

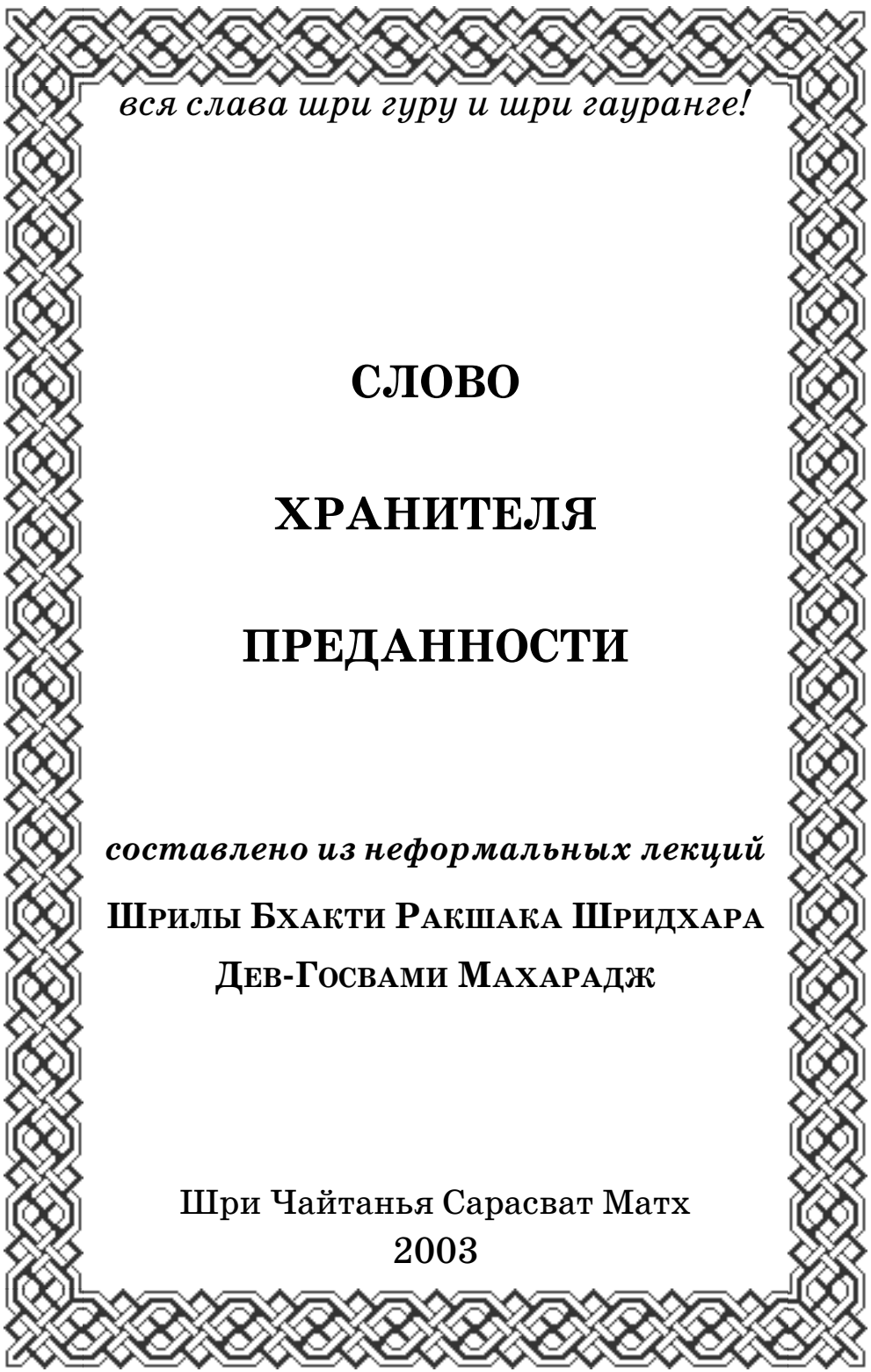
СЛОВО

ХРАНИТЕЛЯ

ПРЕДАННОСТИ

вся слава шри гуру и шри гауранге!

СЛОВО

ХРАНИТЕЛЯ

ПРЕДАННОСТИ

составлено из неформальных лекций

Шрилы БХАКТИ РАКШАКА ШРИДХАРА

ДЕВ-ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

Шри Чайтанья Сарасват Матх

2003

*переводчик: Бхарати Махарадж
верстка: Ли́ла-пурушоттама дас*

свободное копирование

*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
Calcutta: (033) 2551-9175 & 2549-6408
e-mail: govindam@scsmath.com, web: www.scsmath.com*

**сие издание
«Слова Хранителя Преданности»
посвящается вечной дружбе трех Гуру**

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА I

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ	11
2. СОКРОВИЩЕ ДУШИ	19
3. СИЛА ВЕРЫ	29
4. БЫТЬ ЧЕСТНЫМ К СЕБЕ	37
5. БЕСПРЕКОСЛОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ	43
6. ВЫСШЕЕ ПОНЯТИЕ О ПРАВЕДНОСТИ	50
7. ТОРЖЕСТВО ЛЮБВИ	55
8. ЯРЧЕ ЯРКОГО СОЛНЦА	57
9. СТРАНА БЕЗЗАВЕТНОЙ ПРЕДАННОСТИ	66
10. КАК БЫТЬ С СОМНЕНИЯМИ	78
11. НАДЕЖДА И ОПОРА СЕМЬИ	86
12. ГДЕ КАЖДОЕ СЛОВО — ПЕСНЯ	102

КНИГА II

1. ПРИЗОВИТЕ ГОСПОДА НА ПРЕСТОЛ СВОЕГО СЕРДЦА	113
2. ВИДЕТЬ ДХАМУ ГЛАЗАМИ ВЕРЫ	116
3. БХАДЖАНА: ПОДЛИННАЯ И МНИМАЯ	125
4. ЗАРЕ НА ВСТРЕЧУ	140
5. СОЛНЦЕ ПО ИМЕНИ КРИШНА	149
6. ГОРИЗОНТЫ АБСОЛЮТА	160
7. ОДИН СВЯТОЙ ДЕНЬ	169
8. СВЯЗЬ С ВЫСШИМ МИРОМ	183
9. ПОСЛАННИК СВЫШЕ	190
10. СВЕРХСУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ	209
11. ПРЕДАННОСТЬ В ЛЮБВИ	216
12. УСЕРДИЕ И ТРУДОЛЮБИЕ	220

КНИГА III

1. ВОПРОС227
2. НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ232
3. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО240
4. ВИДЕТЬ КРИШНУ,
 ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ ЕГО МИЛОСТЬ252
5. СЛУЖЕНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО259
6. ПОКОРНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ265
7. О ПОЛЬЗЕ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА274
8. ПО ТУ СТОРОНУ ЙОГИ278
9. ВЕЗЕНИЕ:
 СЛУЧАЙНОСТЬ или ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? ..283
10. ЗОВ ШРИ ГУРУ291
11. ДАРИТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ297
12. ВЕЛИЧАЙШЕЕ БОГАТСТВО303

КНИГА IV

1. ЧЕТЫРЕ ПЕРЕСКАЗА ШРИМАД-БХАГАВАТАМ ...309
2. НЕИССЯКАЕМЫЙ ПОТОК
 АБСОЛЮТНОЙ МИЛОСТИ314
3. ИСТИНА ПРЕПОДНОСИТСЯ ЧАСТЯМИ324
4. КТО ИСКРЕНЕН, ТОГО ОБЕРЕГАЕТ ГОСПОДЬ331
5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖЕРТВУЕШЬ,
 ТЕМ БОЛЬШЕ ОБРЕТАЕШЬ341

КНИГА I

Глава Первая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Любое переживание, связанное с Богом, дается свыше. Душе лишь позволено желать служить (*севонмукха*), а Он оставляет за собой право соблаговолить или не соблаговолить низойти до ее уровня. Он, будучи сущностью потустороннего мира, движется так, как пожелает. Он может низойти к душе, а может нет — на то Его воля. Он совершенно независим. Нам позволено лишь выражать желание оказаться рядом с Ним. Хотя сила и обладатель силы (энергия и источник энергии), тесно взаимосвязаны, они относятся к разным началам. Мы — энергия, хотя и сознательная (пограничная), Он — обладатель энергии.

Он везде, и нигде; в Нем все и в Нем ничего нет. Такова Его особая непостижимая природа (*Бхагавад-гита 9.4,5,6*). Наша задача — служить Ему, а не пытаться «почувствовать» Его умом или телом. Он везде и нигде: Он вдруг мелькнет вспышкой молнии: «Вот он, Я!», а когда мы бросимся ему навстречу — Его уже нет. Он непредсказуем — Его пути неисповедимы. Мы лишь ищем, но неизвестно, найдем ли.

*ашлисйа ва пада-ратам пинасту мам
адаршанам марма-хатам кароту ва*

Наш долг — полностью и безоговорочно предаться Ему. Мы существуем только для того, чтобы Ему служить, что не всегда значит быть в непосредственной близости. Служение на расстоянии — тоже служение, но через преданных оно обретает «осязаемость». Мы должны пытаться служить Господу только через Его преданных, и не рассчитывать на награду. Нашим единственным желанием должно стать служение, даже без надежды на то, чтобы увидеть Его хоть раз. Все, о чем можно мечтать — быть в Его распоряжении. Пусть та мизерная сила, которой мы располагаем, будет использована ради Него. Мы — Его энергия и должны показать, что

понимаем это. Махапрабху говорит: «Он может обнять, или оттолкнуть меня, или даже оставаться равнодушным. Он поступает, как Ему заблагорассудится, и мне ничего не остается, как служить Ему». Подлинное служение отличается полной безоговорочностью. Мы не должны допускать мысли: «Если Господь не отвечает мне взаимностью, Он мне не нужен. Я пойду к атеистам или майавади. Раз Он не идет мне на встречу и не удовлетворяет мои нужды, нам с Ним не по пути». Если есть хоть намек на такое настроение — значит, мы забрели куда-то далеко-далеко в сторону.

*йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхаш ту са эва напарах*

«У меня нет выбора, кроме как служить Тебе. Искать Тебя означает служить. Я хочу быть хоть чем-то полезен Тебе. Умоляю о любом служении, каким бы незначительным оно ни было».

То, что связано с Всевышним не может быть незначительным, в том числе служение, даже если оно совершается в самом дальнем закоулке. Он не обязан доставлять нам удовольствие, будь то даже возможность лицезреть Его хотя бы миг. На все его воля.

Безусловная самопожертвование — признак веры высшей пробы. Кто жертвует, ставя условия, тот по-прежнему далеко от Него. Высочайшая вера отличается одним качеством — она не зависит ни от чего. «Я счастлив служить Ему, пусть издалека, пусть через кого-то еще, 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 преданных идут к Нему, в ком сосредоточено удовлетворение любых наших чаяний. Какое бы положение в этом мире я ни занимал, я хочу быть связан с Всевышним, служа которому я 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 паритйаджйа мам экам шаранам враджа
Бхагавад-гита 18.66*

Поиск Его обесценивает все земные обязанности. Истинный преданный 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 здоровые отношения *ананья-бхаджана*, самозабвенное служение, не смешанное с посторонними мотивами.

В нас не должно остаться ни тени потребительского духа. Следует искоренить в себе любое желание наслаждаться, в том числе

общением с Богом. Следует полностью изжить в себе дух наслаждения. Если в тебе есть хоть намек на чувство обладания, ты останешься скитаться в семи сферах материальной вселенной (*брахманды*) — *Бхур*-, *Бхувар*-, *Свар*-, *Махар*-, *Джанар*-, *Тапар*- или *Сатйа*-. Но даже если вырваться из нее и сохранить хоть оттенок отречения или нежелания служить, тебя не допустят в бесконечный мир *Вайкунтхи*. *Кунтха* означает «ограниченность», *Вайкунтха* — «безграничность». Наша задача — войти в круг обитателей безграничного мира!

Понятие «ограниченное» приходится вводить, когда у живого существа возникает желание отгородить себе часть безграничного. В действительности ограниченного не существует — это иллюзия, наваждение. Когда наше ненастоящее «я» пытается «замерить» часть безграничного и объявить ее своей собственностью «мое царство, царство моего друга», то все, что мы видим, есть искажение реальности, усеченная бесконечность, наваждение, которое нужно страхнуть.

Другая крайность думать: «Если окружающий мир не предназначен для моего наслаждения, лучше вообще перестать действовать — отречься от всего, объявить забастовку». Этого тоже следует избегать.

Итак, нужно смотреть только в сторону позитивного мира, из центра которого исходит *лила*, волна игр Абсолюта. Эта волна призвана исполнять желания Всевышнего Господа, и мы должны окунуться в нее. Если же мы преследуем частные цели или не преследуем никакие — отказываемся от деятельности, мы не сможем соприкоснуться с вечным потоком, призванным удовлетворять Абсолют. Только освободившись от этих двух пристрастий, мы сможем влиться в вечный поток, где каждый атом занят удовлетворением Центра. Этот поток не безжизненное пространство: там царят счастье и творчество — мы почувствуем это. После малейшего соприкосновения с ним все остальное потеряет ценность. Это дорога домой, любые посторонние желания лишь задержат нас в чужой стране, где мы обречены на смерть, болезни, старость и новые рождения. Эти несчастья преследуют душу, которая по недоразумению отождествляет себя с тленным телом.

*бхукти-мукти-сприха йават пишачи хриди вартате
тавад бхакти-сукхасйатра катхам абхйудайо бхавет
Б.Р.С. Пурва 2.22*

«Откуда возьмется в сердце радость святой преданности, покуда его населяют призраки желаний потреблять или отвергать?» Идеи отречения и обладания чужды нам. Они, как злые духи, овладевают нашим «я» и играют им. Мы добыча в этих нечистых руках и

должны бежать от коварной *майи*, как свободные граждане безграничного мира, омываемого волнами благородной преданности. Там не существует отдельной от Бога своекорыстной выгоды — там река безграничной преданности затопляет наши сердца и течет к Центру. Там наш дом, земля, где мы живем вечно, где каждый — личность, где нет смерти, рождения, старости и немощи. В той стране воскрешается наше подлинное «я» и мы попадаем в круг себе подобных родственных душ.

В духовном опыте не следует доверять чувствам. Наши представления о Боге не всегда соответствуют действительности: «Вот он Бог, я таким себе Его представляю. Я прикоснулся к Богу!» Был один *бабаджи*, которого многие считали великим преданным. Когда бы он ни произносил Святое Имя, он заливался слезами, у него текло из носа, или он принимал немислимую позу для медитации. Во время этого безумного воспевания приближенным приходилось непрерывно вытирать его салфетками. Атеисты считали такое поведение образцом религиозного фанатизма, а простые верующие полагали, что это преданный высочайшего уровня. Но наш Гуру Махараджа Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что своим кривляньем он показывает, что не имеет ни малейшего понятия о Боге.

атха нихсаттвах

*нисарга-ниччхила-сванте тад абхйаса-паре'ни ча
саттвабхасам винапи сйух квапи аиру пулакадайах
Б.Р.С. Дакшина 3.89*

«Потоки слез, судороги и т.п., несмотря на внешнее подобие, не имеют ничего общего с Божественными эмоциями, если их демонстрируют люди, чьи сердца мягки снаружи, но черствы внутри, кто склонен к плаксивости и неумеренным восторгам; это пустое, беспредметное подражание».

Изображать преданность можно даже без тени истинной преданности. Воображаемая преданность впечатляет окружающих. В театрах пьяные актеры часто играют преданных. Они проливают слезы и танцуют в экстазе. Это выглядит очень правдоподобно. Если потренироваться можно вводить себя в такое состояние, когда слезы текут ручьем и закатываются глаза. Но никакие внешние признаки не доказывают наличия чистой преданности внутри. Настоящая преданность — *судурллабха*, редчайшее достижение.

Кто готов отказаться от освобождения, тот, вероятно, обладает крупницей настоящей преданности. На фоне преданности освобождение кажется чем-то мелким и незначительным (*мокша-лагхута-крит*, Б.Р.С. Пурва 1.14). С другой стороны, истинная преданность настолько редка, что вероятность того, что мы ее брели,

ничтожно мала. Одним словом, когда мы думаем, что у нас есть преданность, — у нас ее нет. Но когда душа чувствует себя лишенной преданности, и при этом не желает ничего кроме преданности, это говорит о ее возможном духовном продвижении. Духовный путь начинается с того, что душа ищет что-то не из мира сего, не вполне осознавая, что именно. Так она непроизвольно тянется к преданным и божественным писаниям, рассказывающим о преданности. Постепенно она понимает, что преданность относится к иному миру, — миру, который она всегда искала. И если душа чувствует, что лишена преданности, но преданность — единственное, это самое естественное для нее состояние. 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» Центром, Абсолютом. Но за эту связь нужно заплатить дорогой ценой. То, что связывает с Безграничным, нельзя купить дешево. Господь ценит только одну валюту — служение Его преданным. Основное средство платежа — преданное служение и покорность писаниям и святым. А взамен за служение душе дается возможность служить еще больше, а именно — еще больше понимать, что говорят о Господе писания и святые, еще больше помогать святым и слушаться их. Большого душе не пожелаешь.

Ничто так не ценится, как общение со святыми и писаниями, поскольку богатство, которое они нам дают, не связано с зыбким и обманчивым миром наваждений. То, что здесь нечто, в следующее мгновение превращается в ничто. 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 этого мира, а потом понимаем, что это наваждение. И так продолжается целую вечность. Кто понимает тщетность материального бытия, тот начинает искать что-то существенное, не иллюзорное — *сат, чит, анандам*, — вечное бытие, незагрязненное сознание и, наконец, самовыражение. В целом это представляет жизнь, соответствующую потребностям души. *Прати анга лаги канде, прати анга мора* — «каждая частица моего существа рыдает об уготованной ей частице Его Существа» (Гьяна-Даса).

Кришна говорит: «Только в общении со Мной ты сможешь добиться полного самовыражения. Поэтому брось все и иди ко Мне».

*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйо мокшайишйами та сучах
Бхагавад-гита 18.66*

«Я возьму на себя ответственность за твои поступки в относительном мире. Я оплачу все счета. Только положишься на Меня». Чтобы обрести счастье душе достаточно внять этому всеобщему призыву и насколько возможно жить в соответствии 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 богатство. Кто услышал эти слова, пусть следует им насколько возможно, а это возможно только в обществе тех, кто целиком предался Господу.

В обществе преданных мы ощущаем тепло родного дома. Мы родом из одной страны. Кто видит в преданных своих соотечественников, которые приходят сюда, чтобы позвать нас на родину, тому не страшны никакие опасности. Мы блуждаем по чужбине и подсознательно ищем родной дом. Поэтому чтобы вернуться домой, нужно прислушиваться к сердцу, и не ждать чуда извне.

Мы крохотные души, поэтому нам все что угодно может показаться чудом. Нас могут пленить фокусы йогов и волшебников. Маленькую душу легко удивить. В мире много «чудотворцев». Да убережет нас Господь от их сетей! Нужно уметь не поддаваться их уловкам и запомнить раз и навсегда — с помощью фокусов не прийти к Богу.

*йади карибе кришна-нама садху-санга кара
бхукти-мукти-сиддхи-ванча дуре парихара*

Према-виварта

«Если ты намерен воспевать Святое Имя, оставайся в обществе чистого преданного и забудь про наслаждения, освобождение, сверхъестественные силы и чудеса».

Нужно навсегда отказаться от желания эксплуатировать других, и желания обрести освобождение и сверхъестественные силы. Наше сердце принадлежит только Господу, который один способен удовлетворить чаяния души. Каждый атом нашего существа создан для того, чтобы быть связан с Господом, и это связь высочайшего порядка. Так учит школа Гаудия Вайшнавов под руководством Шри Чайтаньядева и Шри Нитьянанды Прабху.

В обстановке Вриндавана Безграничное ближе всего к ограниченному — *апракрита*. В мире *апракрита* Безграничное настолько приближается к ограниченному, что между ними почти нет разницы. Божественное так близко, что воспринимается как ограниченное. Махапрабху советовал: «Попробуй найти счастья во Вриндаване! Там творятся удивительные вещи: Нанда и Яшода (родители Кришны) поймали Сам Абсолют, и Он ползает у них по двору (*ахам иха нандам ванде йасйалинде парам брахма*).

Постарайся найти там себе занятие, каким бы ничтожным оно ни казалось. Попытай судьбу!» Вот мы и ищем такое счастье, рядом с которым меркнут любые другие перспективы.

*кам прати катхайитум ише сампрати ко ва пратитим айату
го-пати-танайа-кундже гопа-вадхути-витама брахма
Радйавали, 98*

«Кому рассказать, да и кто поверит, что Всевышний Абсолют, Парамбрахман, Возлюбленный девушек Враджи развлекается в лесу на берегах Ямуны?»

Немыслимо, чтобы Абсолют, Брахман, Наивеличайший, добивался любви от девушек уровня Гопа. Всевышний наслаждается в деревне среди пастушек, которые не воспринимают Его как Всевышнего. Он настолько приближает их к Себе, что это не укладывается в сознании. И Шри Чайтаньядев не только предлагает нам попытать удачу на этом поприще, но и обещает оказать поддержку. В Чайтаньядеве объединены позитивная и негативная стороны Абсолюта, причем позитивная сторона «раздает» Себя другим. Махапрабху — бесконечное и непостижимо щедрое выражение Абсолюта.

Не надо искать в себе «божественных» или иных эмоций. Однажды у 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 Вайкунтхе, я должен служить учителю.

Мы тоже должны проникнуться таким настроением — вайшнавцы доверили мне служение, и не надо сбивать меня с толку.

*сакхйайа те мама намо' сту намо' сту нитйам
дасйайа те мама расо' сту раве' сту сатйам*

Шрила Рагхунатха Даса Госвами, величайший выразитель идеи служения Шримати Радхарани, *радха-дасйам*, говорит: «Меня не прельщает служение Ему как другу, *сакхйа*. Лучше я буду вечно пребывать в более низком положении слуги, *дасйа*. Я не считаю себя приближённой особ, мое место ниже. Правда, Он может принудить меня перейти к иному, более высокому служению. Если Он решил, что на этом уровне мне нечего больше делать и попросил меня служить среди близких слуг, я вынужден буду подчиниться. Но боюсь, что не подхожу для столь близкого личного служения. О мой Господь, почему Ты не призовёшь более возвышенных личностей? А я послужу Тебе где-нибудь поскромнее...»

Внизу безопаснее. Наше дело скромно служить — а Он Сам примет нас наверх, если сочтет нужным. Если Он решит, что нам настало время служить наверху, Он даст об этом знать, и мы вынуждены будем подчиниться. Слуга должен стремиться занять положение поскромнее. Поэтому Даса Госвами говорит: *дасйайа те мама расо'сту* — «Я хочу быть слугой, а не другом». Быть слугой — естественное стремление преданного. Положение слуги самое безопасное. Даже в том мире не следует претендовать на нечто, кроме роли слуги, слуги, слуги... Так говорят сами преданные и писания. Это может показаться крайностью, но таково наше реальное положение в реальном мире. Быть слугой заложено в нас от природы, нам нужно лишь раскрыть в себе это качество. Заняв положение слуги, душа становится целостной личностью, поскольку ей нечего опасаться.†

Глава Вторая

СОКРОВИЩЕ ДУШИ

Шри Чайтаньядев — это Радха и Кришна в одном лице. Он — Кришна в настроении Радхарани. Шри Чайтанья — Кришна, который ищет Себя. Он объединяет в Себе позитивную и негативную стороны Абсолюта. Имперсоналисты, в том числе последователи Шанкары, утверждают, что при объединении позитивного и негативного получается застывшее равновесие. Но вайшнавцы считают, что такое единение постоянно развивается, меняется и живет, оно динамично. 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 приближаясь, раздает Себя другим. В этом сущность Шри Чайтаньядева. Эту идею принесли в мир ближайшие спутники Господа, и чем глубже у нас 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 крошечной частицы сознания может быть безграничная 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 поверить. Мы бесконечно малые действительно можем соприкоснуться с бесконечно большим, но единственным средством такой связи может быть вера. Все остальные средства, такие как знание и логика, бесполезны. К Богу можно прийти только поверив в Него.

Вера — *шраддха* — способна преодолевать огромные расстояния. Когда-нибудь мы увидим, что вера не отвлеченное понятие, а нечто осязаемое и даже 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 чувствами.

Когда-нибудь мир опытного восприятия исчезнет и все, что с ним связано — *джанма-мритйу-джара-вйадхи-дуккха-дошанударшанам* (Бг. 13.9) потеряет смысл, но вера не исчезнет. Она — наше спасение. Она заложена в природе души. Когда в небытие уходят чувства, тело и ум, внешний мир перестает существовать. Если нет орудия восприятия окружающего мира, значит нет и самого мира — ни солнца, ни луны, ни эфира, ни воздуха. Но в этом состоянии — внешнего небытия — вера продолжает жить. Она — вечная составляющая нашего «я», поэтому не зависит от существования внешнего, чувственного мира. Говорится, если верой распорядиться правильно, она приведет в наш родной дом, к Богу. Нас, обреченных жить в мире смерти, где всем уготована могила или погребальный огонь, всегда ждут дома, в высшей обители. Материальный мир — огромное кладбище, где каждое мгновение кто-то умирает.

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

– Грэй, Элегия

Мир опыта — мир смерти. Среди того пепелища надежд. Вера — единственное, на что можно положиться. Она неотделима от души, поэтому тоже вечна. Она — ключ в высшую обитель, наша надежда и упование. 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 ведет к гибели. Поскольку атомам свойственно распадаться, в мире, где все состоит из атомов нет ничего вечного. Распадаются даже цивилизации.

Вера — не есть нечто зыбкое и неосязаемое — она вполне реальная и осязаемая сила.

*йа ниша сарва-бхутана, тасйам джагартти сатйами
йасйам джагартти бхутани, са ниша пашйато мунех
Бхагавад-гита 2.69*

Одни души бодрствуют в мире внешних ощущений, другие — в мире сознания, мире Бога. Что для первых ночь, для вторых — день

и наоборот. Для тех, кто живет в мире веры, духа, наш мир — тьма. Оказывается, мир веры постоянен и неразрушим.

Душа, даже будучи ничтожно малой, занимает прочное положение в вечности — она неизменное начало в мире веры. Все, что там нас окружает вечно. Время бессильно в мире, где все вечно: и мы можем жить в том мире — реальном, неизменном и неуничтожимом. Мир сознания — тонкий, высший план бытия, и нам, душам, как частицам сознания, уготовано там место. Душа, пробудившаяся в мире сознания, утрачивает 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 крошечной темнотой.

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

*сукха-рупа кришна каре сукха асвадхана
бхарта-гане сукха дите 'хладини' -карана
Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 8.158*

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. Вера — природное свойство *хладини-шакти*, внутренней силы Всевышнего, с помощью которой Он получает наслаждение, и которую олицетворяет Шримати Радхарани. Она, обладая в полной мере сознанием Кришны, раздает это сознание другим преданным, из внешнего круга. Вера — сияющий ореол вокруг Шримати Радхарани, благодаря которому другие могут воспринять Кришну. Этот ореол — не красивая метафора, а реально существующее явление. Когда Высшее Негативное соединяется с Высшим Позитивным, плоды и эмоции этого союза раздаются остальным негативным частицам. Высшее «материнское» Негативное делится своим блаженством с другими. Поэтому целью наших поисков должна стать вера — *шраддха*, не отвлеченное понятие, а реально существующее вещь.

Мы, бодрствующие в материальном мире, должны знать, что есть души, которые живут в высшей обители — мире веры — для них материальное бытие, вещественный мир наслаждений, страшное подземелье, с которым они не хотят иметь ничего общего. Благодаря вере они перенеслись в мир служения, и стали его полноценными

обитателями — *йа ниша сарва-бхутанам тасйам джагарти самйами.*

Даже лицеизреть Кришну они считают наслаждением. «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 Кришну в собственных интересах. Настоящий преданный не допускает подобных мыслей. Он целиком полагается на волю Всевышнего — когда Господь Сам пожелает, Он призовет душу в близкий круг своих преданных и она сможет лицеизреть Его.

Мадхавендра Пури принимал в пищу только то, что давали ему как милостыню. Сам он никогда не просил, даже если приходилось поститься много дней. Однажды к нему явился Сам Кришна:

— Дорогой Пури, Я вижу ты не ешь много дней, поэтому принес тебе еды. Но почему ты сам не просишь об этом? Ты ведь можешь пойти к людям и никто тебе не откажет.

На первый взгляд кажется, что Мадхавендре Пури несказанно повезло — ему служил Сам Кришна. Но когда то же само произошло с Шрилой Санатаной Госвами, он счел это великим несчастьем. В его случае мы обнаруживаем еще большую преданность.

Однажды Санатана пришел к своему брату Рупе, который в то время готовил сладкий рис.

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

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

Когда Санатана попробовал рис, он заподозрил неладное.

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

— Какая-то незнакомая девушка. Она сказала, что живет неподалеку, а рис с молоком — подношение от ее семьи.

Санатана Госвами отправился в деревню, чтобы найти ее, но такой девушки никто не знал. Тогда он сообразил, что это была Сама Шримати Радхарани.

Вернувшись к Рупе, он обрушился на него с упреками:

— Мы изо всех сил стараемся услужить Ей, а сегодня ты позволил Ей служить нам. Что ты натворил, брат? Желая доставить мне удовольствие, ты воспользовался добротой Шримати Радхарани. Смысл нашей жизни — служить Ей, а ты разрешил Ей служить тебе. Ты понимаешь, какое это несчастье? Я ухожу, потому что не могу более оставаться в твоём обществе.

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. 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 вахамй ахам Бг. 9.22*), но они ни за что не согласятся принять от Него служение. Этим отличается преданность в чистом виде. Преданному достаточно веры — ему не нужно видеть Господа, чтобы удостовериться, что Он существует. «Увидеть, чтобы поверить» — низменно. Мы не способны 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.

Такие мыслители, как Чарвака Муни утверждали, что Бога, высшего разумного существа нет. Есть только то, что лежит на поверхности — что можно «потрогать» чувствами. Современные ученые недалеко ушли от него в своем видении мира. Но они забывают про веру, которую считают недоразумением человеческой психики. Однако это вполне вещественная сила. Благодаря вере, как некой активной среде, сознание может реально проникнуть в глубинные пласты мироздания, где воочию увидит, что все происходит из единого Начала, поддерживается Им и в Нем же перестает существовать.

*йато ва имани бхутани джайанте йена джатани йат
прайантй абхисамвишанти тад вигйасасва тад эва брахма
Тайтирийа Упанишад, 3.1.11*

Если есть следствие, значит должна быть причина. Чтобы видеть целостную картину мира, нужно помимо многочисленных следствий видеть Первопричину. Некоторые определяют ее как Брахман (Бескрайний Абсолют), некоторые как Параматман (Божественное Начало в каждом атоме), некоторые как Бхагаван (Личность Бога). Бог — высший режиссер, Он замыслил и создал все сущее. Он управляет всем в мироздании. При этом все сущее — отдельная Его часть.

Откажитесь от всего, оставьте себе только веру, и обретете все. Просто верьте (*сакала чхадийа бхаи шраддхадевира гуна гау*). Не

требуйте доказательств, они бессмысленны. Бессмысленно искать доказательство существования Высшей Причины. Если есть глубокая вера, то понимание того, что Первопричина (Бог) есть приходит само.

*йо йам пашйати сарватра сарван ча майи пашйати
тасйахам на пранапашйами са ча ме на пранапашйати
Бхагавад-гита 6.30*

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

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

Семя богопознания заключено в предвечном слоге «Ом» (*омкаре*). Ом означает безоговорочное «да» — «Да» с большой буквы. Когда душа на определенном этапе бытия 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 *гайтри*, затем в Веды, Веданта Сутру и наконец в Шримад-Бхагаватам, который повествует об играх, (*лиле*) Господа. Получив возможность соприкоснуться с *раса-лилой* Кришны, Веды — сокровищница всех знаний — (*Шрути* и *Упанишад*ы) замечают: «Мы не представляли, что такое возможно. Мы умалчивали о блаженстве (*расе*) этого вида. *Расо ваи сах* — Кришна воплощает в Себе *расу*, *анандам*, упоение. Поскольку это не укладывалось в нашем сознании, мы не разглашали этого. Поэтому Господь, не вини нас. В разгар *раса-лилы* твое блаженство достигает такой величины, что ломает представления о блаженстве как таковом. Прости нас, за то, что мы не в силах описать глубину Твоих чувств, потому что они выходят за рамки нашего понимания. После того, что Ты явил, нам остается лишь признаться, что похоть, самое отвратительное чувство в брэнном мире, преображается в Твоих играх в нечто прекрасное и в высшей степени обворожительное. В твоём блаженстве соединены и обретают красоту все чувства, даже влечение между мужчиной и женщиной, что с религиозной точки зрения считается низменным. Прости, Господь, это не укладывается в нашем сознании. Счастье, о котором мы рассказывали душам тленного мира, безжизненная пустыня, по сравнению с тем, что можно испытать в союзе с Тобой».

Нужно относиться бережно к вере, поскольку это очень редкое и ценное приобретение. Настоящую веру можно получить только от преданных, у которых она есть. Они — столпы, на которых держится вера. С помощью электрических устройств можно выполнять самые

разные задачи, но эти устройства работают только если подключены к источнику электроэнергии. Точно также вера переходит к нам от преданных, которые обладают качествами божественного мира. Своею жизнью и поведением они поддерживают веру в этом мире. Преданность юного Прахлада и 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 их стопам, можно развить в себе веру высшего порядка, не смешанную корыстными мотивами. Быть среди преданных, слушаться их — самое безопасное положение для духовного соискателя. Преданные прошлого и настоящего служат доказательством существования Всевышнего. Принебрегнув соблазнами и радостями бренного мира, они с открытым забралом призывают к Истине и заявляют о возможности иметь с Ней взаимоотношения.

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. Отвлеченная вера в Бога без Его преданных очень неустойчивая. Она свойственна новичкам, каништха-адхикари и не является подлинной. Истинная вера в Бога начинается когда мы видим веру преданных и преклониться перед ее божественностью. Преданные выше священных писаний. Когда в нас просыпается вера в преданных, мы переходим на следующую ступень духовного роста — *мадхьяма-адхикара*. На этой ступени мы видим Господа в Его преданных, но не видим Его в непреданных. На этой стадии мы разделяем живые существа на преданных, как нечто положительное, и непреданных, как нечто отрицательное.

Это деление исчезает только когда душа достигает высшей ступени духовного роста (*уттама-адхикара*) на которой она непосредственно соприкосновение с Всевышним. На этой ступени душа видит Высшее Существо во всем и всех — *йо мам пашйати сарватра* (Бг. 6.30); *сарва-бхутешу йах пашйед бхагавад-бхавам атманах* (Бхагаватам 11.2.45) Что бы не 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 ним, то пропадает, оставляя их наедине с горем: «О господин наших сердец, почему ты покинул нас? Без тебя жизнь потеряла смысл. Мы в отчаянии не знаем, что делать. Умоляем, появись хотя бы на мгновение. Ты настолько прекрасен и обворожителен, 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.

Все в Его власти. У любого явления или предмета есть причина, у этой причины тоже есть причина, и так до бесконечности. Но тот, кто соприкасается с пленительной красотой Всевышнего, понимает, что у нее 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 в высь, что ищете в небе? 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 рождаться и умирать, ничто не стоит нашего внимания. Каждая душа подсознательно стремится обрести *сам* — вечность, *чит* — сознание, которое раскрывает восприятие окружающего мира и *анандам* — удовлетворение от любви и близости с прекрасным. Когда просыпается любовь, разум отступает. Любовь — высшая цель жизни и высшая форма самовыражения. Поиск высшего — особое состояние души. Куда бы нас не забросила жизнь, мы непроизвольно ищем... ищем ответ на главный вопрос — есть ли что-нибудь по ту сторону? Ответ утвердительный — «ОМ», «Да, то, что ты ищешь, к чему стремится душа, существует».

Но искать (вечность, сознание и счастье) следует не вовне, а внутри. Предмет нашего поиска — Господь, находится во внутреннем мире. Поэтому звук 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 Личность, упивающаяся блаженством игр. Играя, Безграничное настолько близко подходит к ограниченному, что последнее воспринимает Его как равного. Когда Абсолют в высшей степени добр к душе, Он играет роль ее близкого друга. Дружеские отношения души и Всевышнего существуют только во Вриндаване. Потому Шри Чайтанья Махапрабху призывал души оставить все и отправиться на поиски Вриндавана, где живет Господь Шри Кришна — *свайам* Бхагаван, Бог богов, Повелитель всех повелителей. Кришна — источник любви и красоты. Поэтому Махапрабху объявил: «Ищите Шри Кришну. У вас нет других обязанностей в этом мире. Воспевайте Его Имя, говорите о Нем и посвятите Ему жизнь. В Нем вы найдете все, к чему стремились. Во сне и на Яву, 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 про остальные цели. Близкие преданные Кришны всегда придут на помощь тому, кто ищет Кришну, но для этого нужно действительно желать этого. Ищите

Кришну везде, призвав на помощь писания, преданных и собственную искренность. Всем, кого увидите, говорите о Кришне, все в этом мире рано или поздно обречено на смерть. Жена, дети, деньги, дом... в любое мгновение может обратиться в прах, поэтому не стоит на них сосредотачиваться. Подчините свою жизнь поиску Вечного Счастья.

Кришна не выдумка. Но Он обнаруживает Себя не в мире бранных наслаждений и не благодаря отречению, а через *садху* и *шастры*, поскольку они непосредственно связаны с Ним. Кришна — вершина поиска в позитивной, внутренней, стороне бытия.

Души, очарованные прелестями внешнего мира, не ведают о своей внутренней природе, поэтому их называют неудачливыми — *на те видхух свартха-гатим хи вишнум дурашайа йе бахир артхаманинах* (Шримад-Бхагаватам 7.5.31). Самое важное — быть в обществе *садху*, который действительно верит в Кришну. Такая личность крайне редка в этом мире, но тот, кто хочет обрести высшее благо, должен обратиться за помощью к святым. Путь к счастью лежит через святых.

*‘садху-санга’, ‘садху-санга’ — сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа
Чайтанья-чаритамрита Мадхья 22.54*

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

*ким праматтасйа бахубхир парокшаир хайанаир иха
варам мухуртам видитам гхатате шрейасе йатах
Шримад-Бхагаватам 2.1.12*

«Человек не замечает как в летят годы в дурмане мирских удовольствий. Немногим посчастливится хоть на мгновение почувствовать, что время уходит впустую. Но кто, осознал, тот преисполнен решимости обрести вечное благо».

Здесь Шукадева Госвами говорит: «Чтобы решить главную задачу жизни, достаточно одного мгновения, если прожить его в обществе святых». Постарайтесь не упустить возможность пообщаться с *садху*, истинным посланником Кришны». Что пользы жить столетия, не понимая, в чем собственное благо? Одного правильно прожитого мгновения достаточно, чтобы изменить жизнь к лучшему и положить конец скитаниям в чуждой плоскости бытия. Нужно хотя бы задуматься, правильно ли мы живем и в чем наше истинное благо.

Господь Чайтанья пришел к нам, чтобы открыть нам глаза во внутренний мир. Он говорил: «Оглянитесь вокруг, вы — чужестранцы в этой вселенной. Прислушайтесь к собственному

сердцу. Откройте для себя внутренний мир — там ваш дом, ваши родные и ваше сокровище. Протяните руку, оно принадлежит вам. Выбросите из сердца все лишнее и увидите, что оно — храм Кришны. Доверьтесь истинному наставнику и идите во внутренний мир, в собственное сердце. Там вы найдете Кришну. Ваш дом не вовне а внутри вас. Сердце каждого из вас — храм Господа. Оно принадлежит вам — это ваше достояние и ваш дом. Ступайте домой, возвращайтесь к Богу». †

Глава Третья

СИЛА ВЕРЫ

Шрила Бхактивинод Тхакур пишет:

*сакала чхадийа бхаи шраддхадевира гуна гаи
йанра крипа бхакти дите паре*

«Давайте, позабыв про все, воспевать славу Шраддха-деви (веры), чьей милостью можно достичь Кришны».

Вера — самый тонкий, почти невидимый элемент мироздания, вместе с тем, она самое реальное, что есть в этом мире: все остальное иллюзия. Вера — не просто красивое слово из словаря психологов. Вера — вещество, из которого построено все мироздание, она связующее звено между душой и высшим субъектом. На вере держится весь мир.

С помощью электричества или радиоволн можно общаться на огромном расстоянии. Не все понимают как это происходит, но все пользуются этим. Радиоволны — тонкая энергия, не доступная человеческому глазу. Мы не видим радиоволны, но знаем, что они существуют. Но вера — еще более тонкая энергия. Хотя ее невозможно пощупать грубыми чувствами, с помощью нее можно установить взаимосвязь с высшим миром. Вера — сверхтонкое вещество, хотя ею пронизано все мироздание, далеко не каждый может прикоснуться к ней. Многие утверждают, что обладают верой, подчинили ее себе, но вера не подвластна силе. Ею нельзя овладеть богатством и могуществом. 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 мира. Чтобы к ней прикоснуться, прежде всего необходима искреннее желание — *лауля*. Бога невозможно впечатлить купить иллюзорными материальными ценностями. Он открывается только тому, кто искренне желает Его. Это означает не желать ничего, кроме Него. Бога не обманешь, Он не идет на сделку с

не искренними, с теми, кто преследует посторонние цели. Признак искренности — желание служить. А оно появляется из любви. Кто любим, тот желаем. Но любить означает жертвовать собой ради того, кого любишь. Любить Всевышнего значит служить Ему.

Шрила Джива Госвами рассматривает понятие Бхагаван (Всевышний), с любопытной точки зрения — с точки зрения красоты — *бхаджанийа сарва-сад-гуна-вишиштха*: «Бхагаван — тот, кто обладает таким обаянием, что всякий, кто соприкоснулся с Ним, испытывает естественное желание быть Его слугой, быть в Его подчинении. Он настолько красив, что каждый, кому Он открылся, ощущает желание поклоняться и любить Его. Он — Бхагаван не потому, что подчиняет Себе, а потому, что мы желаем подчиниться Ему». Готовность пожертвовать собой ради Него — признак зрелой веры. Он настолько прекрасен, что душа, ощутившая это, сочтет за счастье умереть ради Его удовлетворения. Он настолько красив, что мы испытываем естественную потребность жертвовать собой ради Него. Он буквально пленит Собой. Умереть чтобы жить — этим отличается подлинная вера.

В океане веры, приходится рассчитывать только на помощь преданных. В пути гораздо легче вместе. Чтобы переплыть океан преданные, у которых общая цель, должны держаться друг за друга. Однажды в день своего явления наш Гуру Махарадж обратился к ученикам — *випада уддхарана бандху-гана* — «Друзья, мои избавители. На вас я могу положиться в минуты опасности. В океане веры невозможно передвигаться в одиночку. Но вы милостиво согласились мне помогать. Мне не на кого рассчитывать, кроме вас в этом смелом путешествии в бесконечность. Вы позволили мне говорить о Всевышнем. Без вас жить и передвигаться в бесконечном океане веры было бы трудно и опасно. Согласившись слушать о Нем, вы сделали наше путешествие на Вайкунтху легким и безопасным».

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

Чем плотнее мы соприкасаемся с «веществом» под названием вера, тем больше мы доверяем преданным и тем безопаснее 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. Нечто расплывчатое в начале, вера постепенно обретает осязаемые черты. Лишь доверившись преданным, можно реально ощутить ее пульс.

На пути к Кришне ни что так не ценится, как помощь преданных, особенно на средней стадии. В начале путешествие кажется легким. Имея в багаже общие знания из священных книг и прошлые духовные заслуги (*сукрити*), мы думаем, что до Кришны подать рукой, поэтому обойдемся без попутчиков. Со временем мы понимаем, что путь в Бесконечность не прост, — то, что казалось рядом, лежит за горизонтом. Тогда мы начинаем задумываться, что такое преданность, Бог, Его место как творца бесконечного мироздания и что высшая цель, оказывается, Бесконечность. На этой стадии 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. В начале 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 вверх. Но когда мы достигаем третьей стадии — *маха-бхагавата*, путешествие снова становится легким. Главные трудности подстерегают посередине, поэтому так важно чувствовать поддержку преданных. Этот этап сопряжен с самыми большими трудностями и достижениями. 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 в начале и в конце. В начале мы отправляемся на войну как на прогулку. 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 разгаре боя очень важно чувствовать плечо товарища. Хотя не все удержатся перед натиском врага, оставшиеся будут вдохновлять нас своим примером.

В нашем путешествии тоже многие не выдерживают и падают, даже если в начале вели за собой и казались образцом выносливости. Но нельзя впадать в уныние — это особенность среднего участка пути. Ищите поддержки 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 — *карманй эвадхикарас те, ма пхалешу кадачана, (Бхагавад-гита 2.47)* — сражаться до победы, пытаться достичь цели жизни. И именно преданные своим примером укрепляют в нас веру. Хотя в *шастрах* тоже содержатся полезные советы, общение с преданными гораздо важнее.

Чтобы достичь цели, нудна постоянная вера, которая не меняется от обстоятельств. Некоторые думают: «Я потратил столько сил в, но так и не достиг серьезного результата. Бхакти не для меня. Я думал, что благодаря преданному служению, скоро обрету что-то осязаемое, но просчитался. Я не жалел ни сил ни времени и все напрасно. Я не чувствую конкретных результатов, дальше так продолжаться не может. Я ухожу». В нас прочно сидит привычка «пощупать» результат, поэтому порой даже самые сильные не выдерживают и сходят с дистанции.

Постарайтесь не падать духом, держитесь рядом с теми, кто продолжит идти, кто служит Всевышнему. Хотя мы слышали сотни раз, что Абсолют безграничен, на первых порах мы пытаемся подойти к Нему с мерками ограниченного мира. Мы привыкли, что все можно поделить, измерить и сосчитать. Но это бессмысленно по отношению к Безграничному. Оно — Ваикунтха, что значит не имеет 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 и избавители», 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 Ачарье, а с абсолютной — Ачарья, как вечно освобожденная душа — *нитья-сиддха* — не нуждается в посторонней помощи. Поскольку если Господь распространить знание, ничто не воспрепятствует Его желанию. На все Его воля.

*мач-чита мад-гата-прана бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам тушйанти ча раманти 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 взаимоподдержки является «кресло Наполеона». Это выражение возникло после того, как однажды зимой французской

армии пришлось ночевать в открытом поле. Было очень холодно и армия могла замерзнуть насмерть. Тогда Наполеон приказал солдатам сесть в круг спиной друг другу на колени и образовать живую цепь, в которой каждый согревает другого и согревался сам. Так они просидели на коленях у друг друга всю ночь и всю ночь и не сомкнули глаз, а на утро двинулись дальше. Армия была спасена. Преданные тоже помогают друг другу, когда одни задают вопросы, а другие отвечают: первые обретают знание, вторые имеют возможность служить. Так происходит духовный взаимообмен. *Бодхайантах параспарам (Бхагавад-гита 10.9)* — преданные одинаковой категории делятся мыслями о Кришне, *катхайантас чам нитйам* — в этом они находят блаженство. Обмениваясь эмоциями и откровениями, они дарят друг другу нектар блаженства. «Одни спрашивают обо Мне, другие отвечают, и в этой беседе рождается поток нектара, которым упиваются и те, и другие. *Тушйанти чам раманти чам* — во взаимопонимании рождается удовлетворение, которое увеличивается до уровня *раманти чам* — абсолютного взаимообмена, — отношений, к которым живое существо и Я участвуют целиком. За этим (*раманти чам*) наступает новый виток отношений — *дадами буддхи-йогам там*. Я освещаю преданному путь в новом направлении, где его принимают в «эскадрон смертников», готовых на любое служение, в любом качестве.

Боец отряда смертников готов выполнить любое задание на земле, на море и в воздухе даже ценой собственной жизни. Его не остановят никакие обстоятельства. Кришна говорит: «Преданных, которые готовы служить Мне в этом качестве, я направляю в это подразделение». *Йена мам упайанти те (Бхагавад-гита 10.10)* Они делают то, что от них требуется, не выдвигая никаких условий. Если нужно, они отдадут жизнь ради того, чтобы услужить Кришне. Этим отличаются преданные Вриндавана.

Однажды я поделился своим пониманием этих стихов Гиты с Шрипадом Бхактиведантой Свами Махараджем. На мой взгляд в них Кришна перечисляет высшие ступени преданности: *раманти*, *буддхи-йога* и *упайанти*. Сначала идет *раманти* — божественное служение в *мадхура-расе*, затем к нему добавляется *буддхи-йога* или *йога-майа*, и оно преобразуется в *упайанти* — высший вид служения во Вриндаване. Шрипад Свами Махарадж ответил: «Вы абсолютно правы, это и единственно верное объяснение девятого и десятого стихов Десятой Главы».

В данном контексте *упайанти* означает *кама-рупа*, то, о чем пишет Шрила Рупа Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху*. Он делит преданное служение вечных спутников Господа (*рагатмика-бхакти*) во Врадже на два вида: *самбандха-рупа* и *кама-рупа*. В

самбандха-рупе преданные выполняют только то служение, которое соответствует их отношениям с Господом — *дасйе, сакхйе, ватсалйе* или *мадхуре*. Преданные же в *кама-рупе* делают то, что от них требуется. Они готовы исполнить любое желание Абсолюта не зависимо от того, соответствует оно их «статусу» или нет.

В каждой армии есть подразделение, обученное воевать в любых обстоятельствах на суши, на море и в воздухе. Их служба не ограничена родом войск. Они готовы выполнить любой приказ на суше, на море и в воздухе. Преданные «подразделения» кама-рупа — «универсальные солдаты» духовного мира. Кришна определяет их как *упайанти*, их Он обучает способности — *дадами буддхи-йогам там*, «универсально служить» Ему. Кришна отвечает взаимностью преданным любого ранга. Поэтому Он позволил даже Кубдже Саириндхини оказать Ему высшее служение в Матхуре. Кришна со Своей стороны готов отдать все, это означает, его слуги тоже должны быть готовы отдать все. Кама-рупа — чрезвычайно сложное понятие. Оно почти не доступно обычным смертным.

*тешам эванукампартам ахам агйана-джам тамах
нашайамй атма-бхава-стхо гйана-дипена бхасвата
Бхагавад-гита 10.11*

«Я чувствую Себя в долгу перед преданными, поэтому, когда они испытывают боль разлуки со Мной, Я не в силах вынести этого. Я вижу, что без служения Мне, они готовы расстаться с жизнью, поэтому спешу им на встречу, чтобы дать им возможность служить Мне».

Далеко не все желающие поступают в университет, многие не сдают экзамены 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 счастливых и неудачников — тех, кому удалось сделать следующий шаг и тех, кто остался позади. Тому, кто оказался в числе первых, лучше не оборачиваться назад, а идти дальше. Кто-то подает большие надежды в первом классе, потом оказывается, что ему не хватает сообразительности 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 следует впадать в уныние от того, что выдающиеся первоклассники не сдают экзамены в институт. Как бы не странно

это звучало, но чтобы продвигаться вперед, нужно чувствовать почву под ногами, иметь хотя бы некоторое представление куда идем. Порой в пути нужно приложить дополнительные усилия, чтобы оглядеться, понять где ты, где твоя цель и верно ли ты к ней идешь. Лучше медленно двигаться к цели, чем быстро удаляться от нее. Для этого нужно заглядывать внутрь себя, спрашивать в чем моя цель и учиться распознавать черты той области бытия, куда направляемся, а главное зачем направляемся. Ни в коем случае нельзя соблазняться внешней формой и поступками, а стараться почувствовать мотив и суть происходящего. Важно видеть реальность как своего друга.

*клеша-гхни шубхада мокша-лагхута-крит судурлабха
сандрананда-вишешатма шри-кришнакаршини ча са
Бхакти-расамрита-синдху Пурва 1.17*

«Уттама-бхакти, чистейшая преданность смывает все грехи и невежество и дарует высшее благо. При наличии преданности обесценивается освобождение. Такая преданность обнаруживается очень редко, она включает в себе глубочайшее упоение и привлекает Самого Шри Кришну».

Даже освобождение от пороков иллюзорного мира ничто по сравнению с чистой преданностью (*мокша-лагхута-крит*). Как бы трудно не было вырваться из заколдованного круга отрицательный действий и их последствий в этом мире и избавиться от страха перед будущим, еще труднее (*судурлабха*) включиться в положительную деятельность (*бхакти*). Перестать быть негодяем не значит стать хорошим человеком. Одно дело получит загранпаспорт, другое — визу. Чтобы попасть в другую страну мало иметь разрешение на выезд, нужно получить разрешение на въезд. Второе значительно сложнее. Другими словами, не все, кто вырвался из мира, где за каждый поступок приходится отвечать, попадает в высшую область бытия. Проникнуть туда гораздо сложнее, чем освободится от кармы. В нашем мире едва ли встретишь того, кто желал бы целиком отдать себя чему-то доньше не виданному. Редко встретишь душу, в чьих поступках не было бы скрытого желания преумножить то, что стало ей так дорого за многие жизни на этом уровне бытия. Если вам довелось встретить обратное, вам необычайно повезло.

Личность, назначенная быть проповедником, на кого возложена задача спасения душ, действует исключительно по поручению и от имени высшей сферы бытия. Такой человек не мнит себя добродетелем человечества — спасителем падших. Он не стремится стать духовным учителем или прослыть великим *ачарьей*. Он понимает, что ему свыше доверили работу и он должен с ней справиться, при этом всегда оставаясь в распоряжении высших слоев

бытия. Иначе существует опасность оскорбить имя Господа — совершить *намапарадху*.

*ашраддадхане вимукхе 'пй ашринвати
йаш чопадешах шива-намапарадхах*

С нашей стороны оскорбительно давать святое имя неверующим. В этом обнаруживается скрытое желание заслужить большой пост в духовном мире. Но это еще один мирской соблазн — привязанность к дешевой мирской славе. Торговля духовностью — отличительная черта «кастовых *госами*» и других *spurious* сообществ. Истинный ачарья — тот, кому поручено свыше выполнять роль проводника, и он беспрекословно выполняет свою задачу. Он действует не от своего имени, а от имени тех, кто назначил его на эту роль. В отличие от самозванцев он ведет за собой души в высшую область бытия по поручению высшей области бытия.

Итак, наличие загранпаспорта не гарантирует визы в страну прибытия. Ее очень трудно получить — *судурлабха*. Но тот, кому это удастся, ощутит, что оказался в стране блаженства, где царит дух свободы — *сандрананда вишешатма*. В первое же мгновение, пробудившись ото сна он поймет, что посланники той страны сдержали слово, доставили его туда, куда обещали. И он вдохнет сладкий воздух неведомой донныне свободы, воздух родного дома, где ничто не напоминает о кошмаре прошлого существования, где ее окружают любящие друзья. И наконец он увидит как Кришна, Прекрасная Реальность, — *шири кришнакаршини ча са*, который пленит сердца всех живых существ, Сам оказывается в плену преданности Своего верного слуги. В обители Кришны не имеют ценности ни сила, ни знание. Чудесный Абсолют можно заманить только верностью и преданностью. Цель этого длинного путешествия — там, где Абсолют пребывает в плену любви. †

Глава Четвертая

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ К СЕБЕ

Следует понимать разницу между слугой и наемным работником. Чаще всего к Богу обращаются с деловыми предложениями, но настоящий преданный — это слуга. Шри Прахлада Махарадж замечает, тот, кто общается со святыми в надежде получить что-то для себя, проворачивает деловую операцию. Он высчитывает потери и приобретения от общения со святыми. Преданного такой подход не устраивает — он не ждет выгоды от Бога. Его волнует только одно — сможет он угодить Всевышнему. Для преданного, какое бы положение он ни занимал — *брахмачари, грихастха, ванапрастха* или *санньяса*, желание Всевышнего превыше всего — *вишате тад анантарам*.

У преданного нет личных «сбережений». Его единственное желание — войти в семью Абсолюта. На этом основана чистая преданность.

тато мам таттвато гйатва вишате тад анантарам
Бхагавад-гита 18.55

Преданный — тот, кто действует исходя из выгоды Бога, а не своей собственной, кто задает вопросы *гуру*, чтобы служить, а не накапливает знания, чтобы потом блеснуть перед последователями или благодетельствовать страждущее человечество. Однажды ко мне пришел человек и несколько дней подряд задавал вопросы. Они сыпались один за другим как из рога изобилия, наконец я сказал: «Простите, здесь не справочное бюро». Одни обращаются к учителю из любопытства. У других есть вполне определенная цель — стать *гуру* широкого профиля и решать чужие проблемы, чтобы прослыть избавителями человечества. У каждого из них свои мотивы — они не понимают: чтобы войти в царство Абсолюта, нужно совсем другое.

Например, чтобы поклоняться божествам в храме нужно иметь благовония, цветы, фитиль, лампаду и т.д. Точно так же, чтобы

войти в мир Сверхсубъекта, нужно иметь *пранипату*, *парипрашну* и *сеvu*. Без этих трех слагающих поиск Бесконечного Абсолюта превращается в бессмысленное занятие, и даже приобретает черты комедии.

Пранипата буквально означает «припасть к стопам того, кого почитаешь», — «Я устал искать счастье в этой плоскости бытия. Я понял насколько бесплодна затея — удовлетворить свои потребности в мире наваждений. Я добровольно отказываюсь от попыток осчастливить себя материально 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 один вопрос — чем я могу быть полезен в другом мире, откуда послан мой гуру?

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 того мира, я хочу только служить».

*тад вигйанартхам са гурум эвабхигачхет
самит паних шротрийам брахма-ништам*

Мундака Упанишад 1.2.12

Абхигачхет означает *самйак-гачхет* — «билет в один конец». *Абхи* значит полностью, целиком, *самйак*. Я полностью разочаровался в прежней жизни, и чтобы начать новую, вручаю себя *шротрийам брахма-ништам* — тому, кто теоретически знает в чем моя новая цель и может практически 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, мы никогда не достигнем высшего мира, где мы слуги Прекрасной Реальности.

*тасмад гурум прападйета джигйасух шрейях уттамам
шабде паре ча нишнатум брахманй упашамашрайам*

Тасмат означает «последовательно» или «ступенчато» — сначала соискатель разочаровывается в мире прежнего опыта, только затем приходит к выводу, что нужно искать иное, достойное место обитания и устраивать свою будущую жизнь там. *Прападйета* означает *прапаннам*, «предаться» посвятить жизнь целиком ради достижения этой цели. *Джигйасух шрейях 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 истину с двух сторон: во-первых как воспринимаемую им реальность (*наре*) и во-вторых как ее воспринимали предыдущие учителя и изложили это в священных книгах (*шабде, шрути-шастре*), в которых описан опыт низошедший из высших измерений бытия, недоступного нашим чувствам — *Шримад-Бхагаватам 11.3.21*.

В Шримад-Бхагаватам рассказывается о том, как Шри Прахлада Махарадж отказался принять дары от Самого Бога, тогда тот решил отблагодарить его за служение. *На са бхритйах 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 предлагает им вступить в деловые отношения. Он торгуется с Богом — предлагает Ему свой товар. Поэтому нужно постоянно спрашивать себя — зачем я иду к Богу? Что мне от Него нужно? И кто кому должен служить — Он мне или я — Ему?

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

Этими словами слуга был сражен наповал:

— 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, как говорили — о деньгах.

Госвами не случайно пригласил на лекцию Бабаджи. Его присутствие придало собранию большего веса, пришло больше почтенных людей а сам он заработал больше денег. Ради этого он и устраивал публичные чтения Шримад-Бхагаватам. Для него главное было не служить Кришне, а преподнести Его другим с выгодой для себя. Торговать Бхагаватам — оскорбление и губительно для духовной жизни. Самое важное в преданном служении — мотив, то, ради чего мы служим. Прежде чем сделать что-то нужно спросить себя, для чего или для кого. Поэтому знаменитый толкователь Шримад-Бхагаватам Щрила Шридхара Свами говорил:

*са чапритаива сати йади крийета
на ту крита сати пашчад арпийета*

«Преданный должен сначала предложить свою деятельность Господу, а затем совершить ее — а не наоборот».

Сначала нужно вручить себя Богу, тогда все, что ты делаешь, будет принадлежать Ему само собой. Неправильно копить плоды деятельности, а потом предлагать их Всевышнему. Они должны принадлежать Ему с самого начала. Поскольку Кришне итак принадлежит все, предложить Ему что-то означает согласиться с Его правом владеть всем, в том числе и нами. Мы узнаём о Нем только с Его соизволения и если Ему это выгодно. Раскрываясь нам, Он преследует цели не мои и не кого-то другого, а Свои собственные. Поэтому проповедь о Нем должна быть ради Него, а не кого-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 — самодеятельность ради славы или денег — «Смотрите на меня, я великий проповедник, я несу благо людям». Только проповедь от имени обитателей высшего мира можно считать подлинной. Иначе, предостерегает Прахлада Махарадж, это торговля — *на са бхритйах са ваи ваник* — торговля духовной истиной.

Преданность — особая среда обитания, в которой души живут чтобы служить Абсолютному Центру. Когда живое существо действует от имени Центра и каждый свой шаг вымеряет с Его выгодой, это называется сознанием Кришны. Реальность Сама по Себе и ради Себя, нужно помнить это. Раз Всевышний, Бесконечность, существует ради Себя, значит все существует ради Него, в том числе 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 вайшнавов и *шастры*, священные писания. Только самонадеянные глупцы полагают, что знают как служить Абсолюту. Лишь Вайшнав может определить, служим ли мы Всевышнему — *вайшнавера анугатйа*. Однажды, когда я уже был в Гаудия Матхе, мой духовный брат профессор Саньял заметил: «Кто, читает Бхагаватам по собственной инициативе, тот вероятно набирается знаний, но это не имеет отношение к *бхакти*, преданному служению. 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 настроением слуги, открывает себе дорогу в духовный мир. Успех в духовной жизни зависит от того, какое положение мы выберем — слуги или господина.

Реальность сама по себе, как бы тяжело с этим ни было смириться. Гегель как никто другой на Западе сумел выразить философию вайшнавов, заявив: «Нужно умереть чтобы жить» и «Реальность сама по себе и ради себя».

*ахам хи сарва-йагйанам 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». На это Шри Шридхара Свамипада замечает: «Поэтому сначала предайся, потом служи. Иначе у тебя будет соблазн спрятать за пазухой то, что получил и сбежать». Признай, подпиши соглашение, что все, что у тебя есть, принадлежит Господу, и затем служи, отдавая себе отчет, что пользуешься чужим имуществом.

Прежде чем сделать этот шаг, нужно хорошо все взвесить — готов ли ты к такой жизни, готов ли «умереть, чтобы жить», умереть в настоящем чтобы возродиться в будущем. Это не легкое решение. Шагнуть в будущее без оглядки и сожаления может лишь тот, кто сыт по горло настоящим, кому больше нечего терять. Броситься в неизвестность может лишь тот, кто полностью разуверился в том, что ему известно.

Но глупо бросаться туда, где не знаешь, что тебя ожидает, отказываться от привычного ради неведомого. Чтобы решиться на это, необходимо хотя бы краем глаза увидеть лучик, исходящий из той реальности. Не все, кому выпала такая удача, отважатся шагнуть в неизвестность, даже если ощутили ее прикосновение. На это способны лишь те, кто честен к себе, кто признался перед собой, что этот мир не сулит ничего хорошего.

Большую роль в этом выборе играет *сукрити* (заслуги пред Всевышним и преданными) и *шраддха* (положительная вера). Порвать с прошлым, броситься с головой в неизвестность под силу лишь тому, в ком уже живет светлая вера. Это необходимое условие. Сначала идет *шраддха*, затем *садху-санга* и *бхаджана-крия*. Обретая веру и общаясь с преданными, душа начинает исповедовать преданное служение в повседневной жизни. Вера открывает дорогу в высшие измерения бытия: *сакала чхадийа бхаи шраддхадевира гуна*

gai — брось все и прославляй что есть сил благородную веру, луч новой достойной жизни.

Даже великие ученые и религиозные деятели не в состоянии понять, что такое жизнь в преданности Кришне — *на ваи видур ришайо напи девах* — что говорить о простых смертных? (*Шримад-Бхагаватам 6.3.19*). Те, кто живет вне страны преданности, никогда не поймет, что происходит внутри ее границ.

Есть признаки, по которым геологи определяют в почве наличие нефти золота или железа. Но удостовериться в этом можно лишь проникнув в недра земли. Признаки лежат на поверхности, а богатства в глубине. По признакам на поверхности можно обнаружить золото, но достать его можно лишь проникнув в глубь земной коры. Поэтому Шри Чайтаньядев говорит — *эхо хайа аге каха ара* — божественная бытие, которое ты ищешь действительно существует; но ты должен проникнуть туда через материального мира.

Это возможно только при наличии веры — *шраддхи*. Чтобы обеспечить организм силой, не нужно вводить стимуляторы в каждую его часть. Если пища есть в желудке, все тело буде сыто. Так и вера, если она есть, все остальное приложиться. Если, обрета веру, душа вручит себя Божественной Красоте, она наводнит все вокруг любовью и блаженством, в котором сама будет купаться. В этом путь к полному самовыяжению и высочайшей гармонии. Часть достигает совершенства только в гармонии с Целым. Частица сознания тоже обретает полное счастье в созвучии с Сознательным Целым.

Если у вас есть хороший повар, вам не обязательно готовить себе еду. Отдайте ему свои продукты, он сделает из них такие 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 даже будучи таковым, оно может сделать мир прекрасным если вручит себя и свое достояние Безграничному. Это должно быть главным правилом нашей жизни.

Таким образом, чистый преданный Прахлада Махарадж (*шуддха-бхакта* в *шанта-расе*) советовал душам не опускаться до уровня торговли с Господом поскольку это для них не выгодно — *на са бхритйах са ваи ваник*. У преданного должен быть внутренний «цензор», который постоянно выявляет и отсекает желание иметь с Всевышним деловые отношения. Причина этого желания коренится в *пратиштхе*, склонности самоутвердиться, быть на виду или снискать уважение окружающих. Но подлинная преданность не имеет с этим ничего общего.†

Глава Пятая

БЕСПРЕКОСЛОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Говорится, что в божественную, абсолютную, 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.

В самом деле в высший мир можно проникнуть с помощью самого тонкого элемента грубого мира — с помощью звука. Хотя сейчас для нас Божественный мир — некое отвлеченное понятие, он представляет собой подлинную реальность.

Итак самого звука недостаточно, в нем должна присутствовать жизнь. Безжизненный звук не приведет в область Божественного. Но чтобы обрести жизнь. Нужно научиться умирать — умирать каждое мгновение. Умирать в низшей сфере бытия, чтобы возродиться в высшей. Даже в этом мире есть живые существа, чей девиз «Победа или смерть». Многие политики и гуманитарии готовы отдать жизнь ради достижения своей цели. То же самое и в духовной жизни, для кого третьего не дано — победа или смерть, тот обязательно достигнет успеха.

Чтобы жить в духовном мире нужно умереть в материальном — не единожды, а каждое мгновение. Чтобы воскреснуть нужно умереть. Каждый миг, каждый шаг надо прожить словно расставание с миром эксплуатации — умереть чтобы вознестись в мир служения. Тонкий божественный звук поможет перенестись в божественную сферу лишь тому, кто сбросил с себя балласт грубого мира — желание эксплуатировать, кто пожертвовал собой.

Служение означает вручить себя, пожертвовать своим «я». Это ключ к вратам 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 родной дом, духовный мир. Чем грубее, «тяжелее» оболочка, тем

глубже душа погружается в иллюзию и отдаляется от своей *сварупы* — природы, естественного состояния слуги целого организма. Красота в облике Личности играет и танцует, упиваясь любовью и нежностью и раздает эту любовь и нежность другим. Но в этот круг можно попасть только если готов жертвовать собой каждое мгновение, — умереть или дойти до конца — третьего не дано.

Успех ждет того, кто жертвует собой, а не кто сидит в кресле, набирается знаний в разных областях, чтобы потом осуществить собственные замыслы. *Адау шраддха татах садху-санга 'тха бхаджана крийа* — идти вперед с верой, в обществе преданных, посвящать деятельность Всевышнему (*Бхакти-расамрита-синдху, 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 умереть, а жить ради Всевышнего.

Тато 'нартха-ниврриттих сйат — кто готов на это, тот легко и быстро избавляется от всего лишнего и нежелательного. Затем — *тато ништха* — наступает пора непрерывной связи с миром самопожертвования, когда преданность окончательно вытесняет все надежды и ожидания, связанные с миром эксплуатации. Затем приходит *ручи* вкус к божественному. До этой стадии все, что душа ощущала, было не подлинным, поскольку воспринималось через призму корыстных желаний. *Ништха* или *наурантарйа* — это ежеминутная, непрерывная связь с чарующей реальностью.

Затем появляется *ручи*, сознательный вкус к Божественной реальности, который развивается в *асакти* — влечение к Божественной Реальности, и только потом наступает *бхава*, «семечко» *премы*, божественной любви. 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 или нет душу в мир любви и бескорыстности. Следует помнить, что оскорбления рассматриваются как преступление перед высшим миром и поэтому служат причиной для отказа в выдаче разрешения на въезд. Лучше иметь новый незамаранный паспорт, чем старый со штампами об отказе во въезде. Поэтому, начав новую жизнь, нужно быть очень осмотрительным, чтобы не попасть «криминальный список». Об этом особо предупреждал наш Гуру Махарадж Шрила Бхактисидхант Сарасвати Тхакур. Он заботился о том, чтобы мы попали в «отряд исключительной преданности».

Гуру Махарадж говорил — «самое главное — *севонмукхе*», дух служения. И не одобрял когда ученики читали много Писания, даже те, в которых даются общие представления о *садхане бхакти*,

повседневной жизни преданного, не говоря уже о высших материях. Он хотел чтобы мы жили по правилам преданных, занимались преданным служением не так, как прочли об этом в книгах, а так как слышали об этом из высшего источника. В служении мы учимся правильно предаваться. Оно бывает разных видов — *шравана, киртана, смарана, вандана* — слушание, воспевание, памятование, молитва... и т.д. Рупа Госвами перечисляет шестьдесят четыре. В некоторых источниках упоминается тысяча. Но это не имеет значение — не важно, что ты делаешь для Всевышнего, главное делать это, жертвуя собой, забыв о собственной пользе. А этому можно научиться только в общении и служении Вайшнав.

Выполняя распоряжения представителя высшего мира, душа учится служить и начинает на деле понимать, что значит предаться. Главное условие — подчиняться руководству свыше. Не каждому представляется такая возможность. Повстречать посланника высшего мира — редкая удача. Тот, кому она выпала, должен беззаговорочно предаться и выполнять любые распоряжения. Приходи время, когда нужно выбрать — либо подчиниться своим прихотям и прихотям себе равных, либо велению обитателей высшего мира. Кто выбирает второе, тот получает доступ к служению и в конечном счете к воротам Прекрасной Реальности.

Что означает *севонмукха*, дух служения? Однажды незадолго до ухода из этого мира наш Гуру Махараджа Шрила Прабхупада сказал одному нашему санньяси, который посвятил мисси двадцать лет жизни: «Ты так и не увидел меня, не понял, кто я такой. Ты вел себя как приказчик, собирая подати с подчиненных и иногда жертвуя мне. Ты был дилером, 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 тебе говорю я, а не миряне, которые дают тебе деньги. Не продавайся в рабство внешнему миру. Не поддавайся его соблазнам. Будь моим слугой целиком». Таким образом, безоговорочная преданность чрезвычайно редка в этом мире. Того, кто целиком предался потоку, нисходящему с высшего плана бытия, следует считать самой удачливой душой.

*вичарайа майи дандам динабандхо дайам ва
гатир иха на бхаваттах касид аниа мамасту
нипатату шата-котир нирбхарам ва навамбхас
тад апи кила райодах стуйате чатакена*

Птица по имени чатака пьет только воду дождя. Чтобы утолить жажду она поднимает клюв и ловит ниспадающие капли, порой

рискуя погибнуть от молнии. Гроза — ее спасение. Никогда и ни при каких обстоятельствах она не коснется воды на земле. Она служит нам примером преданности выбору. Мы как эта птица должны принимать только то, что нисходит свыше и противостоять диктату внешнего, низшего мира. Очень важно чтобы наша связь с Верховным Владыкой, Управителем, Господом нисходила свыше от Него. Только тогда практика или деятельность в духовном смысле будет благотворна.

Можно сколько угодно воспевать Святое Имя на четках или в *киртане*, но это будет бессмысленное и безжизненное занятие, если осуществляется не по велению свыше или не искренне. Только находясь в связи с высшей сферой бытия 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, как разрешение войти в тот мир. Но нужно быть уверенным, что это письмо не поддельное, что мы выполняем волю настоящего представителя того пласта бытия. Но однажды обрета такую уверенность, нужно предаться безоговорочно и окончательно, поскольку в служении ему мы учимся бескорыстному служению высшему, не от мира сего начала. Все что нам нужно на этом пути — *вайшнава-сева* и *гуру-сева* — служение вайшнавам и *гуру*. Преданно служа *гуру*, мы само собой достигаем всего, к чему стремимся — *эат сарвам гурау бхактйа пурушо'хй анджаса джайет* (*Бхагаватам 7.15.25*). Истинного гуру можно отличить по некоторым признакам, но для этого с нашей стороны нужна искренность и желание бескорыстно служить высшему измерению бытия, области сверхсознания. Остается лишь служить и надеяться быть призванными в высшие сферы: это обязательно произойдет, как только мы сможем соответствовать нужным требованиям. Следует помнить: дух покорности и служения — единственное, что понадобится нам на родине, в мире сверхсознания.

В Веданта-сутре сказано, что попасть в высший мир можно лишь будучи приглашенным — путем откровения, а не логики — *тарка-пратиштханат*. В этом путешествии рассудок не помощник. Среди логиков, всегда найдется самый умный. Среди самых умных, всегда будет более умный. И так до бесконечности. Рассудок или способность логически мыслить беспомощны, когда речь идет о Бесконечном — *апратиштха*. Там рассудку не за что ухватиться, поскольку сверхсознание не помещается в рамки нашей ограниченной логики. Логика требует точку опоры, но в вечно меняющейся бесконечности ее нет. Невозможно сделать предметом изучения то, что все время меняется. Это высшее нечто можно лишь

умолять низойти до нас, предавшись ему, беспрекословно выполняя любое его желание. Его невозможно пленить 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 себе — в явной или скрытой форме — служение *майе*. Нужно уметь видеть разницу между служением Реальности и ее отражению, которое порой принимает очень даже «божественные» формы. Это не пустые слова — часто душа служит себе, а думает, что Богу и делает это с еще большим рвением. Ум — враг мой, поэтому — *джане прайасам удапасйа* (Бхагаватам 10.14.3) — безжалостно отбрось (*уд-ана-асйа*) все, к чему призывает тебя ум или рассудок, если хочешь идти дальше в глубины высшей сферы. Все, к чему привел тебя интеллект, лежит в низших усеченных слоях бытия. За пределами этого простирается бесконечный мир веры и верности и любви. Где бесконечная любовь, там нет места рассудку. Там остается лишь покорно склонить голову, расстаться с рассудком — *наманта эва*.

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, но где не твоя родина. 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 вздохи не заменят самопожертвования и служения. У вайшнавов *сева*, служение, означает полный отказ от собственной пользы. На этом строится их жизнь. Но как уже говорилось, следует не просто отказаться от собственной пользы, а служить ради пользы высшей сферы бытия. Самопожертвование — не самоцель: если не жертвовать собой ради Всевышнего, остается жертвовать собой ради себя, что по-другому называется корыстью. Третьего не дано.

Обычно знание, *гйана* считается чем-то запредельным, идеалом чистоты, не от мира сего. В накоплении знаний многие видят смысл жизни. Люди полагают, что раз знание нельзя пощупать, оно не имеет отношения к грубому миру. Так с незапамятных времен «властители дум» учили, что обладать грубой энергией — нечто низменное и нездоровое — *шашвад абхадрам*; тогда как знание чисто и непорочно — *гйанам алам ниранджанам*. Но знание, которое не

связано с Кришной, также грубо и омерзительно, как и мертвая материя. Поэтому от него нужно бежать как о чумы.

*наишкармайам апй ачйута-бхава-варджанам
на шобхате гйанам алам ниранджанам*

Шримад-Бхагаватам 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 с знанием и познанием. *Гйана-шунья-бхакти* — преданность настолько чиста и невинна, что любое знание по сравнению с ним, 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 вещами и соблазн познать все до конца — *гйана-кармадй-анавритам*, хотя Бесконечное можно знать в определенных пределах — либо количественных, либо качественных. Бесконечное — это непрерывный и беспрепятственный поток непредсказуемого волеизъявления. Какой глупец осмелится заявить, что этот поток возможно познать. Познание — прежде всего складывание и сортировка эпизодов существования относительного мира. Следовательно все, что познается таким образом относительно и не представляет ценности в вечности. Однако люди умудряются преподнести относительные знания так, что извлекают из этого вполне реальную пользу... в виде денег или славы. Не лучше ли выбросить это из головы, и посвятить себя беззаветному и безусловному служению. Этот благородный поступок необходим, чтобы быть приглашенным в высшее благородное общество.

Карма и *гйана* — умение «правильно» распорядиться материей и знаниями не входит в число достоинств высшего измерения бытия. Там ценится лишь 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 скапливать знания.

Таким образом, чистые отношения возможны только при безусловной преданности. Склонность служить заложена в нас от природы. Мы замышлены как частицы энергии служения, а служение предполагает преданность высшему: ни в коем случае —

низшему или равному. Высшее, о котором здесь говорится — та сфера бытия, где нет грязи материального и интеллектуального накопительства. Именно этой сферы бытия мы должны стать слугами.†

Глава Шестая

ВЫСШЕЕ ПОНЯТИЕ О ПРАВЕДНОСТИ

Однажды Шрила Бхактивинод Тхакур странствовал по небу и воспевал святые Имена. Неожиданно он оказался возле дворца повелителя смерти Ямараджа, где тот обычно судит грешников этого мира. На этот раз во дворце присутствовали Брахма, Нарада, Шива и другие небожители. Между ними происходила оживленная беседа, предметом которой были стихи, произнесенные Кришной в *Бхагавад-гите* (9.30,31). Было понятно, что собравшиеся не могут прийти к общему мнению о смысле этих стихов.

*апи чет судурачаро бхаджате мам ананья-бхак
садхур эва са мантавайах самйаг вйавасито хи сах*

«Если человек беззаветно предан Мне, его следует считать святым, даже если он совершает великий грех. Чтобы ни делал, он поступает совершенно правильно».

*кшипрам бхавати дхарматма шашвач чхантим нигаччхати
каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашияти*

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

Налицо противоречие. Кришна говорит: «Тот, кто безоговорочно предан Мне (*ананья-бхак*), отказывается от всех видов обязанностей (*сарва-дхарман*), кроме одной — служение Мне».

сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа

С другой стороны в вышеприведенном стихе Он утверждает: «Затем или очень скоро этот чистый преданный (*ананья-бхак*) становится праведником, человеком долга — *кшипрам бхавати дхарматма*. Эти утверждения противоречат друг другу. Если

человек уже занимается исключительно праведной деятельностью, как можно опять стать праведником?

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

Так не найдя ответа, они решили обратиться к Бхактивиноду Тхакуру, который проплывал мимо по небу со Святыми Именами на устах.

— Давайте спросим у него. Он чистая душа, всем известна его исключительная преданность Всевышнему. Он наверняка знает смысл всех стихов Бхагавад-гиты.

Бхактивинод Тхакур согласился и разрешил загадку следующим образом. *Апи чет судурачаро бхаджате мам ананья бхак* означает: несмотря на то, чем занимается чистый (*ананья*) преданный Господа, его следует считать (*мантавайях*) совершенным святым. Смысл в том, что тот, кто это делает, кто так считает, *он* очень скоро станет праведником (дхарматмой). Не преданный станет праведником, который уже является таковым, а тот, кто видит в нем праведника и открыто заявляет об этом. Превознося чистого преданного, он становится на путь вечной истины.

Поэтому Кришна говорит: «Арджуна, не упускай возможности разъяснить другим, что Мой преданный, пожертвовавший всем ради Меня, никогда не станет жертвой порока. Даже если он поступает дурно, как тебе кажется, Я обещаю ему спасение. Я клянусь, что он в безопасности. Но и ты, если присоединишься к Моему мнению, получишь благо и возможность обрести вечное умиротворение. Кто берет на себя смелость защитить доброе имя чистого преданного, тот сам в свою очередь получает возможность стать на путь исключительной преданности. За это Я ручаюсь Сам».

Кто понимает ценность исключительной преданности, тот со временем сам обретет ее. Все 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 замещать всеобщий закон: все существует ради блага Единого Целого — Всевышнего. Это главный закон мироздания, все остальное второстепенно. Кто его исполняет, тот освобождается от ответственности перед чем бы то ни было. Не важно служишь ты или нет относительным центрам притяжения на периферии мироздания, 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 вечный покой — что означает служение Мне».

Высшее предназначение части — служить целому. Это относится как к бессознательной, так и сознательной энергии. Отличие лишь в том, что если частица сознания служит Целому Сознанию, она не только выполняет свое предназначение, но и обретает счастье. Испытывать счастье — свойство сознания. Поэтому, служению абсолютному Центру, не должно препятствовать ничто. Кто понял это и живет по этому принципу, того следует считать праведником в высшем смысле. А тот, кто признает такого праведника, скоро сам достигнет такого же положения. Увидеть в преданном святого — уже большое достижение и первый шаг на пути к безоговорочной преданности. Скоро это принесет плоды и окружающие увидят, как такая душа перемещается в иную плоскость бытия — *ананья-бхаджану* — исключительному послушанию воли Абсолютного Центра. Выше этого нет ничего. Таков скрытый смысл Тридцатого и Тридцать Первого стихов Девятой Главы *Бхагавад-гиты*.

Санскритское слово *дхарма* обозначает совокупность нравственных норм и обязанностей по отношению к этому миру, в том числе родителям, стране, обществу, человечеству и т.д. Но если душа пренебрегает этим ради служения Кришне, то как Он Сам говорит, ее следует считать святой. Она уже пребывает в другом измерении, где *сарва-дхарман паритйаджья мам экам шаранам враджа*, не действуют никакие законы, кроме беспрекословной преданности Кришне. 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 и это проявляется на внешнем плане.

С этим нельзя не согласиться. В самом деле, зачем тратить силы и время на рассматривание поведения других? 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 чужой яд, отравишься сам. Лучше не трогать чужие недостатки. Гораздо полезнее подмечать в окружающих добродетели.

Во время Гуру Махараджа в нашем было заведено если кто-то тебе не нравился, ты должен был при всех перечислять его положительные качества. Заставляя искать добродетели в преданных, Гуру Махарадж помогал нам расти духовно. У каждого есть положительные качества, просто если человек тебе не нравится, ты стараешься их не замечать. Но это нужно делать, ради собственного блага.

Что проку искать дурное в преданных, если Сам Кришна берет на Себя опеку о предавшихся душах — *ананья-бхак*? Хорошие они или плохие — не наша забота, они принадлежат Кришне: Ему решать. Если будет надо, Он устранил любой так называемый недостаток в преданном. Раз Он этого не делает, значит находит нужным. Именно под таким углом зрения нужно смотреть на «недостатки» преданных. Ни в коем случае нельзя осуждать тех, кто находится под непосредственной заботой Кришной, поскольку это грозит большими неприятностями. Лучше видеть в преданных добродетели, чем 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, пузыри и пена не могут повлиять на ее очистительную силу. То же самое с преданными — его душа (*атма*) настолько чиста, что ее не запачкает никакая грязь материального мира. Она — самое чистое, что есть на свете. Все, что на первый взгляд кажется в ней пороком — лишь пена и муть в водах Ганги. Духовные достоинства не зависят от «материальных» слабостей. Вайшнавья бывают слепые, глухие или одноногие. Иногда они кажутся жадным 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 один преданный по имени Васудева-випра. Он болел ужасной проказой. Все его тело было поражено язвами, в которых жили черви. Но он испытывал к ним такое же сострадание, как и ко всем остальным живым существам. Когда они выпадали из его язв, он поднимал и клал их обратно, чтобы они не умерли с голода. Когда Махапрабху встретил его, путешествуя по Южной Индии, Он его обнял и проказа исчезла.

Однажды Санатана Госвами тоже заразился от воды в лесу, когда направлялся из Вриндавана в Пури. Его тело покрылось нарывами. И когда в Пури Махапрабху вышел, чтобы приветствовать его объятиями, Госвами отпрянул:

— Не прикасайся ко мне! Это тело грешника. Оно кровоточит и источает зловоние.

Но Махапрабху не слушал его и заключил нежные объятия. Тогда Санатана решил, чтобы этого больше не повторилось я или сбегу из города, или брошусь под колесницу Господа Джаганнатхи. Но Господь, пребывая в сердце всех живых существ, догадался, о чем подумал Санатана и еще раз обнял его и болезнь немедленно прошла. Тело Госвами засияло словно золото.

— Санатана, ты вайшнав, а у вайшнавов нет недостатков, даже телесных. *Апракрита-деха томара 'пракрита' кабху найа*. 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, у которого не чисто тело. Ты как был, так и остался идеалом совершенства. Кришна лишь создал для нас, окружающих иллюзию болезни, чтобы проверить, какими глазами мы смотрим на вайшнавов, что для нас важнее их внешность или душа. Там, где есть *вайшнавата*, зерно чистой преданности, не может быть скверны. Таким образом, Кришна заставил меня видеть твою болезнь, чтобы испытать мою преданность.

Внешние качества вайшнава не должны играть для нас роли, главное, что он предан Всевышнему. У любого преданного есть *вайшнавата*, вайшнавская составляющая его натуры. Она может быть большая и не очень, но именно она должна играть для нас решающую роль в общении с преданными.

С точки зрения нравственности *гопи* последние грешницы. Они преступают все мыслимые законы общества и религии. Но кто сравнится с ними в преданности Кришне, когда им даже не ведомо, что Ему можно служить не целиком, не предаваться Ему всем существом, позволяют это или нет законы мирского благочестия. *Гопи*, следует считать эталоном верности и преданности.

Но такая преданность на дороге не валяется. Не думайте, что можно делать все, что угодно, прикрываясь высокими идеалами любви к Богу, как *пракрита-сахаджи*. Преданность может быть только подлинной — это внутреннее состояние души. Все, что делается напоказ, в расчет не берется.†

Глава Седьмая

ТОРЖЕСТВО ЛЮБВИ

Преданность, *шаранагати* превыше всего, она наивысшее достояние души. Тому, кто предался Господу, Он милостиво открывает Свое Имя и тем самым позволяет познать Его.

В Упанишадах говорится *йам эваиша вринуते тена лабхйах*: Он Сам выбирает того, кому откроется. 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 не быть узанным. Каким бы умным ты ни был, Бога не познать против Его воли. И напротив, если Он пожелает, то явит Себя самому ничтожному живому существу. Таково право Всемогущего.

Когда мудрец Вьяса закончил писать Веды, его учитель Нарада велел ему продолжать дальше и написать еще одну книгу, чтобы подытожить вышеизложенное. Так на свет появилась Шримад-Бхагаватам. В ней автор Упанишад, Пуран, Махабхараты, Бхагавад-гиты и остальных ведических произведений сообщает миру, что оказывается красота превыше всего — ни сила, ни знание, ни мудрость, ни справедливость, а красота. В Бхагаватам он говорит, что милость выше справедливости, что любовь, нежность, внимание, милосердие и красота — сильнее чего бы то ни было. И эти качества в предельной степени проявлены в Кришне, Высшей Прекрасной Реальности.

Силу можно победить знанием. Но знание уступает перед красотой, нежностью и любовью. Поэтому красота выше знания и силы. Могущество Всевышнего в красоте и любви, а не в силе и знании. *Кришнас ту бхагаван свайам*: 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 пленит 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 *гйана-шунья-бхакти*, преданность, не оскверненную знанием. Ступайте к *садху*, общайтесь с ним, примите от него имя Господа и ищите Абсолют в облике Кришны. Забудьте про остальные Его ипостаси. Сознание Кришны — высшее, чего может достичь душа». В суть учения Бхагаватам Махапрабху.

Шри Чайтаньядев 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 стремится все, но не каждый делает это сознательно. Нужно лишь повернуться к Всеблагому Абсолюту Кришне лицом и сделать первый шаг, и Он непременно примет нас в Свои объятия. К этому призывают Гаудия Вайшнавья.

Шрила Рупа Госвами дает научное определение понятию Кришна: *акхила-расамрита-муртих* — сосредоточие всех вкусов и видов блаженства. Живые существа везде и во всем ищут радость и счастье, но венцом счастья является Кришна. В Нем сосредоточены все *расы*, эмоции блаженства: 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 основание заявлять такое.

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

Глава Восьмая

ЯРЧЕ ЯРКОГО СОЛНЦА

*паривадату джано йатха татхайам
нану мукхаро на вайам вичарайамах
хари-раса-мадира-мадатиматта
бхуви-вилутхама-натама нирвишамах*

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

Некоторые люди полагают, что с помощью одурманивающих веществ можно впасть в состояние божественного блаженства, о котором здесь говорит Сарвабхаума Бхаттачарья — петь, танцевать и кататься по земле. Они думают, что «божественный» экстаз можно вызвать с помощью каких-то средств, иначе говоря, купить его. Но это великое заблуждение. Божественного блаженства невозможно достичь даже при помощи *йоги*.

*йамадибхир йога-патхаих, кама-лобха-хато мухух
мукунда-севайа йадват, татхаддхатма на шамйати
Шримад-Бхагаватам 1.6.35*

«Беспокойный ум плененный похотью и жадностью, вышедший из повиновения, можно обуздать служением Всевышнему Господу, Мукунде. Ум невозможно умиротворить восьмиступенчатой *йогой*, которая в целом основана на подавлении чувств и мыслей (*йама, нийама, пранайама* и т.д.)».

Так Шри Нарада обращается к приверженцам *йоги*: «Вы полагаете, что задержав дыхание, подчините себе чувства и умиротворите ум — 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 неестественно, то временно — *хато-мухух*. Умиротворение, что дает *йога*, не идет ни в какое сравнение с тем, что можно обрести, служба Мукунде — *мукунда-севайа йадват... шамйати*. 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 себе чувства, подчинитесь повелителю чувств Мукунде, тогда ваши чувства успокоятся сами собой».

В *Шримад-Бхагаватам* есть стих (6.1.10) про «купание слона», который сразу же после омовения катается в грязи.

*квачин ниввартате 'бхадрат квачит' чарати тат пунах
прайашчитам атхо 'партхам мание 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». В ведическом учении о *карма-канде* советуется нейтрализовать дурной поступок добрым, чтобы не навлечь на себя страдания.

Люди решают проблему греха очень просто: если поступил плохо, сделай что-нибудь хорошее — *карма-прайашчита*. Таким образом можно откупиться от любого злодеяния. Но есть и другой способ — *гйана-прайашчита*: воздержание от греха, как можно дольше.

*тапаса брахмачарйена самена ча дамена ча
тйагена сатйа-шаучабхйам йамена нийамена ва
деха-ваг-буддхиджам дхира дхармагйах шраддхайанвитах
кшипантй агхам махад апи вену-гулмам иваналах
Шримад-Бхагаватам 6.1.13,14*

«Аскеза, сосредоточение ума на одном, полное воздержание, подавление внешних и внутренних чувств, доброта, правдивость, чистота, благорасположенность (начиная с *йамы*, ненасилия), самообладание (*нийама*, в том числе воспевание и осмысление *мантр*) — подобные качества необходимы тем, кто стремится к освобождению — *гйани*. Тайна их пути в том, что с помощью этих качеств можно не совершить ни один грех — ни в уме, ни словом, ни делом, а также сжечь прошлые грехи, как огонь сжигает заросли бамбука».

Пожар действительно очищает землю от растительности, 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.

*кечит кевалайа бхактйа васудева-парайанах
агхам дхунванти картснйена нихарам ива бхаскарах
Шримад-Бхагаватам 6.1.15*

«И очень редко встречаются те, кто целиком посвятил себя служению Господу Васудеве. Такая душа ни в грош не ставит вышеперечисленные методы освобождения — аскезы и воздержания, и тем не менее грех не затрагивает ее. Как солнце растапливает снежные горы, так служение Васудеве искореняет грех и порок, не требуя особых усилий».

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

*тапасвино дана-пара йашашвино
манасвино мантра-видах сумангалах
кшемам на винданти вина йад-арпанам
тасмаи субхадра-шравасе намо намах
Шримад-Бхагаватам 2.4.17*

«Я в почтении склоняюсь перед Всевышним Господом, кто есть Высшее Благо. Не посвящая своей деятельности Ему, никто — будь то аскеты *гйани*, стремящиеся к освобождению, добродетельные карми, отказавшиеся от плодов своей работы ради других, великие вожди человечества, жертвователи Ашвамедхи, мудрецы, йоги, декламаторы *мантр*, и просто добрые люди, не добьется ничего хорошего.

Так предворяя Шримад-Бхагаватам, Шукадева Госвами обращается к присутствующим: «Я вижу, здесь собрались ученые, *йоги*, аскеты разных направлений, почитатели *мантр* и бескорыстные деятели. Все вы замечательно умеете воздерживаться (*тапасвино*), жертвовать (*дана-пара*), проникать в смысл писаний (*йашасвино*), мыслить (*манасвино*), декламировать мантры и заклинания (*мантра-видух*) и пользоваться потусторонними силами. Но хочу сказать вам следующее: никто из вас не достигнет успеха, не предавшись Кришне. Только осознав свое врожденное предназначение, — быть слугой Высшей Единой Истины, можно обрести покой и душевное равновесие. С счастьем служить Кришне не сравнятся никакие достижения».

Умение сосредотачивать сознание, выводить его за пределы грубого мира — великое дело. Но для этого нельзя прибегать к

искусственным методам, например наркотикам. Все что достигается средствами грубого временного мира, также грубо и временно. 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 бульоне, потом она стала сознательной, а потом выдумала Бога. Таким образом Бог появился из бульона. Это они называют эволюцией. Таким образом, думать, что с помощью материальных средств, в частности наркотиков, можно достичь духовного блаженства, почувствовать «прикосновение Прекрасного Абсолюта» — заблуждение и безбожие.

В невежестве нам кажется, то, что можно «пощупать» грубыми чувствами, реально существует, а то, чего не видно, плод воображения или психологическое явление. Поэтому, поскольку сознание не видно невооруженным глазом, мы считаем его продуктом материи, хотя все наоборот. Не смотря на то, что сознание тоньше материи, оно «прочнее» и «долговечнее» ее. Более того, в отличие от материи, сознание неистребимо. Поэтому материальная «смерть» не представляет угрозу для души. 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 сделать свою жизнь полной лишений, а чтобы жить ради Него. Внутренняя жертва гораздо важнее внешней. По настоящему отречение может быть только внутренним — *йукта-ваирагья* и *ради* Всевышнего. Все остальное — не более чем спектакль. Цель отречения — удовлетворить Его, делать то, что Он велит, а не то, что считаем целесообразным. Поэтому мы стараемся подчиняться желаниям Всевышнего, которые Он озвучивает 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 превратиться в пожар. Идеалы нашего Гурудева почти не встречаются в этом мире. Вероятность столкнуться с идеей абсолютной преданности почти равна нулю.

*манушьянам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам кашчин мам ветти таттватах
Бхагавад-гита 7.3*

«Среди бесчисленных душ лишь немногие принимают человеческий облик, среди тысяч таких, лишь единицы пытаются познать тайну души и Сверхдуши, а среди тысяч тех, кому

посчастливилось узреть душу и Сверхдушу, очень немногие идут дальше, чтобы лицезреть Меня, Шьямасундару».

*брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа
Чайтанья-чаритамрита Мадхья 19.151*

«Распутывая клубки своей *кармы*, живые существа странствуют по вселенной, перемещаясь из одного вида жизни в другой. Лишь немногие, кому посчастливилось накопить духовные заслуги (*сукрити*) служением Кришне и Гуру, получают по их милости семя роста преданности в сердце. Это семя — добрая вера (*шраддха*)».

Семя сознания Кришны очень редкое приобретение. Кому повезло заполучить 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, со временем откроются подробности. Не нужно бояться, что Он несправедлив. Он — Абсолютное Добро, Его милость тоже абсолютна, как и 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 повергнуть его. Перед любовью не устоит ни один враг. Но любовь дешево 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. Приятная новость. Но любовь предполагает свободу выбора, поэтому мы сами должны, отбросить сомнения и сделать первый шаг.

Сомнения и подозрения — наши злейшие враги. Можно быть в шаге от истины, но сомнения, как следствие прошлой *кармы*, не позволят 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 в себе, нужна решимость и четкий план действий. *Майя* — не простой враг: она засела внутри каждого из нас. Без поддержки свыше с ней не справиться. За оружием и боеприпасами, нужно обращаться к *садху* — тем, 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. 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, безумие, ненависть и иллюзию — *каму, кродху, лобху, маду, матсарйу* и *моху*. Нерешительность происходит от невежества. *Садху* и *шастры* — в них наша надежда.

*париништхито 'пй наиргуне уттамах-шлока-лилайя
грехита-чета раджарше акхйанам йад адхитаван*

Шукадева Госвами объясняет Царю Парикшиту и собравшимся мудрецам, что иллюзорный мир очень подвижен и разнообразен, за его пределами простирается Брахман, абсолютное однообразие, а дальше снова начинается разнообразный мир, но не подвластный чувственному восприятию (*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 (*кришна-лила*), 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 Бог. И сегодня я поведаю вам о Его времяпрепровождениях.

Царь и мудрецы не верили своим ушам.

— О чем говорит этот юнец? Он появился среди нас совершенно нагой, не потрудившись даже прикрыться набедренной повязкой. Он всегда уравновешен, ему не известно чувство восторга, его сознание все время в Брахмане. Именно поэтому мы пригласили его сюда. И вдруг он говорит о каком-то мире, по ту сторону Брахмана! Про какие-то не доступные восприятию забавы Кришны! Неужели этому юноше известно нечто, о чем не знаем мы? Как за пределами Брахмана могут происходить чьи-то времяпрепровождения?

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

Считается, что в божественном мире не может быть ни образов, ни звуков. Если он противоположность нашего мира, там нет ничего, что есть здесь. Некоторые даже полагают, что там вообще ничего нет. Поэтому *йоги* и *гйани* избегают в частности музыки, поскольку она мешает им пребывать в состоянии Брахмана. Однако в мире по ту сторону Брахмана, пользуются музыкальными инструментами, например такими как *вина* и флейта. Там живут очень искусные музыканты, Но они играют не для себя, а чтобы усладить Кришну. Если музыка не для Кришны, она поработает, и низвергает сознание в мир грубых предметов. В любой деятельности должен быть духовный стержень — служение. *Кришна-лила* разворачивается в

плоскости преданности, а любое подражание — в плоскости эксплуатации. Посередине находится Брахман, где не происходит ничего. *Севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах* — кто изо все сил пытается у служить имени, облику, качествам и играм Господа, которые не доступны материальным чувствам, того, Он милостиво одаривает духовными чувствами и делает Себя доступным для них. В служении Кришне душе приходится проходить проверку на искренность. В отношениях с Прекрасной Реальностью не может быть места обману и самообману.

*атаэва кама-преме бахута антара
кама — андхатамах према — нирмала бхастра
Чайтанья-чаритамрита 4.171*

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

Шрила Бхактивинод Тхакур говорит:

*кама-преме декхо бхаи лакшанете бхеда наи
табху кама 'према' нахи хайа*

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

Карма-мамсамайа кама — похоть живет во плоти и крови, *према* — обитель сознания в блаженстве — *чид-ананда-дхамма*. Даже не пытайтесь ощутить ее мирскими чувствами. Идеал должен быть всегда чист. Пусть он не достижим, но нельзя опускать его до своего уровня, примерять к себе, иначе он перестает быть идеалом, исчезает и остаемся без идеала. У кого чистый идеал, тот «заработал» себе лучшую долю.

*джато-шраддха мат-катхасу нирвиннах сарва-кармасу
веда-духкхатмакан каман паритйаге 'пй анишварах
Шримад-Бхагаватам 11.20.27*

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

Многие понимают, что такое хорошо, и что такое плохо, но не все способны обуздать плотские чувства, и от этого страдают еще больше.

*бхуману-скхалита-паданама бхумир эваваламбама
твайи джатапарадханама твам эва шаранама прабхо
Сканда-пурана*

«Тому, кто споткнулся о землю и упал, та же земля служит опорой, чтобы подняться. Так и тем, кто оскорбил Тебя, о Господь, Ты служишь убежищем».

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

Того, кто умеет быть беспристрастным к себе можно причислить к самым пригодным для духовного роста. Кто умеет видеть свои недостатки, тому не страшны препятствия. Говорится, что эту способность приобретаем по милости Гурудева:

*ом агйана-тимирандхасйа гйананджана-шалакайа
чакшур унмилитам йена тасмай шри-гураве намаха*

«Я склоняюсь перед Гуру, кто смазал мне глаза бальзамом знания, благодаря чему я прозрел и увидел путь из тьмы невежества».

Чтобы двигаться вперед, нужно оказываться от плохого и принимать хорошее. Но для этого нужно научиться отличать плохое от хорошего. Так мы подходим к понятию верного суждения или справедливости. Но духовный путь не заканчивается на справедливости, дальше идет милость. Милость выше справедливости. Там, где не судят, начинается страна любви милости и сострадания.

Нужно пытаться, что есть сил заполучить эту милость. Для этого надо усилить в себе природу негативного начала, почувствовать полную ничтожность, жажду негативного к Позитивному. Жажда в преданности — наше великое достояние. Мы — *шакти*, сила, противоположность источнику силы. Мы — негативное проявление позитивного Начала. Ощущение этого называется смирением. Чем сильнее осознание своей ничтожности по отношению к Всевышнему, негативности по отношению к Позитивному, тем сильнее мы Его привлекаем. Противоположности притягиваются.

Если рассуждать беспристрастно (*татастха-вичара*), чем больше в нас смирения (*даинйам*), тем больше в нас преданности и тем ближе наши отношения с Ним. О самочувствии больного судят по аппетиту. Если аппетит возвращается, значит дело идет на поправку. Смирение тоже своеобразный духовный голод. Чем смиреннее душа, чем ничтожней она себя ощущает, тем сильнее она стремится к Безграничному и тем больше она приближается к Нему.

А при непосредственном соприкосновении с Ним, она чувствует абсолютную ничтожность.

*йади гаура на ха 'та табе ки таита
кемане дхаритам де*

Когда на землю низошел Шри Гауранга Махапрабху, за ним последовали и главные *гопи* Шримати Радхарани, *ашта-сакхи* Вриндавана, одна из которых приняла облик Васудева Гхоша. Однажды, не в силах скрыть своей признательности Махапрабху, он воскликнул: «Что бы я делал если Гауранга не снизошел в этот мир? Я бы наверное умер. Он — моя жизнь. Он — заставляет мое сердце биться. Без Него моя жизнь потеряла бы всякий смысл». Так наша потребность в близости к другой душе может удовлетворить Махапрабху. «Какое счастье, что Он рядом. Если бы на меня не пролился нектар Его милости, я был бы уже давно мертв. Без Него я не прожил бы и мгновения».†

Глава Девятая

СТРАНА БЕЗЗАВЕТНОЙ ПРЕДАННОСТИ

Однажды на берегу реки Годавари состоялась беседа между Шри Чайтаньей Махапрабху и Шри Раманандой Раем. Они обсуждали ход богословской мысли от самой примитивной, до самой высшей ее форм. Шри Чайтанья Махапрабху одновременно воплощает в Себе милосердие и обаяние. Это был единственный раз, когда Он открыл Свою подлинную сущность. Кроме Рамананды Рая никто и никогда не видел Шри Чайтанью таким, как Он есть. *Раса-раджа, махабхава-дуи эка рупа*: Шри Чайтанья Махапрабху соединяет в Себе Радху и Кришну. Во время той беседы миру была явлена тайна всех тайн. Истина еще никогда не открывалась миру до такой степени.

Причина бытия заключает в себе два начала: Господствующую Красоту и Подчиненную Красоту. Этому учат Шри Чайтанья Махапрабху и *Шримад-Бхагаватам*. Первопричина — не сила и власть, а красота. Эту новую истину принесли в мир Шримад-Бхагаватам и Шри Чайтанья Махапрабху.

Поэтому нам нечего бояться. Страх и подозрения находятся на поверхности — как любая иллюзия (*майя*). В глубинных слоях бытия, куда мы направляемся, есть только любовь и красота. Нас ждет светлое будущее.

В *Брихад-Бхагаватамритам* Шрила Санатана Госвами подробно описывает как преданность, уже достигшая стадии чистоты, развивается дальше, пока не достигнет зенита. За основу он берет преданность Прахлада Махараджа, определяя его отношения с Всевышним как состояние умиротворения — *шанта-раса*. Затем идет Хануман, который предан Всевышнему как слуга господину — это называется *дасйа-раса*. За ней следует преданная дружба Пандавов — *сакхйа-раса*. Затем преданность Уддхавы, которого с Кришной тоже связывают дружеские чувства, но они граничат с родительскими и супружескими чувствами — *ватсалйа-* и *мадхура-*

расой. Таким образом верность Кришне неизбежно приводит во Вриндаван, где наша преданность достигает высшей точки накала. Эта мысль звучит и в разговоре Шри Чайтанья Махапрабху с Рамананда Раем.

тебхйас тах пашу-пала-панкаджа

-дришас-табхйо 'нй са радхика

Шри Упадешамрита 10

Но преданность Шримати Радхарани качественно отличается от преданности всех *гопи*. Ее служение Кришне не поддается описанию и почти непостижимо.

шрутибхир вимригйам

Бхагаватам 10.47.61

Мудрецы, проникшие вглубь мироздания, обнаружили, что ведические *мантры* вечны, и существовали до того, как были услышаны. Эти мантры — особый духовный поток, который существует не зависимо от нашего восприятия. Прикосновение к нему и называется Божественным откровением. Знания, изложенные в *Шрути (Ведах)*, не плод человеческого разума. Те, кого мы называем авторами Вед, оказались лишь свидетелями некоего потока и изложили увиденное в письменном виде. Веды по другому можно назвать записками очевидцев, которым приоткрылась фундаментальная истина творения. Тем не менее, признаются они, есть нечто еще, чего они пока не знают, но что влечет их необычайно — но познать это можно только, когда оно само явит себя. Они пытаются нащупать реальность, но пока им это не удалось. То, что они ищут — *Кришна-бхакти, (враджа-бхакти)*, любовная преданность Кришне во Вриндаване. Идею именно такой верности Истине — безусловной и беспрекословной — принесли миру Махапрабху и *Шримад-Бхагаватам*. Путь, который они очертили — поиск, служение и счастье в поиске служения. Высшая Истина и бытие обладают таким свойством, что каждый сочтет за счастье просто поиск их. Наш путь — поиск Прекрасной Истины.

Из поиска Истины рождается преданность красоте (*атманиведанам*). 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 идеи безусловной преданности Ему. Таким образом в зависимости от глубины преданности, можно судить об истине, которую ищешь. Чем глубже преданность, тем прекрасней истина, которой ты предан. Объектом поиска должен быть Тот, предавшись кому, ты уже не сможешь вернуться назад. Подлинный преданный никогда не скажет, что

нашел истину. Что может быть прискорбнее, чем найти дно бесконечности? Обаяние Высшей Истины в том, что Она бесконечна... в Своей Красоте. Поэтому Она бесконечно пленит.

Однажды брахманы отправились совершать жертвоприношение (*йагйу*). Улучив момент, их жены побежали к Кришне. Однако, вспомнив на полпути про жен, брахманы вернулись, чтобы позвать их с собой. Увидев свою жену, спешащую куда-то, брахман перегородил ей дорогу.

— Ты куда торопишься?

— Мне нужно повидаться с Кришной.

— С Кришной? Не пуцу, — сказал он и схватил жену за руку.

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

Кришна — Сама Красота, Прекрасная Реальность — красота, которая поглощает все. Майавади утверждают, что на самом деле душа поглощается Брахманом, океаном безликого духа. Но это не полное поглощение. Настоящее поглощение происходит когда открывший истину не перестает в ней существовать, а погружает в нее свою жизнь и живет. Оставаясь отдельной личностью, он сливается с Кришной в сознании, и остальной мир это видит. Единение с Божественным по *майавади* — первая стадия, которая быстро проходит — *брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати*: «я — одно с Брахманом». Затем наступает *мад бхактим лабхате парам* — преданность, единение в божественном влечении, союзе разлуке и бесконечно разнообразных играх (*лилах*). Преданного и Господа объединяет не вечный покой, а вечная игра. В *лиле* поглощение и единение не означает уничтожения. *Лила* вечна, значит вечны, кто в ней участвуют. Она вечна потому что это игра Господа, как вечны Его имя (*нама*), облик (*рупа*), качества (*гуна*) и окружение (*парикара*). Отношения с ним никогда не стоят на месте, а все время меняются. С Ним даже возможен союз в разлуке. Единство с Ним не нарушается, а видоизменяется, что придает Его 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 следующее издание вместе с комментарием Шрилы Бхактивинода Тхакура. В частности я писал:

*сваирачарабдхи-санмангам дживан гаурангхри-панкадже
удхритйа шаранапатер махатмйам самабодхайат*

«Все обусловленные души — *санмангам*, борются за выживание в океане *сваирачара*, — поиска удовольствий, предаваясь *анйабхилаше*, предаваясь бездумной и безнравственной деятельности. *Гауранга-панкадже удхритйа*: ты извлек их из этого океана и поместил их возле лотоса — лотосных стоп Шри Гауранги. Ты собрал несчастных, гибнущих в бескрайнем бушующем океане и дал им убежище у лотосных стоп Гауранги. *Удхритйа шаранапатер махатмйам самабодхайат*: и затем стал просвещать их о ценности и благородстве *шаранагати*, безусловной преданности. *Самабодхайат*: ты пытался донести до них насущность подлинной *шаранагати*. И ты, мой любимый Гурудев, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада сделал это. Поэтому вначале я с почтением склоняюсь перед тобой».

Принятие *шаранагати*. Соприкоснувшись с *шаранагати*, абсолютной преданностью, понимаешь, что существует нечто не от мира сего. В этом мире мы ее не видим, потому что здесь ее нет. Современная наука и потребительское общество (*карми*) призывают брать от жизни как можно больше а если жертвовать чем-то, то для того, чтобы получить больше. *Шаранагати* призывает не просто к другому, а прямо противоположному. В ней столько чистоты и благородства, что, соприкоснувшись с ней, душа добровольно отказывается от всего и самой себя, чтобы быть вечной слугой. Преданность не продукт человеческой психики, а изначальная реальность. Она окутывает Кришну. Он живет внутри нее. Окунитесь в *шаранагати* — и 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, но для этого требуется *шаранагати*, вера в того к кому обращаешься за ответами. *Пранипата*, *парипрашна* и *сева*: Сначала нужно выказать уважение, *пранипата*, что означает готовность принять ответ как есть. Чтобы прийти к Богу, первое, что нужно сделать — *пранипата* — предаться. Затем можно задавать вопросы — *парипрашна*, — но до определенной стадии — после чего начать служить. Отдать себя в Его распоряжение. Вкус преданность познается только в служении. Он совершенно не похож вкус наслаждения и отречения. Через мироздание проходит единая ось координат — в области

отрицательных значений находятся наслаждения, посредине — ноль, отречение и бездействие, а все, что в положительной области, — служение, которое бывает двух видов: из чувства долга и любовное. Первое присуще Вайкунтхе и оно само по себе великое достижение. Но служение из любви более многогранно и насыщено большими оттенками. В нем также обнаруживается деление: на *шанту*, *дасйу*, *сакхйу*, *ватсалйу* и *мадхуру*. Это и есть реальность. В материальном мире, расположенном под нулевой отметкой, в мире «наслаждений», самым сильным является наслаждение полов, что есть искаженное отражение реальности. В божественном мире, расположенном по шкале положительных значений, в мире преданного служения, супружеские отношения представлены в *мадхура-расе*. Среди преданных этого разряда также существует градация.

В Рамануджа *сампрдаие* (ученической преемственности Шри Рамануджачарьи) существует две школы: Вадакалаи и Тенкалаи. В Вадакалаи упор делается на ведические писания, в Тенкалаи — на книги тамильских учителей — альваров, первым из которых был Шатхакопар или Наммалвар. Тамильская школа преданности исповедует «принцип кошки» *марджара-нйайу*. *Марджара* значит кошка. В зубах у матери, котенок чувствует себя в полной безопасности. От него ничего не зависит, и он не предпринимает никаких 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 — *марката-нйайу*: путь обезьяны. Детеныш обезьяны тоже во всем полагается на мать, но он за нее держится. Она также кормит, носит и оберегает, 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 не значительная. Раз у тебя есть свобода воли, тебе позволено ошибаться, но лучше этого не делать». Школа Тенкалаи 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 действий, тамильская — нет. Ведическая школа призывает к добровольному шагу навстречу Богу. Тамильская школа утверждает, что от нас ничего не зависит.

Наше учение ближе к позиции 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». В таком случае мы превращаемся в безропотную материю, которая уже существует, и поскольку мы осознаем это, мы не

материя. Безусловно, на высших ступенях сознания, мы действительно Его безропотная «материя», но такое сознание стадии еще нужно достичь. Поскольку душа относится к субъективному миру, она по определению обладает свободой воли. Сознание невозможно без свободы, *дух* немислим без свободной воли. Но у крошечной частицы сознания, соответственно крошечная свобода. В божественном служении нам также предоставляется свобода, иначе игра не была бы *виласа*, непредсказуемой. Все обитатели Голоки свободны с своим волеизъявлением, но оно подчиняется любви (*Йогамайе*, внутренней божественной силе). При этом у каждого есть свое личное мнение и соображения по поводу служения Всевышнему, которые созвучны родной и дружественной обстановки божественной земли. 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. Полуистина 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 лучше? Это предел мечтаний. Отречение преграждает путь тем, кто пытается вырваться из мира зла в мир добра: «Остановитесь, дальше идти некуда, 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 души застревают посередине. Они думают: раз отречение выше эксплуатации, оно выше всего. Но если одна вещь лучше другой, это не значит, что нет лучше. Таким образом полуправда губительной откровенной лжи.

*се ду 'эра мадхе вишайи табу бхала
майавади-санга нахи маги кона кала*

Шаранагати 27

«Общество материалистов предпочтительнее *майавади*».

Если *майавади* удастся заманить вас в капкан *сайуджиа-мукти*, слияния с Абсолютом, вам конец, обратной дороги нет. Пройдет целая вечность, прежде чем удастся выбраться из этой бездны. У материалиста, *вишайи*, по крайней мере есть шанс оказаться на призывном пункте: познакомиться с представителем высшей сферы бытия. В *сайуджиа-мукти* душу ожидает полное забытие, от которого пробудиться почти невозможно. Поэтому отречение губительно как полуправда.

Майавади пытаются привлечь других к идеи 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 освобождения.

*йе 'нйе 'равиндакша вимукта-манинас
твайи астабхавад авишуддха-буддхайах
Бхагаватам 10.2.42*

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» или в «нигде», другими словами, истина нигде — ее вообще нет. Тогда к какой истине они призывают, если сами не знают, где она и существует ли вообще? В этом их беда.

Йам эваиша вринуте тена лабхйах — но есть земля сознания, куда пускают только по приглашению. Куда не пробраться силой. В этом *майавади* 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 материал для нас, так мы — материал для высшего мира. Страна сознания сделана даже не из души, а сверхдуши. Мы, крошечные независимые души можем попасть туда только с разрешения. Вот такая это страна. Туда открыт путь каждому, но в качестве раба.

Высшее достижение души — признать в себе безропотного раба Абсолюта. Это единственный способ быть допущенным в высшее бытие. Лишь тому, кто согласился стать рабом, доведя это качество в себе до предела, позволят войти в ту обитель. У других нет надежды. Сознательно стать рабом, — вечным рабом, не так то просто. У раба нет будущего, кроме безропотного служения. Нужно отдавать себе в этом отчет. Сначала надо поверить, что та земля существует. И когда вера в это станет огромной, вас пригласят туда. Перед прибытием, нужно будет подписать заявление о добровольном отказе на имущество и будущее примерно следующего образца: «Прошу принять в Вашу страну. Признаю себя ее вечным рабом. Ваше общество настолько высоко и благородно, что сочту за честь оказаться в нем в качестве раба». Бланк этого заявления тоже не просто заполучить. Для этого нужно иметь духовные заслуги из прошлого и веру. В страну, где опыт и знания не стоят ничего, может привести только вера.

Шраддха — вера в преданность Кришне — атом из которого построено все в стране веры. В мире веры предмет состоит не из материальных атомом, а из атомов веры. Там все движется верой —

ни рассудком и ни личной выгодой. Там нет обмана и воровства. Там все доверяют друг другу. Там не нужно быть на стороже, чтобы не дай Бог не быть обманутым. В отличие от материального мира, в мире веры не надо опасаться предательства и удара в спину. Там царит атмосфера дружелюбия, где *каждый* отдает, а не берет. Там наоборот каждый помогает тебе добиться лучшей доли. Такова страна любви и веры. Там ты и раб и господин. Там самый последний слуга занимает самое высокое положение.

Такое встречается и материальном мире — кто больше всех жертвует 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 — кто, любит человечество в целом, тот 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 платить.

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

*шравана — киртанадинам бхактй-анганам хи йаджане
акшамасйани сарваптих прапатйаива харав ити
Шри Прапанна-дживанамритам 1.40*

Если душа не способна или не имеет возможности служить Кришне в том или ином виде, но если она имеет *шаранагати*, 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: она обязана присутствовать во всех видах служения. Без веры никакая деятельность не может называться преданным служением, какой бы похожей она ни казалась. Без шаранагати «преданное служение» — пустое подражательство. Поэтому Прахлада Махарадж говорит:

*манйе этад акхилам нигамасйа сатйам
сватмарпанам васухридах парамасйа пумсах*

Суть всего учения Вед — *сватмарпанам* — отказ от себя ради Всевышнего. Самопожертвование — основа всякой деятельности в преданном служении. Об этом говорит и Шри Шридхара Свами, перечисляя и объясняя девять видов преданного служения — *шраванам, киртанам, вишнох, смаранам* и т.д. Если слушание, воспевание и т.п. уже посвящены Всевышнему, только в этом случае

такая деятельность может быть признана *бхакти*. В противном случае это пустое подражание. Если человек слушает о Боге, чтобы осуществить свои материальные цели, это уже не *бхакти*. Если он исполняет *киртану* или произносит *хари-катху* чтобы заработать деньги, это не *бхакти*. Что бы та или иная деятельность считалась *бхакти*, прежде чем начать ее, нужно «подписать» соответствующую бумагу: «Все, что я делаю, принадлежит не мне, а Всевышнему. Я — Его раб — *нитйа-даса...*» Это основа *бхакти*. Без *шаранагати* любая деятельность подпадает под одну из трех категорий: эксплуатация, отречение или медитация (*карма, гйана, йога*).

«Я — Его слуга. У меня нет отдельной от Него собственности. Все, что я зарабатываю, принадлежит не мне, а Ему — *дживера сварупа хайа кришнера нитйа-даса*». *Нитйа* означает вечный, *нитйа-даса* — вечный слуга, раб. «Пусть Господь решает, что со мной делать — приблизить, уничтожить или остаться равнодушным ко мне». Если с таким сознанием слушать, воспевать или памятовать о Боге, это будет преданным служением. Но если этого нет, эта же деятельность порабощает в материальном мире. Если у сцены убрать опоры, спектакль не состоится. Без *шаранагати* нет преданности. Бхакти — деятельность, в которой главный наслаждающийся Кришна. Она совершается ради Него и Он пожинает ее плоды.

Сознание отдельной от Кришны выгоды «отделило» нас от Кришны — *двитийабхини-вешатах*. Но когда душе выгодно то, что выгодно Кришне, это называется *бхакти*. Без преданности любой вид деятельности — суета. Чтобы служение было живым, в нем должна присутствовать *шаранагати*, в противном случае слушание и воспевание — безжизненная формальность. *Шаранагати* — это 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-*, *дасйа-*, *сакхйа-*, *ватсалйа-*, и *мадхура-*. Эти расы также делятся на подвиды. В зависимости от расы душа занимает то или иное положение в мире Кришны. Но без *шаранагати*, любая деятельность, как бы ни походила на преданное служение, лишь формальна и лишена жизни. Эту деятельность можно назвать чем угодно, только не бхакти. Все чем мы занимаемся без шаранагати, относится либо к сфере эксплуатации, либо отречения, которые не имеют ничего общего с миром преданности, миром самоотречения.

Господь не обременен внешними обстоятельствами. Чтобы Он не пожелал непременно происходить. Он абсолютно непредсказуем в своем волеизъявлении. Порой Он благоволит к самым нуждающимся и не обращает внимания на самых достойных и подготовленных. Ему

никто не может навязать свою волю или предъявить претензии: «Почему Ты оказываешь милость кому-то, 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 начальный класс.

Тот, в ком живет шаранагати, полагает: О Господь, если Ты судишь меня по справедливости, мне не на что надеяться. Я низменная 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 надежда только на милость, поскольку, если рассматривать меня с точки зрения справедливости, я обречен. Тот, у кого есть преданность, *шаранагати*, не допускает мысли, 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 не достоин милости, поэтому надеюсь только на беспричинную милость. Я сдаюсь на милость Тебе. А Ты поступай как сочтешь нужным. Твоей милости достоин кто угодно, только не я. Если я хотя бы заикнусь о справедливости, мне не на что рассчитывать. Я тут же исключаяюсь из списка претендентов».

Этим отличается *шаранагати* — *мараби ракхаби йо ичча тохара*: «Как Ты сообразишь, так и будет — Ты волен поступать со мной как пожелаешь, хочешь приблизь меня, а хочешь сотри с лица земли». Такова безропотная преданность. В краю беспричинной милости не должно быть расчета. Там милости заслуживает каждый, только не я, и мне не на что роптать. Шаранагати или преданность единственное, что душа может предложить Богу. Стать *шаранагатой*, предаться значит отказаться от будущего в этом мире, перечеркнуть все планы, сжечь за собой мосты и потом положиться на Его милость. Отправиться в царство Бога нищим, не имея ничего при себе из этого мира. И даже не добившись милости Божьей, оставаться верным Ему. Это и есть беззаветная преданность, шаранагати. Полностью положиться на Него значит сдать на Его милость — «пан или пропал». В обители Бога я — Его раб. Он волен делать со мной все что пожелает, даже уничтожить. Махапрабху говорит — *дживера сварупа хайа кришнера нитйа-даса* — душа по природе — раба божья.

Предназначение души — служить Всевышнему. Таковыми Он нас замыслил. Но не каждому хватает смелости признать это — признать, что Хозяин обладает полными правами, что я — Его вещь. «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, и они согласились даже не задумываясь, лишь бы Кришне стало легче. Когда слышишь такое, душа замирает, но принять самому...! *Дживера сварупа хайа нитйа кришна-даса*. 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 отдать самого себя» 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 рабом. Но, чтобы признать в себе раба, а в Нем господина — назвать вещи своими именами, для этого 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 рабам. В Его стране царит атмосфера взаимной любви и нежности. Там нет справедливости — там есть любовь. Но чтобы попасть туда нужно иметь веру и хотеть служить, а не пользоваться служением других. Господь говорит:

*ахам бхакта-парадхино хй асватантра ива двиджа
Бхагаватам 9.4.63*

«Я чувствую потребность служить Своим преданным. Это желание во Мне настолько сильно, что я не могу ничего с ни поделаться».

Такова природа *бхакти*. Преданность выше и красивее *гйаны*, знания. «Познать все» — очень соблазнительно. В самом деле знать что-то значит обладать. «Знание — сила». Но с точки зрения преданного желание овладеть чем-то низменно. Служение гораздо 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 нашем мире, когда всемогущий император становится рабом женщины. Власть и могущество покоряются верности и преданности. *Шри-кришнакаршини ча са* — Абсолютный повелитель Господь Кришна беспомощен перед любовью, премой. Любовь подчиняет силу. Именно об этом пришел сказать Шри Чайтанья Махапрабху. Владыка всех владык поведал самую сокровенную истину: «Я указываю вам путь в такие сферы бытия, где вы сможете повелевать Всемогущим Богом».

*брахмади йе према-бхакти-йога ванчха каре
таха вилаиму сарва прати гхаре
Чайтанья Бхагавата, Ади, 5.152*

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

Глава Десятая

КАК БЫТЬ С СОМНЕНИЯМИ

*марттйо йада тйакта-самаста-карма
ниведитатма вичикиршиито ме
тад амритатвам пратипадйамано
майатма-бхуайача калпате ваи*

Бхагаватам 11.29.34

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

Примеры подобного преобразования наблюдаются и в физическом мире. Клетки живого организма находятся в постоянном движении — когда старые отмирают, на их месте рождаются новые. То же самое происходит с человеком принимающим *прасадам*, пищу, предложенную Господу. Живя благочестивой, божественной жизнью, душа постепенно и незаметно меняется до неузнаваемости. Происходит неосознанное преобразование. *Марттйо йада тйакта-самаста-карма* — она прекращает деятельность в так называемом материальном мире; *ниведитатма* — она больше не считает себя гражданином этого мира. Она получает доступ в высшее окружение, в семью высшего мира. Со временем она все сильнее и сильнее ощущает себя частью той семьи, обитательницей высшего плана бытия. Затем, говорит Господь, — *ниведитатма вичикиршиито ме* — «она изо всех сил старается сделать Мне приятное. Отныне смысл ее жизни — доставить Мне удовольствие. Она пытается удовлетворить Меня всеми возможными средствами». *Тад амритатвам пратипадйамано*: затем душа превращается в другую личность. Смертный постепенно становится бессмертным. Господь обещает вечную жизнь в сознании, и у нас нет причин не верить Ему. *Майатма-бхуайа ча калпате ваи* — «в конце концов Я принимаю

эту душу в Свою семью». То же само Он говорит и в Бхагавад-гите — *вишате тад анантарам* — «Мой преданный входит в Мою семью».

Благодаря *бхаджану* божественному служению душа меняется до неузнаваемости. У нее пропадают материальные пристрастия — желания обладать бранным. Кто живет в страсти и невежестве — *раждасе* и *тамасе* — тот растрчивает жизненную силу. Кто живет в благости — *саттве* — правдивости и смирении — потери того, сводятся почти к нулю.

*бхартих парешанубхаво вирактир
анйарта чаиша трика эка-калах
прападйаманасйа йатхаишнатах сйус
туштих пуштих кшудапайо 'нугхасам*

Шримад-Бхагаватам 11.2.42

«Как голодный с каждым кусочком пищи испытывает три вида удовлетворения — наполнение желудка, исчезновение голода и наслаждение языком, — так душа, служа Господу, ощущает три признака преданности — любовь, присутствие Господа — вместилища любви, и безразличие ко всему что не связано с Господом».

Духовный рост определяется степенью внутренних перемен. *Парешанубхаво* — по мере духовного роста понятие «Всевышний» становится отчетливей: мы вдруг яснее представляем, кто Он и что Он. *Вирактир анйакта* — растет безразличие ко всему, что есть анти-Кришна, что не связано с Кришной. Когда такая душа сталкивается с чем-то, не имеющим отношение 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 'нугхасам* — а также отступает внутренний голод. Душа непременно чувствует, как удовлетворяются ее потребности. Внутренний голос, голос совести подсказывает: «Ты движешься в верном направлении». Голос совести, внутреннее удовлетворение еще один признак духовного роста.

*бхидйате хридайа-грантхиш чхидйанте сарва-самшайах
кшиянте часйа кармани майи дрштите 'кхилатмани*
Шримад-Бхагаватам 11.20.30

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

Духовный рост подчиняется законам высшей науки, законам субъективного мира, которые отличаются от материальных, объективных. Духовное развитие измеряется духовными величинами, составляющим особую шкалу координат. Именно по ней 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 жажда высшего полностью утолена; напротив она еще сильнее. Просто приходит уверенность, что движешься по правильной оси, в правильном направлении, потому что 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 в начале не укладывалось в сознании, казалось бессмысленным, постепенно обретает ясные очертания. Абсолют гармонизирует то, что прежде было негармоничным. Хаос превращается в гармонию. *Чхидйанте сарва-самшайах* — подлинный ученик школы «Бхагавата» ощущает как в его сердце рассеиваются сомнения и приходит ощущение чего-то огромного и необъятного. *Чхидйанте сарва-самшайах* — нечто великое и неопишное, нескладывающееся в нашем узком сознании. В самом деле разве можно поверить, что исчезнут сомнения? Но это действительно возможно, если в качестве единого гармонизирующего центра принять идею Абсолюта как Кришны — то, что советуют *Шримад-Бхагаватам* и Шри Чайтанья Махапрабху.

Идея абсолютной красоты и любви универсальна. Все без исключения ищут любви. Можно отказаться от богатства, власти, славы, преклонения, но только не от любви. Она пленит кого угодно. Некоторым даже под силу отказаться от справедливости. Это чрезвычайно редко, но такое случается. Примером тому служит Иисус Христос, который попросил справедливость, поскольку 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: «Отец 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 видит, что ценнее любви, *премы* нет ничего на свете. Насколько драгоценна любовь, если ради нее мы готовы отказаться 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 в очень жесткой форме отчитал автора Вед Шрилу Вьясадеву: «Все, что ты написал до этого, полная бессмыслица. Ты потратил столько времени впустую. От этих книг не будет пользы ни тебе, ни читателям».

*джигуписитам дхарма-крите 'нушасатах
свабхава-рактасйа махан вйатикрамах
йад вакйато дхарма ититарах стхито
на манйате тасйа ниваранам джанах*

Шримад-Бхагаватам 1.5.15

«Ты совершил огромную ошибку. В назиданиях относительно религиозных обязанностей, ты разрешил людям работать ради достижения бранных благ и назвал это благочестивой деятельностью. Люди и без того склоны к мирской деятельности, а ты еще поощряешь их. Своим словом ты творишь больше зла, чем добра, ибо из сказанного тобою они заключат лишь одно: религия сводится к правилам и обрядам, описанных тобою в Ведах, что по сути есть мирская деятельность, ибо направлена на достижение собственных целей. И если другие мудрецы, познавшие Истину, призовут воздерживаться от этой деятельности, они не послушаются, поскольку даже не поймут, о чем идет речь.

Люди по природе склонны к *дхарме*, *артхе*, *каме* и *мокше* (религиозным обрядам, накоплению богатств, чувственным удовольствиям и стремлению освободиться от всего, достичь освобождения). Таким образом ты не открыл ничего нового, а лишь посоветовал заниматься тем, чем они уже занимаются, но в более упорядоченном и изоциренном виде. Обрести *мокшу* — естественное желание после бесчисленных попыток, подчинить себе или эксплуатировать окружающий мир. Ты лишь подтвердил их предположение: раз миром нельзя овладеть, лучше искать освобождение. Что полезного ты дал душам? Ничего. Напротив, когда личность такой величины, как ты, советует что-то, в частности стремиться к освобождению, людям трудно воспринять что-то другое. Никто не осмелится возразить автору Вед. Для людей ты, Вьясадева, непререкаемый авторитет, мнение других мудрецов для них второстепенно. Ты принес больше вреда, чем пользы! Поэтому, чтобы исправить эту ошибку, я велю тебе поведать людям еще об одной цели, помимо четырех вышеизложенных. Кроме тебя эту работу никто не выполнит, поскольку ты единственный, к чьему слову прислушиваются. Объясни людям: «Все, что я рассказал до этого, ущербно, но сейчас поведаю нечто высшее». Пожалуй только

так ты искупишь свою вину. *Махан вйатикраман* — великая ошибка; *джугунситам* — нечто предосудительное; *дхарма-крите* — выдаваемое под видом религии, хотя в действительности идущее вразрез с религией. Ты не дал людям положительного. Ты говорил лишь о том, что делать вредно и не вредно, но не сказал, что делать полезно. Почему ты говорил о плохом и не плохом, и умолчал о хорошем? Поэтому объясни людям, что до этого ты говорил о негативном, а сейчас собираешься говорить о позитивном. Так ты подготовишь их к принятию чего-то существенного».

Так Шрила Вьясадева начал новое произведение со слов *дхарма-проджита-каитаво 'тра парамо нирмат-саранам сатам* — религия Бхагаватам не имеет отношения к четырем целям простых смертных: это религия истинных святых. *Матсара* означает завистливый; *нирматсара* — независтливый, беспристрастный. «До настоящего времени я обращался к определенному слою общества, подверженному корыстным желаниям. Для него я писал свои книги. Сейчас же я обращаюсь к здравомыслящим добросердечным людям, способным воспринять нечто не от мира сего».

Деварши Нарада объяснил цель своего появления в ашраме Шрилы Вьясадевы. «Людей будет трудно разубедить в истинности, предложенного тобою пути. Поэтому ты должен сделать это сам».

Затем Нарада изложил десять основ нового учения (Бхагаватам 2.20.1,2) которые Вьясадеве предстояло обдумать, пропустить через сознание и изложить в общедоступном виде. В предисловии он запишет: «До настоящего времени я поделился своим видением относительно религии и не религии. Но мой учитель пролил новый свет на вопросы, связанные религией. Поэтому я вынужден пересмотреть все вышеизложенное. Для меня теперь картина выглядит немного иначе. Поэтому все, о чем я писал в Ведах, нужно показать под другим углом зрения». Так на свет появился Шримад-Бхагаватам.

Шри Вьясадева также подумал, поскольку первостепенное значение в моих книгах, Ведах отведено *мокше*, (*бхахма-гйане* — освобождению в однообразии Абсолюта), то новую идею, поведенную Деварши Нарадой, должен представить человек, чьи достижения в *бхахма-гйане* не вызывают ни у кого сомнений, в том числе у самых великих мудрецов. Вьясадева решил, что самой подходящей кандидатурой будет его сын Шукадева, которого почитают все без исключения приверженцы идеи освобождения. Если новое учение Бхагаваты будет поведено миру из уст величайшего отреченного, тогда никто не усомнится в его истинности. Но поскольку сын жил в лесу и почти не общался с людьми, сначала его нужно было найти. На поиски был отправлены дровосеки, которых Вьясадева попросил:

— Если в лесу вам повстречается юноша, похожий на отшельника, вероятно это мой сын Шукадева. Он живет один вдали от людей. Если бы у него была хотя бы хижина, как принято у отшельников, я бы сам его нашел. Но он все время странствует, спит где придется, живет плодами с дерева и пьет из реки. Вы часто бываете в лесу по роду деятельности, вам проще встретиться с ним. У меня к вам просьба, если вдруг увидите его произнесите следующую шлоку:

*ниврিতта-таршаир упагийаманад
бхаваушадхач чхротра-mano 'бхирама
та уттамах-шлока-гунанувадат
пуман вираджджйета вина пашугхнат*

Если он станет расспрашивать, ничего не объясняйте, а направьте его ко мне.

Однажды, идя по лесу, Шукадева услышал необычные стихи. Больше всего его удивило, что их произносил дровосек. «Откуда у простолюдина столь глубокие мысли?» — подумал он. Но когда он услышал эти стихи во второй и в третий раз, то не удержался и подошел к дровосеку

— Я не ослышался? Ты сказал *ниврিতта-таршаир упагийаманад* — можно утолить жажду, воспеванием песни? *Бхаваушадхат* — это лекарство от рождения и смерти? *Чхротра-mano 'бхирама* — это приятно всем чувствам. Чувства не враги и от них не нужно избавляться как от бесполезных? *Чхротра-mano 'бхирама* — это ласкает слух и ум? *Ка уттамах-шлока-гунанувадат пуман вираджджйета вина пашугхнат* — только самоненавистник отвергнет подобные идеалы? 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 следуют, что есть нечто выше освобождения. Разве это возможно? Где ты услышал эти стихи Бхагаватам (о личности Бога)?

— В Бадарикашраме.

— Можешь показать, где это?

— Пойдем со мной.

Так дровосеки привели Шукадеву в Бадарикашрам, где он узнал дом своего отца Вьясадевы, вспомнил как тот просил его остаться и как он не послушался.

- Я покинул отца и ушел в лес чтобы не быть в обществе людей и не подвергаться соблазнам. Но похоже то, что я искал, заключено в *шлоке*, услышанной от человека, и если ее автор — мой отец, мне ничего 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.

*париништо 'пи наиргунйе уттамашлока-лилайя
гхрита-чета раджарше акханам йад адхитаван
тад ахам те 'бхидхасйами махапурушико бхаван
йасйа шраддадхатам ашу сйан мукунде матих сати
Шримад-Бхагаватам 2.1.9,10*

Прежде чем ответить на вопросы Царя Парикшита Шукадева Госвами рассказал о себе:

— О мудрей среди царей, несмотря на то, что я целиком погрузился в единый дух, Брахман, счел для себя необходимым изучить Шримад-Бхагаватам, поскольку очаровал играми Всевышнего Господа Уттамашлоки.

«О царь, будучи преданным, ты несомненно достоин войти в семью Высшей Личности Кришны, поэтому я поведаю эту историю тебе. В ком зародилась вера в Шримад-Бхагаватам, тот очень скоро ощущает любовь к Всевышнему Господу Мукунде.»

Он продолжал: «Ты больше остальных годишься для восприятия науки высших измерений (ты — *маха-пурушико бхаван*). Среди многочисленных искателей лучшей доли, ты наиболее достойный. Через несколько дней тебя ждет смерть, стало быть твой ум не обременен сиюминутной суетой. Того, кто стоит у последней черты, вряд ли занимает что-то второстепенное. Как правило люди стремятся (1) быть набожными, (2) накопить богатства, (3) усладить чувства и (4) обрести освобождение — *дхарма, артха, кама, мокша*. Все, чем они интересуется укладывается в эти четыре вида деятельности. Но поскольку я вижу, что ты преодолел эти ограничения, тебя не интересует ничего из вышеперечисленного, я расскажу тебе то, что услышал недавно от отца, и что лично я считаю высшей целью живого существа».

*адхитаван двапарадау питур дваипайанад ахам
Бхагаватам 2.1.8*

*тад ахам те 'бхидхасйами махапурушико бхаван
Бхагаватам 2.1.8*

«В конце *Двапара-юги* я услышал *Махапурану Шримад-Бхагаватам* от своего отца Шри Кришны Двайпаяны Вьясы. Я считаю ее высшей наукой, а тебя наиболее пригодным для ее восприятия».

Сказав это, он поведал *Бхагаватам*, — суть сознания Кришны, — сознания, которое отвечает выгоде каждого живого существа, какую бы цель оно перед собой не ставило.

Духовное знание передается по нисходящей, или методом откровения. Высшую истину нельзя познать самостоятельно. Она открывается сама, когда сочтет нужным, когда увидит, что душа способна воспринять ее. Первое необходимое качество для восприятия высшей науки — *нирматсара* — отсутствие зависти. Кто болен завистью, тот не потерпит никого выше себя выше него. Навязчивая идея собственного превосходства ограничивает восприятие: «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 вобрать в себя мысль *Шримад-Бхагаватам* принести себе благо и войти в лучшую и достойную жизнь.

Ведьям ватсарам атра васту шивадам: «Я не имею дело с воображаемыми идеями. *Ватсава-васту* — реально существующая идея, которой не может коснуться смерть и увядание. Скорее мир, в котором вы обращаетесь, не реален, а то, к чему я прикоснулся и представляю вам, не просто реальность, а единственная реальность. Идея реальности также реальна как сама реальность. Вы страдаете от навязчивой идеи нереальности. Вы живете в нереальном мире и страдаете от этого. *Тапатрайонмуланам* — вашу болезнь можно вылечить. Если искоренить причину, то страдания как следствие, прекратятся сами собой». †

НАДЕЖДА И ОПОРА СЕМЬИ

«Вайшnavы для меня все, 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 о том, насколько в нас присутствуют качества вайшнава, насколько велика в нас «вайшнавская составляющая личности» (*вайшнавата*). Но одно дело говорить, другое — прочувствовать до глубины души. Когда Шрила Кришнадад Кавирадж Госвами восклицает — *пуришера крита хаите муни сеи лагхиттха* — «Я хуже навозного червя в ведре с испражнениями» — это не от того, что у вайшnavов так принято говорить, а потому что он ощущает себя так. Другое дело — отношения учителя и ученика, *ачарья-абхиман*. Учитель обязан занять главенствующее положение, но не ради собственного величия, а ради служения вайшнавам. *Гуру* берет на себя роль старшего, для того, чтобы спасти тех, кто ему доверился и прославить вайшнава. Преданный становится ачарьей и авторитетом не для того, чтобы показать собственное величие, а чтобы показать величие вайшнава. Будучи представителем иной реальности, вайшнав действует исходя из нашей выгоды тоже: спасает нас от неверных действий и иллюзий. Когда вайшнав ведет за собой других, становится *ачарьей*, в этом нет его корысти, желания прославиться и т.д., скорее приносит себя в жертву, но не одновременно, а каждую секунду, до конца своей жизни.

Будучи очень деликатным в отношениях с другими, наш гуру махарадж просил учеников подмечать друг в друге хорошие качества

и на общих встречах говорить о них вслух. Эти просьбы он особенно адресовал тем, кто, по той или иной причине, недолюбливал друг друга.

— Вы друзья, у вас общее дело. Постарайтесь увидеть друг в друге душу (*сварупу*), а не внешнее, к чему вы вероятно испытываете неприязнь. Внутри все вы прекрасны, нужно только увидеть это и сказать об этом во всеуслышание.

Раз *гуру* дает указание, нам ничего не оставалось, как искать друг в друге добродетели. Поначалу приходилось даже выдумывать, но потом мы действительно начинали видеть, что перед нами вайшnavы, что они обладает многими хорошими качествами и этих качеств больше, чем недостатков. Они составляют основу личности, а недостатки — это вредные привычки, которые со временем исчезают.

Наш гуру махарадж умел создать атмосферу взаимоподдержки и понимания. За это мы ему очень благодарны. Мы учились быть друг к другу внимательными и сострадательными, не замечать, а потом и не видеть дурное (*майю*).

Примерно подобное происходит в *киртане*, проповеди. Почему проповедь обладает такой силой? Потому что когда говоришь, вынужден полностью сосредотачиваться на предмете, о котором говоришь. Как в любом деле, прежде чем рассказывать о Всевышнем, нужно получить необходимые сведения. А сбор сведений и изложение требует огромного внимания. То же самое относится и к вайшnavу: нужно постараться увидеть в нем только хорошее, его подлинную *сварупу*, самую суть, существенную сторону его личности — тогда мы увидим его самого, а не внешнюю оболочку. Это поможет идти дальше к Богу. Видение хорошего друг в друге способствует добрым отношениям между нами и учит правильным взаимоотношениям с Богом.

Каждый год, в святой дхаме, где родился и жил Махапрабху, собирались вайшnavы, Эти собрания назывались Вишва-вайшnavараджа-сабха: всеобщий съезд выдающихся вайшnavов, Наш гурудев был неизменным их председателем и пользуясь своим правом, он всегда просил преданных говорить друг о друге только хорошее. Любой вайшnavский съезд, где он был председателем, проходил под девизом «Прославим вайшnavа». Это был его девиз.

Чтобы увидеть в человеке вайшnavа, 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 всегда будет». Давайте стараться видеть в вайшnavе и его поведении

только доброе; тогда у нас будет возможность перенять от него качества преданности.

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

*йе йата патита хайа тава дайа тата тайа
тате ами супатра дайара*

Гитамала, Ямуна-бхававали 19

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Дорогой Господь, Ты раздаешь милость не тем, кто заслужил, а тем, кто в ней нуждается. В этой связи у меня просьба: поскольку более грешного существа, чем я, Ты все равно не найдешь, дай мне Свою милость — я больше кого бы то ни было нуждаюсь в ней».

Этим отличается сознание раба Божьего. Он не считает себя достойным милости, но просит ее, поскольку видит себя самой отвратительной тварью, нищим духом — лишенным всего духовного. Старайтесь стать бесконечно негативным в отношениях с бесконечно Позитивным. В этом направлении происходит наше развитие как преданных Бога, мы стремимся обрести именно это понимание. Мы не должны ждать от Бога ничего, кроме милости и соизволения служить Ему. Лишь имея такое сознание, можно привлечь к себе Господа. Никакие внешние усилия (*карма*), никакие знания (*гйана*), не произведут на Него впечатление — *гйана-кармадй-анавриттим*. Что может быть глупее попыток познать Бесконечное, Бога. В Писаниях сказано: Его *невозможно* постичь. Чем ближе ты к Богу, чем шире твои познания о Нем, тем больше ты понимаешь, насколько Он далек от тебя. Его невозможно схватить и удержать: ни действиями (*кармой*), ни умом (*гйаной*). Это показала матушка Яшода. Сколько бы она ни пыталась связать малыша Кришну Дамодара, веревка всегда оказывалась на несколько сантиметров короче.

*йад асит тад апи нйунам тенайад апи сандадхе
тад апи двй-ангулам нйунам йад йад адатта бандханам
Шримад-Бхагаватам 10.9.16ы*

Даже связав две веревки, потому что одна оказалась коротка, Яшода обнаружила, что двух тоже не достаточно. Так было и с третьей веревкой и со всеми последующими. Сколь длинными они не были, их всегда не хватало, чуточку не хватало, чтобы связать маленького Кришну.

С точки зрения математики или нормального рассудка это невозможно, но это так: Бесконечное, каким бы близким Оно не казалось всегда уходит в бесконечность. Абсолют субъективен, а не объективен. Он не объект, а субъект познания, — не познаваемое, а

познающий. Пример с матушкой Яшодой показывает бессмысленность объективного измерения Бесконечного. Не пытайтесь измерить разумом то, что находится за пределами разума. Не считайте Бесконечное, поскольку в нем нет количественных величин. К тому же Бесконечное как субъект обладает свободой воли и этого нельзя не учитывать. Тот, кто намерен узнать хоть что-то о Боге, должен уяснить, что такого рода познание целиком зависит от того, хочет Он этого или нет. Он *абхигйа*, всеведущ и *сварат*, совершенно независим. Только Он знает, что есть что и определяет чему и как быть. Он обладает правами собственности на все, в том числе знаниями о Себе. Сколько бы догадок и предположений о Нем мы не 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 поступать так и отчитываться перед кем бы то ни было. Он ни перед кем не отвечает за свои поступки. Он знает как должно быть и как будет. Он абсолютный монарх — *артхешв абхигйах сварат* (*Бхагаватам 1.1.1*) и как таковой не обязан считаться с мнением других. Только имея такое понимание и видение вещей, мы получаем возможность приблизиться к божественной обители.

Мы не имеем право и возможности требовать что-либо от Него. Мол, Ты всемогущий, облегчи мне жизнь. Он ничем никому не обязан. Но Он прислушивается к просьбам тех, кто безраздельно предан Ему и не ждет вознаграждений — *ахам бхакта-парадхинах* (*Бхагаватам 9.4.63*). Это говорит Господь и у нас нет оснований Ему не доверять. Но как отличить преданного от непреданного? Господь объясняет: мой преданный тот, кто оставляет за Мной 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 сдается 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 не отличны от желаний Господа, что не одно и то же. 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. Это тоже происходит по его воле и с их согласия ради Его наслаждения. Чтобы сделать Ему приятное, преданные готовы на все, даже играть роль Его врагов. Таков замысел Его силы наслаждения, Йога-майи.

Действительно, в некоторых взаимоотношениях Господь и преданные выступают как противоборствующие стороны. Например, когда Кришна пытается украсть что-то, матушка Яшода вынуждена наказать Его. На первый взгляд преданный и Господь противостоят друг другу, но так действует внутренняя сила Всевышнего, *йога-*

майя. Значит в высшем смысле этого желает Он. 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, какую бы роль они ни исполняли. В этом ее красота. Игры Господа, как и Он Сам, *раса* и *ананда*, прекрасны и полны обаяния.

Майя, иллюзия заставляет душу ответвиться от общего течения игры. Хотя майя — одна из сил Всевышнего, душа попадает под ее влияние не без собственного согласия. В иллюзии сознание страдает как душевнобольной, одержимый собственными фантазиями и наваждениями. Больному ничто не угрожает извне: причина его страхов — он сам. Сумасшедшего изолируют от общества и лишают имущества, которое ему принадлежит по праву и возвращают только тогда, когда он приходит в себя и возвращается в общество. Слово *майя* состоит из двух корней: *ма* и *йа*. *Ма* означает «то, что не», *йа* — «это». Майя — производная от устойчивого словосочетания «*мийате анайа тми майа*»: то, чем меряют. То есть майя — это средство измерения. Знатoki духовной науки объясняют: корень всех наших бед в стремлении быть обособленными от Него (*двйтийабхинивешатах-сйат*). В действительности мир благожелателен к нам: мы видим его дурным и враждебным лишь потому, что хотим быть обособленными от общей игры.

*бхайам двитийабхинивешатах сйад
ишад апетасйа випарйайо 'смритих
тан-майайато буддха абхаджет там
бхактйаикайешам гурудевататма*

Шримад-Бхагаватам 11.2.37

«Одушевленное существо, отвернувшись от Бога, забывает, кто оно такое под влиянием силы заблуждения (*майи*). Его мировосприятие меняется настолько, что оно считает себя неодушевленным телом. Так оно (живое существо), что живет ради себя, а на самом деле живет ради своих тела и чувств. Отсюда все его страхи. Кто уразумел это, обращается к Всевышнему и служит Ему верно и не ожидает ничего взамен и не потворствует корыстным желаниям. Он относится к *гуру* (учителю) как к повелителю и дорожному другу».

Мыслить себя «творцом собственного счастья», независимым от единого замысла — и есть то, что мы называем отвернуться от Бога, создать собственный мир и обустроиться в нем. В этом причина всех несчастий. Беды начинаются там, где душа ищет наслаждений, обособлено от единого целого. Затем происходит *ишад апетасйа випарйайо 'смритих* — пренебрежение волей Повелителя.

Первый шаг падения в бездну — самообособленность, второй — пренебрежение советами хранителя, непонимание, что «мой повелитель — мой хранитель». Природа души — *татастха*, находится на границе двух слоев бытия — реальности и ее отражения (*майи*). Так или иначе мы употребили свою способность делать выбор в пользу иллюзии. И сделали это добровольно. Мы — крошечные частицы сознания, почти лишенные независимости. Однако без нашего на то согласия иллюзия (*майя*), не вступила бы с нами во взаимоотношения. Самостоятельность дает простор для ошибок. В какой бы стороне бытия душа не находилась, она всегда остается под опекой покровителя, одной из сил Всевышнего. Но даже иллюзия действует по Его указке — *тан-майайато будха абхаджет там*. Пребывает душа в иллюзии или нет, она подчиняется Богу: правда, в первом случае делает это против своей воли. Зачем служить иллюзии, если можно служить ее Хозяину? *Тан-майайато будха абхаджет там — на ту майам*. Задача иллюзии (*майи*) пленить души, склонные к сотрудничеству с ней. И все же разумные (*будха*) и богопослушные (*сумедха*) души отказываются служить иллюзии и обращаются к ее Господину. Таково утверждение Шримад-Бхагаватам. Тан-майа или тасйа-айа означает Его майа — иллюзорная сила. Если есть сила, в том числе иллюзорная, значит есть тот, кому она принадлежит. Поэтому если чувствуете искушение сделать что-то дурное, обратитесь за помощью к Высшему Повелителю, а не к майе.

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

*даиви хи еша гунамайи мама майа дуратйайа
мам ева уе прападйанте майам етам таранти те*

«Эту трехликую сверхъестественную силу, вводящую в заблуждение, почти невозможно одолеть. Но тот, кто целиком вручил себя Мне, безусловно страхнет с себя эти страшные наваждения».

Находясь в наваждении, вымышленном мире, падшие души страдают. В этом мире счастье невозможно, поскольку он не настоящий. Выбраться из иллюзии, избавиться от страданий, можно лишь с согласия Того, кто сотворил иллюзию. Поэтому Он говорит: «Чтобы сбросить себя пелену наваждений обратитесь ко Мне. Если Я повелю, *майя* оставит вас. Самим вам с ней не справиться, она все равно перехитрит вас — поскольку она сильнее, *даиви* — в иерархической лестнице сознания иллюзия стоит выше индивидуальной души. Чтобы одолеть *майю*, не связывайтесь с ней, обратитесь к ее начальству. Одного Моего слова достаточно, чтобы она оставила душу в покое».

Заблуждение не отвлеченное понятие, а действительная сила, которая поработочает живое существо. Эта сила действует не сама по себе, а по указке 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 взаимоотношения с истиной, позитивной стороной реальности. Как же ее узнать, каковы ее качества? *Сат, чит и анандам*: 1) Она существует безусловно и вечно; 2) Она сознает, что существует; и 3) самодостаточна, т.е. для того, чтобы чувствовать радость, Ей не нужна посторонняя помощь. Гегель замечательно объясняет, что значит Истина существует безусловно: Она живет для себя и Сама по Себе. Однако он не придает большого значения Ее сознательному началу.

Абсолютная Истина осознает Себя — знает, ощущает Свое существование. Камень тоже существует, но не чувствует этого, а душа чувствует, поскольку она — *чит, четана*, обладает сознанием. Чем же наше сознание, сознание души отличается от сознания Абсолютной Истины? Тем, что оно не совершенно. То есть для того, чтобы испытывать радость, нам требуется вмешательство извне. Следующее свойство *анандам* — *раса*, красота, созвучие и любовь.

Этими тремя качествами: существованием, сознанием и samozавершенностью 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 *сундара*м (красоте).

Это слова одного европейского философа, по-моему Мартинью, замечательного поэта и словиста. Он ставит знак равенства между счастье и красотой и называет их союз «Прекрасная реальность» или «Реальная Красота». Это очень близко к идеи Кришны. Мартинью предположил, что высшая форма бытия — это красота, или «Прекрасная Реальность».

У Уордсмита есть стихи, посвященные девушке его мечты. Она настолько очаровательна, что ее красоту можно не только видеть, но и слышать. Она живет в деревне и когда сбегает 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 Уордсмита, но один 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 в союзе дают *анандам*, *расу*, красоту, ощущаемую всеми органами восприятия. Прекрасная Реальность восхитительна не только на вид и на слух, но и в целом для всех возможных чувств.

В Упанишадах Высшая Реальность описывается как *сатйам*, *шивам*, *сундарам*. *Сатйам* означает существующее, противоположность брэнному, тому, что обречено на смерть (*амангалам*). Все, что бессмертно *сатйам* и *шивам*, то есть одушевленно, *мангалам*. Все, что брэнно, — *амангалам*, неодушевленно. Бессмертное обладает сознанием. Поэтому камень, лишенный сознания существует временно, а душа вечно. Душа, в отличие от камня *шивам*, бессмертна, но она незащищена и слаба — поскольку ей для счастья не достаточно самой себя. В отличие от нее Сверхдуша (Бог) не просто *сатйам* и *шивам*, вечно и сознательна, но и *сундарам*, самодостаточна, т.е. способна находить удовлетворение в Себе. Она черпает счастье и наслаждается красотой не прибегая к помощи извне. Все остальные существа как субъекты бытия — части Абсолюта, поэтому, *сундарам* удовлетворенность им необходимо искать в Абсолютном Целом, которое вмещает в себя все, в том числе то, что не достает несамодостаточной душе. Камень просто существует и не в чем не испытывает потребности: душа, существуя, испытывает потребность в удовлетворенности. Таким образом, существовать (*сатйам*) не полно без сознания (*шивам*), а сознание не полно без счастья (*сундарам*). В этом высшая гармония мироздания.

Слова Шива, Мритьюнджайя и Махадева означают «неподвластный смерти и переменам, вечный». Но быть вечным не достаточно. Эту незаконченность устраняют *расам* и *сундарам*. Сундарам — предмет наших чаяний. Душа произвольно стремится к красоте. Если задуматься, все наши действия и перемещения в пространстве производятся с одной целью — поиск красоты и внутренней удовлетворенности — *сундарам* и *расам*.

*на те видух свартха-гатим хи вишнум
дурасайа йе бахир артха-манинах*

Шримад-Бхагаватам 7.5.31

«Чей ум осквернен мирскими удовольствиями, и кто видит своим кумиром успешного обладателя мирских радостей, тот не откроет величия Господа Вишну, единственного пристанища тех, кто стремится к высшей цели человеческой жизни».

На первый взгляд жизнь людей состоит из зарабатывания денег, отправления религиозного долга и чувственных удовольствий — *артха*, *дхарма*, *кама*. Но это в первом приближении. На самом деле, чтобы человек ни делал, он во всем ищет *расам*, *сундарим*, удовлетворение, причем не частичное и временное, а полное и

вечное. Поэтому *дхарма*, *кама* и *артха* не способны удовлетворить внутренние чаяния души. Но это полбеды: самое неприятное, что даже освобождение (*мокша*) от религии, богатств и мирских удовольствий не принесет удовлетворения. Таков вывод тех, кто достиг освобождения. Отказ от негативного не принесет желаемого счастья. Более того отказываться искать счастье 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, нуля. 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), — пребывание в глубоком бессознании, — противоестественно и нецелесообразно. Отказ от существования не может быть целью нашего сотворения и существования. Зачем являть на свет то, чего не должно быть? Если душа не может жить полной жизнью неодушевленных предметов (в материальном мире), это не значит, что нужно перестать быть, чувствовать и волеизъявлять, т.е. не жить; это значит нужно искать жизнь по ту сторону, в мире *чид-виласа*, где все сознательно, одушевленно и подвижно. Вопрос: как туда попасть? От обратного. Если в этом мире царит 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 на родную семью, где нас ждут. Вернуться под опеку хранителя. Но прежде чем поймешь насколько ценно зависеть от любящего хранителя, пройдет не мало времени. Вверьте себя любящему хранителю. Не ищите независимости, она не решит ни одной проблемы, и принесет новые. Жизнь полна тревог и волнений: об этом даже не нужно напоминать — каждый знает это из собственного опыта. Когда мы хотим решить свои проблемы, первое, что приходит на ум — свобода и независимость от обстоятельств. Это звучит так благородно. Но это опрометчивый вывод. Свобода не решит ни одной проблемы.

Поэтому нам на помощь приходят писания и великие души (*махаджаны*), которые говорят: свобода не принесет вам счастья. Стремление к независимости — ваш злейший враг. Если вы думаете, что счастье в том, чтобы быть независимы от обстоятельств, вы жестоко ошибаетесь. Счастье в прямо противоположном — позвольте вашей семье заботиться о вас. Вручите себя в распоряжение своей семьи. Живите в согласии с общими

интересами, не идите против собственной природы. От кого вы ищете свободу? От своей семьи? От тех, кто любит вас? В конце концов от себя самих. Свобода ваш враг».

Это не просто красивые слова, а на самом деле так: независимость, которая кажется решением проблем, поработает еще больше. Свобода, стремление быть господином самому себе — наш главный враг. Жить в согласии с другими — вот в чем счастье для души. Мы не можем существовать в отрыве от окружающего мира. Иначе это смерть, *самадхи*, беспробудный не бесконечный сон. Отсутствие жизни — не решение жизненной неустроенности. Душа должна жить сообща с другими. Увидеть себя частью целого, а для этого одолеть в себе дух непокорства. Вырваться из объятий мнимых друзей. «Боже спаси нас от врагов в облики друзей».

Счастье возможно только в преданности и самопожертвовании. Ничто другое не принесет избавления и возможности жить в высшем измерении. Прислушайтесь к 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 к чему-то и равнодушие к чему-то. Вырвись из цепкой хватки врагов — пристрастия и равнодушия и встань под защиту хранителя». Он равно относит ко всем — Он дружелюбен к каждому. Он Сам говорит это в Бхагавад-гите (5.29): *сухридам сарва-бхутанам* — «Я друг всем живым существам. Не забывай этого. Я твоя надежда и опора и друг. Если забудешь это, тебя постигнет беда».

Смотрите на окружающий мир как на доброе. Зло не снаружи, а внутри. Не думайте, что все вокруг плохое, а вы один хороший, следовательно счастье — это отвернуться от всего и всех. Отвергнуть мир — высшая форма эгоизма, что, очевидно, губительно для души. На самом деле окружающие — наша опора, постарайтесь увидеть в них добрых друзей. Не бегите от мира, а выстройте с ним правильные отношения — *тат те 'нукампам (Бхагаватам 10.14.8)*: мы попадаем в те или иные обстоятельства по милости Всевышнего. Поэтому важно выстроить правильные отношения с нашим Хранителем, который стоит за каждым движением Своего творения. Верьте Ему и с Его помощью заново войдите в мир и посмотрите на окружающих. Займите в этом мире правильное положение и увидите, насколько он дружелюбен и прекрасен.

В *Шримад-Бхагаватам (11.2.45)* говорится:

*сарва бхутешу йах пашйед бхагавад-бхавам атманах
бхутани бхагаватй атманй еша бхагаватоттамах*

«В любых обстоятельствах не считай себя сердцем мироздания. Смотри на мир как будто он создан не для тебя, а для Создателя.

Перемести взор от себя, — от окраины в сердце мироздания — *бхагавад-бхавам*. Затем — *атманах*, постарайся увидеть центр во всем, и через этот центр выстроить отношения с окружающим миром».

Итак, первое, что необходимо сделать — переместить сознание от себя к Абсолютному центру. Затем, поняв свои взаимоотношения с центром, выстроить отношения с миром и окружающими. Чтобы правильно построить отношения с кем-то, нужно (1) знать его отношения с Абсолютным центром и (2) свои отношения с Абсолютным центром. Наша связь с миром и другими живыми существами должна осуществляться через Центр. То есть в отношениях с другими нужно исходить из выгоды Центра, а не своей или кого-то еще. Корень зла в преследовании собственной выгоды. Отношения между частями неполноценны. Старайтесь взглянуть на мир с точки зрения интересов центра, тогда мир и вы не будете враждебны друг другу.

сарва-бхутешу йах пашйед бхагавад-бхавам-атманах

Если окружающий мир вам кажется несовершенным и вам приходится бороться с ним, подумайте в каких 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 о выгоде центра, мы преследуем собственную выгоду, вступая в союзы и сражаясь с врагами. Мы хотим от окружающего мира того, что он не может дать, поэтому видим его 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 пашйати сарватра... пранапашйати (Бг. 6.30); сарва бхутешу йах пашйед... эша бхагаватоттамах (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 (на те видух свартха-гатим хи вишнум)*. Чтобы избавиться от страданий нужно избавиться от наваждений. Если проникнуть вглубь форм и во всех и всем увидеть Создателя, мир из преобразится до неузнаваемости — из враждебного в дружелюбный. В Упанишадах говорится, что в чистом сознании можно испытывать упоение от всего — от моря, ветра, деревьев, звезд...

Все, что происходит, к лучшему — старайтесь во всем видеть добро. На любые обстоятельства нужно смотреть не с внешней, а внутренней точки зрения, видеть подлинную причину

происходящего. Если проникнуть под поверхность явлений или событий, 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 амритасйа путрах

«О дети океана упоения, капли живой воды, что ищите вы в море отравы, 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 своей, скрывает от вас прекрасную реальность. Отношения между оболочками вы ошибочно принимаете за отношения между собой. Мир действительно полон блаженного нектара, но не снаружи, а внутри... внутри души. Загляните вглубь себя, и обнаружите, что в недрах сознания раскинулся бескрайний океан упоенного нектара. Там ваш родной дом, а смертоносный яд внешнего мира чужд вам и вашей природе».

Предавая большое значение внешней стороне людей и событий, мы не видим сути. Из-за этого наши отношения с окружающими поверхностны.

*на те видух свартха-гатим хи вишнум
дурасайа йе бахир артха-манинах*

Каждый в этом мире имеет свое понятие о красоте, но красота ради собственного удовольствия относительна, поскольку то, что красиво для одного, уродливо для другого. Нужно уметь отличать относительный, обособленный взгляд на мир, и общий, абсолютный. Мерилом такого отличия может служить мотивация: все, что делается в интересах Абсолюта, красиво, в интересах себя — безобразно. Красота ради собственного потребления уродлива. Именно желание наслаждаться обособленно красотой стоит за стремлением к свободе. Такая свобода ведет к рабству. Красота призвана служить Кришне. Все существует ради Его, а не нашего удовольствия. Он — истинный ценитель и наслаждающийся красотой. Красиво только то, что нравится Кришне. Эталоном красоты должно быть то, что красиво с абсолютной точки зрения, — точки зрения Самого Абсолюта. Рассматривать красоту с корыстной, обособленной точки зрения не только не правильно, но и опасно.

Что такое красота? Объект наслаждения. Чьего наслаждения? Если моего, это верная дорога к гибели. Если Кришны — это путь к абсолютной гармонии. Когда мы видим прекрасное, первое, о чем следует подумать: «Как хорошо, что Кришна может этим

наслаждаться». Это самый 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 полсе 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 йах пашьед бхагавад-бхавам — атманах* — «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, в том числе я, опасна и уродлива. Все сущее, а следовательно красота, создано 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 *сагуна*, поверхностное, временное и несущественное. Вырваться из волн *сагуны*, личной выгоды — наша первоочередная задача. Под обособленной выгодой подразумевается не только личная, но и семьи, города, страны, биологического вида в ущерб, например, птиц, зверей и насекомых. 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 это те, в которых присутствует Кришна, которые строятся с точки зрения Его выгоды. Любые отношения, с кем бы то ни было, в том числе дружеские, должны строиться, исходя из интересов Кришны. Все должно делаться ради Него. Деловые и личные отношения, планы на будущее — все должно быть связано с Ним, центром мироздания. Тогда любой результат будет исходить от Абсолютного Блага, тогда от яда, который отравляет наше существование, не останется следа.

Итак, наше взаимодействие с окружающим миром должно осуществляться через Кришну или Его подлинного слугу — *гуру* и вайшнавов, чьи цели неотличны от целей Кришны. *Гуру* и вайшнав — единственные, на кого можно положиться. В жизни следует отталкиваться от идеи Абсолютного Блага, — не ущербной мирской благодати, а Абсолютного Блага. Если взаимоотношения между относительными центрами сознания строятся с учетом интересов Абсолюта, то результатом этих отношений будет *прасадам*, то, что Абсолютный Центр оставляет нам по Своей милости. Это не только

правильное, но и радостное мировосприятие. Всякий, кто оказывается в мире служения — высшей сфере бытия, непременно испытывает радость. Без нее служение — лишь обязанность, продиктованная священными книгами и корыстью. Достигнув сферы Абсолютного Блага, душа обнаруживает, что жизнь в самопожертвовании не только существует, но и является единственно возможной, что жить можно только каждую секунду жертвуя собой.

Шрила Бхактивинод Тхакур говорит: *эшаба чходата парана харау* — «Шри Вриндаван и его окрестности будят во мне такие живые воспоминания о Кришне, что отнять их у меня — все равно, что отнять жизнь. Вриндаван пробуждает во мне дорогие сердцу воспоминания. Я словно погружаюсь в волны нектара, которые уносят меня к Всевышнему в облике Кришне и *кришна-лиле*. Радха-кунда, Говардхан, Ямуна с ее живописными берегами, наполняют мою жизнь смыслом, поскольку помогают не забывать о Кришне, а значит находиться в сознании Кришны... ощущать разные его грани. Если Радха-кунда, Говардхан и Ямуна уйдут из моего сознания, Кришна покинет меня, что сделает мою жизнь невозможной — *радха-кунда тата-кунджа-кутира говардхана-парвата-йамунатира*. Окружая меня, они не дают мне расстаться с жизнью. Воспоминания о том, что окружает Кришну мне дороже жизни! *Кусума саровара, манаса-ганга, клинданандини випула-таранга кхага мрига-кула малайя-батаса* — озеро у подножья Говардхана по пути из Матхуры на Радха-кунду; река, омывающая священный Говардхан; бегущие волны Ямуны; птицы и звери; нежный весенний ветерок; сколько в них упоения! Благодаря им Кришна становится ближе! Без них я бы расстался с жизнью! При виде этой красоты мое сознание с молниеносной скоростью переносится к Кришне, Его играм и спутникам. Сколько в них блаженства и упоения! Когда-нибудь волны этого блаженства захлестнут меня!

*радхакундатата-кунджакутира
говардхананарвата йамунатира
кусумасаровара манасаганга
клинданандини випула-таранга*

*вамшивата гокула дхирасамира
вриндавана-тару латика-ванира
кхага-мригакула малайя-батаса
майура бхрамара мурали-виласа*

*вену шринга падачихна мегхамала
васанта шашанка шанкхакаратала
йугала виласе анукула джани
лилавиласа-удипака мани*

*эшаба чходата парана харау
бхакативинода кахе шуна кана
туяа уддипака хамара парана*

Укромные места в рощах 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 *вины*; заросли *ветас* во Врадже;
Птицы и звери; пьянящий весенний аромат;
Павлины; шмели; сладкие песня флейты;
Флейта; рожок; следы Его стоп; гряда облаков в небе;
Весенний цвет, луна, звонкая 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, говорит Бхактивинода
Ты единственный свет моей жизни

Так Шрила Бхактивинод Тхакур описывает Вриндаван. Во Вриндаване царит необычайное дружелюбие, его обитатели приветливы, и они ждут нас. Там наш родной дом, наши родные. *Сварупе сабара хайа голоките стхите*: в своем первоначальном состоянии душа — обитатель той области бытия. Сейчас мы оказались за ее пределами. Наше сознание скользит по поверхности, по оболочкам, скрывающим сверхсубъективный мир, в сердце которого находится Вриндаван. Эти оболочки — тело, психика и т.д. безжизненная скорлупа, вещество, внутри которой живет суть, существо, или дух. Лишь стряхнув с себя все оболочки: телесную, психическую, и даже такие как освобождение (абсолютный покой) и Вайкунтху (служение по расчету), можно попасть в страну Враджа. Если во всем и всех увидеть друзей, то внутри себя обнаружишь Вриндаван. Если заглянуть глубоко в свою душу, там 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 той блаженной страны. Почему вы обрекаете себя на страдания, дети мои? Вы дети

блаженной земли — *амритасйа-путрах*, что вы ищите в бесплодной пустыне страданий? Ваша родина щедра и любвеобильна, но вы прячетесь в мертвой пустыне. Разве это правильно? Вернитесь! Отпряните от смертельного яда прелестей бренного мира! Не совершайте в очередной раз самоубийства! Не обольщайтесь майей, иллюзией. Она смертельно опасна. Иллюзия — коварная ведьма. Но не поддавайтесь ее чарам, ступайте за Мной. Я беру вас домой, где вашим все мило и дорого».

С этим призывом в мир пришли Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху. Не пытайтесь овладеть сверхъестественными силами — такими как *анима*, *лагхима* и *вйанти* (стать величиной с атом, легче пушинки, и умение проникать через любые препятствия). Желание овладеть тем, что недоступно другим существам, низменно. Добиваясь освобождения (*мукти*) и власти над силами природы (*сиддхи*), вы неизбежно попадете в какую-нибудь ловушку и даже рискуете перестать существовать. Двигаясь на юг, вы окажетесь в Бхимаруле-варули, осином гнезде ненасытных желаний (*карма-канда*); на запад — угодите к Якше, лживому призраку, олицетворяющему растворение в Безграничном Абсолюте с помощью сверхъестественных сил (*йога-сиддх*), что равносильно смерти; на севере вас поджидает черный удав Аджагара, в его объятиях ты растворишься в Абсолютном Духе, о чем мечтают поборники *гйана-марги* освобождения через знание, не подозревая, то это путь смерти.

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

ГДЕ КАЖДОЕ СЛОВО — ПЕСНЯ

«Там, где играет божественная флейта, каждое слово — песня, а каждый шаг — танец...» *.Шри 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 все танцует и поет под музыку божественной флейты. Каждое слово песня (*катха-ганам*), каждое движение танец (*натйам гаманам апи*). Предметы и обитатели того мира созданы из красоты. Это страна красоты и любви. Там всюду присутствует божественная красота. Там живет первопричина всего сущего. Она бесконечно очаровательна и привлекательна... настолько, что сердце и душа замирают. Первопричина всего сущего играет на флейте... настолько красиво, что услышав эту мелодию душа не в состоянии пошевелиться.

Эта страна действительно существует. С ней связаны наши надежды (*радхика-мадхавашам*). Остается лишь молиться, чтобы однажды мы ощутили потребность оказаться в том краю, где жизнь течет как прекрасная мелодия, где всё танцует под флейту Кришны. И эта музыка настолько обворожительна, что способна извлечь душу из тела и увести за собой.

Заслышав этот чарующий звук, душа ощущает желание выйти из тела и стать частью этой мелодии. Но самое удивительное, что тело испытывает то же самое. От соприкосновения с этой музыкой, части тела, хотят отделиться друг от друга и влиться в этот поток звуков... если такое вообще можно представить. От соприкосновения с источником красоты глаза хотят отделиться от тела, чтобы быть вместе с объектом влечения. То же самое происходит с остальными чувствами. Они начинают соперничать друг с другом. Чувства как отдельные субъекты сознания начинают ненавидеть тело, которое мешает им соединиться с объектом своего влечения. «О тело, зачем

ты держишь нас. Отпусти нас на свободу. Мы не в силах устоять перед зовом этой флейты». Руки, глаза, кожа — независимо друг от друга мчатся туда, откуда разносится эта мелодия. Примерно так чувствует себя душа, соприкоснувшись с прекрасной реальностью, источником любви и красоты.

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*, месту, где совершал *бжаджану* 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 год или два, когда мы снова были с Шрилой Прабхупадой на Радха-кунде, он неожиданно заметил:

— Вот твое место. Здесь место, твоего служения.

Сначала я не понял что он имеет ввиду. Почему мне предназначено служить в Кадамканди, там, где жил Рупа Госвами? Потом я вспомнил что два года назад Шрила Прабхупада спрашивал, где во Вриндаване нам нравится больше всего. Все это время он помнил, что мы ему отвечали, и когда мы снова оказались там, он напомнил мне место моего служения.

Шрила Прабхупада уделял особое внимание *ручи-парикши*, склонности ученика к той или иной *лиле* и «семье» служения. В обязанности *ачарьи* входит выявлять место служения ученика в том и в другом мире. Определять, где ученик чувствует себя наиболее естественно и уютно. Помогать ученику на пути в землю его чаяний и надежд.

Учитель определяет место предназначения, но это полдела: ученик еще должен туда дойти. В одиночку это почти невозможно. И каждого, кто помогает нам на этом пути, следует считать *гуру*, учителем — *шикша-гуру* и *дикша-гуру*. Всякий, кто протягивает руку помощи — *гуру*, поводырь в страну, где живет моя семья, где я почувствую себя счастливо (*радхика-мадхавашам пранто пратхитах крипайа шри-гурум там нато 'сми*). Духовный учитель помогает душе найти место предназначения; учит к чему и как стремиться, как найти свое прибежище. Всеми успехами 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 слушаться его указаний, он приведет меня в обитель, где меня любят и ждут.

В Ведах человеческое тело, *нри-дехам* сравнивается с кораблем. Духовный учитель — капитан, которому мы доверяем корабль — ум,

чувства и тело и смиренно просим его привести нас к месту предназначения, в обитель духа. Живому существу очень редко выпадает удача родиться в человеческом облике, и тот, кто не пользуется этой возможностью для того, чтобы выбраться из мира ложной реальности, совершает ошибку, которую очень долго нельзя будет исправить. Те, кто не пытается выбраться из океана чередующихся рождений и смертей, подобны самоубийцам. Они рождаются обреченные на смерть и умирают чтобы родиться. Кто рождается чтобы умереть, тот самоубийца. В океане материального бытия мы плывем по волнам рождений и смертей и без помощи опытного капитана нам не доплыть до берега, в страну, где душа обретает умиротворение. Поэтому в Бхагаватам говорится, что всякий, кто не просит помощи духовного учителя, самоубийца, ибо добровольно обрекает себя на смерть.

*при-дехам адйам сулабхам судурабхах
плавам сукалпам гуру-карнадхарам
майанукулена набхасватеритам
пуман бхавабдхим на тарет са атмаха
Шримад-Бхагаватам (11.20.17)*

Господь заключает: «Этот океан бороздят бесчисленные суда, и Я ветер, надувающий их паруса. Гуру — рулевой. Корпус корабля — человеческое тело. Тот, кому довелось попасть на судно человеческого тела, не должен упустить возможности переплыть этот океан — рождения и смерти».

Мир в самом деле бескрайний океан, в котором легко сбиться с пути и кануть в пучину рождений и смертей. Кто знает, сколько жизней пройдет прежде чем опять представится возможность попасть на борт судна — в человеческое тело. Однажды потеряв тело человека, выпав за борт, живое существо надолго оказывается погребенным волнами рождений и смертей, которые накатываются на него снова и снова:

джанма-мритйу-джара-вйадхи-дуккха-дошанурдарша-нам

«Душа то погружается в пучину океана, то всплывает на поверхность, это может продолжаться бесконечно долго, и в одиночку ей ни за что не доплыть до берега. Поэтому воспользуйся попутным ветром, и позволь духовному учителю (*гуру*) занять место рулевого. Корабль все равно обречен, но пока не поздно постарайся добраться до места предназначения — в страну любви и красоты. Если и на этот раз корабль утонет посреди океана, в этом некого винить кроме тебя, ты — в очередной раз совершаешь самоубийство».

Шри Чайтанья Махапрабху разборчив, кому оказать милость, а кому нет, но Шри Нитьянанда Прабху милостив ко всем без разбора. Он одаривает милостью каждого, кто попадает к нему на пути. Его милость не знает разграничений — Он спасает всех, не спрашивая согласия. Махапрабху выбирает достойных, а Нитьянанда Прабху — всех и ко всем благоволит — в этом Его милосердие. Для Него не существует пригодных и непригодных. Милость раздается всем — и тем, кто просит и кто не просит.

Не пытайтесь обращаться к Шри Шри Радхе и Кришне, минуя Господа Нитьянанду — *хена нитаи вине бхаи радха-кришна наите 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 не достойными, Он настоящее сокровище грешников, отчаявшихся и нищих духом. Господь Гауранга, пусть незначительно, но не ко всем великодушен одинаково. Нитьянанда Прабху не делает никаких различий — Он само милосердие. Поэтому прежде чем идти к Махапрабху, молитесь о милости Нитьянанду Прабху. И по милости Махапрабху вы легко достигнете Шри Шри Радха-Говинду во Вриндаване. Таков путь, указанный нам свыше.

*йатха йатха гаура-падаравинде
виндета бхактим крита-пунья-раших
татха татхотсарпати хридий акасмат
радха-падамбходжа-судхамбу-раших*

Шри Чайтанья-чандрамрита 88

По мете того как благочестивая душа обретает преданность лотосным стопам Шри Гаурачандры, она непроизвольно погружается в океан служения лотосным стопам Шри Шри Радхи».

Обласканные милостью Шри Гауранги, пытайтесь приблизиться к Шримати Радхарани. На том уровне бытия от грязи в сердце, которая отравляет нам жизнь, не останется и следа. Такова волшебная сила милости Господа Гаурачандры. Приняв убежище у его лотосных стоп, душа очень скоро получает возможность близко служить Шримати Радхарани. Не заручившись милостью Махапрабху, отправляться к Шримати Радхарани, опасно и даже самоубийственно. Все подобные попытки приводят к противоположному результату. Вместо того, чтобы служить Высшей Природе, мы начинаем служить своей неземной природе. Пытаться непосредственно служить Шримати Радхарани во Вриндаване, губительно для души. В ту область бытия можно прийти только приняв покровительство Шри Гауранги. Другими словами, лишь тот, кто преклоняется перед Шри Гаурангой, Его жизнью и

идеалами, может избавиться от *камь* (мирскими желаниями и похотью). Только тот, кто очистил сердце от этой грязи, может быть допущен в обитель высочайших игр (*лилы*).

Здесь, в Коладвипе Шри Чайтанья Махапрабху подарил миру самое дорогое, что есть на свете — *кулийа-грамите аси' шри-кришна-чаитанья хена ниhi йа 'ре прабху на карила дханья*. Он рассказал душам о самом желанном служении, самом прекрасном и упоительном — о служении во Вриндаване, куда не попасть ни с помощью знаний, ни власти. В высшую страну любви можно прийти только сердцем. Добиться служить в стране любви можно только по милости Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому в *Шримад-Бхагаватам* (10.47.61) величайший преданный Шри Уддхава говорит:

*асам ахо чарана-рену-джушам ахам сйат
вриндаване ким апи гулма-латаушадхинам
йа дустйаджам сваджанам арйа-патхам ча хитва
бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригйам*

«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 падала мне на голову». 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 просит раздавать эту идею другим. Распространяя идею беззаветной преданности, душа обретает новую, божественную жизнь, не имеющую ничего общего с моралью и набожностью этого плана бытия. Все, что мы привыкли считать благочестием, долгом (*дхармой*), безбожием (*адхармой*), знанием (*гйаной*), отречением и освобождением не стоит равным счетом ничего по сравнению с тем, что творится о Вриндаване. Там центр всего мироздания. Там происходят главные события, а то, что мы наблюдаем здесь бледное извращение. Мы в материальном мире наивно полагаем, что жители Вриндавана должны жить по нормам нашей морали. Но тот, кто встает на путь преданности, указанный Шри Чайтаньей Махапрабху, и настойчиво следует по нему, имеет все основания надеяться на успех в жизни.

Но Сам Кришна говорит — *диштйа йад асин мат снехо бхаватинам мад апанах* — «Всякий, кого связывают отношения со Мной, полагает, что ему необычайно повезло, но Сам Я вижу свою удачу в том, что имею возможность быть рядом с вами (*гопи*). Мне

посчастливилось больше всех, поскольку на свете есть такие души, как вы. Поверьте, вы вечно в моем сердце, Я — ваш навеки». Это говорит Сам Всевышний Господь, — Кришна. Такое даже не укладывается в сознании — обывателям с их мирской моралью не дано понять, что такие отношения возможны с Богом. *Бхактйа санджатайа бхактйа (Бхгаватам 11.3.31)* — бхакти порождает больше бхакти, это бхакти порождает еще больше бхакти. Плодом преданности становится только преданность. Награда за преданность — еще большая преданность. В этом чудо *бхакти*.

*йасйах кадапи васананчала-кхеланоттха-
дханйатидханйа-паванена критартхамани
йогиндра-дургама-гатир мадхусудано 'пи
тасйах намо 'сту врйшабханубхуводише 'пи
Шри Прабоддхананда Сарасватипада*

Однажды легкий ветерок коснулся одежд Шримати Радхарани и полетел дальше к Кришне. Почувствовав дуновение ветерка, Кришна возликовал от счастья: «О какая удача, до Меня донесся ветерок, что коснулся одежд Радхарани!» Знатоки писаний, йогизаторники, 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 Радхакхани. Обычным людям этого не понять. Только последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, Его милостью, способны постичь тайну *радха-дасйам*, служения Шримати Радхарани. Стремление к *Радха-дасйам* — 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 дождавшись окончания собственной церемонии *санньясы*, он словно безумный помчался туда. Это был Сварупа

Дамодар, ближайший друг и слуга Шри Чайтаньядева. Увидев своего Господа, он приветствовал Его:

*хелодхунита-кхедаиа висадаиа пронмилад омодаиа
самйач-чхастра-вивадаиа расадаиа читтарпитонмадаиа
сасвад-бхактивинодаиа самадаиа мадхурйа-марйадаиа
ири-чаитанья-дайанидхе тава даиа буйад амандодаиа
Шри Чайтаньячандродаиа-натака*

«О океан милости, Шри Чайтанья — та милость, что 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 ниспещении которой заканчиваются все споры о духовном; милость, которая пленит играми божественной любви все направления; милость, которая несет бесконечное упоение; пусть эта милость, что принадлежит Тебе, верховному благодетелю, милость затопит наши сердца».

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

Мандо означает неприятности. *Аман додаиа* — такая милость, которая ни когда не причинит зла. Припав к стопам Махапрабху. Сварупа Дамодара, словно обезумевший повторял эти слова снова и снова. В цепи преемственности от Шри Чайтаньи Сварупа Дамодара занимает первое место. За ним идут Шри Рупа-Санатана:

*вишвамбхара приянкара, ири-свараупа-дамодара,
ири-госвами рупа-санатана.*

Шри Сварупа Дамодара — первый, кто получил это знание от Господа Чайтаньи. Во Вриндаване он — Лалита-шакти. Буйад означает аширвада, благословение: «Я дарую благословения все и каждому без исключения. Пусть любой желающий подойдет и возьмет благословения Шри Чайтаньи».

Шрила Рупа Госвами намеком обрисовывает служение Шримати Лалиты Деви во Вриндаване:

*радха-мукунда-пада-самбхава-гхармабинду
нирманчанопакаране крита-деха-лакшийам*

Когда Лалита Девы видит капельку испарины на стопах Шри Шри Радхи-Говинды, она приходит в отчаяние

— Как случилось, что мои возлюбленные Радха и Кришна испытывают неудобства. Откуда эта испарина? Я все время слежу за тем, чтобы ничто не омрачало их удовольствия. Но как видно не справляюсь со своим служением, 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 этой капельки 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 тйаге кришна йади пайе
коти-деха кшанеке табе чхадите парийе*

Чайтанья-чаритамрита 4.56

«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».

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 разочарование в себе достигает невыносимой, запредельной степени, граничащей с отчаянием. «Я не в состоянии служить ему, исполнять свой долг. Я ни на что не способна».

Но когда в Шйяманта-панчаку Кришна встретился с 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 не смогу искупить эту вину во веки веком. Ты пожертвовала всем ради Меня, но Я даже не поблагодарил Тебя. Твоя любовь ко Мне безгранична, а мне даже нечем за нее заплатить.

Шримати Радхарани ответила:

— Дорогой Кришна, не укоряя Себя, Я недостойна Тебя. Если бы я действительно 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 ты недосыгаема в преданности Мне. Я поступил бессердечно. Бросил тебя под предлогом других обязанностей, хотя на самом деле мое сердце принадлежит тебе. Быть с тобой — единственное, что просит моя душа.

— Не говори так, Кришна, ведь это я причинила тебе обиду. О какой преданности Тебе Ты говоришь, если я живу без Тебя? Если

мое сердце бьется, когда тебя нет рядом? В писаниях сказано, что мужчина сам себе господин, а женщина всегда у него в подчинении. Ты волен поступать, как пожелаешь: это твоя природа. Но я не должна была жить разлучена с Тобой. У мужчины много обязанностей в обществе, и в том, что ты покинул меня, нет ничего неестественного. Я всего лишь Твоя служанка. Ты можешь распоряжаться мной и даже отвергнуть. Но будучи отвергнутой, я не имела право жить. Но если я живу, значит моя преданность ничего не стоит.

В играх Кришны задействованы три основные Его силы (энергии): *сандхини*, *самвит* и *хладини*. Среди них *хладини* имеет первостепенное значение. Это энергия полного самопожертвования. Затем идут *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. На самом деле мы все ищем любви и готовы отдать ее. Мир сознания подчиняется чувствам, а не воле и рассудку. В мире эксплуатации и потребления (кармы) все наоборот — всем движет воля. В мире освобождения (гйаны), в «нейтральной полосе» господствует знание, мысль. Для одних главное сила воли, для других — «знание — сила». Но мир любви и красоты держится на другом — на верности и нежности. Она — олицетворение верности — Госпожа высшего мира. Об этом говорят наши учителя. Чувства выше воли и знаний. Харе Кришна.†

КНИГА II

Глава Первая

ПРИЗОВИТЕ ГОСПОДА НА ПРЕСТОЛ СВОЕГО СЕРДЦА

Преданный: Что делать, когда тебя одолевают похоть, корысть и злоба?

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

Но есть и искусственные способы:

*йамадибхир йоганатхаих кама-лобха-хато мухух
мукунда-севайа йадват татхаддхатма на самйити
Шримад-Бхагаватам 1.6.36*

Чувства можно обуздать с помощью поз *хатха-йоги*, контроля дыхания *пранаямы* и так далее. Но по большому счету это не обуздание, а подавление чувств. Когда-нибудь они выплеснутся наружу. Похоть и другие пороки можно искоренить только «призвав Мукунду на престол вашего сердца» — *мукунда-севайа йадват татхаддхатма на самйити*. Искусственными методами можно сдерживать злобу, похоть и корысть, но не искоренить. Как только

человек прерывает занятия *йогой*, чувства опять дают о себе знать. Совладать с похотью невероятно трудно.

Приверженцы *йоги* и отречения (*гьяни*), полагают, что жажду чувств можно утолить, отстранив их от объектов чувств — с помощью медитации или ухода от мира. Преданные не разделяют этого мнения, считая такие методы не естественными для души. Чтобы ни происходило с ними, преданные всегда обращаются к Васудеве, и Господь помогает им устоять перед грозными врагами — жадностью, похотью и гневом.

Преданный: Махарадж, говорится, мы должны следовать, но в начале по неопытности, мы не следуем, а подражаем. В чем разница между следованием (*анусараной*) и подражательством (*анукараной*)?

Шридхар Махарадж: В *анусаране* есть искренность, а *анукаране* — желание прославиться, показать себя перед другими (*пратиштва*). Не имея внутренней чистоты, люди подражают поведению или внешнему виду преданных, чтобы прославиться как *садху*. *Анусарана* предполагает искренность, желание от чистого сердца. Поэтому искренний духовно растет, а подражатель делает вид.

Многие преданные на собственном опыте убедились, что ответственное служение оберегает от похоти, жадности и гнева. Но сначала нужна вера (*шраддха*), 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, это служение называется *бхаджана-крिया*. Полноценное служение подразумевает вовлечение в деятельность не только тела, но и ума. Служение должно быть сознательным, для этого нужно чувствовать ответственность, за то, что делаешь. От механического служения пользы мало. К любому поручению, которое дает учитель, нужно подходить ответственно, это значит вовлекать в работу ум. Когда ум занят служением, у него не остается времени для низменных мыслей — похоти и жадности. Это замечательное свойство полноценного, сознательного служения. Оно несет пользу не теоретически, а практически. Чтение Писаний и общение со святыми только тогда имеет смысл, когда осуществляется в духе служения — *парипрашна севая*. По мере того, как служение становится более сознательным и ответственным, враги — похоть и жадность отступают. Время от времени они все равно будут наведываться, но видя искренность, будут уходить: «Не сейчас, он слишком занят. У него нет времени на нас. Сейчас его не соблазнить. Он настолько погружен в *сева*, что даже не замечает нас».

Служение, *сева*, не должно быть только физическим. Служить нужно в сознании. Тогда похоть не одолеет нас. Если тело выполняет

механическую работу, а ум в этом не участвует, он будет привлекаться образами чувственных удовольствий. Только сознательное служение Кришне имеет ценность.†

Глава Вторая

ВИДЕТЬ ДХАМУ ГЛАЗАМИ ВЕРЫ

В любой стране есть место, где присутствие государя ощущается особенно сильно — это столица. В стране преданности — это Голока Вриндавана. Хотя Господь присутствует во всех уголках Своего творения, существует особое место, *дхамы*, Святая Обитель, где Его присутствие сконцентрировано в наибольшей степени. 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, что бы они не говорили. В Дхаме есть также определенная иерархия. Хотя в Святой Обители все служат Реальности — птицы, звери, насекомые, люди, червяки — каждый делает это по-разному. 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 этого Обитель Господа не отличается от других мест. Только те, у кого есть вера, видят чистоту воды Ганги, для неверующих это обычная вода. То же самое касается Божеств в храме, Шри-Мурти. Для кого-то Господь Джаганнатх в Пури покажется нескладным, с огромными круглыми глазами, без ног, с культиями вместо рук. Но Махапрабху смотрел на Него часами не в силах оторваться и плакал. Что Он видел в Божестве Джаганнатхи? Никто не знает. А что видим мы? Деревянное изваяние. Чтобы видеть Дхаму, Божества и святость Ганги, нужно иметь особые внутреннее видение. *Шрадхамайо 'йам нурушах (Бг 17.3)*: «Вера формирует природу человека». Святость невозможно видеть органом зрения. Физические глаза — это очки. Мы видим не очками, а глазами. Так вот духовные глаза — это вера. Чтобы увидеть святость дхамы и отличить ее от остальных мест, нужна вера, шрадха. От веры зависит все. Она единственное звено, связующее нас со Всевышним и Его обителью. Например солнце невозможно видеть без солнечного света. Свет — своего рода среда с помощью которой или в которой я вижу свет. С

помощью этой среды я связываюсь с солнцем. Точно также бесконечное — я могу связаться с Ним с помощью веры. Вера — единственное средство связи со Всевышним. Бессмысленно пытаться «пощупать» нематериальное вещество, основу мироздания, с помощью глаз, носа, уха или рассудка. Высшая сфера бытия не имеет материальных запахов, образов, звуков, к ней нельзя прикоснуться руками или попробовать на вкус, в ней не действуют законы нашей примитивной логики. Тогда как туда проникнуть? С помощью веры — *шраддхамайо 'йам пурушах*.

Возникает законный вопрос — кому и как верить? Нас пугает слепая вера. Но если вера бывает слепая, значит должна быть «зрячая». Слепая вера — нездоровая вера, Здоровая вера — это не слепая, а безграничная вера. Ограничивать веру опытом или логикой, или подтверждать веру опытом и логикой — не значит иметь здоровую веру. Опыт всегда ограничен, следовательно, умозаключения, сделанные на основе опыта, тоже ограничены. Там, где речь идет о безграничном, нужна безграничная вера, а это не одно и то же, что слепая вера.

Безграничная вера в безграничное

Способов быть связанным с Безграничным безграничное количество. 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. Воображение, каким бы «безграничным» ни было, тоже ограничено. У любого воображения есть свои пределы. Мы родились и живем в клетке собственного мирка, в замкнутом пространстве, где наше воображение зависит от опыта этого пространства. 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. Нельзя позволить себе стать рабами 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 должна быть подлинной, живой, не имеющей никаких 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 когда Он откроет дверь. Он хозяин своего дома, а Его дом — весь мир. Его можно увидеть только тогда, когда Он захочет этого и только в том облике, в каком Он захочет. Он — Адхокшаджа, 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 пускать, а кого не пускать к себе домой. Но самонадеянные глупцы, которым не открывают дверь, отворачиваются и объявляют, что бесконечности (Бога) нет. Бог без общения с нами ничего не теряет. Скорее теряем мы. Чтобы быть допущенным в обитель Адхокшаджи, нужно сначала признать Его существование, а потом смиренно просить Его об этом. Эту идею преданности Бесконечному Сверхсубъекту проповедовал Шри Рамануджа, противопоставив ее философии Шанкарачарьи, провозгласившего ограниченное сознание Богом, забывшим о своем безграничии.

Сверхсубъективная реальность

Неспособные проникнуть в Высшую реальность в качестве субъекта, мы отрицаем его существование. Глупо не признавать то, что невозможно исследовать, что не поддается чувственному опыту. Еще глупее вообразить себе бесконечность и наделить это нечто 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 Шримад-Бхагаватам предупреждает читателей с самого начала: «Речь пойдет о Всевышнем, который лежит за пределами чувств, ума и воображения — Адхокшадже. В высшую сферу невозможно проникнуть в качестве наблюдающего субъекта. Даже войдешь туда как наблюдающий, тебе покажут только то, что сочтут нужным. Итак, существует Сверхсубъективная Реальность, в которой мы не субъекты, а объекты. Индивидуальное сознание (*дживачайтанья*), не венец 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, а по крайней мере независимо от материи. Сознание выше материи поскольку способно познавать ее и отражать в себе ее качества. Но над сознанием существует Сверхсознание, которое соотносится с нами также 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 не можем занять главенствующее положение, там мы рабы рабов. И лишь согласившись на эту роль мы можем попасть туда.

Материалисты полагают, что реальность состоит из грубой жидкой и газообразной материи. Некоторые прибавляют к этому элек-

трические, магнитные и биополя. Но как говорит Сократ, за пределами всех форм материи находится сверхтонкое вещество, сознание, которое живет не по законам материи. 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, там, где Абсолюту служат из чувства долга и Голоку, где Ему служат из любви.

Игра очаровательного абсолюта

Дух имеет три качества: он существует, т.е. вечен (*сам*), обладает сознанием (*чит*) и испытывает ощущения (*анандам*). Над сферой обитания души (субъективного сознания), которая также вечна, сознательна и ищет блаженства находится качественно иная, основополагающая 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, а точнее Сам в Себе. Это не субъективная, а сверхсубъективная сфера. Там знание или сознавание себя занимает второстепенное положение. Там знание и мироощущение, в том числе духовное — *гьяна* и *анубхути* — сносится потоком неконтролируемого экстаза, красоты и гармонии, (*ананды*). Этим отличается область бытия под названием Голока, где знание отступает на второй план (*гьяна-шунья-бхакти*). Оно приобретает свойства интуиции. Обитатели мира блаженства (Голоки) живут по-наитию. Их несет вечный поток игр. Откуда исходит этот поток и куда направляется их не интересует: они не задумываются над тем, что происходит, и что они получают от этого — они подчиняются чувствам (*самбандха-гьяна*). Они — актеры в игре Экстаза (Анандамайи-виласы). Жизнь на Голоке — вечная игра. Наши святые говорят: тот, у кого есть вера в это, должен хотя бы попробовать попасть в туда. Это нелегкое путешествие. Вера — единственный поводырь, — подкрепленная жадой (*лобхой*) и страстным желанием (*лаульей*).

Прежде чем отправиться в страну Игры, нужно почувствовать тягу и непреодолимое влечение, действительно захотеть оказаться там. Захотеть и сделать первый шаг. Как говорил Гегель: «Сначала идея, потом действие». Поверить, захотеть и сделать попытку. Поверить что в высших сферах бытия происходит вечная Игра Божественной любви, не обремененная знаниями и рассуждениями — вечная импровизация (*виласа*). Если существует абсолютное счастье и блаженство, то только в там, где все непредсказуемо и пронизано любовью. Кто почувствовал тягу к той стране, должен не медля 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 существует, причем вечно. Шивам — она средоточие добра. Сундарам — она красива. Все одушевленное или духовное обозначают словом *дживам*, свободное от смерти и *мангалам*, вечно юное, не прерывающее своего существования. Существование может быть временным, но это уже называется временным пребыванием в определенных условиях. Таким образом временно не существование, а условия существования, — лучшим примером этому служат материальные условия. Однако есть страна или область бытия, где условия существования не временны, поэтому она называется *мангалам*, вечная и *шивам*, не причиняющая зла, — это 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 там, нас окружает вечная и добрая красота. И такое место есть. Более того, нас там ждут и туда призывают Бхагаватам и Махапрабху:

— Есть земля, откуда вы родом. Загляните себе в сердце и вы поймете, что вы вечны, стремитесь к добру и красоте. И то, что вы ищете существует. Это бескрайняя вечная добрая и прекрасная страна. Ступайте туда, а святые помогут вам в этом путешествии — дадут кров и хлеб и поддержат в трудную минуту. Там, где вы сейчас обитаете, вы будете все время страдать и бояться за будущее. Во временном мире вы все время будете испытывать неуверенность. Вы уже вечны, вам осталось избавиться от страха (стать *шивам*) и найти красоту (сундарам). Если надумали, ступайте на Голоку, в страну любви и красоты. Отбросьте подозрения, что вас обманут. Там, где все счастливы, никто никого не обманывает. Наоборот, те кто счастлив, делятся счастьем с другими. Отбросьте расчетливость — 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. Но поверить безгранично.

Самая близкая служанка Кришны Йогамайя (его внутренняя сила) так устраивает игры в той стране, что Его окружение боится Его потерять. От этого их влечение к Нему усиливается. Но и Кришна боится потерять своих преданных — Шримати Радхарани и матушку Яшоду и др. Это делается не потому, что у них нет другого выхода, а потому что это доставляет им еще большее наслаждение

*ахерива гатих премнах свабхава-кутила бхавет
ато хетор ахетос ча йю-унор мана уданчати
Чайтанья-чаритамрита Мадхья 8.110*

«Любовные переживания напоминают движения змеи: поэтому у Возлюбленных бывают ссоры — оправданные и беспочвенные — просто из желания показать свою значительность».

Шрила Рупа Госвами приводит такой пример. Змея движется не по-прямой, а зигзагами. В стране божественной любви существуют не только сладкие чувства, но и ссоры, где каждый из Партнеров хочет доказать свое превосходство (*абхиман*). Но это происходит не из ненависти друг к другу а из любви. Их не вынуждают обстоятельства. Они знают, что делают. Таковы любовные игры — *виласа*.

Преданный: На день явления Шримати Лалиты Деви Вы рассказывали, как она ходит с ручкой и бумагой по Вриндавану и вербует его жителей.

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

Преданный: Может ли преданный, жаждущий божественного служения, помышлять о членстве в этом клане?

Шридхар Махарадж: Безусловно, иначе для чего он существует? Там всегда есть вакансии. Там не бывает такого, что мест нет. Клан Лалиты Деви бесконечен.

Преданный: Но не будет ли это наглостью?

Шридхар Махарадж: Наглостью, что — просить служения?

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

Шридхар Махарадж: Если наступит время, когда с этим желанием невозможно будет совладать, вопрос о наглости отпадет сам собой. Это желание будет настолько непреодолимо, что душа ничего не сможет делать, кроме как просить быть включенной в список. Это желание сильнее тебя.

Преданный: Этот вопрос беспокоил меня всегда. Зачем личным спутникам Господа принимать в свой круг кого-то еще?

Шридхар Махарадж: В том мире хватит места всем. Махапрабху говорит:

*туяа дайа аичхена парама удара
атишайа манда натха бхага хамара*

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

*намнам акри бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамани
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

«О Господь, Твое Святое Имя способно благодетельствовать любую душу, поэтому Ты нисходишь в мир в облике Своих Имен, таких как Кришна и Говинда. Ты наделил Свое Имя такой духовной силой, что Оно благотворно при любых условиях, независимо от норм и правил Писаний. Дорогой Господь, Ты милостиво предложил Свое Имя всем душам, но Мне настолько не везет, что я не могу воспевать Твое Имя. Я так долго грешил и оскорблял Тебя, что сейчас не способен воспользоваться Твоей милостью».

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 зародиться 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 необъятным. Только от столкновения с Высшим душу посещает мысль о великой милости. Ощущение милости приходит одновременно с ощущением собственной никчемности. С этого начинается дорога домой. Если ты почувствовал себя нищим и ничтожным, значит ты сделал первый шаг в нужном направлении. Голь на выдумки сильна. Иначе говоря, нужда подталкивает искать лучшей доли. Сначала приходит вера, благодаря которой душа понимает, что ее будущее связано с высшим миром и отправляется на поиски. Но когда с первой попытки терпит неудачу, это означает, что ее связь с Бесконечным уже произошла. Она уже вступила во взаимоотношения с Богом. Об этом свидетельствуют ее чувства: «О Господь, Ты безграничен, насколько же я ничтожен по сравнению с Тобой». Первый шаг сделан. Далее сколько бы он не прошел, это чувство останется, поскольку он движется по направлению к Бесконечному. *На према-гандхо 'сти дарани ме харау:* «Обрел ли я Его? Нет, поскольку нельзя обрести Бесконечное». Но первая победа есть — ощущение собственной ничтожности, отрицательности.

Положительное Начало, (обладающий) обладает Отрицательным началом (предметом обладания), что вполне естественно, Но предмет обладания тоже может обладать Обладающим. Чем больше «отрицательного» в том или ином месте, тем больше туда притягивается «Положительное». Где Шримати Радхарани, там Кришна.

Шримати Радхарани говорит, что больше остальных нуждается в Кришне. Никто кроме Нее так остро не испытывает потребности в общении с Ним. И это доставляет Ему величайшее удовольствие. Ему приятно, что Он нужен Шри Радхике. Позабыв про все на свете Он спешит к Ней, чтобы утешить. Разве это не естественно? Он предан Ей также как Она предана Ему. Бог 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 смерть, остановка жизни. В бесконечности сознание находится в постоянном поиске, *кшудхе*.

Преданный: Что значит кшудха?

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

Однажды в Мадрасе мне задали вопрос: ваш идеал — Шри Чайтанья. Не кажется ли вам его идеи опасными? Он все время неудовлетворен, все время хочет большего. Он плачет, бьется головой о стены — ему не хватает того Кришны, который у него есть. Он сходит с ума. Неужели это должно быть идеалом нашей жизни?

*бахйе виша-джвала хайа бхитаре
анандамайа кришна-премера абхута чарита
Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 2.50*

«Признаки любви к Кришне — это муки и агония вовне и блаженство внутри».

Радость поиска истины

Неутолимая жажда истины — сама по себе приносит блаженство. «Я хочу 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 отрицательное положение — положение ничтожества. И чем глубже ощущение собственной «отрицательности», тем естественнее мы себя чувствуем.

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

Шридхар Махарадж: Смирение прежде всего. Шри Чайтаньядева учил, что следует считать себя презренной придорожной травы и быть терпеливее дерева, всегда оказывать почтение другим и не ожидать почтения к себе.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, почему мы презреннее травы. Потому что мы дезориентированы. Получив в руки мощный инструмент — разум, мы не умеем им пользоваться. Трава по крайней мере ведет себя естественно, соответственно своему положению. Мы же претендуя на роль обладателей, отталкиваем от себя истинного Обладателя.

Мы пользуемся собственным разумом во вред себе. Трава пассивна — не совершает движений, она лишь пожинает плоды прошлых жизней. Мы же обладая свободой действия и пользуясь ею не по назначению готовим себе условия для будущих страданий. В этом смысле наше положение более незavidно чем у травы.

С материальной точки зрения нам повезло больше, но с духовной дела обстоят иначе. Почему? Потому что мы пользуемся своим положением ради собственной материальной выгоды, чаще всего причиняя страдания другим. Трава безоружна, она ни другим ни себе не приносит вреда. Мы вооружены и этим оружием убиваем себя. Сумасшедшему нельзя давать нож. С ним он становится опасен для себя и окружающих. Он не соображает, что делает. Он может в любую минуту воткнуть в себя этот нож.

То же самое касается дерева. Его положение куда более выгодно чем наше. Оно терпит последствия своих прошлых действий. Нам помимо этого необходимо не совершить того, за что придется расплачиваться в будущем. Положение дерева более устойчиво: в этой жизни оно не совершит ничего, за что нужно будет отвечать. Нам же это будет трудно, поэтому от нас требуется большее терпение, чем от дерева и большее смирение, чем от травы. У нас в руках оружие — человеческое тело и разум, с помощью которого можно разорвать цепи, а можно и навредить себе. Оружие — это огромная ответственность.†

Глава Третья

БХАДЖАНА: ПОДЛИННАЯ И МНИМАЯ

Преданный: Некоторые учителя утверждают, что *смарана*, размышление о Боге, как вид преданного служения, важнее *киртаны* проповеди. Лучше служить Богу умом, чем телом. Так ли это?

Шридхар Махарадж: Такое мнение действительно существует, оно основано на том, что размышление (*смарана*) ближе связано с сознанием, чем физическая деятельность. Поэтому размышление или уединенная медитация более продуктивна для духовой жизни (*садханы*). Размышление — свойство сознания, а деятельность — тела. Но наш Гуру Махарадж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, а также Шрила Джива Госвами и Кавирадж Госвами Прабху утверждали, что *киртана* важнее — особенно для начинающих. В песне «Вайшнава ке» (Кто такой вайшнав?) Гуру Махарадж поет:

*киртана прабхаве смарана хаубе
се кале бхаджана нирджана самбхава*

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

Служить непосредственно Господу, в сознании (*смарана*), отрешившись от внешнего мира (*нирджана бхаджана*) — задача не из легких, и очевидно не под силу новичкам.

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

*йадйапй анйа бхактих калау карттавайя
тада кирттан-акхйа-бхакти-самйогенаива*

«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*.

*калер доша-нидхе раджан асти хй еко махан гунах
киртанад ева кришнасиа мукта сангах парам враджет
Шримад-Бхагаватам 12.3.51*

(Шри Шукадева Госвами сказал) «О царь, век Кали, средоточие всех зол, имеет одно достоинство: в этот век можно достичь освобождения и вернуться в царство Божие просто воспевая святое имя Кришны».

Шрила Мадхвачарья в комментарии к *Мундака Упанишаде* пишет:

*двапарйаур джанаур вишнух панчаратраиш ча кевалам
калау ту нама-матрена пуджйате бхагаван харих*

«В *Двапара-югу* Господу поклоняются в храме на алтаре, соблюдая правила, изложенные в *Панчаратре*. В *Кали-югу* Господу поклоняются лишь воспевая Его святое имя».

В *Шримад-Бхагаватам* (11.5.32) упоминается воплощение Шри Чайтаньи Махапрабху и описывается способ поклонения Всевышнему, когда Он явится на Землю:

йагйаих санкиртана-прайаур йагйанти хи сумедхасах

Ягья означает жертвоприношение или самопожертвование — в данном случае это *санкиртана*. *Санкиртана-прая* или *санкиртана-прадхана* означает «главным образом санкиртана» всеобщее воспевание святого имени. Этот метод служения Господу примут те, кто достаточно благочестив. В век лжи и пороков Господь идет нам на встречу: Он дает простой способ поклонения Ему и Сам приходит чтобы о нем рассказать. В облике Махапрабху Он явился на Землю и начал движение *Хари-киртаны*.

Киртану проповедовали наш Гуру Махарадж, Шрила Джива Госвами и другие учителя нашей *сампрадайи*. Киртана — не просто произнесение имен Бога, это прежде всего проповедь — что означает нести идею служения Богу, а она может иметь разные формы — от непосредственного общения с аудиторией до написания книг.

Общение с другими требует еще большей концентрации сознания, чем повторение Имен с четками в руке. Проповедуя человек вынужден думать, о том, что говорит. Таким образом он сосредотачивается на Господе. Когда же он занимается бхаджаной в уединении его мысли могут блуждать где угодно. По этой причине киртана считается лучшим видом бхаджаны, особенно в век Кали.

*бхаджанера мадхйе шрештха нава-видха бхакти
кришна-према кришна дите дхаре маха-шакти
тара мадхйе сарва-шрештха нама-санкиртана
нирапарадхе нама лаиле пайа према-дхана
Чайтанья-чаритамрита Антья 4.70,71*

«Среди всех видов служения Богу девять считаются главными — с помощью них преданный обретает любовь к Кришне и вступает с Ним в личные взаимоотношения. А среди этих девяти лучшим является нама-санкиртана. Если принять святое имя без оскорблений, то скоро обнаруживаешь в сердце сокровище любви к Господу».

Среди девяти способов служения Богу, упомянутых в *Бхагаватам* (*шраванам*, *киртанам* и т.д.), Махапрабху выделял пять самых важных:

*садху-санга, нама-киртана, бхагават-шравана
матхура-васа, шри-муртира шраддхайа-севайа
Чайтанья-чаритамрита Мадхья 22.124*

«Общаться с чистыми преданными, воспевать святое имя, слушать *Шримад-Бхагаватам*, жить в Матхура-дхаме и верно служить храмовым Божествам».

Среди них Он первостепенное значение придавал нама-санкиртане. Об этом говорят ачарьи, об этом говорил наш Гуру-Махарадж и об этом говорят Священные писания (*Шастры*). Но если какие-то ачарьи отдавали предпочтение смаране, размышлению в уединении, это делалось для того, чтобы показать, что киртана, проповедь 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 ее не разделяют в нашей преемственности учителей.

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: *гхоштанананди* и *бхаджанананди*. Первые проповедуют, вторые предпочитают жить в уединении и заниматься индивидуальной *бхаджаной*, порвав связи с внешним миром (*нирджана-бхаджана*). Первые посвящают себя киртане, вторые — смаране. Среди них нет более или менее достойных — все они служат Кришне. Первые отрешившись от мира подходят к непосредственному служению Кришне, вторые, проповедуя, минуют стадию отречения и 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, на низших стадиях духовной жизни *смарана* губительна. Для нас существует только *киртана*. *Киртана прабхавае смарана хаубе се кале бхаджана нирджана самбхава*. Подражатели, *сахаджи*, предпочитают смарану. Любители легкой жизни, они называют себя «последователями» *смараны*. Уединяясь от мира, или не уединяясь, они воображают себя возлюбленными Кришны (*сакхи*), они смакуют в уме как они служат Кришне во Вриндаване, принимают участие в той или иной лиле, под руководством той или иной сакхи. Их так называемые гуру учат их медитировать на игры Кришны с ними во Вриндаване. Нам с сахаджиями не по пути. То, что они себе воображают не имеет никакого отношения к реальности, и не выходит за рамки их извращенного ума. У них нет подлинной самбандха-гьяны, знания о духовном, вследствие чего они не способны отличить материю от духа. Они день за днем прокручивают в уме одну и ту же выдуманную картинку, таким способом невозможно избавиться от пороков и грязи в сердце (достичь *анартха-нивритти*). Их духовные достижения — чистой воды самовнушение. Они не понимают, что прежде чем достичь Голоки, душа должна пройти определенные уровни сознания — *Вираджу*, *Брахмалоку*, *Вайкунтху*. Таких псевдопреданных называют *пукура-чуривали* — ворами прудов. Если постараться, можно внушить себе, что ты украл пруд, но здравомыслящему человеку такое в голову не придет. Мы полагаем, что такого рода *смарана* — обычное самовнушение.

Есть один случай из жизни Гауракишоры Бабаджи Махараджа, который действительно занимался *смараной*. Однажды по соседству появился некий *бабаджи*, построил себе хижину (*кутир*), оделся в лохмотья, и стал как Гауракишора медитировать и жить на подаяние. Тогда Шрила Гауракишора Бабаджи Махарадж заметил: «Если небеременная женщина будет кричать как при родах, она никого не родит, как бы не старалась, поскольку рождению ребенка предшествует целый ряд известных событий». То как *сахаджи* повторяют святое имя напоминает родовые крики небеременной женщины. Подражая *парамахамсам*, человек губит себя духовно — ни о какой бхаджане здесь речи быть не может. Не достигнув *шуддха-саттвы*, уровня чистой духовности, невозможно идти дальше. А имитация поступков чистого преданного — дешевый спектакль, рассчитанный на впечатлительную публику.

Шрила Бхактивинод Тхакур говорит:

*на утхийа врикиопари танатани пхала дхари
душта-пхала кариле арджана
Кальяна-калпатару, Упадеша 18*

«Кто хочет фруктов, но не хочет лезть за ними на дерево и подбирает их с земли, тот получит свои фрукты... битые или гнилые». Успех не дается даром. Чтобы подняться на вершину лестницы, нужно пройти все ступени. Можно конечно вообразить себя на верху, но этим ты никого не обманешь, кроме себя самого. Чтобы достичь Голоки, сначала нужно закрепиться 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 затем двигаться дальше. Махапрабху говорит, что росток бхакти, любви к Кришне пробивается через многочисленные уровни сознания, прежде чем, пустит корни на Голоке Вриндаване.

*упаджийа баде лате брахманда бхеди йайа
вираджа брахмалока бхеди паравйюма пайа
табе йайа тад упари голока-вриндавана
кришна-чарана — калпаврикше каре арохана
Чайтанья-чаритамрита Мадхья 19.153,4*

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

Но псевдопреданным нет дела ни до Паравйюмы, ни до Брахмалоки, с Вираджей и Брахмандой. Они даже не задаются вопросом, зачем Махапрабху говорил об этих вещах? Для них слова Махапрабху второстепенны, они находят «гуру», получают от него *гопи-мантру* и удаляются медитировать на свою жизнь во Вриндаване. Если 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 Голоке, а в аду. Чарма-*мамсамайа* — *кама*, *према* — *чиданандахама*. Плотские желания — это похоть, которая не имеет ничего общего с Любовью, обителью Божественного Экстаза. Самовнушение и подражательство пагубны. Воображать Кришну и *гопи* — упражнения для ума.

Преданный: А что если эти упражнения делаются с верой?

Шридхар Махарадж: Ум никак не связан с сознанием. Ум — это материя, одна из вещественных оболочек сознания. Об этом ясно говорится в *Бхагавад-гите* (7.4):

*бхумир апо 'нало вайух кхам мано буддхир ева ча
аханкара итийам ме бхинна пракритир аштадха*

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 — воображать (*манодхарма*). То, что мы воображаем в уме не имеет ничего общего с истиной. Мысленные образы не выходят за рамки иллюзии, материального мира. Все, что мы можем себе вообразить, будет иллюзией, а следовательно окрашено похотью и желанием обладать (*аван-манасо гочарах*). Любое умозрительное построение — плод желаний. Ум не видит, а лишь преломляет наши желания.

Преданный: Разве чистый ум и вера не связаны между собой? Когда мы очищаем ум от грязных мыслей, разве мы не обретаем веру?

Шридхар Махарадж: Ум не может быть чистым, чисто только сознание. Когда чистое сознание замутняется оно превращается в ум. Иначе говоря, ум — продукт замутненного сознания. Он не чист по определению. Как камень не может породить жизнь, а материя — сознание, так ум не может породить веру. Вера первична. Она не зависит от материальных обстоятельств, в том числе силы ума. Скорее наоборот. Когда приходит вдохновение мысли останавливаются. Когда Господь приходит в сердце, ум растворяется. Не тьма порождает свет, а свет «порождает» тьму, когда уходит. Истина не появляется, а существует всегда, — просто сознание, очистившись начинает ее воспринимать. Тому, кто видит истину, не требуется воображение, ему нечего воображать.

Материя состоит из грубых и тонких элементов, к первым относятся земля, вода, огонь, воздух и эфир (пространство), ко вторым — ум интеллект и мнимое «я». Сознание, (*татастхашакти*), 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 не материально, но даже не духовно — оно сверхдуховно, т.е. выходит за рамки индивидуального сознания, в котором и обитает ум. Ум — порождение мнимого «я», результат неверного самоопределения. А оно в свою очередь, результат желания обладать чем-либо.

Но Махапрабху говорит — *мора мана — вриндавана*: «Мой ум на той стороне, во Вриндаване. Они мысли не блуждают по просторам материального мира».

Преданный: Значит чистый ум существует?

Шридхар Махарадж: Строго говоря слово «ум» не подходит в данном случае, иначе мы неизбежно сравниваем свое мышление с мышлением обитателей Голоки. Они тоже мыслят и чувствуют, но это не имеет ничего общего с тем, что мы называем чувствами и мыслями в материальном мире. Наше мышление и мироощущение — следствие желания обладать и наслаждаться. Мы видим вещи в свете пригодности или непригодности для себя. Это отравляет нам жизнь. От такого мышления нужно избавиться. В учении триданди-санньяси в Шримад-бхагаватам говорится, что все духовные дисциплины предполагают остановку работы ума.

*данам свадхарма нийамо йама
ча шрутан ча кармани ча сад-вратани
сарве мано-ниграха-лакшнантах
паро хи його манасах самадхих*

Бхагаватам 11.23.45

«Помощь нуждающимся, неотступная верность долгу, строгость к себе, воздержанность тела и чувств, изучение Писаний, — все это нужно лишь для того, чтобы подчинить себе ум. Обуздание мыслей — лучшее достижение *йога*».

Преданный: Вы говорили о киртане; я читал, что Шрила Бхактивинод Тхакур относил джапу (индивидуальную молитву) к разряду киртаны (проповеди и совместному воспеванию). 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?

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

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: Правильно то, что делается не для окружающих, пусть даже воображаемых. Важно не делать ничего напоказ. *Джапа* читается не телом, не умом, а сознанием. Это — внутреннее действие, работа внутреннего мира. Только такая *джапа* позволяет духовно расти. Все, что напоказ, не подлинно, это относится и преданному служению.

Если сразу запрыгнуть на верхнюю ступеньку, можно легко упасть. *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. *Праптиштва* — желание быть в первых рядах — разрушает преданность. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что подражание, даже в уме, обитателям Голоки Вриндавна — происходит от *праптиштва*, желая возвыситься над другими, прославиться лучшим преданным. От этого нужно бежать как от огня. Не дай Бог попасть в лапы *праптиштва*, это равносильно духовной смерти. Смирение и покорность, *даиньям* — вот признак духовного здоровья.

Преданный: В *Хари-бхакти-виласе* говорится, что святое имя нужно повторять в уме. В других книгах рекомендуется громкое воспевание, по примеру Харидаса Тхакура. Как выбрать для себя наиболее подходящее?

Реальное погружение в божественную сферу

Шридхар Махарадж: Книжного знания недостаточно. Нужно понять суть явления. Святое имя приходит не из книг, а по милости *садху*, *гуру* высшего порядка. Успех *киртаны*, *бхаджаны* и чего бы то ни было зависит от помощи *садху*. Некоторые учителя действительно отдают предпочтению уединенной медитации на святое имя, но если это делать по собственному прихоти, а не по наказу свыше, то сопротивление *майи* возрастает настолько, что ты больше не можешь противостоять натиску желаний, похоти и гордыни и 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 бросаться на врага. Идти на проповедь, *киртану*.

Садху-санга — ключ к успеху. Общение с представителем высшего мира — это связь с высшим миром. Если провод под напряжением, то прикоснувшись к нему, мы прикасаемся к источнику электроэнергии. Без связи с проводником 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 ничто, а вернее никто не связывает с этим, 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 значит *киртана*.

Бриндаван Дас Тхакур говорит: кто-то способен прокормить себя, кто-то тысячу других и себя в том числе. Кто лучше? Киртана значит духовно расти и помогать другим. Но это еще идти на конфликт с другими, вступать в общение с носителями иных взглядов (*асат-санга*), слушать их философию. Если ты не окреп, ты можешь сначала соглашаться с ними, потом принять их точку зрения, а потом образ жизни. Киртана, проповедь — в каком-то смысле агрессия. Неопытный боец, *каништха-адхикари*, в этой борьбе может проиграть — превратиться в атеиста. Поэтому не лезь в атаку без прикрытия *садху*. Научись держать оружие — пройди ступени *шраваны*, *вараны садханы* и *прапаны* — слушания, принятия, следования и понимания основ. Только потом можно смело проповедовать в одиночку — *апана*. А до этого лучше сражаться плечом к плечу с *прапана-дасом*, тем, кто постиг основы философии.

Необходимо иметь прочную связь с реальностью, абсолютной реальностью. Тогда мы неуязвимы. Научиться от *садху* распознавать суть и форму, дух и букву, то есть овладеть самбандха-гьяней. 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 нужно не книжное, а практическое знание.

Смирение

Преданный: Вы упомянули смирение. В чем смысл смирения для начинающего преданного?

Шридхар Махарадж: У каждого свое понятие о смирении и как его воплощать в повседневной жизни. В целом смирение значит не посягать на чужое. Но это не значит снять с себя последнюю рубашку, забиться в угол и не дышать. Все должно быть естественно.

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 жительства». По этому случаю был устроен целый праздник с колесницей, шествием, пением, танцами и раздачей прасада. Когда все закончилось и гости разошлись, было уже за полночь и преданные уставшие отправились спать. Я жил в одной комнате с одним замечательным преданным, учеником Шрилы Прабхупады, известным профессором университета.

Утром он едва слышным голосом сказал:

— Ночью мне было так плохо, что я думал, умру. Я хотел разбудить тебя, но решил, зачем беспокоить вайшнава? Ты вчера устал не меньше меня, вот я и подумал подожду, может быть полегчает, а тебя не буду тревожить. Мне действительно стало лучше, но слабость не прошла.

Эти слова, произнесенные почти шепотом «лучше умереть, чем причинить беспокойство вайшнаву» поразили меня как удар молнии.

Я отправился к Прабхупаде и рассказал ему обо всем. Он знал о скромности нашего профессора и не удивился моему рассказу. Выслушав меня внимательно, он послал за врачом.

Смирение великое качество но мне кажется, что в подобных случаях лучше поступиться принципами, поскольку жизнь ученика принадлежит не ему, а гуру. А раз так, ты не должен заботиться о собственности своего духовного учителя. Такое смирение я не считаю правильным.

Во всем нужна мера. «Если меня мучает жажда, я не побеспокою вайшнава. Пусть я умру, лишь бы вайшнав не заметил этого, тогда мои обязанности перелягут на его плечи». Здравый смысл должен быть выше принципов.

Преданный: Перед уходом из этого мира Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж очень тяжело болел и не мог принимать пищу. Он так ослаб, что не мог держать стакан с водой. За несколько дней до ухода он уже ничего не ел, 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 вокруг Вриндавана, на Говардхан и Радха-кунду на повозке, запряженной быками. Засвидетельствовать почтение святым местам игр Кришны. Но Кришнадас Бабаджи Махарадж убедил его не делать этого. Он был так слаб что не выдержал бы этой поездки.

Смысл сказанного в том, что все хорошо, — любая *бхаджана*, если связано с Богом. Мы не против ни каких видов служения: важно оценивать свои способности, делать то, что тебе по плечу. Это также не значит, что нужно занижать планку и браться за самое легкое. Все виды служения божественны. Нельзя говорить, что *пада-севана* хуже *смараны* или преданный выполняющий одно служение, ниже преданного выполняющего другое. Это будет оскорбление. Мы проводим различия между видами служения не для того, чтобы удовлетворить любопытство, а для того, чтобы прославить их в отдельности. Когда говорится, что Лакшми выше Шукадевы, Амбариши или кого-то еще, это делается не для того чтобы принизить Шукадеву, а для того, чтобы возвысить Лакшми. Без понимания сути вещей, можно совершить массу оскорблений. 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 чувствах и отношениях с Кришной, находясь на примитивной 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 информации, которую вы прочли, а потом цитируете студентам.

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

Преданный: Вы как то говорили, что смирение — это не иметь положения.

Шридхар Махарадж: Да, потому что раб не имеет положения. Он — собственность хозяина. Раб божий. Что хозяин прикажет, то он сделает. Не посторонние прохожие, а хозяин. Смирение значит не быть покорным всем, а быть покорным хозяину — Господу и вайшнавам.

Когда Хануман поджег Ланку, в этом был высший акт смирения. Он выполнил приказ своего господина, Шри Рамачандры. Смирение — это преданность и верность хозяину — Высшей Власти или Ее представителю. Не людям с улицы, тиграм и змеям, а Господу и вайшнавам: действовать не в интересах людей и животных, а в интересах Господа. Смирение также означает не иметь стереотипов, не загонять себя в рамки принципов и предубеждений, т.е. не перечить вайшнавам.

Когда люди говорят смиренный, это звучит как безвольный, не от мира сего или сумасшедший. Преданный действительно не от мира сего, но не сумасшедший. Это разные вещи. Людям вообще кажется, если кто-то не обслуживает их интересы, он безумен. Они считают себя венцом творения Бога или природы, поэтому все должны им служить, включая самого Бога. Безумец отличается от «не от мира сего» тем, что у первого нет точки опоры. В этом и заключается суть смирения — иметь точку опоры не в бренном мире, а в вечном. Понимаете?

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: Прабхупада определял смирение как «отсутствие духа наслаждения». Попытка наслаждаться, обладать, или эксплуатировать — это всегда агрессия, антипод смирения. Смирение подразумевает абсолютно безропотное служение. У преданного есть два врага — желание эксплуатировать и отречение. И то и другое несовместимы со смирением. Отречение и желание обладать противоречат самой природе мира, вносят в него дисгармонию. Они причина иллюзии, они искажают реальность. Понимаете?

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: Намерения обладать и отречение отдаляют от нас истину, не дают вырваться из мира иллюзии. Смирение напротив приближает к истине. Иллюзия — удел безумных.

Поэтому те, кто хотят владеть или отречься от всего — безумны, а смиренные благоразумны.

Преданный: А как быть с духовной агрессией, соперничеством? Часто преданные, выполняющие одно и то же служение, соперничают между собой. В чем их смирение?

Шридхар Махарадж: Если это действительно служение, объектом которого является Высший Центр, 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 *Йогамайя*.

Они не повинны в соперничестве, поскольку выполняют требование Высшего Центра. Мы уже говорили, Абсолют движется не прямолинейно, а зигзагами, как змея, но не потому, что вынужден, а потому, что Ему так нравится. *Ахер ива гатих премах свабхава-кутила-бхавет*. На первый взгляд, зачем усложнять, зачем устраивать противоречия, 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.

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

Что делать?

Шридхар Махарадж: Наш долг — поддерживать постоянную боеготовность — в любую минуту выполнить любой приказ. Абсолютное подчинение высшей Власти. Готовность шагнуть в пропасть. Сделать, все что велят.

На войне командир решает, какой взвод первый пойдет 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?

Преданный: Нет.

Шридхар Махарадж: Конечно нет. На войне тебя посылают на передовую и ты не имеешь права отказаться. Кто-то должен воевать в первых рядах, кто — это решает командир. Приказ отдан: первый, второй, третий взвод — в атаку и они идут. Неподчинение равносильно смерти — духовной смерти.

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

Преданность: относительная и абсолютная

Шридхар Махарадж: Преданность никак не связана с продолжительностью жизни. То, чего добился Юдхиштхира не имеет отношения к преданности как таковой. Его жизнь и дела не выходили за рамки материального мира — он пребывал в *саттва-гуне*. За ними всю дорогу шел Ямарадж в облике собаки. Он забрал Арджуну, Бхиму и всех остальных братьев. У него были свои соображения, кого и в какую минуту забрать. В конце концов они отправились в рай, на Сваргалоку.

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

Юдхиштхира находился в *саттва-гуне*. Его тело было сделано из благодати — поэтому он оказался в раю, не меняя прежнего тела. Воин, независимо, праведник он или нет, отправляется в рай, если погибает в бою. Если он до этого грешил, ему нужно сменить тело, если вел праведную жизнь (в *саттва-гуне*), 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 *саттва-гуны*, мирских добродетелей (*пракрита*). Духовный мир — *апракрита* — там нет ни добра ни зла... в мирском смысле.

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 из себя два волоса и велел им принять облики Кришны и Баларамы. В этом случае Кришна с Баларамой приходили как *бху-бхара-харанкари*, аватары Бога, а не сам Бог. На них была возложена задача — освободить Землю от бремени. Когда нисходит Сам Господь, сваям-бхагаван, Он не выполняет никаких задач — Он просто наслаждается, предается активному отдыху. Кришна Вриндавана отличается от Кришны, выполняющего задачи. Но когда Кришна Вриндавана нисходит в материальный мир наслаждаться, Он попутно выполняет задачи других *аватар*.

Примеров этому в нашем 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 элемент государственного аппарата умирает, растворяется в президенте. В

этот момент он частное лицо. Когда высшее начало поглощает низшее, низшее теряет свою важность. Когда высшее удаляется, низшее снова приступает с своим обязанностям.

*

Нитай-Гаурахари бол! Мы молим Нитьянанду 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 на 'йе кари намаскара
итхе апарадха кичху нахука амара*

Вриндаван Дас Тхакур говорит: «Я склоняюсь к стопам вайшнавов и молю, чтобы служа им никого из них не обидел». Всякий раз касаясь, качеств и мотивов поведения великих преданных, мы должны просить Нитьянанду Прабху простить нам нашу дерзость. Он — патита-павана, спаситель падших душ. Он — адоша-дарши, как правило не обращает оскорбления.

Дураки ломаются в дверь, которую ангелы обходят стороной на цыпочках. Обсуждая такие деликатные темы, как чувства преданных, мы как свиньи лезем на алтарь, вторгаемся без разрешения в святая святых *бхакти*. Поэтому всяких раз, когда это происходит нужно молить наших заступников и хранителей о снисхождении. За передергивание фактов и философских истин (*апасиддханту*) приходится платить дорогой ценой.

Поэтому в обязанности Сварупы Дамодара входило проверять все произведения преданных на верность философии, прежде, чем они попадали на суд Махапрабху. Чтобы не причинить Махапрабху боль, сварупа Дамодар оберегал его от всякого рода извращений вайшнавского вероучения. Неверное представление философии (*апасиддханта*) оскорбляет наших учителей.

У Калидаса есть рассказ о царе, которому понадобился слуга носить паланкин. Он указал страже на первого попавшегося нищего в толпе, не подозревая, что тот был ученым *пандитом*. В пути паланкин все время дергался из-за того, что новый слуга перепрыгивал через муравьев на дороге или внезапно останавливался, не желая причинить им увечий. Когда царю такая поездка изрядно надоела, он крикнул:

— *Скандам ким бадхати?* (что значит — у тебя болит плечо?)

Пандит ответил:

— *На татха бадхате скандам йатха бадхати бадхате* — мне больно не плечо, а то как ты говоришь больно. (Вместо *бадхати* тебе следовало сказать *бадхате*)!

Обитатели высших сфер сознания волнуют совсем другие вещи. Их может оскорбить не грубое действие, а грубое изложение мысли. Поэтому мы не должны лезть в этот сад нахально как любопытные туристы, а смиренно попросить допустить нас в качестве слуги и стараться не причинить беспокойства никому — ни травинке, ни деревцу, ни человеку. Там происходит своя жизнь, и как бы мы ее себе не представляли, она совсем другая. А кто свои фантазии несет в массы, тот занимается не *хари-катхой*, а словоблудием.†

Глава Четвертая

ЗАРЕ НА ВСТРЕЧУ

*Он первый принес в мир учение о
безраздельной преданности*

Шрила Бхактивинод Тхакур появился на свет в 1838 году в известной семье Каястха, носившей титул Датта. В Калькуте до сих пор есть район Хат-кола Датта, названный в честь этой семьи. Возле Бирнагара находилась 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 его знали и принимали в кругах индийской интеллигенции. Его способности и эрудицию отмечали многие современники, в частности, известный христианский миссионер и просветитель Дж. Дафф, основатель Шотландского Христианского Колледжа. Под влиянием Даффа многие молодые бенгальцы приняли христианство. Но Бхактивинод постепенно сблизился с членами общества Брамо — последователями Рама Мохана Райи, а одним из самых близких друзей Бхактивинода стал Двиджендранатх, старший брат Махариши Девендранатха Тагора.

Закончив учебу, Бхактивинод поступил на государственную службу и был направлен в Ориссу. По совместительству его назначили инспектором храма Джаганнатха Пури. Там он впервые прочел *Шримад-Бхагаватам* и открыл для себя философию *вайшнавов*. Он стал интересоваться жизнью и учением Чайтаньи Махапрабху, изучал *Чайтанья-чаритамриту*. Постепенно Бхактивинод охладел к идеям Рама Мохана Райи, хотя в обществе Брамо от него по-прежнему ожидали деятельного участия и считали странным, что молодой, образованный человек увлекся 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 Брамо и будет проповедовать *вайшнавизм* в духе учения Махапрабху. Он прочитал огромное количество священных книг, много написал сам. Созданное им является классикой *вайшнавизма*.

В преклонном возрасте он отошел от дел и решил провести остаток дней во Вриндаване. Но ему не давал покоя часто повторяющийся сон о том, что он должен отыскать место рождения Шри Чайтаньядева. Бхактивинод Тхакур отправился в Кришнанагар, где снова поступил на государственную службу и получил доступ к местным архивам.

С помощью архивов и божественного вдохновения он отыскал место рождения Махапрабху в Майяпуре, в местечке Йогапитха. Позже он объездил все окрестности Навадвипы и, основываясь на свидетельствах Писаний, описал святые места в *дхаме* Махапрабху. Он организовал комитет, который поддерживал храм в месте рождения Шри Чайтаньядева, а незадолго до смерти передал руководство комитетом своему четвертому сыну Шри Бималу Прасаду — позднее известным под именем Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада.

Поначалу Прабхупада не был уверен, что справится с руководством храмом, но спустя годы руководил не только Йогапитхой, но и десятками храмов и проповеднических центров по всей Индии. Огромную помощь в непосредственном управлении храмом ему оказал 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 были приглашены ректор Университета «Метрополитан» Бипин Пал, ученые Сатиш Саркар, Панчкари Бандопадхьяй и др.

Новое видение

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

Шишир Гхош 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». Он по сей день живет в виде книг, в которых представил учение Махапрабху и *Бхагаватам* в соответствии с пониманием современного человека. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед Его Милостью.

Главный гуру Шрилы Прабхупады

Хотя Прабхупада, по указанию 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, жил Бхактивинод Тхакур, не в физическом, а в духовном смысле. Открывая *матхи* он давал Божествам имена Винод-Виласа, Винода-Рама, Винодананда, Винода-Прана... Он во всем видел своего *гурудева*. Его восприятие Шри Шри Радхи-Говинды или Шри Чайтаньи Махапрабху немислимо без влияния Бхактивинода Тхакура. Однажды в 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 щедр ко всем, кто хоть немного испытывает симпатию к Бхактивиноду Тхакуру.

Прабхупада считал себя вечным должником Бхактивинода Тхакура и чтил его как воплощение Шримати Радхарани и Гададхара Пандита — идеала *Гуру (гуру-таттвы)*. Для нас *гуру-таттва* это Гададхара Пандит в *Гаура-лиле* и Шримати Радхарани в *Кришна-лиле в мадхура-расе*. Однажды Шрила Прабхупада сказал: «Если мы чуть-чуть приподнимем глаза и посмотрим внимательнее, мы увидим в *гурудеве* Шримати Радхарани». *Гурудев* дает нам то, что дает Шримати Радхарани. Вайшнавья — русло реки, по которой течет божественная милость, а источник ее — Шримати Радхарани. Так он видел Бхактивинода Тхакура.

*сакшад-харитвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
ким ту прабхор йах прииа эва тасйа
ванде гурах шри чаранаравиндам*

«Писания гласят, что Гурудев — Сам Господь, и чистый преданный видит его таковым. Он неотличен от Господа и отличен от Него, как слуга отличен от господина. Я в смирении 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 божественного служения. Как это происходит, видят лишь те, кто смотрит сквозь внешнюю оболочку, смотрит глазами веры. Чем глубже вера (*шраддха*), тем больше Господь виден в Гурудеве. Понятие Гуру, *гуру-таттва*, почти необъяснимо. Он виден в материальном мире, но его здесь нет. *Гуру* больше и 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 бренного, относительного мира. Прабхупада показал своим примером — жизнью и учением — как надо искать милости *гурудева*. *Гурваика-ништха* — он явил пример исключительной верности *гурудеву*. Бхактивинод Тхакур был для Прабхупады всем.

Непреклонная верность Шри Чайтанье

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

Шридхар Махарадж: В одной из своих книг Видьясагар написал «*ишвара-ниракара-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, форму?!»

Видьясагар не стал вступать с ним в дискуссию. Старый корифей не счел уместным отвечать на доводы дерзкого юнца. Но Бхактисиддхант Сарасвати исполнил свой долг — поставил Видьясагара на место, указал на абсурдность его слов. Это было в его природе — вызывать на философскую дуэль, не давать спуска никому, чьи взгляды расходились с философией Махапрабху. Сила его логики была такой, что, как правило, первый довод не оставлял от философии оппонента камня на камне.

Преданный: Никаких компромиссов?

Шридхар Махарадж: Никаких, полный разгром. Однажды Рабиндранат Тагор написал статью, искажающую *вайшнавизм*, и подписался псевдонимом. Прабхупада разгромил его статью в том же журнале и тоже подписался псевдонимом.

Преданный: Вы лично общались с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами?

Шридахар Махарадж: Да. Мне довелось бывать с ним довольно много. Возможно, ему нравилось, что я рядом. Послушать его приходило много людей. Его память уже не была столь остра, как раньше, и он не мог быстро вспомнить нужные *шлоки* из писаний, чтобы подтвердить свою мысль. Я и некоторые другие преданные цитировали за него *шлоки* — иногда по его просьбе, иногда даже опережая его. Естественно, все тексты и их толкование мы когда-то слышали от Прабхупады.

Мужество первопроходца

Бхактивиноду Тхакуру пришлось немало потрудиться, чтобы добиться признания общественностью открытого им места явления Шри Чайтаньядева. Это был заброшенный пустырь. Многие не верили, что здесь когда-то родился Махапрабху. Поначалу Бхактивинод Тхакур распорядился построить там небольшое здание и установить Божество Махапрабху.

Позднее был воздвигнут храм. Но *брахманы*, готовившие пищу для подношения, не хотели там жить: во-первых, это означало быть вдали от общества, во-вторых, было не безопасно. Наконец, он нашел *брахмана*, который согласился жить там и служить Махапрабху, но на одном условии — ему позволят курить *ганджу*. Чтобы служение не останавливалось, Бхактивиноду Тхакуру часто приходилось собственноручно набивать брахманскую трубку *ганджой*. Бывало, что приходившие навестить его почтенные граждане, заставляли его за этим занятием. Но служение Махапрабху он ставил выше любых принципов.

Нашему *гуру-махараджу* тоже приходилось идти на ухищрения ради проповеди. Пригласив в Майяпур губернатора Бенгалии англичанина Андерсона, он распорядился снять для него целую гостиницу «Калькутта», где его кормили европейской пищей, в том числе мясом. Гуру Махарадж попросил хозяина лично обслуживать Андерсона и его свиту. Когда он разрешил в проповеднических центрах Гаудия Матха на западе кормить посетителей мясом, мне показалось это дикостью, на что он ответил: «Я уже принял это решение тысячи рождений назад. Ради служения Махапрабху мы готовы поступиться любыми принципами». Он так и сказал — любыми принципами. *Вайкунтха-вритти* — никаких *кунтх* (ограничений). «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 на запад проповедовать, Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж тоже рисковал быть обвиненным в отступлении от традиций и осквернении в обществе безбожников. Следуя примеру нашего Гуру

Махараджа, он жертвовал формальными принципами ради спасения тысяч душ и принес учение Махапрабху в самую гущу греха и порока. Чтобы спасти жильцов горящего дома, порой приходится идти в огонь.

Божественное видение Бхактивинода Тхакура

Преданный: Правда, что Бхактивинод Тхакур обладал даром предвидения?

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

Он писал: «Западная мысль более свободна и легче поступается догмами. Запад склонен к поиску и анализу, поэтому скорее примет идею Божественной Любви Махапрабху. Я убежден, в будущем многие думающие люди запада встанут под знамена Шри Чайтаньи». 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 г-н Барчетт. В Матхе на Багх Базар состоялось собрание, на котором председательствовал известный ученый и богослов Хиран Датта. Он вспоминал, что еще в студенческие годы присутствовал на лекции Бхактивинода Тхакура в колледже. Ему запомнились одни слова, которые тогда казались фантазией: «Идеи Махапрабху ближе западному сознанию, когда-нибудь запад примет *санкиртану* и *вайшнавизм*. «Теперь мы видим, эти предсказания сбываются».

Преданный: 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-м, двенадцать лет спустя.

Преданный: 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 тот переехал после выхода на пенсию.

«Распространяйте Святое имя...»

Парват Махарадж рассказывал, что их разделяла тонкая стена-перегородка. Бхактивинод Тхакур поднимался в три часа утра и начинал громко повторять *махамантру* — *Харе Кришна, Харе Кришна* — гуляя по саду.

Тхакур словно кричал, окликая кого-то издали. Когда он уставал, то садился на каменный приступок возле дома. Через какое-

то время поднимался и снова громко, почти крича, 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 о большом государственном чиновнике, образованном и влиятельном, который принял *вайшнавизм* и стал отшельником-*бабаджи*. Однажды они с приятелем отправились посмотреть на этого *бабаджи*. Приехали в Годрум, нашли его хижину и, чтобы завязать разговор, попросили рассказать что-нибудь о Кришне и Его Имени.

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... закрыл глаза, его тело вдруг преобразилось, и случилось то, что описано в его стихотворении *Шри-Нама-махатмья*:

*кришна-нама дхаре ката бала
вишайа-васананале мора чита сада джвале
рави-тапта марубхуми сама
карна-рандхра патха дийа хриди маджхе правешийа
варишайа шудха анупама (1)*

*хридайа хаите бале джихвара агрете чале
шабда-рупне наче анукишана
кантхе море бханге свара анга капе тхара тхара
стхира хаите на паре чарана (2)*

*чакше дхара дехе гхармма пулакита саба чарма
виварна хаила калевара
мурчхита хаила мана палайера агамана
бхаве сарва-деха джара джара (3)*

*кари' эта упадрава чите варше шудхадрава
море даре премера сагаре
кичху на буджхите дила море та' батула каила
мора чита-вита саба харе (4)*

*лаину ашрайа йа' ра хена вйавахара та' ра
балите на пари э сакала
кришна-нама иччхамайа йахе йахе сукхи хайа
сеи мора сукхера самбала (5)*

*премера калика нама адбхута расера дхама
хена бала карайе пракаша
ишат викаши' пунах декхайа ниджа-рупа-гуна
чита-хари' лайа кришна-паша (6)*

*пурна викашита ханйа врадже море йайа ланйа
декхайа море сварупа-виласа
море сиддха деха дийа кришна-паше ракхе гийа
э дехера каре сарва-наша (7)*

*кришна нама-чинтамани акхила-расера кхани
нитйа-мукта шуддха-расамайа
намера балаи йата саба лай'е хаи хата
табе мора сукхера удайа (8)*

Чакше дхара — из моих глаз слезы льются ручьями; *дехе гхармма* — тело покрывается испариной; *мурччхита хаила мана* — 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 каила* — я проваливаюсь в неизвестную реальность и словно схожу с ума; *мора читта-витта саба харе* — думая об этом, 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 — пытался, но чувства не позволяли. Его голос дрожал, он плакал. Казалось он пребывает в другой реальности».

Преданный: Правда ли что до Бхактивинода Тхакура об учении *вайшнавов* почти забыли?

Шридхар Махарадж: До Бхактивинода Тхакура *вайшнавизм* как таковой почти перестал существовать. *Сахаджи* и другие псевдопоследователи Махапрабху сделали все возможное, чтобы похоронить *вайшнавизм*. Бхактивинода Тхакур буквально возродил его. Но главное — он изложил его в доступном виде, развенчал мертвые догмы и отделил зерна от плевел. Благодаря ему, *вайшнавизм* стали принимать думающие 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 Имени очищает от всех грехов, прошлых и настоящих, они заявляли, что им не нужны правила, и откровенно предавались разврату. Делай, что хочешь, главное — повторяй *Харе Кришна*. Что самое отвратительное — они выставляли это как *вайшнавизм*. Своими словами и поведением порочили доброе имя Махапрабху и позорили *вайшнавов*. Даже инициацию превратили в бизнес.

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 задачей привлечь к *вайшнавизму* образованную часть общества. Он говорил: «Организация нужна для того, чтобы души, ищущие связи с высшей реальностью, могли объединить свои усилия».

Преданный: Чем больше мы узнаем о таких людях, как Шрила Бхактивинод Тхакур, тем больше ощущаем свою ничтожность.

Шридхар Махарадж: Да. Остается лишь просить Всевышнего дать нам возможность служить Шриле Бхактивиноду Тхакуру. †

Глава Пятая

СОЛНЦЕ ПО ИМЕНИ КРИШНА

Принять убежище (*ашраю*) значит искать защиты у высшего. *Ашрая* означает «над головой», то что нельзя попить ногами. Главная *мантра Вед* гласит:

*тад вишнох парамам падам
сада пашьянти сураях дивива чакшур ататам*

Святые стопы Вишну, пронизывающего все мироздание (*йах идам вьяпноти вишнух*) наше единственное убежище. Что означает — низшая часть Его бытия — наша высшая цель и прибежище. *Парамам* — «высшее со всех точек зрения». Это очень важно понять: Господь выше кого бы то ни было во всех отношениях. То, что (тот, кто) существует неизбежно существует вечно, осознает, что существует и наслаждается своим существованием — это три качества бытия: вечность, познание себя и блаженство. Абсолют обладает этими качествами в наибольшей степени (*парамам падам*). *Сада пашьянти сураях* — мудрый всегда помнит об этом и на основе этого знания строит свою жизнь.

В отличие от животных, чье сознание «подавлено» и зажато в тисках примитивных инстинктов, человек обладает развитым сознанием, что позволяет ему мыслить о высшем. В отличие от животных у человека есть идеал, идея, к которой он стремиться. *Дивива чакшур ататам* — это нечто расплывчатое и неопределенное, Нет, идеал так же реален и очевиден как солнце в небе. Недостижим, но реален. *Тад вишнох парамам падам*. Мы тянемся к нему в сознании. Мы дети мира сознания. Покуда у нас есть идеал, мы живем как единицы сознания и у нас есть надежда вернуться в мир сознания.

Животное сознание — мир смерти

*твам ту раджан маришьяти пашу-буддхим имам джади
Бхагаватам 12.5.2*

В конце *Шримад-Бхагаватам* Шукадева Госвами дает царю Парикшиту заключительное наставление: это учение — не просто еще одна интересная философия — оно должно точкой опоры в вечности. Иллюзия как змея подкрадывается незаметно и наносит смертельный удар. Невежество подбирается исподтишка и уволакивает нас в болото животного сознания — где мыслим себя плотью и, зная, что плоть бrenна, тем не менее боимся ее смерти: чтобы выбраться из болота животного сознания нужна твердая почва под ногами — нечто более осязаемое, чем иллюзия, на что можно опереться.

Дивива чакшур ататам ... маришети пашу-буддхим имам джахи: «Избавься от животного сознания — престань осознавать себя плотью с кровью. 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, болеешь, стареешь и умираешь. На самом деле умирает твое тело, твое очередное наваждение, но принимая себя за тело, ты думаешь, что умираешь сам. Так ты низвергаешь себя до уровня животного сознания. Очнись, приди в сознание, ты — вечный дух, бессмертная душа».

Шукадева Госвами сообщил нам хорошие новости — мы не только бессмертны, а Бог существует и находится вне добра и зла в высшем мире сознания, но мы являемся частицами этого мира сознания. 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».

Вопрос — как? Прежде всего нужно понять, что мы индивидуальное сознание, находимся на стыке двух миров сверхсознательного и материального. Мы — *татастха* — занимаем пограничное, а следовательно неустойчивое положение. Мы балансируем на грани, поэтому нам всегда нужна точка опоры, прибежище — либо внизу в мире собственного иллюзорного сознания, либо наверху в мире сознания Бога. Святые советуют второй вариант, поскольку сверхсознание нам роднее, чем материя. «*таташтха-джи́ва, 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 делает предметы видимыми, позволяет нам видеть. Если Он устраняется все погружается во тьму. Если сфера существования Вишну не обнаруживает себя, мир находится в тьме. Он — 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 той земли. Это не просто любопытное сведение, это должно перевернуть наше сознание. Наше прибежище не в этом мире, а где-то за его пределами, в ином измерении. Бранный материальный мир — наша темница. This broad and graphic comprehensive consideration must be the basis of spiritual understanding там ты не равный среди равных, а слуга среди повелителей, в противном случае есть опасность скатиться до сахаджи и подражательства. Мы должны перейти рубеж, прорвать «линию Гинденбурга». *

(прим.: *Согласно «Британской Энциклопедии» Пауль фон Гинденбург (1847-1934) выдающийся германский военачальник создал линию обороны на западном фронте во время первой мировой войны, которая тянулась от Суасона до Лаона. Англо-французским войскам так и не удалось ее прорвать. В честь своего создателя она была названа «линией Гинденбурга» или «Зигфридстеллинг».)

Страна служения

Главная идея Риг-веды, первого послания высшего мира гласит: «Существует высший мир — мир над вами. «Над» по шкале сознания. Если вы сознание, есть более высокое сознание. Вы замыслены 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 потребленческого к покорно смиренному. Здесь ты царь низшей природы, там — слуга высшей природы. Здесь ты «над», там ты «под». Тот мир построен из «вещества», более совершенного, чем ты. Хочешь попасть туда? Если да, преклони колени и попроси принять 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, что всегда жаждал, счастье. Наедине с собой продолжишь скитаться по вселенной, в надежде насладиться властью, надевая по очереди каждую из 8,400,000 телесных форм».

*джвала навалакшани стхавара лакша-вимшатих
кримайо рудра-санкхйаках пакшинам даша-лакшанам
тримсал-лакшани пашавах чатур лакшани манусах
Вишну-пурана*

«Существует 900,000 видов водоплавающих, 2,000,000 неподвижных существ (растений и минералов), 1,100,000 насекомых, 1,000,000 птиц, 3,000,000 наземных животных и 400,000 видов человекообразных существ».

«В твоём распоряжении 8,400,000 телесных оболочек. Выбирай любую. Страна смерти в твоём распоряжении. Рождайся, старей, болей и 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 нужно 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 ты там будешь рабом, поскольку она сделана из материала гораздо более благородного, чем ты».

*ваикунтхера притхивй ади сакала чинмайа
майика бхутера татхи джанма нахи хайа
Чайтанья-чаритамрита Ади 5.53*

«Там земля, вода, воздух и все остальное сделаны их сознания (*чит*)». Но это пустыки, это сознание купается в блаженстве (*анандам*). Вначале больному желтухой сахар кажется горьким, но по мере выздоровления он все больше ощущает его сладость. Путь в божественное царство лежит через те же испытания. На последних его этапах (*рага-марге*), которые проходят через область божественной любви на *кришна-локе*, сознание отступает на второй план, заменяясь красотой и блаженством.

Идеал

Если у капитана корабля нет цели, его корабль просто дрейфует в океане. Так Душа без идеала скитается в бесконечном мире иллюзий. Но кто выбрал себе идеал... Кришну, Махапрабху и Бхагаватам, тот получает шанс двигаться в Их направлении. Он уже связан тоненькой нитью со своим идеалом. Он привязал пучок своих волос, *шикху* к стопам Гуру Махараджа и Божественной милости. Куда идет голова, туда идет все тело. Она — самая важная часть тела в материальном мире.

У кого самый возвышенный идеал, тот самый богатый. Богатство — не то, что мы имеем, а то, к чему мы стремимся. Если наш идеал не

любовь и красота, нам остается *канака-камини-пратиштва*, деньги, телесные удовольствия и мирская слава — три слагающих животного сознания, богатства ненастоящего мира. Кто ищет достойную жизнь, должен отказаться от бранных идеалов и устремить взор в высь. Идеал способен изменить судьбу.

Человека судят по его идеалу. Цель человека — отражение его качеств. Будущее зависит от идеала, поскольку искренняя душа рано или поздно достигнет цели. Чем выше идеал, тем труднее его достичь. Ради этого нужно быть готовым заплатить любую цену. Мы выбираем идеалы, а достигаем их по милости свыше.

Нас не должно устраивать ничего, кроме наивысшего, *адвайта-гьяны*, Абсолютного Самодержца. «Он — добрый абсолютный монарх. Он мой идеал. Отныне каждое мгновение жизни я буду стараться достичь своего идеала. У меня нет времени ни на что другое».

Нельзя идти на сделку с совестью: если у тебя есть идеал, нужно оставить все посторонние цели — все, что мешает или замедляет движение к идеалу, должно быть отвергнуто, это называется искренностью или честностью по отношению к себе.

Главное не отклоняться от цели и всегда помнить о своем идеале. Что бы ты ни делал — работал не работал, ел, спал..., твоя путеводная звезда, твой идеал, должна быть у тебя над головой. Если не терять связь с идеалом, он будет вдохновлять и давать силы. Бранный мир всегда будет предлагать свои соблазны. В эти минуты нужно вспоминать о своему идеале продолжать путь. Пусть медленно, но нужно идти, и наступит день когда вы встретитесь со своим идеалом.

Тяга к общению с божественным постепенно открывает идеал

*джата-шраддхо мат-катха-су нирвиннах сарва-кармасу
веда духкхатмакан каман паритйаге 'пй анишварах
Шримад-Бхагаватам 11.20.27*

«Однажды испытав вкус общения со Мной в беседах о Моих играх и развлечениях, душа теряет интерес к мирской деятельности. Радости брального мира уже не кажутся соблазнительными. То, что раньше было приятным, теперь вызывает 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 так многого добилась, что не могу расстаться с этим в одночасье. Я наделала долгов и связала себя обязательствами, и хотя меня манит вкус вечности, я не могу

пренебрегать временными иллюзорными обязательствами'. Бренный мир не так то просто отпускает должников».

*тато бхаджета мам притах шраддхалур драдха-нишчайах
джушаманах ча тан каман духкходарамхи ча гархайам
Шримад-Бхагаватам 11.20.28*

«Вера (*шраддха*) и влечение ко Мне вечны и неуничтожимы. Кто хоть раз испытал вкус общения со Мной, не забудет его никогда. Никакая мирская деятельность и удовольствия не сотрут из памяти это ощущение. И если когда-нибудь он решит вернуться ко мне я поспешу развеять его иллюзии о дружелюбности материального мира. Я пошлю ему испытания. В страданиях душа еще больше вспоминает об этом вкусе соприкосновения со Мной. Боль обостряет желание вновь ощутить Мое присутствие. И чем больше человек чувствует враждебность окружающего мира, тем сильнее он тянется ко мне и наступает день, когда это желание становится непреодолимым. Посылая страдания я выталкиваю душу из мира иллюзии. Поняв иллюзорность материального мира, душа понимает иллюзорность материальных страданий и становится к ним невосприимчивой. Чем сильнее давление извне, тем тверже ее уверенность в том что Я необходим.

Постепенно Я начинаю играть в ее жизни 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. Но что бы не случилось я не откажусь от тебя, своего нового идеала: кроме тебя мне больше не к кому идти. Я рада, что ты посылаешь мне несчастья, значит это тебе нужно».

Преданный не только не ропщет на Господа, а благодарит Его за то, что тот обходится с ним слишком мягко: «За то что я натворил я заслуживаю более сурового наказания. Я вступил в сговор с шайкой разбойников чтобы присвоить твое имущество. За многие жизни я награл у тебя столько, что самым справедливым было бы навеки отправить меня в ад. Но ты вместо того чтобы наказать меня, преподал мне небольшой урок. В моих невзгодах виноват не ты и не внешний мир, а я сам. Я собственноручно 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 несчастьях, а берем бремя ответственности на себя: «Я предал своего господина и 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 «выдавливаться» из нас дух корысти и потребления (*бхукти*).

*проктена бхактийогена бхаджато ма 'сакрин муних
кама хридайа наийати сарве майи хиди стхите
Бхагаватам 11.20.29*

«Когда его желание быть со Мной усилится до такой степени, что его ничто не будет удерживать в брэнном мире, Я приду к нему лично и рассею последние сомнения. Я избавлю его от внутренних терзаний — покажу никчемность мирских несчастий. Я заберу его в свою обитель, вернее, поселюсь в его сердце — и тогда иллюзорный мир перестанет для него существовать».

*бхидйате хридайа-грантхиш чхидйанте сарва-самшайах
кшиянте часйа кармани майи дриште 'кхилатмани
Бхагаватам 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 наваждений. Тебя удерживало в этом мире только желание найти в нем свое место. Ты взвалил на себя ношу ненужных обязательств и тащил ее миллионы жизней. Теперь это в прошлом. Ты идешь ко мне налегке. Наконец ты понял, все, чего ты добился и приобрел в мире иллюзий, тебе не понадобится дома.

Хридайенабхуанугйато (Ману 21): внутреннее чувство тебе будет подсказывать, что ты у себя дома. *Чхидйанте сарва-самшайах*: ни тени сомнений. Все твои внутренние стремления удовлетворены сполна: «Я нашел все, что искал, что искала каждая частица моего 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».

Чхидйанте сарва-самшайах — каждая часть меня подтверждает: «мы достигли смысла своего существования — обрели полное удовлетворение. Здесь наше конечное пристанище, наш родной дом!» Так будет говорить каждый атом нашего тела. Ни тени сомнений. — «Здесь мой дом, наконец я нашел, что искал. уют родного дома».

Заветная цель

Кшиянте часья кармани (Господь говорит о Своем преданном): «Я позабочусь о том, чтобы никакие силы не помешали нашему воссоединению. Чтобы его снова не привлекли соблазны материального 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 более желанным, 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 по 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 от христианского «Бог» наш Гуру Махарадж Шрила Прабхупада использовал слово Абсолют. 'Бог' — одна из ипостасей, масок, Абсолюта. Абсолют — тот, кто надевает на себя маски, в том числе маску Бога — Он обладатель 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 Шримад Свами Махарадж назвал свой журнал «Back to Godhead» — «Обратно к Абсолюту».

Наш дом в обители Абсолюта. Неприкаянные мы блуждаем во времени и пространстве без определенной цели — наше положение очень прискорбно. Без веры мы обречены страдать на чужбине. Мы говорим: «Я ни во что не верю», это означает: «У меня нет друга, которому я мог бы довериться. Меня окружают те, кому нет до меня дела или враги». Но я ищу друзей, я хочу в страну, где меня любят и понимают. Я ищу тех, кому мог бы полностью довериться. Я хочу верить и чтобы верили мне. Я хочу принести в дар свою веру, я должен верить кому-то, без этого я пропаду. Но куда бы я не посмотрел, мне некому довериться — кругом враги. Без друзей я словно в тюрьме, Я не знаю, что меня ждет, но знаю наверняка: в момент смерти мне никто не протянет руку помощи. Страх и отчаяние. Остается лишь просить Господа милостиво одарить меня верой (*шрадхой*) — ниспослать того, кому я мог бы довериться, но

самое главное, перед кем я мог бы преклонить голову в почтении. *Гурум эвабхигачхет.*

Гуру — наш ангел-хранитель

После долгих мучений в неопределенности мы наконец приходим к выводу, что нам необходим кто-то, на кого можно положиться: Шри Гуру — который не просто не обманет и ответит на вопросы, а предоставит защиту, который желает нам добра больше чем мы сами себе. 'Хранитель' — это друг, который печется обо мне больше чем я сам. Он знает, что мне во благо, а что нет. *Such is the position to have a guardian, a friend, a Guru.*

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 — заручившись поддержкой моего хранителя, я обеспечу себе надежное положение.

Ара саба маре акарана. Другие, кто не сумел ухватиться за святые стопы «хранителя», находятся в подвешенном состоянии. Их будущее неопределенно. Они слишком зависят от внешних обстоятельств.

Если благодаря вере мы обрели истинный идеал и истинного хранителя, мы обеспечили себе стабильное будущее. Единственное, что нам остается выполнять указания нашего хранителя, нашего Гурудева — других обязанностей у нас нет в этом мире.

Скитаясь по просторам мироздания, где каждый уровень бытия — уровень эксплуатации других, мы подобны утлому суденышку без рулевого, бесцельно дрейфующему в океане, повинуюсь 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. Есть вопросы?

Преданный: Махарадж, вы сказали, что материальный мир подобен тюрьме. Небожители здесь тоже заключенные?

Шридхар Махарадж: Тоже, но они старшие по камере. Некоторым заключенным тюремная администрация позволяет быть надсмотрщиками. Тем, кто ведет себя хорошо, разрешают, смотреть за остальными. Кто доказал свою верность начальнику, тот пользуется некоторыми послаблениями. Разве не так?

Преданный: Так.

Шридхар Махарадж: Небожители тоже в тюрьме, но живут в лучших условиях, чем мы. Им доверено следить, чтобы в камерах

был порядок. Но они такие же заключенные как мы. у тюремного начальства ест свои помощники в камерах.

Преданный: В *Шримад-Бхагаватам* говорится, что во Вселенной существует четырнадцать планетных систем. Но когда мы смотрим ночью на звезды, кажется что они бесчисленны.

Планеты и планы сознания

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 в тонком пространстве. Творение начинается с тонкого уровня сознания и заканчивается на самом грубом. Сознание души постепенно огрубевает до материи. Чистую душу отделяют от грубой материи четырнадцать основных барьеров. Чтобы вернуться к своему изначальному сознанию, нужно пройти эти четырнадцать этапов. Между душой и грубой материей — пропасть в четырнадцать шагов — *бхур, бхувар, свар, махар, джанар, тапар, сатья* и т.д.

Другими словами материя существует в четырнадцати состояниях. Каждое представляет собой уровень огрубленности сознания или корыстного отношения к миру. Самое тонкое называется *сатья* — за его пределами простирается план сознания. начинается Брахман — уровень существования души, сознания. Снизу под Вираджей простирается область материального сознания. В Бхагавад-гите (3.42) говорится:

*индрийани паранй ахур индрийебхйах парам манах
манасаш ту паре буддхир буддхер йах паратас ту сах*

Здесь перечислены четыре элемента или группы элементов, из которых состоит материальный мир — объекты чувств (грубая материя), чувства, ум и рассудок. Сознание вынесено за скобки — *сах*. Оно вне материи. *Сах* — означает «он», дух-брахман : *паратас ту сах* — он выше материи.

Материю можно раскладывать на разные составляющие, в зависимости от плотности — на землю, воду, огонь воздух и эфир, в зависимости от физического состояния — твердое, жидкое, газообразное, огненное и состояние поля, но все они 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 благодаря нашему чувственному восприятию — таким образом чувства выше грубой материи. Чистое сознание находится вне — 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, какую пользу это мне принесет?» Рассудок выше желаний. Над способностью рассуждать стоит тот, кто рассуждает — *читта* (сознание). Существует также 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, нудна промежуточная среда, обладающая качествами и того и другого — «полу дух», «полу материя» — наше материальное «я».†

Глава Шестая

ГОРИЗОНТЫ АБСОЛЮТА

Преданный: Почему обусловленные души так тянуться к Господу Шиве? Что они в нем находят? Кто он такой и какое отношение имеет к нам?

Шридхар Махарадж: Обусловленное сознание непроизвольно преклоняется перед повелителем обусловленного мира. Джива восхищается Шивой, поэтому у Господа Шивы столько последователей в материальном мире. Он — господин *майи*, иллюзии обусловленных душ. На него не действует иллюзия, хотя он имеет к ней непосредственное отношение. Мы — пленники иллюзии, а он — ее повелитель. Иначе говоря Шива — освобожденное сознание. 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 тебе и служить». Так Майадеви предлагает себя Шиве, освобожденной душе, непорабощенному сознанию. Если оно соглашается на это предложение, то снова оказывается в материальном мире, если у него достаточно веры и сил противостоять этому соблазну, она идет выше в мир, где она не повелитель, а слуга: «Дорогая иллюзия, в твоём мире мне больше нечего делать. Вынужден тебя разочаровать, но я не хочу чтобы мне служили. У меня теперь есть Господин и я буду служить Ему».

*свадхарма-ништхах сата-джанмабхих пуман
вирынчатам эти татах парам хи мам
авйаkritам бхагавато 'тха ваишнавам
падам йатхахам вибудхах калатйае*

Бхагаватам 4.24.29

Здесь Махадев (Шива) говорит: если душа безукоризненно исполняет свой долг в рамках богоцентрического общества

(*варнашрамы*) сто жизней подряд, ей разрешается сотворить вселенную и занять в ней место главного управляющего — Брахмы. *Свадхарма* — обязанности в миру, исполняя которые, ты приближаешься к Богу. Писания определяют каждому общественному классу свои обязанности.

*йатах правриттир бхутанам йена сарвам идам татам
свакармана там абхйарчйа сиддхим виндати манавах
Бхагавад-гита 18.46*

*этаван санкхья-йогабхйм свадхарма-париништхайа
джанма-лабхах парах пумсам анте нараяна-смритих
Шримад-Бхагаватам 2.1.6*

Санкхья или *гьяна* означает просветление — понимание бренности материального мира и отречение от него — переход в сферу чистого сознания, Брахман. *Йога* — это созерцание обладателя чистого сознания, Параматмана. А *свадхарма-ништха* — это бескорыстное исполнение своих обязанностей в богоцентрическом обществе (*варнашраме*). *Этаван* — «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, взамен на веру, нам доверяет *гуру*. Попасть в область положительных значений значит получить визу, тогда как достичь освобождения вышеназванными методами — получить разрешение на выезд. Одно дело вырваться на свободу, другое дело благополучно устроиться там. *Йога* позволяет осознать, что существует сверхсущество (сверхсознание), нечто ступенью выше нас по шкале сознания и ближе нашей природе, чем вещество. Исполнение мирских обязанностей без привязанности к результату в рамках богоцентрического общества (*варнашрама-дхармы*) позволяет заплатить за прошлые поступки и не связать себя последствиями новых; *санкхья*, знание позволяет «отсечь» от себя в сознании материальные наросты, грубые оболочки — *нетти, нетти, нетти* — ‘я — не это, не это, не это»,’ (*на ити*). *Санкхья* — метод исключения: я не тело, не ум, не рассудок. С помощью этих методов можно получить загранпаспорт и добраться до границы. Но истинная жизнь (*джанма-лабхах*) начинается по ту сторону границы — 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 сферу бытия невозможно по собственному желанию, не получив разрешения на въезд от *сварупа-шакти* «министерства внутренних игр». Понятно?

Преданный: Да. Но 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 (*грехастха*), и подчиненный высшей реальности — муж *майя-шакти* и раб *сварупы-шакти*.

Итак, кто добросовестно в течение ста жизней исполнял обязанности в богоцентрическом обществе (*варнашраме*), 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 Махадев, Господь Шива, — добившись успехов на этом поприще, он даже может занять мое место».

Брахма создает вселенную и управляет жизнедеятельностью ее обитателей. Он главный 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 говорит — *авьякритам*: «Я несвободен, несовершенен и это проявляется в моем безразличии». *Ави-акритам* — ‘не испытываю предрасположенности’, ‘порой безучастен’ — *тьяга, вайрагья*. «Мне не дает вырваться на свободу собственное отречение, непривязанность».

«Надо мной простирается мир, который населяют *бхагаваты* преданные Бхагавана. Он называется Вайкунтха, мир неограниченной свободы в служении, а его обитатели — вайшнавы. *Йатхам вибудхах калатьяе* — «Когда материальная вселенная перестает существовать, я и некоторые небожители получаем освобождение и присоединяемся к *вайшнавам*. Эта возможность есть у каждого обитателя вселенной, который следует установленным правилам. О боги, так обстоят дела» — признается 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 секторов — эксплуатации, безразличия и преданности. Сектор преданности включает в себя преданность регулируемую заповедями и любовную, самопроизвольную преданность. В сектор эксплуатации входит благочестивая в соответствии с писаниями (*карма*) и дикая,

необузданная (*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 Вишну, Нараяне. Выше лежат миры Вайкунтхи и Голоки.

Такова примерная «география» мироздания — расположение миров на карте сознания. Отправляясь в далекое плавание нужно иметь с собой атлас и путеводитель, чтобы знать где находится Америка, Австралия, Япония..., как там живут люди и какие там законы. Еще важно иметь рядом кого-то кто объяснит это из собственного опыта. Но практическое знание надежнее книжного. Определить по карте место, где ты находишься полдела, нужно найти общий язык с местным населением. Умение общаться важнее книжного знания обычаев. *Шабде паре ча нишнатам*: там на месте *гуру* с теоретическими знаниями бесполезен. Нужен тот, кто прошел этот путь до тебя, или сам является одним из местных. Он поможет тебе устроиться на месте и поддержит в трудную минуту. Это и есть настоящий *гуру*.

Преданный: Неужели обычная душа может стать Шивой?

Шридхар Махарадж: Может, когда вырвется из тисков иллюзии (*майи*). Но обитатели Вайкунтхи выше Господа Шивы. Когда молекула сознания, мы с вами, избавляется от менталитета эксплуатации, она становится Шивой. Паша-бадхо бхаведж дживах паша-муктах садашивам — порабощенный — он джива, свободный — он Шива (*шиво 'хам*). Благословляя Уддхаву Кришна говорит:

*на татха ме приятама атмайонир на шанкарах
на ча санкаршано на шрир наиватма ча йатха бхаван
Бхагаватам 11.14.15*

«Ни Бхакта, ни Шива не дороги Мне так, как ты; Ни старший брат Санкаршана не ни сама Лакшми не дороги Мне так как ты. Даже Я так не дорог Себе, как ты, мой возлюбленный преданный».

Преданный (*бхакта*) выше Брахмы, Шивы Санкаршаны, Лакшми, и даже Самого Кришны — Кришна добровольно уступает высшее место на пьедестале воему преданному. *Ахам бхакта-парадхинах*. Чего только не сделаешь в порыве любви? Никакого расчета, никакой справедливости. Только чувства.

В индийской семье жена не имеет никаких прав. Все имущество и право голоса принадлежат мужу. Но когда в семье царит любовь, добровольно отдает бразды правления жене. Любящая жена — вот настоящая хозяйка дома. Любовь творит чудеса. Перед ней закон бессилён. Когда Господь говорит: «Ты значишь для Меня больше чем

Я Сам», Он не лукавит. «Мой преданный дорожке Мне Самого Себя. Если ему угрожает опасность, Я загорожу его Собою. Сначала расправьтесь со Мной, потом попробуйте тронуть Моего сына, Моего преданного!» Так Он носится к своему преданному. Настоящий отец не бросит ребенка в беде. «Чтобы дотронуться до моего ребенка, вам сначала придется убить меня!» Это наш господь, наше единственная надежда и утешение.

Дорога к божественному вдохновению

Махапрабху говорит: «О душа, ступай этой дорогой. Возьми с собой веру и преданность, купи на них билет в чудесную стану преданности. 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 божественными стопами моей головы». Именно в эту страну нас великодушно приглашает Махапрабху. Он никто иной как Сам Кришна, поскольку кроме Кришны никто не имеет право пригласить во Вриндаван, край беззаветной преданности.

Преданные говорят, что Махапрабху неотличен от Кришны и даже больше, чем Кришна: Он — Радха и Кришна в одном лице — поскольку Он раздает сокровище Обоих. Только Радха с Кришной вместе — Даял Гауранга имеют право подарить такой шанс обычной душе.

Анарпита-чарим чират каруна-йаватирнах калау: Шри Гаурангадев низошел в век Кали, чтобы дать то, что никогда не давалось прежде — никаким воплощением Всевышнего и даже Самим Всевышним. Это непостижимо. Шрила Бхактивинод Тхакур говорит: «Если бы вы только знали какую возможность я упускаю! Кому мне рассказать о своем несчастье, да и кто мне поверит?»

*дурлабха манава джанма лабхийа самсаре
кришна на бхаджин духкха кахиба кахаре?*

Кому мне доверить свое сердце, да и кто меня будет слушать? После многих воплощений, я наконец получил человеческое тело, которое способно воспринять то, что дает нам Господь. Но по глупости Я втаптываю в грязь вероятно свой последний шанс!»

Девять лепестков лотоса

Преданный: Я слышал, что девять островов Навадвипы олицетворяют девять основных видов преданного служения.

Шридхар Махарадж: С высоты птичьего полета Навадвипа (букв. девять островов) напоминает цветок лотоса. В сердце цветка остров

Антардвипа, где родился Махапрабху, он олицетворяет атманиведанам абсолютную преданность и самопожертвование. Вокруг него восемь остальных островов. Это означает, прежде чем посвятить себя тому или иному виду служения, нужно предаться. Без самопожертвования служение превращается в наемный труд. Семь островов-лепестков — это шраванам, киртанам, смаранам, пада-севанам арчанам внданам и дасьям (слушание, проповедь, памятование, служение стопам Всевышнего, поклонение в храме, молитва и личное служение). Остров *сакхьям* (дружеских отношений) рассечен надвое руслом Ганги. Вместе они образуют лотос преданного служения — Навадвипу.

Преданный: Говорится, что Кришна нисходит на землю 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 этот Кришна и Махапрабху не изначальный Господь, не Сваям Бхагаван. *Югаватары*, или «запланированные» *аватары* Всевышнего — не Сам Всевышний, а Его воплощения. Сваям Бхагаван Кришна приходит когда Им хочется, как правило, раз в день Брахмы. Махапрабху, как Радха и Говинда в одном лице — *радха-говинда-милита-тану*, тоже приходит раз в день Брахмы в Навадвипу. Кришна и Гауранга, которые приходят «по расписанию» в *двапара* и *кали-югу* — не Сами Кришна и Гауранга, а их воплощения. Их цель — донести общую идею поклонения Всевышнему и показать путь возвращения к Богу с помощью воспевания Его имени — раскрыть общую идею *нама-санкиртаны*. Об этом говорится в Шримад-Бхагаватам — *двапаре паричарйайам калау тад хари-киртанат*.

Преданный: Махарадж, в *Навадвипа-бхава-таранге* Шрила Бхактивинода Тхакур делится с читателями своим видением игр Господа в Навадвипе — на разных ее островах, но делает в такой форме, словно не видит этого, а желает увидеть. Что же происходит на самом деле и насколько реально то, что он видит?

Шридхар Махарадж: То, что открывается его взору более реально, чем то что видим мы, поскольку наше восприятие фильтруется чувствами, умом и интеллектом. То, что видит Бхактивинод Тхакур, нисходит к нему свыше, дхама сама являет себя ему, это называется божественным вдохновением. Он видит реальность с 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 — искусству, медицине, политике....

*йа ниша сарва-бхутанам тасйам джагартти самйами
йасйам джаграти бхутани са ниша пашйато мунех
Бхагавад-гита 2.69*

«Мудрец живет в мире, который для других потемки». Чистое сознание пребывает в реальности, которая невидима для обусловленных душ, и наоборот в мире, в котором 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 поверхность предметов. С помощью рентгена можно уже видеть внутренности предметов, а в микроскоп их молекулярную структуру. Реальность открывает себя в той мере, в какой мы вожем ее воспринимать. Каждому по способностям.

*малланам асанир нринам нараварах стринам смаро мурттинам
гопанам сваджано 'сатам кшитибхуджам шаста свапित्रо шишух
мритйур бходжапатер вирад авидушам таттвам парам йогинам
вришнинам парадеватети видито рангам гатах саграджах
Шримад-Бхагаватам 10.43.17*

«Когда Шри Кришна появился на борцовской арене соперники по поединку увидели в Нем вспышку молнии, мужчины — 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; цари-вассалы — 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 предстал перед всеми со Своим братом Баладевой».

Когда Кришна взошел борцовскую площадку, души с разным сознанием видели Его по-разному. Восприятие предмета зависит от места расположения наблюдающего. Это универсальный закон. Он относится и Абсолютной Истине. Мы видим Абсолютную Истину в зависимости от того, какое положение занимаем в мире преданности.

Божественный звук

Преданный: В поездках, когда вокруг незнакомые люди, мы часто повторяем *мантру* про себя. Правильно ли мы делаем?

Шридар Махарадж: В этом нет ничего страшного. Особенно если незнакомцы спрашивают, зачем вы повторяете *мантры*, а вы не

знаете, что ответить, [смеется] лучше повторять про себя — чтобы избежать лишних вопросов.

Но если есть желание, можно объяснить: мы произносим этот звук, пытаемся услышать Имя Господа, потому что верим, что Господь звучит в Своем Имени. Звук может донести до нас Истину. С помощью звука мы узнаем новости и получаем знания, почему с помощью него нельзя услышать Абсолютную Истину? Если есть звуковая волна, значит у нее есть источник. Уловив волну, можно найти источник. Имя Господа — это 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 звуком. Он гораздо тоньше. Он слышится не органами слуха, а душой, просто в человеческом языке звук наиболее подходящего слово для описания этого явления. Это *вайкунтха-шабда*, звучание духовного мира, оно не имеет ничего общего с материальным звуком. Если когда-нибудь мне доведется услышать его я пойму насколько был груб, по сравнению с ним, отождествляя себя с кучей материи, облепившей мою душу.

Когда тело перестает существовать, этот звук продолжает оглашать просторы мироздания. Он бессмертен. Он доносится из Вриндавана, земли любви и красоты — самого тонкого и нежного «поля» на свете.

Известно, что помимо грубой материи существуют тонкие поля невидимые глазу — электрическое, магнитное и эфирное, и т.д., но есть еще более тонкие поля, которые неуловимы даже для интеллекта. И самое тонкое из них — поле любви, нежности и красоты. Любовь — фундаментальный «кирпичик» из которого построено мироздание. Она — первоначальная идея, с которой все началось, Никому неведом источник любви, поскольку она — первопричина всего сущего. Любовь и красота (Вриндаван) — первоначальное бытие, известное сознанию, все остальное следствия.

Горизонты любви

Любовь означает самопожертвование. Кто понимает, что такое любовь, тот не откажется от нее ни за что. Перед нею невозможно устоять. Власть тоже имеет свои притягательные черты. 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 ласку. Там наши мать и отец,

дороже которых у нас нет никого. Поэтому нас тянет домой, в родную милую обитель.

*сварупе сабара хайа голокете стхити
муктир хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих*

Мукти, освобождение означает занятие своего естественного положения — выбор наиболее подходящего для себя места, Достичь освобождения 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 амбубхриташи чаматкрити-парам курвам мухус тумбурум
дхйанад антарайан санандана-мукхан вишмапайан ведхасам
аутсукйавалибхир балим чатулайан бхогиндрам агхурнайан
бхинданн анда-катаха-бхттим абхито бабхрама вамши-дхванихр*

«Когда Кришна играет на флейте, повелитель дождя Индра не в силах сдвинуть 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 цепенеет от экстаза, у тысячеглавого Ананты начинается головокружение. Волны этой мелодии разбивают скорлупу вселенной и уносятся в бесконечное пространство».

Когда до Брахмы доносятся звуки флейты, он чуть не лишается 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 тысячеглавого змея Ананты, который держит над собой планеты вселенной, и освещает их своими коронами, кружится вся тысяча голов. У Радхарани и Его друзей замирает сердце; коровы наостряют уши: «Эта мелодия зовет нас за собой, но откуда она доносятся и куда идти?» †

ОДИН СВЯТОЙ ДЕНЬ

Шримати Вишнуприи

Сегодня святой день *васанта-панчами* (пятый день пребывающей луны, месяца Магх, когда Кришне предлагают только что распутившиеся весенние цветы). В этот день на свет явилась Шримати Вишнуприя. Ее отца звали Санатана Мишра, который 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 играх Кришны в Двараке.

Она была второй женой Махапрабху. Их свадьбу устроил Кашинатх Пандит.

Шримати Вишнуприя — идеал самопожертвования Гауранге Махапрабху. Он принял *саньясу*, когда ей было всего четырнадцать лет, с того дня она вела почти затворническую жизнь, служа матушке Махапрабху Шачидеви. Каждый день с рассвета до заката оно повторяла святое имя и с каждую прочтенную махамантру отсчитывала зернышком риса, затем собирала этот рис, варила и предлагала Господу. Это все, что она ела за весь день. *gradually she became emaciated.*

Когда Шачидеви не стало, о Шримати Вишнуприи стал заботиться 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 к нам и поможет хотя бы на шаг приблизиться к Махапрабху.

Шри Пундарика Видьянидхи

Сегодня также день явления Пундарики Видьянидхи. В Кришна-лиле он — Раджа Вришабхану, отец Шримати Радхарни. Шри Пундарика родился в богатой и знатной брахманской семье из Чхатаграма. 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 реки. Пундарика Видьянидхи не был исключением. У него был один из самых красивых и богатых особняков в Навадвипе. Его семья имела большие владения по всей Бенгалии. Обычно он жил в своем поместье в Чхатаграме и 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 за личиной любителя праздности, в Пундарике скрывается глубокая религиозность и преданность Богу. Он видел в нем истинного Кришна-бхакту, бхагавата-вайшнава. Состоятельный помещик (заминдар) для обывателей, он был примером преданности для тех кто его знал близко. Однажды, услышав, о приезде земляка, он отправился как всегда навестить его и пригласил с собой Гададхара Пандита: «Пойдем, я познакомлю тебя с вайшнавом».

Гададхар Пандит с детства стремился к обществу вайшnavов и терпеть не мог заумных майавади поэтому обрадовался знакомству с новым вайшнавом. Он считал что идея воспевания имени Бога — самая высшая идея богословия. Поэтому когда Нимаи Пандит вернулся из Гайи и стал проповедовать харинаму санкиртану, он не чаял в нем души. До этого Гададхар Пандит старался не попадаться Ему на глаза, поскольку каждый раз Нимаи провоцировал его на спор о значении какого-нибудь санскритского слова или пытался доказать какую-нибудь философию. Но вернувшись из Гайи Шри Чайтаньядев стал проявлять себя как Преданный. 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 как только родился».

Итак Мукунда Датта и Гададхар Пандит отправились в гости к Пундарике Видьянидхи. И какая же картина предстала взору Гададхара Пандита? На роскошной софе сидел уверенный в себе господин и курил золотой кальян, украшенный драгоценными камнями. Длинные волосы, умащенные благоухающими маслами ниспадали на плечи искусно уложенными локонами. Тело источало аромат сандалового дерева. Двое слуг по богам обмахивали его шелковыми опахалами с ручками из золота и красного дерева. Мукунда, почему-то, называл этого господина вайшнавом.

«Какое отношение, — думал Гададхар Пандит, — имеет к вайшнавизму кальян, пан, шелковые халаты и слуги? Что для Мукунды признак преданности — диван из слоновой кости?» Мукунда почувствовал разочарование друга и, будучи прекрасным певцом, стал нараспев произносить стих из Бхагаватам:

*ахо баки йам стана-кала-кутам
джигхамсайапайаиад апй асадхви
лебхе гатим дхатри учитам тато 'нйам
кам ва дайалум шаранам враджема*

«Кому мне нести свое сердце, как не Кришне? В ком еще столько милости? Если он простил Баки, Путану, которая вознамерилась отравить Его самым коварным способом, притворившись кормилицей и намазав ядом грудь, то наверняка смилостивится надо мной. Он не только не отверг свою убийцу, а выпил ее молока, признав ее наравне с собственной матерью. У кого еще столько милосердия, как у моего Господа? У кого мне еще искать прибежища?»

Внезапно Пундарику словно подменили:

— Она смочила грудь ядом, чтобы отравить младенца. Убить грудного ребенка таким способом — что может быть более омерзительно? И что же Он? Выпил ее молоко. Признал ее кормилицей, отнесся к ней как к собственной матери. Его великодушие непостижимо. К кому мне еще обращаться за милостью?»

Пундарику трясло. Он как безумец размахивал руками, рвал волосы на голове, разодрал шелковый халат, пнул ногой кальян. Вскочил с дивана и начал крушить все вокруг — мебель, посуду... Затем бессильный рухнул на пол и зарыдал, *кам ва дайалум шаранам враджема* — «У кого еще просить милости?». Потом вовсе лишился чувств.

Гададхара Пандит понял, что судил незнакомца внешности, хотя знал, что вайшнавов нельзя судить по одежде, прическе, манерам и другим внешним признакам. Пундарике просто напомнили эпизод из игр Кришны, и он лишился рассудка!

По дороге домой Гададхар Пандит признался другу:

— Мукунда, я оскорбил великого вайшнав — приняв его за обычного человека, погрязшего в заботах о собственном 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 Пундарик приехал Навадвипу, еще до того, как стало известно, что он приедет, Махапрабху вдруг стал звать: «Бап Пундарик! Бап Пундарик!» Бап значит «отец». «Отец, Пундарик, отец, где ты?» — восклицал Нимай, испытывая эмоции Радхарани.

Когда Гададхар рассказал о своем намерении Махапрабху, тот не задумываясь согласился: «Отправляйся к нему немедленно и попроси стать его учеником». Гуру для нас отец, поэтому ничего удивительного, что Махапрабху одобрил желание Гададхары принять инициацию у Пундарики Видьянидхи. Пундарика — царь Вришабхану, отец Шри Радхики, 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 брызгал на голову. Днем он не ходил на Гангу, — не мог смотреть как люди ныряют в нее, плюют и стирают одежду в 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, он обратил внимание, что в Храме брахманы одевают Господа Джаганнатха в накрахмаленные одежды, которые традиционно считаются нечистыми. Он счел это великим богохульством — как можно заворачивать 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 жесткой. В Бенгалии прежде чем предложить Божества, ее стирают в воде. Но в Пури накрахмаленная ткань не считается нечистой. Ее предлагают Божествам и носят сами. Для Пундарики это было дико.

Следующей ночью к нему во сне пришли Джаганнатх с Баларамой и принялись бить его по щекам, приговаривая: «Ты зачем

явился сюда? Искать недостатки в наших слугах? Лучше прекрати или отправляйся домой!»

Наутро он обнаружил, что его щеки горят, как после не одной дюжины пощечин. Он поспешил к своему лучшему другу: «Сварупа, я в сердцах бог знает что наговорил про служителей Храма. И Господь Джаганнатх с Баларамой явились сегодня ко мне во сне и устроили взбучку. Посмотри, как Они разукрасили мои щеки».

Такой необычный вайшнав Шри Пундарика Видьянидхи, — воплощение отца Шримати Радхарани. Будем надеяться, что памятование о нем в этот святой поможет нам духовно расти.

Шри Рагхунандана Тхакур

В третьих, сегодня день рождения Рагхунанданы Тхакура. Он появился на свет в местечке Шриканда, недалеко от Катвы, в семье потомственных *кавираджей*, аюрведических врачей. Его отца звали Мукунда Кавирадж, который был настолько искусным лекарем, что к нему обращались за помощью даже цари. Всю свою жизнь Рагхунандана соблюдал обет безбрачия. Он был очень красив и любил танцевать в киртане. Он уже родился преданным.

Семья Мукунды Тхакура из поколения в поколение поклонялась старинному домашнему божеству. Однажды когда Рагхунандана был еще подростком, возможно только что получил брахманский шнур, что означает доступ к поклонению на алтаре, отец попросил его:

— Я сегодня не вернусь допоздна, пожалуйста позаботься о божестве, а главное, накорми его.

Так и сказал «накорми божество». Днем матушка Рагхунанданы как обычно приготовила угощение и принесла к алтарю. Во время предложения алтарь принято закрывать, чтобы не нарушать трапезу Всевышнего. Мальчик закрыл двери алтарной сосредоточился стал произносить молитвы:

— О Господь, отведай эти угощения. Они приготовлены для Тебя.

Но Божество не отвечало и вообще не подавало признаков жизни. Мальчик заплакал.

— Неужели Ты не понимаешь. Отец наказал мне накормить Тебя. Если не поешь, мне 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 прасадам, она не поверила своим глазам.

— Сынок, что это? Почему тарелки пустые?

— А разве что-то должно было остаться? Кришна съел все, 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, все съел Кришна.

— Не морочь голову матери, а то я не на шутку рассержусь. Мало того, что ты съел наш обед, ты еще все сваливаешь на Кришну, который и есть не умеет.

Мальчик заплакал.

— Клянусь, не лгу.

— Хорошо, вот вернется отец, я все ему расскажу. Уж тогда не жди пощады.

Вечером мать сдержала слово.

— Посмотри на своего сына. Мы воспитали жулика и лжеца. Опустошил тарелки с *прасадом* и утверждает, что все съел Кришна.

— Отец, я говорю правду, мне действительно пришлось потрудиться, чтобы уговорить его поесть. 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.

— Хорошо, попробую.

Мать приготовила вечернее подношение и отправила сына к алтарю. На этот раз отец поглядывал из укромного места и лично видел, как Кришна ест из тарелок.

Такой замечательный преданный был Рагхунандана Тхакур. Когда он танцевал в киртане, это так завораживало, 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, танцевал Рагхунандана Тхакур.

Шри Рагхунандана Тхакур считается Прадьюмной Аватаром. О нем рассказывают немало чудесного. Например, что на берегу озера Мадху-пушкарини растет дерево, которое по сей день, как он того желал, ежедневно приносит два цветка *кадамба* для подношения его божеству.

Шри Рагхунатхи Даса Госвами

Сегодняшний день благословен еще и потому, что в этот день родился Шри Рагхунатха Дас Госвами. Это произошло почти пятьсот лет назад в небольшом селении Кишнапур, округ Хогли. Он принадлежал к знатному роду Каястхов. Его отец, Хиранья Маджумбар и дядя Говардан Маджумбар владели почти всеми землями в Бенгалии, Рагхунатх был единственным ребенком в семье. Только доход от аренды земли ежегодно приносил семье миллиона рупий, что по тем временам сумма астрономическая. Миллион двести выплачивались царю, а восемьсот тысяч они оставляли себе.

Рагхунатх узнал о Махапрабху когда тот уже принял *саньсясу*. После церемонии *саньясы* Махапрабху ненадолго оставил Навадвипу, а вернувшись, направился домой к Адвайте Ачарье. Там и состоялась их первая встреча с Рагхунатхой, куда тот приехал с отцом и дядей. Хиранья и Говардхан ежегодно жертвовали средства санскритским школам и их учителям, в это число входила знаменитая *тола* (школа) Адвайты Ачарьи.

Личность Махапрабху и Его учение произвели на него такое впечатление, что он решил не возвращаться домой, порвать с прошлой жизнью и навсегда остаться с преданными, но Господь, видя, что твориться в его сердце, 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 спектакля».

*стхира ханйа гхаре йао на хао батула
краме краме пайа лока бхава-синдху-кула
Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 16.237*

«Успокойся и ступай домой — будь благоразумен. Душа не сразу достигает берега материального океана».

Позднее в Панихати он познакомился с Нитьянандой Прабху. Нитьянанда попросил его устроить пир для преданных

— Ты сын богатого человека. Закажи такой пир, чтобы ни один бхакта не вышел отсюда без посторонней помощи.

Рагхунатха сделал как его просили. Были приготовлены и главное съедены горы еды. Нитьянанда сиял от счастья.

— Теперь я доволен тобой. Очень скоро наступит твой день. Ждать осталось недолго.

Затем обратился к преданным:

— Посмотрите на этого юношу. У него столько богатств, сколько нам 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 домочадцы заметили, что Рагхунатх почти не появляется во внутренних 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

охранников и соглядатаев, которые докладывали о каждом его шаге и могли пресечь попытку к бегству.

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 скажите, учитель. Мы выйдем из дворца вместе — вы поедете по своим делам, а я пойду и найду 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 по соседству брахмана.

Прежде он уже пытался бежать, но всякий раз был пойман. Отец знал, что сын бежит в Пури, где живет Махапрабху, поэтому догадаться по какой дороге он пойдет не составляло труда и высылал погоню. На этот раз Рагхунандана двинулся в противоположном направлении. Он остановился только под вечер в доме молочника, попросил молока и заночевал в хлеву. На утро он уже шагнул в Пури.

Когда его хватились дома, первым делом обратились к охране. Те сказали, что видели его в обществе гуру. Дома у Ямунананды его тоже не оказалось. Было ясно: он снова 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 все. Через двенадцать дней он добрался до Пури. В дороге он ел раз в три дня: в остальные дни питался «святым духом» ему придавала силы божественная любовь.

Он уже знал, что Махапрабху живет в Гамбхире, маленькой хижине во дворе дома Каши Мишры и направился прямо туда. Увидев жилище Махапрабху, он упал ниц.

Мукунда Датта сообщил Господу, что пришел Рагхунатх.

Махапрабху ответил:

— Накормите и позаботьтесь о нем. В пути ему многое пришлось 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 Рагхунатху приносили прасадам, затем он отправился к воротам Храма Джаганната и стал просить милостыню.

Несколько раз родители пытались вернуть сына домой, пока не поняли, что это бесполезно. Тогда они послали в Пури брахмана, дали ему денег, двух слуг в помощь и поручили снять скромный дом

для сына чтобы у того была крыша над головой и он не умер с голоду. 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 он подумал, что делает это из желания прославиться среди преданных и что Господь вряд ли 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-вайшнвов. Он подарил миру замечательные стихотворные произведения на санскрите.

Однажды Рагхунатх пришел к Махапрабху, угрюмый:

— 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 ты хочешь слышать мой совет:

*грамйа-катха на сунибе грамйа-варта на кахибе
бхала на кхаибе ара бхала на парибе
амани манада ханйа кришна-нама сада ла'бе
врадже радха-кришна сева манасе карибе*

Не веди мирских разговоров. Не слушай, как о мирском говорят другие. Не встревай в мирские дела. Не ешь изысканную пищу, не ищи телесных удобств, принимай то, что приходит к тебе само собой. Не носи роскошные одежды. 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 в целом Мои советы 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».

Рагхунандана 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 возле Махапрабху. Теперь осталось взглянуть на Враджу-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.

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 и с помощью логики. Он — Высшая Личность Абсолюта, а *вриндавана-лила* — высшее достижение души». Гита гласит — *ведаши ча сарваир ахам эва ведаих*: «Цель всех священных писаний — показать Меня как Высший Центр — Абсолют». Я учил вас этом, 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 отказался от идеи самоубийства 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 Рагхунандане, осмотрел его, спустился к воде, попил и удалился. Рагхунандана 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 он соорудил себе крошечный домик из сухих веток и соломы. Его пренебрежение бытовыми условиями, вайрагья порой не укладывается в сознание. Насколько отрешенными были Санатана, Рупа и другие госвами, но он в отречении превосходил их всех.

Еще живя в Пури, Рагхунатх сначала просил милостыню у ворот Храма Джаганнатхи, затем, чтобы как он думал не смущать умы паломников, перебрался к чхаттре, где богатые горожане раздавали *прасад* нищим. Затем ушел и оттуда: Я 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. Не угостишь?

Уходя, Махапрабху сказал:

— За свою жизнь Я отведал немало прасада Джаяганнатха, но такого вкусного еще не пробовал!

Какого же вкуса был тот прасад? Очевидно одно, этот вкус — не от мира сего. Сколько же должно было быть веры у Рагхунатха в прасад Господа, чтобы питаться гнилым рисом с солью, который не то что люди, не могли есть коровы — при то, что он был сыном одного из богатейших людей Индии. Последние годы во Вриндаване его дневным рационом была чашка *гхола* (подсоленной простокваши) в день. Для человека из плоти и крови это невозможно. Такие души как Госвами приходят из другого мира, поэтому им под силу подобный идеал отречения. Обычный человек, если попытается вести такой образ жизни, умрет от истощения.

Между тем Шрила Рагхунатх Дас Госвами изучал труды своего учителя Гупы Госвам, сформировавшие науку о *расах*, эмоциях в преданном служении, высшей из которых является *мадхура-раса*.

Вершина божественного служения

Шрила Рагхунатх Дас Госвами раскрывает высшую точку служения Всевышнему — *радха-дасьям*, служение Шри Радхике. Поэтому его называют *прайоджаначарьей*, 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* — качества, которые нужно иметь для достижения высшей цели — их главным образом 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:

*асабхараир амрита-синдхумайаих катханчит
кало майатигамитах кила сампрамам хи
тван чет крипам майи видхасйаси наива ким ме
пранаир врадже на ча барору бакаринани*

Здесь обозначена высшая цель, вершина достижений 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 в объятиях твоего очарования разрывается на части. Умоляю, разреши быть рядом с Тобой на

положении безропотного раба. Я проделал такой долгий путь, и так долго ждал, но мое терпение кончилось. Сжался надо мной, ты моя последняя надежна. 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, если 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. Кроме тебя, у меня ничего нет! Без тебя сознание Кришны — не сознание Кришны. Я не могу не поклоняться перед Твоим величием. Вокруг Тебя сосредоточены все игры Кришны. Без Тебя жизнь теряет смысл. Я целиком принадлежу тебе, моя Госпожа».

Предел наших мечтаний — служение Шри Радхе, *радха-дасьям*: она единственная способна привлечь к себе Кришну. Она — Его вторая половина, упивающаяся от Него блаженством (*расой*) в максимальной степени — качественной и количественной. Поэтому, те, кто служит Шримати Радхарани, получают за свое служение от Кришны 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 благо — наш идеал.

Об этом во всеуслышание заявляет Шрила Рагхунатх Дас Госвами, наш *прайоджаначарья*, учитель, показавший вершину наших устремлений. Отдавая сегодня долг памяти этим великим *вайшнавам*, обсуждая эти предметы, мы можем быть приблизимся хотя бы на шаг к этой вершине. Воистину сегодня благословенный день.

Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур

В этот день ушел из жизни Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур. Он родился примерно через 130 лет после ухода Шри Гаурангадева. Он написал комментарии на Шримад-Бхагаватам и многие другие священные книги 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-Санатана. Читая его книги, постоянно ловишь себя на мысли, что слышишь голос Рупы и Санатаны Госвами. По его милости Шри Баладева Видьябхушан написал гаудия-вайшнавский

комментарий на Веданта-сутру, *Говинда-бшашью*. У этих великих учителей есть многому поучиться.

Шрила Вишванатх Чакрварти родился в Деваграме, округ Муршидабад, в брахманской семье. Он блестяще знал санскрит и древние писания. Его учителем и предшественником в нашей сампрадае был Шри Нароттама Тхакур, чье влияние прослеживается во всех его произведениях. Написанное им о Махапрабху, Навадвипе, играх Радха-Кришны, Вриндаване, *гуру-парампаре* стало классикой священной литературы. Его стиль отличается точностью изложения и обилием красок. Его перу принадлежит 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* того же Рупы Госвами, «Бриллианта потустороннего мира», описывающего Кришну в *мадхура-расе*, он «выделил», уловил *Уджвала-ниламани-кирану*, луч этого бриллианта. И наподобие Рупы Госвами, который описал поминутное служение Шри-Шри Радхе-Говинде в *Ашта-калия-лиле*, Гагхунатх Госвами описал поминутное служение Махапрабху в *Чайтанья-лиле*. Его гению принадлежат десятки книг и стихотворений. Он оказал неопределимое служение Сампрадае и одарил нас величайшей милостью.

Шримад Бхарати Махарадж и Шримад Парват Махарадж

Сегодня также день ухода двух наших старших духовных братьев *саньяси* — Триданди Свами Бхакти Вивека Бхарати Махараджа и Триданди Свами Бхакти Сварупа Парвата Махараджа.

Бхарати Махарадж был гигантом проповеди. Людям очень нравилась его манера преподносить сознание Кришны. Он пользовался исключительно здравым смыслом и мог убедить кого угодно. Он и еще один *саньяси* 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 располагался по соседству с Сурабхи Кунджей, где в то время жил Бхактивинод Тхакур. В детстве, рассказывал он, они с соседскими мальчишками видели, как Бхактивинод, ходя по дворику, повторял Святое Имя, — словно звал кого-то... кого близко знает-то. Так он звал Кришну. В старости Бхактивинод страдал ревматизмом. Когда боль давала о себе знать,

он присаживался на цементный куб, служивший ему сидением. Этот куб-сидение сохранился и по сей день.

Шримад Парват Махарадж один из первых принял убежище у Прабхупады, когда был еще 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 *саньясу*. Он объездил с проповедью всю Бенгалию и был за ее пределами. Он основал Гаудия Матх в Ориссе.

Однажды, когда я только пришел в Гаудия Матх, я слышал как он рассказывал одному господину про свою проповедь на востоке. Местным не нравилось, что им проповедуют чужие. В одной деревне его встретили очень недружелюбно:

— 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 нам надо узнать что-нибудь о Боге, мы идем к нему. Вам тоже не мешало бы.

— Я на своем веку повидал много *сиддх*, *алу-сиддх* и всяких других.

У слова *сиддха* два значения — «совершенная душа» и «готовая», в кулинарном смысле, «вареная». Получилось — «Я уже видел много *сиддх* — вареные картошек и кабачков!»

— Что ты несешь? Ты оскорбляешь великую душу.

— Я никого не оскорбляю. Те, кто называют себя сиддхами или позволяют себя называть так, — пустое место. Они ничего не знают о Боге. Махапрабху принес нам высшее, что есть на свете. Все остальные идеи и цели выбросьте на помойку. Мы пришли к вам от настоящего *махатмы* — примите Бхагаватам и Махапрабху. это будет высшим достижением жизни. Забудьте про *сиддх*-самозванцев, которые дурачат народ своей своими религиозными идеями, 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 о милости.

Я в почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами и молю их о милости к моей никчемной душе — *ванчха-кална-тарубхьяш ча крипа-синдхубхья ева ча, патитанам паванебхью вайшнавабхью намо намах*. Пожалуй этой молитвой можно закончить сегодняшний рассказ. †

Глава Восьмая

СВЯЗЬ С ВЫСШИМ МИРОМ

Преданный: Гуру Махарадж, почему брахманы в Джаганатха Пури не пускают европейцев в храм Джаганатхи?

Шридхар Махарадж: Их задача — следить, чтобы строго соблюдались правила внешней чистоты при поклонении Джаганнатху. Они даже не разрешают поносить 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 он пытался пройти в храм в Пандарапуре, но служители преградили ему дорогу:

— Разве ты не знаешь, что в храм нельзя с обувью.

— Но эту обувь носил мой учитель, она священна.

— Несомненно, она священна для тебя, но для нас она обыкновенная обувь, и мы не можем пустить.

Ему пришлось оставить сандалии за воротами. Есть правила по которым живут храмы Их нужно соблюдать.

Брахманы следят за тем, чтобы люди с нечистыми мыслями и привычками, не входили в храм божий. Такова их работа. С точки зрения Вед *млечхи* и *яваны* (неведические народы) живут грязной жизнью, это главным образом связано с убийством животных (*химсой*) и в целом их жизнь бесконтрольна. Многие ходят в храм как туристы, из любопытства. *Брахманы* справедливо заключают: кто не живет по правилам Вед, не должен заходить в ведический храм.

Однажды в храм Джаганнатха даже не пустили Ганди. Он пытался пройти со своими соратниками из низших каст. Когда соратникам преградили дорогу, он тоже не зашел. Ему отказали несмотря на влияние и сверхпопулярность. Жена тайком от него все же прошла внутрь и имела *даршан* (лицезрела) Господа. Узнав об

этом, Ганди сильно 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 с Всевышним. Мы считаем, что жена права. Отношения с мужем временны, а с Богом вечны. Что такое временный муж по сравнению с Господом — мужем всех мужей, повелителем Вселенной? Ганди не пускал жену в Храм из политических соображений, не понимая, что Бог вне политики.

В храм Джаганнатха не заходили ни Харидаса Тхакур, ни Рупа, ни Санатана Госвами. Санатана Госвами даже не появлялся на улица, по которым ходили служители Храма, чтобы не осквернить их своим видом. В Пури *панды* (служители Храма) живут по своим правилам, не подчиняясь никому, включая царя. В *Хари-бхактивиласе* Санатана Госвами описал правила поведения для преданных, далее он говорит, аспекты жизни, оставшиеся, не упомянутые в книги, следует согласовывать с правилами, принятыми в Храме Джаганнатха. Он целиком доверял Махапрабху. Другими словами, то, что происходило на глазах Махапрабху, происходило с Его ведома, а следовательно было одобрено Им. Он не вмешивался в храмовую жизнь Пури, значит не возражал против того, что там происходит. Воля Господа — закон. Это важно помнить.

По замыслу и предопределению абсолюта

Господь не только задумал и предопределил все, Он сделал это для Себя. Он выше любых правил: Он — Абсолютное Благо. Нормы и ограничения придуманы для нас, чтобы приблизить к Абсолютному Благу, Само же Абсолютное Благо не подчиняется нормам и ограничениям. Абсолют — абсолютно независим, над Ним нет судьи.

Ближе всего Он допускает к Себе в *кришна-лиле*. Поняв это, мы принесем себе наибольшую пользу. Кришна во Вриндаване выше любых ипостасей Абсолюта, поскольку там Он поступает как Ему заблагорассудится. Помещать Абсолютное Благо в рамки равносильно самоубийству. Понимаете?

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: 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 с ним длинный разговор. Когда он возвращался в свою комнату в синем здании, его ученик Ачьютананда спросил: «О чем вы беседовали с Шридхарой Махараджем?» Свами Махарадж ответил: «Если я расскажу, ты потеряешь сознание». Что значит «потеряешь сознание»? А то, что

эти вещи недоступны твоему нынешнему сознанию. «Если ты узнаешь о них сейчас, это разрушит тебя как личность».

Известна история о том как Рамануджачарья вознамерился изменить правила поклонения в храме Джаганатхи. Размышляя как лучше сделать это, он заснул, а когда проснулся, обнаружил, что находится в Шри Курме, в сотнях километрах южнее от Джаганнатха Пури:

— Господь, что это? Ты Сам явился мне во сне прошлой ночью и предложил видоизменить правила храмового поклонения. Почему ты унес меня из Пури? Неужели передумал?

Затем он погрузился в сон. Господь снова явился ему:

— В этом храме не надо менять ничего! Отправляйся в другие. В том сне Я немел в виду Храм в Пури. Можешь менять и проповедовать что угодно и где угодно, но не в этом Храме.

Пундарика Видьянидхи, воплощение отца Шримати Радхарани, тоже возмущался поведением *брахманов* в храме Джаганнатхи: «Эти *панды* не умеют отличить чистое от оскверненного. Как они смеют одевать Джаганнатха в накрахмаленную одежду?» Однажды ночью ему приснились Джаганатх с Баладевой и принялись хлестать по щекам: «Здесь не место твоим суждениям. Все, что здесь происходит, происходит с Нашего ведома и Мы никому не позволим вмешиваться». Наутро Пундарикку нельзя было узнать. Когда его спрашивали:

— Что случилось с твоим лицом? Почему оно опухло?

Он отвечал:

— Мне досталось от Джаганатха с Баларамой. И поделом.

В Пури Господь особенно милостив, но требует не 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 Благом. 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*. Джаганатх *патита-паван*, спаситель падших; Кришна — вместилище всех *рас*; Вриндаваначандра — *сарварасера акара*, Источник всех видов блаженства. Все это имена Кришны. Махапрабху тоже *патита-паван* — «спаситель падших». Не случайно Он провел в Пури значительную часть жизни. Для лечения болезни требуется диета — она может быть строгая и очень либеральная, но диета всегда подразумевает ограничения. Так и

Джаганнатх — чрезвычайно демократичная ипостась Всевышнего, но и у Него есть некоторые «требования».

Когда я впервые проникся уважением у учению Махапрабху, я все равно не понимал, почему Он, воплощение Бога не положил конец анти-ведическому правлению? Почему допустил, что противники ведической культуры правят Индией? Ему ничего не стоило уничтожить их. Почему Он не сделал этого? Постепенно я понимал: государство, политика, несправедливость власти — пустяки по сравнению с духовной жизнью.

Царица Кунти наоборот радовалась невзгодам: «Пусть я всегда буду терпеть лишения. Это поможет помнить о Тебе. Когда у меня внешне 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. Избавится от майи значит избавиться от психической оболочки, которую мы сооружали вокруг себя на протяжении многих жизней.

Стена иллюзии

Тат те 'нукамнам сушамикшаманах — Нужно не просто мириться с нынешними обстоятельствами, а считать их наиболее подходящими для своего духовного роста, ниспосланными Господом для нашего блага. Если Господь помещает меня в эти условия, значит Ему это нужно... значит Ему нужно научить меня чему-то. Он в отличие от меня знает что для меня лучше. Преодолевая препятствия, я расту духовно. Кришна заботится обо мне. В Бхагаватам советуется не просто терпеть лишения, а радоваться им. Лучше расставаться с иллюзиями легко и непринужденно. Майа только и ждет когда мы загрустим, чтобы предложить свои услуги. О чем грустить, если после освобождения нас ждет сознание Кришны, жизнь в преданности, в обществе Кришны?

Суть и форма

Преданный: Махардж, вопрос касается *санньясы* — с одной стороны *вайшнавы* принимают *санньясу*, с другой стороны говорится, что в *Кали-югу*, когда разрушено общество *варнашрамы*, *санньясы* быть не может.

Шридхар Махарадж: У *санньясы* есть две стороны — отказ и приобретение, т.е. отречение от старого и привязанность к новому. Отречение от материального мира признак принадлежности *варнашрам*е (ведическому обществу). Привязанность к служению Нараяне — признак *вайшнава*. *Варнашрама-санньяси* уходит от

негативного, *вайшнава-санньяси* еще 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 стороны «приобретает» позитивные мысли, слова и поступки для служения Кришне, Нараяне. *Данда* ему нужна как палка для понукания — чтобы мысли, слова и т.д. знали свое место.

Если соблюдены оба условия, — отказ от низшего, негативного и служение высшему, позитивному — это *вайшнава-санньяса*. Кто не приемлет позитивное, пускай принимают *санньясу* для воздержания от плохих 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 больше привлекает позитивное.

Преданный: Разве *брахмачари* и *грихастхи* не могут мыслью, словом и делом служить духовной цели?

Шридхар Махарадж: Могут, но *санньяса*, формальное отречение — своего рода символ, напоминание себе. Не следует думать, что те, кто не принял *санньясу*, не могут служить Кришне. Преданному не обязательны не то, что *санньяса*, но и *брахманский* шнур и *туласи-малой*.

Он лишь напоминают нам, новичкам, что мы посвятили себя духовной жизни, что мы больные, согласившиеся пройти курс лечения.

Совершенным душам (*сиддха-махатмам*) не обязательно носить розовые одежды. Выздоровевшему не нужна больничная одежда. Санатана и другие *госвами* носили обычные белые одежды. Они считали все это излишками — шафран, *данда*, брахманский шнур. Для духовной жизни ничего этого не нужно. Истинно отрешенному не нужны символы отречения. Однако это необходимо новичку — как напоминание о принадлежности к обществу вайшnavов — самому низшему его слою. Главнокомандующему не обязательно носить мундир. Хотя иногда, как в случае Махапрабху, он это делает.

Ачарья носит униформу потому, что люди привыкли судить по внешности, а главное, если у кого из них возникает интерес к духовному, они знали бы, где его удовлетворить. Если бы он носил обычные одежды, люди не оказывали бы ему надлежащего уважения и придавали меньше значения его словам. Мундир необходим для порядка. Когда полицейский в униформе, это придает ему больше веса в глазах других. Но без формы тоже можно служить и выполнять даже более 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 и принести духовную пользу. Одежда напоминает и самому *санньяси*, что нужно 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*.

Преданный: Как относиться к падению *санньяси* и *брахмачари*? Что служит этому причиной?

Шридхар Махарадж: Обычно это оскорбления. Они приводят к тому, что человек больше может вести образ жизни, который 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 пользоваться свободой. При этом принять или не принять помощь хранителя — дело добровольное.

Инициация и карма

Преданный: Гуру Махарадж, как же на нас влияет прошлая *карма*, если при инициации мы очищаемся от *кармы*?

Шридхар Махарадж: Неужели вы думаете, что инициация немедленно избавляет *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 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. Давайте быть реалистами. А то мы читаем книги, не понимая смысла и живем в воображаемом мире. Огонь с мантрами не избавляет от прошлых грехов, но самое прискорбное — не избавляет от греховных привычек и мыслей.

Преданный: 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 сию секунду. Иначе после инициации люди становились бы ангелами. Если гуру так велик, что способен одной *мантрой* произвести мировую революцию и избавить учеников от *кармы*, почему ученики падают? Почему падают ветераны, спустя десятилетия служения?

Инициация — ты записался на прием к врачу, с рекомендательным письмом. Лечение началось. Делай то, что говорят — доктор знает свое дело. Но есть больные, которые тайком нарушают диету, не принимают лекарства и не соблюдают режим. Хороший врач заметит это, плохой — либо не заметит, либо останется безучастным, такому врачу грош цена. Видя, что лечение не помогает, хороший врач предпримет дополнительные меры, но он бессилен против воли пациента. Так и *гуру с вайшнавами* — 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 (мире служения), нельзя считать устойчивым. Этому предшествует долгий путь. Все начинается с *шраддхи*, веры, которая на первый взгляд берется ниоткуда, а на самом деле, дается в награду за особые заслуги. Затем идет *садху-санга*, общение с *садху*, что предполагает принятие и служение духовному учителю. 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 Кришой. 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. Когда придет этот вкус, мы узнаем — тогда мы не сможем противостоять желанию упиваться им снова и снова. Пока не почувствует сладкий вкус Истины, сладкий вкус Кришны, душа можем повернуть вспять в любую минуту. Пока Кришна не захватил наше сознание полностью, мы не защищены от соблазнов.

Специфика гуру

Преданный: Махарадж, *гуру* подчиняется законам *кармы*?

Шридхар Махарадж: Нет. Как я уже объяснял на примерах *садху* и Писаний, *гуру* бывает трех видов: первые приходят с Вайкунтхи, из страны истины, приходят, чтобы забрать предавшихся душ с

Глава Девятая

ПОСЛАННИК СВЫШЕ

Один американский ученый утверждает, что если ему удастся раздобыть клетку тела Наполеона, он сможет произвести на свет тысячи Наполеонов. Как в картошке — вырезаете кусочек и из него вырастают такие же картошки. Все просто: человеческое тело состоит из клеток, в которых содержится информация о характере, наклонностях и физических свойствах индивидуума — если вырезать одну, можно создать сколько угодно таких людей.

Брахманы, шудры и млечхи

Безусловно происхождение, воспитание и опыт детства влияют на наши, восприятие мира и наклонности. В Индии особым почтением пользуется каста *брахманов* (потомственных священнослужителей и учителей). Но бывают исключения. Духовность, как таковая не зависит от происхождения, воспитания, манерности 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*, некастового сословия, не следующего никаким ведическим правилам. Их еще называют наследственными нечестивцами. Приверженцы *смрити*, канонического учения Вед, последователи Шанкарачарьи и некоторые учителя школы Мадхвы утверждают, что воспевая Имя Господа (*харинаму*), человек способен очистить тонкое тело и не «натворить» новой *кармы*, но *карму*, доставшуюся из прошлых жизней, нельзя изменить ничем, даже духовной деятельностью, такой как воспевание Святого Имени. Карма нельзя уничтожить, ее можно только пережить.

Карма или овеществление деятельности бывает четырех видов в зависимости от степени осязаемости или «созревания».

*апрарабдха-пхалам папам кутам биджам пхалонмукхам
краменаива пралийета вишну-бхакти-рататманам*

«Но преданность Всевышнему искореняет все четыре вида кармы: *апрабдху*, *куту*, *биджу*, *пхалонмукху*».

Виды кармы

Прарабдха — осязаемая карма, т.е. плоды деятельности, которые мы уже пожинаем, ощущаем на собственном теле. Они могут быть как горькие так и сладкие. *Апрабдха* — плоды деятельности, «забронированные» за нами. *Прарабдха* означает «то, что уже началось», *апрабдха* — «то, что зарезервировано на будущее». Плоды деятельности как любые плоды растут постепенно, от семечка до спелого состояния: *кутам*, *биджам*, *пхалонмукхам*.

Об этом подробно пишет Шрила Рупа Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху*, ссылаясь на источники из Писаний.

Кутам означает «невидимые последствия деятельности». Любая деятельность приносит результат, но в начале он невидим — вначале этот плод имеет микроскопические размеры. Как 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 горький или сладкий.

Следующая стадия *биджам* ‘семечко’ — то, что уже различимо и на этой стадии можно видеть, каким будет плод. Затем *пхалонмукхам* плод созрел, и готов к употреблению.

Затем *прабдха*, плод сорван и ты начал вкушать его. Таковы четыре стадии последствий деятельности. Знатоки Вед сходятся во мнении, что *прабдху*, невозможно изменить. Если плод деятельности созрел и ты попробовал его, ты обязан будешь съесть его до конца. Это изменить невозможно. Плоды могут быть сладкими и горькими. Но на стадии роста, горькие плоды можно сделать сладкими, и наоборот. Хорошими поступками можно исправить результаты греховной деятельности. И наоборот, при условии, что они не сформировались в зрелый плод.

харер намаива кевалам

Но *вайшнав* школы *Гаудия* утверждают, что *прабдху* 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 *млечча* может стать *брахманом*. Имя Господа творит чудеса. Учителя школы *гаудия*

ссылаясь на писания, объясняют, что в судьбе нет неприкосновенных мест. Изменить можно даже *прарабдха-карму*, последствия деятельности, которые уже сформировали наше тело, привычки, образ мыслей, и распределили по времени и объему порции удовольствий и наслаждений.

*бхактйахам экайа грахйах шраддхайатма приях сатам
бхактих пунати ман-ништха свапакам апи самбхават
Бхагаватам 11.14.21*

«Благодаря исключительной преданности, рожденной от веры (*шрадхи*), непорочные святые приходят ко Мне, Всевышнему Господу, объекту всеобщей любви. Исключительная преданность Мне очищает даже неприкасаемых чандалов».

Сва означает собака. Оказывается собаковод, относящийся к низшей касте неприкасаемых, может стать благороднорожденным не меняя тела, если служит Святому Имени. Эта мысль прослеживается и в другом стихе *Бхагаватам* (3.33.6), где Девахути говорит:

*йан-намадхейа-сарвананукиртанат
йат прахванад йат смаранад апи квачит
свадо 'ни садйах саванайа калпате
кутах пунас те бхагаван ну даршанат*

«О Господь, даже рожденный в низшей касте собаководов 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 отгнила, а новая не посеяна, душа становится Индрой, не самой личностью Индры, райским царем, а одного ранга с ним. *Саваная калпате* означает *индра-калма*. Этой короткой строчке Шрила Рупа Госвами посвящает целый комментарий.

Достучаться до небес

Саваная калпате означает «он очищается до такой степени, что становится пригоден исполнять жертвоприношения, что является прерогативой брахманов». *Калпате* — значит «небольшое различие». *Джива* Госвами задается вопросом: что это за различие? Когда с *прарабдхой* покончено, человек становится юным брахманом, не достигшим совершеннолетия.

Рожденному в брахманской семье не позволено совершать жертвоприношения обряды, пока не получит священный шнур. Нужно пройти определенные самскары (очистительные обряды)

прежде чем стать полноценным *брахманом*. *Джанма джайате шудрах* — каждый рождается во грехе, и очищается *самскаррой*. Но кому позволено пройти через *самскарру*? Только юному *брахману*. То есть избавившись от греха, человек становится юным брахманом, не прошедшим обряд *самскарры*.

Услышав и произнеся Святое Имя, человек независимо от возраста и происхождения становится юным брахманом еще в этой жизни: далее пройдя через *самскарру гаятри*, он становится полноценным брахманом и может совершать любые *ягьи* и обряды — *шалаграмарчану* и т.д.

Святое имя уничтожает плохую карму, это означает, ты рождаешься *брахманом*, становишься кандидатом в *брахманы*; 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 *самскарру панчаратрика-дикшу*. Это считается дополнительной помощью в духовном развитии. Как например, чтобы устроиться на хорошую работу достаточно иметь высшее образование, но для повышения шансов трудоустройства желательно иметь дополнительное специальное образование.

Круг внутри круга

Харинама — гигантский очищающий круг, понимающий сознание с самых низов духа эксплуатации до самых верхов преданного служения; *панчаратрика* и другие ведические церемонии — круг внутри большого круга — он помогает служению Имени, но никак не заменяет его. Служить Имени можно не проходя очистительных церемоний.

Шрилы Бхакти Сиддханты 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 приводят к спасению, а *вайшнавов* оно не интересует. Пусть спасение будет достоянием *брахманов*. *Вайшnavы* считают себя ниже *брахманов*, но это не значит, что религия *вайшнавов* — служение Святому Имени — ниже *брахманских* обрядов.

Для чего в писаниях говорится, что *вайшнав* выше *брахмана*? Зачем создавать лишний повод для самомнения? Во первых, чтобы

вайшнав был более требовательным к себе, и не опускался ниже черты *брахманизма*. Во вторых, чтобы люди родившиеся не в *брахманских* семьях не ставили *брахманизм* целью существования. В третьих, чтобы общество почитало человека, который служит Имени Всевышнего не меньше чем *брахмана*. Поэтому наш Гуру Махарадж жаловал 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 ответственность вести себя 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*. Чем выше *вайшнав* тем больше он ощущает себя рабом Кришны, — рабом рабов Кришны. Тогда как майавади отождествляют себя Высшим Существом. Они — наглядный пример абсолютного непонимания смысла священных текстов, Вед.

В *Ману-самхите* 2.260 говорится, что *брахман* рождается трижды:

*матур агре 'дхиджананам двитийам маунджи-бандхане
третийам йагья-дикшайам двиджасья шрути-чоданат*

Матур агре 'дхиджананам: сначала он рождается от отца с матерью. *Двитийам маунджи-бандхане*: затем, когда получает священный шнур. *Третийам йагья-дикшайам*: третье рождение происходит, когда во время обряда *панчаратрики*, призванного помочь духовному росту. Не родившись трижды нельзя стать брахманом. Так гласит *Ману-самхита*.

Второе рождение еще называется *веда-дикша* или посвящение в *мантру гаятри*. Во время *дикши* нам предлагается посмотреть на мир с точки зрения Вед, с точки зрения Творца мироздания. «Не верь чувственному опыту, положишься на низошедшую, а не на приобретенную истину. Она лучше объяснит тебе мир и твое положение в нем. Не полагайся на глаза, уши и другие органы восприятия. Они чудовищно ограничивают понимание реальности.

В самом деле материальная наука, построенная на опыте и опытах 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 органичные части.

В этом состоит ведическое прочтение реальности. Благодаря ему сознание переносится в иное измерение, не от мире сего. В привычном нам мире мы мыслим себя царями природы, повелителями всех и вся. Но веды призывают к обратному. Чтобы увидеть реальность по-другому нужно поменять свое отношение к ней.

Инициация — передача божественного знания

*дивйам гйанам йато дадйат курйат напасйа санкшайам
тасмад дикшети са прокта дешикаши таттва-ковидaih*

Дикша означает посвящение в *дивйа-гйану*, потустороннее знание. Во время *дикши*, человеку даются новые глаза, 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 не верны. Поэтому Веды гласят: «Получая *гаятри*, ты получаешь ключ к новому прочтению реальности. Умей воспользоваться им по назначению».

Бхух, Бхувах, Свах, Махах, Джанах, Тапах, Сатья — мир опыта состоит из многих измерений, — все они производные сознания. Чем грубее сознание, тем в более низких слоях оно обитает. Самый грубый слой сознания или бытия называется *бхух* — это мир непосредственного чувственного восприятия — это то, что мы видим, слышим, обоняем и трогаем. Над ним мир мыслей, или размышления об объектах чувственного восприятия и так далее — каждый последующий слой бытия тоньше предыдущего. Но все они так или иначе связаны с чувственным опытом. А кто причина чувственного опыта? Сознание, душа. Без него восприятие,

размышление и созерцание невозможно. Сознание — свет, благодаря которому мир становится видимым. Сознание, а не глаза видит реальность. Но когда оно покрыто оболочками *бхур*, *бхувах*... чувств, ума и т.д., оно не способно воспринимать реальность непредвзято, в истинном свете. Сознание — свет: искаженное сознание искаженно освещает реальность.

Но сознание не последнее измерение реальности. Есть более тонкое измерение бытия — *савитур вареньям*: оно — объект преклонения даже для чистого сознания, не говоря уже о *брур*, *бхувах*... *сатья*. 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 скрытое послание, которое расшифровывает *гуру*: «Не думайте, что мир таков, как вы воспринимаете его чувствами — *бхур*. К вашему сведению: есть такие области бытия, которые невозможно вообразить *бхувх*, *свах* и т.д. И можно перемещаться в этих плоскостях бытия, меняя сознание. Но есть такая область бытия, куда попадают, полностью поменяв сознание превратившись из господина в раба».

Глупо отрицать существования иных измерений, лишь потому, что не можем их «пощупать» или вообразить. Есть мир сверхопытного восприятия, где не ты воспринимаешь, а тебя воспринимают — мир преданности. Чтобы попасть туда нужно умереть в мире эксплуатации. На двух стульях усидеть невозможно.

Во время инициации в сознание человека внедряется знание о других сферах бытия, за пределами мира опыта. Это знание называется *дивья*, не от мира сего. Нам как бы предлагается перестать видеть мир чувствами и положиться на видение того, кто сотворил мир. В этом смысл *дикши*.

Харинама-дикша (посвящение в *харинаму*), самая простая и главная. Господь звучит: и звук, исходящий от Него есть Его Имя. В этом заключается практика сознания Кришны, искать Господа, центр мироздания по звуку, по Имени. Но этот звук распространяется не в воздухе или эфире, 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, 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

Преданный: Мой *дикша-гуру* (духовный учитель) говорил, что человек может достичь совершенства за одну жизнь и в конце вернуться домой, в обитель Бога.

Шридхар Махарадж: Такое возможно в очень редких исключениях — переместиться с грубого плана эксплуатации в сферу бескорыстного служения почти невозможно за несколько лет. Обычно на это требуется не одна жизнь, если речь идет о подлинном возвращении в мир преданности. Почти с каждым 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 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.

Преданный: Он 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 делать 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 *сахаджи*, симуляции. Какой смысл жить в воображаемом мире. Мире, который можно «пощупать» чувствами и умом? Подлинная *Дхама* — *апракрита*, не материальна, вне чувственного опыта: *чинмая*, располагается в сфере чистого сознания.

Кто не хочет жить в собственных фантазмагориях, должен пройти весь путь, шаг за шагом, от начала до конца. *Вриндаван* для самых избранных. Это мир, куда нужно особое приглашение, то, что называется откровением. В Кришна-дхаме и Кришна-лиле нужна особая осторожность. Если мы не искренни, то неизбежно совершим оскорбления, и низвергнем себя в пропасть материализма. Искренность означает правильную самооценку, понимание своей неготовности быть участником Кришна-лилы, если конечно 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 *садхаки*, духовные соискатели, здесь можно ощутить свою ничтожность по сравнению с обитателями *Вриндаваны*, 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 *садху-санги*, духовного поводыря.

Шрила Нароттама Тхакур пишет:

*тиртха-йатра паришрама кевала манера бхрама
сарва-сиддхи говинда-чарана*

Во *Вриндаван* можно попасть только имея соответствующее сознание и мировосприятие. 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 вечный поводырь в святой земле. Не поднявшись до определенной ступени я не могу видеть *Вриндавана* и его обитателей, не говоря уже об общении с ними.

Об этом пишет и Шрила Бхактивинод Тхакур:

*йе тиртхе ваишнава наи, се тиртхете нахи йаи
ки лабха хатийа дурадеша?
йатхайа ваишнава-гана, сеи стхана вриндавана
сеи стхане ананда ашеша*

Вриндаван невозможно видеть физическими глазами. Он вне чувственного восприятия. Он на недостижимой высоте, над субъектом, в сверхсубъективной области. Путь туда лежит через

шраддху, 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 нас 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* — благости, страсти и невежестве. В невежестве, сознание воспринимает все наоборот: «Я — тело, сознание — способ существования материи, не идеи принимают формы, а формы порождают идеи. Вещи такие, как я их вижу». В страсти появляются сомнения: «Может быть все не так просто, чувственный опыт обманчив?» Наконец в благости мир воспринимается таким как он есть. Таким образом знание бывает разных уровней — в невежестве, в сомнении и через откровение.

То, что видят глаза, слышат уши и трогают руки, не может быть Вриндаваном. Он в области сверхсознания (сверхдуши); проникнуть туда можно лишь сознанием, и никак ни телом, чувствами или мыслями. Если бы туда можно было попасть мысленно, к чему все эти духовные практики, призванные поменять наше сознание от потребительского к жертвенному?

Дикша — своего рода, приглашение за пределы материи. Во время инициации 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 длинный и непростой путь. В мир любви и красоты нет обходных дорог. Конечно, с помощью сведущего проводника и опыта прошлых жизней можно избежать ошибок и напрасной траты времени, но сократить путь не удастся.

Преданный: 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, какие они *гопи*. Это называется *сахаджией*, подражательством. Ты воображаешь цель, воображаешь путь и воображаешь, что пришел по нему к цели. Воображение от начала до

конца. Наш *Гуру-махарадж* написал поэму «*Пракрита-раса шата-душани*», «Сто изъянов сахаджий», которая как раз проливает свет на лживость и «духовные» достижения *сахаджиев*. Они меряют на себе то, чему *вайшнавы* поклоняются на расстоянии. В их мировоззрении столько омерзительного, *Гуру-махарадж* отмечает лишь некоторые его детали. *Сахаджи* — славятся тем что, не желают платить настоящую цену. Любители поиметь побольше и подешевле.

Чайтанья-чаритамрита (*Мадхья 19.153-4*) выносит им неутешительный приговор:

*упаджийа баде лата 'бхахманда' бхеди' йайа
'вираджа, 'брахмалока', бхеди' 'паравйома' пайа
табе йайа тад упари 'голока-вриндавана'
'кришна-чарана'-калпаврикше каре арохана*

Во первых, нужно миновать все грубые и тонкие слои *Бхахманды*, материальной (иллюзорной) вселенной; затем *Вираджу*, окраину иллюзорного мира; затем Брахман, ауру реального мира; затем, Вайкунтху, реальный мир, сферу чистого, жертвенного сознания; и только потом ступить в сверхреальный мир, область 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. Это понятно?

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: *Вайкунтхера притхивй ади сакала чинмайа. Вайкунтха* — страна, где почва, трава, вода — все состоит из более чистого сознания, чем тот, кто ступает туда. Такое даже невозможно вообразить.

Преданный: В одной из своих книг вы пишете «земля, где все — твой гуру».

Шридхар Махарадж: Да. Там все твои *гуру*. Они сотканы из более дорого вещества, чем мы. И все же, по ним приходится ступать ногами. Если для служения требуется залезть на алтарь с ногами, например, чтобы надеть гирлянду на Божества, это нужно сделать. Правда потом нужно не забыть поклониться.

Земля, где каждая песчинка — твой гуру

Итак нас призывают ступить на почву, 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 ступить в запретную область. Сейчас, нам глупцам, это кажется просто — глупцы ломятся в дверь, которую ангелы обходят стороной на цыпочках, но когда сознание изменится, мы поймем, что это нелегко — ступать ногами по почве, где каждая песчинка достойна твоего поклонения.

Вайкунтхера притхивй ади сакла чинмая. 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 располагается на стыке чистого сознания и чистой материи. Сознание в чистом виде не может соприкоснуться с материей. Нужна некая прослойка, которая имеет качества сознания и способна 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 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 Вриндавана, Голока. Но нужно понимать с самого начала — туда попасть очень нелегко.

Наше спасение в служении. В этом мире все эксплуатируют друг друга. Самое большее, чего можно достичь в мире эксплуатации — 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*. И туда попасть невозможно. Самостоятельно это действительно не под силу, но милость (*крипа*) творит чудеса. На то она и милость — Его Милость. Он — абсолютный монарх — «Делаю что хочу, милую кого хочу». Его власть ничем и никем не ограничена. Для него нет достойных и недостойных — любовь (*анурага*) 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 некий преданный, снискавший славу лидера, после нескольких лет практики неожиданно стал обнаруживать признаки *бхавы*, божественных

любовных чувств. Молодые преданные не знали как к этому относиться. Любовь к Кришне — цель *бхакти-йоги*. Все читали книги и знают, когда-нибудь это должно случиться — чувства выплеснуться наружу. Может быть это как раз тот случай. Они пришли ко мне за советом:

— Махарадж, один среди нас проявляет эмоции божественной любви? Как к этому относиться?

Я ответил:

— Относитесь спокойно, 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 всерьез — это я притворяюсь, — если бы Я действительно любил Его, Мое сердце разорвалось от разлуки. Но Я живу, просыпаюсь как все, умываюсь снова засыпаю... Я дышу без Кришны, значит не люблю Его». Так говорил тот, кто принес и воплотил Собою идею чистой любви. Ценнее ее нет ничего на свете. Ее не купить ни за какие знания, богатства и гениальность, а мы думаем, что завтра проснемся и воспылаем к Нему любовью. Самонадеянные глупцы и обманщики! Полюбим Кришну и будем вечно упиваться своей любовью. Стоит мне влюбиться в Него и Он никуда не денется. Дешевая *сахаджия*. Возомнив себя значимым 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 Бхактивинод Тхакур говорит:

*вичакшиана кари’ декхите чахиле хайа
хайа акхи-агочара*

«Все произошло как вспышка молнии, я пытался разглядеть, что это было, 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 нет. Кришна не предмет рассмотрения, 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 непонятного... ради того, что даже невозможно понять. В этом смысл жертвоприношения. Разружьте привычную систему ценностей — то, к чему вы стремились — богатство, знание, удовольствия, почет — в **Реальности** ничего не стоит. Как в обычном жертвоприношении мы сжигаем плоды и топленое масло, превращаем в дым то, что можно съесть. Глупо? Но взамен получаем нечто более ценное — атмосферу доверия и преданности, жертвуем материальным ради духовного. Звучит смешно и нелепо в мире эксплуатации — в обмен на то, что можно пощупать получаем нечто эфемерное. Но если богатство, слава и похоть, — то, что можно пощупать — ложные ценности, значит где-то есть истинные. Умереть чтобы жить. Рискните всем ради ничего, без надежды на выгоду. И тогда увидите — все, чем рискуете — это дым иллюзий. Вначале страшно — рискнув всем, получить ничего, потом оказывается — 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 окружающего 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 ей существуют учения, которые гласят: «Откажитесь от всего, Не надо ничем повелевать, но и не позволяйте повелевать вами. Засните вечным сном. Вы никому не должны и вам никто не должен. Прекращение жизни — цель жизни. Главный опыт — 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 — лишь крошечная часть Кришны. С понимания этого начинается любовь к Красоте.

Бесконечность — самое незначительное

качество Бога

*атхава бахунаитена ким джатена таварджуна
виштабхйахам идам критснам екамшена 'стхито джагат*

«Арджуна, то, что ты считаешь бесконечностью — лишь ничтожная часть Меня. Бесконечность — ничто по сравнению с Моим величием...».

После такого заявления, как вы думаете, 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 мне во спасение. Он — моя единственная надежда. *Гуру* — милость Господа во плоти. Через *гуру* Господь протянул мне 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 — подвиг Свами Махараджа (А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады). Он привел вас сюда, привлек к иной сфере бытия, и теперь я имею возможность послужить вам (беседуя с вами). Хочу того или нет, я вынужден служить в этой преемственности.

То, что он совершил — настоящее чудо. Своей проповедью он изменил лицо планеты, — поэтому я называю его *шактьявешаватаром*: Через него действовала сверхъестественная сила, милость Нитьянанды 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 идеи божественного милосердия и великодушия. В конце концов на все воля Всевышнего. Он пожелал, это произошло — боги и пророки не самостоятельны в своих действиях — они лишь выполняют волю Высшего Повелителя.

Что может быть прекраснее «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 стане красоты и обаяния правит не долг, а любовь. И эта страна — наш родной дом. Нас ждут там. 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 христиане как о самопожертвовании, но степень самозабвения, которую явил Шри Чайтаньядев, не встречалась до него ни в жизни ни в идеях. Это мог сделать только Господь Бог — показать миру эталон преданности и отказа от собственного «я».

Брактивинод 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 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 занимается у Себя дома и каким забавам предается. А почему бы 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. Это его мироздание. И Он распоряжается в нем как пожелает. Мы по наивности полагаем, что мир принадлежит нам. Если бы это было так, то 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 — есть средоточие любви и милосердия. Нам повезло, что тот, кто создал все и всем управляет, к тому же добр, красив и

любвеобилен. У кого могут быть возражения — тот, с чего все началось — любовь и доброта?

Любить значит отдавать

Любовь означает «ради другого», похоть — «ради себя». Любить значит отдавать, а не потреблять. *Према*, безраздельная любовь к Всевышнему — это безраздельная самоотдача, абсолютное самопожертвование.

Если мать вопреки воле 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 выживания, что не представляем, жизни в любви и доверии. Это называется погрязнуть в иллюзии, *майе*. 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 абсолютное. Чтобы возродиться в мире служения нужно убить в себе дух корысти. Умереть чтобы жить.

*дикша-кале бхакта каре атма-самарпана
сеи кале кришна таре каре атма-сама
сеи деха каре тара чидананда-майа
апракрита-дехе тара чарана бхаджайа
Чайтанья-чаритамрита, Антья 4.192,193*

Как уже говорилось, во время *дикша*-инициации происходит передача божественного знания. Другими словами, безграничное знание внедряется в ограниченное сознание. Но чтобы это произошло по настоящему, соискатель, или будущий ученик должен *дикша-кале бхакта каре атма-самарпана*: полностью поверить в то, что говорит учитель — принять нисходящее знание целиком.

Сеи кале кришна таре каре атма-сама: Кришна принимает его в Свой круг. Но для этого необходимо отказаться от знания, приобретенного опытным путем, оставить за дверью весь старый багаж и одежду, оболочки эго, войти в новый мир абсолютно нагим. Отбросить старый опыт и начать жить с чистого листа. Только так можно начать воспринимать высшее знание, вернее сказать,

позволить высшему знанию принять тебя. Все, что мы воспринимаем сейчас, фильтруется через сито старого опыта. За многие жизни у нас создалось впечатление о добре и зле, мы научились делить окружающих на друзей и врагов и выработали способы, как обходиться с первыми и вторыми. Поэтому во время инициации учитель говорит: «Выброси мусор прошлых впечатлений, разрушь привычную систему ценностей, нет ни друзей, ни врагов, ни добра, ни зла — так как ты привык это понимать. Начни писать себя заново и заново открывать мир. Убей в себе берущего и возродись как отдающий». Без этого инициация бессмысленна. Реальность можно увидеть такой как она есть, только уничтожив старый опыт, накопленный нами в качестве потребителей.

Сеи деха каре тара чиданандамайя: тогда душа увидит очертания своего подлинного тела, не того, к которому она привыкла — из плоти, крови и ума, а состоящего из сознания. Ее «я» окрасится в цвет высшего знания. Это означает, родится новая личность, с новым самоотождествлением и опытом. Затем *апракрита-дехе тара чарана бхаджайя*: в новом теле, состоящем из сознания, она сможет служить Кришне. Тело из плоти и ума не приспособлено для служения, а следовательно, для контакта с божественным. Оно сконструировано из опыта насилия и эксплуатации для насилия и эксплуатации.

Но, даже, приобретя все необходимые качества, можно быть допущенным в мир любви, только по Милости, а не по праву. И все же Он настолько снисходителен, что позволяет слуге считать себя допущенным по праву. Если же оценивать себя беспристрастно (*татастха-вичар*), у нас нет таких качеств, которые привлекли бы бесконечный Абсолют. Мы всегда недостойны Его общества и общества Его преданных. Лишь по Милости можно получить место под солнцем любви.

Божественное: абсолютное и относительное

Яшода наказывает Кришну плетью. Если вдуматься: кто-то наказывает Бога за плохое поведение. Невероятно: преданный повелевает Богом. Но это на первый взгляд: на самом деле она служит Ему. Он милостиво позволяет ей стать выше Себя. Но кто выше: Тот, кто позволил превзойти Себя или тот, кому позволили? В действительности в любовных играх стирается грань «выше-ниже».

Иногда Он не в силах противостоять собственному блаженству. Его блаженство 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 владыка мироздания, абсолютно независимый.».

Ива означает 'словно'. «Я, которому принадлежит все, словно принадлежу Своему рабу». Его Преданность, как отдельная сила, настолько могущественна, что иногда действует против Его воли... Правильнее сказать: это Преданность Ему. Она сильнее Его самого. Верность хозяину делает Его рабом. Любящий и нежный раб повелевает Господином.

Потому Господь признается: «Он отдаст за Меня жизнь, в любое мгновение, не задумываясь. Создавая мир, Я не предполагал, что такое возможно. Чем Мне ответить такому преданному?» Повелитель Вселенной приносит Свое сердце рабу. Это и есть Любовь, *према*.

Шрила Рупа Госвами пишет: *шри-кришнакршини ча са*. Преданность в своем высшем проявлении вынуждает Бога молить раба удостоить Его вниманием. *Бхакти*, абсолютное самопожертвование в любви обладает такой силой. Не в силах совладать с С собой, Господь предлагает рабу личную дружбу.

Ашватантра ива двиджа: Я свободен, но преданные делают Меня рабом. Абсолютно независимый, Я — раб их любви.»

В этом заключается истинная, абсолютная независимость. Тому, кто обладает абсолютной властью не интересно безжалостно склонять всех к Своим ногам. Но Он настолько нежен и щедр в любви, что перед ним невозможно не склониться. Он — ответ на все наши чаяния. Любовь — Его сила. Власть силы ничтожна по сравнению с любовью. Он повелевает любя. Наше счастье в любви и нежности. И Он готов поделиться ею с нами. Харе Кришна.†

СВЕРХСУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Преданный: Мы ездили в деревню, откуда вы родом. Были в храмах. Там все так здорово. Я получил подлинное наслаждение...

Шридхар Махарадж: В каком смысле наслаждение?

Преданный: 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* — несколько граммов серого вещества в черепной коробке породили Вечное и Бесенечное. Абсурд. Смертное породило вечное: все поставлено с ног на голову.

Когда речь идет о о сверхсубъективной реальности, нужно понимать не я вижу ее, а она видит меня. По отношению к высшему я не объект, а субъект. Понимаете?

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: 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 видима, а видящая. Купая нас в лучах Своего взгляда, Она очищает нас от грязи корысти злобы и похоти. Понятно, о чем я говорю?

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: Не уяснив это, 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 буксовать в собственных галлюцинациях. Не заняв положения слуги, я буду воображать себя господином. Религия — выбор правильного положения. Мы отправляемся в святое место, духовный мир чтобы служить, а не наслаждаться окрестностями. Это тоже понятно?

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: Оказавшись в реальности, т.е. сфере сознания, мы последовательно переносимся в более тонкие измерения — субъективное, сверхсубъективное, сверх-сверх-сверхсубъективное — каждое последующее нежнее и тоньше по составу.

Гьяна-шунья означает предаться без оглядки: «Господь, чем могу быть полезен? Пользуйся мною, как сочтешь нужным». Духовная мир — не курорт. «Я здесь тяжело трудился, соблюдал принципы, теперь, Господь, забери меня к себе, мне нужно отдохнуть, и желательно чтобы меня никто не беспокоил». Даже допускать такую мысль — оскорбление.

Преданный: А когда окружающий мир действительно враждебен к нам, за этим тоже стоит Кришна?

Шридхар Махарадж: Когда иллюзия не так приятна как хотелось бы?

Преданный: Да.

Шридхар Махарадж: Во всех обстоятельствах старайтесь видеть божественную волю. Если я нарушил закон, то должен нести ответственность. В наших бедах виноваты мы сами. Ни судья, ни судебные исполнители, а тот кто приступил закон. *Тат те 'нукамнам 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. Мир так устроен. Нет ничего удивительного, что без воли Высшего Повелителя не шелохнется 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 в будущем оградить меня от ошибок. Он знает лучше как приблизить меня к себе, как помочь мне предаться Ему». Он как заботливая мать наказывает дитя не из ненависти, а в назидание.

Тат те 'нукамнам сушмикшамана бхуджана еватма-критам випакам: «все плохое, что происходит со мной — 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 отстрадаю отпущенные мне несчастья, тем скорее из меня получится

слуги Божий». В *Бхагаватам* дается совет: не пытайтесь приспособить мир для себя. Не вы его создали, не вам его менять. Постарайтесь приспособиться к нему; смирите гордыню. Не меняйте мир, измените себя. Мир совершенен поскольку управляется совершенным Существом.

Мы вообразили себя тем, кем не являемся, создали себе мнимое «я», которое хочет поуютнее обустроиться в мнимом мире. Мнимое «я» — причина всех несчастий. Несчастья не снаружи, а внутри... 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, оглядитесь 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 беспричинный 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 неуправляемый, вечный поток... *севы*, самозабвенного служения.. Когда-нибудь моя душа, освободившись от ложных самоопределений, сольется в согласии с этим потоком.

Брахма-самхита гласит: *катха ганам натьям гаманам* — «Там каждое слово — песня, каждый шаг — танец». Куда не брось взгляд, там везде 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 выбором — 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 первозданную чистоту. Под одеждами завоевателей скрывается наше истинное «я», тонкая и нежная душа... дитя той страны. Понимаете?

Преданный: Кажется, понимаю...

Шридхар Махарадж: Поэтому жаловаться на обстоятельства или искать недостатки в других не лучший выход из положения. Недостатки составляют отрицательную сторону личности. Поэтому копание в них притягивает к отрицательной (материальной) стороне бытия. Наша задача — сосредоточиться на исправлении собственных недостатков. «Врач, исцели себя» — таков девиз ученика. Стань лучше, чем ты есть. Ищи в других хорошее и развивай в себе такие же качества. Кто копается в чужой грязи, тот сам покрывается грязью. Тому, кто ставит себя в положение судьи, не стоит рассчитывать на милосердие. Негативное притягивает негативное.

Нужно понимать: порочны не люди, а мое видение. Врач, сначала исцелись 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 собственных недугов.

Одна надежда — служить Святому Имени, но оскорбления вайшнавов не позволяют делать этого. Оскорбления мешают правильно видеть реальность, а следовательно выстроить правильные отношения с ней и выйти за пределы негативной области бытия (*майи*). Сосредотачиваясь на отрицательном, мы заточаем себя в иллюзию.

Беда, что мы ищем милости к себе, 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. Разве не видишь его пороки?» Но к себе ждем снисхождения: «Не суди меня, будь милосерден — если дело дойдет до суда, у меня не ни единой надежды на оправдание».

Гьяна-шунья-бхакти. «Не суди меня, о великодушный, не лишай надежды. Только по милости Твоей я могу встретиться с Тобой; будь снисходителен к моим слабостям»; «но, Господь, будь построже с тем человеком. Он не заслуживает Твоей милости, — в отличие от меня. Воздай ему за прегрешения». Подобным лицемерием мы отталкиваем от себя Господа. Принося 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 исправления его пороков. Очерняя преданного, мы ставим под сомнение способность Господа делать из грешников святых и тем самым лишаем себя последней надежды на спасение. Просим Бога о милости к себе и требуем чтобы Он судил неугодных нам.

Вайшнава-апарадха, оскорбление *вайшнава* — не отвлеченное понятие из учебника хороших манер. Если Господь принял эту 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 по поводу поступков или духовной жизни другого *вайшнава*. Это позволено только тому, кто облечен властью от Всевышнего вести за собой других — властью учителя над учеником. Только имея сострадание, можно указывать на недостатки. Только любящий может привести в мир любви. Нельзя помочь другому избавиться от недостатков, испытывая к нему неприязнь и зависть.

Поэтому в нашей преемственности существуют *шикша* и *дикша-гуру* — учителя обличенные властью любви указывать на пороки ученика и помогать избавиться от них. Учитель не просто видит наши недостатки, а помогает справиться с ними. Если мы на своем уровне грязнем в чужих пороках, мы «заражаемся» ими и пускаемся 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 *вайшnavов*. Нельзя идти в страну любви, оскорбляя по дороге ее граждан. Зависть и неприязнь к другим губительна в духовной жизни.

Остерегайтесь быть судьей другим. Старайтесь даже в мыслях не копаться в чужой грязи. Если чьи то поступки вызывают у вас несогласие, обратитесь к своему хранителю, старшему преданному. Но не смакуйте их, ибо это вернется к вам бумерангом. Пожирая умом чужие пороки, мы заболеваем ими. Размышление о добром и плохом является пищей для тонкого тела. Поедая чужие изъяны, мы впускаем их в себя, загрязняем свое тонкое тело, состоящее из мыслей. Это один из секретов духовной жизни. И эти советы даются не для того, чтобы сделать из общества *вайшnavов* общество хороших манер, наши хранители пекутся только о нашем благе.

Тат те 'нукамнам сушамикимано: наступит день, когда ты должен будешь перестать полагаться на рассудок; отказаться от старого 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, учись новой азбуке. *Гьяна-шунья бхакти* — откажись от прошлого опыта, от всего, что с гордостью называешь знанием. Знания, полученные опытным путем в брэнном мире, не имеют ценности в вечном мире, где главная валюта — вера и верность, где правит абсолютное самодержавное 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 — выброси 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*), необходимо отказаться от прежнего опыта, перестать оценивать мир

глазами потребителя — начать жизнь с чистого листа, в верхней строчке которого написать: «Отныне Я буду жить по законам безграничного мира, а не ограниченного, 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. *Гьяне прайасам упадасья наманта ева.*

Нам остается надеяться на милость, снисходительность, доброту и сострадание — надеяться, что самодержец не желает нам зла. Если Он — всеблагодетель, 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, как счел нужным, для Своего блага — поэтому мир безупречен, поэтому благо уготовлено и для меня. Нам крупно повезло — наш Диктатор добр и всемогущ. Кто осудит Его, стоящего над законом? И на чем опереться 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 застаться 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 Самовластца? Мире непознанном и непознаваемом. Чтобы попасть туда нужно иметь мужество и веру Колумба, отправившегося на поиски неведомой земли, даже не зная, где она находится. Там за пределами ограниченного мира, действуют иные законы. Мы с незапамятных времен плаваем в мелкой луже физического мира. Мир, куда нам предстоит отправиться, по сравнению с ней бескрайний океан. Мир самонисходящей истины — неведомое доселе явление. Кто пытается измерить безграничное с помощью законов ограниченного мира, обречен на неудачу. Там понадобится мыслить совершенно иными категориями. Категориями непознанного и непознаваемого мира.

*свайам самуттирйа судуштарам дйаман
бхаварнавам бхиман адабхра-саухридах
бхават-падамбхоруха-навам атра те
нидхайа йатах сад ануграхо бхаван*

Шримад-Бхагаватам: 10.2.31

«О Самоявленный, о древо желаний Своих преданных, *бхакта-ванчхакална-тару*. 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».

Итак боги (Брахма и Шива) говорят: «Святые, что Твоею милостью переправились через бескрайний материальный океан, полный опасностей и кишаций хищными животными — эти самые 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. Воспользовавшись лодкой Твоей милости, святые отправляют эту лодку обратно к берегам страждущих. Они знают путь и какие трудности подстерегают неопытного мореплавателя к берегам Твоей обители, поэтому возвращаются снова и снова и увлекают за собой новых желающих. Великодушные Твоих верных слуг не ведают границ. Помощники нуждающимся и благодетели страждущим. А Ты, милосердный Господь, благоволишь к Своим верным слугам и не отказываешь им в просьбе. Ты охотно сопровождаешь их в царство смерти и помогаешь спасти несчастных, обреченных на смерть». †

ПРЕДАННОСТЬ В ЛЮБВИ

Знание — наш враг, поскольку знание в брeнном мире приводит к иллюзии. Иллюзия начинается с познания материи. Каким бы просторным ни был материальный мир, он лишь крошечная частица бесконечного. Мы набиваем свои мозги сведениями о мимолетном мире и называем это фундаментальным знанием. Но знание о брeнном не имеет вечной ценности, поэтому в ведах их называют *майей*, иллюзией. Знания, которые уводят от реальности — невежество, наш враг. Мы должны очистить разум от предрассудков, от знаний, связанных с относительным миром и наполнить себя новым знанием, из чистого источника — знанием об абсолютном мире.

Но одно дело знать теоретически умозрительно, другое — уметь 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:

*гйанатах сулабха муктир бхуктир йагйади пунйатах
шейам садхана-сахасраир хари-бхактих судурлабха*

«Следуя путем *гьяны*, познания духа, ты легко достигаешь освобождения. Творя добро и жертвуя, ты легко готовишь себя для удовольствий в следующей жизни. Но редко кому удается обрести преданность Всевышнему Господу».

Осознав себя частью единого сознания, душа, частица сознания обретает свободу... от иллюзии. Это не так сложно как кажется, если начать рассуждать о брeнности и никчемности всего, что нас окружает — вещи, удовольствия, мечты, прошлое и будущее. Так постепенно осознавая суетность мира и отрекаясь от него, мы засыпаем, освобождаемся от него. Чем глубже отречение (*мукти*), тем крепче и продолжительнее сон.

Есть другой путь — жертвовать, творить добро. Тем самым ты зарабатываешь удовольствия в следующей жизни. Кто творит добро из корысти, неизбежно вернется за причитающейся ему порцией заработанных удовольствий.

Между тем, подлинное сокровище — преданность Господу обрести очень не просто. *Садхана-сахасраих*: никакая из тысяч практик не гарантирует результата (*судурлабха*). Поскольку обрести преданность Абсолютному Монарху означает стать Его другом.

В этом мире мы наслаждаемся пропорционально «вложенному труду». Ссужая кому-то удовольствие своим трудом, мы зарабатываем себе удовольствия в будущем. Что отдаем, то получаем. Всеобщий закон мироздания. С другой стороны, почувствовав отвращение к брэнному миру, мы начинаем двигаться к спасению, освобождению своего «я» из пут иллюзии. В конце концов, полностью разорвав связи с брэнным миром, мы погружаемся в глубокий сон, *самадхи*. Все это, признается Господь Шива вполне под силу живому существу. Иметь же 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:

*кleshа-гхни субхада мокша-лагхута-крит судурлабха
сандрананда-вишешатма шри-кришнакаршини ча са*

Клеша-гхни: постепенно ты становишься не восприимчив к соблазнам. Поначалу призрак счастья в материальном мире не дает тебе покоя. Мысль о незавершенности начатого здесь не дает окончательно порвать с миром иллюзии. В голове то и дело возникают новые планы на будущее: «Я еще не до конца реализовал себя в этом мире. Я еще не все успел. Кришна потерпи немного, мне нужно закончить кое-какие дела, и тогда я зашагаю к Тебе». Постепенно ты понимаешь, что это вздор, эти мысли мешают тебе идти к Кришне и ты учишься не обращать на них внимание. *Субхада*: наконец с твоего пути убираются все препятствия. *Мокша-лагхута-крит*: затем ты обнаруживаешь, что свобода (*мукти*) как плод отречения, вовсе не то, что ты искал. Свобода от влияния негативной области бытия не принесла тебе счастья. Освободиться от дурного еще не значит обрести хорошее. *Мокша-лагхута-крит, судурлабха*: задача значительно упростилась бы если праведность и свобода от иллюзии гарантировали любовь к Всевышнему. Все гораздо сложнее: даже обрета свободу, ты остаешься бесконечно далек от *бхакти*.

Сандрананда-вишешатма: если каким-то чудом ты соприкоснешься 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 оказываешься 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 этой идее, о том что Господь — океан счастья, тебе позволено стать ближе к ней. Так просыпается любовь.

В учении о *бхакти* говорится: умереть чтобы жить. Это означает уйти с головой в *буе*. реальность, шагнуть за 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 недосыгаемой высоте. Но она может низойти. 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, сдаться Ему на милость. И в ответ Он заплатит любовью. Отдав Ему всю веру, ты начинаешь видеть как Он появляется 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 книжных знаний. 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 телесной и умственной деятельности. На языке преданности разговаривают сердца — не разум и тело, а сердце. Поэтому она требует полной самоотдачи.

Гьяне праясам упадасья. Мир сходит с ума в погоне за знаниями. Человек гордится тем, что познал законы мироздания и овладел энергиями вселенной; мы, будучи вечные, тратим физические и умственные силы на овладение вещами, которые существуют лишь миг в бесконечности. Творец может изменить Свои законы в любое мгновение. Он даже может лишить нас самого предмета познания, отобрав вселенную из нашего поля видения. То, что сегодня очевидно для ученых, завтра может стать невероятным. То, что для нас причинный закон, для Него следствие его желания. Без Его воли ничего не существует, в том числе ви 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 пускаемся исследовать и овладеть тем, чему в следующий миг суждено испариться — вместо того, чтобы идти к Господу. Мировой закон — ничто иное, как Его воля. Мир начинается с Его волеизъявления. Но даже созданный мир мы не в состоянии воспринимать таким как он есть. Мы лишь видим его так, как желает Верховный гипнотизер.†

Глава Двенадцатая

УСЕРДИЕ И ТРУДОЛЮБИЕ

- Если сжалишься надо мною и исцелишь мою слепоту хоть на мгновение, Я увижу Тебя во всем величии и благородстве, как видят другие.

— Твоя слепота не причем. Если Я пожелаю, ты меня увидишь 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.

— Чем же я увижу Тебя? Что мне для этого нужно?

— Только Мое желание. Смотри же на Меня. Сегодня Я разрешаю тебе это.

Следует помнить, Дхритараштра был слеп от рождения: это означает, он не просто не видел предметы, у него не было представления о том, что такое цвет и форма предметов. 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 умом. Все идеи, которые существуют в нашем 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 видел? Господь отрылся Ему. Это в Его власти. Его видит лишь тот, кого Он избрал. Что же должно повернуться в нашем сознании, чтобы узреть Его? Какие усилия нужно приложить, чтобы быть допущенными в Его чудесную страну любви?

Это просто — и трудно. Просто, потому что мы по природе рвемся туда. Там наш родной дом. Трудно, потому что мы очень далеко от него. Но если это мой дом, значит есть надежда, однажды я приду 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 принять, что вся моя ученость вздор и не стоит ни гроша! Я топчусь в грязи. Полагаю, что накапливая знания, я собираю крупички золота? 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.

— Невиданные горизонты иллюзии.

Учение *бхакти* не оставляет от знания камня на камне. Преданные осмеливаются утверждать: невежество лучше знания! Нравится вам это или нет, в стране невежество предпочитают знанию! Знание смертельный враг любви!

Почему? Потому что знание ведет к надменности. Своей гордыней так называемые интеллектуалы (*гьяни*) 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 любого рабочего. Научить неграмотного гораздо легче, чем помочь ученому избавиться от иллюзии превосходства. Научить грамоте необразованного легче, чем научить грамоте образованного. Очень трудно объяснить вкусившему плод знаний, что он такой же раб Божий как все остальные.

*эи ду'йера мадхье вишайи табу бхала
майавади санга нахи маги кона кала*

Шаранагати

В каком-то смысле общество простых людей с улицы, так называемых заблудших душ лучше, чем компания умудренных знатоков. Выдавить из себя высокомерие мудреца невероятно трудно. Оно как яд отравляет сознание: «Я дальше всех проник в тайны мироздания, я воспарил над массами». Между тем «массы» ни на что не претендуют: «Да, мы падшие грешники и негодяи». 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 меня, я делаю все, как сказано в книгах, соблюдаю заповеди Бога — Бог не куда не денется, Он заберет меня к Себе и покарает грешников». Праведнику невероятно трудно перешагнуть через религию. Они не понимают, что милосердие Всевышнего не зависит от того, соблюдаем мы Его принципы 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:

ведашрайа настикья-вада баудхаке адхика
Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 6.168

Полуправда хуже лжи. Как в случае с Шанкарой и его учением: он нарядил богоненавистничество в одежды боголюбия. Будда честно сказал: «Писания — ложь». Шанкара ответил: «Нет, писания истины, но я растолкую их еще правильной». Его последователи *майявади* охотно ссылаются на Веды, но преподносят их своеобразно. Например известное изречение ‘*сах ахам*’, ‘я отношусь к высшему началу’, они толкуют как ‘я являюсь высшим началом’. Но «отношусь» и «являюсь» — разные вещи. «Отношусь» значит «одной природы с», элементом высшего начала. Но их это не устраивает — им нужно быть всем. «Как это я часть творения? Я хочу быть всем творением — все и сразу. На меньшее не согласен. Да, Бог есть, Бог — это я».

Другие говорят: «Бога нет, поскольку кто может превзойти такое мудрое и разумное существо, как человек? А среди людей мы, ученые, — самые мудрые и разумные. Если вам, вам непросвещенная толпа, хочется называть кого-то Богом, называйте нас. Мы не обидимся. Если во вселенной еще есть непознанные области, это вопрос времени. Для нас, богов, нет ничего невозможного. Мы, разумные существа, не можем согласиться с существованием независимого Бога, поскольку в этом случае нам придется расстаться с главенствующей ролью в мироздании. Если есть Бог, то мы — его создания, игрушки в Его руках, на это мы не согласны. Вселенную, конечно, создали не мы, но мы силой своего интеллекта проникнем в ее тайны».

Признав существование Бога, ты вынужден признать, что тебе не принадлежит ничего. А это многих, особенно интеллектуалов, повергает в ужас. Они скорее согласятся с идеей «ничто не принадлежит никому», чем «все принадлежит другому». Поэтому среди интеллектуалов распространена идея отречения.

Преданный: 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 красе; и тогда тьма интеллектуализма, которая покрывает наше сердце, рассеется сама собой. *Гьяна* и *карма*, знание и религиозность — иллюзия, скрывающая от нас реальность.

*васудеве бхагавати бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй асу ваирагйам гйанам ча йад ахаитукам
Шримад-Бхагаватам 1.2.7*

Если каким-то чудом, с помощью писаний и посланников свыше, мы обретем преданность, *бхакти*, вместе с ней к нам придут и подлинное знание и естественное равнодушие к миру вещей. Окунувшись в реальность и преобразившись от соприкосновения с ней, мы найдем в себе подлинное знание и способность действовать по обстановке в новой реальности.

Преданность открывает глаза (*гьяна*) на твое место и род деятельности (*карма*) в стране служения. Но эти *гьяна* и *карма* иного свойства.

Самбандха-гьяна — видение своего места в новой среде обитания. Когда солнце встает, заблуждения испаряются как роса. То, что казалось можно потрогать, — лишь тени и блики подлинной реальности. Мир обретает новые очертания — но этот мир внутри тебя. *Самбандха-гьяна* — «Я отчетливо вижу себя в отношениях с Господом, вижу Его друзей, возлюбленных и всю Его свиту; отныне это я называю знанием и он определяет мои движения в новой среде». Эти знание и деятельность, *гьяна* и *карма* — иного порядка: *самбандха*.

На определенной ступени роста душа обязана приспособиться к новой реальности. Как это сделать, она почувствует изнутри. Научится видеть, понимать и действовать по-новому. Старое мировосприятие исчезнет как тьма. Произойдет коррекция зрения. Подлинное восприятие реальности происходит когда ты занимаешь правильный угол зрения, когда учитель помещает тебя в нужную точку пространства в системе сознания. Когда преподаватель отсеивает твои заблуждения, ты обречен видеть реальность такой как она есть.

— Ты думал мир устроен так? Встань чуточку в сторону. Что видишь теперь?

— Да, ваша светлость, мир предметов мне казался нечто значимым, я пытался ухватиться за него, а Кришна — фантазия, призванная скрасить тяжелые будни. Теперь вижу, это не так. Окружающий мир не принадлежит и не может принадлежать мне. Не то, что мир, я сам не принадлежу себе, я целиком во власти Кришны, моего Господина. Ему принадлежит все; Он — хозяин, я — Его раб. Я не просто лишен возможности обладать в данный момент, я вообще не замышлен как обладатель. Я сам собственность своего Господина.

Трезвое видение вещей. Тому, кто обрел такое видение, открываются горизонты невиданной страны... страны любви и

красоты. Нет ничего более глупого, чем возомнить себя царем природы и вознамериться покорить мир с помощью атомной энергии. Только ущербный человеческий интеллект может поставить под сомнение существование Единого всемогущего начала: «Бог — плод нашего воображения, недоразумение». Мы — душевнобольные и нуждаемся в лечении, пока не осознаем: «Не то что мир, 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 написала: «Гаудия Матх сеет в умах граждан дух покорности и раболепия — для нас, народа, борющегося за независимость, это непозволительная роскошь. Вайшnavы подрывают боевой дух нации. Призывая к смирению, они предают народные интересы и заслуживают презрения патриотическимыслящих граждан!»

Атеисты возмущаются когда их зовут в Царство Божие. Они готовы заткнуть рот каждому, кто осмелится отравлять «патриотический дух» нации. При этом умудряются ссылаться на *Бхагавад-гиту* — мол Сам Кришна затеял войну. Но Кришна затеял войну вовсе не за свободу родины. И Он сам признается в этом — *йада йада хи дхармасья*: «Порой этот мир так плотно засеян семенами атеизма, что Я вынужден низойти и восстановить религию и почтение ко Мне. Я прихожу уничтожить злодеев и облегчить жизнь добропорядочным гражданам». Так что Кришна приходит бороться с атеистами, а не с их противниками.†

КНИГА III

Глава Первая

ВОПРОС

*йач чхротавайам атхо джапйам йат карттавайам нрибхих
смарттавайам бхаджанийам ва бхури йад ва випарййайам*

Царь Парикшит спросил: «Чувства, что нам даны, мы используем на низшем, материальном уровне бытия. Но есть ли лучший способ их применения? Мы пользуемся внешним опытом, чтобы удовлетворить потребности внутреннего «я». Но если чувства служат посредниками между мной и окружающим миром, можно ли использовать их с большей пользой для себя? Ради внутреннего блага мы обращаемся вовне, и в этом нам помогают чувства. Следовательно, если кроме чувств у меня нет средства получения знаний, то как их использовать с большей выгодой для своего истинного «я».

Выслушав царя, Шукадева ответил:

*варийан эша те прагнах крито лока-хитам нрипа
атмавит-самматам пумсам шротавайадишу йах парах
Шримад-Бхагаватам 2.1.1*

Это важный вопрос, ибо в нем сокрыто как общее, так и высшее благо — он полезен с двух точек зрения. Во-первых, он актуален для всех: разрешив его, каждый без исключения извлечет для себя пользу. Во-вторых, он актуален для тех, кто уже имеет правильное представление о себе как о душе. Он затрагивает не только человечество в целом, но и субъективную сферу бытия. Подобные вопросы представляют всеобщую значимость. Ответы на них полезны каждому, кто ищет смысл жизни. Это вопрос вопросов. Он полезен, как тем, кто находится на субъективном уровне бытия, так и общей массе людей. Разрешив его, ты поможешь не только себе, но и человечеству в целом. Люди обделены знанием, они не понимают, что для них важно, а что нет. Поэтому вся их деятельность

бессмысленна. Толпа всегда не права. Поскольку большинство людей пребывает в невежестве, все, чем они интересуются, не представляют ценности. Их вопросы бесполезны. Отсюда утверждение ‘глас народа — глас божий’ не соответствует действительности.

Очень важно, чтобы в вопросе присутствовала внутренняя чистота и искренность, чтобы вопрошающим двигало не праздное любопытство. Ценность имеют только те вопросы, от ответа на которые зависит твоя жизнь. Поэтому Шукадева сказал, что даже собравшимся вокруг личностям, которые осознали свое положение в этом мире, будет полезно знать, как употребить чувства, соприкасающиеся с внешней реальностью, с наибольшей для себя пользой. 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, Шукадева заключил: «Твоя проблема актуальна для обитателей как высшей, так и низшей сфер бытия. Я отвечаю на него, но ты постарайся слушать внимательно».

*шротавайadini раджендра нринам шанти сахасрашах
апашйатам атма-таттвам грихешу гриха-медхинам
Шримад-Бхагаватам 2.1.2*

«О Царь, нет числа способов занять свои чувства. Люди находят тысячи применений чувствам даже во время отдыха. Потеряв связь с родиной и не ведая о благе для самих себя, души блуждают по чужбине. Их жизни проходят в бесконечных трудах в попытках удовлетворить собственное 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. Обрети знание о себе (*атма-таттвам*)».

Поэтому, человек, осознавший реальное положение дел, что он бессилен в этом мире, обращается за помощью свыше. 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. В действительности, истина является свыше, а не из ума мыслителя, поэтому она называется *шраута-пантха*, посланием совершенного мира, посланием Самого Бога. Этот стих указывает на абсолютную необходимость познания истины через откровение. Истина, добытая в несовершенном мире, не может быть подлинной. Знанием считается только то, что нисходит из сферы совершенного знания (*сарвагья*). Живые существа находят себе тысячи занятий,

при этом они не понимают, что им действительно нужно. Вся их жизнь проходит в напрасных трудах. Если посмотреть вокруг, то мы увидим, что:

*нидрайа хрийате нактам вйавайена ча ва вайах
дыва чатхехайа раджам пашйанн апи на пашйати
Шримад-Бхагаватам 2.1.3*

«С наступлением темноты живые существа погружаются в сон или предаются утехам с противоположным полом. Днем же они ищут деньги или удовлетворяют потребности родственников».

*деханатйа-калатрадишв атма-саинйешв асатсв апи
тешам праматто нидханама пашйанн апи на пашйати
Шримад-Бхагаватам 2.1.4*

«В этом мире мы ищем общества тех, кого можем использовать в своих интересах. Мы окружаем себя теми, кто доставляет нам чувственные удовольствия. Окружающие представляют для нас интерес, только как средства для удовлетворения 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, она не будет думать о нас. Но она уже стучится в дверь. Как не странно, мы, считая себя обязанными другим, забыли о долге перед собой».

Царь Парикшит опасался, что семи дней не достаточно, чтобы понять ради чего он жил. Но Шукадева Госвами успокоил его:

— Ты полагаешь, у тебя нет времени, но его больше, 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. Вопрос не, сколько ты живешь, а ради чего. Пытаешься ли ты понять смысл жизни, кто ты и зачем ты, или просто существуешь как предмет в пространстве. 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 достиг цели жизни. Но это возможно только в общении с *садху*, теми, кто осознал себя как душу».

*кхатванго нама раджаршир гйатвейаттам ихайушах
мухрттат сарввам утсриджйа гатаван абхайам харим
Шримад-Бхагаватам 2.1.13*

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.

*сарва-дхармман паритйджйа мам экам шаранам враджя
Бхагавад-гита 18.66*

Перед нами стоит только одна задача: отказаться от прелестей иллюзорного мира, понять в чем твое подлинное благо и предаться Всевышнему. Жизнь, сколько бы ее не осталось, нужно подчинить только одной цели — суметь уйти с головой в Океан Абсолютного Добра, нашего с вами добра.

Общеизвестно, что все ищут счастья — камни, деревья, животные, люди и небожители. Вопрос — как найти счастье? Ответ дается в священных писаниях (шастрах). По сути, шастры говорят о трех предметах — (1) взаимоотношениях с Божественным Началом, (2) способе Его достижения и (3) высшей цели — самбандха, абхидхейя и прайоджана. Это все, что нужно знать душе. Самые главные вопросы, это — кто такой я? Кто такой Бог? Каковы наши с Ним взаимоотношения? В чем моя цель? И как ее достичь?

Но этими вопросами задаются только самые разумные, независимо от вероисповедания, национальности и образования. Кем бы ты себя ни считал и какие бы определения на себя не вешал, твой главный враг — иллюзия (майя). Поэтому Махапрабху объявив войну иллюзии и начав движение санкиртаны, призвал под Свои знамена всех живых существ, независимо от их статуса 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 иллюзорной энергии с помощью *харинамы* (воспевания Святого Имени) и *киртаны* (проповеди). И это движение санкиртаны продолжил наш Гуру Махарадж, а Бхактиведанта Свами принес его на Запад. Но к этому движению присоединятся только самые разумные, те, кто не отождествляет себя ни конкретной религией, нацией, или слоем общества.

Махапрабху говорил: «Не прячься от иллюзии (*майи*), 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 искривленное восприятие реальности. Раздавая свое сознание Кришны другим, ты множишь сознание истины. Распространяя сознание Кришны, ты сам избежишь скверны иллюзии. Лучший способ не заразится во время чумы, вылечить окружающих. Поэтому прими это как свой долг. Возьми 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: сознании Кришны. Наша цель — *према* (божественная любовь). *Према* — это умение дать другим как можно более высокое уровень сознания Кришны.

даса кари ветана море деха према-дхана

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 в бесконечном резонансе. Не думайте, что обретя премю, вы будете восседать на троне и наслаждаться 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 вызывает премю, а према побуждает служить. В этом цель нашей жизни.†

Глава Вторая

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Известно, что в некоторых Писаниях, таких, как Упанишады, делаются утверждения, которые на первый взгляд не оправданы ни логически, ни повествовательно. 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 по поводу подлинности полученного знания. Если писания говорят что-то, значит так оно и есть. В мире веры не нужна логика (тарка) и доказательства, поскольку там нет лжи.

Таким образом, в Ведах и Упанишадах с самого начала советуется: *ачинтьях кхалу йе бхава на тамс таркена йоджайет* — чтобы подняться в высшие сферы, нужно избавиться от груза логики и сомнений. Там это не понадобится. Там не ведомы обман и лукавство. Там нет смысла лгать, поскольку все обладают подлинным знанием». *Веды и Упанишады* вещают с такого уровня, где логика и рассудок бесполезны. Тому же, кто не достиг такого уровня веры, советуется 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 наставляют примерами: «Веди себя как герой этой истории и тебе будет хорошо». В Ведах же используется другой подход: *ачинтьях кхалу йе бхава настам таркена йоджайет* — то, о чем здесь говорится не подлежит сомнению и обсуждению. Чтобы попасть в те высшие сферы, оставь скверну логики и оценок здесь.

Представим мать, которая угощает ребенка конфетой, но в ответ он говорит: «Вдруг ты хочешь меня отравить? Поэтому сначала я проверю твою конфету в лаборатории». Это выглядит отвратительно, но на этом построена современная цивилизация. Веди с любовью предлагают нам высшие ценности, а отправляем их на анализ. В мире, где не ведомы преданность, нежность и милосердие, необходимы логика, сомнения и рассудительность — *тарка*, *вичара* и *йукти*. Но с точки зрения мира любви и красоты, это омерзительно.

Существует два противоположных состояния — *кришна-смрити* и *деха-смрити*.

*деха смрити нахи йара, самсара-купа кахан тара,
таха хаите на чахе уддхара*

Шри Чайтанья-чаритамрита 13.142

Кто, перестал сознавать материальное тело, тот порвал связь с внешним миром. Сознывая собственное тело, мы вынуждены соприкасаться с материей. Поначалу душа связаны с материей в уме, посредством психического тела, затем эта связь огрубевает и превращается в физическую. Со временем сознание меняется настолько, что мы начинаем мыслить себя материей. Поэтому, чтобы порвать связь с бранным миром, нужно сначала понять, что ты не связан с бранным телом. Тело — средство взаимодействия между тобой (*атмой*) и внешней средой.

Закончив повествование Бхагаватам, Шукадева 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 опускаться до материи. Пусть твое внимание будет всегда устремлено внутрь. Помни, что ты душа. Будь твердо в этом уверен. Почему ты решил, что произошел из материи? Твое тело действительно часть материальной вселенной, но ты не имеешь к нему отношения. Пытаясь обустроиться в этом мире, ты заботишься о кусе мертвой материи. Подумай о себе и собственном благе. Возвращайся домой в царство сознания, где будешь счастлив. Выстраивай свои отношения с высшими сферами бытия, а не с низшими. Думать, что без тела жить невозможно — признак животного сознания — *пашу-буддхи*. Откажись от него. Не сосредотачивайся на материи, ибо она мертва. Не позволяй душе даже опускаться до опыта материального мира. Убей в себе животное! Уничтожь в себе животное сознание — *твам ту раджан маришйети пашу буддхим имам джахи*. О смерти думают только животные. Отбрось эти мысли. Осознай, что ты душа

и иди выше, к Сверхдуше, к Нараяне и Кришне. свяжи свою жизнь с Бриндаваном и служи Божественным Девушкам *гопи*, которые служат Кришне. Бери пример с их безрассудства в служении Господу. Ради Его удовлетворения каждая из них готова пожертвовать собой в любое мгновение.

Во время второй мировой войны в немецкой армии существовал отряд смертников, которые были готовы выполнить любое задание в любое время. Ради того, чтобы удовлетворить Кришну, *гопи* Враджа готовы отказаться от всего на свете. Они не задумываясь пожертвуют не только телом, но всем, чем обладают, включая надежды на будущее. Их жертвенность достигает немыслимого предела. 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, — наслаждаясь, 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. Если нет прибыли, это убыток. Отречение, *мукти*, спасение, освобождение — как не назови, — убыток по сравнению с тем, что обретает слуга в позитивном мире.

Реальность существует ради Себя. Все части реальности, в том числе мы, существуют ради Целого. Он целое число, а мы дроби. Все, что Он сотворил Господь, включая нас, предназначено для Его удовлетворения. Он живой и вечно существующее Начало, вокруг которого вращается все. Чтобы возродиться в новом качестве, как душа и служить Единому Целому, мы обязаны уничтожить 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. Душа тоже не зависит от иллюзии, в которую сама себя загнала. Мы впадаем в сон и думаем, что зависим от вещей, которые нам снятся. Но душа не имеет ничего общего с чуждой, выдуманной, временной декорацией, которая называется материальной реальностью. Само понятие материя — для души яд, который отравляет ее сознание и мешает понять, в чем ее истинное благо.

Майавати и буддисты полагают, что после уничтожения материальной формы ничего не остается — мы возникли из пустоты и превратимся в пустоту. Шанкара же утверждает, что индивидуальная душа, сумев разотождествить себя с материей,

растворяется в общей массе однородного сознания. Там она перестает существовать как отдельная личность. Вайшнавцы согласны: помимо реальности, сделанной из материи, и духа, из которого состоит отдельная душа, существует иная реальность, более тонкая чем дух — царство сверхдуха. Душа сделана из несовершенного сознания, склонного впадать в иллюзию, однако над нами существует мир совершенного, непогрешимого сознания. Кому удастся попасть туда, тот обретет высшее счастье, однако доступ в ту страну открыт только тем, кто готов служить, не ожидая награды. Для нас, как отдельных частиц сознания естественна жизнь в мире сознания. В этом наша сварупа, природа. В душе изначально заложена способность уживаться 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 толкать воду назад. Это относится и духовной жизни. Чтобы двигаться вперед, нужно отдавать знание, которое ты получил. *Шравана-киртиана-джале (Ч.ч.19.152)*. То, что услышал сам, поведай другим. Поделись с другими этим бесценным знанием и тебе воздастся больше. Пловец загребает воду и отдает — без этого ему не удержаться на плаву. Высший 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 — *йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша (Ч.ч., Мадхья 7.128)* «Раздавай эти богатства всем, кого увидешь, 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».

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 пунйа 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 и придерживать ее пастушичьими тросточками. «Не забывай Кришна, если бы не мы, Ты не удержал бы Говардхан».

Тому, кто делит с Кришной 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 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 пленил всех Своей красотой, называть Его богом, чересчур».

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 живые настоящие люди!»

*кришнера йакета кхела сарвоттама нара-лила
нара вану тахара сварупа*

Махапрабху говорил, что рождение в человеческом обществе ценится особенно, поскольку что тело человека похоже на изначальный образ Кришны. Общество людей устроено по образу божественного мира, поэтому оно так ценно — *сарвоттама нара-лила нара вану 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 тоже охватывает страх: «Что если на какой-нибудь звезде (*шукра-граха*) есть более разумные существа? Вдруг они прилетят

сюда на летающей тарелке с каким-нибудь мощным оружием, тогда на м не сдобровать».

При этом не дожидаясь летающих тарелок они готовы уничтожить друг друга атомными бомбами, а заодно всех остальных. 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 какое-то время. Того, кто это осознал, уже 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 самосохраниться мы вынуждены творить насилие и эксплуатировать окружающих. Чтобы выжить приходится поедать других. Все наши отношения с окружающим миром строятся на одной примитивной потребности — добывание пищи. Чтобы выжить самому, нужно съесть другого. Решив эту задачу можно сделать мир совершенным. Но это невозможно, поскольку материальный мир ограничен.

Единственное решение — *прасада сева корите хойа, сакала прпанча джайа* — принятие в пищу прасада, то, 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. *Правада-сева корите хойа, сакала прпанча джайа* — чтобы поддерживать 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 и зерно, мы убиваем микроскопических существ. Возникает вопрос: можно ли не нести за это ответственности? *Бхагавад-гита* (3.9) отвечает:

*йагйартхат кармано 'нйатра
локо 'йам карма-бандханах*

«Кто живет ради удовлетворения Всевышнего, тот не отвечает за последствия своих действий, поскольку мир создан, ради Его удовольствия». Поэтому готовя пищу, нужно понимать, что наслаждается ею будет Господь, а мы принимаем остатки Его

милости. Но даже милость следует принимать не для собственного наслаждения, а чтобы восполнить силы и продолжать служить. Если пищу сначала предлагать Господу, — ту, что Он просит в священных писаниях, — а потом принимать самому, ты будешь всегда помнить, что живешь Его милостью.

Чтобы добыть пищу, мы вынуждены совершать насилие, таким образом любая пища отравлена ядом греха. Но Господь может нейтрализовать любой яд в любом количестве, как это сделал Махадев, выпив яда, образовавшегося при взбивании Молочного океана. Кришна, будучи совершенен, может переварить все, даже грех насилия. Тот, по отношению к кому, совершено насилие, благодаря связи со Всевышним, получает возможность духовного роста. Будучи орудием или предметом жертвоприношения, вознаграждаются милостью всевышнего. Поэтому преданный не берет в этом мире ничего для себя. Он все отдает Господину, и затем принимает остатки как Его милость — *прасадам*.

Слова *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, это 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 обязаны за это отвечать. Но если делать 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, который способен очистить не только вас, но и всех окружающих. Вайшнав — это тот, кто очищает. Он живое очищающее средство. Он всем своим существом излучает абсолютное добро — когда ходит, говорит, мыслит или действует, *кайа, мана, вакйа*. Через вайшнава в этом мире распространяется благодать: *те вайшнавах бхуванамашу навитрайанти*. 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.

Шесть составных шаранагати: (1) принятие благоприятного, (2) отказ от неблагоприятного, (3) безусловная вера в защиту Господа, (4) признание Господа своим хранителем, (5) полное самопожертвование и (6) покорность Его воле.†

Глава Третья

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Преданный: Расскажите о том, как вы познакомились с миссией своего *гуру* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Шридхар Махарадж: Этому предшествовали некоторые события. Когда я поступил в колледж, то подружился с ребятами из восточной Бенгалии. От старших братьев я слышал, что эти люди очень преданы своей родине. Мне было интересно их общество и я даже поселился с ними о одном общежитии. Познакомившись с ними поближе, я обнаружил, что среди них образовалось две группы. В первую входили те, кого интересовала общественная деятельность. Многие из них учились на врачей и если кому-то требовалась медицинская или человеческая помощь они никогда не отказывали. Другие были больше склонны к медитации, воспеванию Святых Имен и религиозной практике (*сандхье*), при этом врачебному долгу они часто отводили второстепенную роль. Я считал, что общественные обязанности вполне совместимы с религиозными, поэтому дружил с ребятами из обеих групп. Уже будучи на четвертом курсе я познакомился с одним юношей с первого курса, который разделял те же взгляды. Он занимался медитацией, повторял на четках Святые Имена и ходил в храм на богослужение. Но когда кому-нибудь требовалась врачебная помощь, он забывал про религию и учебу и спешил к нуждающимся. Это мне очень нравилось и я благодарил судьбу за дружбу с таким человеком. Однажды утром, когда мы прогуливались по парку, мы всегда шли в парк, чтобы набрать палочек для чистки зубов, он неожиданно заговорил об отце. И меня возмутило, что он назвал собственного отца «этот господин». Мне показалось это чересчур непочтительным.

— Наверное ты прав, — ответил он, — я не должен говорить этого в твоём присутствии, но по большому счету так оно и есть. 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 «этот господин».

Каким-то необъяснимым образом эти слова коснулись тонких струн моей души и я стал задумываться над происходящим. Я понял, что здесь никто и ничто не вечно — ни отец, ни мать, ни братья, ни семья, ни традиции. Все связи этого мира временны, а я странствую в вечности. Осознание этого произвело на меня такое впечатление, что внешний мир словно перестал для меня существовать. Так дружба с этим 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 своему знакомому, основателю газеты Амрита Базар Патрика. Я прочел эту книгу с таким же упоением, с каким жаждущий путник пьет воду в пустыне, и понял, что отныне моя жизнь принадлежит Махапрабху, возврата к прошлому нет. Может быть влечение к Махапрабху у меня осталось из прошлой жизни. В семье отца Его никогда не признавали. Там были и смарта-брахманы, и почитатели Богини Шакти, и логики из школы *нйаи*. Но что предки матери имели какое-то отношение к Махапрабху. Так или иначе меня связывало что-то 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 все было безуспешно. После университета я присоединился к движению мирного неповиновения, возглавляемого Ганди. Я знал, что это ненадолго, поскольку внутренне понимал, что моя жизнь навеки связана с Гаурангой Махапрабху. А раз так, то кроме Него никто не вправе распоряжаться ею. Через шесть лет я подумал, 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 «продано» 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 подготовительные этапы, не поймет, что такое *према*.

Мне было приятно услышать, что он тоже отводит Махапрабху первое место в духовной иерархии. Но 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. Когда я пришел туда, его там не оказалось. Но однажды мне на глаза попалось объявление, приглашающее на праздник *вайшнавов* из Гаудия Матха по улице Утладинги Джанкши возле храма Порешанатха. Я подумал, что раз они называются Гаудия, то наверняка как-то связаны с Шри Чайтаньей Махапрабху. После первого общения 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 тоже не употребляли алкоголя и других одурманивающих веществ, так, что внешняя чистота мне была знакома с детства и не произвела на меня большого впечатления. Что больше всего вызывало восхищение в этих людях, так это глубокое знание священных книг. 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 скоро уже не мыслил жизни вне общества этих людей.

Вначале я не всегда соглашался с преданными: у меня как у каждого были свои идеи. Но общаясь, я убеждался в их правоте. Постепенно ко мне приходило понимание, и я ощущал все большую потребность в общении с ними. Я заново открывал для себя смысл Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, писаний, которые и до этого считал непререкаемыми авторитетами, и был приятно удивлен, что эти книги составляют основу учения гаудия-вайшнавов.

Вайшnavы из Матха никогда не упускали возможность слушать или обсуждать Священные писания. Всякий раз когда кто-нибудь ссылался на *шастры*, они старались проникнуть в самую суть его слов. Но если высказывались мысли например Ауробиндо, Вивекананды, Рамакришны или Ганди, они ссылались на нехватку времени или находили другой повод закончить разговор. Сам я всегда с трепетом относился к шастам и словам риши, может быть даже слишком фанатично, поэтому их приверженность писаниям вызывала 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 идей 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 давал лекцию. Моим духовным братьям нравилось как я доношу мысль нашего гурудева. Среди образованной части матха обо мне говорили, что Шридхар Махарадж доступно и ясно преподносит *гаудия-вайшнавизм*. А один почтенный господин однажды сказал: «Махарадж, вы способны передать суть сознания Кришны несколькими словами, при этом не давая волю чувствам».

Некоторые во время бесед на духовные предметы 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 шлоками *Шримад-Бхагаватам*, *Чайтанья-чаритамриты* и вообще жить внутренней жизнью. Иногда я действительно испытывал озарение, мне открывался новый смысл священных писаний. Это словно приходило из высших сфер. Так проходила 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», принадлежащей Карти Бозу. Затем нам довелось долго общаться в Бомбейском отделении Матха. Но больше всего мы были вместе в Калькутте, куда я переехал после ухода Гуру Махараджа. Там по соседству с его домом я открыл проповеднический центр в здании, которое тоже принадлежало ему. На первом этаже располагалась фармацевтическая лаборатория, а второй он отдал мне в субаренду. Свами Махарадж приходил ко мне почти каждый день и мы долго беседовали о внутреннем 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.

Так я познакомился присоединился к миссии *гаудия-вайшнавов*.

Преданный: 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 *шаранагати*, безусловную преданность Господу. Я знал, что от

шаранагати зависит вся жизнь *вайшнава*, но что это такое начал задумываться только когда оказался в одиночестве.

Больше всего на меня произвели впечатление слова Бхактивинода Тхакура в книге *Шаранагати*:

*шад анга шаранагати хаибе йанхара
танхара прартхана шуне шри нанада-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-бхактивиласу*, *Бхакти-сандарбху* Дживы Госвами и писания Рамануджасампрадайи. Из этих книг я извлек все, что относится к шаранагати и разбил по главам. Так получилась *Шри-Шри Прапана—дживанамрита*, книга которая может быть полезна всем, кто оказался в сходных обстоятельствах.

Преданный: Что означает ее название?

Шридхар Махарадж: *Прапананам, дживане, амрита-сварупам*, «Нектар в жизни предавшихся душ». Эта книга с самого начала была замыслена как *прапанна-дживанамрита* — источник нектара для тех, кто прикоснулся к ней. Предавшиеся души ощутят ее сладостный вкус, остальные же не найдут в ней ничего привлекательного.

Я объединил в книгу различные 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-Бхагаватм и другим священным писаниям, пригодны для чтения этой книги, для остальных я накладываю проклятие — неверующие не должны ее открывать». Это говорит сам автор книги о преданности: «Неверующие, не прикасайтесь к ней. Она написана не для вас, а для тех, в ком живет вера. Обыватели, в ком нет веры, даже не пытайтесь читать эту книгу. Я запрещаю вам дотрагиваться до нее, потому, что вы все равно ничего не поймете».

Так было всегда заведено. Ведическое знание не предмет праздного любопытства, к нему нужно подходить осторожно. Тот, кто привык во всем сомневаться, прикоснувшись к духовному знанию, подвергает себя опасности. Для того, чтобы читать *Веды*, нужны определенные качества — *адхикари-ниргуна*, без которых вы не только ничего не поймете, но и оскорбите Веды.

*парокша-вадо ведо 'йам, баланам анушасанам
Бхагаватам 11.3.44*

«Ведическая истина скрыта под вуалью доступности и очевидности для того, чтобы своенравные и непокорные дети Божьи находили ее привлекательной и тем самым извлекали из нее уроки».

В комментарии к *Веданта-сутре*, *Уттаре-мимамсе*, Ведавьяса пишет: *атхато брахма-джигйаса*. Шри Шанкарачарья поясняет, что слово *атхато* в этом предложении означает *анантарам*, «после того». Справедливо спросить: после чего? Дальше 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 пригодным. Веды написаны не для обычных людей. Читая священные писания, неподготовленные живые существа, не понимают их смысл, неправильно толкуют их и оскорбляют, тем самым создавая беспокойство в обществе». Поэтому заботясь о благе общества, Шанкарачарья говорит, *Веданта-сутру* должны читать только люди с определенными качествами. Только они способны проникнуть в ее смысл и получить правильное понимание. И это позволит им проповедовать согласно времени, месту, и обстоятельствам. Имея правильное видение можно оценить аудиторию в которой ты проповедуешь, 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 и умение обуздать чувства и мысли.

Но Рамануджачарья не соглашается: «*Атхато*, — говорит он, — означает «после того, как ты закончил *пурва-мимамсу* мудреца Джаймини». *Веданта* делится на 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 все делать 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 пригоден для изучения *Веданты*, высшим воплощением которой является *Шримад-Бхагаватам*. Ты уже независимо ни от чего, способен понять ее смысл».

Таким образом все школы требуют определенный *адхикар*, или *йогйати* (пригодность). Только развив необходимые качества, можно перейти на следующую ступень духовной лестницы. В любом случае, тебе необходимо здоровое общение.

Преданный: 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 не достаточно. Еще необходимо общество *садху, сат-санга, сад-гуру-чаранаширайа*. Этот божественный нектар может испытать каждый, кто получил милость *садху*. Без милости святого даже *брахману* закрыт доступ к *Бхагаватам*. Шриман Махапрабху сказал — *йа'о пада бхагавата ваишнавера стхане* — «Иди к *вайшнаву*, от него узнаешь подлинный смысл *Бхагаватам* и способ его прочтения».

Например Девананда Пандит был настоящим *брахманом*, незаурядным ученым и признанным преподавателем *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 Шриваса 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 яд. Я пойду 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 пишется в этой книге. Ты держишь сосуд с нектаром, но так и не пригубил его.

Затем Махапрабху поддел его:

*парипурна карийа йе саба джане кхайа
табе бахирдеше гийа се сантоша пайа
Шри Чайтанья Бхагавата, Мадхья 21.73*

- Обжора, набивающий живот, получает еще облегчение когда опорожняется. Ты же не в состоянии испытать даже такого удовольствия. В *Шримад-Бхагаватам* заключено непостижимое блаженство, но ты настолько низмен и примитивен, что превращаешь этот нектар в отраву. Знай же, тебе ничего не известно о *Бхагаватам*.

Однажды Шривас Пандит пришел в *толу* (санскритскую школу) 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 в оцепенении. Увидев такое, Девананда велел

ученикам выпроводить Шриваса, чтобы тот своими сантиментами 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 обратился в *вайшнав*.

— Я не подозревал, признался он, что в *Бхагаватам* сокрыт иной смысл. Я поддался влиянию Шанкарачарьи, который учил, что основа и первопричина бытия — безликий Брахман. Поэтому считал истории *Бхагаватам* относящимися к *сагуне*, миру *майи* (иллюзии).

Когда спуся пять лет, будучи *санньяси*, Махапрабху снова оказался в Навадвипе в Кулии, Девананда в слезах упал к Его стопам и молил о прощении за прошлые обиды, Махапрабху ответил:

— Ты оскорбил не меня, а Шриваса Пандита. Если хочешь быть прощенным, ступай к нему.

*кулия-грамите аси' шри-кришна-чайтанья
хена нахи, йа 'ре прабху на карила дханийа
Шри Чайтанья Бхагавата, Антия 3.541*

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 *адхикара* и *сат-санга*. Даже принадлежность к брахманскому сословию не делает тебя пригодным для чтения Священных Писаний, не говоря о том, чтобы преподавать их. Чтобы понять *шастры* необходима только *сат-санга*, общество подлинного учителя.

Подтверждение тому — пример Рагунатха Бхатты, сына великого *вайшнава* и ученого Тапаны Мишры. Детство и юность он провел в Бенаресе с родителями, а затем решил принять отреченный уклад и для этого отправился в Пури к Махапрабху. Но Махапрабху сказал ему:

— Не женись, возвращайся к родителям, и служи им, ибо они *вайшнав*. 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 для чего они написаны. 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 подобающему учителю, *гуру*.

Преданный: Что означают слова *бхакти-раса-патра* в стихе:

*эка бхагавата бада—бхагавата-шастра
ара бхагавата—бхакта бхакти-раса-патра?
Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади 1.99*

Шридхар Махарадж: Здесь говорится о двух *Бхагаватах*: книге *Бхагавата* и личности *Бхагавата*. *Бхакти-раса-патра* означает *садху*, тот, кто живет жизнью *Бхагаваты*. О таком человеке говорят, что он вмещает в себя всю *расу*, принадлежащую Бхагавану. *Бхагаватой* называют как живое писание, так и *вайшнава*. Святое Писание — не только *Шримад Бхагавата*, но и личность *Бхагавата*.

Преданный: Что значит выражение *бхакти-раса-патра*?

Шридхар Махарадж: Буквально это полный сосуд, а в переносном смысле личность наполненная *расой*: *расо-ваи-сах*. Личность, которую переполняет *ананда*, блаженство. *Патра* — на санскрите горшок, сосуд или вместилище — все что можно наполнить. Этим же словом называют человека. Отсюда выражение ‘меня переполняют чувства.

В название своей книги я включил слово *амритам* — *прапанна-дживанамритам*, или *прапаннанам дживане амрита-сварупа*. Жизнь тех, кто предался, эта книга наполнит нектаром. Она — блаженство для преданной души. Она напоит преданных целебным нектаром, предаст им силы и вернет к жизни. Это хлеб насущный для *вайшнавов*.

Преданный: Гуру Махарадж, расскажите, как Нитьянанда Прабху попросил вас поселиться в Навадвипе и начать принимать учеников.

Шридхар Махарадж: После ухода из этого мира Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Прабхупады духовные братья предложили мне занять пост *ачарьи*, возглавить нашу миссию. Но у меня никогда не было ни желания, ни склонности быть вестником за собой других. Я предпочел жизнь в уединении. Все это время меня не покидали сомнения, правильно я поступаю или нет, ведь наш *гуру-махарадж* не поощрял *нирджана-бхаджану*, жизнь отшельника. Напротив, он призывал преданных общаться друг с другом и жить *киртаной*. Но общение подразумевает проповедь и приток 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 святое место. Во Вриндаване могут жить только преданные высшего порядка, к каковым я себя не отношу. Падшие души должны принять убежище у Махапрабху в Навадвипе в *анарадха-бхаджан патхе*, там, где Господь простил все оскорбления. Поэтому мне не пришлось долго выбирать, где провести остаток лет, во Вриндаване или Навадвипе.

Мы можем снискать милость Махапрабху только по милости Нитьянанды Прабху. Он еддинственная надежда таких падших душ, как мы, особенно начинающих *бхакт*. *Хено нитаи бине бхаи, радха-кришна паите 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 хайа йади балавана, бидхира калама катхи коре кхана кхана* — Преданный Шри Кришны обладает властью зачеркнуть то, что предназначено ему судьбой.

Вернувшись из Вриндавана, я отправился в Коладвип в *анарадха-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 Навадвипе Дхаме, если нет, значит на то Его воля. В Экачакре я склонился к Нитьянанде с молитвой: «Ты — *патита-павана*, спаситель падших, я призываю к твоему милосердию. Позволь мне поселиться в Навадвипе Дхаме в Коладвипе. Пусть она станет моим вечным убежищем». Уже тогда я заметил место, которое называется Гупта Говардхан, где сейчас расположен Матх.

Простершись ниц перед Нитьянандой Прабху и моля Его о милости, я вдруг услышал внутренний голос: «Ты просишь милости *патита-паваны* Нитьянанды, но сам жаден до милости к падшим. Как ты смеешь надеяться на доброту к себе, если сам не добр к другим?» Эта мысль овладела моим сознанием. Нитьянанда Прабху милостив к самым падшим, а я не желаю никому протянуть руку помощи. Размышлял об этом весь обратный путь в Навадвипу, я все время вспоминал слова нашего Шрилы Прабхупады: не занимайтесь *нирджана-бхаджаной*. Отказавшись от общения, 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 жил инкогнито. Но потом духовные братья разыскали меня и стали часто навещать. Некоторые даже остались со мной жить.

Однажды я прочел у Дживы Госвами: тот, кто не тратит деньги для Господа, совершает *витта-саттхйу*. А кто, накопив опыт и знание о *бхакти*, *Кришне* и *вайшнавах*, не помогает другим, тот совершает *гйана-сатхйу*. Я также вспомнил услышанную в юности историю из Пуран, об ученом *брахмане*, не желавшим ни с кем делиться знаниями. Из-за этого в следующей жизни он получил тело мангового дерева, приносящего много прекрасных и вкусных плодов, но ни одна птица не прикасалась к ним. Однажды, по пути в обитель Бога, Анантадев заметил проклятое дерево и потом спросил Господа, чем провинилась та душа. Господь ответил, что некогда это существо было великим *пандитом*, но не щедрым. Он многое узнал, но никому так и не передал знание, забрав его с собой в могилу. И за свою скупость поплатился, родившись деревом.

Врач, каким бы искусным и знающим он ни был, не всемогущ, тем не менее он помогает больным. Даже будучи несовершеннолетним, он оказывает милость другим, иначе человечество не выжило бы. Если ждать пока станешь совершенным, то за всю жизнь никому не поможешь.

Потихоньку я вернулся в общество. Я решил проповедовать и принимать учеников, но не делать из этого массового движения. Если кому-то нужна помощь, я дам ему необходимый набор знаний нашей ученической преемственности или приму в ученики, но не поведу за собой толпы. Вдохновение, что я получил от *патита-павана* Нитьянанды Прабху, стало для меня Его волей. «Насколько можешь помогай тем, кого считаешь падшими». 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 калабхйаса вйакхйавада-виварджанам
вйаса хареха пйакарпанийам шокадйавашавартита
Шри Бхакти расамрита-синдху Мадхйа 2.79.76*

Этому учил и наш Гуру Махарадж. Проповедуя, нужно учитывать свои возможности. Однажды он давал лекции по *Бхакти-расамрита-синдху*. Речь шла о 64-х видах преданности. Я подумал, что скажет гурудев, когда дело дойдет до этого правила: не строить много храмов и не проповедовать многим людям, Ведь сам он делает все наоборот — устраивает массовые мероприятия, 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 по силу править империей и находить время для досуга, другой же едва справляется с собственной семьей, не зная отдыха ни днем ни ночью.

О масштабе содеянного судят по возможностям содеявшего. Если можешь свернуть горы, но двигаешь камни, это не делает тебе чести. Переоценивать свои возможности также плохо как недооценивать. Нужно просто делать то, что в твоих силах. †

Глава Четвертая

ВИДЕТЬ КРИШНУ, ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ ЕГО МИЛОСТЬ

Некоторые стихотворцы обладают особым даром находить 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 не обладал, живет в пороке, то все, что исходит из его уст, осквернено и должно быть отвергнуто. Автор Шри Кришны Чайтаньи профессор Нишиканта Саньял, строгий и фанатичный последователь нашего Шрилы Гуру Махараджа, писал в дневнике: «Все, о чем пишут и что прославляют великие поэты-богословы ложь, если 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 лицемер и двурушник. Если он не верит себе, почему ты должен верить ему?»

Однажды мне нездоровилось и врач, навещающий меня, 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 поэтам, которые не верят тому, что сами пишут. Вся их поэзия, какой бы божественной она не казалась, грязь и ложь. В их словах нет правды. Пожалуй в этом я точно уверен.

Как то меня навещал друг юности. Мы долго беседовали и неожиданно он спросил:

— 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 не чему у них учиться. Это я понял живя в отречении.

Друг ушел в недоумении. Не верьте тем, кто заявляет, мне открылись глаза, Бог предстал предо мной, я видел как вас. Это дешевая ложь. Это видение из мира сего (*сагуна*), 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 неподалеку разворачивали шатер, в котором устраивали лекции и встречи. На один из таких праздников день явления Бхактивинода Тхакура наш духовный брат Госвами Махарадж пригласил почтенного *заминдара*, землевладельца. Тот принял приглашение и, появившись, попросил Гуру Махараджа уделить ему несколько минут наедине. Когда стемнело и гости почти разошлись, мы поставили два кресла в дальнем углу шатра и пригласили туда Шрилу Прабхупаду и его гостя. Я подумал, что нехорошо оставлять Гурудева одного, поэтому встал поодаль и слышал все, о чем они говорили. Когда Прабхупад и его гость уселись, второй наклонился и шепотом спросил:

— Вы видели Бога?

Ответ Гурудева последовал немедленно:

— Какая вам польза о того, видел я Бога или нет? Пока вы сами не научились видеть Бога и не знаете, что для этого нужно, вам нет разницы, видел я Его или нет. Чтобы видеть Бога нужно иметь особые глаза. Если я скажу, видел, что изменится в вашей жизни? Вдруг я вас обманул? Я скажу по-другому, возможно вам это не понравится, но вашего Бога, — таким как вы Его себе выдумали, — я не видел.

Прабхупада объяснял самую суть мировоззрения *вайшнавов*, но *заминдар* не успокаивался:

— И все же вы видели Бога?

Гурудев был не преклонен:

— Видел или нет, какая вам от этого польза? Научитесь сами видеть Его и Его природу. И тогда сами ответите на свой вопрос. Иначе вас обманет любой мошенник. Даже если кто-то скажет, что видел Бога, как вы это проверите?

Я свидетель этого разговора.

Другую историю мне рассказал Мадхав Махарадж, которого до *санньясы* звали Хаягрива Брахмачари. Однажды они с двоюродным

братом Нараяном Мукерджи отправились в Катву чтобы засвидетельствовать свое почтение *Шри-Мурти* (Божеству) Махапрбху. Оттуда они поехали в Майяпур, где познакомились с Шрилой Прабхупадой Сарасвати Тхакурром. Увидев молодых, благородного вида, незнакомцев, 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 получили Его *даршан*? Неужели вы видели Самого 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.

*ом агйана тимирандхасйа гйананджана-шалакайа
чакшур унмилмтан йена тасмаи шри гуруве намах*

«Я был слеп во тьме невежества, но духовный учитель уместил мои глаза бальзамом духовного знания и я прозрел. Перед ним я склоняюсь в почтении». Этому учил нас Прабхупад.

Хаягрива Прабху, в миру Херамбо Банерджи, еще рассказывал, что раньше он работал в частной европейской компании. И однажды ему на глаза попала книга Шанкарачарьи, прочтя которую, он почувствовал полное безразличие к миру. Он бросил все — работу, дом, и отправился в Харидвар в горы. Там он жил под деревьями, питался плодами баола и не ночевал в одном месте больше, чем три дня. Однажды, говорит он, я услышал голос: «Ступай к людям. Там ты найдешь истинного (*сад*) 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 *Бхагават-гите* Кришна говорит Арджуне:

*на ту мам шакйасе драштум аненаива сва-чакшуша
дивйам дадами те чакшух пашйа ме йогам аишварам
Бхагават-гита 11.8*

«Своими нынешними глазами ты не увидишь Меня. Для этого Я одарю тебя сверхъестественным видением, которое позволит тебе созерцать Мое бесконечно непостижимое могущество».

Здесь мы сталкиваемся с противоречием. Арджуна уже обладал высшим видением: он видел Господа в Его изначальном двуруком облике, по образу и подобию которого созданы люди. Как понимать, что обретя *дивья-даршан*, он увидел Вселенскую Облик Господа, который считается более низким Его проявлением. Почему благодаря божественному видению, 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*).

дриштведам манушам рупам тава саумям джанардана
Бхагавад-гита 11.51

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».

Господь ответил:

судурдаршам идам рупам дриштаван аси йан мама
дева апй асйа рупасйа нитйам даршана-канкшинах
Бхагавад-гита 11.52

«О Арджуна, редко кому выпадает возможность видеть Меня в этом облике, в котором видишь Меня ты. Даже боги жаждут хотя бы на миг узреть Меня в человеческом облике — в облике, в котором сосредоточены вся истина, сознание и красота».

Принято считать, что *дивья-даршан*, нечто редкое и трудно достижимое, 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 произносит после того, как явил Арджуне вселенский облик и принял человеческий. Если бы божественное видение относилось к вселенскому облику, Он употребил бы слово *дриштаван* в прошедшем виде. Но Господь говорит — *дева апй '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-бхуджарупу* 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 сбивать их с толку. Он для Меня не естественен, 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 миру *апракрита*, потустороннему бытию.

В мире *апракрита* Всевышний имеет двурукий облик — *двибхуджа*.

*судурдаршам идам рупам, дриштаван аси йан мама
дева апй асйа рупасйа, нитйам даршана-канкшинах
Бхагавад-гита 11.52*

«Очень редко, кому удастся узреть Меня в облике человека. Даже полубоги все время жаждут увидеть Меня таковым хоть на мгновение».

Среди игр Господа высшими являются те, что напоминают человеческие — *апракрита*. 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 досаждаёт соседям, ворует и обманывает. Во *Вриндаване* ничто человеческое Ему не чуждо, но все Его, казалось бы, безнравственные поступки обладают неопишным очарованием. Это Он делает для того, чтобы души, с которыми Его связывают соответствующие отношения (*расы*) могли полностью выразить свои чувства и переживания. Возможно если бы Он не воровал и не вел Себя дерзко, матушка Яшода рассталась с жизнью! Она счастлива когда Он проказничает, не слушается и дерзит, хотя внешне не подает виду. Напротив она его бранит и наказывает. Если бы Кришна был идеальным ребенком, она бы умерла от горя! Души с которыми у Господа родительские отношения, черпают блаженство терпя Его проделки. В этом суть *ватсалйа-расы*.

Кришна всегда *апракрита* — не от мира сего. Словом *пракрита* обозначается все мирское, *апракрита* — мирское по форме и прямо противоположное по содержанию. Поэтому внешне Он кажется обычным человеком, а по сути Он — духовное начало, из которого исходят все ипостаси Бога.

*кришнера йатека кхела сарвоттама нара-лила
нара вапу тахара сварупа
гопа-веша венукара нава-кишора натавара
нара-лила хайа анурупа
кришнера мадхура-рупа шуна санатана
йе рупера эка кана дубайа саба трибхувана
сарва-прани акаршана
Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 21.101.102*

«Высшая изначальная ипостась Абсолюта — Кришна, по облику которого создан человек. Он живет со спутниками в Своей божественной обители и вечно предается божественным играм. Вечно юный пастушек из Вриндавана, Он играет на флейте и проводит время в забавах. Кришна так прекрасен и мил, что одной капли Его очарования достаточно, чтобы затопить всю вселенную. Перед Его красотой не может устоять ни одно живое существо».

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 служение с благоговением, трепетом. Им не приятны пышность и блеск Вайкунтхи. Эти отношения отдаляют душу от Изначального Господа, тогда как человеческие, напротив, сближают до предела и даже уравнивают. Этим Он являет Свою высшую милость. В этих играх Он предстает в Своей высшей ипостаси и ничем 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 покорности. А когда Он играет с друзьями пастушками, они забираются Ему на спину и катаются верхом. Любовь обезоруживает. Она сближает до такой степени, что Господь становится абсолютно доступным и беззащитным.

Мы утверждаем, что мир *апракрита* — прообраз человеческого общества, хотя современные мудрецы — *пандиты* — 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 Шривасой Пандитом в день *Хера-панчами*. Будучи воплощением Нарады Муни, Шриваса Пандит хотел, чтобы люди слышали 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 доказывает 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 драгоценности и камня (*ратнам*), но его обитатели даже не удостаивают их вниманием.

Для бедняка мерило богатства — золото и бриллианты. Для богача, у которого все 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 *апракриты*, где растут деревья желаний (*кална-врикша*), и где все сделано из *чинтамамни*, сознательного вещества. В том мире, из которого все изошло, любой предмет способен породить любой предмет. 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 роскошными и великолепными они ни казались, есть порождение мира *чинтамани*. Так диктует здравый смысл. Нам дан разум, с его помощью можно понять, что пышность и богатство вторичны по отношению к любви и естественной красоте.†

Глава Пятая

СЛУЖЕНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Любое движение, происходящее в мире Кришны, порождено абсолютной волей и для того, чтобы удовлетворить Кришну. *Сварупа-шакти* (внутренняя энергия Господа) не подчиняется никаким законам, кроме свободного волеизъявления. Йога-майя (Сварупа-шакти) устраивает так, что живое существо оказывается плененным высшей, внутренней силой Голоки и Ваикунтхи и вовлеченным в служение Центру. Это называется духовным 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, каждый источает эгоистическую вибрацию, что приводит к столкновению частных интересов. Влечение к Абсолютному центру также бывает разным но оно подчинено единой вибрация, которая исходит от разных граней Единого Центра — Нараяны, Рамы, Кришны — и все они созвучны основной вибрации, идущей из сердцевины Единого Центра. На Ваикунтхе виды вдохновения и *расы* (эмоции) отличаются от тех, что присутствуют на Голоке. Поэтому обитатели этих миров ведут себя по-разному. В свою очередь на Голоке тоже присутствуют разные центры интересов — *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*, но все они служат удовлетворению Абсолюта.

Материальный мир раздроблен на разные центры притяжения, и почти все они призваны удовлетворять частные интересы. Желая наслаждаться обособленно, души создают вокруг себя вибрацию, или поле эгоистических интересов, которые постоянно сталкиваются. Это происходит в материальном мире как в самых низших так и в самых высших, райских, его сферах — на Сатьялоке. Над ней простирается Вираджа и Брахмалока, где отсутствуют всякие вибрации, где у душ нет желаний и воли. Но в более высоких слоях

бытия вибрации (желания и волеизъявление) существуют, но они иной природы — служения и самопожертвования. Хотя эти вибрации проявляются по-разному, все они призваны удовлетворить Единый Центр.

Обитатели материальной вселенной, пришедшие сюда из высшего мира, всегда пытаются связаться с Центром. Некоторым удается избавиться от частных интересов и возродится как слуга высшего мира. Даже им не удается целиком и сознательно посвятить себя служению высшему миру, они могут быть его посредниками и проводниками высшей воли. В той мере, в какой они предаются интересам Центра, в той мере они являются орудием в руках высшей силы.

Преданный: Значит высшая сила может вдохновлять нас на проповедь сознания Кृшны согласно месту и времени?

Шридхар Махарадж: Не исключено. Если душа обрела необходимые качества верности и чистоты, если она способна улавливать поток высшей воли и передавать остальным, она может быть избрана носительницей истины той земли.

Преданный: Это происходит редко?

Шридхар Махарадж: Чрезвычайно редко. Когда Махапрабху был в Пури, Он использовал одного Своего преданного по имени Нрисимхананда, который жил в 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 вещал через него. Это можно назвать божественным вдохновением. Как правило, гипнотизер распространяет свои чары в присутствии гипнотизируемого, но возможно воздействие и на расстоянии, когда человек вдруг ощущает вдохновение или испытывает влияние потусторонней силы. В это время он превращается в медиума или проводника высшей воли. Махапрабху избрал для этой роли одного Нрисимхананду Брахмачари и никого более. Через него Он рассказывал о Себе жителям Навадвипы. Нрисимхананда с точностью до дня предсказал приход Махапрабху в Навадвипу. Следует понимать, что Господь через посредника предупредил о Своем приходе. Таково действие божественной силы.

В наши дни люди тоже взаимодействуют на расстоянии с помощью радио, телефонов и других физических устройств. В этом нет ничего удивительного. Но в былые времена они делали то же самое на психическом уровне. Раньше многие йоги и преданные обладали ментальными, сверхъестественными способностями. Они могли передавать сведения на расстоянии без помощи внешних устройств. Поэтому в радио и телефонах не было необходимости. Со

временем эти способности были утрачены и людям понадобилась помощь материальной науки. Теперь мы обмениваемся мыслями посредством металлических предметов и принимаем это как должное, но когда нам говорят, что это возможно и на уровне психики, мы отказываемся верить. Мы разговариваем по телефону с Америкой и Лондоном и не задумываемся, 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 приходить сюда. Это не выдумки, а вполне научные и достоверные сведения.

Преданный: Запад проявляет огромный интерес к парапсихологии.

Шридхар Махарадж: Да. Несколько лет назад сюда приезжали русские и расспрашивали об учении йогов. Они слышали, что в древности йоги путешествовали на Луну, Солнце, Марс, Юпитер и могли проникнуть в любую точку космоса.

Дело в том, что скорость мысли быстрее света. Если подчинить себе ум и мысли, то можно перемещать в пространстве. Русские это поняли и приехали сюда искать йогов, которые могли бы помочь осуществить их материальные планы. Они признались, что запустили ракету на Юпитер и хотят с помощью психической энергии быстро получать оттуда информацию.

Йоги утверждают, что в материальном мире быстрее света и электрона только мысль. *Маногати* — ум может слышать. Мы можем думать о событиях происходящих далеко в мироздании, мысль за мгновение переносит нас на многие километры. Ум — самое быстрое средство передачи информации. Поэтому русские гости сказали нам:

— У нас есть материальная цель. Мы хотели использовать ум, как самое быстрое средство передвижения, в научных исследованиях. Мы объездили всю Индию но так и не нашли того, кто мог бы нам помочь. Видимо здесь таких людей не осталось.

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. Во времена Махабхараты, что не так давно, Деварши Нарада 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, автобусы, ракеты и, в довершение ко всему, атомные бомбы, и теперь все боятся, что мир с его самолетами и автобусами рухнет в любую секунду. Давайте представим, что цивилизация перестала существовать. После себя она оставит какие-то свидетельства, в том числе книги, в которых будут описаны нынешние научные достижения. Если через несколько поколений калеки, выжившие после катастрофы прочтут о чудесных автобусах и самолетах, они в это не поверят. Для них все, что написано в этих книгах, будет сказкой. Само понятие наука будет бессмыслицей: «Если мы не видим ракет и самолетов, значит их никогда не существовало».

Мы пользуемся той же логикой. Истории прошлых цивилизации, которые пользовались сверхъестественными силами, для нас не более, чем басни. Мы пошли другим путем. Даже если Деварши Нарада посетит нас, мы его не увидим. Нарада путешествует не в физическом, а в астральном теле. Сегодня наш ум не настолько развит, чтобы видеть тонкую материю и существ, чьи тела состоят из тонкой материи. Если ум проникнет сквозь толщу грубой материи мы увидим иной, тонкий мир и его обитателей — Нарату, Вьясадеву, Махапрабху и Нитьянанду Прабху. Но в нынешнюю эпоху эта способность отнята у людей, поэтому мы на все смотрим через телескопы и микроскопы. Нас больше интересуют насекомые и микробы и вирусы, а не боги. Таково обстоит дела.

Преданный: Однажды мы организовали для Шрилы Свами Махараджа публичное выступление. Но гости так и не пришли. Мы извинились перед ним, что не сумели собрать слушателей, но он ответил: «Ничего страшного, на лекции были Нарада Муни, Господь Брахма и другие полубоги. Я их видел, а вы нет».

Шридхара Махарадж: Когда Шукадева рассказывал Шримад-Бхагаватам, там присутствовали его учителя — Нарада, 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.

*нахам васами ваикунтхе, йогинам хридайешу ва
мад бхактах йатра гайанти, татра тиштхами нарада*

Господь Сам говорит: «Я присутствую везде, где преданные поют Мою славу». *Нахам васами ваикунтхе* — Я не живу в духовном мире, на Ваикунтхе; *йогинам хридайешу ва* — и в сердцах *йогов*; *мад бхактах йатра гайанти* — но где поют сердца преданных; *татра тиштхами* — 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 Ваикунтхе. Я мчусь туда, где преданные поют обо Мне. Это привлекает Меня больше всего». Здесь Сам Господь Нараяна говорит, что Он и Его спутники посещают собрания преданных.

Преданный: Можно ли сегодня развить такие психические способности, или влияние века вражды (*кали-йуги*), настолько сильно, что это нам не под силу?

Шридхар Махарадж: Нет это возможно, но преданные не тратят время на такие пустяки. Они считают это напрасной тратой времени. Преданным нет дела до сверхъестественных сил, их 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 предложил отправиться в духовный мир:

— Дорогой преданный, Я совершенно доволен тобой и приглашаю тебя на Ваикунтху.

— Нет, ответил тот, у меня нет времени, мне нужно служить *гуру*, я не могу его бросить. Возвращайся на Ваикунтху без меня.

Преданный настолько погрузился в служение, что не откликнулся на зов Ваикунтхи. Служение духовному учителю важнее жизни на Ваикунтхи. Мы не хотим терять времени на путешествия даже в духовный мир ради удовлетворения собственного любопытства. Смысл нашей жизни — выполнить поручение Гурудева. Это и есть исключительная верность. Такое отношение к долгу похвально и необходимо для преданного. Если хозяин говорит: «Ты много трудился. Сейчас отдохни и прими пищу», то верный слуга ответит: «Нет, мой господин, я не могу отдыхать, мне нужно закончить работу». Такие отношения встречаются до сих пор. Бывает, что ради выполнения задания солдат отказывается покинуть пост, даже если офицер просит его. Это называется исключительной ответственностью.

Другой пример — матушка Яшода. Однажды она поставила кипятиться молоко, а сама удалилась, чтобы кормить грудью маленького Кришну Гопала. Вдруг она почувствовала как молоко в кастрюле закипает и, оторвав от груди недовольного Кришну, поспешила на кухню. Возможно то молоко даже не предназначалось для прямого служения Кришне, но этот пример того, как нужно бережно относиться к вещам, которые могут быть использованы в служении Кришне, даже если на какое-то время Он будет недоволен.

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 понадобится 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 — *гйанашунья-бхакти* — служение без любопытства, без желания постичь все умом. Мы не хотим быть красноречивыми ораторам, йогами, философами, и другими «значимыми фигурами». Нас устраивает жизнь в деревне. Мы счастливы прислуживать деревенским девушкам *гопи*. Кришну привлекает скромность, а не роскошь. Богатства и власть — атрибуты Вайкунтхи, во Вриндаване до этого нет никому 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 найдется кто-то беднее или богаче тебя. Поэтому так ценна середина, поэтому 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, богатства и благоговение ничто по сравнению с любовью. Для любовных отношений больше всего подходит простая жизнь, тогда как богатства мешают чувствам, поскольку заслоняют от нас объект любви. †

Глава Шестая

ПОКОРНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ

Преданный: Правда, что Господь Баларама распространяет Себя в образе *Дхамы* (Святой Обители)? И что такое Ваикунтха-дхама — одна из ипостасей Господа Баларама?

Шридхар Махарадж: Это проекция Господа Баларама в образе Санкаршаны. Сам Господь Баларама всегда находится на Голоке, а Его Ваибхава, вторичное или проецируемое «Я» — на Ваикунтхе.

Преданный: Значит Сам Он преобразуется в Голоку Дхаму?

Шридхар Махарадж: Да, Голока Вриндавана — одно из Его проявлений, но Он всегда действует не лично, а «опосредованно», через Свою объединяющую энергию *сандхини*; в мадхур-расе Он ведет Себя пассивно, как бы замирает. На Голоке полная свобода действий предоставлена только Ваибхаве (проявлению) Радхарани, там энергия Баларама занимает бездеятельное положение как и Йогамаи. У Баларама и Йогамайи сходные задачи — они совместно замышляют, подготавливают и устраивают игры Кришны, все Его времяпрепровождение.

Преданный: Махарадж, какое положение занимает Субхадра?

Шридхар Махарадж: Во Вриндаване Ее нет, Она живет в Двараке. В Джаганнатха-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.

Преданный: Я слышал, что Йогамаи — это Субхадра из Двараки.

Шридхар Махарадж: Не совсем так. Когда я работал над *Шри-Шри Прапанна-дживанамритам*, мне пришлось долго размышлять над вопросом: в каких отношениях состоят Баладева и Йогамаи? Хотя в Писаниях я не нашел ничего по этому поводу, что-то внутри мне подсказывало, что Баладева никто иной, как повелитель

Йогамайи. Рассмотрев внимательно духовные обстоятельства Их игр, я пришел к выводу, что между Ними есть какая-то связь. Они оба устраивают *лилы* Кришны, следовательно должны состоять друг с другом в близких отношениях: а значит Йогамайа никто иная, как супруга Баларамы. Познее я нашел подтверждение этой мысли у Дживы Госвами. Он пишет, что на Йогамайу и Баладеву возложены сходные роли, и в этом смысле Они не отличаются от Вриндадеви. Йогамайа входит во внутренний круг — занимает положение *шакти* (женского начала) — а Баларама образует внешний круг, мужское начало. Таким образом игры Кришны, в которых Он испытывает бесконечное блаженство, 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 Йогамайа. В материальном мире взаимообмен вкусами имеет иную природу. Здесь душа выступает в роли субъекта, а раса, в роли объекта, которым душа наслаждается. 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 ипостасях, на свет появляется Баладева, точная копия Кришны. Но поскольку согласно науке о *расе*, Баладеве закрыт прямой доступ к *мадхур-расе*, Он распространяет Себя как особая энергия Йогамайа, 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 Йогамайе. В виде Ананга Манджари Баладева принимает участие *мадхура-расе*. Законы *расы* гласят, что Баладева не может войти в *мадхура-расу* со Своим *абхиманом* (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 этой иерархии всегда остается за Кришной, а Йогамайа на вторых ролях, снаружи помогает и обустраивает *кришна-лилу*.

Преданный: Разве Баларама не возвращается во Бриндаван, чтобы совершить *раса-лилу с гопи*?

Шридхар Махарадж: Да, но это происходит с другими *гопи*. Госвами объясняют, что согласно их внутреннему видению, Баларама внешне показывает *раса-лилу*, но душой Он подготавливает и оберегает *раса-лилу* Кришны. Он так устроен — Он целиком, без остатка жертвует Собой ради удовлетворения Центра. В этом весь Он. Каждое Его действие и мысль 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».

*бхоктарам йагйа-тапасам, сарва-лока махешварам
сукридам сарва-бхутанам, гйатва мам шантим риччхати
Шримад-Бхагавад-гита 5.29*

«Сердце ваше успокоится, как только поймете, что все в Моих руках, Я вам не враг, но 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».

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.

Бхоктарам йагйа-тапасам, сарва-лока-махешварам. Владыка всех мыслимых и немыслимых миров на правах хозяина пользуется всеми достоинствами. *Бхоктарам йагйа тапасам* — К Нему стекается все до последнего гроша. *Сукридам сарва бхутанам* — и Он мой друг. Он учитывает интересы всех и каждого. *Гйатва мам шанти риччхати* — только тот, кто осознал, что в высших сферах мне желают мне 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. Их не следует приравнять с переживаниями нашего плана бытия:

*бахйе виша-джвала хайа, бхитаре ананда-майа
кришна премара адбхута чарита
Шри Чаитанья-чаритамрита, Мадхья 2.50*

Это означает, что союз в разлуке — самый прочный союз. Он не рушим 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 *шраддха*. Только она поможет постичь духовную обитель. *Буддхи-грахйам атиндрийам* — события духовного мира невозможно подтвердить, опираясь на «примеры из прошлого». Это не доказуемо. Доказательства — орудие разума. Разумом 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 много явлений, которые не укладываются в рамки нашей веры. По сравнению со Всевышним мы ничего из себя не представляем, при этом пытаемся произвести на Него впечатление. Но нам под силу иметь безграничную веру. В этом не нужно скупиться. Жадность в вере равносильна самоубийству. Сначала нужно поверить, а потом удостовериться. Это справедливо и в материальном мире: сначала выдвигается идея, она принимается на веру, и затем проверяется. Чтобы свободно двигаться, нельзя ограничивать свою веру.

Преданный: Один из стихов Шрилы Прабодхананды Сарасвати гласит:

*ванчито 'сми ванчито 'сми, ванчито 'сми на самшайах
вишвам гаура-расе магнам, спаршо 'пи мама набхават*

«Увы, я обманут, обманут и еще раз обманут! Любовь Шри Гауранги затопила всю вселенную, 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 пещинкой. Этот закон справедлив во всем. Столкнувшись с чем-то великим, будь то физические размеры, знание или любовь, естественно ощущаешь собственную незначительность.

Пуришера кита хаите муни се лагхитха: Шрила Кришнада Кавирадж Госвами говорит: «Я настолько низмен, 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 ничего не стоит как жизнь насекомого. Но Я продолжаю ее влачить».

*на према-гандхо 'сти дарапи ме харау
крандами саубхагйа-бхарам пракашитум
вамши-виласй-анана-локанам вина
вйбхарми йат прана-патапгакан вритха
Шри Чаитанйа-чаритамрита, Мадхйа 2.45*

«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 впустую. Я соприкоснулся с чем-то прекрасным и бесконечным, но сам не позволил себе испить капли. Я двуличная тварь, возомнившая себя великим. Я насквозь пропитан *пратиштхой*, самомнением. Даже понимая это, не могу ничего с собой поделать. Я погибаю в тщеславии. Я 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 позволяют пригубиться к океану милости и любви».

Чем ближе соприкасаешься с океаном нектара, тем больше ощущаешь себя ничтожней последнего ничтожества. Соприкоснувшись с сознанием высшей реальности, неизбежно понимаешь насколько ты сам низок. Это чистая правда, это закон природы, закон относительности.

Поэтому из уст настоящих преданных всегда слышишь: «Всем повезло, кроме меня. Я не сумел воспользоваться возможностью испить из этого океана».

Нароттама дас Тхакур говорит: «Даже великие преступники Джагай и Мадхай удостоились освобождения и испили этот нектар, но похоже, я, Нароттама, один обойден стороной, меня не коснулась эта милость».

Любой, кто познал величие чего-то понимает свою убогость. И в этом его величие. *Тринад апи суничена, тарор апи сахишнуна* — это качество необходимо преданному. Но эти чувства должны исходить из сердца. Говоря о собственной ничтожности, не ощущая себя таковыми, мы не соприкоснемся с высшим миром.

*тринад апи суничена, тарор апи сахишнуна
аманена манадена, киртания сада харих*

Поиск высшей цели начинается с признания собственной непригодности достичь этой цели, и с желания начать новую жизнь. Когда ограниченное чувствует себя непригодным для встречи с Безграничным, это первый признак его пригодности. Кто полагает, что представляет из себя нечто значимое, тот лишает себя возможности прикоснуться к Бесконечному.

Имя Господа, этот Божественный Звук, нужно принимать смиренно. Следует всегда помнить, что смирение абсолютно необходимое качество 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 искреннем чувством, стать частью нашей природы. *Тарор апи сахишну* — будь бесконечно терпелив. Остерегайся мысли: «Я провел в поисках годы, столетия и жизни, но так ничего и не нашел. Все напрасно, наверное пора остановиться». Помните, вы ищите Безграничное. Ставя сроки или другие условия, вы пытаетесь занять положение хозяина, что немедленно отбрасывает вас назад. От такого настроения 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 произвольно ищет почестей для себя. Кто оказывает почтение другим, и не ждет его для себя, тот достоин искать Центр, Безграничное, Абсолют, Говинду. Ученик готов только тогда, когда смог отказаться от предубеждений о собственной значимости. Это необходимое условие для поиска Абсолюта. Мысля себя великим, не увидишь действительно великое. Поэтому настоящие преданные уничтожают себя до предельной степени, что для обычного человека немислимо.

Кавирадж Госвами, подаривший миру высшее понятие истины, говорит:

*джагаи мадхаи хаите муни се папишта
пуришера кита хаите муни се лагиштха
мора нама шуне йеи тара пунья кшайа
мора нама лайа йеи тара папа хайа*
Шри Чаитанья-чаритамрита, Ади 5.205,206

«Я хуже навозного червя. Джагай и Мадхай считавшиеся до встречи с Махапрабху последними негодьями, по сравнению со мной — образцы благочестия. Мои прегрешения не приснятся вам даже в кошмарном сне. Просто слышав мое имя, вы навеки покроете себя грязью и грехом. Одно мое имя сделает из вас грешников, и лишит всех добродетелей». Затем он продолжает: «Хуже меня нет никого, но милость Нитьянанды Прабху обладает невероятным исцеляющим действием. Он сделал для меня так много доброго — призвал во Вриндаван и вручил Рупе, Рагхунатхе и Говинде. Я не достоин такой чести, но доброта Нитьянанды Прабху не ведает границ».

Так он выражает признательность Нитьянанде Прабху: «Стыдно говорить о себе, но я вынужден, 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: «Я свидетель чего-то необычного. Я вижу и чувствую но не могу к этому прикоснуться — *спаршо 'ни мама набхават*».

Сама Радхарани признается: «У Кришны нет изъянов. Мне не в чем Его упрекнуть, но Он жестоко поступил с нами. Покинул Вриндаван, Он оставил нас умирать от мучительной смертью, но я не вправе осуждать Его. Это моя *дурдаива-виласа* (игры в разлуке).

Испытать союз в разлуке — особое достижение. Внешне преданный страдает, а в глубине души испытывает запредельное блаженство — *бахйе виша-джвала хайа, бхитаре ананда-майа* (*Мадхья* 2.50). Тот, кто действительно владеет чем-то ценным, никогда в этом не признается. Безграничное обладает особым свойством: кто Его обрел, тот не молчит об этом. Таково отношение негативного к Позитивному. Когда кто-то говорит, у меня есть Это, 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 хотения. Его положение в реальности определяется степенью ощущения собственной негативности и ничтожности, Чем обделеннее мы себя чувствуем, тем больше 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 твои позиции. Но негативное не может претендовать на обладание чем либо, оно может лишь желать к себе Того, кто обладает — чем сильнее его желание и влечение, чем больше оно осознает собственную несостоятельность, тем ближе оно к своему естеству. На обладание чем-либо может претендовать лишь Позитивное.

Преданный: Мне не доводилось слышать ничего более прекрасного!

Шридхар Мхарадж: Прекрасная Реальность нисходит к нам, потому что нас влечет к Ней.

Преданный: Пусть такие личности, как Кавирадж Госвами говорят о себе как о самых недостойных, но мы действительно являемся таковыми.

Шридхар Махарадж: Это правильный образ мыслей, к чему 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 Нитьяланды 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-Нитьяланде. У Них вы обретете все благословения и утолите все желания. Не медлите, это в ваших интересах». После такого пламенного призыва он продолжает: « Но любому, кто осмелится поносить Нитьяланду 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-Нитьяланду! 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 омерзительным созданиям, тем, кому закрыта дорога в Божественную Реальность. Карая негодяев, преданный вызывает у Кришны сострадание к ним. Поступая с кем-то предосудительно, 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 спешит на помощь «униженным и оскорбленным». За то, что Вриндаван дас Тхакур обесчестил 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 не мстит ему. Она 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 *анападхой*, сознательным оскорблением, что губительно для духовной жизни. Непростительно думать, что приняв Святое Имя, я уже непогрешим. Именем Господа нельзя прикрывать грехи. †

О ПОЛЬЗЕ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА

Преданный: Что означает *анартха*?

Шридхар Махарадж: Желание пользоваться чем-либо в собственных целях. Сознание Кришны беспричинно, *ниргуна*, у него нет начала и конца. Поток *ниргуна*, исходящий из Центра, вибрация сознания Кришны, никогда не останавливается. *Анартха* — любое побуждение, не связанное с Кришной. *Артха* — означает необходимое, целесообразное, *анартха* — напротив — ненужное, нецелесообразное. Оно приобретает с корыстным сознанием. Чем больше душа в сознании отдаляется от Центра, тем больше *анартх* ее 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 в разрез с нашими подлинными интересами. В наших интересах — влиться в Его волну, волну вселенского интереса, которая исходит из Него и существует ради Него.

Господь говорит:

ахам хи сарва-бхутанам, бхакта ча прабхур эва ча
Бхагавад-гита 9.24

«Я — единственный наслаждающийся всеми жертвоприношениями и жизнью в мироздании. Наслаждаюсь только Я, и безусловно пользуюсь всем».

Господь занимает самое высокое положение, Он над 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, нецелесообразными вещами, мы забываем ради чего живем. Жизнь только тогда имеет

смысл и приносит душе радость, когда находится в согласии с 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 и человечеству, — а в движении внутри глубинных сфер мироздания, спрятанных под поверхностью мира предметов. В материальном мире, как и в духовном души тоже собираются 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 равносильно 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 устраивать забастовку 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 *анартах-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, можно обуздать похоть (*каму*). Он объясняет, что тому, кто понял природу души легко покончить с вожделением.

*индрийани параньяхур индрийебхйах парам манах
манасас ту пара буддхир буддхер йах паратас ту сах*

*евам буддхех парам буддхва самстабхйатманам атмана
джахи сатрум маха-бахо кама-рупам дурасадам
Бхагавад-гита 3.42,43*

Похоть трудно обнаружить, ибо она скрывается в самых потаенных местах. Найти ее жилище почти невозможно. Вожделение появляется внезапно и, ужалив, исчезает. Но в этом стихе Кришна подсказывает, где оно живет — 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, что чувства подчиняются одному

повелителю — уму, над которым в свою очередь стоит разум (*буддхи*), позволяющий судить и выносить решения. С помощью разума можно также заглянуть за его пределы, увидеть нечто по ту сторону способности судить — крошечный лучик, природа которого прямо противоположна всему, что существует в мире опыта. Этот лучик — мое истинное «я».

В *Шримад-Бхагаватам* есть стих, в котором «я» и мнимое «я» (*аханкара*), сравниваются с Луной и облаком:

*на параджодупашчхана, сваджйотсна бхаситаиргханаих
ахам матйа бхаситайа, свабхаса пурушо джйатха*

«Хотя облако заслоняет Луну, мы видим его благодаря лунному свету. Хотя разум заслоняет душу, о ее существовании можно догадаться благодаря наличию разума».

Ум и разум в совокупности составляют чувственное сознание, которое называется мнимым «я» (*аханкарой*), и которое обволакивает «я» подлинное. Ум и разум можно видеть в свете, который излучает душа. Облако видно лишь благодаря свету луны. Ум и разум работают благодаря душе, без ее энергии они — тонкая безжизненная материя.

Но разум замечателен тем, что с его помощью можно проникнуть за его пределы. С помощью разума, или здравого смысла, можно понять, что существует душа (*атма*) и увидеть ее. Прежде чем осознать себя как душу, мы понимаем разумом, что являемся таковой. С помощью здравого смысла 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 'пйа асйа, парам дриштва нивартате
Бхвагад-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, Нараяна и Кришна! По ту сторону души испытываешь неопишное блаженство, но оно доступно только тому, к кому нисходит само. В нашем нынешнем положении это трудно вообразить, но мы — те

самые, кто способен вкусить это блаженство. Оно предназначено для нас, *дживатм*. Кто хоть на мгновение ощутит 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 заговора.

индрийани паранй ахур индрийебхйах парам манах
Бхагавад-гита 3.42

Чувства выше любых предметов окружающего мира. Если человека лишить зрения, обоняния, слуха, осязания и вкуса, он не сможет иметь представление о внешнем мире. Мир без чувств не существует. Затем идет ум, куда стекаются сведения о внешних предметах. Если ум отключен от чувств, мы будем слышать, но не понимать, что нам говорят. Когда мы говорим «человек с отсутствующем взглядов» это означает, что он видит, но не соображает, что происходит. Если ум не работает, чувства бесполезны. Задача чувств — определить свойства предмета и доложить о них уму, а он решит нравится ему предмет или нет. Ум действует по правилу — *санкална-викална* — принимает и отвергает. 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. Здравый смысл, или разум ограждает от нежелательных поступков и противостоит прихотям ума. В этом его ценность.

Но разум — еще не все Мы говорим: «Я рассуждаю, пользуюсь здравым смыслом», значит есть некое начало, отличное от разума, у которого разум в подчинении. Это начало и есть «я». Я сам по себе — все остальное — ум чувства разум и тело — порождены материальной природой и не имеют ко мне прямого отношения. Они — оболочки, сковывающие меня в материальном мире, разорвав которые, я, *атма*, (чистое сознание) могу перенестись в высшие сферы. Тело, чувства, ум и разум — 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 пониманием, можно отправляться к Параматме (Сверхдуше), Нараяне (Господу- Вседержителю), и Кришне — Прекрасному Господу.†

Глава Восьмая

ПО ТУ СТОРОНУ ЙОГИ

Преданный: Я читал, что во сне живое существо тоже видит. Как оно видит, если его глаза закрыты?

Шридхар 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 все в материальной вселенной (*брахманде*), они не выходят за рамки трех состояний природы.

Шри Рамануджачарья говорит — то, что мы видим во сне, происходит на самом деле. В сне как и наяву, мы живем, чувствуем и приобретаем опыт. Известно, что страданиями во время бодрствования живое существо расплачивается за плохую карму, а наслаждаясь, расходует *пунью*, последствия добрых дел. Испытывая во сне боль и удовольствия, мы тоже расплачиваемся по счетам *кармы*. Сны, в которых мы страдаем, облегчают нашу плохую карму, в которых наслаждаемся — уменьшают количество будущих удовольствий. Поэтому психическая жизнь также реальна, как физическая. Переживания во сне порой более яркие, чем на яву.

То, что называется высшими планетными системами — Бхух, Бхувах, Свар, Махах, Джана, Тапах, Сатъя, есть разные области материального бытия, но не все они находятся в физическом мире — большинство из них существует в параллельном измерении, в мире психического опыта.

Преданный: 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 (*гуна-майи*), оказывает на тебя наибольшее влияние. Иллюзия существует даже в высших приграничных сферах вселенной, где обитает Господь Брахма, на Сатьялоке, за которой начинается полоса, отделяющая негативную область бытия и позитивную. 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 Ваикунтхи. Над ними располагается Айодхья, Дварака и наконец Вриндавана на Голоке. Мы живем в многомерном мире, в высшей части которого на Радха-кунде обитает Свайам Бхагаван, Изначальная Личность Бога. Там Он предается упоительным забавам (*лилам*), таким как *раса*, *говардхана* и *радха-кунда*, которые отличаются друг от друга лишь степенью блаженства — *анандам*. Как в материальном мире каждая страна имеет свою денежную единицу — доллары, фунты, рубли и йены, но их достоинство оценивается золотым эквивалентом, так в мире сознания есть общая единица измерения — *анандам* — блаженство.

Преданный: Почему *гаудия-вайшнав* не пользуются *асанами*, *пранаямой* и другими достижениями *йоги* в служении Кришне?

Шридхар Махарадж: *Гаудия-вайшнав* не признают искусственных методов. Бог пребывает в сердце, следовательно путь к Нему лежит через эту часть нашего существа. Наша задача изменить сердце, а не научиться правильно дышать и вертеть силами природы. Сколько бы сверхъестественных способностей ты не освоил, ты не сможешь «освоить» Бога. Сверхъестественные способности не ведут к Богу, поскольку прививают дух эксплуатации, в том числе по отношению к Богу. Для нас это не сверхъестественные способности, 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 не к чему, если стремишься удовлетворить Господа. Йога несомненно дает силу, но что она по сравнению с силой Бога? Только глупцы пытаются впечатлить Бога своими способностями и продемонстрировать Ему свои силы. Вайшавы, напротив, мыслят себя самыми падшими из падших и ничтожными из ничтожных. Только в таком состоянии можно просить милость. 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 ничто собой не представляем. Кем бы мы себя ни мнили, мы во всем зависим от Него. Таковыми Он замыслил нас. Кто решил вернуться к Господу, тот должен молить Его о снисхождении: «О Господь, не прогоняй меня, сжался над этим ничтожеством, самым отвратительным, 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 осмелюсь просить у Тебя милости». Так обращаются к близкому другу, поступив непорядочно.

От *йоги* и сверхъестественных способностей нет никакой пользы. Господа этим не соблазнить. Наивно думать, что впечатленный моей силой. Он наградит тебя милостью. Ни один йог, какой бы силой он не обладал, не заставит Бога подчиняться. Поэтому *йога* бесполезна. Господь совершенен, а следовательно независим. Он черпает радость и удовлетворение в Самом Себе. Бесполезно навязывать Ему свою волю — это может лишь вызвать в Нем гнев. Самый надежный способ приблизиться к Нему — заручиться покровительством Его близкого слуги.

Нашими покровителями могут быть только Его близкие слуги — Гуру и вайшnavы. Чтобы снискать расположение Всевышнего, незачем обращаться к силам природы, когда есть вайшnavы, 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 осознавая, что на все Его воля и в обществе тех, кто осознает, что на все Его воля. Таких людей называют преданными. Через них можно прийти к Богу, все остальные средства ведут к обратным результатам. Бесполезно познавать Бесконечное. Те же, кто чувствует в этом необходимость, должны полагаться не свою силу, а на Его милость. Наша задача не дотянуться до Бога, а умолять, чтобы Он низошел. 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 Тот 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 как-нибудь служить Тебе». Мы познаем Бога через служение, через попытки сделать Ему приятное. Чтобы добиться

расположения близкого друга, нужны не помощники, умеющие управлять силами природы, а сердце и желание быть полезным.

*йамадибхир йога патхайх, кама-лобха-хато мухух
мукунда севайа йадват, татхатмаддха на шамйати
Шримад-Бхагаватам 1.6.35*

С помощью *йоги* можно некоторое время в некоторой степени подчинять себе чувства, но это не приведет к Абсолюту. Абсолют означает, что Он превыше всего, самодостаточен и не зависим, в том числе от методов достижения Его. Йога хорошо лечит болезни ума и тела, но даже она не продлит отмеренный тебе срок. С помощью йоги можно обуздать похоть, гнев, жадность, и склонность к самообману — *каму, кродху, лобху, моху* — но лишь на короткое время. Служение Мукунде — *мукунда-севайа* — избавляет от дурных качеств и иллюзии раз и навсегда. Однажды испытал радость служения и общения с Господом, душа перестает обращать внимание соблазны этого мира. Похоть, гнев и жадность не обольщают того, кто однажды вкусил блаженство служения Господу, Мукунде. Кришна говорит:

*нахам ведаир на тапаса, на данена на чеджйайа
шакйа эвам-видхо драштум, дриштаван аси йан мама
бхактия тв ананйайа шакйа, ахам эвам-видхо 'рджуна
гйатум драштум ча таттвена, правештум ча парантапа
Бхагават-гита 11.53,54*

«Все средства бесполезны. Арджуна, 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».

*сарва-дхарман паритйатьджйа, мам экам шаранам враджа
Бхагавад-гита 18.66*

«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, которых можно вернуть ко Мне. У них нет иных целей, кроме как творить добро. Их не один и не двое, а много. Если хочешь прийти ко Мне, обратись к ним, Я соблаговолю 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 ко Мне. Никакая *йога* и умение управлять воздушными потоками не заставят Меня низойти к тебе, поскольку Я Абсолютный Самодержец. Мне ни до чего нет дела. Меня не возьмешь ни силой, ни хитростью ни убеждением. Я Абсолютный Монарх. Признай это, прежде чем отправляться ко Мне. С полубогами можно договориться о чем угодно, но Я не вхожу в список их товара. Со Мной нельзя торговаться, поскольку Я — всё, Я — Абсолют. Мне от тебя ничего не нужно. Тебе нечего Мне предложить, кроме абсолютной преданности. Я ищу не показательную преданность, а естественную, искреннюю, идущую от самого сердца. Мне нужно Твое сердце, на меньшее Я не согласен — *бхава-грахи-джанарданх*».

*патрам пушпам пхалам тойам, йо ме бхактйа прайаччхати
тад ахам бхактй-упахритам, ашнами прайататманах
Бхагавад-гита 9.26*

«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».

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 не сердца, так пусть в Твоей груди бьется мое». †

Глава Девятая

ВЕЗЕНИЕ:

СЛУЧАЙНОСТЬ или ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Преданный: 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 себя мыслит 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 идеалистический или идеальный реализм. Она гласит, что реальность состоит из идей, а не форм. Идеал — не отвлеченное понятие, не связанное с действительностью, а первопричина действительности. Идея и субъект первичны, а форма и объект вторичны. Сначала возникает мысль, затем она принимает телесную оболочку. Таким образом, мысль и сознание реальнее своего отражения в мире предметов, 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 существовать без реальности, а реальность без отражения может. Граница между миром идей и иллюзий (форм) есть мир отречения.

Многие души, осознав себя жертвами мира иллюзий, пытаются освободиться из него. Это принято называть духовной борьбой. Она бывает двух видов.

Одни борются за то, чтобы избавиться от низшего, другие — чтобы достичь высшего. Цель первых — избавиться 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 материальные или нравственные страдания, 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 удовольствие эти души отказываются от деятельности вообще, потому, что 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 живого 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 становится на путь отречения, а ищет чего-то неведомого, выходящее 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*), ей посчастливилось неосознанно служить преданным или Господу. В этой жизни ей в подсознании что-то будет подсказывать, что нужно бороться за возможность попасть в круг садху, искать общества святых, посланников Высшего Повелителя и Доброго Друга. Такая душа непроизвольно чувствует себя одинокой и беспомощной в этом мире. 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 сознание, тот, имея за плечами сукрити, непроизвольно ищет выход и тянется к свету. К такой душе приходит на помощь *садху* и подсказывает в каком направлении двигаться. Если она следует его советам, это первый шаг на пути в позитивный мир.

С одним из моих духовных братьев произошла такая история. Когда ему было восемнадцать, он разочаровался в жизни и понял бессмысленность временного существования. Он бросил семью, дом и отправился в Джаганнатха Пури искать *садху*, который поможет ему обрести новую жизнь. В это время В Пури был наш Гуру Махарадж, и один из его, мудрый и сведущий человек, познакомился с этим юношей.

— Что ты делаешь один, почти ребенок, в незнакомом городе? — спросил он его.

— Я ищу *садху*.

— *Садху?* Тогда пойдём со мной.

Так он 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. Санньяси 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 не чего бояться. Страх сосредоточен в низшем мире. Там, куда мы идем, каждый тебе друг и доброжелатель, это край, где некого бояться — где 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 целый месяц каждое утро наш молодой санньяси пел Шриле Прабхупаде его любимый *бхаджан*: *Шри Рупа Манджари пада*. На самом деле Прабхупада позвал его из Гайи в Пури для того, чтобы слышать как он чудесно поет:

*радхападанкита дхама вриндавана йара нама
таха йена ашрайа карила*

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 принять во внимание мнение Бхактивинода Тхакура. Кто как ни он может подсказать, под каким углом правильно смотреть на духовный мир. Все создано ради Шри Радхики и вращается вокруг Нее:

*радхападанкита дхама вриндавана йара нама
таха йена ашрайа карила*

Вриндаван лишь там, где ступала Шримати Радхарани. В том краю все наполнено сладостным упоением, потому что Она не только

замышляет и осуществляет все забавы Кришны, но и принимает в них участие. Вриндаван — чудесное произведение Шри Радхики. Как режиссер задумывает и воплощает в жизнь художественный фильм, в котором еще и отводит для себя роль, так 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 в материальном мире.

Есть такая птица *чатака*, которая никогда не смотрит вниз. Ее взор всегда обращен к небу. Она пьет лишь ту воду, которую посылает ей небо. Она скорей 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 в материальном мире. Но нектар бесконечно слаще меда. Он настолько сладок, что это не укладывается в воображении обитателей этой вселенной. В материальном мире нектара нет, здесь его заменяет мед. Нектар раздают по ту сторону материи. Поэтому его называют *амрита* — пища богов. Но то, что нектар для преданных — яд для демонов.

Махадеву, который всегда благосклонен к демонам, пришлось выпить яд полученный путем пахтанья их Океана молока. Любопытно, но поскольку ему велел сделать это 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 доставить Тебе приятное Я вынужден общаться с демонами и быть с ними дружелюбен». Таково положение Махадева, — будучи связан с высшим миром, он повелевает низшей иллюзорной областью.

Преданный: Какой самый простой и действенный способ обрести вкус к сознанию Кришны?

Шридхар Махарадж:

*сатам прасангам маа вирья-самвидо
бхавнти хрит-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад асв апаварга-вартани
шраддха ратир бхактир анукрамийати*

Шримад-Бхагаватам 3.25.25

«Кто беседует о Моих славных играх в обществе чистых преданных, тот стремительно движется к освобождению, его вера

крепнет сама собой, в появляется влечение ко Мне и преданность. Воистину рассказы о Моих играх приятны слуху и сердцу».

*кришна бхакти джанма мула хайа 'садху-санга'
кришна-према джанме, тенхо пунар мукхйа анга
Чайтанья-чаритамрита. Мадхья 22.83*

«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*».

*кришна-бхакти-раса-бхавита матих
крийатам йади куто 'ни лабхйате
татра лаульям апи мульям экалам
джанма-коти-сукритаир на лабхйате
Чайтанья-чаритамрита. Мадхья 8.70*

Чистое преданное служение Кришне нельзя обрести даже за миллионы жизней. Его можно купить только одной ценой: сильным желанием. Где бы ты ни встретил преданное служение постарайся заполучить его немедленно».

*садху-шаstra-крипайа йади кришнонмукха хайа
сеи джива нистаре, майа тахаре чхадайа
Чайтанья-чаритамрита. Мадхья 20.120*

«Если по благословию чистого преданного и Писаний душа испытает преданность к Кришне, она само собой достигнет освобождения и Майя отступит».

Преданный: Известно, что самое лучшее средство достижения сознания Кришны — общаться с возвышенными преданными Господа Кришны — *садху-санга*.

Шридхар Махарадж: Что в вашем понимании быть в обществе садху?

Преданный: Смирненно спрашивать у Гуру и служить ему — *парипрашнаена севайа*.

Шридхар 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 Ишопанишад*:

*дадати пратигрихнати гухйам акхати приччхати
бхункте бходжайате чаива шас-видхам прити лакшанам
Шри Упанишад 4*

Пользу от общения с *садху* можно получить если (1) давать (*дадати*) ему то, что будет ему приятно и (2) принимать

(*пратиग्रхнати*) от него любой дар в качестве милости (*прасадам*). Затем, научившись отдавать и принимать, мы сможем отдать ему свое сердце со всем содержимым — гухйам акхйати приччхати — и принять от него указания. 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. Таков подлинный смысл *садху-санги*.

Преданный: Как среди множества людей выявить подлинного *садху* и Гуру? Правда, что сначала нужно стать искренним, тогда это привлечет искреннего *садху*?

Шридхар Махарадж: Откуда берется искренность? От *сукрити*.

*бхактис ту бхагавад-бхактасангена париджийате
сат-сангах праййате пумбхих сукритаих пурва-санчитаих
Брихан-нарадийа Пурана*

Садху можно узнать благодаря *сукрити*. Считается также, что его можно увидеть в священных книгах (*шастрах*). Писания приводят 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*.

*тасмад гурум прападйета, джигйасух шрейах уттамам
шабде паре ча нишнатам, брахманй упашамаширайам
Шримад-Бхагаватам 1.3.21*

«Душа, которая ищет высшее благо, должна предаться учителю, познавшему ведические писания (*шабда-брахман*) и Высший Абсолют (*парабрахман*) и который совсем не очарован соблазнами материального мира».

Это признаки *садху*. В *Гите* также говорится:

*тад виддхи пранипатена, парипрашна севайа
упадекшиянти те гйанам, гйанитас таттва-даршинах
Бхагавад-Гита 4.34*

Ты обретишь знание о потустороннем мире, лишь когда тобой будет доволен просветленный духовный учитель. Для этого ты должен быть ему послушен, задавать существенные вопросы и служить. Великие души, сведущие в духовном знании, непосредственно созерцающие Высшую Абсолютную Истину, научат тебя видеть Божественное».

Таким образом, писания не только указывают на признаки святого, но и объясняют, что нужно для того, чтобы увидеть эти признаки. Учеником становится только тот, кто соответствует определенным требованиям. Только тогда между гуру и учеником происходит взаимообмен. Настоящему учителю есть, что предложить, но это может приобрести только настоящий 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 прайате 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 строит у дороги дом, где путники могут остановиться на ночлег (*дхармасалу*). Тот, кто построил дом, вложил в него усилия, так он косвенно помогает всем, кто у него гостит — будь то разбойник, паломник или *садху*. Он частично несет ответственность за поступки тех, кому помогает, даже пустив их на ночлег. Если на следующий день разбойник совершает злодеяние, то хозяин дома косвенно ему в этом виноват. Он заслуживает плохую *карму* (*пап-карму*), и должен за это страдать. Если на ночлег остался добропорядочный человек, хозяин *дхармасалы* разделит с ним хорошую *карму* (*пунья-карму*). Но со временем, наслаждаясь и страдая, он расходует плоды хорошей и плохой *кармы* — круг завершается — и дальше все нужно начинать сначала. Если же в *дхармасале* гостит настоящий преданный *садху*, то хозяин приобретет нечто вечное и то, что нельзя израсходовать.

*нехабхикарма — насо 'сти, прайавайо на видйате
свалпам апй асйа дхармасйа, трайате махато бхайат
Бхагвад-гита 2.40*

«В *бхакти-йоге* ни одно усилие не пропадает даром и плоды работы никогда не расходуются. Тому, кто хоть немного служит в духе *бхакти*, не страшны рождения и смерть в материальном мире».

Итак приютив у себя *садху*, владелец *дхармасалы* кладет на свой «счет» нечто бесценное, что нельзя сравнить с счастьем, приобретенным от служения хорошим, в мирском понимании, людям. Но это еще не все — служение *садху* освобождает его от ответственности за непреднамеренное содействие разбойнику. Плоды неосознанного служения никогда не растрачиваются и,

достигнув определенной зрелости, приобретают новое качество. Тогда душа начинает служить святым полуосознанно, смутно понимая, что получает от этого благо. Когда духовное развитие переходит в следующую стадию, у личности возникает потребность искать истину. Тогда она задается вопросом, «ради чего живут садху», и ищет встречи с ними. Если душе довелось встретить садху и обратиться к нему в должном настроении, как советуют писания, то между ними устанавливается взаимообмен. Общение или связь и 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.

*сат санга прайате пумбхих
сукритаих пурва-санчитаих*

Махапрабху так описывает сукрити:

*брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа
Чаитанья-чаритамрита. Мадхья 19.151*

«Иногда во время странствий в материальной вселенной живому существу посчастливится получить милость гуру и Кришны, которые посеют в его сердце росток преданного служения».

В этом стихе сукрити обозначается словом бхагйаван, что переводится как везение. Садху бывают разные преданные, отрешенные (*тйаги*) и многие, многие другие. Отрешенные тоже делятся на разные виды, например те, кто ходит нагие (*нага бабаджи*). Среди тех, кто служит Господу как Личности тоже есть разные течения — Рамануджи, Рамананди, Нимбарки, Валлабхи и Гаудия Вайшнавья. Гаудия Вайшнавами называют тех, кто следует Махапрабху. Так, что даже в духовной среде существует деление. Когда живое существо накапливает достаточно сукрити, оно выводится из подсознательной области и получает возможность связаться с садху той или иной группы. †

Глава Десятая

ЗОВ ШРИ ГУРУ

Преданный: 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 анябхиласы, кармы, гйаны и т.п. По мере того как туман рассеивается, появляются очертания наших вечных отношений с Кришной.

Преданный: Эти отношения всегда одни и те же или их можно менять, например родительскую любовь (*ватсалью*) поменять на супружескую (*мадхуру*), а ее на отношения слуги и господина (*дасью*)?

Шридхар Махарадж: Они открываются постепенно. По мере того как пелена иллюзии растворяется, отношения с Божественным прорисовываются отчетливей. С духовным ростом стена, которая отделяет нас от Кришны, становится более прозрачной и на определенном этапе через нее можно видеть образы духовного мира и свое место в нем. Но это происходит постепенно. Первое смутное понимание приходит только на уровне *бхава-бхакти* — сердечной преданности.

Прежде чем обрести *бхава-бхакти* душа минует такие стадии, как: *анартха-ниврйти*, *ништха*, *ручи* и *асакти*. До этого отношения души 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 анябхиласы — других желаний. Постепенно убирая этот барьер, душа начинает различать свою расу и чувствовать ее глубину, которая со временем только

увеличивается. Наша связь с Кришной не плод воображения, а явление более очевидное и яркое, чем солнце.

Преданный: Когда *гуру* рядом, он помогает ученику заниматься тем служением, которое 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 чаитйа-гуру необычайно важны. Им следует повиноваться, но их нужно уметь понимать — *нахи калйана-крит кашчид дургатим тат гаччхати (Бг. 6.40)*. Господь всегда придет на помощь искренне 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.

Преданный: Но у разных шикша-гуру бывают разные мнения.

Шридхар Махарадж: В таких случаях, следует просить внутреннего гуру, чтобы он подсказал как правильно поступить. Если снаружи мнения расходятся, нужно прислушиваться у голосу совести и поступать сообразно ему. Можно обратиться к третьему шикша-гуру, которому мы доверяем и узнать его мнение относительно двух предыдущих. Но если и это не удастся, предайтесь внутреннему гуру. Другого выхода нет.

Преданный: Я готов спрашивать внутреннего наставника *чаитйа-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, почему сейчас он откажется помочь мне, когда гурудева нет рядом.

Если *чаитйа-гуру* помог мне при выборе истинного *гуру*, у меня нет оснований не доверять ему в дальнейшем.

Преданный: Но начинающие преданные не настолько чисты, чтобы общаться с *чаитйа-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, *чаитйа гуру*.

Например, если мой божественный учитель живет в этом мире, и поручает мне служение вдали от него, иногда приходится принимать решения, не спрашивая его совета, потому, что на это нет времени. Но прежде чем совершить какой-то поступок, нужно спросить себя, будет ли доволен учитель.

Говорится, что предавшаяся душа не способна послушаться. Кто по-настоящему предан, тот не может согрешить, потому, что любой свой поступок внутренне согласует с волей учителя, поэтому, даже ошибаясь, не несет за это ответственности. Непреднамеренный проступок не огорчит духовного учителя, поскольку совершается с желанием угодить ему и Кришне. Гуру понимает, что мы не совершенны, и рад любому нашему искреннему служению. Гуру всеведущ и видит, когда ученик делает, то 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 (Бг. 6.40)*. Какое бы духовное положение ты не занимал, нужно быть честным по отношению к себе и своей совести. Кто поднялся выше, с того спрос больше. Быть искренним значит выполнять требования, соответствующие уровню своего духовного развития, насколько возможно. 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 нагрузят сто килограммов.

Преданный: Иногда мы кажемся себе искренними, а потом выясняется, что эта искренность была не настоящей.

Шридхар Махарадж: Это происходит 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 каждый раз, справляясь с заданием, мы переходим на более высокую ступень.

*парокша-вадо ведо 'йам, баланам анушасанам
Шримад-Бхагаватам 11.3.44*

Для маленьких детей существуют особые поощрительные методы воспитания. Ими пользуются и для обучения начинающих преданных.

Преданный: Что делать, если *гуру* ставит ученику непосильную задачу?

Шридхар Махарадж: Если чувствуете, что не справляетесь с обязанностями, скажите об этом гурудеву, что вам трудно и вы не годитесь для этой работы. Попросите у него другое служение. Но если гурудев настаивает, нужно делать то, что он вам поручил, — то, что в ваших силах. Кто верит, что идет за настоящим *гуру*, тот старается как может служить ему. Нужно понимать, что у гурудева есть своя сверхзадача, которая не всегда видна ученику — но служа, ученик помогает *гуру* осуществить его сверхзадачу.

Преданный: 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?

Шридхар Махарадж: Во-первых, вера во многом зависит от величины *сукрити*, прошлых духовных заслуг. Во-вторых, свобода воли, ее никто не забирал у живого существа. Большую роль играют обстоятельства. У любого явления или поступка много причин. В *Бхагавад-гите* говорится:

*панчатани маха-бахо, каранани нибодха ме
санкхйе кританте проктани, сиддхайе 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 (*сукрити*), его воли, окружения и милости Господа.

Одни по доброй воле совершают *вашнава-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.

Преданный: Я слышал от духовных братьев, что при повторении *махамантры*, следует произносить не *харе рама*, а *харе рам*. Это правильно?

Шридхар 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, не как произносишь, а что при этом чувствуешь,

какую *бхаву* испытываешь, а это зависит от внутренних достижений и проникновения в смысл слова.

У ребенка есть официальное имя, которое записано в свидетельстве о рождении и ласкательное, которым называют его родители. Когда мать зовет ребенка не так, как написано в документах, это не значит, что она его не любит. Чаще всего наоборот. Поэтому важно не как мы говорим — Рама или Рама, а что при этом чувствуем.

Преданный: Мы призываем людей повторять *махамантру*, но часто они не знают, кто такие Рама и Кришна. Что им нужно говорить Рама или Рам?

Шридхар Махарадж: Естественно Рама, поскольку это грамматически правильнее. Но Рам тоже хорошо. Важно быть искреннем 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.

Преданный: 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*.

Преданный: 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-Ваишнавцу равноценно, хотя Имени отводится большая роль. 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, и при возможности, больше.

На самом деле норма, которую установил Махапрабху не шестнадцать, а четыре раза по шестнадцать кругов, что равно ста тысяч 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 Гуру 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, чтобы как следует выспаться, поэтому им позволено читать не шестьдесят четыре, а четыре, 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 *калах*, что значит «ссора или разногласие». В этот век мы не верим ничему и никому без доказательств. В Кали-югу люди не склонны доверять.

От нас требуется самая малость — воспевать Имя Господа, но ум терзается подозрениями. Чтобы войти в духовный мир достаточно поверить, что попасть туда можно с помощью санкиртаны — совместного воспевания Имен Господа. Чтобы вернуться домой достаточно веры. Чтобы обрести сознание Кришны, достаточно иметь сердце, открытое принять помощь. Тому, кто готов сотрудничать и принять помощь, милость свыше придет непременно. В данном случае сотрудничать означает сотрудничать с Божественным Звуком, звуковым образом Всевышнего. Новичкам легче воспринимать Безграничного Господа через Его звуковой образ, только потом Он являет Себя в других ипостасях.

Сначала Господь предстает в образе звука, затем открывает другие Свои образы и качества. Но для этого нужно искренне признаться себе, что оказались в бедственном положении, и единственная надежда — Священное Имя Господа. Только Он в образе Своего Имени поможет мне в бедах в настоящем и будущем. Если я действительно желаю себе добра, то должен честно сознаться, мне тяжело в этом мире, мой дом не здесь. Если я действительно желаю вернуться домой, Господь укажет мне его. Он уже сделал это, придя ко мне в образе Имени. Величайшая Реальность Сама низошла ко мне в виде Божественного Звука. Имя Бога не выдуманно человеком. Имя Господа существует независимо от меня. Даже если сейчас Оно приходит и 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.†

ДАРИТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ

Махапрабху призывает:

*йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша
амара агйайа 'гуру' хана тара еи деша*

«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 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 погрузятся 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 и потом не скоро окажешься на поверхности. Поэтому спешి помочь тем, кто еще держится на плаву, потому что в следующее мгновение их может поглотить пучина. Свяжи их узами Кришны. Никакое иное средство не поможет им избежать смертельной бездны. Дай им Имя Кришны. Спасай их каждое мгновение. Ты не имеешь право отказываться ни под каким предлогом — будь то принятие пищи или сон».

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 тисках смерти. Нужно вызволить каждую душу, обреченную умирать снова и снова. Благороднее этой задачи нет ничего. Чтобы ее выполнять не нужно особых распоряжений. Она под силу всем преданным. 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, посвятить 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. Вы спасли меня от смертельной опасности. Если бы не ваша поддержка, мне не выжить в этом мире. 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 есть — *кришна-киртана* — единственное, что может спасти жизнь в этом мире. Без сознания Кришны души неминуемо погружаются в пучину неизвестности.

Некоторые из вас вернулись в Матх после проповеди сознания Кришны по всему миру. Вы несли людям Имя Кришны. Наш Гуру Махарадж всегда высоко отзывался о проповедниках, особенно тех, кто отправлялся на Запад. В этом воплощении его основная задача было донести сознание Кришны до западной цивилизации.

Преданный: В странах, где я проповедую, закон велит всем гражданам работать. Преданные тоже вынуждены ходить на работу. Дома они совершают поклоняются Кришне, слушают лекции и занимаются практикой. Но иногда они жалуются, что это превращается в механическую работу. Как сделать, чтобы в преданном служении всегда ощущалась новизна?

Шридхара Махарадж: Преданное служение не бывает «механическим». Механической может быть работа на государство. Пускай тело трудится для государства, а душа служит Богу. Иногда мы не властны над внешними обстоятельствами, но душа, поскольку 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 того 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. Затем он услышал, что кто-то, по

имени Гауранга проповедует нама-сакиртану 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 жесткого правителя, который притесняет индусов. Мы заняты деятельностью, которая нас угнетает. Посоветуй, как нам быть».

В ответном письме Махапрабху писал:

*пара-вйасанини нари, вйаграпи гриха-кармасу
тад эвасвадайтат антар, нава-санга-расайанам
Чайтанья-чаритамрита. Мадхья 1.211*

«Замужняя женщина, которая любит другого, чтобы не быть замеченной, еще с большим усердием выполняет домашние обязанности, хотя душой она всегда в обществе любимого. Вовне она выполняет долг перед семьей, а внутри, наслаждается в объятиях любимого». Другим словами — внешне занимайтесь государственными делами, а сердцем находитесь во внутреннем потоке, ищите счастье внутри.

Другие могут заставить работать твое тело, но они не властны над твоей душой. Если сердце предано Господу, что бы ты ни делал, будет проповедью харинамой. Душой невозможно совершать «механическую» работу, поскольку душа не механизм. В обычной жизни люди тоже одобряют политику государства, но никто не знает, что творится у них в душе. Но сердце преданного всегда принадлежит Господу.

Когда приходят такие личности как Христос, Мохамед или Шри Чайтанья, они проповедуют открыто, чем вызывают недовольство мирской власти. Это часто приводит к противостоянию, к которому они одерживают победу. Что касается обычных людей, как правило государство не вмешивается в их частую жизнь. Но бывает, что душа, повинаясь внутреннему зову, бросает вызов всему миру и приносит новое учение во имя спасения. Ради этой цели она идет на лишения и смерть, но преодолевает любые препятствия. Но обычным живым существам, принявшим, духовную жизнь, в этом нет необходимости.

Преданный: 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: Извлекать наибольшую пользу из невыгодной сделки. Если обстоятельства против тебя, делай то, что в твоих силах. Если Кришне нельзя служить снаружи дома, служите внутри. Со временем, если Господь захочет, обстановка изменится, и можно будет выйти на улицы. В одиночку армию не одолеешь,

значит надо набраться сил и ждать подходящего случая для удара. 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 открыт, 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, она сама разгорится в пламя.

Преданный: Как не дать угаснуть искре?

Шридхар Махарадж: Она должна гореть в 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 ваших сил. Это означает быть готовым ко всему, даже к мученической смерти. В борьбе как таковой нет смысла. Наш путь — йукта-ваирагья, золотая середина, что означает не быть раздражителем в окружающем мире. Мы изменяем себя, а не внешние условия. Но если появляется возможность проповедовать, 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 этого божественного потока.

*нехабхикрама-насо 'сти, пратйавайо на видйате
свалпам апй асйа дхармасйа, трайате махато бхайат
Бхагавад-гита 2.40*

Даже небольшое начинание в преданном служении не пропадет даром, и принесет плод в положенное время. Тому, кто служение 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, тебя либо убьют, либо посадят. Хотя и это может быть полезным тактическим ходом. Подвергаясь преследованиям, преданные неизбежно вызовут к себе симпатии простых людей, что может в целом изменить обстановку в

государстве. Если взять пример Иисуса Христа, то его жертва повлияла на судьбу человечества. Но это крайний случай.

Наш путь лежит посередине. Лучше дожидаться удобного момента и избежать лишних жертв. Наша политика — не начинать драку первыми. Не нужно рубить с плеча, искусство дипломатии порой важнее военного. На войне нужно уметь и отступать. Великие полководцы умели проиграть сражение, но выиграть войну. Армия только тогда боеспособная, когда генералы владеют стратегией и тактикой.

Если противник силен, можно напасть 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, наступит день, когда власти поймут, что его невозможно остановить. Тогда уже будет поздно. Если враг готов к лобовой атаке, лучше напасть сзади.

Помощь нужна всем. Если нельзя проповедовать какой-то одной группе общества, проповедуйте другой. Та, в свою очередь, будет проповедовать третьей 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:

— Если в стране голод и я раздаю еду толпе просящих, вдруг кто-то отказывается от тарелки и убегает. Должен ли я догнать его и силой заставить есть или продолжать кормить остальных. Всегда найдется кто-то, кому нужно ваше сознание Кришны, даже если у вас его не много. Вы обязаны делиться с людьми своей преданностью. Недостатка в нуждающихся никогда не будет. Сначала нужно помочь тем, то просят о помощи, а не тем, кто вам нравится. Если чувствуете избыток энергии, можно проповедовать всем без разбора. Но как правило, лучше распространять сознание Кришны применительно к обстоятельствам. Это называется извлечь наибольшую пользу из невыгодной сделки. Если зло мешает творить добро, ему конечно нужно противостоять, но делать это с учетом своих возможностей.

Мы выбираем средний путь — *йукта-ваирагйу* — разумное отречение. 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.

*натй ашнатас ту йуго 'сти, на чаикантам-анашнатах
на чати-свапна-шиласйа, джаграто наива чарджуна
Бхагавад-гита 6.16*

«О Арджуна невозможно исповедовать *йогу* тому, кто слишком много или слишком мало ест и слишком много или слишком мало спит».

Нужно во всем знать меру — и в сне и в еде. В духовной жизни не допустимы крайности. Это относится к проповеди. Если она кого-то раздражает, лучше удалиться и не причинять людям неудобств. Но если кто-то проявляет интерес, дайте 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 бороться значит ненавидеть врага. Когда ты ненавидишь, ты прикован 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 людям сознание Кришны, нужно знать, (1) что ты проповедуешь, и (2) свои возможности. Неправильно излагая предмет, ты больше навредишь, чем не проповедуя вообще. Полуправда опасней лжи.

За двенадцать лет Свами Махарадж совершил чудо. Непостижимо. Это даже нельзя назвать чудом. Человеку такое не по плечу. Поэтому я говорю, через него действовала высшая сила. Но в этом и его заслуга. Он так хотел проповедовать, что он смог привлечь эту силу. Он проповедовал ежеминутно и ежесекундно. То, ради чего пришел Махапрабху, необходимо каждому живому существу. 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 заниматься бессмысленной деятельностью. Позвольте этим душам связаться с Кришной, который даст им бесконечную любовь и которого они будут бесконечно любить.†

ВЕЛИЧАЙШЕЕ БОГАТСТВО

Если ты записался в солдаты, но на войне не выходишь из укрытия, ты не солдат. Тем не менее воин Махапрабху, проповедующий Его миссию, не должен безрассудно бросаться в бой. Если чувствуешь слабость и неуверенность как врачеватель больных душ, 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 это часто не праведники и доброжелатели, а разбойники, блудницы и те, кто скопил богатства нечестным путем. Ради служения Кришне нужно идти и к этим людям, для этого нужно быть смелым и сильным, а также помнить, если человек поверил тебе, нельзя пользоваться этим в личных целях. Вера человека предназначена для Кришны, если ты присваиваешь ее себе, то становишься предателем и нечестным слугой. Нароттама дас Тхакур сказал:

*киба ва карите паре кама кродхе садхакере
йади хайа садху-джанара санга*

«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 не занимал, должен искать покровительство старших, но не забывать, что препятствия нужно 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 перестать стремиться к известности и славе, которые питают гордыню (*пратиштху*), главного и наименее уязвимого врага преданного. Гордыня подкрадывается незаметно,

когда преданный похвалу в свой адрес он приписывает себе, а не учителю.

Самую большую опасность для преданного представляют *канак, камини, пратиштха* — деньги, женщины и слава.

Преданный: Как распознать в себе гордыню?

Шридхар Махарадж: Если не лениться заглядывать в себя и постоянно благодарить *гурудева*. Для того, чтобы не поддастся 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 пропаду. Я *татастхашакти*, пограничная энергия Кришны, и не обладаю ничем. То, что у меня есть, принадлежит внутренней энергии Кришны — *сварупашакти*. Я лишь пользуюсь Ее капиталом, богатством своего Господина». Наша сила в том, чтобы осознавать свое бессилие. Без помощи Господа мы обречены жить во тьме. Мы даже видим только благодаря Его милости. Без света глаза превращаются в бесполезные органы. Мы рождены быть *татастхашакти*, пограничной энергией Бога, и всё, чем мы обладаем, дается нам по милости *сварупашакти*, внутренней энергии. Все достояния принадлежат *Гуру и ваишнавам*, а мы пользуемся этим на правах просителей.

Вместе с тем, никогда не было и не будет такого, чтобы гуру и ваишnavы забрали обратно милость у тех, кто им верит. Ваишnavы не способны на такую жестокость. Наоборот, они стараются принять в свой круг как можно больше душ. Это наша единственная надежда и утешение. Мы не имеем право претендовать на что-либо. Ваишnavы нам ничем не обязаны. Поэтому следует раз и навсегда искоренить в себе потребительское отношение к ваишнавам. Мы живем за счет их милости, их прасада. Поэтому Уддхава говорит Господу:

*твайонабхукта-сраггандха, васо 'ланкара-карчитакх
учхишта-бходжино дасас, тава майам джайема хи*

«Прижав к сердцу подношения, предложенные Тебе, такие как гирлянды, благоухающие одежды и украшения, мы, Твои личные слуги, побирающиеся остатками Твоей милости, непременно одолеем Твою иллюзорную энергию — Майю».

В *Бхагавад-гите* (3.13) Господь Кришна говорит:

*йагйа-шишташинах санто, мучйанте сарва-килбишаих
бхунджате те тв агхам папа, йе пачантй атма-каранат*

«Святые, принимающие остатки жертвоприношений, освобождаются от всех грехов, порожденных пятью видами насилия

по отношению к другим живым существам. Те же, кто готовит пищу ради себя, грешники, ибо едят грех».

Наша привилегия — собирать остатки милости ваишнавов и жить этим, не заявляя своих прав и не претендуя на большее. В традиционном индуизме у женщины тоже нет прав. Всеми правами обладают мужчины, но благодаря преданности и самопожертвованию женщина пользуются всеобщим уважением. Служа другим, она окружает себя любовью — детей, мужа и родителей.

Ману объясняет — *пита ракшати каумаре, бхарта ракшати йауване* — до замужества женщину оберегает отец, после замужества — муж, а в старости — сын. На первый взгляд бесправные, женщины пользуются в обществе большим уважением, чем богини.

Слуги Кришны, будучи Его энергией, тоже совершенно бесправны по отношению к Нему. У них нет прав, и они 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 Ашутоса Мукерджи несколько раз приглашали посетить Англию с официальным визитом, но мать не разрешала ему ездить за границу. Поэтому он всегда отказывался. Слово матери было для него выше власти. 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*, не продукт этого мира, поэтому обладает такой ценностью. 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. Вам не жалко денег, времени и сил, но любовь вы отдаете 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, есть самая тонкая и основополагающая, она лежит за пределами всех мирозданий с их бесконечным разнообразием. Ступайте в тот мир. Пытайтесь попасть туда, где Бог — Кришна, где Его окружает обстановка Вриндавана. Там в краю любви и красоты обретете счастье, которого нет больше нигде.

Милость красивее справедливости. Мы не принижаем величия справедливости, но нельзя отрицать, что, что милость выше. Кто

милует невзирая 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 интеллигенция мира поймет, что сознание Кришны — высшая цель не только для людей, но и всех живых существ в мироздании. Разумного человека невозможно все время обманывать обещаниями высшего счастья без сознания Кришны, Абсолютной Любви. каждая религия предлагает свой способ достижения высшей цели, но без Кришны душа не обретет счастья, и это скоро поймут разумные слои общества. Интеллигенция 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, 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.†

КНИГА IV

Глава Первая

ЧЕТЫРЕ ПЕРЕСКАЗА ШРИМАД-БХАГАВАТАМ

Вопрос: *Шримад-Бхагаватам* начинается с рассказа о встрече Шукрадевы Госвами с мудрецами в лесу Наймишаранья. Но ведь описываемые события произошли после того, как Вьясадева поведал *Бхагаватам* Шукрадеве. Как мог Вьясадева о них знать?

Шридхар Махарадж: *Бхагаватам* пересказывался не один раз. Первым его поведал Нарада в десяти стихах и велел Вьясадеве осмыслить их и изложить в доступной форме: «Ты должен открыть это знание миру, иначе все, что ты написал до сих пор, потеряет смысл».

И Вьясадева 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 Вьясадева 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* Вьясадеве. 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*, то есть запоминал 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 достаточно свободного времени, чтобы побольше послушать об Абсолюте. Ты был на том знаменитом тайном собрании, где Шукадева поведал *Бхагаватам*, и наверняка запомнил все, что он говорил. Расскажи теперь это нам!»

Сута Госвами согласился, и так, в форме ежевечерних лекций, состоялся 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 общественности и сохранилась до наших дней.

Вопрос: Что это за Шукартала, которую вы упомянули?

Шридхар Махарадж: Так называется небольшой уголок Уттар Прадеша, недалеко от Вибхукути, недалеко от Ганги. Туда, узнав о приближающейся смерти, отправился царь Парикшит. И именно в то время там собрались мудрецы. Вероятно, позднее это место называли Шукарталой, в честь Шукадевы 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. Он был *йогом*. *Йогам* такого масштаба, как Вьясадева, ведомо все происходящее. С помощью этой сверхъестественной способности, он смог рассказать в *Махабхарате* историю о великом сражении: передал Санджае свое мистическое могущество (*йога-шакти*), и тот увидел 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. Надеюсь, у меня получится...»

Не знаю, насколько это соответствует действительности. Но известно, что некоторые преданные во Вриндаване способны чувствовать на расстоянии, если в храм забегает собака... Когда наше сознание поднимается на определенный уровень, где оно не

подвержено влиянию ума и чисто, как зеркало, мы способны улавливать волны информации, распространяющиеся в окружающем мире. Каждое событие во вселенной посылает в пространство информацию о себе, и если очистить сознание, то можно улавливать волны этой информации. Другими словами, если настроиться на определенный лад, можно «считывать» любое событие. Когда сознанию не мешают шумы 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 сверхтонкую 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 несущественно. Но иногда случается, что они непроизвольно чувствуют события на расстоянии.

Вопрос: Махарадж, когда Шукрадеву 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*?

Шридхар Махарадж: Шукрадеву 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 чтешь обряды. Несмотря на это, *брахман* проклял тебя. Что может быть прискорбнее?

Затем они стали давать ему разные советы. Но он сказал:

— У каждого из вас интересное мнение, но у меня нет времени выслушивать их!

В это время мимо проходил Шукрадева, человек-легенда, очень своеобразная, совершенная душа. И мудрецы стали говорить:

— Этому юноше только минуло шестнадцать лет, но его совершенно 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 всегда пребывает в мире сознания. Он равнодушен к материальным вещам и даже не

считает необходимым 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 свои тела!

Среди мудрецов о нем ходила молва как о странном человеке. Когда Шукрадева появился в этом обществе, 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:

— Что мне делать? Я приговорен к смерти. Мне осталось жить несколько дней. Как потратить остаток жизни 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 идея *Бхагаватам* в том виде, в каком они пытаются донести ее до живых существ, будет воспринята как очень узкая и для большинства неприемлемая, но в изложении Шукрадевы она обретет новые оттенки и засверкает, как бриллиант, всеми цветами радуги.

Нарада сказал:

— Я передал Вьясадеве полное знание в виде десяти стихов. В них сокрыта вся истина. Вьясадева 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 больше, чем занимательные истории. Мне любопытно, как они пройдут сквозь идею безликого *брахмана* и предстанут перед миром, оставаясь не от мира сего. Чтобы *Бхагаватам* не казался людям обычным мирским произведением, он должен быть пропущен через сознание Шукрадевы. Шукрадева все время пребывает в *Брахмане*. Он известен как личность, которую не интересуют сектантские 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 посмотреть, как игры Кришны, которые считаются чем-то недоступным, закрытым, в сочетании с *брахмгьяной* будут приняты в широких философских кругах.

Шукрадева стал отвечать. 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 Шукадева поведал *Шримад-Бхагаватам*. А Нарада и Вьясадева поняли: они нашли то, что искали всю жизнь.

В предисловии к *Шримад-Бхагаватам* Вьясадева пишет: «Это знание само по себе может облагодетельствовать каждого, но комментарии, сошедшие с уст Шукадевы, делают его еще прекраснее. Идея *Бхагавана*, преображенная и украшенная Шукадевой, гораздо шире и яснее для самых разных богословских школ и религиозных групп».

Гуру и *парам-гуру* Шукадевы оказались там не случайно. Они предвидели, что их ученик будет читать *Шримад-Бхагаватам*. Также они знали, какая судьба уготована Махараджу Парикшиту, и пришли из сочувствия к нему.

Юный Шукадева говорил семь дней. И семь дней почтенные мудрецы ему внимали.†

Глава Вторая

НЕИССЯКАЕМЫЙ ПОТОК АБСОЛЮТНОЙ МИЛОСТИ

Шридхар 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 освободиться от чуждой среды 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? Это логично! 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 никто никого не обманывает. А кто 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 не стоит того, чтобы в нем жить. И 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. Безумен не тот, кто отправился на поиски высшего мира, как может казаться людям, 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: *шастры* и *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 физико-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. Бесконечное минус бесконечное равно бесконечное. Мы занимаем относительное положение в бесконечном мире. Бесконечное никогда не кончается. У бесконечного везде центр и нет окраин.

Сам Махапрабху говорил: «Я ищу истину, но не знаю ее». Истина настолько удивительна и необъятна, что, будучи Сам 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». Это 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 надеждой. Если такой гений материального мира, как Ньютон, считал, что его знания ничтожны, как смешны мы в своих попытках объять умом бесконечное мироздание? «Еще несколько экспериментов — и бесконечное откроет нам свои тайны, это вопрос времени!» На самом деле, мы водим себя за нос. Глупцы думают, что до горизонта рукой подать, но, сколько ни иди, он всегда остается недостижимым. Кто хочет приблизиться к бесконечности, должен признать свою ничтожность и быть готов пожертвовать собой ради удовлетворения Всевышнего.

Гегель говорил: «Умри, чтобы жить». Он называл свою философию идеалистическим реализмом. Вдумайтесь в эти слова, идеал действительно реален. То есть идеальный мир действительно существует. Все начинается 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 всю жизнь ищем, кто бы нам служил, кто бы подчинялся нашей воле, 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 украсть и сбежать. Тебе 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».

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

Бхагавад-гита 5.29

«Я источник добра. Я превыше всего. Поняв это, ты обретешь умиротворение, каким бы ни было твое положение в этом мире. Я и все сущее, и твой ближайший доброжелатель. Никто не может постичь Меня».

Вопрос: Как это понимать: Кришна — тиран, деспот, лжец и... наш доброжелатель?

Шридхар Махарадж: Он обладает неограниченной властью, потому что устанавливает законы природы. Тот, кто творит законы, не подчиняется им. Закон нужен там, где есть множество. Одному законы не нужны. Я ответил на ваш вопрос?

Вопрос: Да. 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, обладать неограниченными правами. Что мы потеряем, если Абсолютное добро будет еще и всеильно? Власть не должна быть в руках невежд и глупцов. Что хорошего, если власть захватят злодеи или дураки? Ничего. 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. Абсолютная Истина непостижима. Он идет на уловки, чтобы постепенно привести нас к Себе. Если Господь — Абсолютное добро, то все, что Он делает — 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 индивидуумами, 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 индивидуумами. Без свободы мы мертвая, безвольная материя.

Свобода подразумевает возможность выбирать между добром и злом. Если бояться, что все выберут зло, какой смысл давать право выбора? Без свободы мы теряем статус сознательного живого существа. А этого Господь как раз не хочет.

Нужно понять, какие отношения нас связывают с Абсолютным Центром и занять свое естественное положение. Неразумно оправдывать себя и искать недостатки в Нем, это неправильное мировоззрение. Он Всеблагой, а мы в силу своей ограниченности этого не понимаем. В отличие от нас Он не подвержен недостаткам. Господь из любви даровал нам свободу. И мы должны быть Ему за это благодарны. Без свободы нет счастья. Таким образом, Он даровал нам возможность испытывать счастье.

Вопрос: В одной молитве Шри Чайтанья говорит: *ашлисйа ва пада-ратам 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 выдумываем: «О, Господь покинул меня...», или «Ах, Он здесь, Он со мной!», или «Нет, Его нет со мной...»?

Шридхар Махарадж: Он всегда с тобой и не с тобой. Он как бы за сценой. Его нельзя увидеть, но можно почувствовать Его присутствие. Как ни старайся ты никогда не увидишь Бога. Ничтожно малая частица сознания не может охватить взором или умом Бесконечность.

Он невидимая, но всемогущая власть, о которой у нас очень 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.

Везде есть иерархия, мы не одни в мироздании: над нами стоят более могущественные существа, но и их положение относительно. Части целого, в том числе мы, неизбежно подчиняются законам относительности. В материальном мире душа вечно не удовлетворена. Завоевав страну, человек желает подчинить себе всю планету, затем космос, этому нет конца. Попав в физический мир, душа стремится занять как можно более высокое положение. Это справедливо и в отношении духовного мира.

Как уже говорилось, существуют разные уровни бытия, на одном из них душа находит удовлетворение, утратив личностные характеристики. Она погружается в глубокий беспробудный сон и перестает чувствовать себя личностью. Это *Брахмалока* и *Вираджа*, 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, где души соперничают друг с другом за служение Единому Господину. В материальном мире души соперничают за право наслаждаться, а в духовном — за право служить. Индивидуальность подразумевает неограниченные возможности или в позитивной, духовной, или в негативной, материальной, сфере бытия, в добром здравии или в болезни.

Вопрос: Что такое *Брахмалока*?

Шридхар Махарадж: На уровне *Брахмалоки* 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 (*пракрити*).

Тат лингам бхагаван самбхур. В *Брахма-самхите* говорится: творение начинается, когда луч света падает на первичное водоподобное вещество. Это вещество называется *пракрити*, внешняя энергия. В ее лоне рождается и живет иллюзия. Другими словами, иллюзия состоит из *пракрити*. Движение и эволюция материи (*махат-таттвы*) начинается, когда из глубин царства сознания на нее попадает луч света (сознания). Это сознание перемешивается с материей и распадается на бесчисленные частицы (*дживы*), каждая из которых тоже погружена в материю, а следовательно, в иллюзию.

*мама йонир махад-брахма
тасмин гарбхам дадхамйахам
самбхавах сарва-бхутанам
тато бхавати бхарата*

Бхагавад-гита 14.3

«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».

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 эту 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 идеи наслаждения. Чтобы родиться в мире преданности и самопожертвования, нужно умереть в мире корысти и эксплуатации.

Вопрос: Вы говорили, что существует 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 раболепием и благоговением, преклоняясь перед Его властью.

Над ними простирается бесконечный, всеобъемлющий и непоколебимый мир *Голоки*. Он представляет собой сферу идеальной формы, как мяч — 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 и беспричинно — *ахайтуки* и *апратихата*. 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 остаток жизни. Только это неодолимое влечение приведет в тот мир. Царство любви и красоты посылает сюда своих представителей, они «скользят» по поверхности нашего объективного мира и дают его обитателям по капле волшебный эликсир. Кого привлечет 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 это имитация, если они исходят из ложного источника, душа попадает в другую сферу бытия, где может погибнуть. Звук истинного Святого Имени исходит из самых недр царства любви и красоты. Так же как гомеопатические капсулы внешне одинаковы, но могут обладать противоположным действием.

Ваикунтха нам грахана. Этот звук не от мира сего. Тот, кто его слышит, понимает это. Звуки различают по их наполненности. Одинаково звучащие слова могут иметь разное значение и воздействие. Смысл Святого Имени зависит от того, кто Его произносит. Влияние на нас оказывает не звук, не вибрация, а тонкое начало, которое в нем содержится, то, чем звук наполнен. Главное в звуке — *бхава*, смысл.

Вопрос: Девятое оскорбление Святого Имени — проповедовать Его славу неверующим. Будет ли оскорблением рассказывать о духовном царстве и Святом Имени шиваитам, последователям Шанкары и имперсоналистам?

Шридхар Махарадж: Семена нужно сеять в благодатную почву. Если их бросать на камни, они засохнут. Учитель и ученик должны иметь соответствующие качества. У учителя должны быть живые семена, а ученик должен быть плодородной почвой, т.е. иметь веру (*шраддху*). Качества учителя (*гуру*) и ученика (*шишью*) приводятся в священных писаниях. С одной стороны, нива должна быть пригодна, с другой — пахарь должен уметь ее возделывать, тогда семена прорастут.

Вопрос: Однажды вы сказали, что имя Господа может быть бесплодным, и воспевание становится холостой стрельбой. Не могли бы вы это пояснить?

Шридхар Махарадж: Если Святое Имя в ваших устах — простой звук, это как капсула без лекарства. С виду она напоминает лекарство, но не обладает лечебным действием. Звук Имени без внутреннего наполнения — это холостой патрон. Гомеопатические средства прячут в сладкую оболочку. На вкус невозможно определить, есть под оболочкой лекарство или нет, это видно только по воздействию. Имя Господа без внутреннего содержания — набор букв. Если оно не исходит из недр духовного мира, оно бесполезно. *Намакшара бахирайа бате.* Это оболочка звука, звук без смысла. Несмотря на то, что он напоминает имя Господа, он бесполезен.

Вопрос: Есть одна история с Нарадой Муни, в которой демон обретает большую силу, чем преданный. Как это возможно?

Шридхар Махарадж: В низшей сфере бытия нетрудно обрести силу. Но какого качества эта сила? С ее помощью можно подняться не выше необитаемой *Брахмалоки*.

На этот вопрос отвечает Рупа Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху* (1.2.278):

*йад аринам приянам ча
прапйам экам иводитам
тад брахма-кришнайорайкйат
киранаркопама-джушох*

«Как солнце испускает лучи, так Кришна сияет *Брахмалокой*, это свет, исходящий из Его обители. Безбожникам, подвижимым идеей богоборства, 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 подходящее для себя положение.

Служанка и молодая жена входят в комнату своего господина через одну дверь, но у них разные с ним отношения и права. Одна служит из чувства долга, другая — из любви.

*камад двешад бхайат снехад йатха бхактйашваре манах
авешйа тад-агхам хитва бахаваш тад-гатим гатах
Шримад-Бхагаватам 7.1.30*

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 оказывается на границе духовного мира, кто-то — в самом центре. Духовный мир

— не однородная масса. Он разнообразен. Об этом пишет Рупа Госвами в *Лагху-бхагаватамрите. Севонмукхе хи джихвадау*. Чтобы принять и воспеть 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 воспеть 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. Здесь нет хорошего или плохого: 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 Радхикой Он проявляет всего Себя, с *гопи* — какие-то 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 Он отвечает всем взаимностью.

Вопрос: Иногда мы чувствуем в себе склонность к тем или иным отношениям с Кришной.

Шридхар Махарадж: Кто мы такие, чтобы чувствовать отношения с Кришной? Сначала нужно понять, на чем строятся эти отношения. Все, что рождает наш мозг, — плод больного воображения, сказка 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 неисчислимы запасы милости. Она никогда не кончится. 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 ничтожным. Но кто гордится своими достоинствами, тот, сам того не понимая, отказывается от милости.

*преме марта нитйананда крипа-аватара
уттама адхама киччху не каре вичара*

Чайтанья-чаритамрита Ади 5.208

Автор *Чайтанья-чаритамриты* Кришнадаас Кавирадж Госвами пишет: «Нитьянанда Прабху потерял рассудок в своем милосердии. Он не разбирал, кто «пригоден» 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 хоть немного их оценить. Но мне досталось нечто, выходящее за рамки этого мира. То, что я собираюсь вам поведать, невозможно без их милости. 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, кому-то другому. Я всего лишь посредник. Мне позволили прикоснуться к Божественному потоку и теперь 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 дал милость, может ее забрать в любое мгновение. †

Глава Третья

ИСТИНА ПРЕПОДНОСИТСЯ ЧАСТЯМИ

Вопрос: Почему в некоторых писаниях утверждается, что Шива — Всевышний Господь?

Шридхар Махарадж: Если помните, Шива пребывает в постоянном поиске, тогда как Вишну вечно 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 школьникам объясняют, что солнце тоже движется. Истина «выдается» порциями. Общество неоднородно: у людей разный уровень сознания. Поэтому писания для всех по-разному излагают единую истину. Когда человек до конца усваивает положенную порцию знаний, ему говорят: «Нет, дитя мое, это еще не все. Иди дальше». Очень разумный метод, он принят на вооружение теми, кто несет высшую истину.

*локе вйавайамиша-мадйа-сева
нитйа хи джантор на хи татра чодана
вйавастхитиш тешу виваха-йагйа-
сура-грахаир асу нивриттир ишта*

Шримад-Бхагаватам 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 поесть мясо и рыбу, предлагай это определенному 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 пусть жрецы сначала принесут

это в жертву определенному божеству. Хочешь пить вино, тоже предложи его сначала 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 существования, ты узнаешь, что делать дальше». А дальше, когда жизнь человека клонится к закату, те же писания говорят: «Пятьдесят лет ты пытался наслаждаться, настало время отречься от всего. Подумай о следующей жизни. Это серьезно».

Так священные писания обозначают этапы жизненного пути, каждый из которых регулируется правилами. Сначала человек учится, затем становится домохозяином — 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. Существует восемнадцать *Пуран*. Они делятся на три группы — по шесть в каждой. Первая группа — для тех, кто живет в благости (*самтве*), вторая — для тех, кто в страсти (*раджасе*), а третья — для тех, кто в невежестве (*тамасе*), для низшей прослойки общества. Всем этим людям писания преподносят истину в соответствии с их уровнем сознания. Так сказано в самих *Пуранах*, задача которых — пояснять смысл *Вед*, основных богооткровенных писаний. *Пурана* означает «дополняющая *Веды*», причем каждая освещает их под определенным углом зрения, в зависимости от уровня сознания той или иной 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?

Шридхар Махарадж: Некоторые *Пураны*, действительно, дают минимум того, что нужно знать. Например, в *Ману-самхите* советуется, какие виды рыб можно употреблять в пищу. Там буквально говорится: «Ешь эту рыбу». Это не значит, что если ее не есть, ты поступишь плохо. Смысл данного указания в том, что если ты не можешь прожить без рыбы, если не мыслишь своего существования без поедания чужой плоти, ешь, по крайней мере, не все, а определенные виды. Если съешь это существо, то заболеешь; если другое — навлечешь на себя какую-нибудь беду; если третье — еще большую беду. Чтобы уменьшить отрицательные последствия, ешь хотя бы то, что разрешено авторитетами. Но внутренний смысл каждого из писаний — дать понять: «это не предел, поднимайся выше». Если человек не может обуздать дурные наклонности, по

крайней мере, их можно поставить в определенные рамки (*павриттер-эша бхутанам*).

В *Упанишадах* приводится пример с всадником. Чтобы лошадь не сбилась с пути, наезднику иногда приходится тянуть поводья в сторону, противоположную движению, а затем отпускать, и лошадь в какой-то момент оказывается предоставлена самой себе. Чтобы достичь цели, всадник должен время от времени ограничивать свободу лошади. В *Упанишадах* наше второе «я» (то, чем мы себя считаем) сравнивается со своенравной лошадью. Тело — колесница, запряженная пятью чувствами-лошадьми, которые тянут его в разные стороны. Чтобы достичь цели, нужно обуздать лошадей, заставить их двигаться в одном направлении. Если они не подчиняются, можно на некоторое время предоставить им свободу, но потом снова пробовать их обуздать. Постепенно мы увидим, что они начинают слушаться.

Каждый обитатель этого мира склонен использовать других живых существ в своих интересах (*павриттир эша бхутанам*). Любая деятельность связана с эксплуатацией, это мир эксплуатации. Чтобы из него выбраться, некоторые встают на путь полного отказа от деятельности, безразличия и отречения (*нивриттиш ту махапхала*). Но есть и другой путь — бескорыстная деятельность ради высшего Центра.

*йагйартхат карmano 'нйатра, локо 'йам карма бандханах
тад-артхам карма каунтейа, мукта-сангах самачара
Бхагавад-гита 3.9*

«Вся твоя деятельность должна быть связана с Центром, иначе тебе придется отвечать за последствия. Если ты всегда 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».

Вопрос: В каких писаниях говорится, что общество делится на четыре сословия, а жизнь человека — на четыре этапа?

Шридхар Махарадж: В *Пуранах*.

Вопрос: Для кого эти писания — для тех, кто в невежестве, страсти или благодати?

Шридхар Махарадж: Устройство общества описано во всех *Пуранах*, независимо от группы, к которой они относятся — *саттве*, *раджасу* или *тамасу*. Общество делится на сословия и уклады. Высшее положение занимают те, кто пребывает в благодати (*саттве*). Их называют *брахманами*. Но они тоже находятся под влиянием материальной природы (*сагуны*). Чтобы освободиться из рабства материального мира, не обязательно быть *брахманом*.

Шудра, который по статусу живет 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 среди *шудр*, а потом снова *брахманом* (*абрахма-бхуванал локах, пунар авартино*).

Материальный мир пребывает в трех состояниях, которые называются *гунами*: *саттва* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество). Мы находимся то в одной, то в другой... Однако духовный мир *ниргуна*, там нет материальных благости, страсти и невежества, он не подвержен изменениям. Жизнь *ниргуны*, нематериальное существование, можно начать в любое время, не зависимо 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 за это. 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*.

*тасйаива хетох прайатета ковидо
на лабхйате йад бхраматам упарй адхах
тал лабхйате духкхавад аниатах сукхам
калена сарватра габхира-рамхасе*

Шримад-Бхагаватам 1.5.18

«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 приходит само собой, как и беды, желаем мы того или нет».

Время само позаботится о том, чтобы душа испытала отведенное ей количество счастья и несчастья. Спасти себя может лишь тот, кому выпала благая удача (*сукрити*), стремление служить миру *ниргуны*. Только служа высшему миру, можно разорвать порочный круг, победить силу, которая поднимает нас вверх, чтобы затем низвергнуть.

Вопрос: Значит ли это, что в ведическом обществе даже *шудры*, низшее сословие, должны следовать определенным нормам поведения?

Шридар Махарадж: Да, тем самым они получают возможность подняться до уровня *раджаса* (страсти), а потом *саттвы* (благости),

хотя они и остаются в рамках *гуна-майи* (материальной природы). *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 бытия. Связь с миром *ниргуны* не зависит от социального статуса в рамках системы *варнашрамы*, о которой пишут *Пураны*.

Однако бывает два вида *варнашрамы* — *дайва* и *асура*. Общество, цель которого — дать возможность каждому гражданину вырваться из оков материального мира и войти в мир *ниргуны*, называется *дайва-варнашрама*. Там же, где допускаются компромиссы, где основная забота — проповедь добра и противостояние злу внутри искаженной реальности, царит *асура-варнашрама*, всеобщее заблуждение.

Целью общественного устройства должно быть абсолютное благо, *ниргуна*, это придает смысл существованию. 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 все это в рамках *сагуны* (материальной природы). 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 по определенным правилам и 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 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 вписывается в рамки священных писаний, он не имеет ничего общего с преданностью Господу, *ниргуной*.

Следуя писаниям, *вайшнав*ы 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 получают и тот, кто ест, и тот, кого едят, поскольку оба

соприкасаются с высшей добродетелью. У нее другая природа, нежели у общепринятой добродетели материального мира.

*‘дваите’ бхадрабхадра-гйана, саба- ‘манодхарма’
‘эи бхала, эи манда’, -эи саба ‘бхрама’
Чайтанья-чаритамрита Антья 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 добрым сном и кошмаром нет большой разницы. Добро и зло, как и все в царстве иллюзий, обман.

Вопрос: Правда, что душа убитого животного снова попадает в тот же биологический вид?

Шридхар Махарадж: Необязательно. 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 стащил Деваки за волосы на землю. Затем он достал меч и занес над ее головой. Тут вмешался Васудева: «Опомнись, доблестный воин. Неужели ты обезглавишь собственную сестру? Ты так напуган смертью, что готов опозорить себя убийством родной сестры? Не делай этого!» Затем он произнес такие слова: «Грядущее рождение начинается еще до смерти».

Следующая жизнь формируется задолго до того, как мы расстаемся с текущей жизнью. Это вполне понятно. Мы должны ответить за все, что когда-либо совершили. За все без исключения. Каждый поступок влечет за собой последствие. Результаты 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 *варнашраме*, в следующей жизни становились камнями или деревьями. В этом мире все возможно.

Когда кто-то умирает, нет гарантий, что он родится в хороших условиях. *Брахман* не обязательно снова будет *брахманом*. Если он совершал отвратительные поступки, он родится среди низших форм жизни. С другой стороны, *чандала* (собакоед), завершив отмеренный

ему путь, может получить тело *брахмана*. Следующая жизнь зависит от тяжести *кармы* в целом, а также от последовательности ее отдельных результатов, что именно нам положено испытать в первую очередь.†

Глава Четвертая

КТО ИСКРЕНЕН, ТОГО ОБЕРЕГАЕТ ГОСПОДЬ

Шридхар 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 (1) в желании эксплуатировать, (2) 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?

Шридхар Махарадж: Каждая душа обладает неповторимыми качествами. Тем не менее существует такое понятие, как родственные души. Их объединяет предпочтение к тому или иному виду 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 во имя 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 быстро, в каких-то медленно. 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 *сукрити* (прошлых духовных накоплений) и *санг* (благоприятного общения): неосознанных внутренних приобретений и сознательной помощи извне. Существуют такие понятия как *агьяна-сукрити* и *гьяна-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 сферами сознания или планетами. В зависимости от глубины иллюзии мы поднимаемся или опускаемся на тот или иной уровень. Кроме того, на каждом из них обитают разнообразные формы — звери, насекомые, деревья и т.д. Причем дерево в духовном смысле может быть более продвинуто, чем человек. Люди бывают настолько безнадежны в своих иллюзиях, им нужна целая вечность, чтобы освободиться от них. А у животных и растений психическая система более приспособлена к служению, хотя внешние их условия вызывают лишь сочувствие.

Вопрос: Что касается общения со святыми (*садху-санга*), здесь тоже действует правило принятия высшего и отвержения низшего?

Шридхар Махарадж: Да. В *садху-санге* нужно учитывать много обстоятельств. Например, тип *садху*, *сукрити* и мотивацию общения. Все это очень важно.

*адхистанам татха карта каранам ча притхаг-видхам
вивидхас ча притхак честа даивам чаиватра панчамам
Бхагавад-гита 18.14*

«На любой поступок оказывают влияние пять факторов: (1) тело, (2) эго (узел духа и материи), (3) отдельные чувства, (4) различные усилия и (5) судьба (вмешательство высшей силы)».

События происходят неслучайно, у каждого из них есть причина, которая складывается из многих обстоятельств. Наш духовный рост зависит от свободы воли, прошлых духовных накоплений, нынешнего общения, а также привычек и склонностей. 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 в каждом отдельном случае могут быть разные причины.

Вопрос: Получается, что нет однозначного ответа, какое обстоятельство больше всего мешает духовному росту?

Шридхар Махарадж: Кто поднялся до такого уровня, что видит в служении *вайшнав*у смысл существования, тот больше не связан никакими обязательствами этого мира, важность сохраняют лишь тонкие, едва уловимые обстоятельства, которые способствуют достижению высшей цели. Даже в материальном мире, чтобы приблизиться к сильному миру 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 *вайшнав*ов — 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 *вайшнав*ов и Вишну или делать что-либо неприятное Им. Это очевидно! 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?

Шридхар Махарадж: Иногда ученику приходится отказаться от учителя. Это самое прискорбное, что может быть на свете. Если личность, которой я вверяю 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 наиболее возвышенным *вайшнавам*, 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 спутники способствуют моему духовному росту, я должен принимать это как его милость.

Гораздо опаснее, 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, вторым нужно отдать предпочтение.

Если вначале мы оказались сбиты с толку и приняли кого-то как *гуру*, а потом увидели в нем качества *не вайшнава*, нужно не раздумывая отказаться от него и предаться *вайшнав*у, поменять *сагуну* на *ниргуну*. Гораздо тяжелее решиться поменять *гуру*, который не ушел из этого мира и находится на духовном уровне *ниргуна-вивека*. Это очень мучительное и непростое решение. Но иногда такое несчастье выпадает на долю ученика.

Есть так называемые *гуру*, которые утратили нить преемственности, но по-прежнему претендуют на причастность к обществу *вайшнавов*. Вполне возможно, что вначале это были искренние преданные, но из-за дурного общения 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 полагает, что, если однажды ему не повезло, жизнь загублена и нет надежды встретить истинного посланца Господа: «По крайней мере, я искал помощи Всевышнего, значит, остается надежда, что в следующей жизни мне посчастливится нащупать 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 на какое-то время я оказался в невежестве, теперь пелена 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, приходится менять маршруты и поезда. Если поезд пошел не тем путем, нужно пересесть на другой.

Билет не залог успеха. Глупо рассуждать: у меня билет, и я не сойду с поезда, что бы ни случилось. Если на пути подстерегает опасность, нужно сменить маршрут. Этого требует здравый смысл.

*партха наивеха намутра винашас тасйа видйате
нахи калйана-крит кашчид дургатим тата гаччхати
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 *санга* (общение). В поезде встречаются разные люди. Не все, кто купил билет, честные и порядочные. Среди попутчиков может оказаться жулик или невежда, который будет убеждать, что впереди опасность и, пока не поздно, нужно сойти. Так, под влиянием дурного общения 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 — это была ошибка, и продолжаем путешествие.

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, никуда 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 расстается 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 невероятным, невозможным, но благодаря внутреннему рвению и упорству, мы должны 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 ищу 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 понять: 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? Нисколько. Такая логика, несомненно, полезна, она ведет к преданности.

Любой, кто встал на духовный путь, должен осознавать первостепенную важность молитвы и преданности (*шаранагати*). 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). 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: *садху-санга* (общение), *шастра* (писания) и *шаранагати* (молитва). Духовная жизнь представляет собой сложное переплетение взаимозависимых обстоятельств, главные из которых — (1) общение с теми, кто более духовно развит, (2) наставления великих святых, собранные в священных писаниях, и (3) следствие предыдущих двух — преданность. *Садху-санга*, *шастра* и *шаранагати*. Последнее ценно только при условии искренности — при ощущении беспомощности. Для этого можно прибегнуть и к самоанализу. Рассмотрев себя со всех точек зрения, нетрудно понять: я беспомощен в этом мире. Чем глубже это понимание, тем искреннее молитва. А чем искреннее молитва, тем больше Господь готов помочь. Он спешит на помощь тому, кто искренне просит.

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 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 жизни? Как ее достичь? Почему я мучаюсь? Помоги 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 связан с Тобой. Используй меня по Своему усмотрению. Я весь в Твоей власти, делай со мной все, что хочешь. Я не ставлю никаких условий и не имею никаких 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: Должно ли это быть в духе отчаяния?

Шридхар Махарадж: Это зависит от того, кто молится. Чем выше его понятие о смысле бытия, чем выше он замахнулся, тем недоступнее ему кажется цель и тем сильнее его 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 показывает враждебность, мне остается лишь терпеть». Например, Прахлада Махарадж в детстве претерпел страшные страдания от самого близкого родственника — собственного отца. Истории известны много случаев, когда предавшаяся душа (*шаранагата*) прошла через страдания. Если не развить в себе дух отчаяния, 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 преданного 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 несладко. 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 сдаваться ни при каких условиях и молить, как Иисус Христос, не наказывать тех, кто причиняет тебе боль: «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят. Пощади моих мучителей, они делают это по незнанию».

Прахлада Махарадж советует преданным видеть в несчастьях не проклятия, а благословения свыше: «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 нужно 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 несчастья с какой-то другой целью: ради 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 тех же ошибок в будущем. Когда ребенок усвоит урок и поймет, как бы строго мать с ним ни обращалась, она делает это ради его же блага, необходимость в наказании отпадет сама собой. Когда душа, дитя Божие, усвоит урок, Всевышнему больше не зачем будет ее наказывать.

Поэтому, если окружающий мир настроен против нас, нужно видеть в этом особое благоволение. Посылая страдания, Господь помогает нам исправить недостатки и не совершать ошибок в будущем. Преданный и в горе, и в радости благодарит Господа: «Я знаю, что Ты — мой дуг и желаешь мне только добра. Посылая мне страдания, Ты преподносишь мне урок и рассеиваешь иллюзию. Если бы не Ты, не известно, сколь долго я еще влачил бы жалкое существование в этом иллюзорном мире. Как бы тяжело мне ни было, Ты защитишь меня от любого врага. На все Твоя воля, значит, мои беды тоже ниспосланы Тобой. А раз Ты мой доброжелатель, стало быть, Ты делаешь это ради моего блага». Если воспринимать неприятности под таким углом зрения, то очень скоро избавишься от иллюзии (*майи*).

За то, что Господь посылает нам испытания, нужно быть Ему благодарными. По своей доброте Он предлагает нам в короткое время ответить 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 ругает ученика, это признак близких отношений. Это значит, что *гуру* видит в этом человеке способность воспринимать наставления. Это знак особой любви. Напротив, если *гуру* держит ученика на почтительном расстоянии, между ними еще нет доверительных отношений. Если *гуру* ругает тебя, считай, тебе очень повезло. Если на тебя пал заботливый взгляд *Гурудева*, значит, ты ему не безразличен. Это бывает нечасто. 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.

*аишлисйа ва пада-ратам пинасту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-пра-на-натхаш ту са эве напарах*

Шикшаштакам 8

«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 наказание от Него. Я даже готов терпеть от Него полное безразличие. Пусть Ему нет до меня дела! Пусть я ничего для Него не значу! Я согласен на муки быть изгнанным из Его окружения и взирать на то, как Он любит других. Пусть все, на что я надеялся, любя Его, досталось другим. Мне остается лишь крепче держаться Его лотосных стоп. У меня нет выбора, ибо не мыслю жизни без Него».

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 даже вовсе никак не поступит, 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 с Всевышним. Наша связь с Ним — вечное понятие. 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, слуги и Господина. 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 Пятая

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖЕРТВУЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОБРЕТАЕШЬ

Шридхар 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:

мароби 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 больше 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. Туда открыты двери 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, то есть перестать считать себя «великой» и признать свою полную ничтожность. Отказаться от всех прав и положиться на Его милость — это и есть любовь, (*према*). Само наше бытие сводится к Его милости.

Мир делится на два начала: женское и мужское, *шакти* и *пुरुша*. У каждого особые свойства, каждое ценно по-своему. Если женщина выдает себя за мужчину, она творит дисгармонию. Таким образом, в мире всегда существуют господствующее и подчиненное начала. Третьего не дано. Мы, души, относимся к подчиненной части мироздания. Но, возжелав господствовать, мы оказались вынуждены соприкоснуться с иллюзорной энергией (*майей*), которая помогает нам ощущать себя *пुरुшами*, наслаждающимися.

Тот же, кто хочет попасть в духовное царство, должен перестать претендовать на роль мужчины (господина) и принять роль женщины, подчиненного начала (*шакти*). По отношению к Господу мы все *шакти*, по отношению к иллюзии (*майе*) — *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 взять на себя свою истинную роль, 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 в себе естественные качества слуги. Чем сильнее дух служения, тем прочнее положение 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 обитателей. 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 сфере бытия. 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 ту сторону *Брахмалоки*.

Вопрос: На что больше всего должен обращать внимание начинающий преданный (*садхака*), стремящийся к служению (*ваидья-бхакти*)?

Шридхар Махарадж: Он должен придерживаться правил, обозначенных в священных 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 материальным языком. Но до этого необходимо следовать указаниям *шастр* и *садху*. Без их помощи нельзя одолеть первый отрезок духовного пути.

Прежде чем достигнуть уровня беззаветной веры и подчинения, душа должна пройти этап *садханы*, регулируемой жизни. Достигнув *апана-дасы*, она начинает осознавать свою истинную сущность. Тогда ей больше не требуются указания извне. Она знает, как поступать в каждом отдельном случае. Ощувив неведомое донныне 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 духа, отдать себя, а потом получить нечто взамен. Невозможно брать не отдавая.

*йе йатха мам прападийанте тамс татхаива бхаджамй ахам
мама вартманувартанте манушйах партха сарвасах
Бхагавад-гита 4.11*

Кришна говорит: «Поскольку кроме Меня не существует ничего, те, кто молят о бренном, в конечном счете обращаются ко Мне, и Я дарую им бранные 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 твой капитал, и взамен ты получишь все, что есть у Меня».

Вопрос: Но если я банкрот, разорился, если у меня ничего нет?

Шридхар Махарадж: Это хороший признак. Нищие и обездоленные всегда ищут убежища. Кто действительно потерял все, тому остается уповать лишь на помощь свыше.

Вопрос: Как нищий, я хочу попросить у вас займы.

Шридхар Махарадж: Займы?! Но мне ничего не принадлежит. Я сам взял это займы. 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.

*йаре декха, таре каха 'кришна' упадеша
амара агйаа гуру хайа таре' эи деша
Чайтанья-чаритамрита 7.128*

«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».

Такова воля Махапрабху. Он сам говорит, что весь капитал принадлежит ему (*амара агйайа*). Но Он рискует и отдает нам свой капитал. Инвестирует в нас.

Пребывая в иллюзии (*майе*), 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. Правда, есть и такие, кто исповедует другую крайность. Они говорят, 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 зароемся 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 благоприятного, чем положение слуги. Служение другим, а тем более Господу мироздания, — секрет благоденствия души. Мы боимся, что в служении потеряем себя, но это ложное, нездоровое мироощущение. Оно покрывает чистое сознание души. Такова горькая правда.

Что значит служение? Гегель говорил: «Умереть, чтобы заново родиться». Это значит уничтожить свое «я», беспощадно разрушить это, 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, деха-тйаге кришна йади пайе
коти-деха кшанеке табе чхадите парйе
Чайтанья-чаритамррита 4.55*

«Я готов умирать каждое мгновение сотни миллионов раз, если это приблизит меня к Кришне, но смерть ничего не решает». 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, *татастха*. Затем Махапрабху продолжает: «Живешь ты или умираешь, главное возвращать в себе сознание Кришны в обществе *садху*. Никогда не расставайся с преданными Кришны. Накапливай внутреннее богатство».

Внутреннее достояние можно приобрести только у *садху*. Тот, кому представится такая возможность, должен быть готов заплатить любую 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 заполучить 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 — *Бхух, Бхувах, 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 — это сознание Кришны, в нем жертвенность достигает высшего предела. 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 (*атманикшепа*).

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.

бхактйахам экайа грахйах

«Путь ко Мне лежит только через *бхакти*. Других путей нет. Чтобы прийти ко Мне, ты должен быть беззаветно Мне предан.

*нахам ведаир на тапаса, на данена на чеджйайа
сакйа эвам-видхо драштум, дриштаван аси йан мама
Бхагавад-гита 11.53*

«Ко Мне можно прийти только путем беззаветной преданности».

То, что предлагает материальная природа, не может удовлетворить душу. Душа, сознание, реальна, 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, редком, настоящем. Кришна говорит Арджуне:

*хато ва прапййаси сваргам джитва ва бхокййасе махим
тасмад уттиштха каунтейа йуддхйа крита нишчайах
Бхагавад-гита 2.37*

«О Арджуна, погибнув на поле брани, ты обрешь рай на небесах, одержав победу, будешь наслаждаться на Земле. Тебе нечего терять. Поверь в удачу, поднимись и сражайся». Для Арджуны отказ от битвы был равносильен самоубийству.

Наш поход — великая авантюра. Если повезет — 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.

*йасмин гйате сарваам идам вигйатам бхавати
йасмин прапте сарваам идам праптам бхавати
тад виджигйасасва тад эва брахма*

«Проникнув в корень сущего, ты подчинишь себе все мироздание». *Кришнанусандхана*: ищите Шри Кришну. *Брахман* и

Параматма — пустые, бесполезные 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 Пандит, почему ты воспеваешь имена *гопи*? 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 себя и ставит под вопрос свое доброе имя!

Махапрабху пришел в ярость:

— Что вы нашли в этом Кришне? Посмотрите, как Он, коварный предатель, обошелся с бедными девушками, которые так любили Его и готовы были ради Него на все. Как Он отблагодарил Своих возлюбленных? Он бросил их одних, умирающих от разлуки. У кого после этого повернется язык прославлять Его? Если ты вздумал склонить меня на сторону Кришны, я преподам тебе хороший урок!

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. Нужно что-то делать. Он только что заявил, что Кришна — жестокий, вероломный предатель и не достоин нашего поклонения. Кришна только и делает, что обнадеживает Своих преданных, а потом скрывается от них. Оказывается, мы должны поклоняться не Ему, а *гопи*, потому что они верные и никогда не предадут. Должно быть, Нимай впал в безумие!

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, 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 жизненной силы и лишь благодаря Ей возможен танец *раса*. Чтобы вернуть Себе Шримати Радхарани, Он украдкой оставляет общество *гопи* и отправляется на Ее поиски.

радха мадхайа хридайе татйайа враджасундари

Джаядева говорит, что всем *гопи* Кришна предпочитает одну Радхарани. Он покидает их ради того, чтобы найти Шри Радхику. Это признает и Махапрабху в беседе с Раманандой Раем. Он говорит, что 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.

*йад амийа-махима-ширибхагаватйах катхайам
 пратипадам анубхутам чапй алабдхавхидхейа
 тад акхила-раса-муртти-шйама-лилавамбам
 мадхура-раса-дхи-радха-падападмам прападйе*

«Она в центре всех событий и историй *Шримад-Бхагаватам*. Цель этой книги — открыть миру служение Шри Радхе (*радха-дасйам*). При этом Ее имя нигде не упоминается. Каждое слово и строчка Бхагаватам призваны показать величие Шри Радхики, но Она не названа ни разу. Кришна — *акхила-расамрита-муртих*. Он — сочетает в Себе все виды блаженства. А Шримати Радхика наполняет Его этим блаженством. Она поддерживает *акхила-расамрита-муртих*. Лишь благодаря Ей существуют игры (*лилы*) Шьямы. Она — жизнь, основа и источник *мадхура-расы* (Божественной любовной игры). Я предаюсь Святым Стопам Шримати Радхарани, которая наполняет смыслом бытие *акхила-расамрита-муртих* — Того, кто вобрал в Себя все виды высшего блаженства (*расы*). Она — Его единственная опора. Я предаюсь Ее лотосным стопам». †

