

Ом Вишнупад Парамхамса Пуджапад Вайшнава Сарвабхаума
ШРИЛА БХАКТИ ПРАМОД ПУРИ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

Сердце вайшнава

ИЗУЧЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ СМирЕНИЯ,
ТЕРПИМОСТИ И СОСТРАДАНИЯ В ЖИЗНИ СЛУГ Господа

Перевод с английского языка книги
«The heart of vaishnava» издательства «Mandala»

Шри Гопинатх Гаудия Матх
Одесса, 2017

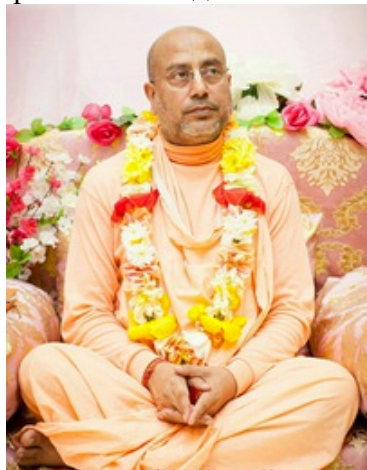

Введение

Шрила Бхакти Бибудха Бодхаян Махарадж

С великой радостью я приветствую выход книги «Сердце вайшнава», написанной моим возлюбленным духовным учителем Ом Вишнупад Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджем. Я молюсь о том, чтобы она стала источником огромного счастья для преданных всего мира.

Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был одним из самых дорогих учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, великого святого, основавшего Гаудия Матх, филиалы и отделения которого сейчас открыты по всему миру.

Семью вайшнавов, обязанную своим существованием Сарасвати Тхакуру, мы называем школой вайшнавизма, или сампрадаей Брахма-Мадхва-Гаудия-Сарасвата. Мой гуру лично основал один филиал этой семьи, Гопинатх Гаудия Матх, штаб-квартира которого находится в Шри Майяпур Дхаме, на родине Шри Чайтаньи Махапрабху. Его миссия как и миссия его духовного учителя, и миссия Шри Чайтаньи Махапрабху состояла в том, чтобы нести знамя чистого

преданного служения в современном мире. Что бы ни проповедовали чистые вайшnavы, они практикуют это в собственной жизни. Проблема в том, что такие идеальные вайшnavы очень редки в нынешнем мире. Шрила Пури Махарадж прекрасно сознавал тот факт, что чистых вайшnavов в мире немного, и потому сам отдавал всего себя проповеди и написанию статей, стремясь остановить наплыв деятельности, не основанной на священных писаниях и традициях вайшnavизма. В то же время он учил тому, как действовать в нектарном и чистом преданном служении, сам подавая в этом пример.

Большинство статей Шрилы Пури Махараджа многие годы издавались в «Чайтанья Вани», ежемесячном журнале Чайтанья Гаудия Матха, президентом редколлегии которого он являлся с самого ее основания (1961 год) и до 1999 года, когда он вошел в вечные игры Господа. Усилиями «Мандала-Пабблишинг» эти статьи сейчас собираются, переводятся на английский и издаются в виде красиво оформленных иллюстрированных изданий на радость преданным всего мира. На сегодняшний день «Мандала» выпустила несколько томов этих статей, таких как «Сердце Кришны» (1995 г.), «Искусство садханы» (2000 г.) и «В любви и разлуке» (2001). Сейчас и этот том, прославляющий *садху-сангу*, — общение с преданными — увидел свет, что не может не радовать. Общение с другими преданными — это сердце каждого вайшnavа, ибо каждый преданный Кришны больше всего дорожит этим.

Кто такой вайшнав?

Слово «вайшнав» используется для обозначения тех, кто поклоняется Господу Вишну. В этой книге, однако, этим словом называют гаудия-вайшnavов, которые идут по стопам Господа Чайтаньи Махапрабху, а также писание, которое Он считал священным, — «Шримад-Бхагаватам». Гаудия-

вайшnavы поклоняются императору радости, Господу Кришне, или, если говорить точнее, — Божественной Чете, Шри Шри Радхе и Кришне. Поэтому, говоря техническим языком, вайшnavов следует называть «каршна», но они, тем не менее, продолжают пользоваться традиционным титулом — «вайшnav».

В этом мире постоянно появляются так называемые религиозные системы, формулирующие программы достижения индивидуального и коллективного мира, но почти все они учат тому, что мы должны служить телам других. В этой книге, однако, показано, что мы должны подняться над грубым телом и реализовать себя как атомарную частицу духовной энергии, пребывающей внутри тела, — крошечной частицы высшего сознания — Бога, Вишну.

По своему изначальному положению мы — мельчайшие искры духовной энергии, сознания. И наше предназначение — служить Высшему Сознанию присутствующему в наших сердцах.

Чтобы представить, как Господь постоянно находится в сердце, можно сравнить Его с огнем, который в скрытом состоянии содержится в дереве или в любом другом воспламеняющемся материале. Если потереть друг о друга два куска дерева, огонь проявится. Первая цель духовной жизни — увидеть Господа непосредственно внутри своего сердца. Верховный Господь присутствует в Своем Имени. Повторение Святого Имени индивидуальной душой можно сравнить с трением друг о друга кусков дерева. И как искра превращается в пламя, так и присутствие Господа в ее сердце становится очевидным.

Вайшnav — это тот, кто испытал это присутствие Бога. Поэтому он преисполнен радости и понимает всю ничтожность временных наслаждений. Вот почему говорится, что сердце вайшnavа — это дом для Кришны. Святое Имя и Верховный Господь неотличны. Поэтому, поклоняясь Святому

Имени, вайшnavы усаживают Господа на храмовый трон своих сердец.

*канака-камини, пратиштха-багхини,
чхарийачхе джаре, сеи то ваишнава
сеи анасакта, сеи шуддха-бхакта,
самсар татха пай парабхава*

«Истинный вайшнав — тот, кто прогнал тигрицу денег, женщин и славы. Такая душа поистине отрешена; такая душа является чистым преданным. Такой преданный одерживает победу над иллюзорным мирозданием с его круговоротом рождения и смерти. (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур «Ваишнава ке», стих 11).

Другими словами, Сарасвати Тхакур утверждает, что чистый вайшнав — это тот, кто поднялся над телесными представлениями, кто отказался от желания материального богатства и от общения с материалистичными людьми, стремящимися лишь раздувать пламя вожделения и мирской славы.

Спутники Махапрабху, Госвами, являли пример отречения от богатства и царского положения ради поклонения Верховному Господу, истинному повелителю счастья. Харидас Тхакур в еще большей мере показал, в чем кроется истинное удовлетворение, когда пренебрег требованием местного правителя отказаться от повторения Святого Имени. За это он претерпел суровое наказание. Чистые вайшnavы следуют таким примерам и постоянно повторяют Святые Имена Господа и так поселяют Господа в своих сердцах.

Кришна извне

Но Господь присутствует не только в сердце. Он пребывает и в Своей обители, Голоке:

*ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
табхир йа эва ниджа-рупатайа калабхих*

*голока эва нивасатй акхилатма-бхуто
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь Говинде — изначальному Господу, пребывающему в Своей обители Голоке вместе с Радхой, — воплощением Его экстатической духовной потенции, в совершенстве владеющей всеми видами искусства. Ее сопровождают близкие подруги (*сакхи*), которые являются воплощением Ее духовной формы, пропитанной оживленной, вечно блаженной духовной расой» («Брахма-самхита», 5.42).

Голока — это естественный дом для каждой вечной души. Цель человеческой жизни состоит в восстановлении своего истинного и нетленного «Я» как вечного слуги Кришны и достижении Голоки — «*сварупе сабара хайа голокете стхити*». Каждое живое существо без исключения является вечным слугой Бога. Обязанность слуги — служить своему хозяину. Смысл служения — в доставлении наслаждения Ему. Такое служение всегда запредельно для материального тела.

Шри Чайтанья Махапрабху был Самим Шри Кришной. Кришна стал единым со Шримати Радхарани, Своей внутренней энергией, чтобы найти ответы на три вопроса: «Какова великая природа любви Радхи ко Мне? Каково это — наслаждаться Моей красотой и сладостью глазами Радхики? Какое счастье Она испытывает благодаря Ее любви ко Мне?» Так Кришна явил славу Шримати Радхарани — источника любой способности доставить Ему радость.

Кришна сотворил Шримати Радхарани, проявив Ее из собственного тела. В ответ Она тоже проявила из Своего тела бесчисленных гопи Враджа, *сакхи*. Она делает это для того, чтобы лучше служить Ему. Все спутники Махапрабху и Его преданные учили нас служить Кришне, следуя за своей Госпожой, Шримати Радхарани. Учение гаудия-вайшнавов состоит в том, что мы все должны служить в соответствии с настроением Шримати Радхарани, следуя по стопам этих

сакхи, ибо это верный способ доставить наслаждение Шри Кришне.

Секрет гаудия-вайшнавской культуры преданного служения в том, что успех обретается не через прямое служение Кришне, а благодаря служению тем, кто дорог Ему: Шримати Радхарани и Ее энергиям, — но начинается это служение с вайшнавов, находящихся на земле, ибо все они являются проявлениями Ее способности удовлетворять Шри Кришну.

Вайшnavы вновь и вновь показывают, что их сердца представляют собой наполненные нектаром сосуды служения Кришне и тем, кого Он любит. Служение Его любимым — это беспроегрышный способ удовлетворить Господа и так достичь Его. Согласно мнению писаний, Господь Кришна Сам принял человеческий образ как Господь Чайтанья, чтобы явить ценность такого служения.

Вселенная для вайшнава — это место, где совершается служение в таком настроении. Если человек может обрести такое подлинное счастье, тогда лесной пожар материальной жизни будет погашен, а Отец Вселенной будет доволен так же, как и Его преданные, Его неотъемлемые части.

Видеть Кришну в сердцах других

Вайшnavы знают, как достичь подлинного и постоянного счастья, и делятся этим счастьем с другими. Это мы видим в жизнях спутников Чайтаньи Махапрабху, таких как царь Пратапарудра, Рай Рамананда, Пундарика Видьянидхи, Рупа Госвами и Санатана Госвами. Посредством своих четырех главных качеств — смирения, терпения, стремления почитать других и повторять Святые Имена — такие вайшnavы помогают дживам этой эпохи Кали держать в рамках свою непокорную природу и несут мир в обеспокоенное общество. Те, кто идет жизненным путем вайшнава, ставят Господа Кришну, Творца Вселенной и источника всего мира и любви, в

центр своего существования. Хотя служение Господу является основополагающим принципом их жизни, вайшнавцы всегда оказывают должное почтение и всем живым существам, ибо способны видеть Господа в сердце каждого из них. В то же время они учат видеть присутствие Господа внутри себя и посвящать свои жизни служению Богу. Если мы не научимся любить Бога, мы не будем способны по-настоящему любить ближнего, не говоря уже о других живых существах. Аналогично: если мы не научимся сострадать нашим близким, созданиям Божьим, мы не сможем полюбить Его. Поэтому каждому необходимо научиться выражать должное почтение всем, любить всех и Бога, следуя предписаниям священных текстов. Вайшнав является связующим звеном между духовным и материальным мирами, божественным и человеческим. В вайшнавизме мы можем увидеть божественное, но без вайшнава божественное увидеть невозможно.

Пури Махарадж так цитирует Господа в своей книге: «Поклонение Моему преданному выше поклонения Мне Самому — *«амара бхактера пуджа ама хаите бара»*. Для непреданного это остается загадкой, ведь в другом месте Кришна говорит: «Преданный — это Мое сердце, а Я — его сердце». Однако в «Сердце вайшнава» Пури Махарадж показывает, что без общения с преданными Кришны не найти. Господь присутствует в этом мире через Своих преданных. Если мы хотим найти Кришну, мы должны искать Его в обществе вайшнавцев.

Эта книга прославляет вайшнава. Она говорит нам о необходимости общения с ними; о том, как распознать вайшнава; о том, как служить вайшнавцу. В действительности, именно общение с вайшнавами — это то, что наиболее дорого сердцу каждого вайшнава.

Заключение

Книга «Сердце вайшнава» представлена с надеждой на то, что читатели прислушаются к просьбам Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа искать вайшнавов и служить им, оставаться в их обществе и навечно поместить их в свои сердца. Так обретается истинное счастье, и так можно вернуть мир на эту грешную землю. Хотя тема этой книги изложена просто и с любовью, одним интеллектом ее не понять. Поэтому такой неопытный и недостойный человек как я не способен ее постичь. И все же я слышал, что благодаря милости духовного учителя и вайшнавов даже невозможное становится возможным. По этой причине я молюсь своему духовному учителю со всей искренностью, какая только есть у меня, о том, чтобы из жизни в жизнь я мог служить ему и вайшнавам и так достичь совершенства человеческого существования.

Я бы хотел выразить особые слова благодарности и поздравления своему духовному брату Шрипад Рамдасу Прабху за всю ту работу, которую он проделал, чтобы этот том увидел свет. Я прошу нашего Гуру Махараджа благословить его и всех остальных в «Мандала Пабблишинг» продолжать в том же духе издавать эти статьи. Такие книги как эта принесут величайшее благо человеческому обществу. Неверующие станут верующими, а обычные люди обретут способность принимать милость вайшнавов. Поэтому мы молимся о продолжении издания и широкого распространения таких книг как «Сердце вайшнава».

*Молящийся о благословениях всех вайшнавов
Бхакти Бибудха Бодхаян
Президент-Ачарья Гопинатх Гаудия Матха*

Глава 1

Все, что связано с Господом, — свято

*бхагавата туласи гангайа бхакта-джане
чатурдха виграха кришна еи чари сане
джива-нйаса кариле шри-мурти пуджа хайа
джанма-матра е чари шивара веде кайа*

«Верховный Господь всегда неразрывно связан со священным писанием «Шримад-Бхагаватам», со священным растением Туласи Деви, со священной рекой Гангой и со Своими преданными. Форма божества Господа становится объектом поклонения только после того, как был проведен ритуал освящения и призывания Господа в это божество. Однако, как говорят писания, «Шримад-Бхагаватам», Туласи Деви, Ганга и преданные — божественны по самой своей природе» («Чайтанья-бхагавата», Мадхья, 21.81-82).

Благодаря своей тесной связи с Господом «Шримад-Бхагаватам», Туласи Деви, Ганга и преданные именуются «пракаша-виграхой» Господа, или проявлениями Самого Господа. Форме божества обычно не поклоняются до того, как были проведены определенные ритуалы, называемые *прана-пратиштхой*, но эти четыре *пракаша-виграхи* всегда являются объектами поклонения, и для этого не требуется проводить никаких особых ритуалов. Они духовны благодаря своей естественной связи с Господом. Писания говорят нам, что несмотря на принадлежность к категории «объект наслаждения», они, в действительности, тождественны Господу в том смысле, что относиться к ним следует как к наслаждающимся служением, которое мы им оказываем. Их всегда следует считать отличными от подчиненной материальной природы. Ни при каких обстоятельствах мы не

должны видеть в них потенциальные источники материальных наслаждений.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати объясняет вышеупомянутый стих следующим образом: «Кришна проявляет Себя в этом мире в четырех формах. Увидев их, человек, возможно, не сразу узнает в них Господа, но, тем не менее, следует поклоняться им, ибо благодаря их прямой связи с Господом они считаются Его проявлениями. На санскрите такие проявления называются «пракаша-виграхой» — формами, посредством которых Господь появляется в этом мире.

В случае с формой божества, или мурти Господа, обычно проводится особый ритуал освящения, во время которого в божество входит жизнь. До этого момента мурти Господа остается лишь статуей и не считается объектом поклонения. В случае с «Бхагаватам», Туласи, Гангой и вайшнавом в таком ритуале освящения нет необходимости. Хотя они могут казаться объектами наслаждения — как и все в этом мире — фактически, они, напротив, занимают положение наслаждающихся, которым следует служить» («Гаудия-бхашья»).

Для описания этих четырех священных объектов поклонения, близко связанных с Кришной, — Туласи Деви, вайшnavов, Матхуры и «Шримад-Бхагаватам» — «Чайтанья-чаритамрита» использует термин «тадийа».

*тадийа туласи ваишнава
матхура бхагавата
еи чарира сева хайа
кришнера абхимата*

«Словом «тадийа» называют те объекты или тех личностей, которые связаны с Господом: Туласи Деви, преданные Кришны, земля Матхуры, «Шримад-Бхагаватам». Если человек служит кому-то из этих четырех, Кришна доволен им» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.121).

Следующий стих входит в список, где перечисляются шестьдесят четыре формы преданного служения, пять из которых считаются самыми важными.

*садху-санга нама-киртана
бхагавата-шравана
матхура-васа шри-муртира
шраддхайа севана*

«Следует общаться с преданными, повторять Святое Имя Господа, слушать «Шримад-Бхагаватам», проживать в Матхуре и с верой и благоговением поклоняться Божеству» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.214).

Даже незначительное усилие в совершении одной из этих форм преданного служения пробуждает любовь к Кришне. Поэтому не имеет значения, посвящает человек себя только одной из этих форм служения, либо же всем. Очевидно, что между этими пятью видами духовной деятельности и понятием «*тадийа*» (тем, что связано с Господом) существует тесная связь.

В этой книге будет подчеркиваться, что служение вайшнавам — это неотъемлемый элемент любого аспекта преданного служения. Вот почему Шрила Нароттам Дас Тхакур поет: «*Чхадийа ваишнава-сева нистара пайечхе кеба*» — «Кто когда-либо достигал высшего блаженства без служения вайшнав!» («Према-бхакти-чандрика»).

Особое положение вайшнавов

В двух стихах из «Утгара-кханды» «Падма Пураны» Господь Шива обращается к Парвати:

*арадхананам сарвешам
вишнор арадханам парам
тасмат паратарам деви
тадийанам самарчанам*

«Из всевозможных форм поклонения поклонение Господу Вишну наилучшее. Но поклонение тому, что связано с Ним (*тадийа*), даже выше поклонения Самому Господу Вишну» (Шрила Рупа Госвами «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.214).

*арчайитва ту говиндам
тадийан нарчайет ту йах
на са бхагавато джнейах
кевалам дамбхиках смритах*

«Если кто-то поклоняется Говинде, не поклоняясь тем, кто связан с Ним, он не может считаться истинным преданным. Фактически, он ни кто иной, как лицемер» (Шрила Санатана Госвами, «Хари-бхакти-виласа», 10.362).

Господь не принимает служения от того, кто пытается выражать преданность лишь Ему одному, не имея привязанности к Туласи Деви и к тем, кого называют «*тадийа*». Преданные настолько дороги Господу Говинде, что Он подчиняется им. Поэтому Он легко отдает Себя всякому, кто любит и почитает Его преданных. На самом деле, Он говорит, что каждый, кто выдает себя за преданного, не является воистину Его преданным. Называть себя преданным может только тот, кто действует как преданный Его преданных:

*йе ме бхакта-джанах партха
на ме бхакташ ча те джанах
мад-бхактанам ча йе бхактас
те ме бхактатама матах*

«О, Арджуна, те, кто говорят, что они Мои преданные, не являются по-настоящему Моими преданными. Своими преданными Я считаю только слуг Моих преданных» («Ади-пурана»).

Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел, с какой любовью и уважением царь Пратапарудра относился к Его спутнику

Рамананде Раю, Он подал знак о Своем намерении быть милостивым к царю, сказав:

*прабху кахе туми кришна-бхаката-прадхана
томаре дже прити каре сеи бхагйаван
томате дже эта прити хаила раджара
еи гуне кришна танре карибе ангикара*

«Мой дорогой Рамананда Рай, ты — самый выдающийся из всех преданных Кришны; поэтому всякий, кто любит тебя, воистину, очень удачливая душа. Так как царь питает к тебе такую любовь, Господь Кришна непременно примет его» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 11.26-27).

Уддхава — один из величайших преданных Господа. Когда он обратился к Кришне, чтобы научиться науке йоги, Господь дал ему наставления, известные как «Уддхава-Гита» (Одиннадцатая песнь «Шримад-Бхагаватам»). В этих наставлениях Господь указывает на качества чистого преданного:

*адарах паричарйайам
сарвангаир абхиванданам
мад-бхакта-пуджабхйадхика
сарва-бхутешу ман-матих*

*мад-артхешв анга-чешта ча
вачаса мад-гунеранам
майй арпанам ча манасах
сарва-кама-виварджанам*

«Мои преданные с великой заботой служат Мне, занимая в этом свое тело и способности. Для них нет ничего важнее поклонения другим преданным. Они видят Мое присутствие во всех живых существах. Они занимают свои тела трудом ради Меня. Они задействуют свою речь в прославлении Моих качеств. Деятельность своего ума они предлагают Мне, а все материальные желания отбрасывают» («Шримад-Бхагаватам», 11.19.21-22).

В своей «Чайтанья-бхагавате» Вриндаван Дас Тхакур объясняет третью строку первого из этих стихов — «мад-бхакта-пуджабхйадхика» — следующим образом:

*амара бхактера пуджа ама хаите бада
сеи прабху бхагавате каила дадха*

Господь решительно провозгласил в «Ведах» и «Бхагаватам»: «Поклонение Моему преданному выше поклонения Мне» («Чайтанья-бхагавата», 1.1.8).

Следует полагать, что, если человек обрел общение с чистым преданным, он обязан этим своим благодеяниям, которые совершал в течение многих жизней. Когда Видура избавился от своих сомнений, слушая рассказы о Верховном Господе из уст Майтреи Муни, он произнес с благодарностью:

*дурапа хй алпа-тапасах
сева ваикунтха-вартмасу
йатропагийате нитйам
дева-дево джанарданах*

«Людям, не склонным к совершению аскез, едва ли представится возможность служить чистым преданным, которые идут по пути, ведущему в царство Бога, на планеты Вайкунтхи. Великие души беспрестанно прославляют Верховную Личность Бога — Господа полубогов и повелителя всех живых существ» («Шримад-Бхагаватам», 3.7.20).

Любовь к Господу пробуждается в результате слушания о Его славе от великих душ. По мере того, как любовь преданного к Господу усиливается, он избавляется от отождествления себя с телом и материальной деятельностью. Поэтому Джагадананда Пандит пишет:

*садху-санге кришна-нама еи матрас аи
самсара джините ара коно васту наи*

«Мое единственное желание — повторять Святое Имя в обществе преданных. Чтобы одолеть круговорот самсары, я не нуждаюсь больше ни в чем» («Према-виварта», 6.13).

*Благочестие, обретаемое в результате
общения с преданными*

Общение и наставления чистых преданных — необходимые условия для достижения бескорыстного преданного служения. Такое общение с чистыми преданными является плодом *бхакти-унмукхи сукрити* — благочестия, которое ведет к преданности.

*бхактис ту бхагавад-бхакта-
сангена париджайате
сат-сангах прайате пумбхих
сукритаих пурва-санчитаих*

«Преданность рождается в результате общения с преданными Господа. Возможность соприкоснуться с такими святыми даруется тем, кто в своих предыдущих жизнях накопил достаточно благочестия» (Шрила Санатана Госвами, «Хари-бхакти-виласа», 10.279).

*маха-прасада говинде
нама-брахмани ваишнавэ
свалпа-пунйаватам раджан
вишвасо наива джайате*

«В тех, кому недостает благочестия, о царь, никогда не родится вера в маха-прасад Господа, в Самого Говинду, в Святое Имя (*нама-брахма*) и в вайшнавов» («Сканда-пурана»).

В начале своей книги «Бхакти-сандарбха» Джива Госвами цитирует стих из «Брахма-вайварта Пураны», подтверждающий эту мысль:

*йават папаис ту малинам
хридайам тавад эва хи
на шастре сатйа-буддхих сйат
сад-буддхих сад-гурау татха*

«Пока сердце осквернено грехом, человек не сможет различить ни истин, явленных в писаниях, ни истинного духовного учителя».

Иными словами: тот, чье сердце наполнено греховными желаниями, не разовьет веру в теистические выводы священных текстов и не сможет признать божественный авторитет духовного учителя. Напротив, он пойдет за обманщиком, за гуру, чьи наставления направят его по пути, уводящему от Голоки Вайкунтхи.

Однажды Ними, царь Видехи, случайно набрел на девять великих преданных, Нава Йогендр, собравшихся на арене царского жертвоприношения. Обрадованный этой встречей, Ними оказал им подобающий их уровню прием и произнес следующие слова:

*дурлабхо манушо дехо
дехинам кишана-бхангурах
тапрапи дурлабхам манйе
вайкунтха-прийа-даршанам
ата атйантикам кшемам
приччхамо бхавато 'наггах
самсаре 'смин кишанардхо 'пи
сат-сангах шевадхир нринам*

«Человеческое рождение — очень редкое достижение для воплощенной души, но я утверждаю, что для того, чья жизнь так коротка, возможность просто увидеть преданного, дорогого Господу Вайкунтхи, — это еще более редкая удача.

В этом мире даже кратковременное общение с такими святыми как вы является величайшим сокровищем, которое только может обрести человек. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы спросить у вас, безгрешных душ, о высшей удаче в жизни» («Бхагаватам», 11.2.29-30).

Только такие безгрешные просветленные преданные как Нава Йогендры способны во всей полноте ответить на

смиранные вопросы о высшей удаче в жизни (*атйантика-киема*). Такие святые нырнули глубоко в океан писаний и извлекли суть их учений. С великой верой они применили эти наставления в своей жизни и посвятили себя наставничеству других. Таковы качества подлинного ачарьи согласно определению, данному в «Вайю-пуране»:

*ачиноти йах шастрартхам
ачаре стхапайатй апи
свайам ачарате йасмад
ачарйас тена киртитам*

«Титул «ачарья» дается тому, кто извлек суть из священных текстов, кто воплотил смысл писаний в поведении своих последователей, и кто сам следует тому, о чем проповедует».

Шри Чайтанья Махапрабху был совершенным ачарьей. Хотя Он является в высшей степени совершенной Личностью, Он пришел в этот мир, чтобы учить на Своем примере тому, что значит быть идеальным преданным. Кришнада Кавирадж выразил это такими словами — «*апани ачари дхарма дживере шикхайа*».

Только благодаря преданности духовному учителю, являющемуся пракаша-виграхой Господа, а также верности чистым преданным, неизменным в своей божественной любви к Господу, можно измерить бескрайний океан писаний и извлечь суть из их учений. Этот секрет был увековечен в следующих словах «Упанишад»:

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхам
пракашанте махатманах*

«Без милости духовного учителя невозможно удостоиться милости вайшнавов. Без милости духовного учителя и вайшнавов нет надежды обрести милость Верховного Господа. Духовный учитель наделяет нас способностью различать

настоящих преданных и отделять их от тех, кто лишь притворяется преданными. Без этой способности различать человек легко может стать жертвой плохого общения и сойти с пути чистой преданности».

Никто не способен указать нам вектор истинного духовного общения кроме авторитетного духовного учителя, наделенного всеми качествами, описанными в священных текстах: он должен хорошо знать истины шаштр, обладать живым опытом Высшей Истины. Он должен быть свободен от побуждений материальных гун и находиться на высочайших ступенях пути бхакти-йоги. Нет сомнений, что это не под силу тем, у кого нет подлинного знания доктрины вайшнавов, равно как и тем, кто безразличен к повторению Святого Имени, к пути духовной жизни, начало которому положил Сам Махапрабху. Духовный учитель — это не тот, кто оскорбляет Святое Имя; не тот, кто осквернен пагубным общением с непреданными, и не тот, кто позволяет себе недозволенные половые связи.

Даже водой всех озер и океанов мира не смыть черноту с угля. Только огнем уголь можно превратить в белоснежный пепел. Точно так же только ярким пламенем божественных наставлений, исходящих от Сат Гуру, можно очиститься от материальной скверны. Только так сможем мы вырваться из мертвой хватки ведьмы материальной иллюзии.

*бхрамите бхрамите джади садху-ваидйа пайа
танра упадеша-мантре пишачи палайа
кришна-бхакти пайа табе кришна никате джайа
тате кришна бхадже каре гурура севана
майа-джала чхуте пайа табе кришнера чарана*

«Если после долгих скитаний по вселенной заблудшая джива находит святого, который словно экзорцист могучим звуком своего учения рассеивает чары ведьмы Майи, то она вынуждена бежать, спасая свою жизнь. Тогда эта удачливая душа обретает чистую преданность Кришне и место рядом с

Ним, где она поклоняется Ему, продолжая служить лотосным стопам своего гуру. Так душа освобождается от чар иллюзии и обретает Кришну» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.14-15, 25).

Рупа Госвами первым сравнил желания чувственных удовольствий и освобождения с ведьмой:

*бхукти-мукти-сприха йават
пишачи хриди вартате
тавад бхакти-сукхамбодхех
катхам абхйудайо бхавет*

«Как может океан счастья преданного служения появиться в наших сердцах, если там орудует ведьма материальных желаний и желание освобождения?!» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.22; «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.176).

Кришнадабхас Кавирадж Госвами черпает вдохновение в мысли Рупы Госвами:

*бхукти-мукти-ади ванчха джади мане хайа
садхана кариле према утпанна на хайа*

«Если желания чувственных удовольствий и освобождения поселяются в сердце, никакая практика преданности не приведет к любви к Кришне». («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.175).

Здесь желания *бхукти* и *мукти* сравниваются с самообманом и обманом. «Шримад-Бхагаватам» описывает религиозную систему, свободную от всякого самообмана: «*дхармах проджджхита-каитава'тра парамо нирмат-саранам сатам*» («Бхагаватам», 1.1.2). Хотя все четыре цели человеческой жизни считаются *каитава*, или самообманом, возникающим из невежества, желание освобождения — это проявление глубочайшей тьмы, ибо оно способно свести на нет любые достижения на пути преданности.

Шридхар Свами в своих комментариях к «Шримад-Бхагаватам» так объясняет слова «*проджджхита-каитава*»:

«Приставка *пра-* указывает на то, что желание освобождения с вырвано корнем» (*«пра-шабдена мокшабхисандхир апи нираста ити»*).

Исходя из этого, чистая преданность измеряется в той мере, в какой человек свободен от четырех целей жизни: религиозности, материальных достижений, удовлетворения чувств и освобождения. В другом месте Кришнада Кавирадж Госвами говорит обо всех благоприятных и неблагоприятных действиях (*шубхашубха-карма*) как о тьме невежества, которая мешает в достижении бхакти («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.94). Таким образом, слова этого вступительного стиха «Бхагаватам» подводят нас к определению чистой преданности, данному Рупой Госвами: она свободна от всякого желания помимо желания доставить Господу радость (*анйабхилашита-шунйам*). Беспричинная милость Гаура-Нитай ведет к искоренению всякого самообмана и позволяет взойти знанию о чистой преданности словно солнцу во тьме.

Суть трех категорий духовного знания — *самбандхи*, *абхидхейи*, *прайоджаны* — есть Кришна, преданное служение Кришне и, соответственно, любовь к Кришне.

*кришна бхакти хайа абхидхейя прадхана
бхакти мукха нирикшака карма-йога-джана*

«Высшая практика, ведущая к высшей цели жизни (*абхидхейя*) — это преданное служение Кришне. Все остальные духовные пути — путь деятельности, самоконтроль или философские рассуждения — без бхакти остаются неполноценными» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.17).

Среди разных методов преданного служения повторение Святого Имени занимает главное место. Поэтому писания наполнены прославлениями общения с преданными, *самсанги*, без которого человек может повторять Святое Имя тысячи жизней, но так и не обретет любви к Кришне:

*садху санга крипа ким ва кришнера крипайа
камади-духсанга чхади шуддха-бхакти пайа*

«Освободиться от дурного общения, возникающего из вожеления, гнева и жадности, и достичь преданного служения можно лишь благодаря благословенному общению с преданными либо по милости Самого Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 24.97).

*сат-санган мукта-духсанго
хатум хотсахате будхах
киртйаманам йашо йасйа
сакрид акарнйа рочанам*

«Однажды освободившись от дурного общения и всегда оставаясь в обществе святых, разумный человек не желает прекращать слушать о славе Господа, ибо испытывает от этого величайшую радость даже если услышал о ней лишь раз» («Бхагаватам», 1.10.11).

Поэтому, если мы хотим достичь совершенства в повторении Святого Имени, Джагадананда Пандит советует нам молиться об общении с преданными:

*асадху-сангете бхаи нама нахи хайа
намакшара бахирайа бате нама кабху найа
кабху намабхаса сада хайа намапарадха
е саба джанибе бхаи кришна-бхактир бадха
йади карибе кришна-нама садху-санга кара
бхукти-мукти-сиддхи-ванчха дуре парихара*

«О, брат! Ты не сможешь повторять Святое Имя в обществе непреданных. Звуки Святого Имени могут исходить из твоих уст, но это будет не настоящее Имя. Иногда ты будешь произносить отражение Имени (*нама-бхас*), иногда твое повторение будет оскорбительным (*намапарадха*), но, брат, ты должен знать, что в любом случае такое повторение мешает достижению чистой преданности Кришне. Если ты по-настоящему хочешь повторять Святые Имена, тогда общайся с чистыми преданными и держись подальше от желаний чувственных наслаждений, освобождения и йогических совершенств». («Према-виварта», 7.1-3)

*Четыре категории людей,
обращающихся к Господу*

В «Бхагавад Гите» Кришна упоминает четыре причины, побуждающие людей обращаться к Богу: страдания, амбиции, любопытство и мудрость. Обсуждая эту тему, Кришнада Кавирадж Госвами разделяет эти четыре группы на две категории. Он относит страдающих и жаждущих богатства или других материальных благ к одной категории — «бубхуки» (желающих чувственных удовольствий), а любознательных и мудрых — к категории «мумуки» (желающих освобождения). Но тот, кто снискал необходимое благочестие, вскоре отказывается от всех желаний, зная, что они мешают ему обрести чистую преданность.

*арта артхартхи дуи са-кама бхитаре гани
джиджнасу джнани дуи мокша-ками мани
еи чари сукрити хайа маха-бхагйаван
тат-тат-камади чхади хайа шуддха-бхактиман*

«Страдающие и ищущие богатства относятся к категории преданных с материальными желаниями, тогда как любознательные и ученые стремятся к освобождению. Хотя все четыре категории преданных очень удачливы и благочестивы, чистыми преданными они становятся только тогда, когда поднимаются над своими желаниями» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 24.90-91).

Хотя в первой главе «Чайтанья-чаритамриты» Кришнада Кавирадж называет эти желания «обманом» (*каитава*) и «тьмой невежества» (*андха-тамах*), в данном контексте он характеризует их как «порочное общение» (*духсанга*), а также — как «самообман» (*атма-ванчана*). Смысл в том, что любой, кто напоказ совершает преданное служение, но при этом движим иными желаниями, обманывает не только себя, но и

других. Любой такой обманщик, а также тот, кто терпит такой обман, относится по определению к категории *духсанга* — дурное общение. Общение с такими людьми сведет на нет даже продолжительную практику бхакти. Поэтому «Бхагаватам» советует:

*тато духсангам утсриджйа
сатсу саджджета буддхиман
санта эвасйа чхинданти
мано-вйасангам уктибхих*

«Разумный человек должен оставить всякое дурное общение и крепко держаться за общество преданных. Такими святыми считаются только те, кто своими наставлениями прорубаются сквозь нездоровые привязанности нашего ума» («Бхагаватам», 11.26.26).

В одном важном стихе «Бхагаватам» Господь Капила Дев дает Своей материи Девахути наставления о постепенном развитии веры, начиная с общения с преданными и слушания от них о сознании Кришны. Вера подразумевает практику преданного служения под руководством святых вайшнавов. Как только мы начинаем такую практику, происходит рост нашей внутренней духовной жизни до уровня *рати*, или *бхавы*, духовных чувств, перерастая в высочайшее проявление преданности, *прему*.

*сатам прасанган мама вирйа-самвидо
бхаванти хрит-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашив апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати*

«Обсуждение игр и героических деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, проходя через ступени веры (*шраддхи*), постижения своих

божественных отношений с Кришной (*рати*) и истиной любви к Нему (*бхакти*)» («Бхагаватам», 3.25.25).

Говоря о необходимости искать общения с единомышленниками, Рупа Госвами цитирует следующий стих из «Хари-бхакти-судходайи» (8.51), в котором Хираньякашипу говорит Прахладе, что качества характера человека определяются его общением:

*йасйа йат-сангatih пумсо
маниват сйат са тад-гунах
сва-кула-рддхйаи тато дхиман
сва-йутхан эва самирайет*

«Подобно зеркалу, человек перенимает качества тех, с кем соприкасается. Поэтому, чтобы развивать в себе хорошие качества, разумные должны искать общения с более продвинутыми единомышленниками» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.229).

Лава равна 4/45 секунды — продолжительности одного моргания. Говорится, что даже такое кратковременное общение с продвинутыми преданными приведет к достижению всех совершенств. Так Кришнада Кавирадж прославляет могущество общения с преданными-единомышленниками:

*садху-санга садху-санга сарва шастра кайа
лава матра садху-санге сарва сиддхи хайа*

«Все писания вновь и вновь прославляют общение со святыми. Даже лишь одно мгновение, проведенное в общении со святыми, дарует все совершенство» («Чайтанья-чаритамрита», 2.22.54).

Какие блага дарует дружба со святыми? Их сострадание, сострадание гуру и чистых преданных приводят к избавлению от наших дурных привычек и развитию чистого бхакти.

*кришна-бхакти-джанма-мула хайа садху-санга
кришна-према джанме тенхо пунах мукхйа анга*

«Корень преданного служения Господу Кришне — это общение с продвинутыми преданными. Однако, даже если дремлющая любовь к Кришне уже проснулась, такое общение остается главной опорой в духовной жизни преданного» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.80)

*махат-крипа вина кона карме бхакти найа
кришна-бхакти дуре раху самсара нахе кшайа*

«Без милости великого преданного никакая деятельность не считается преданностью. Мы не только не способны обрести преданность Кришне, мы не можем даже освободиться от оков материального существования» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.51).

*Бхакти — единственный абсолютно
независимый духовный путь*

Разные формы благочестия приводят либо к материальным наслаждениям, либо к освобождению. В зависимости от праведных дел, совершенных нами в нынешней или предыдущих жизнях, мы соприкасаемся с продвинутыми представителями одного из разнообразных путей религиозного или духовного развития. Однако, если эти поводыри или попутчики идут дорогой кармы или освобождения, то в результате общения с ними наши желания достичь соответствующих целей только усилятся. С другой стороны, благочестивые заслуги, которые ведут к преданности, открывают возможности повстречать вайшнава и благодаря общению с ним или с ней обрести чистую преданность. Но следует снова заметить, что без помощи бхакти невозможно получить даже результатов пути деятельности и пути знания, тогда как бхакти — это абсолютно независимый путь. Бхакти дарует несравненный дар любви к Богу без какой-либо помощи кармы или гьяны. Высшей цели человеческой жизни, преми, можно достичь

только путем чистой практики преданности, состоящей из *шраванам* и *киртанам*.

Верховный Господь недвусмысленно заявил об этом в «Шримад-Бхагаватам»:

*тасман мад-бхакти-йуктасйа
йогино ваи мад-атманах
на джнанама на ча ваирагйам
прайах шрейо бхавед иха
йат кармабхир йат тапаса
джнана-ваирагйаташ ча йат
йогена дана-дхармена
шрейобхир итараир апи
сарвам мад-бхакти-йогена
мад-бхакто лабхате 'нджаса
сварганаваргам мад-дхама
катханчид йади ванчхати
на кинчит садхаво дхира
бхакта хй экантино мама
ванчхантй апи майа даттам
каивалйам апунар-бхавам*

«Истинный йог, посвятивший Мне свои мысли, не считает ни знание, ни отречение источниками истинного блага в этом мире. Все плоды, обретаемые в результате ритуальных практик, аскезы, философии, отречения, йоги, благотворительности, старательного исполнения своих предписанных обязанностей либо какого-либо иного метода совершенствования легко достигаются Моими преданными единственно преданным служением Мне. Мои святые, терпеливые и устремленные к одной цели преданные, не желают ничего, кроме этого. Тем не менее, Я все же дарую им эти награды, включая освобождение и свободу от цикла перерождения» («Бхагаватам», 11.20.31-34).

Всякая религиозная деятельность помимо преданного служения Верховному Господу подобна сосцам на шее козы: они, в сущности, не несут никакой полезной функции.

*ата эва майа-моха чхади буддхиман
нитийа-таттва кришна-бхакти карена сандхана*

«Поэтому разумный человек отрекается от своей увлеченности этим материальным миром и ищет вечной истины преданности Кришне» (Бхактивинод Тхакур «Кальяна-калпатару»).

Праведные люди, или *садху*, идущие путем кармы и гьяны, никогда не именуются термином «*тадийа*» — тем, что связано с Господом. Поэтому тот, кто пытается продвигаться в бхакти, обязан проявлять особую осмотрительность в отношении того, кому он служит. В противном случае, он не усвоит дисциплину и не достигнет цели — совершенства в чистой преданности и любви к Кришне.

Верховный Господь Чайтанья Махапрабдху говорит:

*бхаджанера мадхье шреитха нава-видха бхакти
кришна-према кришна дите дхаре маха-шакти
тара мадхье сарва-шреитха нама-санкиртана
нирапарадхе лаиле нама пайа према-дхана*

«Из многих путей преданного служения девять считаются наилучшими поскольку в высшей мере способны даровать любовь к Кришне, а, следовательно, и Самого Кришну. Из этих девяти методов преданного служения самым важным является повторение Святого Имени Господа, ибо тот, кто повторяет без оскорблений, обретает сокровище любви к Господу» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.70-1).

Отсутствие оскорблений — ключевой фактор в обретении Кришна-премы, но достичь этого можно, лишь приняв прибежище у Святого Имени и никаким иным способом. Бхакти может даровать все плоды мирского наслаждения и освобождения, и в этом оно не зависит от какой-либо иной

дисциплины. Если человек без устали повторяет Святые Имена, Имя само дарует свою милость. Устранив все оскорбления, человек обретает способность повторять Святое Имя без конца, удостаиваясь, тем самым, великого дара премы. Пока же он по нерадивости допускает оскорбления, у него нет никаких шансов обрести прему.

*Милость Кришны и вайшнавов
избавляют от сторонних желаний*

«Бхагаватам» советует всем независимо от их мотива посвятить себя преданному служению Господу:

*акамах сарва-камо ва
мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена
йаджета пурушам парам*

«Даже если вы переполнены желаниями или же не желаете ничего, или стремитесь слиться с бытием Господа, если вы поклоняетесь Господу Кришне, Верховной Личности Бога, со всем рвением посвящая себя трансцендентному преданному служению Ему, вас можно назвать разумным человеком» («Бхагаватам», 2.3.10).

Вишванатх Чакраварти объясняет слово «тиврена» (интенсивно), как «трансцендентное любовное служение без примесей методов кармы или гьяны».¹ Даже простые методы преданного служения настолько могущественны, что могут привести к освобождению.

*кришна томара хана джади
бале эка-бара
майа-бандха хаите кришна
таре каре пара*

¹ См. комментарий к шлоке 5.19.27 «Шримад-Бхагаватам»

«Того, кто хотя бы раз сказал Кришне: «Я Твой», — Кришна вызволяет из плена иллюзорной энергии» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.33).

Об этом же заявил Верховный Господь Рамачандра, когда говорил Сугриве о Своей встрече с Вибхишаной:

*сакрид эва прапанно йас
тавасмити ча йачате
абхайам сарвада тасмаи
дадамй этад вратам мама*

«Я клянусь что, если кто-то по-настоящему предастся Мне и хотя бы раз произнесет: «Я Твой», Я награжу его вечным бесстрашием» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.34).

Бхакти способно изменить преданного, даже если им движут иные желания, потому что даже сами внешние формы преданного служения привлекают милость Кришны. Это объясняет Кришнадаас Кавирадж Госвами:

*бхукти-мукти-сиддхи-ками субуддхи джади хайа
гадха-бхакти-йоге табе кришнере бхаджайа
анйа-ками джади каре кришнера бхаджан
на магитеха кришна таре дена сва-чаран
кришна кахе ама бхадже маге вишайа-сукха
амрита чхади виша маге еи бара муркха
ами виджна еи муркхе вишайа кене дибо
сва-чаранамрита дийа вишайа бхулаибо*

«Когда люди, стремящиеся к материальному счастью, освобождению или мистическим совершенствам, действительно обретают разум, они обращаются к сознанию Кришны, посвящая все свои силы преданному служению Господу Шри Кришне. Если те, кто желает материального наслаждения или слияния с бытием Абсолютной Истины отдают себя трансцендентному любовному служению Господу, они тут же обретают прибежище у лотосных Стоп Кришны, хотя и не просят этого. Поэтому Кришна очень

милосерден. Кришна говорит: «Если человек с любовью служит Мне, но в то же время желает наслаждаться материальным богатством, он очень глуп. В сущности, он подобен тому, кто отказывается от пищи богов и пьет яд. Так как Я знаю, что является истинным благом для него, зачем Мне давать этому глупцу материальное процветание? Напротив, Я даю ему нектар лотосов Своих стоп, и он забывает обо всех иллюзорных материальных наслаждениях» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.35, 37-39).

Шрила Бхактивинода Тхакур так пересказывает вышеупомянутую серию стихов из «Чайтанья-чаритамриты» в своей «Амрита-праваха-бхашье»: «В силу дурного характера и плохого общения в живом существе разрастаются желания материальных удовольствий, освобождения или мистических сил. Если волею случая ему посчастливится встретиться с чистыми преданными, оно может осознать бессмысленность этих желаний и избавиться от них. Те, кто желают услаждения чувств, освобождения или мистического могущества, лишены какого-либо стремления к чистой преданности. Однако, если по какой-то удаче им выпадает возможность следовать авторитетным методам чистой преданности, тогда Кришна по Своей великой милости дарует им премю, пусть даже изначально они не преследовали такой цели. Кришна обращается Сам к Себе: «Этот человек искал чего-то другого, но при этом он всё же служил Мне. Однако его сердце до сих пор остается пораженным остатками его низшей природы. Он отказался от кубка с нектарной премой и желает пить из чаши с ядом, что свидетельствует о его глупости. Об этом же свидетельствует и его неспособность молиться о нектаре бессмертия. С другой стороны, Я мудр и опытен. Я знаю, что ему нужно, чтобы достичь совершенства в жизни, поэтому Я дам ему вкус нектара Моих лотосных Стоп. Испытав этот экстаз, он навсегда позабудет горький вкус материальных наслаждений».

Однажды полубоги прославляли землю Индии, называя ее вратами в духовный мир. «Человеческое рождение», — говорили они, — является пределом удачи и необходимым условием для достижения обители Господа, ибо Верховный Господь Хари рождается среди людей этой земли, чтобы дать им нектарный вкус преданного служения Себе». Прославляя таким образом человеческое рождение на земле Индии, полубоги раскрыли природу милости Господа:

*сатйам дишатй артхитам артхито нринам
наивартхадхо йат пунар артхита йатах
свайам видхатте бхаджатам аниччхатам
иччха-нидханама ниджа-пада-паллавам*

«Господь Кришна, действительно, исполняет желания тех, кто обращается к Нему за этим. Однако Он не дает того, что, однажды получив, человек будет просить снова и снова. Поэтому тем, кто поклоняется Ему, Он дарует Свои лотосные Стопы, отчего они забывают о своих преходящих материальных желаниях, пусть даже вначале и не хотели нектара Стоп Господа» («Бхагаватам», 5.19.27).

*кама лаги кришне бхадже пайа кришна-расе
кама чхади даса хаите хайа абхилаше*

«Тот, кто посвящает себя преданному служению Господу Кришне из корыстных побуждений, обретает вкус служения Ему вместо того, что он желал вначале. В результате он забывает о своих материальных желаниях и стремится стать вечным слугой Господа» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.41).

Согласно Бхактивиноду Тхакуру: «Если кому-то выпала удача обрести общение с преданными, но он все же относится к преданному служению как к средству удовлетворения своих корыстных мирских интересов, вскоре он все же осознает бессмысленность своих целей. Это происходит в результате высшего вкуса, исходящего от бхакти. Поклонение Кришне

настолько чисто и свято, что любой, кто соприкасается с ним, вскоре оставляет все свои сторонние желания и стремится стать слугой Господа» («Амрита-праваха-бхашья»).

Это свойство преданного служения, позволяющее человеку забыть о своих материальных желаниях, хорошо показано на примере жизни маленького Дхрувы, великого преданного, который отказался от благословений Самого Верховного Господа, сказав Ему:

*стханабхилаши тапаси стхито 'хам
твам праптаван дева-муниндра-гухйам
качам вичинванн апи дивйа-ратнам
свамин критартхо 'сми варам на йаче*

«О, мой Господь, я встал на путь подвижничества, движимый желанием стать великим правителем. Теперь, когда я обрел Тебя, недоступного даже великим полубогам, святым и царям, я чувствую себя словно человек, который собирал кусочки битого стекла, а нашел очень ценный алмаз. Теперь я чувствую такое удовлетворение, что у меня нет желания просить о еще каких-то благословениях» (Нарада Муни, «Хари-бхакти-судходайа», 7.28).

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур комментирует в своей «Анубхашье»: «Общение с чистыми преданными, милость Кришны и преданность Кришне обладают одним общим качеством: они избавляют от интереса общаться с непреданными, от богатства, даруемого иллюзорной энергией, и от желания идти путями кармы, гьяны и йоги» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 24.99).

*Бхакти устраняет стремление
к освобождению*

Далее Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о способности бхакти искоренять стремление к мукти. Он приводит пример Шукадевы, четырех Кумаров и девяти Йогендр. С самого рождения Шукадева воспринимал божественное как безличный брахман. По милости своего отца Вясы он привлёкся качествами личностного образа Господа. Затем он услышал от Вясы «Шримад-Бхагаватам» и обрел вкус к качествам Кришны.

Четверо Кумаров вдохнули аромат листьев Туласи, предложенных лотосным Стопам Господа Нараяны, и тотчас позабыли о своей приверженности безличному брахману. От их самоудовлетворенности, проистекающей из духовного знания, не осталось и следа, когда их сознание и тела затрепетали от экстатических эмоций.

Девять великих йогов, Нава Йогендры, с детства постигали духовную науку. Однако, когда они услышали о славе Господа, воспетой Брахмой, Шивой и Нарадой, то так же привлёклись качествами Кришны и посвятили себя преданному служению Ему. Эти примеры освобожденных душ, привлёкшихся качествами Господа, придают вес словам Суты Госвами, обращенным к мудрецам Наимишараньи:

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

«Атмарамы разных категорий черпают удовлетворение в собственной душе. Хотя они уже не связаны своими материальными телами, однако посвящают себя бескорыстному преданному служению Господу, являющему славные деяния. Воистину Господь обладает духовными

качествами и потому привлекает каждого, в том числе и освобожденных душ» («Бхагаватам», 1.7.10).

Это природное свойство бхакти — устранять стремление к освобождению — может проявляться посредством любого из пяти нижеупомянутых методов преданного служения:

*сат-санга кришна-сева бхагавата нама
враджэ васа еи панча садхана прадхана
еи панча мадхйэ эка свалпа йади хайа
субуддхи джанера хайа кришна-премодаи
удара махати джанра сарвоттама буддхи
нана каме бхадже табу пайа бхакти-сиддхи
бхакти-прабхава сеи кама чхарана
кришна-паде бхакти карайа гуне акарийа*

«Пять самых могущественных форм преданного служения — это общение с преданными, служение божеству Господа Кришны, слушание «Шримад-Бхагаватам», повторение Святых Имен, проживание во Враджа Дхаме. Если разумный человек даже кратковременно соприкасается с любой из форм практики бхакти, его дремлющая любовь к Кришне просыпается. Наделенный таким широким, глубоким и исключительным разумом служит Господу, даже если у него есть какой-то мотив, понимая, что это, в конце концов, приведет к совершенной преданности. Сила преданности такова, что побуждает его отбросить все материальные желания. Привлекая его к трансцендентным качествам Господа, она дарует ему преданность стопам Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 24.187-188, 190, 192).

*В своем высшем проявлении преданность
должна быть однонаправленной*

Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами снова перечисляет пять главных форм преданного служения в двадцать второй главе «Мадхья-лилы». В ней он упоминает, что, если человек совершает преданное служение в этих пяти аспектах без решимости и стойкой приверженности, он не может ожидать, что лиана преданности принесет ему плод любви к Богу. В этой связи Кавирадж Госвами также описывает признаки высшего разума: тот, кто отказывается от грубых и тонких форм чувственного наслаждения и посвящает себя удовлетворению чувств Кришны, — воистину разумен. Настоящая любовь к Кришне свободна даже от намека на эгоистические материальные желания. Тот, кто приходит к этому пониманию, заслуживает титул «удара-дхи», о чем упоминает процитированный ниже стих из «Бхагаватам»: «Даже если человек полон желаний или не желает ничего, или же стремится слиться с бытием Господа его можно считать разумным, только если он поклоняется Господу Кришне, Верховной Личности Бога, с любовью и рвением посвящая себя трансцендентному служению» («Бхагаватам», 2.3.10).

Не обладая такой проницательностью, человек не сможет отличить чистое преданное служение от других форм преданного служения, смешанных с умозрительными рассуждениями или окрашенных сторонним мотивом. Он или она будет принимать невежество за мудрость, а сектантство — за либерализм. Как и многие другие в материальном мире, такой человек впадет в заблуждение и будет думать, что все духовные пути одинаковы — «джата мата тата патха». Фактически, есть только один путь, ведущий на Голоку Вриндавану, в обитель Кришны. Этот путь именуется

«бхакти-йогой». Об этом ясно сказано в «Гите» и в «Бхагаватам».

Такая исключительность также описана в «Гита-махатмье», коротком гимне, прославляющем «Бхагавад-гиту», который поется перед ее изучением или декламацией:

*экам шастрам деваки-путра-гитам
эко дево деваки-путра эва
эко мантрас тасйа намани йани
кармапй экам тасйа девасйа сева*

«Есть только одно писание — песнь Сына Деваки.

Есть только один Бог — Тот, Кого называют Сыном Деваки.

Следует петь только один гимн — Имена Сына Деваки.

У нас только одна обязанность — служить этому одному Верховному Господу».

Мы можем достичь премы только исключительной преданностью Кришне. Такая преданность приходит в общении с чистыми преданными Кришны, которые не знают никого, кроме Него.

Глава 2

Махапрабху поклоняется тем, кто дорог Господу

Шри Чайтанья Махапрабху — духовный учитель трех сфер существования. Он показал пример истинного преданного, а также — как служить тем, кто близок Кришне: вайшнавам, священному растению Туласи, реке Ганге и Маха Прасаду. Когда Махапрабху находился в Пури Дхаме, Каши Мишра приносил Ему цветочную гирлянду Господа Джаганнатхи. Махапрабху — это Сам Нараяна, учитель всех миров. Тем не менее, Он принимал этот прасад и относился к нему, как описывает Вриндаван Дас Тхакур, с «*маха-бхайа-бхакти*» — преданностью и великим благоговением.

Когда человек вступает в четвертый уклад человеческой жизни, *саньясу*, все выражают ему почтение, следуя правилам этикета. Согласно традиции те, кто вступил в уклад отречения, заслуживают почитания и уважения у представителей всех остальных укладов человеческого общества. Даже отец должен кланяться своему сыну-саньяси. Махапрабху был таким саньяси, но, тем не менее, Он простирался в поклоне перед каждым вайшнавом. Следовательно, вайшнав занимает высочайшее положение в человеческом обществе.

Туласи Деви

Что касается Туласи Деви, Вриндаван Дас описывает, как Шри Чайтанья Махапрабху служил этому растению, столь любимому Кришной:

*туласира бхакти эбе шуна мана дийа
дже рупе каилена лила туласи лаийа*

*эка киудра-бханде дивйа мриттика пурийа
туласи декхена сеи гхате аropийа
прабху боле — ами туласире на декхиле
бхала нахи басон джена матсйа бине джале
джабе чале санкхйа нама карийа грахана
туласи лаийа агре чале эка-джана
паишчате чалена прабху туласи декхийа
парайе ананда-дхара шри-анга бахийа
санкхйа-нама лаите дже стхане прабху баисе
татха-и рахена туласире прабху паише
туласире декхена джапена санкхйа нама
е бхакти-йогера таттва ке буджхибе ана
пунах сеи санкхйа-нама сампурна карийа
чалена ишвара санга туласи лаийа*

«А теперь послушайте внимательно об играх Господа, связанных с Туласи Деви; о том, как Он посвящал Себя ей. Однажды Он наполнил небольшой горшок плодородной почвой и пересадил растение Туласи, сказав: «Если Я не вижу Туласи Деви, Я не чувствую вдохновения, словно рыба, вытасченная из воды».

Однажды, когда Господь повторял джапу, отсчитывая Святые Имена, один из Его преданных прошел перед Ним, неся деревце Туласи. Господь отправился за преданным, медитируя на Туласи Деви, а в Его теле наблюдались признаки экстатических переживаний. Когда Господь повторял джапу сидя, Его слуга ставил перед Ним Туласи Деви, и Махапрабху повторял Святое Имя, взирая на нее. Может ли кто-нибудь во всей полноте постичь преданное служение Господа?

Даже когда Господь заканчивал Свое ежедневное повторение джапы и отправлялся куда-то, за ним всегда шел его слуга, неся Туласи Деви».

*шикша гуру нарайана дже карайена шикша
таха дже манайе сеи джана пайа ракша*

«Махапрабху — это Сам Господь Нараяна, учитель всех миров. Следующий Его учению и примеру — спасется» («Чайтанья-бхагавата», 3.8.154-62).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада пишет в своем комментарии к этому отрывку: «Махапрабху показал особое положение Туласи Деви на благо всех тех, кто считает ее обычным кустом. Туласи Деви является возлюбленной Кешавы, Кришны, и Его *тадией*. Любой, кто пытается обрести служение Кришне в обход тех, кого Он любит, потерпит неудачу. Поэтому следует помнить слова Господа о том, что всякий, кто поклоняется Ему, не поклоняясь Его преданным, — есть никто иной, как лицемер, который не может считаться настоящим преданным» («Чайтанья-бхагавата», 3.8.159, «Гаудия-бхашья»).

Когда Махапрабху был еще домохозяином в Набадвипе, Он каждый день ходил с другими преданными купаться на Гангу, надевал чистую одежду, возвращался домой и мыл Свои стопы перед тем, как войти в дом. Затем Он поливал Туласи Деви, обходил ее и кланялся ей. После этого Он шел в храм, где кланялся Божеству, а затем обходил храм, читая молитвы. Свое поклонение Он завершал предложением бхоги, которую готовила и украшала цветами Туласи Шачи Деви. Далее Господь садился и принимал прасад.

*вастра париварта кари дхуила чарана
туласире джала дийа карила сечана
йатха видхи кари прабху говинда пуджана
асийа васила грихе харите бходжана
туласира манджари сахита дивйа анна
майе ани саммукхе карила упасанна
вишваксенере табе кари ниведана
ананта-брахманда натха карена бходжана*

«Господь сменил одежду и помыл Свои стопы. Затем Он полил Туласи Деви. Совершив поклонение Говинда Деву согласно правилам писаний, Он сел в комнате, чтобы принять

прасад. Его мать внесла вкусную пищу, украшенную цветами Туласи, и поставила ее перед Ним. Махапрабху, Господь бесконечных вселенных, предложил прасад спутнику Господа, Вишваксене, и затем Сам приступил к трапезе» («Чайтанья-бхагавата», 2.1.187-190).

В своих комментариях Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур пишет: «Тот, кто получил посвящение в вайшнава-мантры, обязан совершать регулярное поклонение Божеству и предлагать Господу все, что принимает в пищу. Делая такие подношения пищи, преданные должны не забывать класть на них листья или цветы Туласи, потому что без Туласи Господь Вишну не принимает никакую пищу. Туласи наиболее дорога Господу Кришне, поэтому ее листья и цветы тоже очень дороги Ему. Термин «*варкшарчаватара*» означает, что это воплощение Господа в форме дерева (*варкша*), принимающее поклонение (*арчаватара*), относится к Туласи Деви. Поэтому шастры относят ее листья и цветы к важной составляющей поклонения другой *арчаватаре* Господа — Божеству Господа в храме. Эти правила содержатся во всех священных текстах, описывающих процедуры поклонения Божествам Господа.

Господь Гауранга показал пример поклонения Туласи Деви, поливая ее. Закончив поклонение ей, Он продолжал совершать пуджу Своему домашнему Божеству Говинды, камню Шалаграм, которому поклонялись многие поколения Его семьи. Примеру Махапрабху должен стараться подражать каждый благочестивый семьянин. Все домохозяева должны каждый день совершать пуджу Божеству Господа и принимать в пищу только те блюда, которые были поднесены Божеству, почитая их с великой верой и смирением» («Чайтанья-бхагавата», 2.1.187-8, «Гаудия-бхашья»).

В девятой главе «Хари-бхакти-виласы» содержится множество стихов, прославляющих Туласи Деви, благовкушения листьев Туласи и так далее. Однако ни один

вайшнав не станет есть листья или цветы Туласи, не предложив их сначала Кришне.

*шримат-туласйах патрасйа
махатмйам йадйапидришам
татхачи ваишнаваис тан на
грахйам кришнарнапам вина*

«Хотя слава листьев Туласи столь велика, однако ни один вайшнав не станет есть их, если они прежде не были предложены Кришне» («Хари-бхакти-виласа», 9.227).

Махапрабху — Сам Верховный Господь, но в настроении преданного Он явил пример того, как преданный должен прожить жизнь в преданности. В данном случае на примере поклонения Туласи Деви Он показал, как следует почитать то, что дорого Господу.

Вишваксена

В упомянутом выше разделе «Чайтанья-бхагаваты» Вриндаван Дас также упоминает, что Господь, прежде чем приступить к трапезе, предлагал прасад Говинды Вишваксене. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупад приводит следующие подробности относительно Вишваксены: «Вишваксена — вечный спутник Вишну. У него четырехрукая форма. Он всегда носит гирлянды и одежды от Господа. В «Хари-бхакти-виласе» (8.209-217) говорится, что следует предлагать одну сотую часть прасада Господа этой личности — «*вишваксенайа датавйам наиведйам тач-чхатамшакам*» («Чайтанья-бхагавата», 2.1.190, «Гаудия-бхашья»).

Вишваксена также упоминается и в «Шримад-Бхагаватам»:

*дургам винайакам вйасам
вишваксеман гурун суран
све све стхане тв абхимукхан
пуджайет прокшанадибхих*

«Следует поклоняться Дурге, Ганеше, Вьясадеве, Вишваксену, всем гуру и богам, окропляя водой каждого из них в должном порядке» («Бхагаватам», 11.27.29).

*даттвачаманам уччхешам
вишваксенайа калпайет
мукха-васам сурабжхимат
тамбуладйам атхархайет*

«Предложив Господу воду для ополаскивания рта и рук, следует поднести прасад Господа Вишваксене, а затем предложить Господу снадобье, освежающее рот, такое как тамбула» («Бхагаватам», 11.27.43) .

Шридхар Свами так комментирует последний стих в своей «Бхавартха-дипике»:

*татра убхайатра бхагавато
бходжана-самаптим дхйатва
ачаманам даттва уччхешам
вишваксенайа калтайитва
тад-ануджнайа паичат свайам бхунджита*

«Писания указывают, что после окончания медитации на то, как Господь принимает пищу, следует предложить Ему воду для ополаскивания рук и уст. Преданный должен мысленно предложить остатки пищи Господа Вишваксене. Затем, испросив разрешения у Вишваксены, он должен сам почтить прасад Господа».

Вишваксена является спутником Господа, но поклонение преданным Господа считается частью поклонения Самому Господу. Это называется «аварана-пуджа». «Хари-бхакти-виласа» утверждает, что необходимо предлагать прасад Кришны преданным Господа, произнося мантру «сарва-ваишнавехйо намах», что является частью процедуры пуджи. Гопала Бхатта Госвами дает мантру, в которой перечисляются те великие преданные, которым следует делать такое подношение:

*балир вибхишано бхишмах
капило нарадо 'рджунах
прахладаш чамбаришаи ча
васур вайу-сутах шивах
вишваксеноддхавактурах
санакадйах шукадайах
ири-кришнасийа прасадो 'йам
сарве грихнанту ваишнавах*

«Пусть Бали, Вибхишана, Бхишма, Капила, Нарада, Арджуна, Прахлада, Амбариша, Васу, Хануман, Шива, Вишваксена, Уддхава, Акрура, четыре Кумара во главе с Санакой и мудрецы во главе с Шукадовой примут этот прасад Господа Кришны» («Хари-бхакти-виласа», 8.215-6).

Так Господь Гауранга в совершенстве следовал ритуалам, предписанным в «Агамах» и «Бхагаватам», поклоняясь вечным спутникам Господа, «*нитйа сиддха вайшнавам*», во время Своей пуджи Говинде. Без милости тех, кто близок Господу, мы никогда не сможем достичь Его.

Глава 3

Милость Кришны приходит через преданных

Господь Шива, величайший из преданных Господа однажды сказал своей жене Парвати Девии:

*арадхананам сарвешам
вишнор арадханам парам
тасмат паратарам дэви
тадийанам самарчанам*

«Из всех форм поклонения поклонение Господу Вишну — наилучшее. Но поклонение тем, кто тесно связан с Ним (*тадийа*), еще лучше поклонения Самому Господу Вишну» («Чайтанья-чаритамрита», 2.11.31).

Господь находится во власти тех, кто питает к Нему безупречную любовь. Он никогда не принимает тех, кто относится к Его преданным неуважительно, демонстрируя при этом притворную преданность Ему. Кришна Сам сказал Арджуне:

*йе ме бхакта-джанах партха
на ме бхактси ча те джанах
мад-бхактанам чай е бхактас
те ме бхактатама матах*

«О, Арджуна, те, кто объявляют себя Моими преданными, в действительности, не Мои преданные. Своими истинными преданными Я считаю тех, кто служит Моим преданным» («Ади-пурана»).

В «Шримад-Бхагаватам» в наставлениях Своему возлюбленному преданному Уддхаве Господь Кришна перечисляет те виды деятельности, которые Он называет

«высшими причинами преданности» (*мад-бхактех каранам парам*):

*бхакти-йогах пураивоктах
приаманайа те 'нагха
пунаш ча катхайишйама
мад-бхактех каранам парам*

«О, безгрешный! Из любви к тебе Я уже описал во всех подробностях путь бхакти-йоги. Теперь Я вновь детально расскажу о высших причинах преданности Мне» («Бхагаватам», 11.19.19).

Под «высшими причинами преданности» Кришна подразумевает формы практики, или *садханы*, которые ведут к бхакти; то есть методы, ведущие к обретению высшей преданности Господу (*премы*):

*шраддхамрита-катхайам ме
шашван мад-анукиртанам
париништха ча пуджайам
стутибхих ставанам мама*

«Вера в слушание нектарных повествований Моего Имени; беспрестанные пересказы Моих игр и повторение Моего Имени; неотступная приверженность поклонению Мне в образе Божества; чтение гимнов и молитв, прославляющих Меня» («Бхагаватам», 11.19.20).

*адарах паричарйайам
сарвангаир абхиванданам
мад-бхакта-пуджабхйадхика
сарва-бхутешу ман-матих*

«Желание служить Мне; желание склоняться передо Мною, занимая этим все свое тело и способности; отношение к поклонению другим преданным как к действию еще более значимому, чем поклонение Мне; понимание, что Я присутствую во всех живых существах» («Бхагаватам», 11.19.21).

Последняя строка — «сарва-бхутешу ман-матих» — означает: «признание Моего присутствия во всех живых существах в образе Сверхдуши». Шрила Прабхупада Бхактисиддхантас Сарасвати отмечает в этой связи, что преданный относится с уважением ко всем живым существам, потому что в той или иной форме они служат Богу.

Господь Кришна продолжает:

*мад-артхешв анга-чешта ча
вачаса мад-гунеранам
майй арпанам ча манасах
сарва-кама-виварджанам*

«Использование всех членов своего тела в деятельности во имя исполнения Моих желаний; употребление способности говорить для прославления Моих достояний; посвящение Мне своей умственной деятельности; отказ от всех материальных желаний» («Бхагаватам», 11.19.22).

*мад-артхе 'ртха-паритйаго
бхогасйа ча сукхасйа ча
иштам даттам хутам джаптам
мад-артхам йад вратам тапах*

«Отречение от своей ценной собственности ради Меня, посвящение Мне плодов поклонения, благотворительности, жертвоприношений, медитации, аскезы и обетов» («Бхагаватам», 11.19.23).

Затем Он подводит итог следующими словами:

*эвам дхармаир манушйанам
уддхаватма-нивединам
майи санджайате бхактих
ко 'нйо 'ртхо 'сйавашишйате*

«О, Уддхава, совершая все это, те, кто предался Мне, испытывают пробуждение преданности Мне. Чего еще можно желать тому, кто обрел любовь ко Мне?» («Бхагаватам», 11.19.24).

Из вышеприведенных стихов Вриндаван Дас выбрал строку «мад-бхакта-пуджабхйадхика» и перефразировал ее в начале «Чайтанья-бхагаваты»:

*амара бхактера пуджа ама хаите бара
сеи прабху веде бхагавате каила дарха*

«Господь клятвенно заявил в «Ведах» и в «Бхагаватам»: «Поклонение или служение Моему преданному выше даже поклонения Мне» («Чайтанья-бхагавата», 1.1.8).

В начале вышеуказанных стихов (11.19.19) Кришна говорит, что Он «прежде уже подробно описал бхакти-йогу». Это изложение науки преданного служения Господу содержится в одиннадцатой главе Одиннадцатой Песни, где Господь отвечал на вопрос Уддхавы о том, как садху проводят свое время. Описав качества такого садху и завершив Свое описание выводом о том, что величайшими преданными *бхактатама* являются те, кто как в знании, так и в незнании поклоняются с преданностью только Ему. Господь перечисляет виды их деятельности следующим образом:

*мал-линга-мад-бхакта-джана-
даршана-спаршанарчанам
паричарйа стутих прахва-
гуна-карманукиртанам*

«О, Уддхава! Святые преданные созерцают Мое изображение или Моих преданных, касаются их, поклоняются им, служат им, чествуют их и восхваляют их удивительные качества и деяния» («Бхагаватам», 11.11.34).

*мат-катха-шраване шраддха
мад-анудхйанам уддхава
сарва-лабхопахаранам
дасйенатма-ниведанам*

«У них есть вера в слушание обо Мне; они постоянно медитируют на Меня, дарят Мне все, что заработали или

получили, и предаются Мне в духе служения» («Бхагаватам», 11.11.35).

*мадж-джанма-карма-катханам
мама парванумоданам
гита-тандава-вадитра-
гоштхибхир мад-грихотсавах*

«Они всегда говорят о Моем явлении в этот мир и о других Моих играх, отмечая святые дни и праздники, связанные со Мной. Они празднуют эти события в Моем храме песнями, танцами и музыкой в обществе Моих преданных» («Бхагаватам», 11.11.36).

*йатра бали-видханам ча
сарва-варшика-парвасу
ваидики тантрики дикша
мадийа-врата-дхаранам*

«Они всегда ходят в паломничество по Моим святым местам и делают особые подношения во все святые дни года. Они получают посвящения по «Ведам» и «Панчаратрике», а также держат посты и другие обеты на Экадаши» («Бхагаватам», 11.11.37).

*мамарча-стхапане шраддха
сватах самхатйа чодйамах
удйанопаванакрида-
пура-мандира-кармани*

«Они обладают верой в ритуалы, освящающие Мой образ Божества в храме, и охотно трудятся — в одиночку или вместе с другими, — ухаживая за садами, цветниками или парками вокруг Моего храма» («Бхагаватам», 11.11.38).

*саммарджанопаленабхйам
сека-мандала-вартанаих
гриха-шушрушанам махйам
даса-вад йад амайайа*

«Они всегда подметают храм и моют его, разбрызгивая ароматную воду в Моем храме, рисуя благоприятные знаки рисовой пастой и выполняя другое служение без гордыни, но считая себя Моими слугами» («Бхагаватам», 11.11.39).

*аманитвам адамбхитвам
критасйапарикиртанам
апи дивавалокам ме
нопайунджйан ниведитам*

«Они свободны от гордыни и лицемерия, никогда не хвалятся своим служением Мне, никогда не пользуются светильником, зажженным в Моем храме для какой-либо иной цели» («Бхагаватам», 11.11.40).

*йад йад иштатамам локе
йач чати-прийам атманах
тан тан ниведайен махйам
тад анантйайа калпате*

«И наконец, они предлагают Мне все, что дорого им. Поступая так, преданный приближается к бесконечному блаженству» («Бхагаватам», 11.11.41).

Каждый, кто воистину любит Господа, будет стремиться выполнять все эти виды деятельности, которые, в сущности, являются формами служения Господу. Преданный постоянно занят такой деятельностью, как повторение Имен Господа, слушание и обсуждение Его игр, качеств, формы и красоты.

Однако из всех аспектов преданного служения есть один самый простой, но при этом наиболее эффективный способ обретения милости Кришны — это привязанность к дружбе с Его преданными. Кришна отдает Себя любви Своих преданных, и если мы, так или иначе, сумеем полюбить их и стать объектом их милостивого взгляда, тогда Господь быстро сделает нас наследниками сокровища экстатической любви, столь редкой и труднодоступной для других. Поэтому писания под бой барабанов и звуки горнов провозглашают, что без

милости преданного никто не способен обрести чистую преданность.

Если, однако, мы пренебрегаем общением с чистыми преданными, все наши усилия в бхакти не принесут результата, подобно возлиянию топленого масла в пепел, а не в жертвенный огонь.

*садху-санге кришна-бхактйе шраддха джади хайа
бхакти-пхала према хайа самсара джайа кшайа
махат-крипа вина кона карме бхакти найа
кришна-бхакти дуре раху самсара нахе кшайа*

«Пока человек не снискал расположения великого преданного, никакой его деятельности не будут присущи качества преданного служения. Он не сможет даже освободиться от пут материального существования, и тем более — обрести любовь к Кришне» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.49, 51).

*садху санга садху санга сарва шастра кайа
лава-матра садху санге сарва сиддхи хайа*

«Все писания вновь и вновь прославляют общение с преданными. Даже мимолетная встреча с преданными дарует все совершенства» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.54).

Вриндаван Дас пишет в «Чайтанья Бхагавате»:

*мора бхакта на пудже амаре пудже матра
се дабхика нахе мора прасадера матра*

Господь говорит: «Того, кто не поклоняется Моему преданному, предпочитая поклоняться лишь Мне одному, Я считаю лицемером и лишая Его Своих благословений» («Чайтанья-бхагавата», 3.6.98).

Господь подчиняется Своему преданному

Хотя все поклоняются Господу, Сам Он не равнодушен к Своему преданному. Его существование не отделено от Его преданного. Если преданный будит Его, Он просыпается; если преданный предоставляет Ему место, Он садится; если преданный кормит Его, Он ест. Преданный — это Его сердце, а Он — сердце преданного. Господь не знает ничего, кроме Своего преданного, а преданный не знает ничего, кроме Господа. Господь не зовет никого, кроме Своего преданного; для Него самый счастливый дом — это сердце преданного, ибо оно размягчено неослабевающим желанием вечно служить Ему.

Господь на весь мир заявил об этом в известной истории об Амбарише (Девятая песнь «Шримад-Бхагаватам»). Не сумев нигде найти защиту от преследовавшей его Сударшана Чакры, Дурваса прибежал к Господу Нараяне. Тогда Нараяна прославил преданных и выразил Свою любовь к ним такими словами, какие не встречаются больше нигде в писаниях. Он сказал:

*ахам бхакта-парадхино
хй асватантра ива двиджа
садхубхир граста хридайо
бхактаир бхакта-джана-приях*

«О, Брахман! Я целиком пребываю во власти Своих преданных. Я не свободен. Мое сердце в плену у святых преданных, ведь они так любят Меня» («Бхагаватам», 9.4.63).

*нахам атманам ашасе
мад-бхактаих садхубхир вина
ирийам чатйантиким брахман
йешам гатир ахам пара*

«Я не испытываю желания наслаждаться Своим трансцендентным блаженством или Своим величайшим

богатством без святых преданных, для которых Я — единственная цель в жизни» («Бхагаватам», 9.4.64).

*йе дарагара-путранта-
пранан виттам имам парам
хитва мам шаранам йатах
катхам тамс тйактум утсахе*

«Как могу Я отказаться от тех святых, которые ради Меня оставили свои дома, своих жен, детей, родственников, свою собственность и даже свои жизни и надежды на счастье в этом мире и в следующем?» («Бхагаватам», 9.4.65).

*майи нирбаддха-хридайах
садхавах сама-даршанах
вашикурванти мам бхактйа
сат-стрийах сат-патим йа*

«Верная жена завоевывает любовь мужа своей преданностью. Так и Я завоеван святыми, которые с преданностью поклоняются Мне, относясь с равной любовью ко всем Моим дживам» («Бхагаватам», 9.4.66).

*мат-севайа пратитам те
салокйади-чатуштайам
неччханتي севайа пурнах
куто 'нйат кала-виплутам*

«Мои преданные полностью удовлетворены своим служением Мне. Ожидая возможности служить Мне, они не отвлекаются даже на четыре вида освобождения, которые приходят к ним сами собой как результат их служения. Стоит ли удивляться тому, что у них нет интереса к таким второстепенным и подверженным влиянию времени достижениям?» («Бхагаватам», 9.4.67).

*садхаво хридайам махйам
садхунам хридайам тв ахам
мад-анйат те на джананти
нахам тебхйо манаг апи*

«Я — сердце преданных, а они — Мое сердце. Они не знаю ничего, кроме Меня, а Я не знаю ничего, кроме них» («Бхагаватам», 9.4.68).

Нароттам Дас Тхакур поет:

*бхактера хридайе говиндера сатата вишрама
говинда кахена мама бхакта се парана*

«Говинда всегда покоится в сердце Своего преданного. Он говорит: «Мои преданные — вся Моя жизнь» («Партхана»).

Преданные — всё для Кришны, а Кришна — всё для преданного. Ни преданный, ни Кришна не могут стерпеть даже кратковременной разлуки друг с другом. Поэтому ясно, что каждый, кто желает милости Кришны, должен искать заступничества у Его преданного. Как это следует делать, показывает Бхактивинод Тхакур в следующей молитве из «Кальяна-калпатару»:

*кабе шри чайтанья море карибена дайа
кабе ами паиба ваишнава-пада-чхайа*

«Когда Шри Чайтанья Махапрабху одарит меня Своей милостью? Когда же я найду прибежище под сенью лотосных стоп вайшнава?»

*кабе ами чхадиба е вишайабхимана
кабе вишну-джане ами кориба самана*

«Когда же я отрекусь от гордыни и должным образом стану почитать тех, кто посвятил себя Господу Вишну?»

*гала-вастра кританджали ваишнава-никате
данте трина кари' дандаибо нишканпате*

«В глубоком смирении, в кротости, без двуличия я встану перед вайшнавками, обернув тканью свою шею, сложив ладони и зажав в зубах травинку».

*кандийа кандийа джананиба духкха-грама
самсара-анала хаите магиба вишрама*

«Со слезами, потоками стекающими по моим щекам, я расскажу вайшnavу обо всех страданиях, через которые я прошел, и попрошу вызволить меня из бушующего пожара материальной жизни».

*шунйиа амара духкха ваишнава тхакура
ама лаги' кришна аведибена прачура*

«Когда почтенный вайшнав услышит о моих страданиях, он искренне попросит Господа от моего имени».

*ваишнавера аведане кришна дайамайа
е хена памара прати ха'бена садайа*

«В ответ на его молитву всемилостивый Господь Кришна явит мне, грешнику, Свое сострадание».

*винодера ниведана ваишнава-чаране
крипа кари' санге лаха еи акинчане*

«Бхактивинод молится лотосным стопам вайшnavов: «Пожалуйста, милостиво даруй этому беспомощному прибежище и общение» («Кальяна-калпатару», Даинйамайи Прартхана, 1).

Обрести милость Господа мы сможем лишь при посредничестве вайшнава.

Глава 4

Общение – корень преданности

Шастры описывают шаги, ведущие от посадки семени преданности вплоть до его превращения в цветок чистой любви к Богу. Все писания единодушны в том, что духовная жизнь и начинается с садху-санги, и заканчивается ею. Господь Чайтанья Махапрабху дал следующее наставление Санатане Госвами:

*кришна бхакти джанма мула хайа садху санга
кришна према джанме тинхо пунах мукхйа анга*

«Коренная причина преданного служения Господу Кришне — это соприкосновение с продвинутыми преданными. Тем не менее, даже после пробуждения дремлющей любви к Кришне общение с такими преданными остается главным элементом духовной жизни человека» («Чайтанья-чаритамрита», 2.22.80).

Бхактивинод Тхакур перефразирует этот стих в своем комментарии «Амрита-праваха-бхашья»: «Хотя общение с преданными происходит в самом начале духовного пути и является коренной причиной нашего прихода в духовную жизнь, тем не менее, оно продолжает считаться одним из главных элементов преданного служения даже после того, как преданный достигнет высшей степени совершенства преданного служения».

Таким образом, существует неразрывная связь между преданным служением и общением с преданными. Любой, кто желает достичь совершенства в духовной жизни, не может позволить себе пренебрегать общением с преданными.

*махат-крипа вина коно камре бхакти найа
кришна-бхакти дуре раху самсара нахе кшайа*

«Без благословений великого преданного никакая деятельность не считается преданностью. Человек не только не сможет достичь преданности Кришне, он не сможет даже освободиться от рабства материального существования» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.51).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад следующим образом прокомментировал вышеприведенную шлоку в своей «Анубхашье»: «Никакие ритуальные церемонии по карма-канде не приводят к трансцендентному преданному служению Кришне. Преданного служения можно достичь лишь тогда, когда человек снискал благословения чистого преданного Кришны. Однако тот, кто лишен таких благословений, не только не замечает преданного служения, но и не может рассчитывать даже на избавление от материальных представлений, которые делают живое существо пленником мирской жизни. Живому существу, лишенному преданности Кришне, не видать никакого истинного величия, ибо только преданный Кришны поистине за пределами материальной энергии. Тот, кто опирается на сугубо материальную логику, не сможет понять, почему это так. Он будет продолжать думать, что преданный настолько же обусловлен материей, как и обычный человек. Но истина в том, что преданный отбросил все мирское и привязался к Господу, к высшей трансцендентной цели жизни. Посему, как только мы признаем чистого преданного, зная, что он — истинный благожелатель всех живых существ, и искренне молим его о милости, желание наслаждаться материальным миром покинет нас. Мы освободимся от страданий этого мира и удостоимся чистого преданного служения Господу».

В Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» великий преданный Бхарата ясно показывает, что благословения преданного — единственный путь достижения преданности Кришне. В своем послании Рахугане, царю Синдху Саувиры, он говорит:

рахуганатат тапаса на йати

*на чеджйайа нирвапанад грихад ва
на ччхандаса наива джаланги-сурйаир
вина махат-пада-раджо-бхишекам*

«О, Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную Истину, кто осыпал свое тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к Абсолютной Истине, недостаточно предаваться суровой аскезе, совершать жертвоприношения, покинуть семейную жизнь, быть образованным, зимой стоять в ледяной воде, а летом сидеть под палящим солнцем в окружении костров» («Бхагаватам», 5.12.12).

Другими словами, без благословений великого преданного даже совершенное исполнение предписанных обязанностей согласно варнашрама-дхарме не приведет нас ни к чистому знанию о Боге, ни к чистой преданности Ему.

Маленький преданный Прахлада в том же духе прославляет пыль со стоп вайшнавов в присутствии своего злобного отца Хираньякашипу:

*наишам матис тавад урукрамангхрим
спришатй анартхапагамо йад артхах
махийасам пада-раджо 'бхишекам
нишкинчананам на вринита йават*

«Пока человек не осыпет себя пылью с лотосных стоп истинно бескорыстного вайшнава, он не сможет приблизиться к прославленному Господу, который один способен изгнать все неблагоприятное из сердца» («Бхагаватам», 7.5.32).

Господь есть *артха*, смысл или сила, уничтожающая все *анартхи*, все бессмысленное, ненужное и нежелательное, загромождающее и путающее нашу жизнь.

Как в шлоках, произнесенных Бхаратой, так и в шлоках, произнесенной Прахладой, используются слова «*пада-раджо 'бхишека*». «*Абхишека*» буквально означает ритуальное омовение, освящающее царя как законного правителя

государства, или гуру — как законного преемника своего духовного учителя. Таким образом, получение благословений вайшнава сравнивается с освящающим омовением, которое в корне меняет положение человека, превращая его из непреданного в преданного. Лишь благословениями преданного можно избавиться от всего нежелательного в сердце и так достичь лотосных Стоп Кришны.

*Твердость в практике —
ключ к преданности*

В двадцать второй главе Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты» Кришна-дас Кавирадж Госвами описывает шестьдесят четыре вида преданного служения. При этом он выделяет, что пять из них выше всех остальных:

*садху-санга нама-киртана
бхагавата-шравана
матхура-васа шри-муртира
шраддхайа севана*

«Общение с преданными, повторение Святых Имен Господа, слушание «Шримад-Бхагаватам», проживание в Матхуре и поклонение Божеству Господа с верой и благоговением» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.124).

*сакала-садхана-шрештха еи панча анга
кришна-према джанмайа еи панчера алпа санга
ека анга садхе кеха садхе баху анга
ништха хаиле упаджайа премера таранга*

«Эти пять форм преданного служения — лучшие из всех. Даже небольшие усилия в любой из них пробуждают любовь к Кришне. Следует ли преданный всем этим аспектам преданного служения сразу или в отдельности благодаря его *ништхе* — твердости в практике, — в нем будут вздыматься

волны любви к Богу» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.125, 129).

Ключевым в данном случае является слово «*ништха*», твердая убежденность. Пока человек всей душой не посвятит себя, по крайней мере, одной из этих форм преданного служения, его усилия не принесут плода и не даруют ему любовь к Кришне. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати комментирует: «В результате духовной практики человек избавляется от дурных наклонностей и предается Кришне и служению Ему. Такая приверженность, в конечном итоге, приводит его к *преме*, любви к Богу» («Чайтанья-чаринамрита», Мадхья, 22.129, «Анубхашья»).

Признаком того, кто достиг стадии предания, или *ништхи*, на пути преданного служения, является «*авикишепена сататйам*» — постоянство в практике благодаря свободе от всех внешних и внутренних отвлекающих факторов.

Во второй главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам» Сута Госвами обращается к Шаунака Риши и шестидесяти тысячам мудрецов, собравшимся в Наимишаранье. Он сказал, что в том, кто совершал достаточно благочестивых поступков, ведущих к преданности, просыпается вкус к слушанию Кришна-катхи из уст духовного учителя и вайшнавов. Со временем этот вкус усиливается, и преданный постоянно пребывает в неотрывной медитации на эти темы. Эта постоянная медитация на Кришну подобна мечу, которым разрубаются веревки *кармы*, то есть последствия всех его прошлых действий в виде страданий или наслаждений в этой или в следующих жизнях. Кто же тогда в этом мире не сочтет слушание о Кришне стоящим занятием?!

*йад-анудхйасина йуктах
карма-грантхи-нибандханам
чхинданти ковидас тасйа
ко на курйат катха-ратим*

«Разумные люди памятованием о Личности Бога, как мечом, разрубают запутанные узлы кармы. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к слушанию о Кришне?» («Бхагаватам», 1.2.15).

В своем невежестве обусловленные души, одураченные ложным эго, отождествляют себя с телом и умом. Они посвящают себя ритуалам, аскезе и другой религиозной деятельности, но пока они не очистят сознание, все это будет еще туже затягивать узел материальной обусловленности. Вкус к слушанию о Кришне, который приходит от общения с великим преданным, *махат*, разрубает эти путы.

В «Бхагавад Гите» Кришна объясняет истинный смысл жертвоприношения:

*йаджнартхат кармано 'нйатра
локо 'йам карма-бандханах
тад-артхам карма каунтейа
мукта-сангах самачара*

«Любую деятельность следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе она приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, поступая бескорыстно, выполняя свой долг ради Него» («Гита», 3.9).

Слово «*йаджна*» (жертвоприношение) — это любая деятельность, совершаемая как подношение Верховному Господу без какого-либо корыстного желания. В этом стихе говорится, что всякая деятельность, выполняемая не в этом сознании, порабощает нас в материальном мире. Порабощает даже труд во имя Господа Вишну, если он совершается с надеждой насладиться плодами. Поэтому Кришна призывает нас совершать такие жертвы без подобных намерений — «*мукта-сангах самачара*». Шрила Бхактивинод Тхакур комментирует: «Даже обычная деятельность, выполняемая в этом сознании, приводит человека к практике бхакти и благодаря этому — к пониманию природы Бога. Так,

постепенно, человек достигает преданности, запредельной гунам материальной природы».

Шанс повстречать вайшнавов

Прославив блага, обретаемые в результате слушания Харикатхи, Сута Госвами продолжает говорить о том, как развивается вкус к слушанию таких тем:

*шуирушох шраддхадханасйа
васудева-катха-ручих
сйан махат-севайа випрах
пунйа-тиртха-нишеванат*

«О, мудрецы, к тем, кто обладает верой в писания и желанием служить, благодаря служению великому вайшnavу и посещению святых мест паломничества приходит вкус к слушанию о Господе Кришне» («Бхагаватам», 1.2.16).

Вишванатх Чакраварти Тхакур комментирует этот стих следующим образом: «Слова «махат-севайа» в этом стихе указывают на шанс повстречать великого вайшnavа. Тот, кто служит такому вайшnavу, обретает веру в его слова. Под словами «пунйа-тиртха-нишеванат» необходимо понимать не просто посещение мест паломничества, но именно принятие прибежища у духовного учителя. Если мы приняли прибежище и жаждем слушать, мы развиваем вкус к темам о Господе Кришне».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также комментирует этот стих в своей «Виврити»: «Здесь сказано, что те, кто желает искать сладостный вкус в слушании Харикатхи, должны служить двум объектам. Сердце чистого преданного — это святое место, но место, где обитает такой преданный, тоже превращается в святое место паломничества, а если говорить точнее, — оно приравнивается ко всем святым местам. Так что и преданный, и святое место, где он живет,

обозначаются термином «*пунйа-тиртха*». Оба этих святых места зажигают в человеке желание слушать о Кришне. Однако непосредственное служение великому вайшнавцу пробуждает этот вкус к слушанию о Кришне сильнее, чем само место (*тиртха*). «Бхагавата» говорит, что в преданном, который бескорыстно служит Господу («*йасйасти бхактир бхагаватй акинчана*», «Бхагаватам», 5.18.12), поселяются все хорошие качества. Тот, кто отрешен от всего кроме Кришны и наделен всеми добродетелями, именуется великой душой, или махат».

В Десятой песни Акрура в следующих двух стихах возносит молитвы Кришне:

*нотсахе 'хам крипана-дхих
кама-карма-хатам манах
роддхум праматхибхиш чакшаир
хрийаманам итас татах*

«Мой разум настолько скуп, что я не в состоянии обуздать свой ум, постоянно воспаленный от желаний и их последствий. Могущественные чувства тянут меня то в одну, то в другую сторону» («Бхагаватам», 10.40.27).

*со 'хам тавангхрий-упагато 'смй асатам дурапам
тач чапй ахам бхавад-ануграха иша манйе
пумсо бхавед йархи самсаранапаваргас
твайй абджа-набха сад-упасапайа матих сйат*

«О, Господь, Чей пупок подобен лотосу! Если такой как я и смог приблизиться к Твоим лотосным Стопам, недостижимым для простых смертных, то лишь по Твоей милости. Встретить святого и служить ему живое существо может только тогда, когда его плен в материальном мире подходит к концу. Благодаря этому общению и служению оно приобретает склонность служить Тебе» («Бхагаватам», 10.40.28).

При внимательном анализе этого стиха нам станет очевидно, что имел в виду Акрура: человек приходит к Богу

только с благословений святого преданного. В своем комментарии Вишванатх Чакраварти ясно говорит об этом: «Если бы Кришна спросил, когда живое существо обретает Его благословения, Акрура ответил бы: «О, Господь, Чей пупок подобен лотосу! Когда джива приобретает склонность служить Тебе благодаря встрече со святым и служению ему». — А когда начинается такое служение? — «Когда наступает время для живого существа освободиться от материальных пут». — А когда же наступает это время? — «Когда какой-нибудь великий святой самопроизвольно или без причины дает ему свои благословения». Таким образом, этот стих описывает последовательность событий, ведущих к достижению освобождения: «Сначала волею случая джива получает благословения святого. С этого момента начинается процесс, ведущий к прекращению его закабаленного существования в материальном мире. Одним из таких факторов является то, что преданный начинает жить в обществе святых и служить им. Это, в свою очередь, приводит к тому, что он привязывается к Кришне».

Царь Мучукунда говорит о том же в своих молитвах Кришне: когда «приходит время», происходит случайная встреча со святым преданным:

*бхавапаварго бхраматो йада бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самагамах
сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау
паравареше твайи джайате ратих*

«О, непогрешимый Господь! Когда приходит время окончания блужданий живого существа по вселенным материального мира, оно встречается с преданным. Только в результате такого общения с преданными можно развить влечение к Тебе, Господу вселенной и конечному прибежищу святых» («Бхагаватам», 10.51.53).

Объясняя этот стих, Вишванатх Чакраварти цитирует «Вайшнава-тошани» Санатаны Госвами: «Кришна мог

спросить Мучукунду: «Без Моих благословений никто не способен встретиться с истинным святым. Так что же, разве Мои благословения не являются конечной и изначальной причиной освобождения живого существа?» В ответ Мучукунда говорит: «Кришна, Ты возложил все Свои надежды на Своих преданных, для кого Ты — единственное прибежище. Поэтому, хотя Господь Брахма правильно назвал Тебя абсолютно независимым (*«свеччхамайа»*), это было сказано в контексте того, что Ты делаешь все в соответствии с желанием Твоих преданных, ибо однажды Ты сказал Дурвасе, что находишься в полной зависимости от них». Так как Господь пребывает во власти любви Своих преданных, любое свое действие Он предпринимает от их имени и в соответствии с их желаниями. Следовательно, любые благословения Господа — это результат благословений Его преданных.

Господь — высшее прибежище преданного. В сущности, Он — высшее прибежище для всего во вселенной. Однако Он ищет прибежища в сердце Своего преданного. Нароттам дас Тхакур приводит очень хорошее объяснение этому:

*бхактера хридайе говиндера сатата виширама
говинда кахена мама бхакта се парана*

«Сердце вайшнава — это вечная обитель Господа Говинды. Он говорит: «Мои преданные — Моя жизнь» («Прартхана»).

Верховный Господь абсолютно независим, но когда дело касается Его преданного, Он готов расстаться со Своей независимостью ради Своего преданного. Преданный — единственное сокровище Господа, жизнь Его жизни. Если кто-то желает достичь милости Господа, он, прежде всего, должен снискать милости преданного Господа — стать слугой слуги. Господь Сам говорит *«мат-пуджабхйадхика»* — «поклонение Моему преданному выше поклонения Мне Самому». Он утверждает: «Мои преданные захватили Мое сердце. Они — Мое сердце, а Я — их сердце. Они не знают ничего, кроме

Меня, а Я не знаю ничего, кроме них». Поэтому по праву говорится, что даже мгновение в общении с преданными приводит к высшему совершенству.

Зная, что продвижение в духовной жизни на каждом этапе зависит от милости преданных, Шрила Бхактивинод Тхакур молится Господу Чайтанье Махапрабху о месте в тени лотосных стоп вайшнавов. Необходимо занять смиренное положение: обернуть шею тканью и стоять, сложив перед собой ладони, и искренне молить преданного очистить сердце от всякого желания, уводящего нас от Кришны. Если преданный замолвит за нас Кришне словечко, рассказав Ему о наших страданиях, Кришна непременно ответит. Бхактивинод Тхакур заключает:

*вайшнавера аведане кришна дайамайа
е хено памара прати ха 'бена садайа*

«В ответ на молитвы вайшнава всемилостивый Шри Кришна явит Свое сострадание даже самому грешному человеку» («Кальяна-калпатару»).

Это наилучшее средство достижения милости Господа.

*бхакта-пада-дхули ара бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-авашеша тина маха-бала
еи тина-сева хаите кришна-према хайа
пунах пунах сарва-шастре пхукарийа кайа*

«Пыль со стоп преданного, вода, омывшая его стопы, и остатки его пищи — вот три самых могущественных помощника в духовной практике. Все явленные писания вновь и вновь провозглашают, что с их помощью достигается высшая цель — экстатическая любовь к Кришне» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 16.60-61).

Метод очищения согласно Суте Госвами

Давайте вернемся к вводным комментариям Суты Госвами в начале его рассказа, где он описывает плоды слушания повествований, связанных с Кришной, таких как «Шримад-Бхагаватам»:

*шринватам сва-катхах кришнах
пунйа-шравана-киртанах
хридй антахстхо хй абхадрани
видхуноти сукрит-сатам*

«Слушание о Кришне и Его прославление — самое священное действие, ибо, когда начинающий преданный слушает такие темы, Кришна, находящийся в его сердце, разрушает все то неблагоприятное, что еще остается там» («Бхагаватам», 1.2.17).

В данном стихе слова «пунйа-шравана-киртанах» — это эпитет Кришны, означающий, что нет деятельности более благочестивой, чем слушание о Нем и прославление Его. Кришна — доброжелатель праведных и *чаитйа-гуру*, то есть духовный учитель, пребывающий в сердце. Поэтому, если мы с преданностью слушаем от чистого преданного о Его Именах, качествах и играх, то пребывающий внутри нас Господь удалит из наших сердец все неблагоприятные желания к чувственным удовольствиям, освобождению и мистической силе — все, что препятствует продвижению по пути преданности.

Благодаря постоянному служению преданному бхагавате и слушанию от него «Шримад-Бхагаватам» все последствия наших грехов будут почти полностью устранены. Преданные достигают непоколебимой устойчивой преданности Верховному Господу в Его проявлении Лила-Пурушоттамы, Шри Кришны. В этом состоянии их уже ничто не отвлекает.

*нашта-прайешв абхадрешу
нитийам бхагавата-севайа
бхагаватй уттама-шлоке
бхактир бхавати наиштхики*

«Когда все грехи человека почти полностью уничтожены благодаря постоянному слушанию «Шримад-Бхагаватам» и служению преданным, он восходит на уровень незыблемой преданности Верховному Господу, прославленному в изысканных стихах» («Бхагаватам», 1.2.18).

С уходом всех этих *анартх*: похоти, жадности, гнева, иллюзии, опьянения и зависти, возникающих из-за гун страсти и невежества и разрушающих практику бхакти, — не остается никаких препятствий, которые мешали бы уму сосредоточиться на чистой добродетели. В этом состоянии преданный чувствует мир и счастье.

*тада раджас-тамо-бхавах
кама-лобхадайаш чай е
чета этаир анабиддхам
стхитам саттве прасидати*

«В этот момент похоть, желание и устремления, порожденные материальными гунами страсти и невежества, уже не тревожат сознание преданного. Так, утвердившись в благости, он испытывает полное удовлетворение» («Бхагаватам», 1.2.19).

Таков путь достижения умиротворенности ума посредством бхакти-йоги. Только тогда появляется возможность увидеть Господа.

*эвам прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах
бхагават-таттва-виджнанам
мукта-сангасйа джайате*

«Так, обретя спокойствие ума с помощью преданного служения, человек освобождается от всех привязанностей и в

совершенстве постигает природу Верховного Господа» («Бхагаватам», 1.2.20).

Шрила Джива Госвами утверждает, что слова «*бхагават-таттва-виджнянам*» (полное постижение природы Верховного Господа) означают совершенный опыт осознания преданным Господа вплоть до возможности воочию созерцать образ Господа. Это высшее достижение духовной жизни, и оно начинается с общения с чистыми преданными.

Когда мы достигаем полного знания о природе Верховного Господа как вездесущей Сверхдуше, мы освобождаемся от уз, стягивающих наше сердце. Другими словами, перерезаются последние ниточки ложного эго, привязывающие нас к этому миру, а также сомнения в отношении этих божественных истин. В конце концов, наступает конец всем жизненным хитросплетениям, возникшим из желаний, равно как и попыткам удовлетворять эти желания и последствиям таких желаний.

*бхидйате хридайа-грантхис
чхидйанте сарва-самшайах
кшиийанте часйа кармани
дришта эватманишваре*

«Когда человек видит в себе Верховного Господа, узлы в его сердце разрубаются, уходят все его сомнения и устраняются все последствия его прошлых деяний, праведных и неправедных» («Бхагаватам», 1.2.21).²

В серии процитированных выше стихов «Шримад-Бхагаватам» Сута Госвами излагает последовательный путь преданного служения. В своей комментарии к последнему стиху этой серии Вишванатх Чакраварти обобщает все

² Этот же стих появляется в немного измененной форме в последних строках «Мундака Упанишад» (2.2.9) и в Одиннадцатой песне «Бхагаватам» (11.20.30). Приведенный здесь стих наиболее значим.

обсуждения в двух стихах собственного сочинения, в которых перечисляются все четырнадцать ступеней от начала до конца:

*сатам крипа махат-сева
шраддха гуру-падашрайах
бхаджанешу сприха бхактир
анартхапагамас татах
ништха ручир атхасакти ратих
прематха даршанам
харер мадхурьянубхава итй
артхах сйуш чатурдаше*

1) Сначала человек обретает благословения преданного; 2) затем он посвящает себя служению такой великой душе (*махат-сева*); 3) в нем развивается вера; 4) он принимает прибежище у духовного учителя, получив посвящение; 5) затем он пытается довести до совершенства свое преданное служение; 6) начинает испытывать состояние преданности; и 7) Его анартхи начинают исчезать.

Далее он последовательно проходит следующие ступени, как 8) устойчивость в практике бхакти (*ништха*); 9) вкус (*ручи*); 10) привязанность (*асакти*); и (11) *бхава*. Затем он переходит к 12) ступени экстатической любви (*преме*), за которой следует 13) непосредственное созерцание Господа и 14) полное постижение Его красоты и сладости.

Другие описания пути духовного продвижения

Гаудия-вайшнавцы уже знакомы с описанным в «Чайтанья-Чаритамрите» последовательным путем бхакти, который состоит из девяти ступеней. В этом списке все ступени, начиная с веры и кончая седьмой ступенью, привязанностью, входят в категорию *абхидхейя-таттвы*. *Бхава-бхакти*

(восьмая ступень) и *према* (девятая ступень, конечная цель) считаются *прайоджана-таттвой*, или уровнем совершенства.

*коно бхагйе коно дживера шраддха джади хайа
табе сеид жива садху-санга дже карайа
садху-санга хаите хайа шравана-киртана
садхана-бхактйе хайа
сарванартха-нивартана
анартха-нивритти хаиле бхактйе нишитха хайа
нишитха хаите шраванадйе ручи упаджайа
ручи хаите бхактйе хайа асакти прачура
асакти хаите читте джанме кришине притй-анкура
сеи бхава гадха хаиле дхаре према-нама
сеи према прайоджана сарвананда-дхама*

«Если благодаря великой удаче в каком-то живом существе развивается вера в Кришну, оно начинает общаться с преданными. В результате общения с преданными оно принимается за практику преданного служения, начиная со слушания и повторения. Такая практика бхакти освобождает его от всей материальной скверны, что ведет к постоянству в духовной жизни. На уровне *нишитхи*, устойчивости в своей практике, приходит вкус к слушанию, повторению и другим формам бхакти. Следующая ступень — это пробуждение глубокой привязанности, из которой возникают первые проявления любви, подобные семенам дерева. Эти первые экстатические проявления именуются бхавой, которая усиливается и превращается в любовь к Богу, или *прему*, высшую цель жизни и источник всего счастья» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 23.9-13).

Следующее описание взято из «Бхакти-расамрита-синдху», где Рупа Госвами представляет его в такой шлоке:

*адау шраддха татах садху-
санго 'тха бхаджана-крийа
тато 'нартха-нивриттих сйат
тато нишитха ручис татах*

*татхасактис тато бхавас
татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах
прадурбхаве бхавет крамах*

«Према развивается постепенно, проходя уровни веры, общения со святыми, совершения разных форм практики преданного служения, очищения сознания, твердой веры, вкуса, привязанности, чувств и затем любви» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.14-15).

Самое краткое описание ступеней этого пути содержится в «Шримад-Бхагаватам», где Капиладев обращается к Своей матери Девахути:

*сатам прасанган мама вирйа-самвидо
бхаванти хрит-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашив апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишийати*

«Рассказы о Моих героических деяниях доставляют радость слуху и сердцу, когда их слушают в обществе чистых преданных. Наслаждаясь моими играми в таком общении, человек быстро продвигается по пути к освобождению, проходя через ступени веры (*шраддхи*), явления божественных отношений с Кришной (*рати*) и истинной любви к Нему (*бхакти*)» («Бхагаватам», 3.25.25).

В этом стихе слово «*шраддха*» (вера) включает первые семь ступеней развития преданности, которые Рупа Госвами называет «*садхана-бхакти*», или практикой преданного служения. *Рати* — это синоним *бхава-бхакти*, тогда как словом «*бхакти*» в данном случае именуется *према*, или любовь к Кришне.

Таким образом, благодаря слушанию о Кришне от преданных, человек развивает веру в Кришну. Вера — это единственная квалификация для практики преданности: «*шраддхаван джана хайа бхакти-адхикари*». Преданность

появляется в результате общения с преданными — «*бхактис ту бхагавад-бхакта-сангена париджайате*». Вот почему Кришнада Кавирадж сказал, что общение с преданными — это корень преданного служения. Он также говорит, что тот, кто обладает верой, продолжает общаться с преданными. Но на этот раз под общением подразумевается принятие прибежища у духовного учителя и посвящения у него.

*коно бхагйе каро
самсара кшайонмукха хайа
садху санге таре кришне рати упаджайа*

«Когда в результате великой удачи материальная жизнь души подходит к своему окончанию, тогда благодаря общению с преданными человек освобождается, и просыпаются его отношения с Кришной» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.45).

*садху-санге кришна-бхактйе
шраддха джади хайа
бхакти-пхала према хайа
самсара джайа кшайа*

«Если в результате общения со святыми в человеке развивается вера в преданность Кришне, он получит плод *бхакти*, любовь к Кришне, и его материальным мытарствам придет конец» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.49).

Употребленное здесь слово «*бхагйа*» (большая удача) означает «праведные дела» (*сукрити*). Есть три вида *сукрити*: благочестивые дела, ведущие к материальным удовольствиям; праведные поступки, ведущие к освобождению; и те, что ведут к преданности. Деятельность, приводящую к преданности, называют «*бхакти-унмукхи сукрити*». Те же действия, которые ведут к более тонким материальным удовольствиям, называются «*бхогонмукхи сукрити*», а те, что ведут к освобождению, называются «*мокшонмукхи сукрити*». В своей «Амрита-праваха-бхашье» к «Чайтанья-Чаритамрите»

(Мадхья, 22.45) Бхактивинод Тхакур пишет: «Когда праведные дела, приводящие к прекращению материального существования и пробуждению изначальной преданности Кришне уже вот-вот принесут плод, человек находит общение со святыми преданными. Благодаря этому общению он освобождается от материальных условий, и в нем посыпается любовь к Кришне».

Лиана преданности

Анализируя наставления Махапрабху Рупе Госвами, мы находим следующую информацию: живые существа рождаются согласно своей карме в разных формах жизни в четырнадцати уровнях материального мира. Из этих неисчислимых живых существ некоторые удачливые души обрели благочестие, возникающее в результате общения с преданными. Духовный учитель и Кришна являют сострадание к таким душам. Это означает, что по милости Кришны мы обретаем благословения духовного учителя, а по милости духовного учителя нас благословляет Кришна. В результате этих благословений к человеку приходит вера, семя лианы преданности. Это семя садится в сердце и поливается водой повторения Имен Кришны и слушания повествований о Нем. От этого семя прорастает и превращается в лиану.

Лиана растет, обвиваясь вокруг дерева, но в материальном мире лиану преданности ничто не поддерживает. В поисках своего высшего прибежища лиана преданности выходит за пределы воспринимаемого мира и достигает реки Вираджа, где три гуны материальной природы находятся в совершенном равновесии. Хотя это в высшей степени очищающее состояние бытия, лиана преданного служения не находит опоры и там.

Орошаемая водой слушания и воспевания, лиана продолжает цвести и расти, выходя за пределы мира Брахмы, и достигает духовного мира. Брахмалока и река Вираджа

являются границей между материальным и духовным мирами. Материальный мир иногда именуется «владением Богини» так как находится во власти Природы. Духовное небо, где качества материальной природы не имеют силы, называется Вайкунтхой. Однако преданные Нараяны, Господа Вайкунтхи, состоят лишь в двух с половиной видах отношений с Верховным Господом. Это нейтральное настроение, то есть пассивное благоговение и почтение; а также служение и дружба. Так как дружбе с Нараяной не хватает близости, ее считают лишь половинной формой отношений. Остальные первостепенные формы отношений (близкая дружба, настроение покровительства и супружеская любовь) и семь второстепенных отношений в полной мере проявлены во Вриндаване, где Кришна является всеобщим объектом любви.

Наконец, достигнув Вриндавана, лиана преданности обвивается вокруг Стоп Господа Кришны, которые подобны дереву, способному исполнить любое желание. Лиана также начинает приносить плоды — зрелые и сочные плоды любви к Богу. Однако, прежде чем лиана достигнет своего конечного прибежища, ей нужно преодолеть тысячи препятствий, а это возможно только благодаря братским отношениям со святыми преданными.

Глава 5

Все методы преданного служения должны сопровождаться садху-сангой

Пять главных форм преданного служения прежде перечислялись в отрывке из «Чайтанья Чаритамриты». Из них общение с преданными, или *садху-санга*, считается самой важной формой, ибо без такого общения повторение Святого Имени, обсуждение «Шримад-Бхагаватам» или любая другая деятельность в преданном служении невозможна. Кришнадас Кавирадж цитирует несколько стихов из «Бхакти-расамрита-синдху», на которой он основывается в своем изложении этой темы:

*сadjатийашайе снигдхе
садхау сангах свато варе
шримад-бхагаватартханам
асвадо расикаих саха
шраддха-вишешатах притих
шри-муртер ангхри-севане
нама-санкиртанам шриман-
матхура-мандале стхитих
анганам парчакасйа
пурвам виликхитасйа ча
нихкила-шраиштхйа-бодхайа
пунар апй атра киртанам*

«Регулярное общение со святыми, которые обладают схожим духовным настроением и относятся к нам с любовью, но находятся выше нас по своему духовному уровню; повторение Имен Господа; проживание на земле Матхуры; любовь к служению божеству Господа с особой верой и наслаждение темами «Шримад-Бхагаватам» в общении с

расика-преданными — несмотря на то, что эти пять видов преданности уже упоминались, здесь о них говорится вновь, чтобы подчеркнуть их центральную роль во всей практике бхакти» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.90-92).³

Назвав эти пять форм преданного служения самыми важными, Шрила Рупа Госвами продолжает:

*дурухадбхута-вирйе'смин
ираддха дуре'сту панчаке
йатра свалпо'ни самбандхах
сад-дхийам бхава-джанмане*

«Нелегко постичь поразительную духовную силу этих пяти методов. Небольшие усилия, приложенные хотя бы в любом из них, пробуждают божественный экстаз даже в неверующем при условии, что его сердце чисто. Поэтому мы можем лишь представить, какой результат приносят эти методы тем, чья вера глубока» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.238).

Джива Госвами объясняет, что понятие «чистые сердцем» (*сад-дхийам*) означает «незатронутые оскорблениями» (*нирапарадха-читтанам*).

При описании пяти аспектов преданного служения используются такие прилагательные, как «*дуруха*» (трудные для понимания) и «*адбхута-вирйа*» (необычайно могущественные). Хотя эти прилагательные применимы равно ко всем пяти аспектам деятельности, прежде всего они относятся к общению с преданными, которое должно стоять

³ В «Чайтанья-чаритамрите» порядок этих видов деятельности немного изменен. В оригинале «Бхакти-расамрита-синдху» эти пять видов преданности находятся в таком порядке: служение божеству Господа; слушание «Шримад-Бхагаватам»; общение с преданными; повторение Имен Господа и проживание на земле Матхуры. Этот вариант текста взят из «Чайтанья-чаритамриты», хотя некоторые издания следуют версии «Бхакти-расамрита-синдху».

особняком. Ведь сказано: «*бхактис ту бхагавад-бхакта-сангена париджайате*» — «преданность возникает из общения с преданными Господа». Велика сила повествований, связанных с Кришной! Человек начинает идти дорогой преданности, когда слушает эти рассказы из уст чистого преданного. Такая преданность проходит ступени развития, достигая стадии пробуждения личных отношений (*бхава-бхакти*), а затем и стадии экстатической любви, о чем уже говорил Капиладев Своей матери Девахути («Бхагаватам», 3.25.25).

Садху-санга — это начало и вершина преданного служения, это важнейший элемент во всех аспектах преданности и главный критерий успеха в духовной жизни.

Комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати на понятие «садху-санга»

В своей «Анубхашье» (2.22.126-127) Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати привел подробный анализ первых двух стихов, о которых упоминалось выше.

Следует искать дружбы с преданными, наделенными тремя качествами: 1) *саджатиайашайе* — у них должны быть те же внутренние желания, то есть они должны разделять то же духовное настроение; 2) *снигдхе* — они должны быть теми, кому можно полностью доверять и поверять свои мысли; 3) они должны быть, насколько это возможно, выше нас по духовному уровню.

Необходимо искать общения с преданными, у которых те же сокровенные желания. Иначе говоря — желание достичь чистой преданности Радхе Кришне в соответствии с указаниями Шри Чайтаньи Махапрабху. У таких преданных будет доброжелательное и доброе расположение к тому, кто ищет общения с ними, а также глубокая вера в духовного учителя, Чайтанью Махапрабху и Божественную Чету

Гандхарвику-Гиридхари. Отношения между преданными должны основываться на вере и доверии, в противном случае обсуждение трансцендентных тем невозможно.

В начале «Бхагаватам» Шаунака также использует слово «снигдха», когда просит Суту без утайки ответить на его вопросы:

*бруйух снигдхасйа шиишасйа
гураво гухйам апй ута*

«Учителя обязаны открывать своим ученикам даже самые сокровенные истины» («Бхагаватам», 1.1.8).

Здесь Шридхар Свами переводит слово «снигдха» как любящий. Вишванатха Чакраварти Тхакур поясняет это: «гуру-вишайака-премаватах» — любящий учитель. Мудрый духовный учитель с богатым опытом практики бхаджана может открывать дорогому ученику, который глубоко любит его, то, что он не открыл бы никому другому. Иными словами, взаимная любовь, существующая между учеником и духовным учителем, побуждает учителя чувствовать себя обязанным передать все свое знание, даже самое сокровенное.

Слово «вишрамбха» (доверие), употребляемое Шрилой Прабхупадой в качестве синонима слову «снигдха», также содержится в «Бхакти-расамрита-синдху» в контексте отношений гуру-ученик, где служение духовному учителю с верой и доверием приводится как один из первых аспектов духовной практики — «вишрамбхена гурах сева» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.74).

И, наконец, мы должны искать общения с преданными «свато варе» — теми, кто превосходит нас в духовных знаниях, духовной практике и качествах.

Наслаждение «Бхагаватам» с расика-преданными

Тот, кто нашел подобную личность, знающую вкус и секреты жизни в преданности Кришне, наслаждается «Шримад-Бхагаватам» и стремится понять его внутренний смысл в обществе такого преданного. Шрила Прабхупада описывает второй из пяти самых могущественных аспектов преданного служения: «Следует стремиться обрести вкус и понимание важных истин «Бхагаватам» в обществе расика-преданных. Расика — это тот, кто опытен в духовной жизни. Это предполагает, что человек не будет пытаться постигать «Бхагаватам» в обществе иного рода, особенно в обществе брахманов, которые следуют разным аспектам ведических ритуалов, но оставили путь преданности; в обществе тех, чьи поверхностные представления основаны на чисто академическом знании грамматики и лексикографии; в обществе тех, кто привязан к общению с женщинами и полностью поглощен семейной жизнью; в обществе тех, кто противопоставляет себя Вишну и вайшнавам; в обществе майявади, оскорбителей Святого Имени; в обществе тех, кто зарабатывает себе на жизнь, одеваясь как вайшнав, декламируя «Бхагаватам» или давая посвящение; а также в обществе тех, кого интересует лишь услаждение собственных чувств. Такие люди не способны понять смысл писания, предназначенного исключительно для парамахамс. Поэтому следует избегать изучения «Бхагаватам» в их обществе, ибо «Шрути» гласят, что истины открываются только тому, чья вера в гуру столь же сильна, как и вера в Самого Бога. «Смрити» также говорят, что «Бхагаватам» можно понять только благодаря преданности, но никоим образом не при помощи своего интеллекта или пристального изучения

многочисленных комментариев» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22, 127, «Анубхашья»).

«Бхагаватам» следует изучать только в обществе *расика-преданных*, а не тех, кто посвящает себя другого рода религиозной практике, такой, как ведические ритуалы. Пусть даже они ученые, прекрасно разбирающиеся в лингвистических аспектах текста, но они не смогут проникнуть в сокровенный смысл послания преданности. То же самое относится к майявади, которые враждебны к Господу и Его преданным, потому что они не признают вечной природы преданности и ее роли в *лиле* Господа. Шрила Прабхупада здесь перечисляет множество других людей, далеких от преданности, которые выставляют себя святыми садху, но у человека, находящегося в их обществе, нет надежды проникнуть в тайны таких писаний преданности как «Шримад-Бхагаватам». «Шветашватара Упанишад» говорит, что смысл божественного откровения приходит только к тем, кто обладает равной верой как в Господа, так и в Его проявление в этом мире — учителя. Поэтому следует стараться учиться у такого, наделенного верой, преданного.

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах*

«Все истины (*артха*) ведического знания естественным образом открываются только тем великим душам, в ком живет непоколебимая вера в Господа и духовного учителя, являющегося проявлением Господа и неотличного от Него» («Шветашватара Упанишад», 6.23).

Смысл этого стиха становится яснее, если понимать слово «*артха*» в вышеупомянутом стихе в значении «*пурушартха*» — «цель человеческой жизни», потому что постичь пятую и высшую цель человеческой жизни (любовь к Господу) сможет

только тот, у кого есть вера как в божественного учителя, так и в Верховного Господа.

Аналогично этому известный стих из «Смрити» гласит, что постичь «Бхагаватам» можно благодаря преданности, но ни в коем случае не с помощью собственного эмпирического интеллекта или чтения многочисленных комментариев — *«бхактйа бхагаватам грахйам на буддхйа на ча тикайа»*. Все эти предупреждения в писаниях ясно указывают на то, что у притворщиков нет качеств для понимания «Бхагаватам», который предназначен лишь для парамахамса-вайшнавов. Те, кто преданы лишь на словах, кто думает, что все эти предупреждения относятся не к ним, не могут вникнуть в смысл «Бхагаватам», поскольку они не поняли первого правила преданности и потому недостойны наслаждаться этим великим текстом — сутью всех Вед и Веданты.

Если кто-то задастся вопросом, насколько необходимо понимать тонкие нюансы теологии (*сиддханту*), ему нужно лишь заглянуть в «Чайтанья-чаритамриту», где Кавирадж Госвами говорит:

*сиддханта балийе читте на кара аласа
иха хаита кришна лаге судриджа манаса*

«Не ленитесь, не переставайте стараться понять выводы писаний. Благодаря правильному знанию сиддханты ум сосредоточится на Кришне» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 2.117).

*расабхаса хайа джади сиддханта-виродха
сахите на паре прабху мане хайа кродха*

«Если какое-либо утверждение отражало искаженное понимание трансцендентной эстетики или шло в разрез с доктринами «Бхагаватам», Махапрабху не мог этого стерпеть и сердился» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 5.97).

Шри Чайтанья Махапрабху расстраивался, если слышал что-либо, противоречащее писаниям, или когда чувства в *лиле*

Все методы преданного служения должны сопровождаться
садху-сангой

Кришны передавались в искаженной форме. По этой причине Сварупе Дамодару было поручено проверять любое произведение, которое приносили на суд Махапрабху. Давая наставления брахману из Восточной Бенгалии о том, как достичь совершенства в духовной жизни, Сварупа Дамодара сказал:

*джаха бхагавата пара ваишнавера стхане
эканта ашрайа кара чаитанья-чаране
чаитанья бхакта-ганера нитья кара санга
табе та джанибе сиддханта-самудра-таранга
табе пандитья томара хаибе сапхала
кришнера сварупа-лила варниба нирмала*

«Иди и изучай «Бхагаватам» под руководством вайшнава. Принимай прибежище только у лотосных Стоп Чайтаньи Махапрабху. Всегда ищи дружеского общения с Его преданными. Поступая так, ты сможешь погрузиться в океан Его божественного учения. Тогда твоя ученость принесет результат. Тогда и только тогда ты сможешь без искажений описывать природу Кришны и Его игр» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 5.131-133).

Служение Божеству

Третий из пяти главных аспектов преданного служения, перечисленных в «Бхакти-расамрита-синдху», это:

*ираддха-вишешатах притих
ири-муртер ангхри-севане*

Вот как Шрила Прабхупада говорит об особой природе поклонения Божеству (*ири-мурти-сева*): «Что касается служения форме Божества Господа, то слова «*вишешатах притих*» означают, что не следует выполнять лишь внешние формальности в поклонении Божеству. Нужно усиливать

энтузиазм к мысленному служению Божественной Чете каждое мгновение дня и ночи» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.127, «Анубхашья»).

В отношении именно этой формы преданного служения сказано так: «любовь к служению Господу в Его форме Божества, рождающаяся из особой веры». Шрила Прабхупада объясняет слова «*шраддха-вишешатах*» (особая вера) следующим образом: «Обычная вера побуждает человека следовать внешним ритуалам поклонения Божеству. Особая вера относится к мысленному служению Божественной Чете. Эта особая вера также влияет на совершение преданным других четырех форм деятельности.

Общение с преданными — абсолютно обязательное условие для любого человека, желающего достичь совершенного служения Божеству Господа. Если у него нет ни веры в служение преданным, ни любви к этому, служение Божеству также становится мирским. Такой поклоняющийся остается на низших ступенях преданного служения. Тот, кто обладает верой в преданных, поднимается на средний уровень духовной жизни. От одного лишь лицемерия преданного высочайшего уровня человек преисполняется радости, и Святое Имя самопроизвольно сходит с его уст. Нет сомнений в том, что такие великие преданные очень редки. В любом случае, Господу больше нравится, когда служат Его преданному, нежели когда служат Ему Самому. Он говорит: «*Мад-бхакта-пуджабхйадхика*». Кришна не принимает поклонения от того, кто не поклоняется Его преданному. Он называет такого горе-преданного лицемером. Господь Нрсимха Дев говорит, что День Его явления, Нрсимха Чатурдаши, мы должны начинать с поклонения Его преданному Прахладе, после чего приступать к остальному. Раньше уже говорилось о том, что предложение прасада Господа таким Его вечным спутникам как Вишваксен и другим вайшнавам, — это неотъемлемая часть пуджи.

Вот почему «Чайтанья-чаритамрита» так подчеркивает важность пыли со стоп преданных; воды, которая омыла их стопы; и остатков их пищи, называя все это «силой нашей духовной практики» и «дарителями любви к Кришне». Господь подчиняется любви Своих преданных и потому отводит поклонению им высочайшее место в сфере практики преданного служения.

Повторение Святого Имени

В отношении Святого Имени Шрила Прабхупада говорит следующее: «Следует повторять Святое Имя: то есть человек должен повторять определенное число кругов каждый день, контролируя ум, сосредоточиваясь на звуке». Дорогой спутник Чайтаньи Махапрабху, Джагадананда Пандит, указывает на важную роль общения в повторении Святого Имени:

*асадху-сангете бхаи нама нахи хайа
намакшара бахирайа бате нама кабху найа
кабху намабхаса сада хайа нама апарадха
е сама джанибе бхаи кришна-бхактир бадха
джади карибе кришна-нама садху-санга кара
бхукти-мукти-сиддхи-ванчха дуре парихара*

«О, брат! Ты не можешь повторять Святое Имя в обществе непреданных. Звук Святого Имени может слетать с твоих уст, но он не может быть истинным Именем. Иногда он будет отражением Имени (*намабхаса*), иногда — оскорбительным повторением (*намапарадха*), но ты должен знать, о, брат, что в любом случае такое повторение мешает достижению чистой преданности Кришне. Если хочешь повторять Святые Имена, тогда общайся с преданными и держись подальше от желания

услаждать чувства, достичь освобождения и совершенств в йоге» («Према-виварта», 7.1-3).

Это утверждение указывает на то, что, если человек хочет духовной жизни, если хочет повторять Святое Имя или слушать «Шримад-Бхагаватам», он должен найти преданных, которые свободны от желания материальных наслаждений или освобождения, которые делают все возможное, чтобы избежать ситуаций, мешающих преданности, и ищут благоприятных для бхакти условий. Поэтому Джагадананда Пандит продолжает говорить:

*садху санга кришна наме еи матра чаи
самсара джигните ара коно васту наи
бхаджите бхаджите кришна пада-падма паи*

«Все, чего я хочу в жизни, — повторять Харе Кришна в обществе преданных, ибо ничто другое не позволяет лучше справиться с материальной обусловленностью. Постоянно повторяя Святое Имя, я достигну лотосных Стоп Кришны» («Према-виварта», 6.13, 11).

Вывод таков: если мы хотим повторять Святое Имя чисто, без оскорблений, очень важно поддерживать общение с продвинутыми вайшнавами.

Проживание в святой дхаме

Шрила Прабхупада дает следующий комментарий по поводу проживания в Матхуре, пятой и самой могущественной формы преданного служения: «Следует жить в Матхуре, на родине Кришны. Земля Гауды, где явился Чайтанья Махапрабху, — тоже божественная земля, и поэтому, поселившись в Шри Майяпур Дхаме, человек обретает равное благо. Джаганнатха Пури и другие места в Южной Индии, которые посещал Махапрабху, тоже считаются неотличными от Вриндавана. Даже если ты живешь

во Вриндаване, но считаешь эти святые места отличными от Вриндавана или Матхуры, ты остаешься в материальном сознании и посему падешь» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.127, «Анубхашья»).

Таким образом, наставление жить в Матхуре распространяется и на жительство в других святых местах, связанных с деяниями Кришны в Его воплощении Господа Чайтаньи. Как поет Нароттам Дас в «Према-бхакти-чандрике»:

*шри гауда мандала бхуми джеба джане чинтамани
тара хайа враджа-бхуме васа*

«Воистину, во Вриндаване живет тот, кто знает, что Гауда, земля вдоль берегов реки Бхагиратхи, трансцендентна».

Джаганнатха Пури и другие места Южной Индии считаются святыми, потому что их посещал Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Тот, кто проводит различие между этими местами, даже если и живет в Матхуре, не достигнет всех благ от проживания в Дхаме, потому что видение его мирское. Бхактивинод Тхакур также прославил святость Набавдипа Дхамы в своей песне:

*гауда-враджа-ване бхеда на декхибо
хаиба бараджа-васи
дхамера сварупа спхурибе найане
наиба радхара даси*

«Когда я перестану видеть различия между землей Гауды и Враджа, тогда я стану вечным жителем Враджа Дхамы. Истинная форма святой обители Господа будет явлена моим глазам, и я стану даси Радхарани» («Гита-мала», Сиддхилаласа 1).

Живет ли человек в окрестностях Матхуры или Гауда Мандалы, он должен жить там в обществе преданных. Бхактивинод Тхакур говорит:

гауда амара дже сама стхана

*карала бхрамана ранге
се сама стхана хераба ами
пранайи бхаката-санге*

«Я буду с радостью посещать все места, где путешествовал мой возлюбленный Гауранга, наслаждаясь обществом Его экстатических любящих преданных» («Шаранагати»).

Как мы уже видели, блага от посещения святого места приходят, главным образом, от святых людей, которые там проживают.

*бхавад-видха бхагаватас
тиртха-бхутах свайам вибхо
тиртхи-курванти тиртхани
свантах-стхена гадабхрита*

«Такие великие преданные как ты сами являются местами паломничества. В действительности, именно ты делаешь места паломничества по-настоящему святыми, ибо ты носишь Господа в своем сердце» («Бхагаватам», 1.13.10).

Бхактивинод Тхакур пишет в «Калйана-калпатару»:

*тиртха пхала садху-санга
садху санге антаранга
ири-кришна-бхаджана манохара
йатха садху татха тиртха
стхира кари ниджа-читта
садху-санга кара атах пара*

Благо от посещения святых мест — это общение со святыми преданными. В общении с преданными можно с радостью в сердце совершать более сокровенное служение Господу. Всегда помните о том, что истинно святые места там, где живут святые люди. Зная об этом, вы должны ставить общение со святыми на первое место.

*йе тиртхете ваишнава наи се тиртхете нахи йаи
ки лабха хантйа дура деша
йатхайа ваишнава гана сеи стхана вриндавана*

сеи стхане ананда ашеша

«Я никогда не посещаю место паломничества, где нет вайшнава. В противном случае, какая польза путешествовать в далекие земли? Вриндаван там, где собираются вайшнавцы, и именно там я найду безграничную радость» («Кальяна-калпатару», 14).

Господь Чайтанья открыл ту же истину, когда посещал знаменитое место паломничества Гайю. Там Он встретил Своего духовного учителя Ишвара Пури. Как только они увидели друг друга, их обоих накрыли волны экстатической любви к Кришне. Тогда Махапрабху сказал Ишваре Пури, что истинной целью Его посещения Гайи была встреча с ним:

*прабху бале — гайа йатра сапхала амара
йата кишане декхилан чарана томара
тиртхе пинда диле се нистаре питри гана
сеха йаре пинда дейа таре сеи джана
тома декхиле-и матра котти питри гана
сеи кишане сарва бандха пайа вимочана
атаева тиртха нахе томара самана
тиртхеро парама туми мангала прадхана
самсара самудра хаите уддхараха море
еи ами деха самарпилан томаре
кришна-пада-падмера амрита раса пана
амаре карао туми еи чахи дана*

«Мое путешествие в Гайю принесло успех, как только Я увидел твои лотосные Стопы. Тот, кто приходит сюда принести жертву, спасает своих предков и, возможно, самого себя. Однако, как только Я увидел тебя, миллионы предков были тотчас вызволены из материального плена. Ни одно святое место никогда не сравнится с тобой. В действительности, любое святое место способно очищать грешников только благодаря таким святым, как ты. Пожалуйста, вызволи Меня из океана материального

существования. Здесь и сейчас Я посвящаю тебе Свои тело и жизнь. Пожалуйста, позволь Мне пить нектар лотосных Стоп Кришны. Это все, что Я прошу у тебя» («Чайтанья-бхагавата», 1.17.50-55).

Чайтанья Махапрабху — учитель всего мира, и мы можем получить огромную пользу от этих наставлений. Величайшее благо, которое приносит паломничество в святы места, — это встреча со святыми, часто их посещающими. До тех пор, пока мы не предадимся истинному духовному учителю и не испытаем сладостного вкуса служения Верховному Господу, мы будем продолжать чувствовать необходимость в благочестивой деятельности: посещении святых мест, раздаче милостыни, совершении мирских ритуалов, принесении жертв умершим или в разных формах медитации. Тот, кто предлагает жертвы предкам в Гайе, спасет лишь того, от чьего имени совершается ритуал, но стоит человеку только посмотреть на духовного учителя-вайшнава или на другого святого, как миллионы его предков обретут спасение. Поэтому никто не должен думать, что посещение места паломничества равносильно встрече с чистым преданным, духовным учителем или вайшнавом. Духовный учитель настолько могущественен, что может излить на нас нектар лотосных Стоп Кришны, высшей цели жизни.

Глава 6

Желательное и нежелательное общение

Учение Шри Чайтанья Махапрабху состоит в том, что чистое преданное служение Божественной Чете Вриндавана, Шри Шри Радха Мадхаве, — это единственное, о чем мы должны молиться. Поэтому гаудия-вайшнавцы со всей серьезностью относятся к словам «*бхактис ту бхагавад-бхакта-сангена париджайате*» — «преданность Господу рождается из общения с Его преданными»; и «*кришна-бхакти-джанма-мула хайа садху-санга*» — «общение с преданными — коренная причина преданности». В соответствии с подобными авторитетными утверждениями ачарьи гаудия-вайшнавцев говорят нам, что тому, кто, получив посвящение у истинного духовного учителя, жаждет продвигаться в духовной жизни и достичь чистого бхаджана, абсолютно необходимо общаться со святыми более зрелыми духовно, чем он сам, разделяющими те же желания и приверженные тому же образу Господа. Эти преданные должны относиться с любовью к своему младшему духовному брату; они должны испытывать глубокую привязанность к ученической преемственности и ее целям; им должна доставлять радость практика бхаджана; они должны знать эзотерические тайны, связанные с духовной жизнью, и быть способными передавать их.

Мы все подвержены влиянию тех, с кем общаемся. В «Хари-бхакти-судходайе» Хираньякашипу говорит Прахладе:

*йасйа йат-сангатих пумсо
маниват сйат са тад-гунах
сва-кула-риддхйаи тато дхиман
сва-йутхан эва самирайет*

«Словно кристалл, человек приобретает качества тех, с кем соприкасается. Поэтому для того, чтобы развивать в себе хорошие качества, разумный человек должен искать общества тех, кто разделяет те же идеалы» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.229).

Если поместить перед кристаллом красный гибискус, кристалл приобретет красный цвет. То же самое происходит и с нами, когда мы находимся в обществе других: их качества, их недостатки передаются нам. По этой причине мы должны общаться только с теми, чьи качества стремимся развивать. Здесь слова «сва-йутхан» синонимичны слову «саджатийа» — имея те же устремления.

Есть много примеров того, как люди несмотря на полученное посвящение, повторение Святого Имени, слушание «Шримад-Бхагаватам», посещение Святой Дхамы или проживание в ней проявляют неразборчивость в источниках знаний и в общении. В результате такой небрежности они очень быстро сходят с пути преданного служения.

Вайшнав избегает общения с неправедными людьми

Давая уроки Санатане Госвами, Махапрабху объяснил, в чем состоит суть поведения вайшнава:

*асат-санга-тйага еи вайшнава ачара
стри-санги эка асадху кришнабхакта ара*

«Вести себя как вайшнав, в сущности, означает отвергать общение с неправедными людьми. К неправедным относятся те, кто зависим от сексуальных отношений; и те, кто противопоставляет себя принципу преданности Кришне» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.87).

Шрила Бхактивинод Тхакур в «Амрита-праваха-бхашье» пишет: «Для вайшнава существует и правило, как общаться со святыми преданными, так и запрет, как избегать общения с несправедными людьми».

Шрила Прабхупада дает более подробное объяснение этому стиху в своей «Анубхашье»: «Главный, и, по сути, жизненно необходимый аспект в поведении вайшнава — избегать плохого общения. К понятию «плохой» относятся две группы: те, кто общаются с женщинами, и непреданные. Первая группа делится на две категории, одна из которых нравственно допустима, так как находится в рамках социально-религиозной системы варнашрама; в действительности, это сама основа варнашрамы. Вторая категория безнравственна и противоречит принципам религии. Она подрывает социальную систему варнашрамы и потому приносит ужасные последствия каждому, кто с ней связан. Тот, кто участвует в греховной деятельности, совершенно не заслуживает называться вайшнавом. Невайшнавское, безнравственное поведение тесно связано с тремя целями жизни, именуемыми «дхармой», «артхой» и «камой». Четвертая цель жизни — освобождение — не достижима в общении с женщинами, оно лишь уводит человека от Кришны. Но тот, кто желает этого общения, является еще более явным не-вайшнавом, и общение с ним еще более опасно, чем общение с человеком, одержимым сексом. Тот, кто отрицает реальность мира, зовется «майявади», а того, кто считает мир источником наслаждений, называют «майя-виласи».

«Общество любого из этих типов асадху разрушительно действует на качества и характер вайшнава и на чистую преданность. Майявади желают освобождения, ради которого он отказывается от материальных удовольствий, но это тоже эгоистичная цель, поскольку он лишь стремится обрести для себя некое высшее положение. Тот, кто тешит себя обществом женщин, является искателем чувственных утех. Такого

человека называют словом *бхоги*, гедонист. Обе категории людей, в конечном итоге, ищут чего-то отдельного от Кришны — наслаждения для себя лично. Исполненные обмана и лицемерия, они не достойны титула «слуга Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.87, «Амрита-праваха-бхашья»).

Поэтому нежелательно искать общения с теми, кто, даже будучи благочестивыми, тем не менее, охвачен желаниями услаждать чувства. В ответ на вопросы Господа Рамананда Рай сказал:

*мукти бхукти ванчхе джеи
кантха дунхара гати
стхавара-деха дева-деха
джаичхе авастхити*

«Какой цели достигают стремящиеся к освобождению? Что обретают те, кто ищет чувственных утех?» (спросил Махапрабху).

«Первые рождаются в форме неподвижных живых существ, таких как деревья, а вторые рождаются среди полубогов» (ответил Рамананда Рай) («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 8.257).

В «Анубхашье» к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: «В своем стремлении обрести освобождение майявади отказываются от материальных удовольствий, но, в конечном итоге, они также отказываются и от чистой духовной деятельности. Они рождаются в форме существ со спящим сознанием, к которым относятся деревья и другие неподвижные виды жизни. Высочайшим достижением любителя чувственных удовольствий, для которого высшая цель жизни состоит в услаждении чувств, является рождение в теле полубога».

Поэтому Нароттам Дас, лучший из ачарьев, идущих по стопам Шри Рупы Госвами и Сварупы Дамодара Госвами, громко провозглашает в своей «Према-бхакти-чандрике»:

*карми джнани мичхе бхакта
на хабе тайа ануракта
шуддха-бхаджанете кара мон
враджа-джанера джеи мата
тахе хобо анугата
еи сеи парама-таттва дхана*

«Не привязывайтесь к обществу материалистов, сухих логиков или преданных-притворщиков, но посвятите себя чистому бхаджану. Я всегда буду следовать мнению преданных Враджи, ибо это величайшее богатство преданности».

*карма-канда джнана-канда
кевала вишера бханда
амрита болийа джеба кхайа
нана йони бхраме маре
кадарйа бхакшана каре
тара джанма адхахпате джайа*

«Пути совершения ритуалов и умозрительных рассуждений — это не что иное, как сосуды с ядом. Те, кто пьют из них, полагая, что получают нектар бессмертия, вынуждены рождаться вновь и вновь и блуждать по творению, употребляя непригодную пищу и погружаясь все ниже и ниже».

Определение чистого преданного служения

Передавая суть «Шримад-Бхагаватам», Рупа Госвами дал свое определение высшего состояния преданности, в котором он недвусмысленно указывает, что *джнана* и *карма* мешают чистому *бхакти*:

*анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавритам
анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

«Высочайший уровень преданности, или *бхакти* — это культура преданности Кришне, лишенная всяких материальных желаний и примесей монистической философии или кармической деятельности, а также любой другой деятельности, препятствующей чистой преданности» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11; «Чайтанья-чаритамрита», 2.19.167).

Шрила Прабхупада объяснил этот стих в своей «Анубхашье» (2.19.167), где он приводит комментарий к пословному переводу этого санскритского стиха: «*анйабхилашита-шунйам*» означает «полная свобода от желаний любой безнравственной деятельности, такой как сексуальная неразборчивость, которая уводит человека от совершенства поклонения Кришне». «*Джнана-кармадй-анавритам*» — «*джнана*» в данном случае — это философский поиск, ведущий к единству с безличным бытием Господа, а не использование разума в поиске своего объекта поклонения. Карма относится к ритуальной деятельности и другим постоянным и периодическим религиозным отправлениям, предписанным в «Смрити», а не к деятельности в преданном служении, такой, как поклонение Божеству Господа. Использование разума в поиске объекта поклонения и деятельность в бхакти — это аспекты, благоприятствующие благорасположению к Кришне. Слово «*ади*» относится к другим видам духовной деятельности, которые также не помогают в достижении сознания Кришны. «*Анавритам*» означает «непокрытое», то есть непрерывное никакой такой деятельностью. «*Анукулйена*» (благорасположено) означает деятельность, направленную на удовлетворение Кришны. «*Прапикулйена*» имеет прямо противоположное значение, а именно: деятельность, которая, даже если и направлена на Кришну, но совершается не для Его удовлетворения. Под этим подразумевается также и все то, что препятствует достижению преданности. Слово «*кришнанушиланам*» означает

«постоянное использование тела, ума и речи в деятельности, удовлетворяющей Кришну, Верховную Личность Бога, или Его экспансии в многочисленных проявлениях форм Вишнутаптвы». «*Са уттама бхактих*» — это определение величайшего преданного служения, и оно применимо как к преданности, основанной на предписаниях шаштр и логических доводах (что свойственно *вайдхи-бхакти*), так и к спонтанному желанию, свойственному *рагануга-бхакти*. Иными словами, оно относится как к стадии практики, так и к стадии достижения цели».

Эта величайшая преданность ведет к любви к Кришне. Поэтому Рупа Госвами начинает свое обсуждение преданности с этого определения. Шрила Кришнадас Кавирадж объясняет этот стих на бенгальском языке следующим образом:

*анйа ванчха анйа пуджа чхади джнана карма
анукулие сарвендрийе кришнанушилана
еи шуддха бхакти иха хаите према хайа
панчаратре бхагавате еи лакшана кайа*

«Панчаратра» и «Бхагаватам» описывают чистое преданное служение как задействование всех чувств в позитивной практике сознания Кришны, а также отказ от всех остальных желаний и всех остальных объектов поклонения, от ритуальной религиозной практики или философских рассуждений. Благодаря такой чистой преданности человек достигает премы» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.168-169).

Бхактивинод Тхакур прокомментировал этот отрывок в своей «Амрита-праваха-бхашье»: «Признак чистой преданности заключается в том, что, когда человек встает на этот путь, у него не остается никакого иного желания помимо желания продвижения по этому пути. Если человек посвятил себя исключительно Кришне, нет никаких сомнений в том, что он не станет поклоняться какому-либо другому аспекту

Господа, такому как Брахман или Параматма; либо погружаться в философствования или деятельность, направленную на услаждение чувств или достижение освобождения. При этом обретение знания в области *самбандхи*, *абхидхейи* и *прайоджаны* и деятельность, приносящая наслаждение Господу, напротив, благоприятны. Когда человек освобождается ото всех нежелательных отвлекающих факторов и ведет свою жизнь так, чтобы это способствовало преданности, посвящая все чувства Кришне, — это чистая преданность».

Эти характеристики чистой преданности Господу признаются как в «Бхагаватам», так и в «Панчаратре». Шрила Рупа Госвами указывает на единство этих двух традиций вайшнавов, цитируя определение бхакти из «Панчаратры»:

*сарвопадхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хришикена хришикеша-
севанам бхактир учйате*

«Бхакти определяется как занятие чувств служением Хозяину Чувств. Это служение должно быть свободно от всякого осквернения материальными отождествлениями. Оно должно быть чистым благодаря сосредоточенности исключительно на Нем» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.12).

Здесь важнейшим качеством преданности является направление всех чувств на служение Господину Чувств. Два свойства преданности приводятся в поддержку этому важнейшему качеству: это свобода от всякого ложного отождествления и абсолютная чистота, проистекающая из сосредоточенности на Кришне.

«Бхагаватам» также приводит определение чистой преданности:

*мад-гуна-шрути-матрена
майи сарва-гухашайе
mano-гатир авиччхинна*

*йатха гангамбхасо'мбудхау
лакишанам бхакти-йогасйа
ниргунасья хй удахритам
ахаитукй авйавахита
йа бхактих пурушоттаме*

«Главный признак появления в сердце чистой преданности, не оскверненной материальными качествами, заключается в том, что, услышав о Моих качествах, преданный в мыслях своих тотчас же неотступно устремляется ко Мне, живущему во всех существах точно так же, как вода Ганги устремляется к морю. Подобно потоку Ганги такая преданность Верховной Личности чиста от корыстных мотивов, и никакие препятствия не могут ей помешать» («Бхагаватам», 3.29.10-11).

«Ахаитуки» (бескорыстная) означает, что такая преданность спонтанна и естественна, тогда как «авйавахита» (беспрепятственная) означает, что она не прерывается и не омрачается подспудными мотивами.

*салокийа-саршти-самипйа-
сарупйаикатвам апй ута
дийамаман на грхнанти
вина мат-севанам джанам
са эва бхакти-йогакхйа
атйантика удахритах
йенативрадждйа три-гунам
мад-бхавайопанадйате*

«Пока преданный не убедится, что у него есть служение Господу, он не соглашается принять какое-либо освобождение, будь то проживание на одной планете с Господом, обладание равными с Ним богатствами, положение приближенного спутника Господа, обретение такой же как у Господа формы или монистическое слияние с Ним, даже если Господь предлагает все это ему.

Таким образом, Я описал высшую ступень бхакти-йоги. Усвоив эту дисциплину, человек может победить три качества

материальной природы и обрести истинное чувство (*бхаву*) ко Мне» («Бхагаватам», 3.29.12-13).

Бхактивинод Тхакур указывает в своей «Амрита-праваха-бхашье», что описанная здесь преданность называется «*атйантика*» (величайшая, конечная), потому что выводит практикующего за пределы качеств материальной природы и дарует ему или ей чистую экстатическую любовь к Кришне.

Когда мы, понимая все это, принимаем решение в отношении того, с кем общаться, мы должны избегать тех, кто лишь выставляет себя садху, при этом храня в себе желания чувственных удовольствий и освобождения. Если мы по-настоящему желаем преданности Кришне, предпочитая ее всему остальному, тогда как можем мы утверждать, что такие люди имеют те же устремления (*са-джатийашайа*), что и мы? Если мы участвуем в истинной садху-санге, такие поверхностные желания никогда не коснутся нашего истинного «Я».

Общение с майявади нежелательно

Преданный понимает, что ничто так не пагубно для достижения чистой преданности, как полное слияние с безличным проявлением Бога.

*сайуджйа шуните бхактер гхрина ладжджа бхайа
нарака ванчхайе табу сайуджйа на лайа
браhme ишваре сайуджйа дуи та пракара
брахма сайуджйа хаите ишвара сайуджйа дхиккара*

«Преданный испытывает отвращение, стыд и страх, когда слышит разговор о слиянии с Нараяной. Он скорее предпочтет отправиться в ад, чем согласиться на освобождение, *саюджью*. Есть два типа *саюджья-мукти*: слияние с безличным Брахманом и слияние с Верховным Господом.

Последнее даже более предосудительно» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 6.268-269).

Бхактивиноде Тхакур комментирует эти стихи в своей «Амрита-праваха-бхашье»: «Саюджья делится на два вида: слияние с личностной формой Бога и слияние с Его безличным проявлением. Последнее является целью таких йогов, как Патанджали, и называется «*каивалья*». Майявади, следующие Веданте, считают слияние с безличным аспектом Господа высшей целью жизни. Из этих двух желаний желание слиться непосредственно с телом Господа отвергается преданными больше, чем желание слиться с Его безличным бытием. Тот, кто медитирует на безличный Брахман, становится единым с недифференцированной вездесущей духовной основой творения, Брахманом. Однако йог медитирует на личную форму Бога с надеждой слиться с Его бытием. Таков результат извращенного желания, и это ведет к еще более глубокому падению».

Когда Махапрабху жил в Джаганнатха Пури, у Него был один отрешенный и смиренный спутник по имени Бхагаван Ачарья. Однажды младший брат Бхагаван Ачарья, Гопал Бхаттачарья, пришел навестить его в Пури после того, как в Бенаресе изучил комментарий Шанкары к Веданте. Когда Бхагаван Ачарья отвел своего брата к Махапрабху, Господь, будучи Сверхдушой, пребывающей в сердцах всех душ, понял, что Гопал не был истинным вайшнавом, и потому не чувствовал великого наслаждения в его обществе. Однако благодаря любви к Бхагавану Ачарье, Господь был вежлив и дружелюбен с его братом.

Несмотря на прохладное отношение Господа к Гопалу, Бхагаван Ачарья сказал Сварупе Дамодару: «Мой брат изучил Веданту в Бенаресе и хотел бы прочесть по ней лекцию. Не мог бы ты и другие преданные посетить ее?». Сварупа Дамодар был другом Ачарья, поэтому он дал ему прямой ответ. С любовью, окрашенной гневом, он сказал:

*буддхи-бхрашта хаила томара гопалера санге
майавада шунибаре упаджила ранге
вайшнава хана джеба шарирака-бхашья шуне
севйа-севака-бхава чхади апанаре ишвара мане
маха-бхагавата джеи кришна прана-дхана джара
майавада-шраване читта авашья пхире танра*

«Из-за общения со своим братом ты утратил рассудок и потому считаешь, что лекция по философии майявады — это приятное времяпрепровождение. Когда вайшнав слушает комментарий Шанкары к Веданта-сутре, «Шарирака-бхашью», он перестает различать между учителем и слугой и начинает думать, что он сам — Верховный Господь. Если человек слушает философию майявады, это неизменно приведет к изменениям в сознании даже у преданного маха-бхагаваты, для которого нет ничего дороже Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 2.94-96).

Несмотря на эти увещания, Бхагаван Ачарья продолжал пытаться убедить Сварупу Дамодару. Он сказал: «Преданные Махапрабху всей душой привязаны к лотосным Стопам Кришны. Как может слушание «Шарирака-бхашья» отвратить их от их единственного прибежища?».

Отвечая на это, Сварупа Дамодар продолжал предупреждать о негативных последствиях учений имперсоналистов. Он сказал: «Когда мы слушаем философию майявады, мы не только не получаем никакого положительного духовного понимания, но еще и слышим о том, что Брахман — это единственная духовная реальность, а вселенная, созданная Им, — сущая иллюзия. Когда преданный слышит слова майявади, что индивидуальное существование живого существа — это лишь воображение, и что Богличность — это тоже проявление невежества, это разбивает преданному сердце» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 2.98-99).

Тхакур Бхактивинод комментирует эту историю в «Амрита-праваха-бхашье»: «Комментарий Шанкарачарьи к «Веданта Сутре» называется «Шарирака-бхашьей». Если даже маха-бхагавата, который больше жизни дорожит Господом Кришной, слушает «Шарирака-бхашью», наполненную имперсональной философией, его преданность неизбежно будет разрушаться, и он утратит ценности преданности. Поэтому Сварупа Дамодар сказал, что, хотя преданный может думать, что он полностью предан Кришне, и что слушание комментариев Шанкары не может поколебать его веры, тем не менее, для него естественно испытывать боль, когда он слушает эту доктрину, доктрину о том, что Верховная Истина бесформенна, а форма Кришны — лишь воображаемое творение, состоящее из иллюзорной энергии. Что же тогда может побудить преданного слушать такое?»

В конце концов, Бхагаван Ачарья понял, что хотел донести до него Сварупа Дамодар, и ему стало стыдно за то, что он просил преданных слушать философию, столь кардинально противоречащую их принципам. Вскоре после этого он отправил своего брата домой.

Нежелательное общение с сексуально невоздержанными людьми

Другой вид дурного общения описан Господом Капиладевом в наставлениях Его матери Девахути, где Он рассказывает об ужасных последствиях избыточной привязанности к сексу:

*сатйам шаучам дайа маунам
буддхир хрих шрир йаших кшама
шамо дамо бхагаш чети
йат-сангад йати санкшайам
тешв ашантешу мудхешу*

*кхандитатмашив асадхушу
сангам на курйач чхочйешу
йошит-крида-мригешу ча
на татхасйа бхавен мохо
бандхаиш чанйа-прасангатах
йошит-сангад йатха пумсо
йатха тат-санги-сагатах*

«Следует любой ценой избегать общения с теми несчастными существами, которые стали игрушками в руках женщин. Они утратили покой, сбиты с толку, а их представления о себе непоследовательны. Никакая другая привязанность не обладает такой силой, ничто другое так не подчиняет человека, как общение с женщинами или с теми, кто равнодушен к ним. Находясь в такой компании, человек утрачивает двенадцать качеств: правдивость и чистоту (внутреннюю и внешнюю), милосердие, сосредоточенность, разум, скромность, красоту телесную и духовную, доброе имя, терпимость, способность владеть умом и чувствами и удачливость» («Бхагаватам», 3.31.33-35).

Однако очевидно, что ачарьи прошлого всегда считали, что общение с майявади пагубнее общения с обычными гедонистами. Бхактивинод Тхакур поет:

*вишайа-вимудха ара майявади джана
бхакти-шунйа дунхе прана дхаре акарана*

«И те, кто сбит с толку обещаниями чувственных наслаждений, и имперсоналисты-майявади лишены преданности. У них нет цели в жизни».

*еи дуи санга натха на хайа амара
прартхана карийе ами чаране томара*

«Я молюсь у Твоих стоп, о Господь, о том, чтобы всегда оставаться свободным от общения как с теми, так и с другими».

се дуера мадхйе вишайи табе бхала

майавади-санга маги кона кала

«Из этих двух, однако, пребывание в обществе сластолюбца я бы предпочел общению с майявади, в компании которого, я надеюсь, никогда не окажусь».

*вишайи-хридаи джабе садху-санга пайа
анайасе лабхе бхакти бхактера крипайа*

«Сластолюбец может измениться благодаря общению с преданным, по чьей милости он легко обратиться к жизни в преданности».

*майавада доша джара хридаи пашила
кутарке хридаи тара ваджра-сама бхела*

«С другой стороны, если скверна общения с имперсоналистом коснулась сердца, оно покрывается панцирем ошибочных аргументов и становится твердым, как камень».

*бхактира сварупа ара вишайа ашрайа
майавади анитйа болийа саба кайа*

«Майявади считает преданность, преданного и объект преданности временными проявлениями материального мира».

*дхик тара кришна-сева шравана-киртана
кришна анге ваджра хане тахара ставана*

«Я проклиная так называемое служение майявади Кришне, его слушание «Бхагаватам», его повторение Святых Имен. Его молитвы подобны молниям, бьющим в тело Кришны».

*майавада сама бхакти пратикула наи
атаева майавада санга нахи чаи*

«Для преданного нет ничего вреднее майявады. Поэтому я не желаю даже встречаться с тем, кто исповедует такую философию».

*бхактивинода майавада дура кари
вашинава-сангете баисе намашрайа дхари*

«Бхактивинод отвергает доктрину майявады и принимает прибежище у Святого Имени в общении с преданными» («Шаранагати», 27).

Если человек независимо от своего социального положения, образования или отречения противопоставляет себя служению Господу, общения с ним следует тщательно избегать. «Катйайана-самхита» предупреждает:

*варам хута-ваха-джвала-
панджарантар-вйавастхитих
на шаури-чинта-вимукха-
джана-самваса-ваишасам*

«Лучше быть запертым в клетке в окружении горящих костров, чем страдать в общении с теми, у кого нет вкуса к размышлениям о Кришне» («Хари-бхакти-виласа», 10.295; «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.88).

*ма дракиших кишина-пунйан квачид апи
бхагавад-бхакти-хинан манушийан*

«Никогда не смотрите на тех, кто лишен преданности Господу, и у кого не осталось никаких добродетелей» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.89).

*Каста не является препятствием для
того, чтобы стать вайшнавом*

В «Чайтанья-бхагавате» Вриндаван Дас Тхакур говорит:

*брахмана хаийа джади аваишнава хаия
табе тара алапе-о пунйа джайа киайа*

«Даже беседа с брахманом не-вайшнавом разрушает все плоды благодеяний» («Чайтанья-бхагавата», 1.16.305).

Он подкрепляет свое утверждение цитатами из «Падма Пураны»:

*ким атра бахуноктена
брахмана йе'пй авашинавах
тешам самбхашанам спаршам
прамаденапи варджайет
швапакам ива некшета
локе випрам авашинавам
вашинаво варна-бахйо'пи
пунати бхувана-трайам*

«Есть ли нужда долго обсуждать эту тему? Общения с не-вайшнавом, даже если он брахман, следует избегать: не нужно говорить с ним; касаться его даже по ошибке. Как не стоит даже смотреть на неприкасаемого, также не нужно смотреть и на брахмана не-вайшнава. Но вайшнав, напротив, очищает три мира, и не имеет значения, к какой касте он принадлежит, будь он даже неприкасаемым» («Чайтанья-бхагавата», 1.16.303-304).

Эти стихи относят любого, кто не занят преданным служением Господу, к не-вайшнавам. Несмотря на то, что писание говорит, что брахман — это духовный учитель всех остальных каст («варнанам брахmano гуру»), всё же брахман, лишенный преданности Вишну, не считается духовным учителем. В писаниях вайшнавов можно найти много других цитат, подтверждающих это:

*маха-кула-прасуто'пи
сарва-йаджнешу дикшитах
сахасра-шакхадхйайи ча
на гурух сйад авашинавах*

«Человек, не являющийся вайшнавом, даже если он родился в знатной семье и прошел посвящение для проведения всех жертвоприношений, даже если он изучил каждое священное писание из тысяч существующих ветвей ведического знания, тем не менее, не достоин быть гуру» («Хари-бхакти-виласа», 1.54).

В данном случае «Хари-бхакти-виласа» дает общее определение слову «вайшнав»:

*грехита-вишну-дикиако
вишну-пуджа-паро нарах
ваишнаво 'бхихио 'бхиджнаир
итаро 'смад аваишнавах*

«Того, кто получил посвящение в вишну-мантру от достойного гуру и служит Божеству Господа, мудрые называют «вайшнавом». Тот же, кто не соответствует этому описанию, вайшнавом не является» («Хари-бхакти-виласа», 1.55).

С другой стороны, так как общение с преданными очень важно, мы должны быть осмотрительными и не обращать внимания на телесные и поверхностные черты, понимая, что самое их важное качество — это преданность. Никакие достоинства кроме преданности не важны в глазах Господа — ни ученость, ни происхождение, ни класс, ни богатство, ни что-либо еще. В священных текстах есть много стихов, подтверждающих это.

*нича-джати нахе кришна-бхаджанера айогйа
сат-кула-випра нахе баджанера йогйа
дже бхадже се бара абхакта хина чхара
кришна-бхаджане нахи джати-кулади вичара*

«Рождение в низкой касте не лишает человека возможности поклоняться Кришне, тогда как рождение в семье благочестивого брахмана не является достаточным условием для поклонения Ему. Тот, кто поклоняется Кришне, выше того, кто не делает этого. В поклонении Господу не принимается во внимание происхождение человека» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.66-67).

*дже те куле ваишнавера джанма кене нахе
татхатиха сарва-вандйа сарва-шастре кахе*

«Вайшнав достоин всеобщего поклонения независимо от того, в какой семье он родился. Таково заключение всех писаний» («Чайтанья-бхагавата», 2.10.100).

*джати кула саба нирартхака буджхаите
джанмилена харидаса адхама кулете*

«Чтобы доказать миру, что каста или происхождение не имеют значения в духовной жизни человека, Харидас родился в семье низкого сословия» («Чайтанья-бхагавата», 1.16.237).

*киба випра киба нйаси шудра кене найа
йеи кришна таттва ветта сеи гуру хайа*

«Тот, кто знает истины о духовной жизни, может стать гуру, кем бы он ни был — брахманом, саньяси или шудрой» («Чайтанья-чаритамрита», 2.8.128).

*чандало 'ни двиджа-шрештхо
хари-бхакти-нарайанах
хари-бхакти-вихинаш ча
двиджо 'ни швапачадхамах*

«Человек самого низкого происхождения равен лучшему из брахманов, если сосредоточен на преданности Господу Хари. С другой стороны, брахман, лишенный преданности, хуже неприкасаемого».

Это лишь небольшой раздел священных текстов, где говорится о том, что действительно для Господа важно в преданном. Мы должны искать общения с вайшнавами, которые не обманывают нас, которые превосходят нас по своему духовному уровню, преследуют те же духовные цели, испытывают к нам любовь и обладают богатым опытом в бхакти. Нароттам Дас показывает нам, как молиться о таком общении с вайшнавами:

*тхакура вашинава-пада, аванира су-сампада,
шуна бхаи хана эка мана
аширайа лаийа бхадже, таре кришна нахи тйадже,
ара саба маре акарана*

«Лотосные стопы святых вайшнавов — это величайшее сокровище мира. О, мои дорогие братья! Пожалуйста, послушайте внимательно. Кришна никогда не забывает того, кто поклоняется Ему, приняв прибежище у вайшнавов. Все остальные живут и умирают бесцельно».

*вайшнава-чарана-джала, према бхакти дите бала,
ара кеха нахе балаванта
вайшнава-чарана-рену, мастаке бхушана бину,
ара нахи бхушанера анта*

«Вода, которой омыли стопы вайшнава, способна даровать любовь к Кришне. Ей нет равных по силе. Мне не нужны никакие другие украшения, кроме пыли со стоп вайшнавов».

*тиртха-джала навитра-гуна, ликхийачхе пуране,
се саба бхактира праванчана
вайшнавера падодака, сама нахе еи саба,
джате хойа ванчхита пурана*

«“Пураны” говорят об очищающих качествах воды из святых мест, но это лишь уловка, которая уводит нас от бхакти. Вода из святых мест не может сравниться с водой со стоп вайшнава, ибо только эта вода может исполнить все желания».

*вайшнава-сангете мана,
анандита анукишана,
сада хойа кришна-парасанга
дина нароттама канде,
хийа дхаирйа нахи бандхе,
море даша кено хоило бханга*

«В обществе вайшнавов я всегда радуюсь, ведь они постоянно говорят о Шри Кришне. Сейчас, когда я лишился их общества, мое сердце не может найти покоя», — скорбит Нароттам Дас.

Глава 7

Следование по стопам святых

Когда Баларама услышал о том, что Пандавы вот-вот ввяжутся в войну с двоюродными братьями, Кауравами, Он не захотел принимать ничью сторону. Чтобы не вовлечься в конфликт, Он решил покинуть Двараку под предлогом паломничества по различным святым местам. Он подумал: «И Дурйодхана, и Йудхиштхира — Мои друзья. Если кто-либо из них попросит Меня сражаться на их стороне, Мне будет трудно принять решение. Поэтому лучше Мне покинуть город прежде, чем ко Мне обратятся с этой просьбой. Если Я скажу всем, что собираюсь в путешествие к берегам рек Сарасвати и Ганги, они поверят Мне. Я не вижу другого способа избежать этого конфликта».

С этим намерением Баларама собрал группу попутчиков-брахманов и отправился в Прабхаса Тиртху. Как и любой другой паломник, Он совершил священное омовение в святой воде, после чего предложил жертвы богам, мудрецам и предкам. Оттуда Он со спутниками направился вверх по течению реки Сарасвати. Одно за другим они посетили Притхудаку, Бинду Тиртху, Чакра Тиртху и Прачи Сарасвати — то есть все главные святые места между Дваракой и Доабом на территории между Гангой и Ямуной.

Идя вдоль Ганги на Восток, Баларама с группой паломников прибыл в Наимишаранью, расположенную на реке Гомати. Там для совершения жертвоприношения собралось много мудрецов. Наимишаранья — это место, где Ромахаршана Сута поведал «Пураны», где после него Сута Госвами рассказывал «Шримад-Бхагаватам».

В начале «Бхагаватам», произнеся священный слог «Ом», Вьясадева пишет:

*наимише'нимиша-кшетре
ришайах шаунакадайах
сатрам сваргайа локайа
сахасра-самам асата*

«В Наимишаранье, священной земле Вишну, в надежде достичь обители Господа мудрецы во главе с Шаунакой начали жертвоприношение, которое должно было продолжаться тысячу лет» («Бхагаватам», 1.1.4).

Шридхар Свами комментирует этот стих в своем комментарии «Бхавартха-дипика», цитируя сначала стих из «Смрити», где говорится, что «Ом» и «атха» были первыми звуками, произнесенными Господом Брахмой на заре творения. Поэтому оба эти слова очень благоприятны и должны произноситься перед началом любой работы. Более того, появление «Ом» в самом начале «Шримад-Бхагаватам» указывает на то, что цель этого писания — объяснить этот главный слог ведических текстов.

Затем Шридхар Свами продолжает рассказывать о Наимишаранье, опираясь на знания, подчерпнутые из Пуран. «Вайу-пурана» повествует о том, что однажды некоторые мудрецы попросили Господа Брахму предоставить им место, безопасное для совершения аскезы. Господь Брахма сказал: «Из своего ума я сотворю диск и брошу его. То место, где его край (*неми*) коснется земли, будет благоприятным для аскезы». Сказав это, дед вселенной породил из своего ума оружие в форме диска, сияющее, словно солнце. Поклонившись Господу Шиве, он выпустил этот диск. Довольные мудрецы склонились перед Господом Брахмой и последовали за вращающимся диском в то место, где его край коснулся земли и погнулся. Лес, окружающий это место, почитаемое всеми мудрецами как святое, с тех пор начали называть «Наимишаранья» — лес, где погнулся диск.

Мудрецы увидели красоту этого места и поняли, что здесь они смогут во всей полноте оценить «Шримад-Бхагаватам» и размышлять над его смыслом.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати излагает эту историю следующим образом: «Чувства людей ограничены в способности к восприятию. Они никогда не смогут понять Бога своими ограниченными чувствами, а тем более достичь Его обители в своих материальных телах. В данном случае диск, порожденный умом Господа Брахмы, символизирует ограниченное знание, которое мы получаем своими материальными чувствами. Наимиша — это имя дано месту, где такое знание рассыпается на куски. Это то место, где человек понимает свою неспособность достичь трансцендентной сферы, описанной в «Шримад-Бхагаватам», и только благодаря этому смирению он может усвоить учение «Бхагаватам» («Виврити», 1.1.4).

Поэмы, написанные во славу трансцендентных Имени, Качеств и Игр Господа, тоже трансцендентны. «Шримад-Бхагаватам», исполненный такой поэзии, является воистину зрелым плодом всей ведической литературы. Когда «Шримад-Бхагаватам» рассказывает чистый преданный, от прикосновения его уст этот плод делается еще вкуснее. Когда слова о Кришне входят в уши преданного, чье сердце подготовлено служением и желанием слушать, они проникают внутрь его, касаясь сердца и вызывая эмоциональный переворот. Как только происходит эта трансформация, преданный начинает желать Кришны. Он взывает к Нему и с горячим желанием следует по пути преданного служения, ведущему во Вриндаван. С другой стороны, «Шримад-Бхагаватам», суть всей Веданты, не доступен для того, кто гордится своими эмпирическими познаниями, приобретенными при помощи материальных чувств. Дело в том, что нектарные темы «Шримад-Бхагаватам»; люди, которые их рассказывают; и место, где ведутся эти рассказы, совершенно духовны и запредельны миру материи.

Слово «*Наимиша*» иногда произносится по-другому — с церебральной «ш»(ṣ) вместо палатальной «ш»(ś). Такая форма произнесения указывает на то, что у этого слова есть другая этимология, образованная от слова «*нимиша*», что означает «моргание глаза». В «Вараха-пуране» Господь объясняет Гаурамукхе Риши, что этот лес был назван Наимишаранья, потому что боги победили в нем армию демонов в мгновение ока.

Желания к услаждению материальных чувств — главная опасность, главный враг на духовном пути. Тем не менее, такие желания могут быть уничтожены в мгновение ока единственно внимательным слушанием в святом месте о темах, связанных с Кришной. Зная об этом, мудрецы избрали Наимишаранью как идеальное место для служения Господу, дав обед совершать там тысячелетнее жертвоприношение.

Однажды, когда мудрецы совершали это жертвоприношение, неожиданно в их обществе появился Баларама. Увидев Его, они без колебаний поднялись со своих мест, сложив в почтительном и приветственном жесте руки, и предложили Ему соответствующее правилам этикета место. Баларама был доволен их приемом, но заметил, что выдающийся среди них мудрец Ромахаршан не выразил Ему никаких знаков уважения. Ромахаршан был учеником Вьясадевы, который поручил ему проповедь Пуран. По этой причине он сидел на троне рассказчика, но то, что он не оказал должного уважения Верховному Господу в лице Баларама, свидетельствовало о том, что он был не достоин такого почетного места.

Не удивленный поведением Ромахаршаны, Баларама сказал: «Ромахаршан родился в смешанной касте. Он — *сута*, рожденный от матери брахмана и отца кшатрия. Поэтому с его стороны очень непорядочно оставаться сидеть на возвышенном месте в Моем присутствии, ибо Я низошел в этот мир как защитник религии. Все эти мудрецы-брахманы члены благородного клана Бхригу, поступили как подобает по этикету, поднявшись со своих мест, так почему он, выходец из

более низкой касты, не поднялся? Пусть он ученик Вьясадевы и очень образован; тем не менее, он демонстрирует отсутствие смирения и самодисциплины, которыми должен обладать образованный человек. В действительности, он поражен гордыней за свою ученость. Думаю, что все его знание эпосов и «Пуран» подобно заученной речи актера на сцене, и потому не может принести истинной пользы тому, кто его слушает. Этим можно зарабатывать на жизнь, удовлетворяя личные интересы, но не более того. За такое оскорбительное отношение нужно наказывать. Я низошел, чтобы избавить мир от таких лицемеров, поэтому пусть его случай будет примером для других. Те, кто следует религии напоказ, гораздо хуже откровенных грешников, ведущих безбожную жизнь, потому что, в конечном счете, такие лицемеры ввергают мир в еще больший грех».

Придя к этому выводу, Баладева подошел к Ромахаршане. По пути Он подобрал длинную травинку куша и острым ее концом пронзил ученого, положив конец его жизни.

Баладева находился в паломничестве и на это время он, фактически, прервал Свою миссию по уничтожению демонов и им подобных. Однако, поскольку судьба свела Баладева с тем, кто подходил под описание асадху, Он подверг его высшему наказанию. В стихе из «Бхагаватам» используется слово «*бхавитват*», которое говорит о том, что смерть от руки Верховного Господа была судьбой Ромахаршаны, а потому стала неизбежной, ибо никто не может избежать своей судьбы.

Действия Баларама вызвали шок у мудрецов, и они опечалились. Однако они знали о Его положении, поэтому, несмотря на свое неодобрение Его действий, обратились к Нему в сдержанном тоне: «О, Господь! Ты совершил недопустимое. Мы предоставили Ромахаршане возвышенное место, известное как место Господа Брахмы, изначального рассказчика Вед. Тем самым мы даровали ему положение брахмана. Более того, мы благословили его долгой жизнью и хорошим здоровьем на протяжении всего жертвоприношения,

чтобы он мог рассказывать нам истории из Пуран, не испытывая физической усталости. Не зная этого, Ты совершил грех убийства брахмана. О, очищающий мир! Хотя Ты — повелитель йоги, а предписания Вед не распространяются на Тебя, Ты все же должен искупить Свой поступок и показать пример всем людям этого мира. В противном случае, они будут думать, что Ты потворствуешь совершению таких бездумных и страшных преступлений, как это».

Баладева смиренно ответил им: «Мои дорогие мудрецы, Я сделаю так, как вы просите. Я подам пример, искупив убийство брахмана, но, пожалуйста, наставьте Меня, как Мне это сделать. Я сделаю все так, как вы скажете. Если вы скажете Мне, какие благословения долгой жизни, доброго здоровья и необычной способности вы даровали Ромахаршане, Я немедленно верну их, оживив его при помощи Своего мистического могущества».

Риши ответили: «Ты доблестный воин. Более того, оружие из травинки куша, которым Ты убил Ромахаршану, — это акт истины, который невозможно изменить. Поэтому мы не просим Тебя вернуть его к жизни. В то же время, благословения, которые мы дали Ромахаршане, были нашим обещанием ему, которое не должно было быть нарушено. Пожалуйста, найди способ сдержать наше обещание, не меняя при этом того, что сделал Ты».

Тогда Баларама сказал: «О, мудрецы! Говорится, что душа человека живет в его сыне. Поэтому вы должны заменить Ромахаршану его сыном, Уграшравой. Пусть он займет место рассказчика. Благословите его долгой жизнью, острым разумом и другими добродетелями, всем тем, что вы дали его отцу, чтобы он смог исполнить все обязанности своего отца. Так вы сможете сдержать свое слово. А теперь, пожалуйста, подумайте о том, что должен сделать Я, чтобы избавиться от греха убийства брахмана. Какое покаяние должен Я совершить для искупления этого греха?»

Услышав об этом, риши рассказали Баларама о злом демоне по имени Балвала, который мешает им совершать жертвоприношение. Они попросили Его защитить их от этого демона, а затем продолжить Свое паломничество по Индии в течение целого года.

Господь Баларама — Вишну-таттва. Никакой грех не может коснуться Его. Поэтому Ему, в сущности, нет нужды в искуплении. Тем не менее, Он исполнил просьбу риши, искупив грех убийства брахмана так, как это предписывают ведические тексты. Он сделал это только для того, чтобы установить пример для человеческого общества.

Господь Баларама не терпел религиозное лицемерие. Хотя Ромахаршан, непосредственный ученик Вьясадевы, и был очень образованным, он гордился своей ученостью, и в нем было настолько мало смирения и самоконтроля, что он отказался выразить почтение Баларама, защитнику праведности. Слушание «Шримад-Бхагаватам» из уст такого надменного рассказчика как Ромахаршана никогда не принесет пользы. Поэтому Баларама вмешался и наказал его, дабы установить эталон уважения к религии.

В своем стихотворении под названием «Наставления уму» Рагхунатх Дас Госвами учит всех будущих вайшнавов и слуг Господа смирению, почитанию духовного учителя, жителей Вриндавана и брахманов:

*гурау гоштхе гоштха-
лайишу суджане бху-сура-гане
сва-мантре шри-намни
враджа-нава-йува-двандва-смаране
сада дамбхам хитва
куру ратим апурвам атитарам
айе свантар бхраташ
чатубхир абхийаче дхрита-падах*

«О, мой ум! Брат мой! Я припадаю к твоим стопам и молю тебя: откажись от кичливости и питай беспримесную любовь к

духовному учителю, Вриндавану, ко всем тем, кто живет там, к преданным и брахманам, к Святому Имени и к памятованию игр вечно юной Божественной Четы, Радхи и Кришны» («Манах-шикша», 1).

Баларама и осада Хастинапура

В другом месте «Бхагаватам» (10.68) есть еще одна история о Балараме. Однажды Самба, великий воин и сын Кришны и Джамбавати, похитил дочь Дурйодханы, Лакшману, во время церемонии свайамвары, на которой она выбирала мужа из множества кандидатов. Так как Самба не был приглашен, на него тотчас напали главные воины армии Дурйодханы. Самба отважно сражался, но все-таки был пленен. Когда царь Уграсена и династия Яду в Двараке услышали об этом от Нарады Муни, они решили отомстить и целой армией двинулись на Хастинапур. Хотя Баларама принадлежал к семье Яду, Дурйодхана был Ему другом. Пытаясь уладить конфликт и предотвратить нависшую над династиями угрозу, Он отправился в Хастинапур с группой брахманов и уважаемых старейшин Яду.

Прибыв в Хастинапур, Баларама и Его спутники остановились у стен города и послали Уддхаву, одного из самых влиятельных министров Ядавов, объявить об их прибытии царю Дхритараштре. Кауравы приняли Уддхаву со всеми почестями и последовали за ним, чтобы поприветствовать Балараму и оказать Ему самый высокий прием. Обменявшись знаками приветствия, Баларама передал ультиматум Уграсены Кауравам в прямой форме, не выказывая притворного смирения. Он сказал: «Вы напали на Самбу и пленили его в нечестном сражении: он был один, а вы превосходили его в численности. Хотя мы считаем ваши действия крайне неуместными, мы решили забыть об этом оскорблении в интересах сохранения дружбы между нашими

семьями. Пожалуйста, поступите по совести и немедленно верните нам Самбу».

Забыв о положении Баларамы, Дурйодхана вышел из себя и произнес: «Как удивительно то, что Ядавы выдвинули такой ультиматум потомкам династии Куру. Как будто туфли соперничают с короной за место на голове царя! Воистину, влияние времени неумолимо! Так как брак Панду и принцессы клана Яду Кунти положил начало отношениям между нашими семьями, Ядавы стали очень близки нам. Они едят с нами за одним столом, они гостят в нашем доме и спят в наших комнатах. Но сейчас эта фамильярность переросла в неуважение. Мы великодушно позволили им править частью нашей империи, наслаждаться привилегиями царского положения и пользоваться царскими символами. Однако, словно змея, которая жалит своего кормильца, они обратились против нас. Несмотря на то, что они достигли своего высокого положения лишь нашими благословениями, теперь они думают, что могут распоряжаться нами, словно они господа, а мы — их слуги. Поэтому нам стоит лишить их титулов и территориальных прав. Если они хотят биться с нами, то им стоит помнить, что сам Индра не смог отнять царство, защищаемое воинами, подобными Бхишме и Дроне. У Яду не больше шансов, чем у овцы, которая хочет украсть добычу льва».

Ослепленный гордыней своим царским происхождением и силой, взирая на ряды своих подхалимов, Дурйодхана закончил свою оскорбительную тираду, отвернулся от Баларамы и Его сопровождающих и возвратился к себе во дворец. Потрясенный такой наглостью Кауравов, Баларама презрительно рассмеялся и сказал:

*нунам нана-мадоннаддхах
шантим неччхантй асадхавах
тешам хи пашамо дандах
пашунам лагудо йатха*

«Грешники настолько одержимы своими корыстными интересами, что уже не желают мира. Есть только один способ поставить таких людей на место — сила, так же как палка — единственное средство справиться с животными». («Бхагаватам», 10.68.31).

Баларама продолжал оценивать ситуацию: «Я пришел сюда, потому что Кришна был рассержен, и Яду были готовы сражаться. Я успокоил их и призвал к терпению, пообещав, что проведу переговоры с Кауравами. Однако, по-видимому, Дурйодхана и его советники потеряли совесть и предпочитают сражаться. Хотя Я пришел сюда, заботясь об их же благополучии, они настолько возгордились и оглупели, что отнеслись ко Мне с неуважением, насмехаясь надо Мной.

Господь Кришна отправился в райское царство и напал на дом собраний богов, Судхарму. Он унес дерево париджата и посадил его в Своем дворце в Двараке, но они говорят, что Он не достоин быть царем. Хотя богиня удачи постоянно служит стопам Кришны, они говорят, что Он не достоин атрибутов царской власти. Они не сознают, что, если Он захочет, то может отнять эти символы! Но много ли значит корона императора мира для Кришны, пыли со стоп Которого жаждут Индра и другие боги? Они посыпают ею свои головы, считая ее священнее самых священных вод из наичистейших мест паломничества. Мы, Ядавы, правим нашим царством из доброты к Кауравам, а сейчас они сравнивают себя с головой, а нас со стопами? Это нестерпимое оскорбление! Сегодня я освобожу землю от бремени под названием «Кауравы»!»

С этими словами Баларама, Которого также называют Халадхарой за то, что Он пользуется плугом как оружием, принялся рыть землю у южной стены города, смотрящей на Гангу. Он намеревался стащить весь город Хастинапур (за исключением плененного Самбы) в Гангу и утопить его. Борозда, вырытая Баларамой, становилась все глубже и глубже, и город закачался, словно корабль во время шторма.

Увидев, что всему городу грозит неминуемая опасность утонуть в воде, Кауравы взмолились Балараме, прося Его остановить это и пощадить их. Сложив в смирении ладони, они извинились перед Ним и принялись превозносить Его великую силу и славу. Господь Баларама быстро успокоился и сказал, что им нечего бояться.

Такова природа Баларамы — он сердится на оскорбителей, но когда Его просят о милости, Его гнев быстро остывает. В Своем образе Нитьянанда Прабху Он тоже сразу проливал милость на тех, кто предавался Ему:

*преме матта нитьянанда крипа аватара
дже аге падайе таре карайе нистара*

«Нитьянанда, воплощение милости, всегда был опьянен любовью к Богу. Он спасает каждого, кто первым упадет перед Ним» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.208).

Дурйодхана очень любил свою дочь Лакшману. Теперь, смирившись с неизбежностью брака его дочери с Самбой, он осыпал его многочисленными подарками: тысячу двести молодых слонов, десять тысяч лошадей, шесть тысяч колесниц, украшенных золотым орнаментом, и тысячу служанок в золотых украшениях. Баладева принял эти свадебные подарки от имени Своего племянника и вернулся в Двараку с новобрачными. По сей день на южной стороне города Хастинапура сохранился водораздел, подтверждающий великий подвиг Баларамы.

Слушание «Бхагаватам» из уст преданного

В «Бхагавад-гите» Господь Кришна называет *дамбху*, или лицемерие, демоническим качеством:

*дамбхо дарпо 'бхиманаи ча
кродхах паруййам эва ча*

*аджнанам чабхиджата сйа
партха сампадам асурим*

«О, сын Притхи! Лицемерие, заносчивость, желание славы, гнев, жестокость и равнодушие к духовным ценностям — все это свойственно людям с демоническими наклонностями» («Гита», 16.4).

Вишванатх Чакраварти объясняет слово «*дамбха*» как «*свасйадхармикатве'пи дхармика-тва-пракхйапанам*» — стремление выставить себя праведником, сохраняя при этом греховные наклонности. Иначе это называется лицемерием. Другое упомянутое в этом стихе демоническое качество — «*дарпа*» — гордиться своим богатством и ученостью; «*абхимана*» — желание славы и почестей, или чрезмерная привязанность к жене, семье и детям; «*кродха*» — гнев; «*парушйа*» — жестокость; «*аджнана*» — невежество. Все это, согласно Вишванатху, — знаки не только демонов (*асуров*), или тех, кто находится под влиянием гун страсти, но и более злобных существ, *ракшасов*, глубоко увязших в гуне невежества.

Эти качества демонической природы привязывают живые существа к этому миру. Гордые, заносчивые лицемеры не могут рассказывать «Бхагаватам» или объяснять его истинное значение. Не важно, насколько они сведущи в писаниях, — слушая «Бхагаватам» из их уст, никто не получит истинного блага. Поэтому Баладев, низошедший в этот мир, чтобы установить и защитить принципы религии, лишил Ромахаршану положения рассказчика и посадил на его место его сына, великого вайшнава по имени Уграшрава Сута. Господь Баларама — духовный учитель вселенной. Возведя Уграшраву на место рассказчика, Он наделил его силой объяснять «Шримад-Бхагаватам» и устранять сомнения из сердец мудрецов. Сута Госвами один был способен ответить на шесть вопросов, которые мудрецы задали ему в начале его рассказа.

Прежде чем приступить к повествованию «Бхагаватам», Уграшрава поклонился своему учителю, Шукадеве. В конце рассказа он снова оказал почтение, прочитав такой стих:

*ахам ча самсмарита атма-таттвам
ирутам пура ме парамарши-вактрат
прайопавеше нрипатех парикшитах
садастей ришинам махатам ча иринватам*

«Ты так милостиво благословил меня, напомнив обо всех тех духовных истинах, о которых я услышал, когда пришел в собрание сотен других великих мудрецов и святых, где Шукадева Госвами обращался к Махарадже Парикшиту, который постился до самой смерти» («Бхагаватам», 12.12.57).

Уграшрава, Сута Госвами, рассказывал «Шримад-Бхагаватам», передавая то, что он услышал от Шукадевы, который обращался к шестидесяти тысячам мудрецам в Наимишаранье. Мудрецы были всей душой преданы Нараяне, Сверхдуше, пребывающей во всем творении, Господину Вселенной, Богу всех богов, почитаемому всеми Господу. Все четверо великих ачарьев — Шри Мадхвачарья, Рамануджачарья, Вишнусвами и Нимбарка, — а также Сам Чайтанья Махапрабху признавали «Шримад-Бхагаватам» сутью всех писаний и самым авторитетным источником божественного знания. Для шести Госвами, самых дорогих спутников Господа Чайтаньи, «Шримад-Бхагаватам» стал основой их философии и вдохновением в их поэзии и драматургии. В «Шримад-Бхагаватам» с самого начала восхваляется Верховный Господь Хари, разрушающий все зло эпохи Кали. Каждый, кто ежедневно изучает «Шримад-Бхагаватам» со вниманием и верой, — будь это всего один стих, одна глава или даже сноска — будет очищаться. «Бхагаватам» является формой Господа в форме звука. «Бхагаватам» несет трансцендентное знание тем, кто лишен видения в эпоху тьмы. С самого начала до конца «Бхагаватам» прославляет Кришну и Его преданных.

Девананда Пандит

Шри Чайтанья Махапрабху также подчеркивал важность слушания «Бхагаватам» от преданного. Девананда был известным рассказчиком «Бхагаватам» в Набадвипе. Тем не менее, Махапрабху спросил: «По какому праву этот человек читает лекции по «Бхагаватам»? (*«Еи бетара бхагавате кон адхикара?»*)». Он был рассержен настолько, что был готов вырвать рукопись «Бхагаватам» из рук Девананды, но спутники Махапрабху удержали Его. Шрила Вриндаван Дас Тхакур цитирует гневные слова Махапрабху, которые Он произнес, когда услышал, что Девананда Пандит читал лекции по «Шримад-Бхагаватам»: «По какому праву этот глупец говорит о «Бхагаватам»? «Шримад-Бхагаватам» — литературное воплощение Господа Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что преданное служение Верховному Господу — величайшее совершенство жизни. Четыре Веды говорят, что «Бхагаватам» есть воплощение любви к Кришне. Четыре Веды сравниваются со сливками. «Шримад-Бхагаватам» — это масло, полученное в результате пахтанья сливок. Шукрадева — тот, кто пахтает, а Парикшит Махарадж — тот, кто наслаждается готовым продуктом. Шукрадева очень дорог Мне. Он непревзойденный знаток «Бхагаватам», в котором он рассказал обо Мне все именно так, как Я хочу. Каждый, кто проводит черту между Моим слугой, книгой «Бхагаватам» и Мною, навечно потеряет себя. Тот, кто декламирует «Бхагаватам», не прославляя преданного служения, — сущий невежда. Все писания признают, что «Бхагаватам» непостижим и не может быть понят посредством мирской учености, аскезы или личной силы.

Если кто-то считает, что понял смысл «Шримад-Бхагаватам», он никогда по-настоящему не сможет постичь его. С другой стороны, тот, кто признает «Бхагаватам» воплощением непостижимого Верховного Господа, поймет,

что преданное служение является его сутью. Несмотря на то, что Девананда Пандит — редкий ученый с большими знаниями и множеством хороших качеств, он из-за своей гордыни не правильно понял «Бхагаватам» и после смерти будет наказан Ямараджем» («Бхагаватам», 2.21.14-18, 20, 23-27).

В «Анубхашье» к «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 10.77) Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дает краткий обзор событий, которые привели к недовольству Господа Чайтаньи Деванандой:

*сарвабхаума пита вишарада махешвара
танхара джангале гела прабху вишвамбхара
сеи кхане девананда пандитера васа
парама сушанта випра мокша абхилаша*

«Однажды Шри Чайтанья Махапрабху отправился на прогулку возле дома отца Сарвабхаумы Бхаттачарьи, Махешвары Вишарад. Девананда Пандит, умиротворенный брахман, целью жизни которого было достижение освобождения, также жил по соседству» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 21.6-7).

Девананда давал лекции по «Бхагаватам», но цель его состояла в том, чтобы достичь освобождения. Однажды Шривас Пандит сидел на лекции Девананды Пандита. Услышав описание Господа Кришны, Шривас, чувствуя экстаз любви, заплакал. Некоторые из невежественных учеников Девананды посчитали, что Шривас мешает лекции, и принялись бить Шриваса, чтобы успокоить его. Но он продолжал плакать, тогда они просто вытащили его с собрания. Позднее, когда Махапрабху проходил мимо дома Девананды, Он вспомнил об этих оскорблениях Шриваса, рассердился и спросил, по какому праву такой неверующий как Девананда говорит о «Бхагаватам».

Спустя несколько лет Махапрабху проявил благосклонность к Девананде, когда проходил по его родной

деревне Кулие по пути во Вриндаван — «кулия граме каила деванандере прасада» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.153). У Девананды не было веры в божественное положение Махапрабху, но по воле незримого провидения он встретился с Вакрешварой Пандитом. Когда он увидел, как танцует и как поет имена Господа Вакрешвара Пандит, в его сердце произошли перемены. По милости преданного Господа он начал верить в Господа Чайтанью. Когда Девананда встретил Махапрабху, Господь повелел ему продолжать говорить о «Бхагаватам», но объяснять его так, чтобы подводить каждого к преданности. Поэтому говорится:

*бхагавати девананда
вакрешвара крипате
бхагаватера бхакти артха
паила прабху хаите*

«Девананда был ученым «Бхагаватам», но только по милости Вакрешвары он смог усвоить его суть, слушая Махапрабху» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 10.77).

Поэтому мы можем заключить: если человек не предан Кришне, несколько заученных стихов не дают ему права говорить о славе «Бхагаватам», какими бы академическими познаниями он ни обладал.

Изучение «Бхагаватам» под руководством вайшнава

Сварупа Дамодар сказал брахману из Восточной Бенгалии:

*джаха бхагавата пара ваишнавера стхане
эканта ашрайа кара чаитанья-чаране
чаитанья бхакта-ганера нитйа кара санга
табе та джанибе сиддханта-самудра-таранга
табе пандитйа томара хаибе сапхала
кришнера сварупа-либа варниба нирмала*

«Иди и учись «Бхагаватам» у вайшнава. Прими прибежище у лотосных Стоп Чайтаньи Махапрабху и ни у кого другого. Всегда общайся с преданными Чайтаньи Махапрабху. Если ты сделаешь все это, ты сможешь погрузиться в океан Его божественного учения. Так твои знания принесут плоды, и тогда ты сможешь без искажений описывать природу Кришны и Его игр» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 5.131-133).

Вот как комментирует эти стихи наш почтенный духовный учитель Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада: «Плод слушания «Шримад-Бхагаватам» — это служение Господу Кришне. Однако этот результат не придет, если слушать философа-майявади, исповедующего идею монистического единства; умного, но лишённого преданности знатока лексики и грамматики; или сластолюбца, стремящегося найти новые толкования текста, чтобы потешить свой ум. Слушание «Шримад-Бхагаватам» из уст таких людей не имеет очищающей силы. Скорее, напротив, их слушатели будут еще больше запутываться в хитросплетениях материальной жизни с ее страданиями и наслаждениями. Необходимо изучать «Бхагаватам» от отрешенного вайшнава, достигшего высочайшего духовного уровня. Величайшее сокровище для того, кто стремится стать преданным, — это обрести такое же понимание «Бхагаватам», каким обладает тот, для кого лотосные Стопы Господа Чайтаньи являются единственным прибежищем. Преданные Господа Чайтаньи — Его вечные спутники. Только им одним известны трансцендентные истины духовной жизни. Тот, кто может всегда оставаться в их обществе, освобождается от материального невежества и понимает божественные выводы священных текстов в их истинном свете» («Анубхашья», 3.5.131-132).

Иногда те, у кого нет преданности Господу, могут одеваться как вайшнав, украшать себя тилакой и туласи,

чтобы делать деньги на лекциях. Такие люди пожинают плоды своего лицемерия, и все, кто их слушает, обречены.

*шастра параййа сабе еи карма каре
шротара сахита йама-наше дуби маре*

«Они учат писанию, но занимаются разной другой деятельностью. Они и их ученики, в конце концов, попадают в западню Ямараджа» («Чайтанья-бхагавата», 1.2.68).

Следующий стих содержится в «Атри-самхите»:

*ведаир вихинаш ча патханти шастрам
шастрена хинаш ча пурана-патхах
пурана-хинах кришино бхаванти
бхраштас тато бхагавата бхаванти*

«Недостойные брахманы, неспособные понять Веды, обращаются к изучению дхарма-шастр. Те из них, кто не понимает дхарма-шастр, изучают «Пураны». Ну а те, кому не понятны «Пураны», становятся пахарями. Но даже в этом случае такие падшие брахмины продолжают думать, что могут говорить о «Бхагаватам»!».

Таких людей называют вайшнавами-притворщиками, потому что они считают, что «Бхагаватам» — это просто возможность заработать, что это книга для продажи. Так им приходит в голову порочная идея зарабатывать на жизнь чтением Бхагаватам, превращая это в некое развлечение. Но в самом «Бхагаватам» содержится ясное предупреждение: на «*вйакхйам упайунджита*» — не объясняйте писания за деньги («Бхагаватам», 7.13.8). «Брахма-вайварта-пурана» тоже говорит:

*йо харер нама-викрайи
йо видйа-викрайи випро
виша-хино йатхорагах*

«Брахман, который продает имена Господа; или тот, кто продает свое знание, настолько же бесполезен, как и змея без яда».

Слушание «Бхагаватам» в изложении такого человека может быть приятным времяпрепровождением, но это не сильно поможет в достижении высшей цели человеческой жизни. Книгу «Бхагаватам» необходимо слушать от личности Бхагаваты — человека, для которого «Шримад-Бхагаватам» стал мыслями, словами и делами.

*дуи бхаи хридайера кшали андхакара
дуи бхагавата санге каран сакшаткара
эка бхагавата бада бхагавата шастра
ара бхагавата бхакта бхакти-раса-патра
дуи бхагавата-двара дийа бхакти-раса
танхара хридайе танра преме хайа ваиа*

«Двое братьев, Гаура и Нитай, прогоняют тьму из наших сердец при помощи двоих Бхагават, с которыми нас познакомили. Первый из Бхагават очень важен — это писание. Второй Бхагавата — это преданный Господа, который наслаждается действиями в преданности. При помощи этих двух Бхагават Гауранга и Нитьянанда дают вкус к бхакти тому, кто стремится стать преданным, а затем, когда кандидат в вайшнависты достиг любви к Ним, Они становятся пленниками его или ее сердца» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.98-100).

Чтобы достичь чистого преданного служения Кришне, необходимо изучать «Бхагаватам» под руководством преданного Бхагаваты. Только когда мы действуем с чистой преданностью, мы сможем обрести любовь к Кришне, премудрости. Такой любовью мы завоевываем Шри Шри Гаурангу и Нитьясанду. Поэтому в «Бхагаватам» говорится:

*йасйам ваи шруйаманайам
кришне парама-пуруше
бхактир утпадйате пумсах
шока-моха-бхайанапах*

«Тот, кто слушает «Шримад-Бхагаватам» от преданного Бхагаваты, обретает преданность Кришне, Верховной Личности Бога. От пробуждающейся преданности уходят все печали, иллюзия и страх» («Бхагаватам», 1.7.7).

Глава 8

Благословения великого преданного

Когда Шаунака Риши и шестьдесят тысяч потомков династии Бхригу принялись слушать сладостное повествование «Бхагаватам» из уст великого преданного Уграшравы. Они пожелали выразить свою признательность и свое желание слушать еще. Мудрецы благословили его: «Живи вечно». От его рассказов их чувства преданности Кришне возросли настолько, что они пришли к пониманию ничтожности пути ритуальных действий. Риши произнесли:

*карманй асминн анаивасе
дхума-дхумратманам бхаван
апайайати говинда-
пада-надмасавам мадху*

«От этого жертвоприношения наши тела почернели от дыма, но мы были не уверены в его благотворности, потому что наши действия грешат несовершенствами. Но сейчас ты пришел сюда и вдохнул в нас жизнь, дав нам испить медовый нектар лотосных Стоп Говинды» («Бхагаватам», 1.18.12).

Чувствуя благодарность, они продолжали:

*тулайама лавенати
на сваргам напунар-бхавам
бхагават-санги-сангасйа
мартйанам ким уташишах*

«Даже самое кратковременное общение со спутниками Господа не сравнится с раем или освобождением. Если это так, тогда как можем мы сравнивать это общение с мучительными благословениями, что обретают люди в результате мирских религиозных ритуальных действий?»

(«Бхагаватам», 1.18.13; «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.55).

Риши считают, что общение с преданными, соприкоснувшись с Господом, ценнее и священнее общения с Самим Господом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в результате слушания о Кришне от чистого преданного все желания мирских наслаждений, освобождения или мистического могущества испаряются как туман. Такова слава достояний Кришны.

Кришнада Кавирадж прославляет общение с преданными:

*садху санга садху санга сарва шастра кайа
лава-матра садху санге сарва сиддхи хайа*

«Все писания вновь и вновь прославляют общение с преданными. Даже мгновение в общении с преданными дарует все совершенство» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.54).

Материалисты жаждут наслаждений для грубых материальных чувств в этой жизни и в следующей. Желая тонких наслаждений, они стремятся к освобождению, совершенствам в йоге и мистическим силам. Преданный, осознавший и испытавший славу преданности, не видит во всем этом ни ценности, ни пользы. Единственное, что имеет для него истинный смысл, — это глубокая и сильная любовь к Кришне. Такого человека по праву награждают титулом «махат». Тот, кто не обрел прибежища у лотосных стоп такого преданного, не может даже освободиться от своей обусловленности, не говоря уже о том, чтобы достичь любви к Кришне.

*махат-крипа вина коно карме бхакти найа
кришна-бхакти дуре раху, самсара нахе кишайа*

«Без расположения великого преданного никакая деятельность не считается преданностью. Без этого невозможно не только обрести чистую преданность Кришне, но даже освободиться от оков материального существования» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.51).

Великий преданный Прахлада сказал нечто подобное Хираньякашипу:

*наишам матис тавад урукрамангхрим
спришатй апартхапагамо йад-артхах
махийасам пада-радждо-бхишекам
нишкинчананам на вринита йават*

«Сознание материалистичных людей никогда не приведет к стопам Великого Господа. Только привязанность к Его стопам может устранить все нежелательное из наших сердец. Такие люди никогда не смогут достичь такого сознания, если сначала не осыпят свои тела пылью с лотосных стоп вайшнава, всецело свободного от скверны материального бытия» («Бхагаватам», 7.5.32).

Прежде чем вручить царство своим сыновьям и принять уклад отречения, могущественный царь Ришабхадев рассказал им о том, кто такие *махат*:

*махат-севам дварам ахур вимуктес
тамо-дварам йошिताм санги-сангам
махантас те сама-читтах прашанта
виманйавах сухридах садхаво йе*

«Говорится, что служение великим душам, *махат*, — это врата, ведущие к освобождению, тогда как общение с теми, кто слишком привязан к сексу, — это врата во тьму и невежество. Великие души — это святые люди, наделенные такими качествами, как уравновешенность, умиротворенность, отсутствие гордыни и гнева и дружеское расположение ко всем существам» («Бхагаватам», 5.5.2).

Мудрые делятся на два типа: те, кто поклоняются безличному Брахману; и те, кто поклоняются личности Бога. Благодаря служению великим душам, или *махат*, первые сливаются с Брахманом, а вторые достигают общения с Самим Господом в Его обители. И те, и другие признают, что общение с *махат* ведет к этим двум видам освобождения. В то

же время общество любителей беспорядочных связей порабощает человека, уводя его в ад. Главное качество махат — преданность Верховному Господу; а уравновешенность, свобода от гнева, деятельность на благо всех существ и нежелание искать недостатки ни в ком относятся к второстепенным качествам:

*йе ва майише крита-сахридартха
джанешу дехамбхара-вартикешу
грехешу джайатмаджа-ратиматсу
на прити-йукта йавад-артхаи ча локе*

«Те, кто развил ко Мне, Верховному Господу, дружеские чувства, и считает Мою любовь самой важной в своей жизни; кто не видит ничего более важного; у кого нет желания общаться с людьми, которых интересует лишь поддержание собственных тел; кто сам не привязан к дому и жене; кто не стремится приобрести больше необходимого для жизни достойны называться “махат”» («Бхагаватам», 5.5.3).

Эта бескорыстная любовь к Верховному Господу — единственная отличительная черта махат. Беспримесную преданность Господу можно обрести лишь по милости чистого преданного, наделенного качествами махат.

Что представляет собой такая чистая преданность? Шрила Рупа Госвами дает определение чистой преданности в своей «Бхакти-расамрита-синдху»:

*анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавритам
анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

«Преданность, или бхакти, высочайшего уровня определяется как культура служения Кришне в форме, наиболее приятной Ему; лишенная всех материальных желаний, таких, как желание недозволенного секса или других безнравственных действий и не разбавленная монистической

философией или кармической деятельностью» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

В начале этого стиха приводятся второстепенные качества преданного служения, а именно: избегать всего, что мешает развитию любви к Кришне (например, *гьяны* и *кармы*). Гьяна — это приобретение знаний, ведущих к освобождению. К гьяне не относятся старания понять самбандха-, абхидхейя- и прайоджана-таттвы. Аналогично к карме, которой следует избегать, относятся ритуалы и другие повседневные или периодические религиозные отправления, предписываемые в «Смрити», но не деятельность в преданном служении, такая, как поклонение Божеству Господа и служение гуру и вайшнавам. Слово «*ади*» относится к другой духовной деятельности, которая также не помогает в достижении сознания Кришны.

Лучший пример такой культуры — девять форм преданного служения, описанные в «Шримад-Бхагаватам». Такое преданное служение совершается исключительно для удовлетворения Кришны и приводит к божественной любви к Господу. Поэтому Кришнада Кавирадж Госвами пишет:

*анйа ванчха анйа нуджа чхади джнана карма
анукулие сарвендрийе кришнанушилана
еи шуддха бхакти иха хаите према хайа
панчаратре бхагавате еи лакшана кайа*

«Панчаратра» и «Бхагаватам» описывают чистое преданное служение как занятие всех чувств деятельностью, угодной Кришне и развивающей сознание Кришны. Такая деятельность должна быть свободна от всех остальных желаний и объектов поклонения, от ритуалистических религиозных отправлений или философских рассуждений. Такая чистая преданность приводит к достижению према» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.168-169).

В «Шримад-Бхагаватам» содержатся следующие стихи:

*салокийа-саршти-самипйа-
сарупйаикатвам апй ута
дийама нам на грихнанти
вина мат-севанам джанах
са эва бхакти-йогахкхйа
атйантика удахритах
йенативраджйа три-гунам
мад-бхавайопападйате*

«Господь может предлагать преданному различные виды освобождения: жизнь на одной планете с Господом; такие же богатства как у Господа; положение приближенного спутника Господа; облик, подобный облику Господа; или монистическое единство, — но чистый преданный никогда не согласится на это, если у него не будет возможности служить Кришне. Я описал высшую ступень, именуемую бхакти-йогой. Освоив эту науку, человек может победить три качества материальной природы и обрести истинные чувства (*бхаву*) ко Мне» («Бхагаватам», 3.29.12-13).

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур объясняет, что слово «*бхава*» (чувство) в данном стихе — это любовь к Кришне. Общение с преданными — источник любви к Кришне. Плохого общения следует избегать любой ценой. «Бхагаватам» призывает — «*тато духсангам утсриджйа сатсу саджджета буддхиман*» — разумный избегает общества порочных людей и остается в обществе святых. В поддержку этого принципа Рупа Госвами цитирует стих из «Катйайана-самхиты», а также из «Вишну-рахасйи»:

*варам хута-ваха-джвала-
панджарантар-вйавастхитих
на шаури-чинта-вимукха-
джана-самваса-ваишасам*

«Лучше оставаться в клетке, окруженной горящими кострами, чем задыхаться в обществе тех, кому не нравится думать о Кришне» («Хари-бхакти-виласа», 10.295).

Джива Госвами указывает в своем комментарии «Дургамасангамини», что слово «*ваишасам*» означает «великая опасность»:

*алинганам варам манйе
вйала-вйагхра-джалаукасам
на сангах шалйа-йуктанам
нана-деваика-севинам*

«Я убежден, что лучше обнять питона, тигра или крокодила, чем быть пронзенным дротиком общения с почитателями многочисленных полубогов» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.112, из «Вишну-рахасйи»).

Здесь Джива Госвами комментирует слово «*шалйа*» (дротик или пика), сравнивая его с желанием служить полубогам — «*тат-тад-деватантара-сева-васана*»). Он сам использует это слово в своей «Гопала-чампу»:

*нрипо на хари-севита
вйайа-крити на харй-арпаках
кавир на хари-варнаках
шрита-гурур на харй-аиритах
гуни на хари-тат-парах
сарала-дхир на кришинашрайах
са на враджа-раманугах
сва-хриди сапта шалйани ме*

«Семь дротиков впиваются в мое сердце и причиняют невыносимую боль: царь, который не служит Кришне; человек, у которого есть деньги, но он ни гроша не дает Кришне; поэт, который не использует свой талант во славу Кришны; ученик, который получил посвящение у духовного учителя, но не нашел прибежища у Кришны; праведник, который не думает о Кришне; человек ясного разума, который не предался Кришне; и, наконец, тот, кто предался Кришне, но не следует по стопам гопи» («Гопала-пурва-чампу», 33.61).

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана

*сарваир гунаис татра самасате сурах
харава абхактасйа куто махад-гуна
mano-ратхенасати дхавато бахих*

«Того, у кого есть преданность Верховному Господу, неомраченная желанием личной выгоды, полубоги наделяют всеми своими качествами, ради которых иным приходится исполнять религиозные обязанности, копить знания или отрекаться от мира. Какими же добродетелями обладает лишенный такой преданности человек? Снедаемый бесчисленными желаниями, увлеченный религиозными ритуалами и поиском эмпирических знаний, привязанный к дому и семье, он не имеет чистой преданности Кришне. Находясь на уровне ума, он, будучи вечным, устремляется за преходящим. Разве может такой человек быть поистине добродетельным?» («Бхагаватам», 5.18.12).

В итоге даже тот, кто украшен всеми хорошими качествами, должен со всей искренностью найти прибежище у чистого преданного и целиком посвятить себя служению духовному учителю, Кришне и вайшнавам. В противном случае все его достоинства утрачивают всякую ценность.

Поэтому преданный молится:

*садху-санге кришна-нама еи матра чаи
самсара джините ара коно васту наи*

«Все, чего я хочу, — это петь Святое Имя в обществе святых вайшнавов. Я не знаю более верного способа пересечь океан материального существования» («Према-виварта», 6.13).

Глава 9

Качества вайшнава

В «Уддхава Гите» в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам», где Господь Кришна передает Свое учение Уддхаве, содержится следующий диалог:

*садхус тавоттама-илока
матах кидриг-видхах прабхо
бхактис твайй упайуджйета
кидриши садбхир адрита
этан ме пурушадхйакша
локадхйакша джагат-прабхо
пранатайанурактайа
прапаннайа ча катхйатам*

Уддхава спросил: «О Господь! Тебя прославляют изысканными стихами! Кого именно Ты считаешь святым, садху? И о какой преданности Тебе эти святые говорят? О, Правитель человечества, о, Владыка вселенной, о, Повелитель миров! Пожалуйста, объясни все это мне, ибо я распростерся пред Тобой, я привязан к Тебе и предан Тебе одному» («Бхагаватам», 11.11.26-27).

В ответ на это Господь сначала перечислил двадцать восемь качеств святого вайшнава:

*крипалур акрита-дрохас
титикишух сарва-дехинам
сатйа-саро'навадйатма
самах сарвопакараках
камаир ахата-дхир данто
мридух шучир акинчанах
анихо мита-бхук шантах*

«Преданные сострадательны (*крипалу*), то есть им больно видеть чужие страдания в этом мире. Они ни с кем не враждуют (*акрита-дроха*), даже когда по отношению к ним другие проявляют беспричинную враждебность. Они терпеливы (*титикишу*), они прощают обиды всем, даже тем, кто оскорбляет их. Они преданы истине (*сатйа-сара*), иными словами, они черпают силу в истине. Они безупречны (*анавадйатма*), свободны от таких недостатков, как зависть, и не причиняют беспокойства самым незначительным божьим тварям ни словом, ни мыслью. Они уравновешены (*сама*): ни радости, ни горести, ни похвала, ни хула не вызывают в них беспокойств. Они помогают всем (*сарвопакарака*), желают блага всем существам и действуют им во благо, помогая понять свое изначальное духовное положение. Их разум не разрывают желания (*камаир ахата-дхих*). Они подчинили себе чувства (*дантах*). Они добры (*мриду*), чисты (*шучи*) и не склонны к накопительству (*акинчана*). Они равнодушны к четырем целям жизни, включая освобождение. Преданные бездеятельны (*аниха*) в том смысле, что они не тратят силы на исключительно мирскую деятельность, преследующую удовлетворение чувств или отречение. Они сдержаны в еде (*мита-бхук*), что означает: они не только едят умеренно, но и принимают в пищу только то, что действительно необходимо. Они умиротворены (*шанта*), ибо, как сказано:

*кришна бхакта нишкама ата эва шанта
бхукти мукти сиддхи ками сакале ашанта*

«Преданный Кришны не имеет желаний и потому умиротворен. Все те, кто ищет наслаждений для чувств, освобождения или мистических совершенств, не находят мира» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.149).

Спокойствие ума (*шама*) приходит от разума, сосредоточенного на Кришне («*шамо ма-ништхата буддхех*», «Бхагаватам», 11.19.36). Умиротворение и сосредоточенный на Кришне ум — это синонимы. Преданных отличает

устойчивость (*стхира*). Если они берутся за служение или обязанности, то доводят дело до конца, не поддаваясь беспокойствам. Преданные ищут прибежища исключительно у Кришны (*мач-чхарана*). Они — мудрецы, обладающие всеми качествами *стхита-дхих*, описанными во второй главе «Бхагавад-гиты». Они всегда внимательны (*апраматта*): будучи всегда нацеленными на преданное служение, они не позволяют материальным приобретениям или наслаждениям завладеть собой. Они глубоки (*габхирачхита*): их действия не всегда понятны другим людям, потому что преданные свободны от привычных мотиваций людей в обществе и пребывают в глубокой медитации на Господа. Они терпеливы и устойчивы (*дхритиман*), то есть подчинили себе язык и гениталии и способны различать между постоянным и преходящим, между хорошим и плохим. Они одолели шесть «узлов», или «волн» (*джита-шад-гуна*), — голод, жажду, горе, иллюзию, старость и смерть. Они смиренны (*амани*) и не ищут почестей для себя. Они почтительны (*манада*), с уважением относясь ко всем. Они умелы (*калийа*), то есть способны ясно излагать духовные темы другим людям и занимать их в преданном служении. Они дружелюбны (*маитра*), — они не обманывают других, особенно в отношении духовных учений. Они милосердны (*каруника*), — им нестерпимо видеть, как из-за незнания духовных истин страдают другие. И, наконец, они мудры (*кави*), — они знают, что освобождает, а что связывает.

Кришна завершает этот раздел следующим утверждением:

*аджнайайивам гунан дошан
майадиштан апи свакан
дхарман сантйаджйа йах сарван
мам бхаджета са ту саттамах*

«Самый святой из всех святых — тот, кто поклоняется Мне, распрощавшись со всеми своими мирскими религиозными обязанностями, пусть даже предписанными Мною, до конца

сознавая блага и опасности, которые они несут» («Бхагаватам», 11.11.32).

Другими словами, преданный, обладающий всеми этими качествами и предавшийся Кришне, может оставить все остальные обязанности в варнашрама-дхарме, которую Кришна Сам предписывает в священных текстах. Преданный идет на это отречение, оценив риски и блага, сопутствующие ему. Он сознает, что, с одной стороны, предавшись Кришне, он достигнет всего, и, с другой стороны, что все остальные формы деятельности лишь отвлекают от чистого преданного служения. Тот, кто отрекается от других обязанностей, чтобы служить Кришне, считается самым святым из всех святых.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур прокомментировал эти стихи в своем «Виврити».

В первых трех стихах этого раздела перечисляются двадцать восемь качеств преданных Господа. Из них предание Кришне и никому другому («*кришнаика-шарана*») — самое важное, а остальные двадцать семь качеств зависят от этого одного.

1) Преданный, предавшийся одному Кришне, сострадателен (*крипалу*). Его сострадание проявляется в том, что он раздает безграничную милость Господа Чайтаньи Махапрабху.

2) Преданный *акрита-дроха*: он не враждует ни с кем. К майявади, совершающему духовное самоубийство, лучше всего подходит фраза «сбитый с толку ложным эго». Тот, кто действует ради материальных плодов, — тоже в своем роде самоубийца, ибо он жертва своих желаний. Посвящая себя кармической деятельности, йоге, накоплению знаний или прозябая в невежестве, человек не только совершает духовное самоубийство, но и становится причиной страданий для других, поскольку не знает о своем истинном «Я», а потому его понимание религии и долга относительно. Преданный,

напротив, добр ко всем существам. Он никогда не желает причинить никому зла ни телом, ни в уме, ни словами.

3) Преданный терпелив (*титикишу*). Иными словами, он, словно земля, может вынести все. Он не теряет самообладания перед лицом материальных беспокойств. Его не прельщает даже, казалось бы, желаемое: будь то слияние с Брахманом или Сверхдушой. Он просто терпит страдания, сопряженные с этим. Он не ест мясо и не пьет кровь низших созданий. Он посвящает всего себя прославлению Имен Господа, не скупясь на сострадание.

4) Преданный верен истине («*самъя-ништха*»). Он знает, что одна духовная истина и в прошлом, и в настоящем, и в будущем — есть вечное олицетворение радости, наслаждающийся и единственный достойный объект поклонения. В результате преданный не тратит своего времени на бесплодные усилия по достижению иных целей.

5) Преданный свободен от таких недостатков, как зависть (*анавадйатма*). Он видит, что все во вселенной осознанно и неосознанно заняты служением Кришне. Ни в мыслях, ни словами, ни делами он не причиняет беспокойств даже самым жалким существам.

6) Преданный воспринимает все равным видением (*сама-дарши*). Утвержденный в вечной истине, он, оставаясь невозмутимым, не придает большого значения низким или высоким положениям в этом мире, счастью и страданию, хвале или хуле. Никакие временные события в его жизни не влияют на него, — он остается отстраненным наблюдателем.

7) Преданный трудится на благо всего мира (*сарвопака-рака*). В общепринятом мирском понимании благотворительной деятельностью считаются любые усилия, направленные на удовлетворение чувств других. В противоположность этому действия ради собственных удовольствий за счет других именуются словом «*пара-апакара*». Чем выше объект служения, тем выше ценится деятельность, совершаемая во благо. Поэтому высшей благотворительной деятельностью

является служение Всевышнему. Кришна — уникальный источник всего сущего, материального и духовного. Служение Ему и служение Его слугам — величайшая благотворительная деятельность.

8) Материальные желания не в силах разорвать разум преданного (*васана-варджита-вачара-парайана*). Если человек сопротивляется служению Кришне, он смотрит на все и вся в этом мире как на объекты, предназначенные для собственного удовлетворения и потому ищет личной выгоды от каждого, с кем встречается. Сам Господь Камадева, всегда невидимый, становится дровами для костра его материальных желаний. Он полностью окутывает обусловленную душу своей иллюзией и выставляет перед ней соблазны, внушая роль наслаждающегося. Мудрая душа, приняв прибежище у Кришны, свободна и пребывает в состоянии совершенной радости. Она не позволяет себе обманываться соблазнами материального мира, какими бы привлекательными они ни казались. Преданный не привлекается красивым звуком, как это происходит с оленем, который слышит красивую музыку. Не искушается он и приятными ароматами и изысканной пищей. Преданный не суетится и не мечется, стараясь защитить себя от чрезмерной жары или холода. У того, кто предан только Кришне, и кто посвятил всего себя служению Ему, нет сомнений в том, что Кришна — единственный наслаждающийся всем счастьем и всеми желаниями. Такой преданный не позволяет себе отвлекаться на соблазны этого мира, а потому его разум остается спокойным и безмятежным.

9) Преданный владеет собой (*данта*). Его совершенно не интересует безнравственная деятельность как средство обретения счастья. В сущности, он всегда следит за тем, чтобы чувства не занимались ничем, помимо служения Кришне.

10) Преданный добр (*мриду*). Обычная обусловленная душа постоянно терпит нападки жестоких врагов. Это отвлекает и беспокоит ее и вынуждает отвечать тем же. Но преданный добр по своей природе.

11) Преданный чист (*шучи*). Нечистота и неуместное поведение чуждо ему. Может ли вайшнав быть нечистым, если даже мысли о вайшнавe очищают человека от всех грехов?

12) Преданный не склонен к накопительству (*акинчана*). Наша собственность в этом мире подобна тени. Велика ли ее ценность? Зачем тогда нам тратить попусту свои силы на ее накопление? Тот, кто принял прибежище у лотосных Стоп Кришны, знает, что все в этом мире со временем разрушается, и потому не испытывает желания эмоционально привязаться к собственности. Добровольно принявший обет бедности не ищет ни *дхармы*, ни *артхи*, ни *камы*, ни *мокши*.

13) Преданный бездеятелен (*аниха*). Это значит, что он не совершает деятельности ради удовлетворения чувств или отречения. Понимая свое вечное положение слуги Господа, он постоянно служит Ему. Безразличный к идее наслаждающегося и отрешенного, он всегда свободен от побуждений гун страсти и невежества.

14) Преданный умерен в еде (*мита-бхук*). Это значит, что, согласно наставлениям Рупы Госвами, он принимает только подходящую пищу. Он не предается огню чувственных удовольствий как обычный материалист, но и не демонстрирует излишнее отречение от удовлетворения чувств ради признания со стороны других.

15) Преданный спокоен (*шанта*). Он остается отстраненным от беспокойств, вызванных соприкосновением чувств с объектами, потому что более заинтересован в служении Господу, чем в услаждении чувств.

16) Преданный устойчив (*стхира*), его ум спокоен. Он никогда не погружается в то, что не связано с Кришной, поэтому любое служение или обязанности он доводит до конца, не теряя самообладания.

17) Преданный предан исключительно Кришне (*мач-чхарана*). У него нет вкуса ни к чему кроме Кришны. Утвердившись в своем положении вечного слуги Господа, он

всегда думает о служении Ему. Он никогда не искушается соблазнами, которые уводят от Кришны, и даже не думает о независимых от Кришны наслаждениях.

18) Преданный является мудрецом, наделенным всеми качествами *стхита-дхих*, описанными во Второй главе «Бхагавад Гиты». Это значит, что его не сбивают с толку счастье и страдания в этом мире, он не поддается страстным желаниям или слепой ненависти. Если же его личные планы оканчиваются неудачей, это не вызывает в нем гнева.

19) Преданный внимателен (*апраматта*): всегда сосредоточенный в преданном служении, он не забывает о Кришне и не становится одержимым материальной выгодой или удовольствиями.

20) Преданный глубок (*габхиратма*): он не позволяет себе плыть по волнам чуждых своей духовной природе желаний.

21) Преданный устойчив и решителен (*дхритиман*). Он способен различать между вечным и преходящим, между плохим и хорошим.

22) Преданный разрезал шесть «узлов», или «волн» (*джита-шад-гуна*), — голод, жажду, горе, иллюзию, старость и смерть.

23) Преданный смиренен (*амани*), — его не заботят мирские почести.

24) Преданный почтителен (*манада*), оказывая всем живым существам почтение, которого они по праву заслуживают как неотъемлемые части Божественного.

25) Преданный искусен (*кайя*); он способен объяснять духовные темы и занимать людей в преданном служении.

26) Преданный дружелюбен (*митра*). Он никого не обманывает, но действует как друг всем, думая об их благе.

27) Преданный сострадателен (*каруника*). Ему больно, когда страдают другие, и потому он стремится избавить их от невежества.

28) И, наконец, преданный поэтичен (*кави*). Он поклоняется Кришне в соответствии со стихами, описывающими Его

игры. Он знает, что величественные, сокровенные и благотворные игры Кришны не отличны друг от друга и представляют собой гармоничное целое. Поэтому он не видит между ними противоречий.

Есть много садху, чья преданность смешана с кармой, гьяной и йогой, но истинно чистый преданный очень редок.

*аджнайавам гунан дошан
майадиштан апи свакан
дхарман сантйаджйа йах сарван
мам бхаджета са ту саттамах*

«Самый святой из всех святых — тот, кто поклоняется Мне, распрощавшись со всеми своими мирскими религиозными обязанностями, пусть даже предписанными Мною, до конца сознавая блага и опасности, которые они несут» («Бхагаватам», 11.11.32).

Этот стих описывает такого чистого преданного. Величайший садху, чистый преданный, не желает ничего, кроме служения чувствам Кришны, не думая о собственном удовлетворении. Если мы хотим величайшего блага в жизни, мы должны искать такого садху. Стремящийся к любви к Богу должен искать прибежища у того, для кого любовь к Богу — единственное сокровище.

Другие качества вайшнава

В Третьей песни «Шримад-Бхгаватам» Господь Капиладева рассказывает Своей матери Девахути о качествах чистого преданного. Он начинает тему, раскрывая разницу между нежелательным общением со сластолюбцами и благотворным общением со святыми:

*прасангам аджарам пашам
атманах кавайо видух
са эва садхушу крито*

мокша-дварам апавритам

«Мудрые говорят, что привязанность к жене и семье делает нас рабами материальной природы. Но привязанность к святым преданным ведет к развитию отрешенности и других великих качеств. Такое общение широко раскрывает врата к освобождению» («Бхагаватам», 3.25.20).

Капила продолжает описывать качества такого святого:

*титикишавах каруниках
сухридах сарва-дехинам
аджата-шатравах шантах
садхавах садху-бхушанах*

«Терпеливые, сострадательные и дружелюбные ко всем, ни в ком не видящие врагов и умиротворенные, они — воистину величайшие среди святых» («Бхагаватам», 3.25.21).

*майй ананйена бхавена
бхактим курванти йе дридхам
мат-крите тйакта-карманас
тйакта-сваджана-бандхавах*

«Чувства этих садху направлены на Меня, они неуклонно и с преданностью служат Мне. Ради Меня они отреклись от всего, включая друзей и семейные связи» («Бхагаватам», 3.25.22).

*мад-аширайах катха мриштах
шинванти катхайанти ча
тапанти вивидхас тапа
наитан мад-гата-четасах*

«Найдя у Меня прибежище, они слушают и говорят обо Мне. Никакие материальные страдания не властны над ними, ибо они всегда размышляют о Моих играх и деяниях» («Бхагаватам», 3.25.23).

*та эте садхавах садхви
сарва-санга-виварджитах
сангас тешив атха те прартхйах*

санга-доша-хара хи те

«О, добродетельная женщина! Эти садху свободны от всех привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния материальных привязанностей» («Бхагаватам», 3.25.24).

Когда мы слушаем об Имени, форме, качествах и играх Кришны от такого садху, мы быстро преодолеваем ступени практики бхакти и достигаем бхавы, а затем премы.

Прежде чем передать трон своим сыновьям, царь Ришабхадев дал глубокие наставления об истинной цели жизни. Он сказал им, что, получив человеческое рождение, воистину разумный осознает тот факт, что смертное тело — это лишь корм для животных, питающихся падалью, таких как стервятники и шакалы, а потому цель жизни не в том, чтобы искать эфемерных телесных наслаждений. Каждый должен стремиться служить великим душам, которые открывают врата освобождения, и избегать общения с материалистичными людьми, ведущими нас к трем вратам ада — похоти, гневу и жадности.

*махат-севам дварам ахур вимуктес
тамо-дварам йошिताм санги-сангам
махантас те сама-читтах прашанта
виманйавах сукридах садхаво йе*

«Говорится, что служение великим душам, *махат*, — это врата, ведущие к освобождению, тогда как общение с теми, кто слишком привязан к сексу, — это врата во тьму и невежество. Великие души — это святые люди, наделенные такими качествами, как уравновешенность, умиротворенность, отсутствие гордыни и гнева и дружеское расположение ко всем существам и благорасположенным людям» («Бхагаватам», 5.5.2).

В этом стихе описываются качества махат: уравновешенность, преданность Верховному Господу, свобода от гнева, желание действовать на благо всех существ и свобода от склонности искать недостатки. В следующем стихе Ришабхадев продолжает подчеркивать, что преданное служение Верховному Господу — это самое главное качество махат:

*йе ва майише крита-саухридартха
джанешу дехамбхара-вартикешу
грехешу джайатмаджа-ратиматсу
грехешу джайатмаджа-ратиматсу
на прити-йукта йавад-артхаи ча локе*

«Того, кто развил в себе дружеские чувства ко Мне, Верховному Господу, и считает любовь ко Мне самым важным в своей жизни; кто понимает, что нет ничего более ценного в жизни; кто не имеет интереса к общению с людьми, озабоченными только поддержанием своих тел; кто сам не привязан к дому, жене, детям, друзьям или богатству; кто не берет больше, чем необходимо для жизни, по праву называют словом “махат”» («Бхагаватам», 5.5.3).

В первом из двух вышеприведенных стихов описываются общие качества махат, а второй стих подробно говорит об их главных качествах. Из перечисленных качеств любовь к Верховному Господу — самое важное. Только общение с такими преданными дает надежду на достижение любви к Кришне. И, напротив, тот, кто демонстрирует свою любовь к Кришне, желая при этом личной выгоды или славы, стремясь освободиться из плена материи или достичь какой-то иной цели, подобен актеру, обманывающему неискушенную публику. Действия, совершаемые из любви к себе или к своим чувствам, не могут называться любовью к Богу. Любовь — это желание доставить наслаждение чувствам другого, и только преданный, действующий в таком сознании, может считаться великой душой, или махат. Такой преданный принадлежит

внутренней энергии Господа, и его милость способна пробуждать в других любовь к Кришне.

Разные уровни преданных

В «Чайтанья-чаритамрите» Сатьярадж Кхан из деревни Кулия попросил Махапрабху объяснить разницу между вайшнавими невысокого, среднего и высочайшего уровня. Вот как ответил ему Господь:

*прабху кахе ваишнава-сева нама-санкиртана
дуи кара шикхра пабе шри-кришна-чарана*

«Ты должен служить вайшнавам и повторять Святое Имя Кришны. Если ты будешь делать это, ты быстро найдешь прибежище лотосных Стоп Господа» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья. 16.70).

*прабху кахе джанра мукхе шуни эка-бара
кришна-нама сеи пуджйа шрештха самакара*

«Если Я слышу, что кто-то хотя бы раз произнес Святое Имя, Я считаю его достойным почитания и лучшим из людей» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 15.106).

*кришна-нама нирантара йанхара вадане
сеи ваишнава-шрештха бхаджа танхара чаране*

«Тот, кто постоянно произносит Святое Имя Господа, считается вайшnavом высочайшего уровня. Поклоняйся его лотосным стопам» («Чайтанья-чаритамрита», 2.16.72).

*йанхара даршане мукхе аисе кришна-нама
танхаре джаныха туми ваишнава-прадхана*

«Тот, в чьем присутствии твои губы начинают произносить Имя Кришны, должен считаться лучшим из всех вайшnavов» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 16.74).

Это признаки вайшnavов разного уровня. Хотя все они святы, следует различать их для того, чтобы выбрать

идеальное общение для продвижения в духовной жизни. Тот, кому досконально известны методы и цели преданного служения, описанные в книгах Рупы и Санатаны, а также в беседах с Раманандой Раем, и кто следует сам и учит этому других, является настоящим святым, к общению с которым следует всеми силами стремиться.

Величайший пример общения с вайшнавами явил Махарадж Парикшит. Узнав, что через семь дней ему суждено умереть, Парикшит начал поститься в обществе Шукадевы, лучшего из преданных бхагават, и с неотрывным вниманием до самого рокового мгновенья слушал, как он рассказывает «Бхагаватам». Путь великих учителей, Махаджан, — это тот путь, по которому мы должны идти — *«махаджано йена гатах са пантха»*. «Шримад-Бхагаватам» (6.3.20) перечисляет двенадцать таких великих учителей: Брахма, Нарада, Шива, четверо Кумаров, Капила, Ману, Прахлада, Джанака, Бхишма, Бали, Шука и Ямарадж. Каждый из них по-своему показал тот или иной путь достижения совершенства в преданности.

Не служа этим двенадцати Махаджанам или другим, таким как Маркандея, Амбариш, Васу, Вьяса, Вибхушан, Пундарика, Видура, Дхрува, Далбхья или Парашар, человек непременно совершит серьезные оскорбления. Эти дополнительные имена приводятся в «Падма Пуране», которая цитируется в «Лагху-бхагаватамрите» (2.2):

*маркандейо 'мбаришаш ча
васур вйасо вибхишанах
пундарико балих шамбхух
прахладо видуро дхрувах
далбхйах парашаро бхишмо
нарададйаш ча вашинавайх
севйа харим ншевйами но
чед агах парам бхавет*

«Брихад-бхагаватамрита» ставит Прахладу выше Амбариши и других чистых преданных («Бхагаватам», 7.9.26),

Пандавов — выше Прахлады («Бхагаватам», 7.10.50), Ядавов — выше Пандавов, а Уддхаву, лучшего из Ядавов, — выше Пандавов («Бхагаватам», 11.14.15).

В «Бхагаватам» Господь даже говорит («Бхагаватам», 3.4.31), что Уддхава никоим образом не ниже Его. Однако сам Уддхава ставит гопи выше себя:

*асам ахо чарана-рену-джушам ахам сйам
вриндаване ким апи гулма-латашадхинам
йа дустйаджам сва-джанам арийа-патхам ча хитва
бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригйам*

«Увы, как бы я хотел стать травой и растениями во Вриндаване и каждый день купаться в пыли со стоп гопи! Нет равных гопи! Чтобы поклоняться Мукунде, высшей цели всех ведических текстов, они оставили свои семьи, отказались от своих религиозных принципов, а сделать это невероятно трудно» («Бхагаватам», 10.47.61).

«Ади Пурана» утверждает, что гопи превосходят богинь процветания Вайкунтхи и Двараки. Но среди гопи Радха занимает наивысшее положение. Для Господа нет никого дороже Радхи, и поэтому Радха Кунда, Ее озеро, столь же дорого Ему.

*йатха радха прийа вишнос
тасйах кундам прийам татха
сарва-гопишу севаика
вишнор атйанта-валлабха*

«Как дорога Кришне Радха, Ее озеро — Радха Кунда — столь же дорого Ему. Из всех гопи нет для Него никого дороже Ее».

Тот, кто всей душой предан Шримати Радхарани, дочери царя Вришабхану, и не осквернен корыстными мотивами, — величайший святой, общение с которым наиболее ценно.

Глава 10

Любовь к Кришне приходит через рупануга- вайшnavов

Любовь к повторению Сятого Имени - это дорога
к сокровенным играм Господа

Шрила Кришнадас Кавирадж описал экстатические переживания Господа Чайтаньи по рассказам Сварупы Дамодары Госвами и Рагхунатхи Даса Госвами, наблюдавших это своими глазами. Хотя «Чайтанья-чаритамрита» содержит в себе лишь малую толику бесконечных и неопишуемых игр Господа, она, тем не менее, позволяет нам получить представление о Его последних днях в этом мире, когда Он был глубоко погружен в настроение божественной разлуки. Господь, погруженный в любовь Радхарани к Кришне, провел последние двенадцать лет Своих проявленных игр в Гамбхире, являя величайшую любовь, *дивйонмаду*. Все это было не плодом поэтической фантазии Кришнадаса, но его добросовестным изложением того, что он слышал непосредственно из уст Сварупы Дамодара Госвами, свидетеля этих игр.

Сварупа Дамодар был неразлучен с Господом на протяжении Его последних дней. Когда Махапрабху от переполнявшей Его божественной любви денно и ночью пребывал в состоянии безумия, произнося, казалось бы, бессмысленные речи, только Сварупа Дамодар и Рамананда Рай могли понимать Его внутреннее настроение, только они могли помочь Ему обрести душевный покой, напевая песни или читая стихи, соответствующие Его настроению. Эти песни и поэмы имели пять главных источников: бенгальский поэт Чанди Дас, стихи на языке майтхили поэта Видьяпати, санскритские песни и

стихи Джаядевы из «Гита-говинды», «Кришна-карнамрита» Билвамангала и собственные сочинения Рамананды, такие как «Джаганнатха-валлабха-натака».

*чанди-даса видйапати
райера натака гити
карнамрита шри-гита-говинда
махабрахму ратри дине
сварупа-раманандера сане
наче гайа парама ананда*

«Махапрабху проводил все Свои дни и ночи со Сварупой Дамодаром и Рамананда Раем. В состоянии духовного экстаза Он танцевал и пел песни Чанди Даса и Видьяпати, пьесы и песни Рамананды Рая, “Кришна-карнамриту” и “Шри Гита-Говинду”» («Чайтанья-чаритамрита», 2.2.77).

Господь наслаждался этими поэмами в обществе Своих ближайших спутников, но, когда обычные люди с мирским сознанием пытаются подражать Ему и войти в настроение этих трансцендентных текстов, это почти всегда приводит к нездоровым последствиям. С другой стороны, когда преданный достигает высокого духовного уровня, такие тексты, описывающие величайший нектар преданности, — единственное, что вызывает у него интерес. По этой причине необходимо стараться развивать необходимые для такой культуры качества посредством практики преданности в общении с продвинутыми вайшнавами. Тот, кто искусственно пытается это делать, не созрев для этого, неизбежно подорвет свою духовную жизнь.

Правильный метод развития преданности рекомендует Бхактивинод Тхакур:

*видхи-марга-рата джане свадхината ратна дане
рага-марге каран правеша
рага-вашаварти хайя паракийа бхавашрайе
лабхе джива кришна-премаवेशа*

«Практикующему преданному, который тверд в следовании регулирующим принципам, Святое Имя дарит сокровище свободы, направляя его на путь спонтанной преданности. Как только в преданном рождается спонтанная привязанность к Господу, он находит прибежище в настроении *паракийя* и продолжает погружаться в любовь к Кришне» («Калйана-калпатару»).

Поэтому на практикующем преданном лежит ответственность каждый день с почтением и привязанностью повторять Святые Имена, пока Святое Имя милостиво не ответит и не благословит его способностью входить в сферу, недостижимую никакими другими способами.

*прати дина джади адара карийа
се нама киртана кари
ситопала джена наши рога-мула
краме сваду хайа хари*

«Если человек каждый день с любовью и почтением повторяет Святое Имя, оно уничтожит корни его материальных болезней и постепенно станет приносить вкус, подобно тому, как сахарный леденец при регулярном употреблении начинает приносить вкус больному желтухой» («Шаранагати»).

*ишат викаши пунах декхайа ниджа-рупа-гуна
читта хари лайа кришна наша
пурна викашита хана врадже море джайа лана
декхайа ниджа сварупа виласа*

«Когда бутон Святого Имени едва начинает распускаться, я начинаю видеть собственную духовную форму и качества. Святое Имя крадет мой ум и ставит меня на сторону Кришны. Распустившись полностью, цветок Имени переносит меня прямо во Врадж и показывает мне мою личную роль в вечных играх» («Кришна-нама дхаре ката бала?», «Шаранагати»).

Из бесконечной любви к Своим созданиям Верховный Господь явился в этом мире в форме Своего Святого Имени. Благодаря этому Он сделал всех нас наследниками царства божественной любви и всех богатств духовного совершенства. Но может ли человек надеяться постичь это великое богатство и насладиться им, не развив сначала вкуса к повторению Святого Имени?

Шри Чайтанья Махапрабху учил Своих учеников повторять Святое Имя, о чем рассказывает Вриндаван Дас Тхакур в «Чайтанья Бхагавате»:

Господь сказал: «Услышь же с радостью эту великую мантру, состоящую из Имен Кришны:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе*

*прабху кахе кахилам еи маха-мантра
иха гийе джапа сада карийа нирбандха
иха хаите сарва-сиддхи хаубе сабара
сарва-кишана бала итхе видхи нахи ара*

«Я произнес Маха Мантру. А теперь иди и повторяй ее (джапа). Поклянись, что будешь повторять ее определенное количество раз каждый день. Благодаря повторению Святого Имени ты достигнешь всех совершенств. Всегда повторяй, тебе не нужно следовать никаким другим правилам» («Чайтанья-бхагавата», 2.23.75, 78).

Первое из этих двух четверостиший, произнесенных Господом, подчеркивает путь правил, *видхи-марга*, тогда как второе указывает на путь спонтанной привязанности, *рага-марга*.

Слово «джапа» в первом стихе означает «хридй уччаре», или повторение с чувством и сердцем священных слогов. Джапа может быть трех видов: *вачика*, то есть достаточно громкое повторение, слышное теми, кто находится рядом;

манасика — повторение в уме; и *упамишу* — шепот, слышимый лишь самим повторяющим.

У слова «*нирбандха*» из первого четверостишья тоже есть разные значения: сосредоточенность, единство мыслей и действий, энтузиазм, решимость достичь желаемой цели и почтительное отношение к практике, в данном случае к повторению Святого Имени. Более того, это относится к решимости повторять Святое Имя определенное число раз каждый день.

Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что будет принимать приглашения на обед только из домов богачей. Когда его бедные ученики выразили свою обеспокоенность тем, что это навсегда лишит их возможности пригласить Его к себе в дом, Он посмеялся и сказал, что под «богатыми» Он имел ввиду тех, кто повторяет сто тысяч Святых Имен каждый день. Тем самым Он показал, что сто тысяч Святых Имен в день — это тот минимум, которого все Его последователи должны стараться достичь.

Однако это не означает, что нужно лишь повторять, пытаясь во что бы то ни стало исполнить этот обет. Тот, кто поступает так, нарушает принцип любви и уважения к Святому Имени. Нужно произносить Святое Имя отчетливо и с чувством. Это позволит быстро ощутить положительный результат от повторения.

Общение с вайшнавими поможет избавиться от оскорблений

Некогда в Вишнупуре жил царь-вайшнав по имени Гопал Сингх. Гопал Сингх приказал всем своим подданным каждый день повторять один *лакх* Святых Имен. Конечно же, почти никто после долгого и тяжелого трудового дня не хотел повторять. Так родилась бенгальская поговорка «*Бегара Гопала Сингха*», и произносят ее по любому случаю

религиозных отправлений, совершаемых по принуждению. Если человек повторяет Святое Имя по этой причине, не стоит ожидать серьезного результата.

*баху джанма каре джади шравана киртана
табу то на пайа кришна-паде према-дхана*

«Можно повторять и слушать многие жизни, но так и не обрести любви к Кришне» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 8.16) .

Шрила Бхактивинод Тхакур так комментирует это в своей «Амрита-праваха-бхашье»: «Тот, кто совершает десять оскорблений Святого Имени, может слушать и повторять многие жизни, так и не обрета любви к Кришне».

Десять оскорблений Святого Имени — это наша главная беда, которой мы можем избежать при помощи чистых вайшнавов. В своей классической песне «Охе Вайшнава Тхакура!» Бхактивинод Тхакур учит нас с чувством звать о полноценном общении с вайшнавами, питающими привязанность к Святому Имени Кришны.

*эаки амайа нахи пайа бала,
хари-нама-санкиртане
туми крипа кори 'шраддха-бинду дийа
дехо кришна-нама-дхане*

«У меня одного нет сил совершать Харинама-санкиртану. Пожалуйста, будь милостив, даруй мне бесценное сокровище Имени Кришны!»

*кришна се томара кришна дите паро,
томара шакати ачхе
ами то кангала кришна кришна боли',
дхаи тава пачхе пачхе*

«Кришна принадлежит тебе. Поэтому у тебя есть сила дать мне Кришну! Я, нищий, бегу за тобой, вызывая к Его Именам: “Кришна! Кришна!”» («Шаранагати»).

По Своей милости Кришна приходит в материальный мир в образе духовного учителя лишь для того, чтобы одарить благословениями нас, бедных, несчастных душ. Можно ли обрести Его милость, не получив сначала благословений духовного учителя и других вайшнавов, которые, словно океаны милости, преисполнены сострадания к измученным душам этого мира?

Нароттам Дас Тхакур тоже возносит хвалу общению с вайшнавами:

*ки рупе паиба сева муи дурачара
ири-гуру-вайшнаве рати на хаила амара*

«Как может такой злобный человек как я достичь служения Господу? У меня нет привязанности к служению духовному учителю и вайшнавам».

*ашеша майате мон магана хоило
вайшнавете леша-матра рати на джанмило*

«Мой ум оставался погруженным в бесконечный мир иллюзии. Я не развил ни капли привязанности к обществу вайшнавов».

*вишайе бхулийа андха хаину дива-ниши
гале пханса дите пхире майа се пишачи*

«Денно и ночью я забывался в чувственных наслаждениях. Я ослеп. Тем временем ведьма Майя шла за мной по пятам, ища возможности накинуть удавку на мою шею».

*майаре карийа джой чхарано на джай
садху крипа вина ара нахико упай*

«Мне кажется, нет никакой возможности вырваться из ее лап. Ничто другое кроме милости святых не поможет мне одолеть Майю».

*адоша-дарши прабху патита уддхар
еи бара нароттаме караха нистар*

«О, Господин, ты не видишь ни в ком недостатков, ты спасаешь даже самого падшего. Настало время спасти и Нароттама Даса».

Кришнадаас Кавирадж описывает, как мы можем выразить свою преданность вайшнавам и получить их благословения:

*бхакта-пада-дхули ара бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-авашеша тина маха-бала
еи тина-сева хаите кришна-према хайа
пунах пунах сарва-шастре пхукарийа кайа
тате бара бара кахи шуна бхакта-гана
вишваса карийа кара е-тина севана
тина хаите кришна-нама-премера улласа
кришнера пасада тате сакши калидаса*

«Сила для духовной практики приходит от трех источников: пыли с лотосных стоп преданных; воды, которой омыли их стопы; и остатков их пищи. Все богооткровенные писания вновь и вновь громко провозглашают, что благодаря этим трем составляющим можно достичь высшей цели — экстатической любви к Кришне. Так что, мои дорогие преданные, пожалуйста, послушайте меня, ибо я настаиваю на этом: храните веру в эти три носителя милости и служите им с твердой верой. Так вы сможете вкусить радость священной любви, содержащейся в Святом Имени Кришны, и доставите Кришне счастье. Пример Кали Даса подтверждает это» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 16.58-63).

Этими стихами Кришнадаас завершает свое повествование о дяде Рагхунатха Даса Госвами, Кали Дасе, которого Шри Чайтанья Махапрабху одарил особыми благословениями. Кали Дас был необыкновенно предан повторению Святого Имени, но, что более важно, он искал любой возможности отведать остатков пищи и окропить себя пылью или водой со стоп вайшнавов низкого социального положения. Позже Махапрабху позволил Кали Дасу сделать то, что Он редко позволял кому-либо другому, — испить воды, которой были

омыты Его стопы. Так Кришнадад прославил эти три носителя милости, могущие даровать благословения Кришны и радость экстатической любви к Нему.

Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать Кришна-Прему, высочайшую и не знающую себе равных цель человеческой жизни. Он явил славу игр Кришны во Вриндаване и любовь Радхарани к Господу. Прабходананда Сарасвати прославляет Махапрабху такими словами:

*према намадбхутартхах
шравана-патха-гатах
касьа намнам махимнах
ко ветта касйа вриндавана-випина-маха-
мадхуришу правешах
ко ва джанати радхам парама-раса-чамат-
кара-мадхурйа-симам
экаш чаитанйа-чандрах парама-карунайа
сарвам авишчакара*

«Кто, пока не возшла луна Чайтаньи, когда-либо слышал о том, что према — это пятая и высочайшая цель человеческой жизни? Кто знал во всей полноте о славе Святого Имени? И кто знал, как проникнуть в сладостные игры Господа в рощах Вриндавана? Кто знал о величии сладости и божественной любви Радхарани? Никто, пока Господь не пришел как Чайтанья Махапрабху и не открыл эти тайны, являя Свое несравненное милосердие» («Чайтанья-чандрамрита», 112).

В конце пятой главы этой книги, «Шриман Махапрабхура Шикша», Шрила Бхактивинод Тхакур цитирует этот стих и комментирует его: «До прихода Шри Чайтаньи никто не имел ни малейшего представления о божественном опыте, который Он открыл».

*Рупа Госвами — воплощение
милости Махапрабху*

Шрила Рупа Госвами был воплощением любви и сострадания Махапрабху. Господь вложил в него духовную силу и способность познать Его учение о Кришне, преданность и понимание трансцендентной личности Господа. Таким образом, Рупа стал величайшим знатоком этих самых сокровенных аспектов духовной жизни и учения. Конечно, он не был обусловленной душой, он был вечным спутником Махапрабху. В своем внутреннем духовном образе он — Рупа Манджари, любимая служанка Шримати Радхарани. Поэтому кто, как ни он, мог знать о сокровенных желаниях Господа и глубокой цели Его прихода. Нароттам Дас Тхакур в своих молитвах «Прартхана» сначала возносит сердечную мольбу Рупе и Рагхунатхе Дасу Госвами, прося их о способности понять любовные игры Божественной Четы и войти в них. Он молится:

*ири рупа манджари пада сеи мора сампада
сеи мора бхаджана-пуджана
сеи мора прана-дхана сеи море абхарана
сеи мора дживанера дживана*

«Стопы Шри Рупы Манджари — моя единственная собственность. Они — моя религиозная практика, мое поклонение. Они — мое богатство; они — мое украшение, жизнь моей жизни».

Такими стихами Нароттам Дас ясно показал, что из всех преданных именно Рупа Госвами смог раскрыть внутреннее значение прихода Господа Чайтаньи в этот мир. Поэтому Он с чувством молится Рупе Госвами, прося разрешения войти в игры Господа. Аналогично, Кришнадас Кавирадж заканчивает

каждую главу «Чайтаньи-чаритамриты» молитвой Рупе и Рагхунатхе:

*шири-рупа-рагхунатха-паде джара аша
чаитанья-чаритамрита кахе кришна-даса*

«Кришнадас, чья единственная надежда — достичь лотосных стоп Шри Рупы и Рагхунатхи, повествует нектарную биографию Чайтаньи Махапрабху».

Бхактивинод Тхакур, величайший последователь Рупы и Рагхунатхи девятнадцатого столетия, молится о том же в своих песнях:

*ха рупа госани дайя кари кобе
дибе дине враджа васа
рагатмика туми тава падануга
хаите дасера аша*

«О, Рупа Госвами! Когда же ты будешь милостив и предоставишь мне возможность поселиться на земле Враджа? Ты обладаешь спонтанной любовью к Божественной Чете. Этот твой слуга желает одного — следовать по твоим стопам» («Шаранагати», Бхаджана-лаласа, 9).

*шири-рупа-манджари санге джабо кабе
раса сева шикша таре
тад-ануга хайе радха-кунда тате
рахибо хариштантаре*

«Когда же я обрету общество Рупы Манджари, чтобы научиться сокровенному служению Божественной Чете? Став ее последовательницей, я буду вечно жить на берегах Радха Кунды, а мое сердце будет переполнено радостью» («Гитамала», Сиддха-лаласа, 4).

Наш духовный учитель, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, следует за потоком преданности в настроении Рупы Госвами, который высвободил Бхактивинод Тхакур. Все его земные игры были живым доказательством этого. Его последние наставления показали, насколько он был

предан Шри Шри Рупе и Рагхунатхе: «Все вы, пожалуйста, проповедуйте послание Рупы и Рагхунатхи с великим энтузиазмом. Высшая цель наших желаний — стать пылинкой на лотосных стопах тех, кто следует Шри Рупе Госвами...»

«Мы не стремимся стать героями, совершающими великие дела или религиозные подвиги. Наше истинное бытие, наше «Я» — быть пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы Прабху жизнь за жизнью. Поток, исходящий от Шрилы Бхактивинода Тхакура, никогда не будет запружен. Помните об этом и поклонитесь удвоить свои усилия в исполнении желаний Шрилы Бхактивинода Тхакура...»

«Мы не ищем ничего для себя; наш единственный девиз:

*ададана с тринам дантаир
идам йаче пунах пунах
шримад-рупа-падамбходжа-
дхулих сйам джанма-джанмани*

«Зажав травинку в зубах, я вновь молюсь о том, чтобы из жизни в жизнь быть пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы Госвами» (Рагхунатха Дас Госвами, «Мукта-чарита»).

Верховный Господь явился в образе Господа Чайтаньи Махапрабху в эту эпоху ссор и лицемерия, чтобы дать то, что Он никогда не давал в минувшие эпохи, — самую сияющую и сладостную сокровенную любовь к Себе. Наиболее дорогой Его слуга Шрила Рупа Госвами был наследником этой божественной силы и учения. Никакие замыслы Господа, никакие Его игры не оставались скрытыми от Рупы Госвами. Поэтому без милости Рупы Госвами никто не обретет качеств, необходимых для того, чтобы войти в эту сокровенную сферу. Наши духовные учителя тоже участвуют в этих щедрых играх Господа, следуя по стопам Шрилы Рупы Госвами. Наши сердца сухие, как пустыня, но наши учителя наводнят их нектаром преданности, если мы будем искренне держаться за их лотосные стопы.

Шрила Прабхупада называл «Шикшаштаку» — единственный текст, написанный Шри Чайтаньей Махапрабху, — и «Упадешамриту» Рупы Госвами лучшими руководствами на пути преданного служения. Издавая комментарии к этим трудам,⁴ Шрила Прабхупада пролил больше света на путь духовного совершенства. Каждый, кто опирается на их руководство, обретет цель — экстатическую любовь к Кришне и так достигнет высочайших уровней святости.

⁴ Б.П.Пури Госвами Махарадж пишет: «Эта великая удача видеть первое издание этой книги (комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура к «Шикшаштаке» и «Упадешамрите» — прим. корректора), которая была напечатана в 1928 в «Gaudiya Printing Works» по адресу Upper Circular Road в Калькутте.

Об авторе

Вайшнав Сарвабхаума Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж

В первые годы этого столетия Шрила Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур положил начало движению возрождения преданности, которое быстро распространилось по всей Бенгалии, Индии и, в конце концов, по всему миру. Он поставил под сомнение самую основу современного богословия и сделал это так, как никто другой в истории религий Востока и Запада. Через него мир узнал об учении Шри Чайтаньи Махапрабху и движении чистой преданности, *шуддха-бхакти*.

Осуществив революцию бхакти в современном мире, Шрила Прабхупада собрал вокруг себя некоторых из ве-

личайших светил духовности своего времени. Это собрание великих преданных можно сравнить лишь с собранием близких последователей Шри Чайтаньи в шестнадцатом столетии. Одним из таких духовных небесных тел на орбите Шрилы Прабхупады был автор этой книги, Его Божественная Милость Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж.

Мы не можем описать жизнь Шрилы Пури Госвами Махараджа, не подчеркнув его

вклад в духовное движение, ценной частью которого он стал. Глубину его достижений нельзя измерять в отдельности от Шри Гаудия Матха. Со своими близкими духовными братьями он делился неудержимой верой в служение своему Гуру и в послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Это служение было единственной целью и величайшим желанием его жизни. Эта убежденность побудила его посвятить всю свою жизнь удовлетворению Шрилы Прабхупады и Махапрабху и исполнению их желаний. Если мы посмотрим на его жизнь в этом свете, мы увидим нечто большее, чем просто цифры, даты, места и имена. Мы увидим, что он был воплощением самого потока жизни, который принесли его духовные предшественники в этот мир.

Шрила Пури Госвами Махарадж родился в деревне Ганганандапур в округе Джессора (в нынешнем Бангладеш) 8го октября 1898 года. Его родители, Тарини Чаран Чакраварти и Шримати Рам Рангини Деви, назвали его Шри Прамод Бхушан Чакраварти. В детстве он встретил своего *вартма-прадаршака* гуру (того, кто открывает двери пути преданности) Шрилу Бхакти Ратна Тхакура духовного брата и шикша-ученика Тхакура Бхактивинода, легендарного создателя нынешнего движения гаудия-вайшнавов. Бхакти Ратна Тхакур познакомил его с «Саджджана-тошани», собственным периодическим журналом Бхактивинода Тхакура, который был наполнен комментариями и святыми наставлениями его автора. Так Шрила Пури Махарадж узнал о таких авторитетных трудах традиции шуддха-бхакти, как «Чайтанья-чаритамрита», «Чайтанья-бхагавата» и «Шримад-Бхагаватам». Благодаря Бхакти Ратна Тхакуру он также узнал о своем будущем гуру, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде.

Шрила Пури Махарадж был еще молодым студентом университета, когда в 1915 году впервые встретился с Шрилой Прабхупадой в Йога Питхе в Шри Майяпуре. Это было значимое событие, ибо всего лишь за день до этой встречи

дикша-гуру Шрилы Прабхупады, Парамахамса Тхакур Шримад Гауракишор Дас Бабаджи, вошел в свою вечную обитель. Шрила Пури Махарадж часто вспоминал: как только он увидел Шрилу Прабхупаду и впервые поклонился ему, он уже в сердце знал, что это его духовный учитель. Через несколько лет, в 1923 г., в благоприятный день Шри Кришна Джанмаштами он получил от Шрилы Прабхупады сразу Харинама- и мантра-дикшу и имя Пранаवानанда Брахмачари.

В то время Шри Гаудия Матх быстро становился авторитетным проявлением индийской религиозной культуры и менял пропитанный кастовым и социально-религиозным сознанием мир индуизма. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур собирал своих близких спутников, чтобы делиться богатством Шри Кришна санкиртаны. Он вступил в уклад триданди-санньясы в 1918 г. и к 1920 г. уже занимал выдающееся место на небосводе бенгальской духовной культуры. Когда речь шла о сохранении истинных религиозных принципов, он был бесстрашен. Ученики и сторонники Гаудия Матха переняли его настроение и были образцами жизни в преданности, аскетизма, послушания и глубокого знания писаний. Такой высокий стандарт религиозной жизни был отличительной чертой Шри Гаудия Матха и всех учеников Шрилы Прабхупады, включая Шримад Пури Госвами Махараджа. Залог успеха в преданности — это совершенное слушание святых слов, сходящих с уст вашего духовного предшественника. Шрила Прабхупада часто говорил: «Все, что от вас требуется, — одолжить мне свой слух». Шрила Пури Махарадж был совершенным воплощением этого изречения. Ему выпала великая удача близко общаться со Шрилой Прабхупадой на протяжении тринадцати лет, и в это время он лично служил ему, делая записи его лекций и бесед, которые позднее были изданы. В то же время Шрила Пури Махарадж глубоко изучал писания вайшнавов и в результате стал настоящим кладом богатого наследия ученической преемственности, берущего начало от

Шри Чайтаньи и Его последователей. Со временем он стал одним из самых плодовитых авторов и влиятельных учителей за всю историю гаудия-вайшнавизма. С характерной точностью ученого, с грациозностью и прямоотой он излагает чистейшие выводы духовных текстов, подтверждая их собственным необычайно глубоким опытом.

Следуя указаниям Шрилы Прабхупады, наш Гурудев редактировал, записывал, издавал и помогал распространять бесчисленные духовные труды. Вначале Шрила Прабхупада вдохновлял и направлял его начать писать статьи для журнала «Гаудия», который являлся позвоночником миссионерской деятельности Гаудия Матха. В течение семи лет он служил как корректор и как один из главных редакторов этого журнала. В 1926 г. он стал отвечать за выпуск единственной в мире ежедневной газеты вайшнавов «Даиника Надия Пракаша». Он выполнял это служение два года, издавая все ежедневные лекции своего учителя наряду со статьями учеников и других современников. Его служение и ученость не прошли незамеченными для Шрилы Прабхупады, который наградил его титулами «маха-махопадешака» (великий наставник) и «пратна-видйаланкара» (хранитель мудрости наследия древних писаний).

После ухода его Гурудева в 1937 г. Шрила Пури Махарадж продолжал свою работу по распространению учения Шри Чайтаньи посредством журнала «Гаудия» сначала в Багх Базаар Гаудия Матхе, а потом в Шри Чайтанья Матхе в Майяпуре. Позднее, когда Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж, духовный брат Пури Махараджа, в 1964 году основал Шри Чайтанья Гаудия Матх, он пригласил его возглавить редколлегия журнала «Чайтанья Вани». Пури Махарадж служил в этой роли на протяжении тридцати трех лет, продолжая дело своей жизни по сохранению учения своей ученической преемственности. Благодаря «Чайтанья Вани» он продолжал приносить великое благо миру преданных.

Мудрость нашего учителя воплощена в более чем шестидесяти годах работы над трудами по философии и теологии вайшнавов. Из-под его пера в мир вышло великое разнообразие текстов, сотни поэм, статей, рассказов, дневников, передовиц и личных писем. Тем самым, воплощая жизнь Бхагавата-дхармы, он создал кладовую сокровищ чистой преданности для своих учеников и для всего мира.

В 1942 г. Шрила Прабхупада явился Шриле Пури Махараджу во сне и, дав ему санньяса-мантру, повелел вступить в уклад отречения. Получив триданди-санньясу от своего духовного брата Бхакти Гаура Ваикханаса Махараджа в Чампахати в августе 1946 года, он обошел разные уголки Индии вместе с другими духовными братьями, такими как Бхакти Хридой Бон Махарадж и Бхакти Дайита Мадхава Махарадж. При этом он с решимостью продолжал писать и давать лекции. По указанию своего духовного брата Триданди Свами Бхакти Виласа Тиртхи Махараджа он также три года служил главным пуджари в храме Йога Питх, в месте рождения Шри Чайтаньи Махапрабху.

В пятидесятых годах Шрила Пури Махарадж стал вести более уединенную жизнь. Он переехал в скромное жилище на берегах Ганги в Амбика Калне. Его святость и аскетизм произвели огромное впечатление на царя Бурдвана, и в день явления Шримати Радхарани в 1958 г. он подарил ему древний храм Ананта Васудевы в Калне.

В 1989 г., в возрасте девяносто одного года Шрила Пури Госвами Махарадж открыл Шри Гопинатх Гаудия Матх в Ишодьяне, Шри Майапуре, ради служения Их Божественным Светлостям Шри Шри Гаура-Гадаадхару, Джаганнатха Деву, Радха-Гопинатху и Лакшми-Нрсимха Деву. В последующие годы он открыл храмы в Джаганнатх Пури, во Вриндаване, в Калькутте и Миднапоре.

Шрила Пури Махарадж учил каждым своим действием. Ему не было равных во всех аспектах практики преданности. Возможно, не было такой области, в которой он не обладал бы

огромным опытом, усердием и дальновидностью, будь то его энциклопедические знания шастр или умение управлять типографией, или петь прекрасные киртаны. Особенно он отличался своей чуткостью и внимательностью к деталям в поклонении Божествам и ритуалах преданности, и поэтому его часто приглашали быть главным священником на установлении Божеств и других церемониях в большинстве Гаудия Матхов. Его редко видели отдыхающим: его служение представляло собой непрерывный поток. Даже в свои последние годы он оставался бодрым, писал и повторял джапу ночью, в то время когда все его молодые ученики еще спали. Когда его личные слуги входили к нему утром, они всегда находили его бодрствующим и повторяющим Святое Имя. Он поднимался раньше всех остальных в ашраме.

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж обладал великой любовью к своим духовным братьям, ему нравилось прославлять других. Он находил хорошее в каждом, кого встречал. Он обладал качеством, благодаря которому другие чувствовали себя нужными и ценными. В то же время он почти не уделял внимания себе. Он был символом смирения и простоты, и все вайшнавское сообщество было тронутно щедростью его духа и добротой. Его близкими друзьями и спутниками его жизни были Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж и Шрила Акинчан Кришна Дас Бабаджи Махарадж. К концу его жизненного пути в этом мире сообщество гаудия-вайшнавов выразило ему признательность за его ученость и долгую жизнь в служении и преданности и в 1995 г. сделало его президентом Всемирной ассоциации вайшнавов.

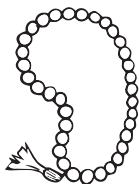
«Он обладает любовью к своему Гуру; пусть мир знает, что его жизнь не расходится с его словами». Эта похвала, сошедшая с уст самого Шрилы Прабхупады, — самое точное описание качеств и личности Шрилы Пури Госвами Махараджа. Он считал, что всем своим достижениям он обязан лишь милости своего Гурудева. Благословениями

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж привлек сердца великого множества людей к религии Бхагаваты. Люди из разных социальных слоев и стран находили в нем истинного духовного проводника и прибежище. Он хранил принципы чистого вайшнавизма и описал путь шаранагати. Он настолько совершенно воплощал в себе чистую преданность и служение своему духовному учителю, что один из его учеников однажды отметил, что он смог «молча утвердить всю сиддханту Шрилы Прабхупады».

Мы в величайшем долгу перед Его Божественной Милостью за его дар — жизнь в чистой преданности, длиною в вечность, к чему мы можем стремиться, учиться этому и говорить об этом ради собственного духовного обогащения. Шрила Пури Махарадж покинул этот мир и взошел в вечную обитель в предрассветные часы Нараяна Чатурдаши, 21 октября 1999 г., за день до Раса Пурнимы.

Его божественное тело было перевезено из Джаганнатха Пури в Гопинатх Гаудия Матх в Ишодхьяне и там помещено в вечное самадхи. До своего ухода из этого мира Шрила Пури Госвами Махарадж назначил своего близкого ученика Шрипад Бхакти Бибудха Бодхаяна Махараджа своим преемником и Президентом-ачарьей Шри Гопинатх Гаудия Матха.

В будущем, когда будут переведены его труды, мир за пределами Бенгалии и Индии узнает о духе истинной религии вайшнавов, которым он столь неустанно делился. Пусть же нектар его совершенного учения продолжает благоприятным дождем орошать этот мир.

Содержание

Введение	3
1. Все, что связано с Господом, — свято	11
Особое положение вайшнавов	13
Благочестие, обретаемое в результате общения с преданными ..	17
Четыре категории людей, обращающихся к Господу	24
Бхакти — единственный абсолютно независимый духовный путь ..	27
Милость Кришны и вайшнавов избавляют от сторонних желаний ..	30
Бхакти устраняет стремление к освобождению	35
В своем высшем проявлении преданность должна быть однонаправленной	37
2. Махапрабху поклоняется тем, кто дорог Господу	39
Туласи Деви	39
Вишваксена	43
3. Милость Кришны приходит через преданных	46
Господь подчиняется Своему преданному	53
4. Общение — корень преданности	57
Твердость в практике — ключ к преданности	60
Шанс повстречать вайшнавов	63
Метод очищения согласно Суте Госвами	68
Другие описания пути духовного продвижения	71
Лиана преданности	75
5. Все методы преданного служения должны сопровождаться садху-сангой	77
Комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати на понятие «садху-санга»	79
Наслаждение «Бхагаватам» с расика-преданными	81
Служение Божеству	84
Повторение Святого Имени	86

Содержание

Проживание в святой дхаме	87
6. Желательное и нежелательное общение	92
Вайшнав избегает общения с неправедными людьми	93
Определение чистого преданного служения	96
Общение с майявади нежелательно	101
Нежелательное общение с сексуально невоздержанными людьми	104
Каста не является препятствием для того, чтобы стать вайшнавом	107
7. Следование по стопам святых	112
Баларам и осада Хастинапура	119
Слушание «Бхагаватам» из уст преданного	122
Девананда Пандит	125
Изучение «Бхагаватам» под руководством вайшнава	127
8. Благословения великого преданного	132
9. Качества вайшнава	140
Другие качества вайшнава	148
Разные уровни преданных	152
10. Любовь к Кришне приходит через рупануга- вайшнавов	155
Общение с вайшнавами поможет избавиться от оскорблений..	159
Рупа Госвами — воплощение милости Махапрабху	164
Об авторе	168

Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж

Сердце вайшнава

Корректурa и издание книги: Тапасвини даси.

Перевод с английского «The Heart of Vaishnava» (2004): Према Вардхана дас.

Верстка и дизайн: Арати даси.

Если вам понравилась эта книга, и вы хотите больше узнать о миссии Шри Гопинатх Гаудия Матха, то приглашаем посетить сайт Матха по ссылке www.gopinathgaudiyamath.com.

