

Часть вторая

Основы самбандхи, абхидхеи и прайоджаны

Глава 13

Прамана (критерий истинности знания) и начало объяснения прамеи (фундаментальных истин)

В конце следующего дня, когда в воздухе еще висели клубы пыли, поднятой копытами возвращающихся с пастбищ коров (время, называемое *го-дхули*), Ваджанатха пришел в Шривасанган и в ожидании почтенного Бабаджи Махараджа сел на возвышение под густой кроной дерева *бакула*. Бабаджи, который неожиданно для себя начал испытывать отеческую любовь (*ватсалья-бхаву*) к Ваджанатхе, уже ждал его в своем *бхаджанакутире*. Едва слышав легкий шелест листвы, свидетельствующий о его приходе, Бабаджи вышел и с любовью обнял Ваджанатху. Проведя его в глубину двора, в свой *кутир* — беседку, увитую цветущим жасмином, он удобно усадил гостя на сидение и сам сел рядом.

Осыпав голову пылью со стоп Бабаджи Махараджа, Ваджанатха почувствовал себя благословленным и смиренно произнес:

– О великая душа, вчера ты обещал дать мне наставления по Даша-муле, фундаментальным принципам учения Нимая Пандита. Будь милостив, одари меня этим знанием.

Когда Бабаджи Махашая услышал эту просьбу, достойную разумного ученика, его сердце преисполнилось радости.

— Сын мой, — ласково сказал он, — сначала я объясню тебе вступительную *илоку* Даша-мулы, в которой в сжатой форме изложены все десять онтологических истин. Ты — человек образованный, поэтому с помощью надлежащего обсуждения легко сможешь понять ее истинный смысл.

*āmnāīaḥprāḥa tattvam̐ harim̐ iha paramam̐ sarva-
īaktim̐ rasābḍhim̐ tad-bhinnāmīāmīi cha dṛjvān prakṛti-
kavalitān tad-vimuktāmīi cha bhāvād bhedābhedā-prakāīam̐
saḥalam̐ api hareḥsādhanaṁ īuddha-bhaktim̐ sādḥyam̐ tat-
prītim̐ eveti upadiīyati dṛjanān gauracandraḥsvayam̐ saḥ*

1. *Прамана*: Учение Вед, нисходящее через гуру-*парампару*, известно как *амная*. В качестве *праманы* (доказательства) признаются непогрешимые свидетельства Вед, *смрити-шастр*, главная из которых «Шримад-Бхагаватам», и согласующиеся с указаниями Вед свидетельства, полученные благодаря непосредственному чувственному восприятию (*пратьякие*). Эта *прамана* устанавливает следующие фундаментальные истины (*прамеи*):
2. *Парама-таттва*: Шри Хари — единственная Высшая Абсолютная Истина.
3. *Сарва-шактиман*: Шри Кришна — обладатель всех энергий.
4. *Акхила-расамрита-синдху*: Он — безбрежный океан нектарных вкусов.
5. *Вибхиннамша-таттва*: *мукта* (освобожденные) и *бад-дха* (обусловленные) *дживы* — Его вечно отделенные неотъемлемые частички.

6. *Баддха-дживы*: Обусловленные души, подверженные влиянию *майи* и покрытые ею.
7. *Мукта-дживы*: Освобожденные души, свободные от влияния *майи*.
8. *Ачинтья-бхедабхеда-таттва*: Вся вселенная, состоящая из сознающих (*чит*) живых существ и не сознающей (*ачит*) материи, — это *ачинтья-бхедабхеда-пракаша* Шри Хари, т.е. Его проявление, непостижимым образом единое с Ним и отличное от Него.
9. *Шуддха-бхакти*: Чистое преданное служение Кришне — единственный метод (*садхана*) достижения совершенства.
10. *Кришна-прити*: Трансцендентная любовь и привязанность к Кришне — единственная и высшая цель живого существа (*садхья-васту*).

В этом стихе Сваям Бхагаван Шри Гаурангадев раскрыл всем верующим людям десять особых *таттв* (фундаментальных истин). Первая из них — *прамана-таттва*, а остальные девять — *прамея-таттвы*. Сначала тебе следует понять смысл термина *прамана*. Предмет доказательства называется *прамея*, а доказательство или свидетельство, с помощью которого *прамея* доказывается, называется *праманой*.

Эти десять фундаментальных истин (*даша-мула-таттва*) кратко изложены в стихе, который я только что процитировал. Следующая за ним *илока* является, по сути, первым стихом Даша-мулы, подробно разъясняющим ее изначальную истину — авторитетность ведической литературы (*амная, или прамана-таттва*). *Шлоки* со второй по восьмую описывают *самбандха-таттву*. Девятая *илока* содержит описание *абхидхей-таттвы*, которая является методом (*садханой*) достижения высшей

цели, а десятая — объясняет *прайоджана-таттву*, т.е. саму цель (*садхью*).

Услышав объяснение вводного стиха, Враджанатха сказал:

– О Бабаджи Махарадж, пока мне все понятно. Если какой-нибудь вопрос и возникнет, когда я услышу следующую *илоку*, я предложу его твоим лотосным стопам. Пожалуйста, объясни мне первый стих Даша-мулы.

Бабаджи: Хорошо. Тогда слушай внимательно.

*сватах-сиддхо ведо хари-дайита-ведхах-прабхртитах
прамāнаṃ сат-праṇтаṃ прамити-вишайāṇ тāṇ нава-видхāṇ
татхā пратйакшīдй-прамити-сахитаṃ сādхайати нах
на йуктис таркākхйā правишати татхā шакти-рахитā*
(Даша-мула, 1)

«Сами по себе не требующие доказательств Веды, полученные по милости Шри Хари основателями *сампрадай*, такими как Брахмаджи, и без искажений передаваемые через последовательность духовных учителей (*гуру-парампару*), называются *амная-вакья*. Эти *амная-вакьи*, а также другие *праманы*, свидетельства, полученные благодаря непосредственному чувственному опыту (*пратьякша*) и согласующиеся с указаниями этих *шастр*, устанавливают девять *прамея-таттв*. Аргументация, основанная на логике, недостаточна для понимания непостижимых тем, поскольку ни у логики, ни у аргументов нет доступа в царство непостижимого».

Враджанатха: Есть ли в Ведах какое-либо свидетельство, подтверждающее, что знание от Брахмаджи получено по цепи ученической преемственности?

Бабаджи: Да, такое свидетельство существует. В «Мундака-упанишаде» говорится:

*брахмā девāнāм пратхaмaхсамбaххвā
вишвaсйā карттā бхувaнaсйā гoптā
сa брахмa-видйāм сaрвa-видйā-прaтиштхāм
aтхaрвāйā джйеиштхa-пyтрāйā прāхa*

(Мундака-упанишад, 1.1.1)

«Брахмаджи, творец и владыка вселенной — первый из проявленных полубогов, передал совершенные наставления, касающиеся *брахма-видьи*, основы всего знания, своему старшему сыну Атхарве».

Далее в «Мундака-упанишаде» утверждается:

*йенāкшарaм пyрусaм вeдa сaтйāм
прoвāчa тāм тaттвaтo брахмa-видйāм*

(Мундака-упанишад, 1.2.13)

«*Брахма-видья* — это знание, раскрывающее истинную *сварупу* Парабрахмана, неразрушимого Пурушоттамы».

Враджанатха: Существуют ли доказательства, что *риши*, составившие *смрити-шастры*, дали Ведам правильное толкование?

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам», бесценная жемчужина среди всех *шастр*, доказывает это:

*кālена наиштā пралайе вāñййāм вeдa-самджнитā
майāдау брахмaнe прoктā дхaрмo йaсйāм мад-ātмaкaх
тeнa прoктā свa-пyтрāйā мaнaвe нṛвa-джāйā сā
тaтo бхргв-āдaйo 'грхнaн сaптa брахмa-мaхaришaйaх*

(Ш.-Б, 11.14.3–4)

«Шри Бхагаван сказал: “Веды, содержащие Мои наставления по *бхагавата-дхарме*, были утеряны во время космического разрушения. В следующем цикле творения,

в начале очередной *брахма-кальпы*, Я снова передал Брахме то же самое знание Вед. Брахма передал его своему сыну Ману, а Ману — семи Брахма-риши во главе с Бхригу”».

Враджанатха: Для чего нужна *сампрадая*?

Бабаджи: Большинство людей введены в заблуждение философией *майявады* и слепо следуют этим неблагоприятным, лишенным *бхакти* путем. Если бы *шуддха-бхакты* не имели своей собственной *сампрадаи*, свободной от скверны *майявады*, где бы тогда люди смогли обрести истинную *сат-сангу* — общение с чистыми преданными Господа?

Поэтому в «Падма-пуране» утверждается:

*сампрадāйа-вихинā йе мантрāс те випхалā матāх
ишрī-брахма-рудра-санакā ваишнавāхкишнити-пāванāх*

«Вайшнава-ачарьи четырех *сампрадай* — Рамануджачарья в Шри-сампрадае, Мадхвачарья в Брахма-сампрадае, Вишнусвами в Рудра-сампрадае и Нимбадитья в Чатухсана-сампрадае — очищают всю вселенную. *Дикиша-мантры*, не полученные от *ачарьи* одной из этих *сампрадай*, бесполезны».

Из этих четырех *сампрадай* Брахма-сампрадая — самая древняя, и ее линия ученической преемственности продолжается до сегодняшнего дня. Строго следуя принципам *гуру-парампары*, эти древние *сампрадаи* передают в неизменном виде знания Веданты и другой в высшей степени благоприятной литературы. Благодаря могуществу системы *парампары* не существует даже малейшей вероятности того, чтобы они исказили это знание или исключили какую-то его часть. Поэтому нет никаких осно-

ваний сомневаться в литературе, которую *сампрадая* признает авторитетной.

Сампрадая — это эффективная и необходимая форма сохранения и передачи трансцендентного знания, поэтому система *сам-сампрадаи* поддерживается великими мудрецами и *садху* с древнейших времен.

Враджанатха: Известны ли имена всех *ачарий* в *сампрадае* в порядке их последовательности?

Бабаджи: Нет, упоминаются лишь имена самых выдающихся.

Враджанатха: Мне хотелось бы услышать о *гуру-парампаре* Брахма-сампрадаи.

Бабаджи: Тогда послушай:

*пара-вйомеиварасйāсйч чхиийо брахмā джагат-патих
тасйа ийийо нāрадо 'бхūd вйāсас тасйāпа ийийатām*

«Владыка вселенной, Брахма — ученик Парамешвары Шри Нараяны. Нарададжи стал учеником Брахмы, а учеником Нарададжи — Вьясадева».

*иуко вйāсасйа ийисйатвам прāпто джñāнāвародханāt
вйāсāl лабдхо кришṇа-дйикшо мадхвāчāрийо махāйаиāх*

«Для того чтобы остановить распространение имперсонального знания, Шри Шукадеваджи стал учеником Шри Вьясадевы, от которого получил Кришна-дикшу прославленный Мадхвачарья. Дваждырожденным *ишья*-учеником Мадхвачарьи стал Нарахари».

*тасйа ийийо нарахарис тач-чхиийо мādхаво двиджах
акиобхйас тасйа ийийо 'бхūtтач-чхиийо*

джайатйртхаках

«Мадхва-двиджа стал учеником Нарахари, а ученик Мадхва-двиджи, Акшобхья, принял в ученики Джаятиртху».

*тасйа иишийо джġāнасиндхус тасйа иишийо махāнидхих
видġāнидхис тасйа иишийо рāджендрас тасйа севаках*

«Учеником Джаятиртхи стал Гьянасиндху, который, в свою очередь, принял учеником Маханидхи (Даянидхи), а его ученик, Видьянидхи, — Раджендру».

*джайадхармо мунис тасйа иишийо йад-гаṇа-мадхйатах
иṛġмад-вишнупурġ йас ту бхакти-ратнāвалġ кṛтих*

«Учеником Раджендры стал Джаядхарма Муни. Один из его последователей, Шри Вишну Пури, составивший “Бхакти-ратнавали”, был выдающимся *ачарьей*».

*джайадхармасйа иишийо ‘бхġд брахмāйахпурушоттамах
вġāса-тġртхас тасйа иишийо йаи чакре вишну-самхитām*

«Учеником Джаядхармы стал Пурушоттама, а его ученик, Брахманья, дал посвящение Вьяса-тиртхе, автору “Вишну-самхиты”».

*иṛġмал-лакшмġпатис тасйа иишийо бхакти-расāиṛайах
тасйа иишийо мāдхавендро йад-дхармо ‘йаṃ правартитах*

«Учеником Вьяса-тиртхи был Шри Лакшмипати, у которого принял посвящение Мадхавендра Пури — само олицетворение *бхакти-расы*, проповедовавший *бхакти-дхарму*».

Враджанатха: В первой *шлоке* Даша-мулы утверждает, что Веды являются единственным авторитетным доказательством (*праманой*), тогда как другие *праманы*,

в частности *пратьякша* (непосредственное восприятие), принимаются в качестве свидетельства только в том случае, если они следуют Ведам.

Однако философские школы *ньяя* и *санкхья* признают также дополнительные виды свидетельств. Знатоки Пуран принимают восемь видов *праман*: *пратьякшу* (непосредственное восприятие), *ануману* (выводы, основанные на обобщенном опыте), *упаману* (сравнение, аналогию), *шабду* (откровение), *айтихью* (наставления, передающиеся по традиции), *артхапатти* (заключение, зависящее от обстоятельств), *самбхаву* (гипотезу, предположение) и *анупалабдхи* (понимание о чем-то, что не поддается непосредственному восприятию). Почему существует так много мнений относительно *праман*? Если непосредственное восприятие и заключения, основанные на опыте, (*пратьякша* и *анумана*) не рассматриваются в качестве совершенных *праман*, разве возможно тогда обрести истинное понимание? Будь добр, просвети меня

Бабаджи: *Пратьякша* и другие виды свидетельств зависят от чувств обусловленных душ, подверженных четырём недостаткам: *бхраме* (иллюзии), *прамаде* (склонности совершать ошибки), *виप्रалипсе* (склонности обманывать других) и *каранапатаве* (несовершенству чувств). Может ли знание, полученное посредством таких чувств, быть истинным и безошибочным?

Однако в чистых сердцах великих *махариши* и святых *ачарий*, погруженных в *самадхи*, Сам Шри Бхагаван, абсолютно независимый обладатель всех энергий, явил Себя в форме совершенного ведического знания. Таким образом, Веды — само воплощение *сватах-сиддха-гьяны*

(самопроявленного чистого знания) — безупречные и заслуживающие полного доверия свидетельства.

Враджанатха: Пожалуйста, помоги мне ясно понять каждый из этих терминов: *бхрама*, *прамада*, *випралипса* и *каранапатава*.

Бабаджи: *Бхрама* (иллюзия) — это ложное представление *баддха-дживы* о реальности, обусловленное несовершенством ее чувств. Например, в пустыне солнечные лучи иногда создают мираж, который усталый путник принимает за источник воды.

Склонность впадать в заблуждения и совершать ошибки называется *прамада*. Поскольку материальный разум обусловленной *дживы* по своей природе ограничен, она неизбежно увидит ошибки в любой *сиддханте*, пытаясь понять безграничную *пара-таттву* своим ограниченным умом.

Випралипса — склонность обманывать. Она проявляется, когда тот, чей разум ограничен временем и пространством, постоянно сомневается и не испытывает желания уверовать в деяния и авторитет Ишвары, который вне этих категорий.

Наши чувства несовершенны и потому малоэффективны в получении знания. Это и называется *каранапатава*. Поэтому мы вынуждены совершать ошибки практически каждый день. Например, мельком взглянув на какой-то объект, мы можем спутать его с другим и сделать неправильный вывод.

Враджанатха: Означает ли это, что *пратьякша* и другие *праманы* совершенно бесполезны в качестве доказательств?

Бабаджи: Разве можно познать материальный мир, не прибегая к помощи непосредственного восприятия и других *праман*? Тем не менее, они бессильны помочь в осознании духовного мира (*чит-джагат*), ибо у них нет доступа в сферу трансцендентного. Именно поэтому не может быть никаких сомнений, что Веды являются единственной *праманой* для обретения знания о *чит-джагат*, а *прагьякиша* и другие *праманы* принимаются в качестве доказательства только в том случае, если они согласуются с самоочевидными Ведами.

Враджанатха: Разве такая литература, как «Гита» и «Бхагаватам», не являются *праманой*?

Бабаджи: «Бхагавад-гита» произнесена Самим Бхагаваном, и потому ее относят к Упанипадам (Гита-упанишад). Она — Его *вани* (наставления), следовательно, «Гита» — это Веда. Подобным образом, *даша-мула-таттва* — также *бхагават-вани*, поскольку является наставлениями Шри Чайтаньи Махапрабху, поэтому она тоже Веда. «Шримад-Бхагаватам» — это драгоценный камень среди всех *праман*, ибо в нем заключена суть всех Вед. Указания других *шастр* являются авторитетным свидетельством, если они не вступают в противоречие с учением Вед.

Тантра-шастры также принято считать источником знания. Существует три вида *тантра-шастр*: предназначенные для людей в *гуне* добродетели (*саттвике*), в *гуне* страсти (*раджасике*) и в *гуне* невежества (*тамасике*). Из них Панчаратра и подобные ей *шастры* относятся к категории *саттвика шастр* и принимаются в качестве авторитетных доказательств, поскольку разъясняют сокровенный смысл Вед.

Враджанатха: Ведическая литература очень обширна. Какие книги могут быть приняты как свидетельство истины, а какие — нет?

Бабаджи: С течением времени недобросовестные и нечестные люди, побуждаемые корыстными интересами, добавили в изначальные Веды многие главы, *мандалы* (разделы и подразделы) и *мантры*. Эти добавленные позже части называются *пракшипта* (вставленные). Поэтому не следует считать любой ведический текст заслуживающим доверия. Только те ведические *грантхи* (священные книги), которые *ачарьи сат-сампрадай* признали истинными, несомненно, являются Ведой и авторитетным свидетельством. Мы должны отвергнуть ту литературу или ее разделы, которую они считают недостоверной.

Враджанатха: Какие ведические *грантхи* приняты *ачарьями*?

Бабаджи: *Ачарьями* признаны одиннадцать *саттвика* Упанишад: Иша, Кена, Катха, Прашна, Мундака, Мандукья, Тайттирия, Айтарея, Чхандогья, Брихад-араньяка и Шветашватара, а также Гопала-тапани-упанишад, Нрисимха-тапани-упанишад и некоторые другие *тапани-упанишады*, которые помогают в поклонении. *Ачарьи* также приняли в качестве ведической литературы *брахманы* и *мандалы*, которые, дополняя Риг-, Сама-, Яджур- и Атхарва-веды, раскрывают их смысл. Мы получили всю ведическую литературу от *ачарий сат-сампрадай*, поэтому можем принять ее в качестве доказательства, полученного из истинного источника.

Враджанатха: Существует ли в Ведах какое-либо свидетельство, доказывающее, что логике недоступны трансцендентные темы?

Бабаджи: В Ведах есть много знаменитых утверждений относительно этого, например: «*наишй таркена матир апанеййā* — о Начикета! Какое бы знание об *атмататтве* ты ни получил, оно не может быть разрушено с помощью логики (*тарка*)» (Катха-упанишад, 1.2.9).

В «Веданта-сутре» говорится: «*таркāпра-тиштитхānāt* — логические аргументы не могут быть взяты за основу для любого утверждения, касающегося трансцендентной реальности, поскольку заключения, к которым сегодня пришел один человек, используя логику и аргументы, завтра могут быть опровергнуты другим, более разумным и образованным. Поэтому говорится, что процесс аргументации ненадежен и не может быть принят за основу» (Брахма-сутра 2.1.11).

В «Махабхарате» утверждается:

*ачинтйāхкхалу йе бхāвā на тāmс таркеṇа йоджайет
пракртибхйāхпарам йач ча тад ачинтйасйа лакишаṇам*
(Махабхарата, Бхишма-парва, 5.12)

«Все трансцендентные истины непостижимы, ибо находятся вне материальной природы, а сухие логические аргументы всегда имеют земную природу, поэтому их можно использовать только при рассмотрении мирских тем. С их помощью нельзя даже приблизиться к трансцендентным *таттвам*, не говоря уже о том, чтобы постичь их. Поэтому когда речь заходит о непостижимых понятиях, использование сухих аргументов нежелательно и бесполезно».

Эта *шлока* из «Махабхараты» говорит об ограниченности мирской логики. Поэтому Шрила Рупа Госвами, *ачарья бхакти-марга*, пишет в «Бхакти-расамрита-синдху»:

*свалāни ручир эва сйāt бхакти-таттвāвабодхикā
йуктис ту кевалā наива йад асйā апратиштхатā*

(Бхакти-расамрита-синдху,
Восточный Раздел, 1.1.32)

«Истину о *бхакти* можно постичь, имея даже незначительный вкус к изучению таких *шастр*, как “Шримад-Бхагаватам”, устанавливающих *бхакти-таттв*. Однако ее невозможно понять с помощью одной лишь сухой логики, ибо у логики нет основы, а аргументам нет конца».

Ничто истинное не может быть утверждено на основе логики и аргументов. Это подтверждается древним высказыванием:

*йатненопādито ‘пй артхахкуйāлаир аnumāтрбхих
абхийуктатараир аниаир аниятхаивопапādйате*

«Любой логик, используя аргументы, может прийти к определенному заключению по любой теме, но другой, более искусный в аргументах, может легко опровергнуть его. Ты используешь логику, чтобы установить *сиддханту*, а завтра более умный и компетентный логик сможет ее опровергнуть, так зачем же полагаться на логику?»

Враджанатха: О святой Бабаджи, я полностью осознал, что Веда, будучи *сватах-сиддха* (самопроявленной), является *праманой*. А так называемые знатоки логики, пытающиеся опровергнуть Веды, лишь впустую тратят время. Теперь, будь добр, объясни вторую *шлоку* Дашамулы.

Бабаджи:

*харис тв экаṁ таттвaṁ видхи-йива-суреийа-праṇамитах
йад эведаṁ брахма пракрти-рахитаṁ тат тв анумахах
парātmā тасйāṁйо джагад-анугато виийва-джанаках
са ваи rādhā-kānto нава-джалада-кāntий чид-удайах*
(Даша-мула, 2)

«Несомненно, что только Шри Хари, которому постоянно возносят молитвы Брахма, Шива, Индра и другие *деваты*, является единственной Высшей Абсолютной Истиной, а *нирвишеша-брахма*, лишенный *шакти*, — это сияние Его трансцендентного тела. Маха-Вишну же, который создает вселенные и входит в них как всепроникающая Сверхдуша, — Его частичное проявление. Этот Шри Хари, само олицетворение трансцендентной реальности (*чит-сварупа*), цвет тела которого напоминает свежее грозное облако, является Шри Радха-валлабхой, единственным возлюбленным Шри Радхи».

Враджанатха: Упанишады учат, что трансцендентный по отношению к материи Брахман является высшей истиной. Какие доказательства использовал Шри Гаурахари, утверждая, что Брахман — это лишь сияние тела Шри Хари?

Бабаджи: Бесспорно, Шри Хари — это Сам Бхагаван, чья истинная природа описывается в «Вишну-пуране»:

*ашйиварйасйа самаграсйа вйрйасйа йайасахййрийах
джйāна-ваирāгйайойй чаива шаннāṁ бхага итййганā*
(Вишну-пурана, 6.5.74)

«Бхагаван — это Высшая Абсолютная Истина, обладающая во всей полноте шестью непостижимыми достоинствами: богатством, силой, славой, красотой, знанием и отречением».

Существует определенная взаимосвязь между качествами самого тела (*анги*) и его частей (*ангами*). Может возникнуть вопрос, какие качества относятся к *анги*, а какие — к *ангам*? *Анги* — это тело, совокупность всех его частей (*анг*). Например, дерево — это *анги*, а листья и ветви — его части (*анга*); тело — это *анги*, а руки и ноги относятся к его частям (*ангам*). Таким образом, главное качество (*анги-гуна*) принадлежит телу, а по отношению к этому качеству все остальные качества (*анга-гуны*) представляют его части.

То же самое касается и шести проявлений величия Бхагавана. *Анги-гуна* трансцендентного тела Бхагавана — это Его блистательная красота (*ири*), а три другие Его качества: великолепие (*айишварья*), сила (*вирья*) и слава (*йаша*) — относятся к частям Его тела (*ангам*). Остальные два качества — знание (*гьяна*) и отречение (*вайрагья*) — это сияние Его качества славы, поскольку *гьяна* и *вайрагья* не являются изначальными качествами, а лишь неотъемлемыми свойствами этого качества.

Таким образом, *гьяна* и *вайрагья* — это *нирвикара-гьяна*, внутренняя, изначальная форма *нирвишеша-брахмы*, а сам Брахман — это сияние, исходящее из духовного мира. Неизменный, бездеятельный, бестелесный Брахман сам по себе не является полной *таттвой*. Правильнее будет сказать, что эта *таттва* зависит от трансцендентного образа Бхагавана. Поэтому Брахман не является высшим *васту*, независимым существом, а лишь его качеством. На самом деле, *васту* — это Бхагаван, а Брахман — Его качество, подобно тому, как свет, исходящий от огня, не является полноценной и независимой *тат-*

твой, а лишь характеристикой, качеством огня, не существующим отдельно от него.

Враджанатха: Описание безличного, лишенного качеств Брахмана часто встречается в ведической литературе, и в конце всегда приводится *мантра*: «*ом ѱāнтѱх ѱāнтѱх, харѱх ом*», указывающая на высшую истину, Шри Хари. Кто же этот Шри Хари?

Бабаджи: В действительности, Шри Хари — это *чит-лила-митхуна*, Божественная Чета, Шри Радха-Кришна, совершающие Свои божественные игры.

Враджанатха: О святой мудрец, об этом я спрошу чуть позже. А сейчас, пожалуйста, объясни мне, почему Параматма, творец вселенной, является частичным проявлением Бхагавана?

Бабаджи: Пронизывая все сущее благодаря Своим качествам *айшварьи* и *виры* (могущества) и создавая бесчисленные вселенные, Бхагаван входит в каждую из них как *амша* (частичное проявление), Вишну. Каждая *амша* Бхагавана всегда остается совершенной и полной и никогда не перестает быть таковой.

*пўрнам адах пўрнам идам пўрнāт пўрнам удачйате
пўрнасйа пўрнам āдāйа пўрнам эвāвайīшййате*

(Брихад-араньяка-упанишад, 5.1;

Шри Иша-упанишад, вступление)

«*Аватари-пуруша* (источник всех *аватар*) — полный и всесовершенный. Поскольку Он абсолютно совершенен, все *аватары*, исходящие из Него, тоже совершенны. Все, что исходит из Высшего Целого, также обладает полнотой. Даже несмотря на то, что из Полного Целого исходит множество полных частей, Оно все равно остается

Полным Целым. Парамешвара неизменно полон в Себе и совершенен».

Поэтому то Полное Целое, Господь Вишну, который входит во вселенную и поддерживает ее, и есть Сверхдуша, Параматма. Господь Вишну являет Свои три аспекта: Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Каранодакашайи Вишну, частичное проявление Шри Бхагавана, возлежит в Причинном океане (известном также как река Вираджа), который располагается между духовным (*чит-джагат*) и материальным (*майя*) мирами. Оттуда Он бросает взгляд на *майю*, находящуюся далеко от Него, и силой этого взгляда создается материальный мир.

Бхагаван Шри Кришна описал творение материального мира в «Шримад Бхагавад-гите»:

*майādhīакшеṇа пракртих сūйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа джагад випаривартате*

(Б.-г., 9.10)

«Под Моим надзором, о сын Кунти, Моя иллюзорная энергия создает вселенную, полную движущихся и неподвижных живых существ».

Также говорится: «*са аикшата* — эта Параматма бросила взгляд» (Айтарея-упанишад, 1.1.1).

«*Са имāl локāн асрджат* — эта Параматма, взглянув на Свою *майю*, создала вселенную, наполнив ее движущимися и неподвижными живыми существами» (Айтарея-упанишад, 1.1.2).

Войдя в *майю* силой Своего взгляда, Каранодакашайи Вишну становится Гарбходакашайи Вишну. А обусловленные души — это отдельные атомы в лучах трансцен-

дентного взгляда Маха-Вишну. Ишвара, экспансия Кширодакашайи Вишну, размером с большой палец руки, известная также как Хираньягарбха, пребывает в сердце каждой *дживы*.

«Шветашватара-упанишад» (4.6) утверждает: «*двā су-парнā сāйуджā сакхāйā* — индивидуальная душа и Параматма располагаются в сердце каждой *дживы*, подобно двум птицам, сидящим на ветвях одного дерева. Одна из этих птиц — Ишвара — вознаграждает *дживу* результатами ее деятельности, совершаемой ради плодов, а другая птица — *джива* — пожинает плоды своих действий».

Шри Бхагаван объяснил эту истину в «Гита-упанишад»:

*йад йад вибхўтимат саттвам їрїмад їрджитам эва вā
тат тад эвāвагаччха твам мама теджо'мїа-самбхавам
атхавā бахунаитена ким джнāтена тавāрджуна
вишїтабхїāхам идам кртснам экāмїена стхито джагат*
(Б.-г., 10.41–42)

«Пойми, что все прекрасное и славное в этом мире, — это лишь искра Моего великолепия. Но зачем тебе, о Арджуна, знать все эти подробности? Просто пойми, что одной только Своей экспансией Я создал все творение и полностью пронизываю и поддерживаю его».

Итак, такими атрибутами Бога, как положение Создателя и Хранителя творения, наделена Параматма, частичное проявление (*амїа-сварупа*) *парама-пуруши* Бхагавана.

Враджанатха: Я понимаю, что Брахман — это сияние тела Шри Хари, а Параматма — Его часть. Однако существуют ли доказательства, что Бхагаван Шри Хари — это Сам Кришна?

Бабаджи: Бхагаван Шри Кришна вечно проявляет Себя в двух аспектах: *айшварьи* (великолепия и могущества) и *мадхурьи* (сладости). *Айшварья* представлена в Нараяне, Владыке Вайкунтхи, источнике Маха-Вишну. А Шри Кришна — само воплощение сладости (*мадхурьи*), которая выражена в Нем в наивысшей степени. Сладость Его настолько велика, что своим сиянием полностью покрывает Его *айшварью*. С точки зрения *таттва-сиддханты* между Нараяной и Кришной нет никакой разницы. Однако когда мы рассматриваем степень проявления *расы*, которой наслаждаются в духовном мире, то Кришна — это не только источник всей *расы*, но и само ее олицетворение, *парама упадея-таттва*, в высшей степени привлекательная Личность.

В Ведах, Упанишадах и Пуранах можно найти доказательства, что Шри Кришна — это Сам Сваям Бхагаван Шри Хари. Например, в «Ригведе» сказано:

*апаййам гопām аңипадйām намā
ча парā ча патхихий чарантам са-садхрйчйх
са вишучйр васāна āварйвартти-бхуванешв антах
(Риг-веда, 1.12.164.31)*

«Я видел мальчика, который появился в династии пастухов. Непогрешимый, Он вечно гуляет по лесным тропинкам — порой близко, а порой очень далеко. Иногда Его украшают разноцветные наряды, а иногда Он носит одежду одного цвета. Так Он постоянно проводит Свои проявленные и непроявленные игры».

В «Чхандогья-упанишад» (8.13.1) утверждается:

ийāmāч чхабалам прападйе йабалāч чхйām прападйе

«Воздавая служение Шьяме, преданный достигает Его трансцендентной обители (*чит-джагат*), исполненной духовного блаженства и приводящей в изумление разнообразными *лилами*. Там он обретает вечное прибежище у Шьямы»¹.

Эта и другие *мантры* описывают деятельность совершенных *джив*, превзошедших стадию освобождения (*мукти*).

В «Шримад-Бхагаватам» (1.3.28) мы читаем:

эте ч'амий'ахкалахпумсахкришнас ту бхагаван свайам

«Рама, Нарасимха и другие *аватары* являются либо полными частями (*амишам*), либо частями полных частей (*калами*) Верховной Личности, Шри Бхагавана, а Шри Кришна — Сам изначальный Бхагаван».

В «Гита-упанишаде» (7.7) Сам Шри Кришна говорит: «*матахпаратарама н'нийат кинчид асти дханайджайа* — о Арджуна, нет истины превыше Меня».

Об этом же говорится в «Гопала-тапани-упанишаде»:

эко вайий сарва-гахкришна йдйах
эко 'ни сан бахудх'а йо 'вабх'ати

(Гопала-тапани-упанишад, Пурва, 2.8)

¹ Объяснение этой *шлоки* заключается в том, что слово *шьяма* относится к Кришне, а имя Шьяма, Кришна, означающее «черный», описывает *ниргуна-пара-таттву*, которая подобна черному, т.е. лишена цвета. В то время как слово *шабала*, означающее *гаура*, относится к тому, кто наделен разнообразными цветами. Другими словами, когда *пара-таттва* наделена всеми трансцендентными качествами, она называется *гаура*. Сокровенный смысл этой *мантры* состоит в том, что совершая *кришна-бхаджан*, можно приблизиться к Гауре, а совершая *гаура-бхаджан*, — к Кришне (комм. Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

«Шри Кришна — это Сам всепроникающий недвойственный Парабрахман, повелевающий всем. Он — единственный объект поклонения для полубогов, людей и других живых существ. Хотя Он один, посредством Своей *ачинтья-шакти* Он проявляет множество форм и совершает великое многообразие *лил*».

Враджанатха: Как же Шри Кришна может быть вездесущим, если Его тело подобно телу человека среднего роста? Раз Он обладает формой, значит, в определенный момент времени Он может находиться только в одном месте. Это создает множество философских противоречий. Во-первых, будучи ограничен телом, Он не может быть вездесущей *таттвой*. Во-вторых, поскольку у Него есть тело, Он будет находиться во власти *гун* материальной природы. Как же в таком случае Он может быть независимым, безграничным и абсолютным авторитетом? Как примирить эти противоречия?

Бабаджи: Мой дорогой сын, ты рассуждаешь так, поскольку сам опутан сетями *майи*. Пока ум связан *гунами* материальной природы, он не может даже коснуться *шуддха-саттвы*. Стараясь превзойти собственную ограниченность в попытках постичь *шуддха-таттву*, такой ум, обусловленный *гунами*, проецирует на нее свои материальные представления о формах и качествах, воображая, что Трансцендентное обладает материальной формой. Спустя некоторое время неудовлетворенный разум отвергает эту воображаемую форму как временную, изменчивую и подвластную материальным *гунам* и начинает представлять себе *нирвишеша-брахму*. Именно поэтому невозможно постичь Абсолютную Истину с помощью ума.

Любые ограничения, которые ты приписываешь трансцендентной форме, абсолютно беспочвенны. Представление о том, что существует нечто бесформенное, неизменное и бездеятельное, полностью основано на нашем понимании форм и качеств материального мира, и, являясь просто их отрицанием, также материально.

Однако Шри Кришна обладает качествами совершенно иной природы. На Его прекрасном лице, подобном распускающемуся цветку, играет нежная улыбка; Его глаза подобны лепесткам лотоса, Его прекрасные лотосные стопы даруют бесстрашие и умиротворение Его *бхактам*; Его тело, чистое воплощение трансцендентности, предназначено лишь для наслаждения бесконечно разнообразными играми.

Этот «среднего размера», подобный человеческому образ Всевышнего Господа (*шири виграха*) в высшей степени привлекателен и является основой двух Его качеств: обладания формой и вездесущности.

Описание Его необыкновенной притягательности для ума, данное в «Нарада-панчаратре», исполнено глубокой *сиддханты*:

*нирдоша-гуна-виграха āтма-тантро
ниийчeтанāтмака-īарīра-гунаийī ча хīнах
āнанда-мāтра-кара-пāда-мукходарāдих
сарватра ча свагата-бхеда-виварджитāтмā*

«Трансцендентное тело Шри Кришны соткано из вечности, знания и блаженства, в нем нет даже тени материальных качеств. Он не подвержен влиянию материального времени и пространства. Напротив, Он пребывает во всей Своей полноте одновременно во всех местах и во все

времена. Его образ и бытие — воплощение абсолютной недвойственности (*адвая-гьяна-сварупа-васту*)».

Пространство в материальном мире — это не имеющая границ реальность. С материальной точки зрения бесконечной и всепроникающей может быть только субстанция, лишенная формы, а существо, имеющее тело среднего размера, не обладает такими качествами. Однако такая концепция относится только к объектам материального мира. В духовном мире все объекты, их внутренняя природа и качества ничем не ограничены, поэтому трансцендентное тело Шри Кришны, ограниченное, казалось бы, определенными размерами, также является вездесущим.

Объекты этого материального мира не могут быть всепроникающими, но это качество непостижимым образом проявлено в чарующей *виграхе* Шри Кришны. Такова необычайная слава Его трансцендентной *виграхи*. Разве всепроникающий Брахман может обладать такими удивительными качествами? Материальные субстанции всегда ограничены временем и пространством. Если сравнивать существо, естественным образом находящееся вне влияния времени, со всепроникающим небом, ограниченным временем и пространством, разве оно не является несравненно более великим?

Враджа-дхама Шри Кришны — ничто иное, как Брахма-пура, упомянутая в «Чхандогья-упанишад». Эта Враджа-дхама — абсолютно трансцендентная реальность с присущим ей духовным многообразием. Все в этой обители — земля, вода, реки, горы, деревья, растения, животные, птицы, небо, солнце, луна и созвездия — трансцен-

дентно и лишено материальных недостатков. Все обладает сознанием и исполнено трансцендентного блаженства.

Мой дорогой сын, Маяпур, в котором мы сейчас находимся, так же как и вся Навадвипа — та же самая духовная обитель. Однако ты не способен постичь это, поскольку попал в ловушку *майи*. Когда же по милости святых и *садху* духовное сознание проявится в твоём сердце, ты увидишь, что эта земля — трансцендентная *дхама*, и только тогда ты обретишь совершенство жизни во Врадже (*враджа-васу*).

Кто сказал тебе, что у тела среднего размера обязательно должны быть материальные достоинства и недостатки? Пока твой ум находится в плену материальных впечатлений, ты не можешь познать истинную славу трансцендентной формы.

Враджанатха: Ни у одного разумного человека не возникнет сомнений на этот счет. Однако мне хотелось бы понять, как, где и когда духовная *виграха* Кришны, Его *дхама* и *лилы* проявляются в ограниченном материальном мире. Ведь *виграха* Шри Радхи и Кришны, цвет Их тел, *лилы*, спутники, дома, рощи, где происходят Их игры, леса, и другие объекты духовного мира — все трансцендентно.

Бабаджи: Шри Кришна обладает всеми энергиями, поэтому для Него возможно все, даже то, что кажется невозможным. Что в этом удивительного? Он — всемогущая Личность (*сарва-шактиман пуруша*), полностью независимый Верховный Повелитель, обладающий неограниченной властью и погруженный в Свои *лилы*. Любое Его желание немедленно исполняется. Стоит Ему захотеть, и Он может появиться в этом материальном мире в Своем

собственном трансцендентном теле вместе со Своей духовной обителью. Какие тут могут быть сомнения?

Враджанатха: То, что Он по Своему желанию способен сделать, казалось бы, невозможное и проявить в этом материальном мире Свой полностью духовный образ — достаточно ясно. Однако материалистичные люди склонны считать трансцендентную обитель Шри Кришны, проявленную здесь, просто частью материальной вселенной, а Его *враджа-лилу* воспринимают как обычную мирскую (*майика*) деятельность. Почему так происходит? Почему мирские люди, когда Он милостиво появляется в этом мире рождения и смерти, не способны видеть самопроявленный духовный образ Шри Кришны как *сач-чид-ананду*?

Бабаджи: Одно из бесчисленных трансцендентных качеств Кришны — нежная любовь к Своим преданным (*бхакта-ватсалья*). Благодаря этому качеству Его сердце тает, и посредством Своей *хладини-шакти* Он наделяет Своих *бхакт* такой духовной силой, что они могут получить *даршан* Его трансцендентного облика и *лил*. Однако глаза, уши и другие органы чувств непреданных созданы *майей*, потому они не способны видеть разницу между духовными играми Бхагавана и мирскими событиями в истории человечества.

Враджанатха: Означает ли это, что Бхагаван Шри Кришна проливает Свою милость не на всех *джив*?

Бабаджи: Несомненно, Бхагаван нисходит ради блага всего мира. Однако только *бхакты* видят, что Его явление и игры трансцендентны, тогда как непреданные воспринимают их как действия обычного человека, на которого влияют *гуны* материальной природы. Но *лилы* Бхагавана

обладают такой силой, что наделяют даже непреданных особым типом духовных заслуг (*сукрити*). Постепенно накапливаясь, это *сукрити* пропитывает человека настолько, что в нем развивается неуклонная *шраддха* в *кришна-бхакти*. Именно поэтому приход Бхагавана, безусловно, приносит благо всем *дживам* во вселенной, поскольку тот, кто обладает такой *шраддхой* и совершает *ананья-бхакти-садхану* (чистое преданное служение), однажды сможет увидеть трансцендентный образ и *лилы* Бхагавана.

Враджанатха: Почему же в Ведах *кришна-лила* не описывается достаточно подробно?

Бабаджи: Игры Шри Кришны описываются в Ведах повсюду, однако в одних местах о них говорится непосредственно, а в других — косвенным образом.

Смысл любого высказывания в тексте может быть выражен двумя способами: либо непосредственно, т.е. буквально (*абхидха*), либо косвенно, т.е. иносказательно (*лакишана*). Это также называется *мукхья-вритти* и *гауна-вритти* соответственно.

Примером *абхидха-вритти*, буквального смысла, является мантра — *иййā māc чхабалам прападйе* в последней части «Чхандогья-упанишад», которая описывает вечность *расы* и природу служения освобожденных *джив* Кришне в соответствии с их *расой*.

Примером косвенного высказывания, *гауна-вритти*, служит беседа Ягьявалкьи, Гарги и Майтреи, в начале которой они говорят о качествах Кришны, прибегая к намекам (*лакишана-вритти*), и только в конце беседы прямо (*мукхья-вритти*) утверждают, что Кришна — Верховный Господь.

Вечные игры (*нитья-лилы*) Бхагавана иногда описываются в Ведах непосредственно, но гораздо чаще — косвенным образом, путем прославления Брахмана и Параматмы. На самом деле, предназначение всех Вед — прославлять Шри Кришну.

Враджанатха: О Бабаджи Махашая, у меня нет сомнений, что Бхагаван Шри Хари — *пара-таттва*, но каково положение полубогов: Брахмы, Шивы, Индры, Сурьи и Ганеши? Пожалуйста, будь милостив, расскажи мне об этом. Многие *брахманы* поклоняются Махадеву как высшей *брахма-таттве*. Я сам родился в такой брахманической семье и потому слышал и рассказываю об этом с самого детства и по сей день. В чем же истина?

Бабаджи: Хорошо, я опишу тебе качества обычных людей, полубогов и богинь, которым поклоняются в этом мире, и качества Шри Бхагавана. Сравнив их, ты легко сможешь понять, кто является высшим объектом поклонения. Сначала послушай о качествах Шри Кришны:

айам нетā су-рамйāйгаḥсарва-сал-лакишаṇāvитаḥ
ручирас теджасā йукто балййāн вайасāнвитаḥ

«Шри Кришна, высший герой, наделен следующими качествами: 1) Каждая часть Его тела чарующе прекрасна; 2) Его тело отмечено благоприятными знаками; 3) Его красота — блаженство для глаз; 4) Его тело излучает сияние; 5) Он обладает исключительной силой; 6) Он вечно юн».

вивидхāдбхута-бхāшā-вит сатйа-вākйаḥприйām-вадах
вāвадūkаḥсу-пāṇḍитйо буддхимāн пратибхāнвитаḥ

«7) Изумительно владеет всеми языками; 8) никогда не лжет; 9) Его речь приятна; 10) красноречив; 11) образован; 12) разумен; 13) находчив».

*видагдхайі чатуро дакиахкрта-джняхсу-дрдха-вратах
деи́а-ка́ла-супа́тра-джняхі́йāстра-чакиухі́уучир вайі́й*

«14) Искусен в наслаждении *расой*; 15) одним действием достигает многих целей; 16) искусен во всем; 17) исключительно благодарен; 18) неуклонно следует Своим обетам; 19) опытный судья, учитывающий время, место и обстоятельства; 20) на все смотрит глазами *шастр*; 21) чист, свободен от всех грехов; 22) полностью владеет собой».

*стхиро да́нтахкиама́-и́йло гамбхі́ро дхр́тимāн сама́х
вада́нйо дха́рмакахі́ураха́руно ма́нйа-ма́на-крт*

«23) Непреклонный; 24) терпеливый; 25) всепрощающий; 26) непостижимый; 27) самоудовлетворенный; 28) уравновешенный; 29) щедрый; 30) добродетельный; 31) рыцарственный; 32) сострадательный; 33) почтителен по отношению к другим».

*дакии́но вина́йй хр́ймāн і́араṇāгата-па́лака́х
сукхі́ бхакта-сукх́рт према-вайі́йахсарва-і́убхай-кара́х*

«34) Любезный; 35) скромный; 36) застенчивый; 37) защитник предавшихся Ему душ; 38) всегда счастливый; 39) доброжелательный по отношению к Своим *бхактам*; 40) Его можно покорить только *премой*; 41) благожелатель каждого».

*пра́тапй кі́ртимāн ра́кта-лока́хса́дху-самāі́райа́х
на́рй-гаṇа-манохā́рй сарва́ра́дхйахсамр́ддхимāн*

«42) Заставляет страдать Своих врагов; 43) самый прославленный; 44) объект любви каждого; 45) благоволит к *садху*; 46) притягателен для всех женщин; 47) объект всеобщего поклонения; 48) обладает несметными богатствами».

*варийāн йīварайī чети гуṇās тасйāнукиṛтитāх
самудрā ива пайчāйīад дурвигāхā харер амī*

«49) Нет никого выше Него и 50) Он — Верховный Повелитель. Эти пятьдесят качеств проявлены в Бхагаване Шри Хари во всей полноте, подобно бездонному океану».

Дживы тоже могут обладать этими качествами, но лишь в минимальной степени, и только у Пурушоттамы Бхагавана они проявлены в полной мере. Следующие пять качеств Кришны присутствуют у Брахмы, Шивы и других полубогов, но не у обыкновенных *джив*.

*садā сварūпа-сампрāптахсарва-джño нитйа-нўтанах
сач-чид-āнанда-сāндрāйгахсарва-сиддхи-нишевитах*

«51) Он всегда пребывает в Своей *сварупе*; 52) Он всезнающий; 53) Он вечно новый; 54) Он воплощение бытия, знания и блаженства и 55) Он владыка всех мистических сил».

Этими пятьюдесятью пятью качествами частично наделены полубоги.

*атхочйанте гуṇāхпайча йе лакшмīйīādи-вартинах
авичинтйа-махā-йāктихкоṭи-брахмāṇда-виграхах
аватārāвалī-бīджам хатārи-гати-дāййаках
ātмārāма-гаṇāкарийīтй амī криṣṇе килāдбхутāх*

«Лакшмипати Нараяна, кроме этих качеств, имеет еще пять: 56) Он обладает непостижимыми энергиями; 57) В Его теле пребывают бесчисленные вселенные; 58) Он источник всех *аватар*; 59) убивая Своих врагов, Он награждает их *гати* (достижением высшего предназначения); 60) Он может привлечь даже *атмарам* (тех, кто черпает удовлетворение в самом себе)».

Этих пяти качеств нет даже у Брахмы и Шивы, но все они чудесным и самым совершенным образом проявлены у Шри Кришны. Кроме этих шестидесяти качеств, у Шри Кришны есть четыре, присущие только Ему:

*сарвāдбхута-чаматкāра-лīlā-каллола-вāридхих
атулйа-мāдхурйа-према-маңдита-прийа-маңдалах
три-джаган-мāнасāкарийī-муралī-кала-кўджитах
асамāнорддхва-рўпа-йīрйīхвисмāпита-чарāчара{*

«61) Он — бескрайний океан, в котором вздымаются волны самых чарующих и изумительных *лил*; 62) Он украшен несравненной *мадхурья-премой* и является олицетворением всего благоприятного для Своих возлюбленных *бхакт*, которые также обладают исключительной *премой* по отношению к Нему; 63) Он пленяет все три мира волшебными звуками Своей флейты (*мурали*) и 64) блистательная и несравненная красота (*рупа*) Его трансцендентного облика приводит в изумление все движущиеся и неподвижные существа».

*лīlā премñā прийāдхикйām мāдхурйе вену-рўпайох
итй асāдхāраñām проктам говиндасйа чатуштāйām*

«Шри Кришна обладает всеми этими шестьюдесятью четырьмя качествами, включая присущие только Ему одному *лила-мадхури, према-мадхури, вену-мадхури и рупа-мадхури*».

Эти шестьдесят четыре качества в полной мере и вечно проявлены в Шри Кришне, воплощении *сач-чид-ананды*. Последними четырьмя качествами обладает только Сам Шри Кришна (Его *сварупа*). Ни одна из Его экспансий не имеет этих качеств. Остальные шестьдесят качеств во всем своем великолепии проявлены в Шри Нараяне, воплощении Трансцендентности. Если исключить из них пять

качеств, присущие только Шри Нараяне и Шри Кришне, то оставшиеся пятьдесят пять качеств до некоторой степени проявлены в Шиве, Брахме и других полубогах, а обычные *дживы* наделены лишь первыми пятьюдесятью качествами в ничтожной степени.

Полубоги, такие как Шива, Брахма, Сурья, Ганеша и Индра, частично наделены качествами Бхагавана, для того чтобы они могли управлять делами материальной вселенной. Поэтому они считаются особыми инкарнациями Бхагавана, которых Он наделил особым могуществом. Однако по своей изначальной природе они остаются слугами Бхагавана, и благодаря их милости многие *дживы* обрели *бхагавад-бхакти*.

Поскольку полубоги гораздо более квалифицированы, чем обычные *дживы*, люди поклоняются им в соответствии со своими качествами и уровнем сознания. Поэтому совершение *пуджи* полубогам считается вторичной *ангой* (составляющей) в предписаниях *бхагавад-бхакти*. Им всегда поклоняются как *гуру*, поскольку они милостиво наделяют *джив* однонаправленной *кришна-бхакти*. Махадев, Ишвара всех полубогов, настолько совершенен в *бхагавад-бхакти*, что его следует почитать наравне с *бхагават-таттвой*. Именно поэтому последователи философии *майявады* поклоняются ему как высшей *брахма-таттве*.

Так заканчивается тринадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамана и начало объяснения прамеи».

Глава 14

Прамея: шакти-таттва

Наставления почтенного Бабаджи, которые он дал прошлым вечером, оставили глубокое впечатление в сердце Ваджанатхи. Размышляя об услышанном, он испытывал полное удовлетворение:

«О, насколько же необычны и несравненны поучения Шри Гауранги. Просто слушая их, я чувствую, будто меня захлестывают волны океана нектара, и чем больше этот нектар проникает в мои уши, тем сильнее растет во мне жажда слушать еще и еще. Кажется, будто сама суть всех *таттв*, подобная густому нектару, льется из лотосных уст Бабаджи Махараджа, и мое сердце не может насытиться, слушая его. Все заключения Бабаджи, касающиеся *сиддханты*, тщательно обдуманы, в них нет и тени непоследовательности, словно все *шастры* устремляются вслед за ними, желая подтвердить каждую их букву. Мне непонятно, почему сословие *брахманов* критикует это учение. Наверное, пристрастие к философии *майявади* приводит их к ложным выводам».

Погруженный в эти размышления, Ваджанатха дошел до *кутира* Рагхунатхи даса Бабаджи. Сначала он предложил поклоны *кутиру*, а когда увидел Бабаджи Махашаю,

почтительно склонился перед ним. Бабаджи Махашая с любовью обнял его и усадил рядом с собой.

— О учитель, вчера ты обещал объяснить третью *шлоку* «Даша-мулы», — сказал Враджанатха с большим воодушевлением, — Я горю желанием услышать твои объяснения. Пожалуйста, будь милостив, поведай мне о ней.

Бабаджи был настолько счастлив услышать его слова, что волосы на его теле поднялись от восторга, и он начал говорить:

*парākхīāīāḥīактер апртхаг апи са све махимани
стхито джīvākхīāīm свām*

*ачид-абхихитām тām три-надикām
сва-тантреччаḥīактим̐ сакала-вишайе прераṇа-паро
викāṛādīаих īṇīаḥпарам-пурушо 'īам виджайате*
(Даша-мула, 3)

«Хотя Шри Бхагаван неотличен от Своей непостижимой трансцендентной энергии (*пара-шакти*), Он обладает Своей собственной природой и независим в Своих желаниях. У Его *пара-шакти* три аспекта: *чит-шакти* (духовная энергия), *джива-шакти* (пограничная энергия) и *майя-шакти* (внешняя энергия). Каждую из них Он побуждает выполнять ее предназначение. Эта Высшая Абсолютная Истина (*пара-таттва*), даже совершая такие действия, остается неизменной и вечно пребывает в Своей исполненной славы трансцендентной *сварупе*».

Враджанатха: *Брахманы* заявляют, что Брахман, аспект *пара-таттвы*, лишен *шакти*. Они утверждают, что только Ишвара обладает ею. Мне бы хотелось узнать, что говорят об этом Веды.

Бабаджи: *Шакти пара-таттвы* проявляется во всех Ее формах.

В Ведах говорится:

*на тасйа кārйам караṇам ча видйате
на тат-самайī чāбхйадхикайī ча дрīййате
парāсйа īактир вивидхаива īрўйате
свāбхāвикй джñāна-бала-крийā ча*

(Шветашватара-упанишад, 6.7–8)

«Парабрахман (Параматма) не совершает материальных действий, поскольку Его тело и все Его чувства трансцендентны. Его деяния — трансцендентные игры, и Он в одно и то же время находится повсюду. Нет никого равного Ему или выше Его. Одна и та же божественная энергия Парамешвары описывается в *шрути* по-разному. Среди этих описаний самыми важными являются описания Его *гьяна-шакти* (знания), *бала-шакти* (силы) и *крия-шакти* (энергии деятельности). Их также называют *чит-шакти* или *самвит-шакти*; *сат-шакти* или *сандhini-шакти* и *ананда-шакти* или *хладини-шакти* соответственно».

Относительно *чит-шакти* говорится:

*те дхйāна-йогāнугатā апаййāн
девāтма-īактиṃ сва-гуṇаир нигўḍхāм
йаḥкāраṇāни никхилāни тāни
кālātма-йуктāнй адхитишṭхатй эка*

(Шветашватара-упанишад, 1.3)

«Сведущие в истине мудрецы, *таттва-гья риши*, утвердившиеся в *самадхи-йоге*, обрели качества Парабрахмана и благодаря этому получили способность различать Его самые сокровенные, внутренние, трансцендентные энергии. Так они познали Бхагавана, основу и источник всех причин, *джив*, *пракрити* (материальной природы), *калы* (времени) и *кармы*».

В отношении *жива-шакти*:

*аджāм эkāм лохита-иукла-кришнāм
 бахвīхпраджāхсрджамāнāм сварūпāх
 аджо хй эко джушамāно 'нуиете
 джахāтий энāм бхукта-бхогāм аджо 'ниах
 (Шветашватара-упанишад, 4.5)*

«Существует два вида нерожденных (*аджа*) *джив*. *Дживы* первого типа — *агьяни* (невежественны) и поклоняются *пракрити* Бхагавана. Эта *пракрити*, чьи *гуны* красного, белого и черного цвета, так же, как и Бхагаван, является нерожденной. Другой вид нерожденных *джив* — это *гьяни*. Они избавились от невежества и потому полностью отвергли *пракрити*, которой стремятся наслаждаться другие».

В отношении *майя-шакти* говорится:

*чхандāмси йаджнāхкратаво вратāни
 бхўтам бхавйām йач ча ведā ваданти
 асмāн мāййī срджате виийвам этат
 тасмиīmī чāнйō мāййāйā саннируддхāх
 (Шветашватара-упанишад, 4.9)*

«Параматма, повелитель *майя-пракрити* (вводящей в заблуждение материальной природы), создал все учения Вед; особые *яги*, такие как *джйотишитома* — огненные жертвоприношения, совершаемые с помощью *гхи*; различные виды *врат* (посты, жертвоприношения и епитимьи) и все, что существовало в прошлом, существует в настоящем и проявится в будущем, т.е. весь мир, описание которого можно найти в Ведах. Ишвара создал все это, и *аджа дживы* связаны Его *майей*».

Приведенная выше *мантра* из «Шветашватара-упанишад» (6.8), начинающаяся со слов *парāсиа иāктих*, объясняет, что Высшая Истина (*пара-таттва*) обладает трансцендентной энергией. Личностное проявление

пара-таттвы называется Бхагаван, а безличное (*нирвишеша*) — Брахман. Нигде в Ведах нет описания *пара-таттвы*, лишенной *шакти*. Этот *нирвишеша-брахма*, имперсональный аспект *пара-таттвы*, также проявляется благодаря *пара-шакти*. Следовательно, в *ниргуна-нирвишеша-браhme* тоже присутствует трансцендентная энергия.

В одних местах Вед и Упанишад эту *пара-шакти* называют *сварупа-шакти*, в других — *чит-шакти* или *антаранга-шакти*. В действительности, такая *васту* (субстанция) как Брахман не существует без *шакти*. Мнение, что она лишена *шакти* — просто плод воображения последователей *майявады*. На самом деле, *нирвишеша-брахма* находится вне их ограниченного понимания. *Савишеша-брахма* описывается в Ведах следующим образом:

*йа эко варṇо бахухā śакти-йогād
варṇān анеkān нихитāртхо дадхāти*

(Шветашватара-упанишад, 4.1)

«Хотя у Него один цвет, Он проявляет разные цвета (*бхавы*) благодаря Своей *шакти*. Разнообразие цветов, т.е. различные виды энергий, сосуществуют в Нем. На самом деле, весь мир пребывает в Нем, ибо Он — его создатель».

В другом стихе «Шветашватара-упанишад» говорится:

*йа эко джāлавān йīйата йīианībхих
сарвāл локān йīйата йīианībхих*

(Шветашватара-упанишад, 3.1)

«Он — Ишвара всего мира. Нет никого, равного Ему или выше Его. Он — Владыка *майи*, в сетях которой

запутались *дживы*. Он управляет всем миром с помощью Своей *айиши-шакти*».

Итак, мы можем видеть, что *шакти пара-таттвы* никогда не покидает Ее. *Пара-таттва* — всегда самосветящаяся и самопроявленная истина. Ведические *мантры* описывают три вида *шакти* этой самопроявленной *таттвы*:

са ви́ивакрд ви́ивавидāтма-йонирджñах

кāлакāло гуñй сарвавид йах

прадхāна-киетраджñа-патиргунеиāх

самсāра-мокша-стхити-бандхахетух

(Шветашватара-упанишад, 6.16)

«Творец этого мира — Всевышний Господь, Параматма, — всеведущ. Он — саморожденный (*атма-йони*). Он повелевает *калой* (временем) и обладает всем знанием. Он — Ишвара *прадханы* (*майи*) и Ишвара всех *киетрагья* (*джив*). Он, исполненный всех трансцендентных качеств и находящийся вне *гун* материальной природы, является их Владыкой. Он ввергает *дживы* в *самсару* (цикл рождения и смерти) и вызволяет их из нее».

В этой *мантре* описываются три состояния *пара-шакти*. Слово *прадхана* указывает на *майя-шакти*, *киетрагья* — на *жива-шакти*, а под словом *киетрагья-пати* подразумевается *чит-шакти*. *Майявади* считают, что Брахман — это такое состояние *пара-таттвы*, когда она лишена *шакти*, а Ишвара — *пара-таттва*, наделенная всеми *шакти*. Однако подобное представление — лишь плод их воображения. В действительности, Бхагаван всегда обладает всеми энергиями, *шакти* присутствует во всех Его аспектах. Он вечно пребывает в Своей *сварупе*,

и хотя в этой *сварупе* есть все Его *шакти*, Он остается полностью независимой Верховной Личностью.

Враджанатха: Если Бхагаван всегда пребывает в обществе Своей *шакти* и действует только благодаря ей, тогда в чем состоит Его независимость в осуществлении Своих желаний?

Бабаджи: В соответствии с утверждением Веданты — *ишакти-ишактиматор абхедах, шакти* (энергия) и *шактиман пуруша* (Верховная Личность, обладатель всех энергий) неотличны друг от друга. Любая деятельность свидетельствует о присутствии *шакти*, т.е. любое действие совершается только посредством *шакти*. Однако желание действовать исходит от *шактимана*. Материальный мир — это проявление *майя-шакти*, *дживы* — проявление *джива-шакти*, а *чид-джагат* (духовный мир) — проявление *чит-шакти*. Бхагаван побуждает *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти* заниматься соответствующей им деятельностью, но Сам Он остается *нирвикарой* (свободным и неизменным).

Враджанатха: Как может Бхагаван оставаться *нирвикарой*, если Он действует согласно Своей независимой воле? Ведь наличие независимого желания (*сва-иччхамайи*) означает, что Он претерпевает изменения (*викара*).

Бабаджи: *Нирвикара* означает быть свободным от любых материальных изменений (*майика-викара*). *Майя* — это тень *сварупа-шакти*, и ее деятельность реальна, но не вечна. Поэтому недостатки *майи* не свойственны *парататтве*. Изменения (*викара*), которые претерпевает Шри Хари в виде Своих желаний и игр, — ничто иное, как высочайшее проявление *премы*. Эти чудесные проявления

трансцендентного многообразия присутствуют в *адвая-гьяна* Бхагаване. Несмотря на то, что Он по Своему желанию и посредством *майя-шакти* создал этот материальный мир, Его духовная (*чит*) природа остается вечной и неизменной. *Майя* не имеет никакого отношения к изумительным, полным разнообразия играм Господа в духовном мире. Однако *баддха-дживы*, чей разум помрачен из-за влияния *майи*, считают удивительное разнообразие духовного мира лишь иным проявлением *майи*.

Больному желтухой все кажется желтым, а тот, кому облака мешают видеть солнце, думает, что само солнце покрыто облаками. Подобным образом, те, чей разум покрыт *майей*, воспринимают трансцендентные имена, образы, качества и игры как *майику* (творение *майи*). Суть в том, что *майя-шакти* — это тень *чит-шакти*, поэтому все разнообразие духовной деятельности отражается в деятельности *майи*, но эта деятельность низшего порядка. Хотя эти два проявления разнообразия могут показаться схожими, в действительности, они полностью противоположны.

Например, на первый взгляд кажется, что отражение человека в зеркале ничем не отличается от него самого, однако при внимательном рассмотрении становится очевидным, что они полностью противоположны, поскольку одно является телом человека, а другое — его отражением. То же самое относится и к различным частям тела: левая рука кажется в зеркале правой, а правая — левой, левый глаз — правым, а правый — левым.

Подобным образом, хотя многообразие духовного и материального мира кажется на первый взгляд схожим,

по своей сути они различны, ибо материальное разнообразие является лишь искаженным отражением трансцендентного разнообразия.

Абсолютно независимый Верховный Господь, всегда действующий по Своей сладкой воле и являющийся повелителем *майи*, которая осуществляет все Его замыслы, полностью свободен от любых материальных (*майика*) изменений.

Враджанатха: К какой из энергий Шри Кришны относится Шримати Радхика?

Бабаджи: Поскольку Шри Кришна является полной *шактиман-таттвой*, Шримати Радхика — это Его полная *шакти*. Ее также можно назвать *сварупа-шакти*. Для того, чтобы Они могли разыгрывать Свои *лилы* и наслаждаться ими, Шримати Радхика и Кришна вечно разделены, но в то же время Они вечно являются единым целым, подобно тому, как едины мускус и его аромат или огонь и жар.

Сварупа-шакти, Шримати Радхика, обладает тремя видами деятельной энергии (*крия-шакти*) — это *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. *Чит-шакти* также называют внутренней энергией (*антаранга-шакти*), *майя-шакти* — внешней энергией (*бахиранга-шакти*), а *джива-шакти* — пограничной энергией (*татастха-шакти*). Хотя *сварупа-шакти* одна, Она действует этими тремя путями. Все вечные характеристики *сварупа-шакти* полностью присутствуют в *чит-шакти*, в незначительной степени — в *джива-шакти* и в искаженном виде — в *майя-шакти*.

Кроме этих трех видов *крия-шакти* (деятельной энергии), которые я только что описал, *сварупа-шакти* имеет

еще три вида функций — *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Они описываются в «Даша-муле» следующим образом:

*са ваи хлāдинийāйī ча праṇайа-викртер хлāдана-ратас
татхā самвич-чхакти-пракатита-рахо-бхāва-раситах
татхā īрйī-сандхинийā крта-виṇйāда-тад-дхāма-ничайе
расāmбодхау магно враджа-раса-вилāсī виджайате*

(Даша-мула, 4)

«Слава Шри Кришне, чья *сварупа-шакти* проявляется в трех аспектах: *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Кришна вечно погружен в *праṇая-викару* (трансформации любви) *хладини-шакти*. Благодаря сокровенным *бхавам*, которые пробуждает *самвит-шакти*, *расика-шекхара* Кришна вечно наслаждается все новой и новой *расой*. Этот в высшей степени независимый герой любовных игр, принц Шри Кришна, вечно тонет в океане *враджа-расы* в Своих исполненных блаженства трансцендентных обителях, проявленных *сандхини-шакти*, главной из которых является Вриндаван».

Суть в том, что три аспекта внутренней энергии Господа, *сварупа-шакти* (*хладини*, *сандхини* и *самвит*), полностью подчиняют своему влиянию деятельность *чит-шакти*, *джиwa-шакти* и *майя-шакти*.

Шримати Радхика, олицетворение *хладини-вритти* (функции наслаждения) *сварупа-шакти*, дочь Махараджа Вришабхану, доставляет полное трансцендентного блаженства наслаждение Шри Кришне. Шримати Радхика — воплощение *махабхавы*. Она приносит Шри Кришне наивысшее счастье как Сама (в Своем собственном трансцендентном облике), так и вечно проявляя восемь *бхав*, воплощением которых являются восемь главных *сакхи*, непосредственных экспансий (*кая-вьюха*) Ее *сварупы*.

Кроме того, Шримати Радхика проявляет Свои четыре настроения служения, принявшие облик четырех типов *сакхи*: *прия-сакхи*, *нарма-сакхи*, *прана-сакхи* и *парама-прешитха-сакхи*. Все эти *сакхи* являются *нитья-сиддхами* в трансцендентном царстве Враджа.

Самвит-вритти (функция знания) *сварупа-шакти* проявляет все разнообразные настроения взаимоотношений (*самбандха-бхавы*) во Врадже. *Сандхини* проявляет во Врадже все, что состоит из воды, земли и т.д., то есть все места игр Кришны: деревни, леса, сады и Гири-Говардхан, а также все трансцендентные тела участников игр Кришны — Самого Шри Кришны, Шри Радхики, *сакхи*, *сакхов*, коров, слуг и служанок и т.д.

Шри Кришна всегда погружен в высшее блаженство *праная-викары хладини-шакти* и, испытывая различные трансцендентные *бхавы*, проявленные *самвит-вритти*, наслаждается *праная-расой*. Благодаря *самвит-вритти* Своей *пара-шакти* Кришна привлекает *гони* игрой на *вам-ши*, пасет коров (*го-чарана*), совершает *раса-лилу* и другие игры. Враджа-виласи Шри Кришна (наслаждающийся играми во Врадже) всегда погружен в *расу* в Своей трансцендентной *дхаме*, проявленной *сандхини-шакти*. Среди всех обитателей, где Он являет Свои игры, Врадж самый сладостный.

Враджанатха: О мой господин, ты объяснил, что *сандхини*, *самвит* и *хладини* — это проявления *сварупа-шакти*. Ты также сказал, что *джиwa-шакти* является атомарной частичкой *сварупа-шакти*, а *майя-шакти* — ее искаженным отражением. Теперь, пожалуйста, объясни, как *хладини*, *самвит* и *сандхини* воздействуют на *джиwu* и на *майю*.

Бабаджи: *Джива-шакти* — это атомарная энергия *сварупа-шакти*, и все три аспекта *сварупа-шакти* представлены в ней в бесконечно малой степени. Так, *хладини-вритти* всегда присутствует в *дживе* в виде *брахмананды* (духовного блаженства), *самвит-вритти* — в виде *брахма-гьяны* (трансцендентного знания), а *сандхини-вритти* — в ее крошечном размере. Я объясню это более подробно, когда мы будем обсуждать *джива-таттву*.

Что касается *майя-шакти*, то *хладини-вритти* проявляется в ней в виде мирского наслаждения (*джадананды*), *самвит-вритти* — в виде материального знания (*бхаутика-гьяны*), а *сандхини-вритти* — как материальная вселенная, состоящая из четырнадцати планетарных систем и материальных тел *джив*.

Враджанатха: Почему *шакти* Господа называют непостижимой, если всю ее деятельность можно объяснить подобным образом?

Бабаджи: Эти темы несложно понять по отдельности, но их взаимосвязь непостижима. В материальном мире противоположные качества не могут сосуществовать, поскольку они несовместимы. Однако *шакти* Шри Кришны обладает таким непостижимым могуществом, что в духовном мире все взаимоисключающие качества сочетаются самым чудесным образом. Хотя Шри Кришна обладает необыкновенно прекрасным обликом (*рупой*), в то же время Он лишен формы (*арупа*); Он имеет трансцендентную форму (*мурти*) и в то же время находится повсюду; Он всегда действует, но, будучи непривязанным, не совершает *кармы*; хотя Он сын Нанды Махараджа, Он нерожденный (*аджа*); Он просто пастушок, однако Ему поклоня-

ются все; Он одновременно и всезнающий, и ведет Себя подобно человеку с присущими ему *бхавами*.

В одно и то же время Он обладает качествами (*савишешиа*) и не имеет их (*нирвишешиа*); Он непостижимый (*ачинтья*) и в то же время всепривлекающий, поскольку полон *расы*; Он одновременно ограниченный и безграничный; Он бесконечно далекий и необычайно близкий; Он не подвержен изменениям (*нирвикара*) и в то же время боится *мана* (ревнивого гнева) *гопи*. Можно бесконечно перечислять противоречивые качества Шри Кришны, которые в полной гармонии вечно существуют в Его *сварупе*, Его обители и в различных связанных с Ним параферналиях. Такова непостижимая природа Его *шакти*.

Враджанатха: Признают ли это Веда?

Бабаджи: Это принимается во всех писаниях. В «Шветашватара-упанишад» говорится:

*apāṇi-nādo dжавано грахītā
 naīyātī aчакишухса īрṇотī акарṇах
 са ветти ведйам на ча тасйāсти веттā
 там āхур агрийām пурушам махāнтам*

(Шветашватара-упанишад, 3.19)

«У Верховного Господа, Параматмы, нет материальных рук и ног, однако Своими трансцендентными руками Он принимает все, что Ему предлагают, и повсюду ступает Своими трансцендентными ногами. У Него нет материальных глаз и ушей, однако Своими трансцендентными глазами и ушами Он видит и слышит все. Ему все известно, но Его не узнает никто до тех пор, пока Он Сам Себя не откроет. Трансценденталисты, познавшие Брахмана, называют Его изначальной Личностью, великим Пурушей, причиной всех причин».

В «Иша-упанишад» мы находим следующие утверждения:

*тад эджати тан наиджати тад дӯре тад вантике
тад антар асйа сарвасйа тад усарвасйāсйа бāхйатах*
(Иша-упанишад, 5)

«Парамешвара ходит и в то же время не ходит. Он дальше самого дальнего и ближе самого близкого. Он пребывает во всем и вне всего. Так в духовном мире совершенным образом сочетаются качества, которые кажутся несовместимыми».

*са парййагāч чхукрам акāййам авра̎нам
аснāвирам̐ иуддхам апāпа-виддхам
кавир манййий̐ нарибхӯх свайамбхӯр
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйиватй̐бхйах самāбхйах*
(Иша-упанишад, 8)

«Господь, Параматма, — вездесущий и чистый. У Него нет материальной формы, но есть вечное трансцендентное тело, исполненное знания и блаженства. В Его теле нет вен, и оно вне всяких обозначений. Он — изначальный мудрец и поэт. Всезнающий, Он являет Себя только по Своему собственному желанию. Все находится в Его власти, поскольку Он — Всевышний. Благодаря непостижимому могуществу Он извечно поддерживает все и занимает всех деятельностью, соответствующей их качествам».

Враджанатха: Встречаются ли в Ведах описания того, как абсолютно независимый Бхагаван нисходит в этот мир по Своей собственной воле?

Бабаджи: Да, об этом упоминается в нескольких местах. В «Талавакаре», или «Кена-упанишад», говорится

о том, что Махендра (Шри Шиваджи) рассказывал Уме, как однажды между *деватами* и *асурами* завязалось яростное сражение, в котором демоны потерпели полное поражение и бежали с поля боя. Полубоги праздновали победу, хотя в действительности, победа принадлежала лишь одному Бхагавану, а *деваты* были просто инструментами в Его руках. Однако из-за гордости и высокомерия полубоги забыли об этом и стали похвастаться своей силой и доблестью. Тогда *парабрахма* Бхагаван, само олицетворение милости, появился на поле сражения в облике необычайно прекрасного Якши и спросил полубогов о причине их ликования. Выслушав полубогов, Он тут же проявил перед ними соломинку и предложил уничтожить ее. *Деваты* были потрясены, когда, несмотря на все свои усилия, бог огня не смог сжечь эту соломинку, а бог ветра — даже поднять ее. Полубоги пришли в изумление от сверхъестественной красоты Бхагавана и Его непостижимого могущества.

*тасмаи тр̥на̎м̐ нидадх̐веддахети тадупа̎нпрей̐й̐а
сарваджавена танна̎ и̐а̎и̐й̐а̎ дагдхума.*

*са тат̐ эва̎ ниваврте,
наитада̎и̐а̎ка̎м̐ видж̐н̐й̐а̎тум̐ й̐а̎детад̐ й̐а̎кшиам̐ити*

(Кена-упанишад, 3.6)

«Этот Якша (в действительности, Бхагаван), положив соломинку перед Агни-девом, сказал: “Ну-ка, покажи нам свою силу. Сможешь ли ты сжечь ее?”. Агни-дев подошел и попытался сжечь соломинку, но несмотря на все усилия, так и не смог этого сделать. Пристыженный, он вернулся назад и сказал *деватам*: “Я не могу понять, кто этот Якша”».

Сокровенный смысл Вед состоит в том, что Бхагаван непостижимо прекрасен, Он нисходит в этот мир по Своей сладкой воле и совершает с *дживами* Свои божественные игры.

Враджанатха: Бхагавана называют океаном *расы*. Говорится ли об этом в Ведах?

Бабаджи: Это ясно утверждается в «Тайттирия-упанишад»:

*йад ваи тат сукртаṁ расо ваи саḥ
расаṁ хй эвāйаṁ лабдхвāнандй бхавати
ко хй эвāнйāt каḥпраñйāt
йад эша ākāśа āнандо на сйāt
эша хй эвāнандайāти*

(Тайттирия-упанишад, 2.7)

«Парабрахман (Параматма) — это *сукрита-брахма* (прекрасная Высшая Душа). Его *сварупа* — беспримесная *раса*, и осознав эту *раса-сварупу* Парабрахмана, *джива* наполняется блаженством (*анандой*). Кто бы захотел продолжать жить, если бы эта недвойственная Реальность не была воплощением *ананды* в форме *расы*? Только Параматма дарует блаженство всем».

Враджанатха: Если Парабрахман является *раса-сварупой*, тогда почему материалисты не могут увидеть Его и привлечься Им?

Бабаджи: Существует два вида обусловленных душ: те, кто отвернулся от Кришны (*нарак*), и те, чьи взоры обращены к Нему (*прагьяк*). Отвернувшиеся не могут увидеть красоту Кришны, потому что настроены против Него. Они видят только материальное и думают лишь об этом. Однако люди, расположенные к Кришне и отвернувшие-

ся от *майи*, способны увидеть Его *раса-сварупу*. Об этом говорится в «Катха-упанишад»:

*парāñчи кхāни вйатрñнат свайамбхӯс
тасмāт парāñ пайййати нāнтарāтман
каййчид дхйраҳпратйаг āтмāнам аикшад
āвртта-чакишур амртатвам иччхан*

(Катха-упанишад, 2.1.1)

«Саморожденный Парамешвара создал все чувства так, что они привлекаются внешними объектами. Поэтому *джива* естественным образом воспринимает своими чувствами только внешние объекты и не способна увидеть Бхагавана, пребывающего в ее сердце. Только серьезный и решительный человек (*дхира*), стремящийся к высшему освобождению — любви к Кришне, может отвлечь свой слух и другие чувства от внешних объектов и увидеть *пратьяг-атму* (всепроникающего) Шри Бхагавана».

Враджанатха: Кто же тот, кого называют «воплощением *расы*» в стихе *расо ваи сахиз* «Тайттирия-упанишад»?

Бабаджи: В «Гопала-тапани-упанишад» говорится:

*гопа-вейāм абхрāбхāм таруñāм калпа-друмāййиритам
сат-пуñдарйка-найāнам мегхāбхāм вайдйутāмбарам
двй-бхуджāм мауна-мудрāдхйāм вана-мāлинам ййиварам*
(Гопала-тапани-упанишад, Пурва-кханда, 12–13)

«Он одет, как пастушок. Его глаза подобны полностью распустившимся белым лотосам. Темно-синий цвет Его тела напоминает цвет грозового облака, а Его ослепительно желтые одежды сияют, подобно молнии. У Него две руки, и Он стоит в позе *гьяна-мудры*, указывающей на божественное знание. Его шея украшена гирляндой из лесных цветов, которая достигает стоп; Он стоит под

божественной *калта-врикшей* (древом желаний). Этот Шри Кришна и есть Господь всего сущего».

Враджанатха: Теперь я понимаю, что Шри Кришна в Своей *нитья-сиддха-сварупе* (вечном духовном образе) в духовном мире — всемогущий. Он — воплощение (*сварупа*) и обитель (*аширая-сварупа*) всей *расы*. Его невозможно познать с помощью *брахма-гьяны*. Тот, кто практикует восьмиступенчатую систему *йоги*, может осознать только Его частичное проявление — Параматму. *Нирвишеша-брахма* — это лишь сияние тела Шри Кришны, который во всей полноте обладает вечными духовными качествами и является высшим объектом поклонения обитателей всех миров. Однако сами мы не можем найти путь, чтобы достичь Его, ибо Он за пределами наших мыслительных способностей. К каким же еще средствам может прибегнуть человек, помимо своей способности размышлять? *Брахман* он или неприкасаемый — у него нет иных средств, кроме своего ума. Поэтому чрезвычайно трудно обрести милость Шри Кришны.

Бабаджи: «В «Катха-упанишад» говорится:

*там ātма-стхам йе ’нупаййанти дхīrās
тешāм йāнтихīйāйиватī нетарешāм*

(Катха-упанишад, 2.2.13)

«Только мудрый человек, который видит Параматму внутри себя, может обрести вечное умиротворение, и никто более».

Враджанатха: Вечного умиротворения можно достичь, непрерывно созерцая Господа в своем сердце, но каков

процесс, благодаря которому можно лицезреть Его? Мне трудно это понять.

Бабаджи: В «Катха-упанишад» говорится:

*найам ātmā правачанена лабхйо
на медхайā на бахунā и́рутена
йам эваишиа вр̣н̣уте тена лабх̣йас
тасйаишиа ātmā вивр̣н̣уте тану́м свām*

(Катха-упанишад, 1.2.23)

«Высшую Душу, Парабрахмана, невозможно достичь ни с помощью рассуждений, ни с помощью собственного ума, ни даже благодаря усердному изучению различных *шастр*. Параматма открывает Свой трансцендентный образ только Своему избраннику и только по Своей собственной милости».

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*атхāпи те дева падāмбуджа-двайа-
прасāда-леййāнугрх̣ита эва хи
джāнāти таттвам̣ бхагаван махимно
на чāнйа эко 'пи чирам̣ ви́чинван*

(Ш.-Б., 10.14.29)

«О Господь, познать Твое истинное величие может лишь тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Те же, кто многие годы пытается постичь Тебя с помощью *гьяны* и *вайрагьи*, не добьются успеха».

Сын мой, мой Прабху необычайно щедрый. Однако Шри Кришну, Душу всех душ, невозможно постичь, изучая и слушая различные *шастры* или рассуждая о философских истинах и обсуждая их. Не поможет ни собственный

острый ум, ни принятие многих гуру. Только тому *бхакте*, который в сердце искренне чувствует: «Кришна мой», — Он проявит Свой трансцендентный *сат-чит-ананда* образ. Когда мы будем говорить об *абхидхья-таттве*, ты легко поймешь эти истины.

Враджанатха: Упоминаются ли в Ведах названия обителей Кришны?

Бабаджи: Да, названия таких обителей, как Паравьома, Брахма-Гопала-пури и Гокула можно найти в нескольких местах. Например, в «Шветашватара-упанишад»:

*рчо 'киаре параме вйоман
йасмин девā адхиви йве нишедух
йас тан на веда ким рчā кариийати
йа иттад видус та име самāсате*

(Шветашватара-упанишад, 4.8)

«Следует знать, что непогрешимый (*акиара*) Брахман пребывает в обители, называемой Паравьома. К Нему обращены все *мантры* “Ригведы”, и все полубоги принимают у Него прибежище. Тот, кто не знает этого Параматуру, не сможет достичь желанной цели с помощью Вед. Однако тот, кто осознает Параматму в соответствии с *таттвой*, обретет блаженство».

Также в «Мундака-упанишад» утверждается:

дивйе брахма-пуре хй эша вйомнй āтмā пратиитхитах
(Мундака-упанишад, 2.2.7)

«Эта Параматма вечно пребывает в трансцендентной Брахма-пури, которая является одной из обителей Паравьомы».

В «Пуруша-бодхини-шрути» говорится:

*гокулākхйе мātхура-маңдале две
парīве чандрāвалī рāдхикā ча*

«В районе Матхуры, называемом Гокула, Шримати Радхика всегда находится с одной стороны Бхагавана, а Чандравали — с другой».

«Гопала-тапани-упанишад» можно найти такое высказывание:

тāсāм мадхйе сākшīд брахма-гопāла-пури хи

«Брахма-Гопала-пури является центральной среди всех трансцендентных обителей».

Враджанатха: Почему *тантрика-брахманы* называют энергию Шивы Дургой?

Бабаджи: Вводящую в заблуждение энергию (*майя-шакти*) называют *шива-шакти*. Эта *майя* проявляет три качества: *саттву* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество). *Брахманы*, находящиеся в *гуне* благости, поклоняются *майе* в образе, олицетворяющем *саттва-гуну*; *брахманы* в *гуне* страсти поклоняются ей в образе, олицетворяющем *раджа-гуну*; а *брахманы* в *гуне* невежества поклоняются *майе* как господствующему божеству тьмы, *тамо-гуны*, принимая невежество за знание. В действительности, *майя-шакти* — это просто имя видоизменения (*викары*) *пара-шакти* Бхагавана. Она — лишь тень (*чхая*) *пара-шакти*, а не обособленная, независимая энергия. *Майя* — это единственная причина порабощения *дживы*, и она же — причина ее освобождения.

Когда *джива* становится враждебной по отношению к Кришне, *майя* наказывает ее, заковывая в кандалы

мирской жизни. Однако если она расположена к Кришне, та же самая *майя*, проявляя качество благодати, наделяет ее знанием о Нем. Она же освобождает эту *дживу* от материальных оков и делает ее достойной обрести любовь к Кришне. Поэтому *дживы*, связанные *гунами майи*, не способны видеть ее чистую форму, т.е. *сварупа-шакти* Бхагавана, и поклоняются ей, считая ее изначальной *шакти*. *Джива*, находящаяся в иллюзии, может осознать эти возвышенные философские истины только благодаря благой удаче и силе накопленного *сукрити*. В противном случае, сбита с толку *майей* и запутавшаяся в своих ложных представлениях, *джива* остается лишенной истинного знания.

Враджанатха: В «Гокула-упасане» Дургу-деви называют одной из спутниц Господа Шри Хари. Кто же эта Дурга Гокулы?

Бабаджи: Дурга Гокулы — это не кто иная, как Йогамайя. Она — семя преобразования *чит-шакти*, и потому, когда она присутствует в духовном мире, она считается неотличной от *сварупа-шакти*. Материальная *майя* — лишь трансформация этой *йогамайи*. И поэтому Дурга материального мира является верной служанкой Дурги *сварупа-шакти* духовного мира. Дурга духовного мира — это *лила-пошана-шакти*, энергия, питающая игры Кришны. *Гопи*, которые приняли полное прибежище в *паракия-бхаве* (настроении возлюбленных), дарованной им Йогамайей, обогащают *раса-виласы* (игры) Кришны в духовном мире. Смысл утверждения *йога-мāyām upāīrīṣṭaḥ* (Ш.-Б., 10.29.1), относящегося к *раса-лиле*, состоит в том, что в трансцендентных играх Кришны многие действия из-за

влияния Йогамайи кажутся проявлением неведения, но на самом деле таковыми не являются. Йогамаия инсценирует эти действия для того, чтобы обогащать *маха-расу*. Мы подробнее рассмотрим это, когда будем обсуждать темы, связанные с *расой*.

Враджанатха: Есть еще один момент, касающийся *дхама-таттвы*, который мне хотелось бы прояснить. О святой Бабаджи, пожалуйста, объясни, почему *вайшнавы* относятся к Навадвипе как к Шри Дхаме?

Бабаджи: Шри Навадвипа-дхама и Шри Вриндавана-дхама неотличны друг от друга. В Навадвипа-дхаме Маяпур занимает наивысшее положение. Между Шри Маяпуrom и Навадвипой существует такая же связь, как между Шри Гокулой и Враджем. Маяпур — это величайшее место встречи, *маха-йоганитх* Навадвипы. Согласно стиху *чханнахкалау* (Ш.-Б., 7.9.38), полная аватара Бхагавана, которая нисходит в Кали-югу (Шри Чайтанья Махапрабху), является скрытой *аватарой*. Подобным образом, Его святые обители также являются скрытыми. В Кали-югу нет святого места, равного Шри Навадвипе. Только тот, кто способен осознать трансцендентную природу этой *дхамы*, действительно достоин обрести *враджа-расу*. С внешней, материальной точки зрения Враджа-дхама и Навадвипа-дхама могут показаться принадлежащими этому миру. Только те, у кого по великой удаче открылось духовное зрение, могут увидеть *дхаму* такой, как она есть.

Враджанатха: Мне бы хотелось услышать о *сварупе* Шри Навадвипа-дхамы.

Бабаджи: Голока, Вриндаван и Шветадвипа — это сокровенные районы Паравьомы, духовного неба. *Свакия-*

лила Шри Кришны происходит на Голоке, *паракия-лила* — во Вриндаване, а *паришишта* (дополнительные) *лилы* происходят на Шветадвипе. По *таттве* нет различия между этими тремя *дхамами*. В действительности, Навадвипа — это Шветадвипа, поэтому она неотлична от Вриндавана. Жители Навадвипы самые удачливые, ибо они — спутники Шри Гаурангадева. Стать жителем Навадвипы может лишь тот, кто совершил множество благочестивых действий. Та *раса*, которая не проявилась во Вриндаване, проявляется в Навадвипе как дополнение к *расе* Вриндавана. Испытать эту *расу* может только тот, кто способен наслаждаться ею.

Враджанатха: Насколько же велика Навадвипа-дхама?

Бабаджи: Шри Навадвипа занимает площадь в шестнадцать *крош* (32 квадратные мили) и по форме напоминает цветок лотоса с восемью лепестками — восемью островами: Симантадвипой, Годрумadvипой, Мадхьядвипой, Коладвипой, Ритудвипой, Джахнудвипой, Моладрумadvипой и Рудрадвипой. Центром этого лотоса является остров Антардвипа, а сердцем Антардвипы — Шри Маяпур. Совершая *садхана-бхаджан* в Навадвипа-дхаме, и особенно в Маяпуре, можно быстро обрести любовь к Кришне. Маха-Йогапитх, дом (*мандир*) Шри Джаганнатхи Мишры, расположен в самом центре Шри Маяпура, где наиболее удачливые души всегда могут созерцать *нитья-лилы* Шри Гаурангадева.

Враджанатха: Игры Шри Гауранги тоже устраивает *сварупа-шакти*?

Бабаджи: Одна и та же *шакти* устраивает и игры Шри Гауры, и игры Шри Кришны. Нет разницы между Шри

Кришной и Гаурангадевом. Шри Сварупа Дамодара Говардхана говорит:

*рādhā-кри̣ṣṇа-пра̣ṇайа-викр̣тир хлāдинī и̣актир асмāд
екātmānāv апи бхуви пурā деха-бхедам̐ гатау тау
чаитанīākхйām прака̣там адхунā*

тад-двайām чаик̣хйām āптām

рādhā-бхāва-дйути-сувалитām науми кри̣ṣṇа-сварūпām

(Ч.-ч., Ади, 1.5)

«Радха и Кришна — одно целое. Однако благодаря *хладини-шакти* Они навечно проявлены в двух образах (*праная-викара*), чтобы бесконечно наслаждаться блаженством Своих любовных игр (*виласа-таттва*). Теперь эти две *таттвы* воссоединились в одной *сварупе*, приняв образ Шри Чайтаньи Махапрабху (*чайтанья-таттвы*). Вновь и вновь я склоняюсь перед этой *сварупой* Кришны, украшенной любовными эмоциями Шримати Радхики и сиянием Ее тела».

Кришна и Чайтанья Махапрабху проявлены вечно. Невозможно определить, кто из Них пришел раньше, а кто позже. Утверждение: «Сначала был Чайтанья, а затем проявились Радха-Кришна, и теперь Они воссоединились вновь в образе Чайтаньядева» не означает, что кто-то из Них существовал раньше. Оба проявления вечны. Они существовали всегда и будут существовать вечно. То же самое относится и к играм Высшей Абсолютной Истины. Те, кто думает, что одни игры Господа главные, а другие второстепенные, не знают истину и лишены *расы*.

Враджанатха: Если Шри Гауранга — это Абсолютная Истина во всей ее полноте, тогда в чем заключается процесс поклонения Ему?

Бабаджи: Поклонение Гауре воспеванием *гаура-нама-мантры* награждает тем же самым благом, что и поклонение Шри Кришне воспеванием *кришна-нама-мантры*. Поклоняться Гауре с помощью *кришна-мантры* — то же самое, что поклоняться Кришне с помощью *гаура-мантры*. Любой, кто видит разницу между Гаурой и Кришной, просто невежественный глупец, слуга Кали.

Враджанатха: Где можно найти *мантру* для поклонения скрытой *аватаре* — Шри Чайтанье Махапрабху?

Бабаджи: *Тантры*, в которых приводятся *мантры* для поклонения проявленным *аватарам* Господа, тайно дают *мантры* и для поклонения Его скрытой *аватаре*. Искренний, нелукавый человек может понять это.

Враджанатха: А как поклоняться Гауранге как Югале (Божественной Чете)?

Бабаджи: Существует два пути поклонения Шри Гауранга-Югале: в процессе *арчаны* поклоняются Шри Гауре и Вишнуприе, а в процессе *бхаджана* совершают *севу* Шри Гаура-Гададхаре.

Враджанатха: Какую *шакти* Гауранги олицетворяет Шри Вишнуприя?

Бабаджи: Обычно *бхакты* относятся к ней как к *бху-шакти*. Однако в действительности, она — *самвит-шакти* соединенная с сутью *хладини-шакти*. Другими словами, она — олицетворенная форма *бхакти*, которая низошла, чтобы помогать Гаура-аватаре распространять славу святого имени. Так же как Навадвипа-дхама является олицетворенной формой (*сварупой*) девяти процессов преданного служения (*навадха-бхакти*), Шри Вишнуприя — *сварупа навадха-бхакти*.

Враджанатха: Поэтому Вишнуприю-деви можно называть *сварупа-шакти*?

Бабаджи: Разве можно сомневаться в этом? Разве сочетание *самвит-шакти* и сути *хладини-шакти* может быть чем-то иным, кроме *сварупа-шакти*?

Враджанатха: Прабхуджи, вскоре я научусь поклоняться Шри Гауре. Однако сейчас я вспомнил еще один момент, который хотелось бы прояснить. Ты объяснил, что *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти* — это три проявления *сварупа-шакти*, а *хладини*, *самвит* и *сандхини* — три ее функции (*вритти*), которые воздействуют на эти три проявления — *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Таким образом, все это просто деятельность *шакти*. Кроме того, духовный мир, духовное тело и духовные игры — также проявления одной лишь *шакти*. Тогда что же указывает на *шактимана* Кришну?

Бабаджи: О, это очень сложный вопрос. Уж не собираешься ли ты убить этого старика острыми стрелами своих логических рассуждений? Мой дорогой сын, ответ так же прост, как и сам вопрос, но трудно найти человека, способного понять его. В любом случае, я объясню это; пожалуйста, попытайся понять.

Я согласен с тем, что имя Кришны, Его образ, качества и игры — все это указывает на функцию *шакти*. Однако независимость (*сва-тантраты*) и свобода воли (*сва-иччхамайята*) не относятся к деятельности *шакти*. Они свойственны действиям только Верховной Личности, а Шри Кришна и есть эта Верховная Личность, которая обладает свободой воли и является обителью *шакти*. Шри Кришна — наслаждающийся, а *шакти* — та, кто

доставляет Ему наслаждение; *шакти* зависима, а Он — независим; *шакти* окружает эту независимую Верховную Личность со всех сторон, но Он всегда сознает Свою власть над ней. Независимый *пуруша* — повелитель *шакти*, хотя Он и покрыт ею.

Человеческие существа способны осознать эту Верховную Личность (*парама-пурушу*), только приняв прибежище у Его *шакти*. Именно поэтому обусловленная душа не может осознать *шактимана* как личность, не осознав личностный аспект *шакти*. Однако, когда *бхакты* развивают любовь к *шактиману*, они могут ощущать присутствие не только *шакти*, но и Его Самого. *Бхакти* — это форма проявления *шакти*, и поэтому у нее женский образ. Ведомая внутренней энергией Кришны (*сварупа-шакти*), она познает на опыте игры *пуруши*. Существование этих игр указывает на то, что Кришна обладает свободой воли и является высшим наслаждающимся.

Враджанатха: Если мы принимаем, что *таттва* существует без *шакти*, т.е. лишена характеристик, благодаря которым ее можно определить, тогда эта *таттва* — тот самый Брахман, который описан в Упанишадах.

Бабаджи: Брахман Упанишад не имеет желаний, но Кришна, *парама-пуруша*, описанный в Упанишадах, в действительности, соткан из свободной воли (*сва-иччхмайя*). Между ними огромная разница. Брахман — *нирвишеша*, т.е. лишен каких-либо атрибутов, а Кришна, хотя и отличен от *шакти*, является *савишешой*, т.е. обладает формой и атрибутами, поскольку имеет такие качества, как *пурушатва* (мужественность), *бхоктритва* (искус-

ность в наслаждении), *адхикара* (авторитетность) и *сва-тантратата* (независимость). На самом деле, Шри Кришна и Его *шакти* неотличны друг от друга. *Шакти*, которая указывает на присутствие Кришны, — тоже Кришна, поскольку *кришна-камини шакти* — это Шримати Радхика, воплощение *шакти* в женском облике. Кришна — это тот, кому служат, а высшая *шакти*, Шриматиджи, Его служанка (*сева-даси*). Их индивидуальный *абхиман* (самотождествление) — единственная *таттва*, которая отличает Шри Кришну и Шримати Радхику.

Враджанатха: Если желание Кришны и Его способность наслаждаться указывают на то, что Он *пуруша*, как же тогда желание Шримати Радхики?

Бабаджи: В Своих желаниях Шримати Радхика подчинена Кришне. Все Ее желания и усилия в служении Кришне направлены только на то, чтобы исполнить Его желания. Шримати Радхика — высшая и изначальная *шакти*, а Кришна — *пуруша*, Тот, кто повелевает *шакти* и вдохновляет ее.

Заметив, что уже довольно поздно, Бабаджи Махарадж попросил Владжанатху возвращаться домой. Предложив стопам Бабаджи *дандават-пранаму*, Владжанатха в полном блаженстве направился в сторону Билва-пушкарины.

День ото дня настроение Владжанатхи менялось, и родственники не могли не заметить этого. Особенно встревожилась его бабушка и решила, как можно скорее женить внука. Она уже начала подыскивать подходящую для него пару, однако Владжанатха был равнодушен к этой затее и не обращал никакого внимания на разговоры о свадьбе.

Он был полностью погружен в размышления о тех возвышенных истинах, которые слышал из уст Бабаджи Махараджа. Его естественно влекло в Шривасанган, поскольку он хотел осознать их, а также жаждал услышать новые нектарные наставления Бабаджи Махараджа.

Так заканчивается четырнадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: шакти-таттва».

Глава 15

Прамея: джива-таттва

На следующий день Враджанатха пришел в Шривансанган раньше, чем обычно. К тому времени *вайшнавы* из Годрумы уже собрались, чтобы получить *даршан* Божеств и принять участие в вечернем *арати*. Шри Премадас Парамахамса Бабаджи, Вайшнав дас, Адвайта дас и другие *вайшнавы* уже сидели перед алтарем на крытой площадке, называемой *арати-мандапа*. Увидев, какие они испытывают *бхавы*, Враджанатха пришел в крайнее изумление. «Моя жизнь достигнет совершенства, если я как можно скорее получу их общение», — подумал он. *Вайшнавы*, заметив, насколько он смиренен и склонен к преданности, благословили его в своем сердце.

Когда *арати* закончилось, Враджанатха и почтенный Бабаджи вместе направились к югу, в сторону Годрумы. Увидев, что из глаз Враджанатхи непрерывно текут слезы, Рагхунатха дас Бабаджи, испытывающий к нему глубокую нежность, ласково спросил: «Почему ты плачешь?».

«О Прабху, — промолвил Враджанатха, — вспоминая твои сладостные наставления, я полностью теряю покой, и мир кажется мне лишенным всякого смысла. Всем сердцем я жажду принять прибежище у лотосных стоп Шри

Гаурангадева. Будь милостив, объясни, кто я согласно *таттве* и почему пришел в этот мир?»

Бабаджи: Мой дорогой сын! Задав такой вопрос, ты благословил меня. В тот счастливый день, когда *джива* впервые задается подобным вопросом, на нее нисходит благая удача.

Если ты милостиво согласишься выслушать пятый стих «Даша-мулы», все твои сомнения исчезнут без следа.

*спхулинġāхрддхāгнер ива чид-аṇаво джīvā-ничайāх
хареḥсūрийасйаивāпртхаг апи ту тад-бхеда-вициайāх
вайіе мāйā йасйа пракрти-патир эвейівара иха
са джīво мукто 'ни пракрти-вайīā-йогйāхсва-гуṇатах*
(Даша-мула, 5)

«Бесчисленные *дживы* являются атомарными духовными частичками в лучах духовного солнца Шри Хари. Подобные мельчайшим искоркам, вспыхивающим в пламени костра, они неотличны от Шри Хари и в то же время отличаются от Него. Вечное различие между *дживой* и Ишварой заключается в том, что Он властвует над *майя-шакти*, а *дживы* даже в освобожденном состоянии могут оказаться ее пленниками, ибо такова их изначальная природа».

Враджанатха: Я никогда не слышал такой необычной *сиддханты*, и мне хотелось бы узнать, какие ведические тексты подтверждают это. Изречения Шри Бхагавана, безусловно, являются Ведами. Однако люди смогут принять учение Махапрабху лишь в том случае, если Упанишады подтвердят этот принцип.

Бабаджи: Эта *таттва* объясняется в Ведах во многих стихах. Я процитирую несколько из них:

*йатхāгнех̣циудрā виспхулин̄гā вйуччаранти
эвам эвāсмād āтманах̣сарвāни бх̣утāни вйуччаранти
(Брихад-араньяка-упанишад, 2.1.20)*

«Бесчисленные *дживы* исходят из Парабрахмана, подобно тому, как мельчайшие искры вылетают из пылающего костра».

*тасйа вā этасйа нурушасйа две эва стхāне
бхавата идаñ ча паралока-стхāнйā ча
сандхйāм тртййāм свапна-стхāнāм
тасмин сандхйе стхāне тицц̣т̣ханн ете убхе
стхāне паййатйидāñ ча паралока-стхāнāñ ча
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.9)*

«*Джива-нуруша* должна вопрошать о двух мирах: инертном (материальном) и духовном. Пребывая в состоянии, похожем на сон (*свапна-стхана*), *джива* занимает третье, пограничное (*татастха*) между этими двумя мирами положение. Находясь в месте их встречи, она видит их оба: *джада-джагат* (материальный мир) и *чит-джагат* (духовный мир)».

Этот стих описывает пограничную природу *джива-шакти*. Об этом же говорится в следующем стихе:

*тад йатхā махā-матсйа убхе куле 'нусаñчарати
п̣ур̣ваñ чāпарāñ чаивам эвāйāм нуруца этāв убхāв антāв
ану сайчарати свапнāнтай ча буддхāнтай ча
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.18)*

«Подобно большой рыбе, которая подплывает то к восточному берегу реки, то к западному, *джива*, находясь в водах Причинного Океана (*карана-джала*), лежащего между материальным и духовным мирами, блуждает

между двумя берегами: берегом сновидений и берегом пробуждения».

Враджанатха: Как слово *татастха* трактуется в Ведах?

Бабаджи: Пространство между сушей и океаном называется *тата* (берег), однако с океаном соприкасается не что иное, как земля. Тогда что же такое берег? *Тата* — это линия, разделяющая океан и сушу, и она настолько тонка, что ее невозможно увидеть материальными глазами. Если сравнить духовный мир с океаном, а материальный — с сушей, то *тата* — это тонкая линия, разделяющая их, и *джива-шакти* расположена на стыке этих миров. *Дживы* подобны бесчисленным атомарным частичкам света в солнечных лучах. Занимая пограничное положение, они могут видеть и духовный мир, и материальное творение, созданное *майей*. Духовная энергия Бхагавана безгранично могущественна, *майя-шакти* тоже очень могущественна, а между ними находятся бесчисленные тонкие (*сукима*) *дживы*. Поскольку *дживы* проявились из *татастха-шакти*, пограничной энергии Кришны, они обладают пограничной природой.

Враджанатха: Что же представляет собой пограничная природа (*татастха-свабхава*)?

Бабаджи: Пограничная природа дает возможность, находясь между двумя мирами, видеть оба, т.е. *татастха-свабхава* — это способность попадать под влияние любой из этих *шакти*. Иногда из-за эрозии берег покрывается водой, а когда река меняет русло, снова становится сушей. Так и *джива* — если она обратит свой взор в сторону Кришны, на духовный мир, то попадет под влияние Его

внутренней энергии, войдет в духовное царство и будет служить там Бхагавану в своем чистом, полностью сознающем духовном теле. Однако, если *джива* посмотрит в сторону *майи*, она, став враждебной по отношению к Кришне, окажется ее пленницей. Эта двойственная природа *дживы* и называется *татастха-свабхава*.

Враджанатха: Есть ли какой-то материальный компонент в изначальной природе *дживы*?

Бабаджи: Нет. *Джива* создана исключительно из *чит-шакти*, духовной энергии. В ее изначальной природе нет и следа *майи*, однако из-за своего атомарного размера и недостаточной духовной силы она может быть легко побеждена, покрыта *майей*.

Враджанатха: Я слышал от своего учителя, что когда какая-то часть сознающего Брахмана покрывается *майей*, она становится *дживой*. Он объяснил, что небо — всегда неделимая *маха-акаша*, но его часть, заключенная в глиняном горшке, становится *гхата-акашей*. Подобным образом, изначально *джива* является *брахмой*, но когда этот *брахма* покрывается *майей*, у него развивается ложное эго, и он воспринимает себя как *дживу*. Верно ли такое толкование?

Бабаджи: Это доктрина *майявады*. Как *майя* может коснуться Брахмана? Философы-*майявади* считают, что у Брахмана нет энергии (*лупта-шакти*). Однако, если предположить, что энергии не существует, как в таком случае *майя*, которая сама является энергией, может приблизиться к Брахману? На самом деле, *майя* не способна покрыть Брахман, став причиной такого Его несчастного состояния.

И наоборот: если принять, что трансцендентная *шакти* (*пара-шакти*) Брахмана существует, то как *майя*, незначительная *шакти*, может превзойти *чит-шакти* и сотворить из Брахмана *дживу*? Более того, как может единый неделимый Брахман быть разделен на части? Идея о том, что *майя* может воздействовать на Брахмана, неприемлема. *Майя* не имеет никакого отношения к сотворению *дживы*. Это правда, что *джива* бесконечно мала, но даже будучи таковой, по *таттве* она все же выше *майи*.

Враджанатха: Однажды другой учитель сказал, что *джива* — это не что иное, как отражение Брахмана. Как солнце отражается в воде, так и Брахман становится *дживой*, отражаясь в *майе*. Правильно ли это?

Бабаджи: Это еще один пример философии *майявады*. Брахман безграничен, а безграничное не может иметь отражения. Идея ограниченности Брахмана противоречит заключениям Вед, поэтому эту теорию отражения также необходимо отвергнуть.

Враджанатха: Один *диг-виджайи санньяси* заявил мне однажды, что в действительности нет такой субстанции, как *джива*. Лишь под влиянием иллюзии можно считать себя *дживой*, а когда иллюзия рассеивается, остается только единый неделимый Брахман. Это так?

Бабаджи: Это тоже совершенно беспочвенная доктрина *майявады*. Согласно *шастрам*, «экам эвāдвितийам — не существует ничего, помимо Брахмана». Если кроме Брахмана, нет ничего, откуда тогда появляется иллюзия, и кто находится в иллюзии? Если ты говоришь, что Брахман находится в иллюзии, тем самым ты хочешь сказать, что это вовсе не Брахман, а нечто незначительное.

А утверждая, что иллюзия — это обособленная и независимая от Брахмана категория, ты тем самым отрицаешь неделимое единство (*адвая-гьяну*) Брахмана.

Враджанатха: Как-то раз в Навадвипу приехал один знаменитый ученый *брахман* и в собрании интеллектуалов заявил, что существует только *джива*. Согласно его теории, *джива* все создает в своих снах и благодаря этому наслаждается счастьем и испытывает страдания. Пробудившись ото сна, она видит, что она не что иное, как Брахман. Насколько верна эта теория?

Бабаджи: И это также *майявада*. Если, как они говорят, Брахман неделимый, как в таком случае Он становится *дживой*, которая спит и во сне создает иллюзию своего существования? *Майявади* используют разные примеры иллюзии: блеск перламутровой ракушки можно принять за серебро, а веревку — за змею. Однако вся их философия не может служить прочной основой для *адвая-гьяны*.

Враджанатха: Итак, я понял, что *майя* не участвует в процессе творения *сварупы дживы*. Мне также стало ясно, что *джива* по своей природе подвержена влиянию *майи*. Теперь хотелось бы понять, действительно ли *чит-шакти* создает *джив* и наделяет их пограничной природой (*татастха-свабхавой*)?

Бабаджи: Нет, *чит-шакти* — это *парипурна-шакти*, абсолютно полная энергия Кришны, и все ее проявления — вечно совершенные субстанции. *Джива* не является *нитья-сиддхой*, вечно совершенным существом, однако, совершая *садхану*, она может стать *садхана-сиддхой* и наслаждаться трансцендентным счастьем, подобным тому, в котором пребывают *нитья-сиддхи*. Все четыре

вида *сакхи* Шримати Радхики — это *нитья-сиддхи*, поскольку они являются непосредственными экспансиями (*кая-в்யуха*) *чит-шакти*, Самой Шримати Радхики.

Дживы же проявились из *джива-шакти* Шри Кришны, которая, в отличие от *чит-шакти*, не является Его полной энергией. Так же как полные *таттвы* — это видоизменения полной энергии, бесчисленные атомарные, сознающие *дживы* — видоизменения неполной *шакти*.

Шри Кришна являет Свою *сварупу* в соответствии с природой той *шакти*, в которой Он пребывает. В *чит-шакти* Он — Шри Кришна, а также Нараяна, Господь Паравьомы. В *джива-шакти* Он проявляет *сварупу* Баладевы, *виласа-мурти* Враджа. В *майя-шакти* Он проявляется в трех формах Вишну: Каранодакашайи, Гарбходакашайи и Кширодакашайи.

Когда Он являет Свой образ Кришны Враджа, Его божественные игры превосходят все Его остальные деяния. В Своей *сварупе* Баладевы как *шеша-таттвы* Он проявляет Своих вечно освобожденных спутников (*нитья-мукта-паришада-джив*), которые воздают Ему, источнику *шеша-таттвы*, восемь видов служения. Затем, как *шеша-рупа* Санкаршана на Вайкунтхе, Он является источником восьми типов вечных спутников *шеша-рупы* Нараяны, воздающих Ему восемь видов служения.

Маха-Вишну, который является *аватарой* Санкаршаны, пребывая в *джива-шакти*, в Своей *сварупе* Параматмы проявляет *джив*, склонных привлекаться материальным миром. До тех пор, пока *дживы*, поддающиеся влиянию *майи*, не примут по милости Бхагавана прибежище у *хладини-шакти*, они будут вынуждены оставаться

пленниками *майи*. Бесчисленные обусловленные *дживы*, побежденные *майей*, находятся во власти трех *гун* материальной природы. Итак, *сиддханта* заключается в том, что *джив* проявляет *джива-шакти*, а не *чит-шакти*.

Враджанатха: О Прабху, если духовный (*чит*) мир и *дживы* вечны, как в таком случае вечное существо может рождаться, создаваться или проявляться? Если оно сотворено в какой-то момент времени, это означает, что раньше оно не существовало. Как тогда можно считать *дживу* вечной?

Бабаджи: Время и пространство материального и духовного миров полностью отличны друг от друга. Материальное время — это всегда прошлое, настоящее и будущее. Однако в духовном мире существует только вечное настоящее, и любое событие там происходит вечно.

Все, о чем мы говорим или описываем, находясь в материальном мире, не может выйти за пределы понятий, ограниченных материальным временем и пространством. Поэтому, когда мы говорим: «*Дживы* были созданы», «был проявлен духовный мир» или «*майя* не участвовала в сотворении *джив*», материальное время в любом случае влияет на нашу речь и наши утверждения.

В нашем обусловленном состоянии это неизбежно, поэтому невозможно устранить влияние материального времени при описании атомарных *джив* и духовных объектов. Концепция прошлого, настоящего и будущего так или иначе входит в эти описания. Однако тот, кто способен различать, может, пытаясь осознать смысл описаний духовного мира, понять, как правильно применить концепцию вечного настоящего. Будь очень внимателен в этом

вопросе. Оставь все заведомо нежелательное и постарайся обрести духовное осознание.

Все *вайшнавы* говорят, что *джива* — вечная служанка Кришны, и ее вечная природа — служить Ему, но сейчас она связана *майей*, поскольку забыла свою истинную природу. Существует две категории вечных *джив*: *нитья-мукта* и *нитья-баддха*. Эту тему приходится объяснять таким образом только потому, что обусловленный человеческий ум не способен постичь ее, ибо человеку свойственно ошибаться (*прамада*). Однако осознавшим себя душам трансцендентная истина открывается во время их медитации, *чит-самадхи*. Наши же слова всегда несовершенны, поскольку не могут выйти за рамки материальных ограничений.

Мой дорогой сын, старайся осознать истину во всей ее чистоте. Логика и аргументы не могут помочь в понимании трансцендентного, и потому бесполезно полагаться на них в осознании непостижимого. Я понимаю, что трудно сразу постичь эти темы, но культивируя трансцендентные настроения в своем сердце, ты все больше и больше будешь осознавать *чинмая-бхаву*. Все эти настроения спонтанно проявятся в глубине твоего очищенного сердца. Твое тело и вся твоя деятельность материальны, но сущность твоя духовна, ибо ты — атомарное сознающее существо.

Чем больше ты будешь познавать себя, тем глубже поймешь, что твоя *сварупа* — это *таттва*, которая превосходит мир *майи*. Осознание не придет к тебе, если ты будешь просто слушать мои объяснения. Посвяти себя, насколько это возможно, повторению *харинамы*, и посте-

пенно трансцендентные *бхавы* начнут сами собой проявляться в твоём сердце. Тогда по мере их проявления ты сможешь осознать трансцендентный мир. Ум и речь порождены материей и не могут коснуться трансцендентной истины, какие бы усилия для этого мы ни прилагали. В Ведах утверждается:

йато вāчо нивартанте апрāñиa манасā сахa

(Тайттирия-упанишад, 2.9)

«Ум и речь направились к Брахману, но вернулись обратно, не способные достичь Его».

Советую тебе никому не задавать вопросы на эти темы, а постараться самому осознать их. Я даю лишь намек (*абхасу*).

Враджанатха: Я понял, что *джива* подобна искре в пылающем костре или атомарной частичке в лучах духовного солнца. А какова роль *джива-шакти*?

Бабаджи: Господь Кришна, который в этих примерах сравнивается с пылающим огнем или солнцем, является самопроявленной *таттвой*. Внутри сферы этого духовного солнца — Кришны — все проявления духовны, а Его сияние распространяется далеко за пределы этой сферы. Солнечные лучи представляют собой частичную функцию (*анукарью*) *сварупа-шакти*, а искры в них — *парама-ну*, атомарные частички духовного солнца. *Дживы* и являются этими атомарными локализованными частичками.

Сварупа-шакти проявляет внутри сферы духовного солнца трансцендентный мир, а деятельность вне этой сферы осуществляет *джива-шакти*, которая представляет собой частичное проявление самой *чит-шакти*. Поэтому

деятельность, связанная с *дживой*, является деятельностью *джива-шакти*. Об этом говорится в «Шветашватара-упанишад» (6.8): «*Парāśīa śāktir vividхаiva śrūyate* — эта *ачинтья-шакти* называется *пара-шакти*. Несмотря на то, что она одна, эта изначальная энергия (*свабхавики-шакти*) имеет разнообразные проявления, основанные на *гьяне* (духовном знании), *бале* (духовной силе) и *крие* (духовной деятельности)». Согласно данному афоризму, *чит-шакти* — это проявление *пара-шакти*. Она исходит из своей собственной сферы — духовного царства — как *джива-шакти* и на границе духовного и материального миров проявляет бесчисленное множество вечных *джив*, подобных атомарным частичкам света в лучах духовного солнца.

Враджанатха: Пылающий огонь, солнце, искры и атомарные частички солнечного света — все это материальные объекты. Почему при объяснении *чит-таттвы* используются материальные примеры?

Бабаджи: Как я уже говорил, любым утверждениям относительно *чит-таттвы* присущи материальные недостатки. Но разве есть хоть какая-то альтернатива? Мы вынуждены прибегать к помощи материальных примеров, поскольку у нас нет иного выхода. Поэтому те, кто познал *таттву*, пытаются объяснять *чид-васту*, сравнивая ее с огнем или солнцем. В действительности, величие Кришны несоизмеримо с величием солнца, и сияние солнца не идет ни в какое сравнение с сиянием, исходящим от Него. Лучи сияния Кришны и атомы в них — *джива-шакти* и *дживы* — гораздо могущественней солнечных лучей и корпускул солнечного света. И все же эти примеры ис-

пользуются, поскольку сравниваемые объекты имеют много схожих черт.

Некоторые (но далеко не все) духовные качества можно описать с помощью материальных примеров. Красота солнечного света и способность его лучей освещать все сравнимы с *чит-таттвой*, ибо таковы качества души — являть свою собственную красоту и освещать все вокруг. Однако то, что солнечные лучи обжигают и что они материальны, нельзя отнести к качествам *чид-васту*. Также, когда мы говорим: «Молоко подобно воде», мы имеем в виду только то, что обе субстанции являются жидкостями. Иначе, если бы вода обладала всеми качествами молока, тогда почему бы ей не стать молоком? С помощью примеров можно объяснить некоторые качества объекта или какие-то его особенности, но не все.

Враджанатха: Духовные лучи трансцендентного солнца, Кришны, и духовные атомы в этих лучах неотличны от самого солнца и вместе с тем вечно отличны от него. Как могут эти два противоположных утверждения одновременно являться истиной?

Бабаджи: В материальном мире, когда один объект образуется из другого, он либо отделяется от него, либо остается его частью. Такова природа материальных объектов. Например, яйцо, снесенное птицей, существует отдельно от нее, тогда как волосы и ногти человека остаются частью его тела до тех пор, пока их не подстригут.

Однако природа *чид-васту* несколько иная. Все, что проявляется из духовного солнца, одновременно едино с ним и отлично от него. Лучи материального солнца и частицы солнечного света неотличны от самого солнца.

Также и лучи *сварупы* Кришны и атомы в этих лучах, т.е. *джи́ва-ша́кти* и *джи́вы*, неотличны от Него, несмотря на то, что Он является их источником. Однако, хотя *джи́вы* неотличны от Кришны, они вечно отделены и отличны от Него, поскольку обладают крошечной свободой воли. Поэтому единство *джи́вы* с Кришной и ее отличие от Него — вечная истина. Таково особое качество трансцендентного (*чит*) царства.

Мудрецы приводят другой пример из мирского опыта. Если взять слиток золота и, отделив от него небольшую часть, изготовить браслет, то с точки зрения материала браслет и слиток неотличны друг от друга. Однако с точки зрения формы и предназначения они полностью отличаются. Этот пример не является совершенным описанием *чит-маттвы*, но хорошо иллюстрирует один ее важный аспект.

С точки зрения *чит-маттвы* Ишвара и *джи́ва* качественно неотличны. Однако с количественной точки зрения и их положения они вечно отличаются друг от друга. Ишвара — это совершенная, полная *чит*, а *джи́ва* — атомарная *чит*. Ишвара велик, а *джи́ва* незначительна. Некоторые приводят в связи этим пример с безграничным небом (*маха-акашей*) и небом, заключенным в глиняном горшке (*гхата-акашей*), но он полностью непригоден для описания *чит-маттвы*.

Враджанатха: Если трансцендентные существа и материальные объекты принадлежат к абсолютно разным категориям, как эти объекты могут служить подходящим примером для понимания трансцендентных существ?

Бабаджи: Существуют разные категории материальных объектов, которые *пандиты* школы *ньяя* считают вечными. Однако между *чит* (трансцендентным) и *джада* (материальным) нет такой безусловной разницы. Я уже говорил, что только *чит* — единственная реальность, а *джада* — просто ее трансформация (*викара*). *Викара*, конечно, отличается от чистого изначального источника, но все же во многих отношениях подобна ему. Например, лед — это видоизменение воды и благодаря этому отличается от нее, но по своей способности охлаждать они схожи. Этого нельзя сказать о горячей и холодной воде, хотя та и другая — жидкость. Горячая вода, в отличие от холодной, не может охлаждать, но качество текучести у них общее. Итак, видоизмененный объект, несомненно, сохраняет некоторое сходство с изначальным. Согласно этому принципу, трансцендентный (*чит*) мир можно до некоторой степени понять с помощью материальных примеров. Таким образом, применяя логику *арундхати-даршана*, можно использовать материальные примеры, чтобы как-то понять духовную природу.

Игры Кришны полностью духовны, в них нет и следа материального настроения. Хотя *враджа-лилы*, описанные в «Шримад-Бхагаватам», трансцендентны, каждый слушатель обретает плод в соответствии с уровнем его сознания.

Люди, погруженные в чувственные наслаждения, будут оценивать поэтичность и красоту изложения с мирской точки зрения и воспримут эти *лилы* как истории об обычных героях и героинях.

Мадхьяма-адхикари, приняв прибежище у *арундхати-даршана-ньяи*, понимают, что трансцендентные игры лишь подобны мирским описаниям.

А когда *уттама-адхикари бхакты* слушают об этих играх, они погружаются в *расу* чистой, трансцендентной *чид-виласы*, которая выше всех мирских качеств.

Абсолютная Истина — это *апракрита-таттва*, поэтому как же донести ее до *джив*, не прибегая к помощи принципов, которые я только что описал? Может ли обусловленная душа понять тему, от которой человек теряет дар речи, а его ум отказывается работать? По-видимому, нет иных способов объяснения этих тем, кроме принципа аналогий и логики — *арундхати-даршана*¹. Материальные объекты либо отличаются друг от друга, либо не отличаются, но не бывает так, чтобы оба эти качества присутствовали в них одновременно. Однако *парама-таттва* обладает иной природой. Нужно просто принять, что *джива-шакти* и *дживы* одновременно едины с Кришной и отличны от Него. Эта *бхеда-абхеда-таттва* (принцип одновременного единства и отличия) считается *ачинтьей* (непостижимой), ибо лежит за пределами возможностей человеческого разума.

Враджанатха: В чем же различие между Ишварой и *дживой*?

¹ Арундхати — это очень маленькая звезда, расположенная рядом со звездой Васиштхи в созвездии Саптариши (Большой Медведицы). Чтобы ее увидеть, нужно очень внимательно приглядеться к большой звезде, поскольку Арундхати расположена очень близко к ней. Подобным образом, *мадхьяма-адхикари*, хотя и прибегает к помощи чувств и языка материального мира при описании духовного мира, осознает и видит *апракрита-таттву* глазами *бхакти*, умашенными *анджаной*, бальзамом *премы*.

Бабаджи: Сначала нужно понять единство между ними, а затем я объясню их вечное отличие. Ишвара — это воплощенное знание (*гьяна-сварупа*). Он обладает знанием (*гьята-сварупа*), размышляет (*манта-сварупа*) и наслаждается

(*бхоктри-сварупа*). Он — самосветящийся (*свапракаша*) и также просветляет других (*парапракаша*). У Него есть Свои собственные желания (*иччха-майя*), и Он знаток всех живых существ (*киетрагья*). *Джива* тоже является вместилищем знания, обладает знанием и наслаждается. Она тоже самосветящаяся и просвещает других. У нее также есть желания, и она — *киетрагья*, знаток собственного поля (тела). С этой точки зрения между ними нет разницы.

Однако Ишвара всемогущ и благодаря Своему могуществу является основой всех этих качеств, присутствующих в Нем во всей полноте. Этими же качествами обладает и атомарная *джива*, но в минимальной степени. Однако в количественном отношении Ишвара и *джива* вечно отличаются друг от друга, поскольку Господь — это Полное Целое, а *джива* — ничтожно мала. В то же время это отличие неполное, потому что они обладают сходными качествами.

Ишвара — господин *сварупа-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*, поскольку обладает всей полнотой внутренней энергии (*атма-шакти*). *Шакти* — Его служанка, действующая по Его желанию. Такова *сварупа* Ишвары. Хотя качества Ишвары в незначительной степени присутствуют в *дживе*, она всегда подвластна *шакти*.

Слово *майя*, использованное в Даша-муле, указывает не только на материальную *майю*, но и на *сварупа-шакти*

(известную как Йогамайя). «*Мййате анайā ити мййā* — то, благодаря чему определяется ценность вещей, называется *майя*». Слово *майя* относится к *шакти*, которая проливает свет на личность Кришны во всех трех мирах: *чит-джагат*, *ачит-джагат* и *джива-джагат*. Кришна повелевает *майей*, а *джива* подвластна ей. Поэтому в «Шветашватара-упанишад» говорится:

йасмāн мййī срджете виийвам этат
тасмимйī чāнйō мййайā саннируддхах
мййāн ту пракритим видйāн мййинан ту махеиварам
тасйāвайава-бхўтаис ту вйāнтам сарвам идам джагат
 (Шветашватара-упанишад, 4.9–10)

«Парамешвара — повелитель *майи*. Он создал мир, где *дживы* опутаны иллюзией материального отождествления. Необходимо понять, что *майя* — это Его *пракрити*, а Он — Махешвара, ее господин. Он пронизывает Собою весь мир».

В этой *мантре* слово *майи* указывает на Шри Кришну, повелителя *майи*, а слово *пракрити* — на Его полную *шакти*. Величие и природа повелителя — это особые качества Ишвары. Эти качества не характерны для *дживы*, и она не может обрести их даже после освобождения. В «Брахма-сутре» утверждается (4.4.17): «*Джагат-вйāпāра-варджджам пракараṇā самихитатвāt* — творить, поддерживать и управлять трансцендентным и материальным мирами может только Брахман и никто более».

Освобожденным *дживам* доступно все, кроме этой деятельности.

Шрути гласят:

йато вā имāни бхўтāни джāйанте

(Тайттирия-упанишад, 3.1)

«Он — Тот, кто создает и поддерживает всех *джив* и в кого они входят, становясь непроявленными, в момент уничтожения Вселенной».

Подобные утверждения относятся только к Брахману. Их при всем желании невозможно применить к *дживе*, поскольку освобожденные души здесь даже не упоминаются. *Шастры* провозглашают, что творить, поддерживать и уничтожать миры — прерогатива Бхагавана, а не освобожденных душ. Предположение, что *джива* способна совершать подобную деятельность, приводит к появлению ложной философии множества *ишвар* (*бахвишвара-доша*), многобожия. Поэтому истинная *сиддханта* состоит в том, что *джива* даже на стадии освобождения не способна совершать вышеупомянутые действия.

Таким образом устанавливается вечное различие между живым существом и Ишварой. Таково мнение всех просвещенных людей. Это отличие — не плод воображения, оноечно и не исчезает на любой стадии существования *дживы*. Следовательно, утверждение, что *джива* является вечной служанкой Кришны, необходимо принять как фундаментальное заключение Вед (*маха-вакья*).

Враджанатха: Если возможно доказать только вечное различие между Ишварой и *живой*, как можно принять, что они едины? И другой момент: если единство существует, не является ли это состоянием слияния с Ишварой (*нирваной*)?

Бабаджи: Нет, вовсе нет. На любой стадии своего существования *джива* не тождественна Кришне.

Враджанатха: Тогда почему говорится об *ачинтья-бхедабхеде* (непостижимом единстве и различии)?

Бабаджи: С точки зрения *чид-дхармы*, духовной природы, Кришна и *джива* качественно едины, но в количественном отношении они всегда отличаются по своему изначальному положению и личностным качествам (*сварупой*). Несмотря на их вечное единство, наиболее существенно их вечное различие.

Хотя их вечное единство (*абхеда-сварупа*) неоспоримый факт, это не означает, что любое из этих состояний имеет независимое существование. На самом деле, всегда преобладает проявление вечного различия (*нитья-бхеды*). Другими словами, когда одновременно присутствуют и вечное единство, и вечное различие (*бхеда*), второе наиболее очевидно.

Чтобы лучше понять принцип *бхеда-абхеды*, рассмотрим такой пример: есть дом, владельцем которого является человек по имени Девадатта. Этот дом, с одной стороны, *а-девадатта* (существует отдельно от хозяина), а с другой — *са-девадатта* (отождествляется с именем владельца). Хотя с одной точки зрения дом — объект, независимый от Девадатты, все же то, что его отождествляют с именем хозяина, навсегда останется его особой характеристикой. Так же и в случае с Ишварой и *дживой* — их различие является наиболее существенным по сравнению с единством, даже на стадии *сварупа-сиддхи*.

Другой пример. Небо — это материальная субстанция, у которой есть свой источник. И хотя этот источник существует, мы видим только небо. Поэтому, несмотря на то, что небо едино (*абхеда*) со своей основой, их различие,

нитья-бхеда, наиболее очевидно и потому является единственной определяющей характеристикой этой субстанции (*васту*).

Враджанатха: Мне хотелось бы более ясно понять вечную природу *дживы*.

Бабаджи: *Джива* — это мельчайшая частичка сознания, наделенная знанием и сознающая свою индивидуальность — *ахам*, «я». Она наслаждается, познает и склонна размышлять. Вечное духовное тело *дживы* очень тонкое. Подобно тому, как различные части грубого тела: руки, ноги, нос, глаза и т.д., вместе образуют прекрасную форму, так и ее прекрасное атомарное духовное тело состоит из духовных частей. Однако, когда *джива* запутывается в сетях *майи*, ее духовное тело покрывается двумя материальными телами — тонким (*линга-шарира*) и грубым (*стхула-шарира*).

Тонкое тело, являющееся первым покрытием духовного тела, неизбежно (*анарихарья*) сопровождает *дживу* с самого начала ее пребывания в обусловленном состоянии вплоть до стадии освобождения. Когда *джива* переходит из одного тела в другое, меняется только грубое тело, а тонкое переносит всю ее *карму* и желания в следующее грубое тело. Переселение души из одного тела в другое происходит благодаря системе пяти огней (*панчагни*), упомянутой в Ведах. Эта система, включающая погребальный огонь, огонь пищеварения, огонь, вызывающий дождь, и другие, описана в «Чхандогья-упанишад» и «Брахмасутре».

Обусловленная природа *дживы*, определяющая ту *варну*, в которой она принимает рождение, является результатом впечатлений, полученных ею в предыдущих

рождениях. Войдя в систему *варнаширамы*, человек вновь вовлекается в материальную деятельность (*карму*), а когда он умирает, процесс повторяется снова. Итак, первая оболочка вечной духовной формы — тонкое тело, а вторая — грубое тело.

Враджанатха: А в чем разница между вечным духовным телом и тонким телом?

Бабаджи: Вечное тело — это истинное, изначальное тело. Оно атомарно, духовно, безупречно и является подлинным эго *дживы*, истинным «я». Тонкое тело *дживы* возникает в результате контакта с материей и состоит из ума, разума и ложного эго — трех искаженных проявлений функции души.

Враджанатха: Если ум, разум и ложное эго материальны, почему они тогда обладают способностью обрести знание и действовать?

Бабаджи:

*бхūмир āпо 'нало вāйухкхам' мано буддхир эва ча
аханкāра итййам ме бхиннā пракр̥тир аццтадхā
апарейам итас тв аниām пракр̥тим̐ виддхи ме парām
джйва-бхūtām махā-бāхо йаедам̐ дхāрийате джагат
этадйонīни бхūtāни сарвāñйтй упадхāрайа
ахам̐ кртснасйа джагатах̐прабхавах̐пралайас татхā*
(Б. –г., 7.4–6)

«Моя отделенная низшая *апара-*, или *майя-пракр̥ти*, состоит из восьми материальных элементов: пяти грубых — земли, воды, огня, воздуха и эфира, и трех тонких — ума, разума и ложного эго. Помимо нее, о могуче-рукий Арджуна, существует Моя *татастха-пракр̥ти*, которая также называется *пара-пракр̥ти* (высшая

природа). Она является формой сознания и состоит из *джив*, которые наполняют сознанием этот инертный мир. *Джива-шакти* также называется *татастха*, поскольку она способна пребывать в обоих мирах: духовном, проявленном из Моей внутренней энергии, *антаранга-шакти*, и материальном, проявленном из Моей внешней энергии, *бахиранга-шакти*.

Поскольку все живые существа проявились из этих двух видов *пракрити*, тебе следует знать, что Я, Бхагаван, — единственная изначальная причина творения и разрушения всех миров».

В этих *шлоках* «Гитопанишад» описываются два вида *пракрити сарва-шактимана* Бхагавана: *пара-пракрити* (высшая энергия), или *джива-шакти*, и *апара-пракрити* (низшая энергия), или *майя-шакти*. *Джива-шакти* — это *пара-шакти*, или *шреештха-шакти* (лучшая энергия), так как она состоит из атомарных духовных частиц. *Майя-шакти* называется *апара* (низшей), поскольку она материальна и инертна (*джада*).

Дживы не имеют ничего общего с *апара-шакти*, состоящей из восьми элементов: пяти грубых — земли, воды, огня, воздуха и эфира, и трех тонких — ума, разума и ложного эго. Последние три материальных элемента — особые. Обнаруживаемый в них аспект знания обладает материальной природой, а не духовной. Ум, основываясь на своем знании чувственных объектов, на образах и впечатлениях, которые он получил от грубых объектов материального мира, создает некий иллюзорный мир. Этот процесс уходит корнями в материю, а не в дух.

Способность отличать реальное от нереального, полностью полагаясь на это знание, называется *буддхи*

(разумом). Разум также имеет свои корни в материи. Эго, или осознание своего «я», основанное на этом знании, тоже материально, а не духовно.

В совокупности эти три способности формируют второе тело *дживы* — ее тонкое тело (*линга-шарира*), которое является связующим звеном между *дживой* и материей. Когда ложное эго обусловленной *дживы* становится сильнее, тонкое тело покрывает эго ее вечного облика. Это истинное эго, находящееся в вечных взаимоотношениях с духовным солнцем, Кришной, чистое и вечное, снова проявляется на стадии освобождения. Однако, пока вечное тело *дживы* остается покрытым тонким телом, материальное представление о себе (*джада-абхиман*), порожденное грубым и тонким телами, является преобладающим, а *абхиман* связи с духовным почти отсутствует. *Линга-шарира* очень тонка, и поскольку это тонкое тело связано с деятельностью грубого тела, покрывающего его, в нем возникают такие виды материальных отождествлений, как принадлежность к касте и т.п. Хотя три тонких элемента — ум, разум и ложное эго — материальны, им присущ *абхиман* знания, в силу того что они являются искаженными проявлениями деятельности души (*атма-вритти*).

Враджанатха: Я понял, что вечное тело (*сварупа*) *дживы* по своей природе духовно и атомарно, и все его части духовны и прекрасны. В обусловленном состоянии это прекрасное духовное тело остается покрытым тонким телом, и материальное покрытие этой *джива-сварупы* в форме *джада-шариры* является источником ее разнообразных материальных преобразований (*джада-викара*).

Теперь мне хотелось бы узнать, является ли *джива* в освобожденном состоянии абсолютно безупречной?

Бабаджи: Хотя атомарное духовное тело свободно от недостатков, из-за своего ничтожно малого размера оно по своей сути слабо и потому несовершенно. Единственный недостаток духовного тела *дживы* состоит в том, что оно может быть покрыто при соприкосновении с могущественной *майей*.

В «Шримад-Бхагаватам» есть утверждение:

*йе 'нйе 'равиндākца вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвād авишуддха-буддхайах
āрухйā крччхрена парам падам татах
патантий адхо 'нāдрта-йушмад-ангхрайах*

(Ш.-Б., 10.2.32)

«О лотосокий Господь! Хотя невайшнавы (*гьяни*, *йоги* и отреченные) посвящают жизнь суровым аскезам и считают себя достигшими освобождения, их разум нечист, поскольку они лишены преданности. Достигнув желаемой цели, они падают вновь, потому что пренебрегают поклонением Твоим лотосным стопам».

Это показывает, что природа *дживы* всегда остается несовершенной, независимо от того, какого бы возвышенного состояния она ни достигла на стадии освобождения. Такова неотъемлемая природа *джива-таттвы*. Именно поэтому Веды утверждают, что Ишвара — повелитель *майи*, а *джива* при любых обстоятельствах склонна попадать под ее влияние.

Так заканчивается пятнадцатая глава «Джайва-дхармы», которая называется «Прамея: джива-таттва».

Глава 16

Дживы во власти майи

Выслушав столь убедительные объяснения *дживататтвы*, о которой говорится в «Даша-муле», Враджанатха вернулся домой. Лежа в постели, он не мог уснуть и погрузился в глубокие размышления: «Вот я и получил ответ на вопрос о том, кто я такой. Теперь я знаю, что я мельчайшая частичка света, излучаемого духовным солнцем — Господом Шри Кришной. Размером я не больше атома, но обладаю врожденной, присущей только мне ценностью, предназначением, знанием и каплей духовного блаженства (*бинду-чидгата-ананда*). И хотя мое духовное тело (*сварупа*) всего лишь атомарная духовная частичка (*чит-кана*), оно подобно телу Шри Кришны, совершающему игры во Врадже. Однако, к несчастью, сейчас я не могу видеть свое духовное тело. Это доступно только необычайно удачливым душам. Главное, что теперь мне стало понятно, почему я страдаю, оказавшись в столь ужасном положении. Завтра я попрошу Шри Гурудева рассказать об этом подробнее».

С этой мыслью он, наконец, заснул около полуночи. Незадолго до рассвета ему приснилось, что он оставил семью и принял одежды *вайшнава*. Проснувшись, он

с радостью подумал: «Похоже, что Кришна скоро вызовет меня из океана *самсары*».

На следующее утро, когда Враджанатха сидел на веранде своего дома, к нему подошли несколько учеников. Поклонившись, они сказали:

— О учитель, долгое время ты обучал нас логике, и мы усвоили многие сложные разделы *ньяи*. Мы надеемся, что теперь ты дашь нам наставления по «Ньяя-кусуманджали».

— Мои дорогие братья, — с чувством глубокого смирения ответил Враджанатха, — я уже не смогу учить вас, поскольку больше не способен сосредоточить ум на этом учении. Я избрал иной путь и советую вам найти себе другого учителя.

Услышав это, ученики очень расстроились, но, поняв, что они не в силах изменить решение учителя, стали один за другим расходиться.

Как раз в это время в дом вошел сват, Шри Чатурбхуджа Мишра, и обратился к бабушке Враджанатхи:

— Я уверен, что вы знаете Виджаянатху Бхаттачарью. Он происходит из очень хорошей, весьма уважаемой семьи и к тому же довольно богат. Но самое большое сокровище Виджаянатхи Бхаттачарьи — его прелестная дочь, наделенная всеми добродетелями. Она была бы подходящей парой для вашего внука. Со своей стороны Бхаттачарья не выставляет никаких условий в отношении брака его дочери с Враджанатхой и готов отдать ее в жены, когда бы вы ни пожелали.

Бабушка очень воодушевилась, услышав такое предложение, но самого Враджанатху это известие вовсе не обрадовало. «Вот беда! — подумал он. — В тот самый

момент, когда я собираюсь оставить семью и отречься от мира, бабушка решила устроить мою свадьбу. Разве я могу быть счастлив, обсуждая в такой момент свою женитьбу?»

С тех пор в их доме разгорелись жаркие споры. Ваджанатхе пришлось в одиночестве отстаивать свою точку зрения, но его мама, бабушка и другие старшие женщины упорно настаивали на своем. В доказательство своей правоты обе стороны приводили бесчисленные аргументы за и против. Однако, как ни старались женщины убедить Ваджанатху, он оставался непреклонным. Горячие споры не стихали весь день. Ближе к вечеру начался сильный дождь, который не прекращался всю ночь, и Ваджанатха не смог на этот раз пойти в Маяпур. На следующий день он был даже не в состоянии спокойно поесть из-за продолжавшихся споров.

Только вечером ему удалось оправиться к Бабаджи. Принеся поклоны мудрому старцу, он сел рядом с ним. Увидев Ваджанатху, Бабаджи Махарадж сказал:

– Прошлым вечером был сильный дождь, вероятно, поэтому ты не смог прийти. Я так рад видеть тебя сегодня.

– О мой господин, — ответил Ваджанатха, — я столкнулся с одной проблемой, о которой расскажу позже. А сейчас, пожалуйста, позволь мне задать вопрос: если *джива* — чистое духовное существо, как же она могла попасть в ловушку этого полного страданий мира?

Бабаджи улыбнулся и процитировал следующий стих:

*сварупāртхаир хīнāн ниджа-сукха-парāн крцīна-вимукхāн
харер мāйī-дандīāн гуна-нигада-джāлаиḥкалаятати*

*татхā стхūлаир лингаир дви-видхāваранаиḥклеи̣а-никараир
махāкармāлāнаир найати патитāн сварга-нирайау*

(Даша-мула, 6)

«Согласно своей изначальной природе (*сварупа-дхарме*), *дживы* являются вечными слугами Шри Кришны. Те из них, кто забыл о своей *сварупа-дхарме*, подвергаются наказанию со стороны *майи*, иллюзорной энергии Бхагавана. Поскольку эти *дживы* отвернулись от Кришны и заботятся только о собственном счастье, *майя* связывает их веревками трех *гун* материальной природы — *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*, покрывает их *сварупу* грубым и тонким материальными телами и ввергает в рабство *кармы*, заставляя постоянно испытывать счастье и страдание то на небесах, то в аду».

Одни бесчисленные *дживы* появляются из Шри Баладевы Прабху, чтобы служить Вриндавана-бихари Шри Кришне как Его вечные спутники на Голоке Вриндаване, другие — из Шри Санкаршаны, чтобы служить в духовном небе Шри Нараяне, Господу Вайкунтхи. Служа своему возлюбленному Господу и вечно наслаждаясь *расой*, они неизменно остаются в своем изначальном положении. Стремясь доставить удовольствие Бхагавану, они исполняют любое Его желание.

Наделенные силой *чит-шакти*, они всегда духовно сильны. Поскольку они вечно пребывают в духовном мире, у них нет никакой связи с *майей*, иллюзорной материальной энергией. Они даже не подозревают о ее существовании, и потому *майя* не может подчинить их своему влиянию. Всегда погруженные в служение Господу, они испытывают ни с чем несравнимое блаженство, и им неведомы удовольствия и страдания материального мира.

Их жизнь — это только любовь, и они даже не знают, что такое скорбь, смерть или страх.

Кроме них, существует бесчисленное количество сознающих *джив*, являющихся атомарными частичками света в лучах взгляда Каранодакашайи Маха-Вишну, брошенного Им на Его *майя-шакти*. Находясь рядом с *майей*, они получают возможность постигать ее изумительное творение. Хотя они обладают всеми качествами *джив*, которые я уже описал, из-за своего крошечного размера и пограничной природы эти *дживы* могут обратить свой взор либо в сторону духовного, либо в сторону материального мира. В этом пограничном положении *джива* очень слаба, поскольку не обрела еще духовной силы по милости объекта своего поклонения (*сева-васту*). Среди этих бесчисленных *джив* те, кто хочет наслаждаться *майей*, погружаются в мирские удовольствия, предоставленные ею, и становятся *нитья-баддха*. А те *дживы*, которые совершают чистое преданное служение (*чид-анушиланам*) Бхагавану, обретают по Его милости духовную силу (*чид-балу*) и уходят в духовный мир.

Дорогой мой! Как же мы неудачливы, что забыли о нашем изначальном предназначении слуги Шри Кришны и потому оказались в столь плачевном положении, запустившись в сетях *майи*!

Враджанатха: О Прабху, я понимаю, что эта пограничная область расположена в *татастха-свабхаве*, т.е. на границе духовного и материального миров. Но почему одни *дживы* отправляются оттуда в духовный мир, а другие — в материальный?

Бабаджи: Качества Кришны свойственны и *дживам*, но в минимальной степени. Кришна абсолютно независим,

поэтому *дживы* также обладают некоторой независимостью. Если *джива* правильно использует свою крошечную независимость, она привлекается Кришной, а злоупотребив ею, становится равнодушной (*вимукха*) по отношению к Нему. Именно это безразличие порождает в сердце *дживы* желание наслаждаться *майей*, в результате чего развивается ее ложное эго, и *джива* думает, что сама является наслаждающейся.

Тогда ее чистую атомарную природу покрывают пять типов невежества: *тамах* (отсутствие знаний о душе), *моха* (иллюзорная, телесная концепция жизни), *маха-моха* (безумная жажда материальных наслаждений), *тамисра* (забвение своего изначального положения из-за гнева или зависти) и *андха-тамисра* (убеждение в том, что со смертью заканчивается все). Будем ли мы свободными или окажемся в рабстве у *майи*, зависит от того, как мы используем свою незначительную независимость.

Враджанатха: Господь Кришна *карунамайя* (преисполнен милости). Так почему же Он создал *дживу* такой беспомощной, что она попадает под влияние *майи*?

Бабаджи: Это верно, что Кришна безгранично милостив, *карунамайя*, но Он также и *лиламайя*, горит желанием совершать Свои божественные игры. Страстно желая, чтобы эти игры совершались в различных ситуациях, Шри Кришна наделил *джив* способностью испытывать самые разнообразные состояния — от пограничного до *махабхавы*, высочайшей любви *гопи* к Кришне. Создав более низкие уровни материального существования — начиная с низшей, инертной материи и кончая ложным эго (*аханкарой*), являющимся причиной бесконечного множества

препятствий на пути к высшему блаженству (*параманан-де*), Он способствует тому, чтобы *джива*, преодолевая их, неуклонно развивала качества, необходимые для служения Ему.

Пав со своего изначального положения и запутавшись в сетях *майи*, отвернувшись от Кришны *джива* погружается в удовлетворение собственных чувств. Однако Кришна — океан милости, и чем ниже падает *джива*, тем больше Он дает ей возможностей для достижения высочайшего совершенства. Ради этого Кришна лично нисходит в этот мир вместе со Своей духовной обителью (*дхамой*) и вечными спутниками. *Дживы*, которые воспользовались этой милостиво предоставленной возможностью и искренне стараются достичь высшего предназначения, постепенно совершенствуясь, входят в духовный мир и обретают положение, подобное положению вечных спутников Шри Хари.

Враджанатха: Почему же *дживам* приходится страдать ради развлечений Бхагавана?

Бабаджи: У *джив* есть некоторая независимость. На самом деле, свобода воли, которой Господь одарил *дживу* — это знак Его особой милости. Материальные объекты не имеют никакой ценности, поскольку у них нет независимых желаний, которыми наделена *джива* и благодаря которым она обрела власть над инертным миром.

Страдание и счастье — это лишь состояние ума, и чувственные наслаждения, которые мы считаем несчастьем, кажутся счастьем тем, кто погружен в них. Поскольку все многообразие чувственных наслаждений в конечном итоге оборачивается страданием, людей, привязанных

к наслаждениям, ожидают лишь боль и разочарование. Становясь нестерпимыми, страдания побуждают их искать истинное счастье. Тогда возникает желание различать, а оно, в свою очередь, порождает склонность вопрошать. Эта склонность приводит человека в общество *садху* (*sam-saṅgu*). Благодаря общению со святыми в нем развивается *шраддха*, обретя которую, он встает на путь *бхакти*.

Золото очищают с помощью нагревания иковки. *Джива*, безразличная к Кришне и погруженная в чувственные наслаждения, оскверняется. Поэтому она также должна быть очищена молотом страданий на наковальне этого материального мира. Благодаря такому процессу страдания отвернувшейся от Кришны *дживы* в конечном счете оборачиваются для нее безграничным счастьем, и поэтому являются знаком особой милости Бхагавана. Понимая это, разумные люди воспринимают страдания *джив* в играх Господа Кришны как ступень к счастью, а недалекие видят в них одни лишь мучения.

Враджанатха: Страдания *дживы* в ее обусловленном состоянии хотя и благоприятны, но очень болезненны. Разве всемогущий Кришна не мог придумать менее мучительного пути?

Бабаджи: Дорогой мой, *лилы* Кришны в высшей степени изумительны, а эта — лишь одна из Его чудесных *лил*. Бхагаван, будучи абсолютно независимым и всемогущим, волен совершать самые разнообразные игры. Почему же Он должен пренебречь только этой игрой? Ни одна игра не может быть отвергнута, поскольку без нее многообразие не будет полным. К тому же участники других игр Господа также должны испытать какие-то страдания.

Шри Кришна — единственный наслаждающийся (*пुरुша*) и деятельное начало (*карта*). Все, что вовлечено в Его игры, — участники игр и параферналии — подвластно Его желаниям и действиям. Это совершенно естественно — испытывать некоторые страдания, подчиняясь чьим-то желаниям. Однако, если в конечном счете они приводят к наслаждению, разве это настоящие страдания? Так называемые страдания, переносимые ради того, чтобы питать и поддерживать игры Кришны, в действительности являются источником ни с чем несравнимого счастья. Независимое желание *дживы* вынуждает ее отказаться от блаженства служения Кришне и вместо этого испытать чашу страданий, погрузившись в *майю*. Это вина *дживы*, а не Кришны.

Враджанатха: В таком случае, наверное, было бы лучше не наделять *дживу* свободой воли? Кришна же всеведущий и, тем не менее, дает *дживам* независимость, зная, что из-за этого они будут только страдать. Разве Он не несет ответственности за их страдания?

Бабаджи: Независимость — это бесценный дар, отличающий *дживу* от мертвой материи. Если бы у нее не было свободы воли, она была бы такой же бессмысленной и бесполезной, как инертные объекты. *Джива* — это атомарное духовное существо, поэтому, безусловно, она обладает всеми качествами, присущими духовным существам. Единственное отличие *дживы* от Бхагавана заключается в том, что Бхагаван наделен духовными качествами во всей полноте, а индивидуальная душа — лишь в самой незначительной степени. Свобода воли — это отличительное свойство духовного объекта, которое не может быть

отделено от него. Поэтому *джива* также обладает независимостью, но из-за своего атомарного размера наделена свободой воли в самой минимальной степени. Только благодаря этому качеству *джива* занимает высшее положение в материальном мире и господствует над ним.

Независимая *джива* — это возлюбленная служанка Кришны, и потому Он очень добр и сострадателен к ней. Видя, как она страдает, злоупотребив дарованной ей независимостью и погрузившись в *майю*, Кришна проливает потоки слез, и, чтобы спасти ее, нисходит в этот материальный мир. Шри Кришна — океан милосердия, Его сердце тает от сострадания к живым существам, поэтому Он проявляет Свою непостижимую (*ачинтья*) *лилу* в материальном мире, и Своим появлением дарует возможность *дживе* созерцать Его нектарные игры. Однако, даже несмотря на то, что милость проливается на нее в таком изобилии, *джива* не понимает величия божественных игр Господа Кришны и не привлекается ими.

Поэтому Господь Кришна приходит за ней снова, на этот раз в Шри Навадвипу в образе *гуру*. Он лично дает высший процесс, благодаря которому можно достичь Его, — повторение Его святого имени и прославление Его образа, качеств и развлечений, и Сам на собственном примере учит и вдохновляет *джив* встать на этот путь. Дорогой мой, как можешь ты обвинять Кришну, который столь непостижимо милостив, в каких-либо недостатках? Его милосердие безгранично, но насколько же мы неудачливы! Это достойно сожаления.

Враджанатха: Значит, *майя-шакти* — причина всех наших несчастий? Но разве *дживы* страдали бы так, если

бы всемогущий и всезнающий Шри Кришна держал *майю* подальше от них?

Бабаджи: *Майя-шакти* — это искаженное отражение *сварупа-шакти*, внутренней энергии Кришны. Она подобна раскаленной печи, в которой непригодных для служения Кришне *джив* наказывают и делают достойными войти в духовный мир. *Майя* — это служанка Кришны и, чтобы очистить отвернувшихся от Него *джив*, она наказывает их и назначает определенное лечение.

Незначительная *джива* забыла, что она — вечная служанка Кришны. За этот проступок *майя*, приняв облик ведьмы (*пишачи*), наказывает ее. Материальный мир подобен тюрьме, куда заточают непокорных *джив*, и где *майя*, исполняя роль надзирательницы, берется за их исправление.

Так же как царь строит тюрьму ради блага своих подданных, Бхагаван, проявляя Свое безграничное милосердие, создает этот подобный темнице материальный мир и назначает *майю* его комендантом.

Враджанатха: Если этот материальный мир своего рода тюрьма, что же тогда служит кандалами?

Бабаджи: *Майя* надевает на обусловленные души три вида кандалов: кандалы благости (*саттва-гуна*), страсти (*раджо-гуна*) и невежества (*тамо-гуна*). Эти путы связывают *дживу* в соответствии с тем, к чему она склонна: к невежеству (*тамасике*), страсти (*раджасике*) или даже благости (*саттвике*). Неважно, сделаны кандалы из золота, серебра или железа, боль, причиняемая ими, одинаково нестерпима.

Враджанатха: Мне не совсем ясно, как кандалы *майи* могут связать атомарную сознающую *дживу*?

Бабаджи: Ничто материальное не может коснуться духовных объектов. Однако стоит *дживе* подумать, что она является наслаждающейся *майей*, тут же ее атомарное духовное тело покрывается тонким материальным телом, представляющим собой ложное эго. Так *майя* связывает ее по рукам и ногам.

Саттвика-дживы, чье эго в *гуне* благодати, обитают на райских планетах и известны как полубоги (*деваты*), их кандалы сделаны из золота. *Раджасика-дживы*, в которых сочетаются склонности небожителей и людей, закованы в серебряные кандалы. А *тамасика-дживы*, обезумевшие от блаженства, извлекаемого из грубой материи (*джадананды*), закованы в железные кандалы. Связанные этими путями, *дживы* не могут покинуть тюрьму материального мира. И несмотря на то, что живые существа испытывают разного рода мучения, они предпочитают оставаться пленниками *майи*.

Враджанатха: Какие виды деятельности (*кармы*) совершают *дживы*, находясь в темнице *майи*?

Бабаджи: Изначально *джива* совершает *карму*, чтобы обеспечить себя всем необходимым для чувственных наслаждений. Потом все ее усилия направлены на то, чтобы избавиться от страданий, которые причиняют ей оковы *майи*.

Враджанатха: О Прабху, пожалуйста, объясни более подробно первый вид *кармы*.

Бабаджи: Грубое материальное тело проходит через шесть стадий: рождается, растет, поддерживает свое существование, производит потомство, стареет и умирает. Эти шесть видов изменений — неотъемлемый атрибут грубого тела, которое постоянно испытывает голод и жажду.

Благочестивая душа, заключенная в материальном теле, подчиняется потребностям тела в еде, сне и желанию наслаждаться свои чувства. Стремясь наслаждаться комфортом и удовлетворять свои материальные желания, она вовлекается в разнообразную деятельность (*карму*). В течение своей жизни она проходит через десять очистительных обрядов (*пунья самскар*), а также совершает восемнадцать видов жертвоприношений, предписанных Ведами. Таким образом *джива* стремится накопить благочестивые заслуги, чтобы родиться в семье *брахманов* или аристократической семье и наслаждаться мирскими удовольствиями, а потом, поднявшись на высшие планеты, испытать райские наслаждения. Поэтому душа избирает путь *кармы*.

Неблагочестивые обусловленные души выбирают путь, противоречащий религии — принимают прибежище *ад-хармы* и наслаждаются свои чувства, совершая различные виды греховной деятельности.

Праведные *дживы* достигают высших планет и предаются там райским наслаждениям, дарованным в награду за их благочестивые поступки. Однако, когда запас их хорошей *кармы* иссякает, они вновь рождаются на земле либо в человеческом теле, либо в другой форме жизни. *Дживы* второго типа за свои прегрешения отправляются в ад и, испутив невыносимыми муками свои грехи, вновь рождаются на земле.

Так *джива*, попавшая в сети *майи* и запутавшаяся в бесконечном круговороте *кармы*, скитается по бесчисленным материальным мирам в поисках мимолетных чувственных наслаждений. Она то наслаждается, получая временные

удовольствия в результате своих благочестивых поступков (*пунья-кармы*), то страдает, расплачиваясь за свои грехи (*папа*).

Враджанатха: А каков второй вид *кармы*?

Бабаджи: *Джива*, заключенная в грубом материальном теле, испытывает бесчисленные страдания, обусловленные несовершенством грубого тела, и, пытаясь уменьшить их, совершает разнообразные действия (*карму*). Постоянно испытывая голод и жажду, человек вынужден тяжким трудом зарабатывать деньги, чтобы купить себе пищу и одежду, защищающую его от холода. Мучимый желанием плотских наслаждений, он вступает в законный брак и тяжело трудится, чтобы поддерживать семью и детей, удовлетворяя все их потребности. Заболев, он прибегает к помощи врачей и лекарств, а стремясь защитить свою собственность, обращается в суд. Побуждаемый шестью врагами: вожделением (*камой*), гневом (*кродхой*), безумием (*мадой*), иллюзией (*мохой*), завистью (*матсаргей*) и страхом (*бхайей*), он враждует с другими людьми, завидует им, посягает на чужую собственность и совершает другие греховные действия.

Этими действиями *джива* старается облегчить свои страдания. Таким образом, вся жизнь обусловленной души тратится впустую в бесконечных попытках исполнить свои желания и избежать страданий.

Враджанатха: Разве *майе* для осуществления своей цели недостаточно было покрыть *дживу* тонким телом?

Бабаджи: Грубое тело также необходимо, поскольку тонкое не способно действовать в материальном мире. Желания, возникающие в тонком теле *дживы*, формиру-

ются в результате ее деятельности в грубом теле, и в следующей жизни она получает новое грубое тело, пригодное для исполнения этих желаний.

Враджанатха: Какая связь между *кармой* и ее плодами? Согласно философии школы *мимамсы*, Ишвара не может награждать плодами *кармы*, поскольку Он — лишь плод человеческого воображения. Последователи этой школы утверждают, что деятельность (*карма*) производит нечто, именуемое *апурва таттва*, которая наделяет человека плодами его *кармы*. Это правда?

Бабаджи: Последователи школы *мимамса* не понимают истинного смысла Вед. Их представления основываются на том, что Веды главным образом предписывают различные виды жертвоприношений, и, исходя из этого, они создали целую философию. Однако нигде в Ведах нет подтверждения их доктрине. Наоборот, Веды утверждают, что всеми плодами *кармы* награждает Ишвара. Например, в «Шветашватара-упанишаде» (4.6), «Мундака-упанишаде» (3.1.1) и «Ригведе» (1.164.21) говорится:

*двā супарṇā сайуджā сакхāйā
самāнаṃ вркṣаṃ парицасваджāте
тайор аняхṇиппалаṃ свāдв аттй
анайнанн анио 'бхичāкаийīt*

«Кширодакашайи Вишну и *джива* пребывают в этом бренном теле, подобно двум птицам, мирно сидящим на ветке дерева *питтала*. Одна птица (*джива*) вкушает его плоды согласно своей *карме*, а другая — Параматма — не притрагивается к плодам и просто наблюдает за ней, как свидетель».

В этой *шлоке* говорится о том, что *самсара* (материальное тело или материальный мир) подобна дереву *ниппала* (баньяну), на ветвях которого сидят две птицы. Одна из них — обусловленная *джива*, а другая — ее друг, Ишвара (Параматма). Первая птица клюет плоды этого дерева, а вторая просто наблюдает за ней. Это означает, что *джива*, запутавшаяся в сетях *майи*, погружена в материальную деятельность и вкушает плоды, которыми Ишвара, повелитель *майи*, награждает ее в соответствии с ее *кармой*. Эта игра Шри Бхагавана продолжается до тех пор, пока *джива* не обратит на Него свой взор. Итак, где здесь *апурва* приверженцев школы *мимамса*? Сам подумай: доктрины, отвергающие Бога, не могут быть полными и совершенными во всех отношениях.

Враджанатха: Почему говорится, что *карма* не имеет начала?

Бабаджи: Источником всей *кармы* является желание совершать ее, а причина этого желания коренится в невежестве (*авидье*) — забвении *дживой* своего предназначения — быть вечным слугой Кришны. *Авидья* рождается на границе (*татастхе*) между материальным и духовным миром и потому не имеет начала в материальном времени. Поэтому *карма* и считается безначальной.

Враджанатха: В чем разница между *майей* и *авидьей*?

Бабаджи: *Майя* — это *шакти* Кришны, посредством которой Он создает материальный мир, и которую Он побуждает очищать отвернувшиеся от Него *дживы*. *Майя* имеет два аспекта: *авидья* и *прадхана*. *Авидья* относится к *дживам*, а *прадхана* — к безжизненной материи. Весь материальный мир произошел из *прадханы*, а желание

дживы совершать материальную деятельность берет начало в *авидье*.

Помимо этого, *майя* имеет еще два аспекта, относящихся к *дживе*: *видья* (знание) и *авидья* (невежество, заблуждение). *Авидья* связывает *дживу*, тогда как *видья* — освобождает. *Апарадхи-джива* находится во власти *авидьи* до тех пор, пока не станет расположенной к Кришне, тогда в свои права вступает *видья*. *Брахма-гьяна* и т.п. — это только частичное проявление склонности к знанию (*видья-вритти*).

Когда у *дживы* начинает развиваться духовный разум, она старается занять себя благочестивой деятельностью, а когда этот разум становится зрелым, проявляется духовное знание. *Авидья* покрывает *дживу*, в то время как *видья* устраняет это покрытие.

Враджанатха: Каково назначение *прадханы*?

Бабаджи: Когда желание Ишвары, проявленное в форме времени (*калы*), приводит в возбуждение *майя-пракрити*, она сначала создает непроявленную совокупность материальных элементов (*махат-таттву*). Материя (*дравья*) создается благодаря возбуждению *прадханы*, одного из аспектов *майи*. Трансформация *махат-таттвы* порождает ложное эго (*аханкару*). Когда ложное эго подвергается воздействию *гуны* невежества (*тамасика*), возникает пространство (*акаша*). Пространство, видоизменяясь, порождает воздух, из воздуха возникает огонь, из огня — вода, а земля является видоизменением воды. Такова последовательность создания материальных элементов, называемых *панча-маха-бхута* (пять грубых элементов).

Теперь послушай о том, как создаются пять объектов чувств (*панча-танматра*). Время (*кала*), воздействуя на *авидью*, аспект *пракрити*, создает в *махат-таттве* предпосылки к появлению *кармы* и *гьяны*. Склонность *махат-таттвы* к *карме* под влиянием *саттва-гуны* преобразуется в знание (*гьяну*), а под влиянием *раджо-гуны* — в разные виды деятельности (*крिया*). *Махат-таттва* также преобразуется в *аханкару*, а *аханкара* — в разум (*буддхи*). *Буддхи*, видоизменяясь, порождает звук (*шабду*), являющийся свойством пространства (*акаши*) и имеющий уже два качества: осязаемость (*спарша*), качество воздуха, и звук, качество пространства. Из качества осязаемости создаются *прана* (жизненный воздух), *оджа* (энергия) и *бала* (сила). Качество осязаемости также преобразуется в форму и цвет светящихся объектов.

Огню присущи три качества: форма, осязаемость и звук. Видоизменяясь под влиянием времени, огонь превращается в воду, которая имеет четыре качества: вкус (*раса*), форма, осязаемость и звук. При дальнейшем преобразовании из воды появляется земля, у которой уже пять качеств: запах (*гандха*), вкус, форма, осязаемость и звук. Все эти преобразования возможны только благодаря участию *пуруши* — Высшего сознающего (*чайтаны*) существа.

Существует три вида *аханкары*: *ваикарика (саттвика)*, *таиджаса (раджасика)* и *тамас*. Материальные элементы порождены *саттвика-аханкарой*¹, а десять чувств — *раджасика-аханкарой*.

¹ 1) *Ваикарика-аханкара* порождает *манас* (ум) и главные правящие божества материального мира (*Таттва-сандарбха*, 62); 2) Из *ваикарика-аханкары* проявляются десять *ваикарика* божеств (правящие божества десяти чувств) и одиннадцатое чувство — ум. (*Агни-*

Чувства делятся на две категории: познающие (*гьяна-индрия*) и действующие (*карма-индрия*). К первой категории относятся глаза, уши, нос, язык и кожа, а ко второй — речь, руки, ноги, анус и гениталии. Даже если все пять грубых элементов (*панча-маха-бхута*) соединятся с тонкими элементами (*сукима-бхута*), они не начнут действовать до тех пор, пока в них не войдет атомарная сознающая *джива*. Как только *ану-чит-джива*, локализованная сознающая частичка в лучах взгляда Бхагавана, войдет в тело, состоящее из *маха-бхуты* и *сукима-бхуты*, все эти элементы приходят в движение. *Саттвика* и *раджасика* гуны обретают способность действовать, только когда они соединяются с *тамасика* объектами, являющимися преобразованием *прадханы*. Необходимо рассматривать функции *авидьи* и *прадханы* таким образом.

Итак, существует двадцать четыре элемента *майи*: пять грубых элементов (*маха-бхута*): земля, вода, огонь, воздух и пространство (эфир); пять объектов чувств: запах, вкус, форма, осязаемость и звук; пять познающих чувств; пять действующих чувств; ум, разум, сознание (*читта*) и ложное эго (*аханкара*). Атомарная сознающая *джива*, которая входит в тело, созданное из этих двадцати четырех элементов, является двадцатым элементом, а Параматма, Ишвара, — двадцать шестым элементом.

Враджанатха: Насколько человеческое тело, равное в среднем семи пядям (около 160 см.), состоит из тонкого покрытия и насколько из грубого, и в какой части тела находится сознающая *джива*?

Бабаджи: Пять грубых элементов, пять объектов чувств (*панча-танматра*) и десять чувств образуют грубое тело. Четыре тонких элемента (ум, разум, *читта* и *аханкара*) формируют тонкое тело, *линга-шариру*. Индивидуальная душа, ошибочно отождествляющая себя с телом, воспринимает свое тело и все, что с ним связано, как «я» и «мое» и из-за этого ложного отождествления забывает свою истинную природу. Она чрезвычайно тонка и находится за пределами материального пространства, времени и качеств. Однако, несмотря на это, она пронизывает все тело. Подобно тому, как маленькая капля *хари-чанданы* (сандаловой пасты), попадая на кожу, охлаждает все тело, крошечная *джива* является знатоком (*киштра-гья*) всего тела и испытывает его боль и наслаждение.

Враджанатха: Если *джива* совершает действия (*карму*) и испытывает боль и наслаждение, в чем тогда заключается роль Ишвары?

Бабаджи: *Джива* — это инструментальная причина, и когда она совершает *карму*, Ишвара, выступая в качестве действенной причины, определяет, какими плодами *кармы* может наслаждаться *джива*. Ишвара также обеспечивает *дживу* будущей *кармой*, которую она заслужила. Если сказать кратко, Ишвара награждает плодами, а *джива* вкушает их.

Враджанатха: В каких состояниях могут пребывать *баддха-дживы*?

Бабаджи: Обусловленные души могут пребывать в пяти состояниях сознания: полностью покрытом (*аччхадита-четана*); неразвитом (*санкуচিতа-четана*); пробуждающемся (*мукулита-четана*); развитом (*викасита-четана*) и полностью развитом (*пурна-викасита-четана*).

Враджанатха: У каких *джив* сознание покрыто полностью?

Бабаджи: Это души, находящиеся в телах деревьев, растений, трав, камней и т.д., которые забыли о том, что они слуги Кришны, и настолько погрузились в *майю*, что у них невозможно обнаружить и проблеска сознающей природы. Только потому, что их тела проходят через шесть стадий существования, можно заключить, что у них есть некоторая способность ощущать. Это самая низшая стадия падения *дживы*, пример которой можно найти в эпических историях об Ахалье, Ямаларджуне и Саптатале. Так низко падают лишь те, кто совершил серьезные оскорбления, и они могут освободиться только по милости Кришны.

Враджанатха: Какие *дживы* обладают неразвитым сознанием?

Бабаджи: Такое сознание у животных, птиц, змей, рыб и морских животных, насекомых и других подобных им созданий. У них, в отличие от предыдущей группы, уже проявляются первые признаки сознания. Эти *дживы* едят, спят, свободно передвигаются и враждуют друг с другом из-за всего, что считают своим. Они испытывают страх и становятся агрессивными, когда их обижают. Вредные и озорные обезьяны понимают, к чему могут привести те или иные их действия, и способны проявлять чувство благодарности. Все животные прекрасно ориентируются в окружающей среде. Однако, поскольку их сознание неразвито, у них нет даже понятия о духовном мире, и потому они не могут вопрошать о Бхагаване. В *шастрах* упоминается история о Бхарате Махарадже, который,

хотя и родился в теле оленя, осознавал славу имен Бога. Однако это возможно только в исключительных случаях. Бхарата Махарадж и царь Нрига из-за своих проступков приняли рождение в телах животных, но, когда по милости Господа последствия их грехов были уничтожены, они получили освобождение.

Враджанатха: Тогда у каких живых существ сознание слегка пробуждается (*мукулита-четана*)?

Бабаджи: Обусловленные души в человеческом теле могут находиться в трех состояниях сознания: пробуждающемся сознании (*мукулита-четана*), развитом сознании (*викасита-четана*) и полностью развитом сознании (*пурна-викасита-четана*). В целом человеческая раса делится на пять групп: 1) безнравственные атеисты; 2) добродетельные атеисты; 3) добродетельные теисты — люди, которые следуют принципам морали и имеют веру в Бога; 4) те, кто практикует *садхана-бхакти*, и 5) те, кто погружен в *бхава-бхакти*.

Итак, люди, которые сознательно или бессознательно являются атеистами, могут следовать общественной морали или пренебрегать ею. Когда у атеиста, придерживающегося моральных принципов, появляется некоторая вера в Бога, его называют добродетельным теистом. Тех, кто заинтересовался служением Богу (*садхана-бхакти*) и следует предписанным *шастрами* принципам практического преданного служения, называют *садхана-бхактами*. А тех, у кого начала появляться чистая трансцендентная любовь к Ишваре, называют *бхава-бхактами*. Оба типа атеистов имеют слегка пробудившееся сознание. Добродетельные теисты и *садхана-бхакты*

обладают развитым сознанием. Сознание же *бхава-бхакт* развито полностью.

Враджанатха: Как долго *бхава-бхакты* остаются связанными *майей*?

Бабаджи: Я отвечу на твой вопрос завтра, когда мы будем рассматривать седьмой стих «Даша-мулы». Сейчас уже поздно, поэтому будь добр, возвращайся домой.

По дороге домой Враджанатха размышлял обо всех *таттвах*, о которых только что услышал.

Так заканчивается шестнадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Дживы во власти майи».

Глава 17

Прамея: дживы, свободные от майи

Поздно вечером бабушка Ваджанатхи сообщила внуку о том, что все приготовления к его свадьбе с дочерью Виджая Видьяратны завершены. Ваджанатха, не сказав ни слова, поужинал и отправился спать.

Той ночью он долго не мог заснуть, погруженный в мысли о природе чистой души, а бабушка тем временем ломала себе голову, как найти способ убедить внука принять предложение о браке.

Тут на пороге дома появился Вени-мадхава, двоюродный брат Ваджанатхи по матери. Он также приходился двоюродным братом по отцовской линии той девушке, на которой хотели женить Ваджанатху. Сейчас он пришел по просьбе Виджая Видьяратны, чтобы окончательно решить вопросы о предстоящем браке.

— Бабушка, скажи мне, в чем дело? — спросил он. — Почему ты так медлишь со свадьбой Ваджа?

— О сын мой, — ответила та взволнованным голосом, — все мои усилия напрасны: Ваджанатха и слышать не хочет о свадьбе. Ты разумный мальчик, может, тебе удастся повлиять на него.

Сама внешность Вени-мадхавы ясно отражала его сущность: он был невысокого роста, темнокожий, с короткой шеей, а глаза его часто моргали. Вместо того чтобы должным образом исполнять свои обязанности, он предпочитал совать нос в чужие дела, хотя это никому не приносило пользы. Выслушав пожилую женщину, Вени-мадхава слегка нахмурил брови и хвастливо заявил:

– Э, пустяки! Разреши мне уладить это дело, и ты увидишь, на что способен Вени-мадхава! Ты же прекрасно меня знаешь — я могу делать деньги, просто подсчитывая волны¹. Позволь мне хотя бы раз поговорить с Враджанатхой, и, если я добьюсь успеха, ты устроишь для меня замечательный пир с *пури* и *качори*, договорились?

– Враджанатха недавно поужинал и сейчас уже спит.

– Хорошо. Я приду завтра утром и все улажу, — сказал Вени-мадхава и ушел.

На следующий день, совершив утреннее омовение, он появился в их доме, держа в руке *лоту*.

– Что случилось, брат? — спросил несколько удивленный Враджанатха. — Почему ты пришел так рано?

¹ Существует поговорка: «Делать деньги, подсчитывая волны». Она появилась благодаря одной древней истории. Когда-то жил один богатый *вайшья*, который прославился на всю страну тем, что мог извлечь прибыль из любого дела. Его завистники не могли стерпеть этого и, напештав царю о его «преступлениях», убедили царя сослать его куда-нибудь подальше, где у него не было бы возможности делать деньги. Царь согласился с ними и сослал купца в отдаленное безлюдное место на берегу моря. Прибыв на новое место, торговец уселся на берегу и начал, следуя своей природе, считать волны. А когда видел какое-нибудь судно, проходящее мимо, махал руками, чтобы его остановить. «Эй, здесь плыть запрещено, — кричал он. — Царь назначил меня подсчитывать волны, а ваше судно их разбивает!». После долгих споров и уговоров он наконец уступал, но только если ему давали взятку. Благодаря этому удачливый торговец снова разбогател.

— Дорогой брат, — ответил Вени-мадхава, — ты уже давно изучаешь и преподаешь *ньяя-шастры*. Ты сын известного ученого, *пандита* Харинатха Чудамани, и уже прославился своей ученостью на всю Индию. Кроме тебя в его роду нет мужчин, и если ты не оставишь потомков, кто будет заботиться о вашем большом доме и хозяйстве? Брат, мы все очень просим тебя: пожалуйста, женись.

— Брат, не беспокой меня понапрасну, — сказал Ваджанатха. — Недавно я принял прибежище у преданных Шри Гаурасундары и не имею ни малейшего желания вовлекаться в мирские дела. Я испытываю истинное умиротворение, находясь в обществе *вайшнавов* Маяпура, и не нахожу ничего привлекательного в этом мире. Либо я приму *санньясу*, либо проведу остаток своих дней, просто приняв прибежище у лотосных стоп *вайшнавов*. Я открыл тебе сердце, поскольку считаю тебя своим близким другом. Пожалуйста, не рассказывай это больше никому.

Вени-мадхава понял, что только хитростью можно изменить умонастроение Ваджанатхи, поэтому умело скрыл свое истинное намерение и, чтобы расположить к себе, с готовностью произнес:

— Я всегда был твоим надежным помощником в любом деле. Помнишь, как я носил твои книжки, когда ты изучал санскрит в школе? Теперь, если ты примешь *санньясу*, я буду носить твой посох и сосуд для воды.

Трудно понять ум бесчестных людей. У них два языка. Одним людям они говорят одно, а другим — прямо противоположное. Эти негодяи рядятся в одежды святых: на устах у них имя Шри Рамы, а за пазухой — нож.

Враджанатха был простосердечным человеком и, воодушевленный сладкими речами Вени-мадхавы, принял его слова за чистую монету:

— Дорогой брат, я всегда относился к тебе как к доброму другу. Моя бабушка всего лишь старая женщина, что может она понять в таких серьезных делах? Она с большим энтузиазмом готова утопить меня в пучине мирской суеты, женив на какой-то девушке. Для меня было бы большим облегчением, если бы ты смог убедить ее отказаться от своих намерений. Я был бы благодарен тебе за это всю свою жизнь.

— Пока я жив, никто не посмеет помешать осуществлению твоих желаний, — принялся заверять Вени-мадхава. — Ты увидишь, на что я способен. Но только позволь мне понять, откуда у тебя такая ненависть к мирской жизни? Кто посоветовал тебе оставить мир, пробудив в тебе дух отречения?

— В Маяпуре живет один пожилой и очень знающий *бабаджи* по имени Шри Рагхунатха дас, — охотно начал объяснять Владжанатха. — Он мой наставник, и каждый день после захода солнца я хожу к нему, желая найти у его лотосных стоп облегчение от пылающего огня этого материального мира. Я не знаю никого, кто был бы так милостив ко мне, как он.

«Теперь я понял, где слабое место моего брата Ваджа. Любыми средствами, хитростью, обманом или силой нужно вернуть его на правильный путь», — подумал злонамеренный Вени-мадхава, вслух же произнес:

— Брат, не беспокойся. Сейчас я пойду домой, но уверен, что постепенно я уговорю твою бабушку.

Вени-мадхава притворился, что идет домой, но, едва скрывшись из виду, пошел дорогой, ведущей в Маяпур. Придя в Шривасанган и сев на возвышение под деревом *бакула*, он стал восхищаться, завидуя в глубине души, той роскошью, в которой жили *вайшнавы*. «Только посмотрите, как эти *вайшнавы* наслаждаются материальным миром, — думал он. — Какие у них красивые дома и какие прекрасные *кунджи*! А как изумительны внутренние дворики!».

Каждый *вайшнав* сидел в своем *кутире* и повторял на четках *харинаму*. Казалось, что они, словно священные быки, были полностью удовлетворены. Женщины из соседних деревень, которые приходили принять омовение в Ганге, сами приносили им фрукты, овощи, воду и другие продукты.

«*Брахманы* систематизировали *карма-канду*, чтобы получить такие материальные удобства, но вместо них сливками наслаждается горстка *бабаджи*, — продолжал размышлять Вени-мадхава. — О век Кали! Вся слава тебе! Эти ученики Кали замечательно проводят свое время. Зачем только я родился в семье возвышенного *брахмана*! Никто больше не заботится о нас, не говоря уже о том, чтобы предложить нам фрукты или поднести воды. А эти *вайшнавы* еще смеют осуждать ученых *брахманов* и оскорбляют нас, называя низкими и глупыми. Впрочем, брату Ваджанатхе прекрасно подходит это определение — хотя он и образованный человек, кажется, что он проданся этим коварным людям в набедренных повязках. Я, Вени-мадхава, образумлю Ваджанатху и этих *бабаджи*».

С такими мыслями он вошел в одну из хижин, которая оказалась *бхаджан-кутиром* Рагхунатхи даса Бабаджи

Махараджа. Бабаджи сидел на подстилке из банановых листьев и безмятежно повторял *харинаму*.

О характере человека и его намерениях можно судить по его лицу, и почтенный Бабаджи сразу понял, что сам Кали во плоти вошел к нему, приняв облик сына *брахмана*. *Вайшнав*ы всегда очень смиренны и считают себя ниже травинки. Они выражают почтение даже своим оскорбителям и молятся об их благе, несмотря на то, что те мучают их. Поэтому Бабаджи Махарадж с почтением встретил гостя и предложил ему сесть. У Вени-мадхавы вовсе не было никаких вайшнавских качеств, и потому, усевшись и считая себя выше любого *бабаджи*, он дал ему свои благословения.

— Как тебя зовут и что привело тебя сюда? — неприужденно спросил Шри Рагхунатха дас Бабаджи.

Такое неформальное обращение настолько возмутило Вени-мадхаву, что он вскипел от гнева:

— Эй *бабаджи*, ты думаешь, что стал равен *брахманам*, стоило тебе надеть *каупину* на бедра? Ну да ладно! Лучше скажи мне, знаешь ли ты Враджанатху Ньяя-панчанану?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи (хорошо понимая, чем было вызвано раздражение гостя): Пожалуйста, прости этого старика, я не хотел тебя обидеть. Не считай мои слова оскорблением. Да, Враджанатха оказывал мне свою милость, время от времени навещая меня.

Вени-мадхава: Не думай, что он такой простак! Он приходит сюда, имея скрытые мотивы. Это только поначалу он такой вежливый, потому что хочет завоевать твое доверие. *Брахманам* из Белпукура не по душе твое поведение, и они решили подослать к тебе Враджанатху. Ты

уже старый человек, так что будь осторожен. Я буду иногда приходить к тебе и сообщать о том, что они затевают. Только не говори ничего Враджанатхе, иначе для тебя это плохо кончится. А теперь я должен уйти.

Сказав это, Вени-мадхава встал и отправился домой. Во второй половине дня, когда Враджанатха отдыхал после обеда, сидя на веранде своего дома, вдруг, словно из-под земли, появился Вени-мадхава и сел рядом.

— Брат мой, — начал он свой доверительный рассказ, — сегодня по своим делам я был в Маяпуре. Там совершенно случайно мне встретился один пожилой человек, скорее всего, это и был тот Рагхунатха дас Бабаджи Махарадж, о котором ты говорил мне вчера. Мы беседовали с ним на разные темы, а потом речь зашла о тебе. Ты не можешь себе представить, что он сказал! Я никогда не слышал, чтобы кто-то так плохо отзывался о *брахмане*. В конце нашей беседы он заявил: «Я добьюсь, чтобы Враджанатха лишился своего положения *брахмана*, накормив его остатками пищи неприкасаемых». Какой позор! Не подобает такому образованному человеку, как ты, общаться с подобной личностью. Так ты разрушишь высокую репутацию *брахманов*.

Враджанатха был потрясен, услышав эти слова. Однако непонятно почему, но его вера и уважение к *вайшнавам* и почтенному Бабаджи Махараджу только усилилась, и он серьезно сказал:

— Брат, сегодня я занят. Сейчас ты иди, а завтра я внимательно выслушаю тебя и тогда приму решение.

Вени-мадхава ушел. Теперь Враджанатха ясно понял, насколько тот был двуличен. Хотя Враджанатха прекрасно

знал *ньяя-шастры*, и любая подлость вызывала в нем естественное отвращение, мысль о том, что Вени-мадхава может как-то помочь ему устранить преграды на его пути к отречению, побудила Враджанатху оставаться дружески настроенным по отношению к нему. Теперь он осознал, что за сладкими речами Вени-мадхавы скрывался корыстный мотив. После некоторых размышлений Враджанатха понял, что Вени-мадхава действовал так, поскольку согласился способствовать в организации его женитьбы. Желая осуществить свои планы, посеяв семя вражды, он и отправился в Маяпур.

«О Бхагаван! — взмолился Враджанатха. — Позволь моей вере в лотосные стопы Гурудева и *вайшнавов* оставаться непоколебимой. Пусть она, несмотря на происки таких порочных людей, никогда не ослабнет».

Эти мысли не давали ему покоя до самого вечера, и он отправился в Шривасанган с тяжелым сердцем.

А в Маяпуре Рагхунатха дас Бабаджи после ухода Вени-мадхавы подумал: «Этот человек, несомненно, *брахма-ракиас*.

ра̇киас̇а̇х̇алим ай̇ирит̇тя джай̇анте брахма-йони̇шу

“Приняв прибежище Кали-юги, *ракиасы* рождаются в семьях *брахманов*”.

Эти слова *шастр* полностью подтверждаются на примере этого человека. По его лицу сразу видно, как он гордится своей высокой кастой, насколько сильно его ложное эго, как он завидует *вайшнавам* и как притворна его религиозность. А его короткая шея, глаза и склонность лгать говорят о нечистоте его сердца. О, этот человек — насто-

ящий *асур*, в отличие от сладостного по природе Враджанатхи. О Кришна! О Гауранга! Избавьте меня от общения с этой ужасной личностью. Нужно сегодня же предупредить Враджанатху обо всем, что произошло!»

Как только Враджанатха подошел к *кутиру*, Бабаджи, не скрывая своей любви, позвал гостя: «Заходи, дорогой, заходи!» и с большой теплотой обнял его. От нахлынувших чувств у Враджанатхи перехватило дыхание. Слезы потоком хлынули из его глаз, и он упал к стопам Бабаджи. Бабаджи с нежностью поднял его и тихо сказал: «Сегодня утром сюда приходил один темнокожий *брахман*. Прежде чем уйти, он сказал много неприятного. Ты знаешь его?»

Враджанатха: О Прабху, по своей доброте ты уже рассказал мне, что в этом мире существуют разные виды живых существ. Некоторые из них настолько завистливы, что без всякой на то причины испытывают удовлетворение, досаждая другим. Мой брат Вени-мадхава — яркий представитель такой категории людей. Я буду рад, если мы больше не будем вспоминать о нем. Такая уж у него природа: опорочить нас в глазах друг друга и, прибегнув ко лжи, рассорить.

Бабаджи: О Кришна! О Гауранга! Я очень долго служил *вайшнавам* и по их милости обрел силу говорить об отличии *вайшнава* от невайшнава. Тебе не нужно больше ничего объяснять мне.

Враджанатха: О учитель, забудем об этом. Пожалуйста, расскажи мне, как *джива* может освободиться от оков *майи*?

Бабаджи: Ответ на твой вопрос содержится в седьмом стихе «Даша-мулы»:

*йадā бхрāмāм бхрāмāм хари-раса-галад-ваишнāва-джанāм
 кадāчит сампаййāн тад-анугамане сйād ручи-йутах
 тадā кришнāvрттйā тйаджати йāнакаир мййика-даййāм
 сварūпāм вибхрāнo вимала-раса-бхогāм са куруте*
 (Даша-мула, 7)

«Когда *джива*, скитаясь в материальном мире и воплощаясь то в высших, то в низших формах жизни, становится способной распознать *вайшнава*, погруженного в поток *расы* любовного служения Шри Хари, в ее сердце возникает желание во всем следовать ему. Повторяя *кришнина-наму*, она постепенно освобождается от своей обусловленности, обретает вечное, присущее только ей духовное тело (*чин-майя сварупу*) и становится достойной наслаждаться чистой, духовной *расой* непосредственного служения Шри Кришне».

Враджанатха: Какие высказывания Вед подтверждают этот стих?

Бабаджи: В Упанишадах говорится:

*самāне вркие пурушo нимагно
 'нйййайā йочати мухйāmāнах
 джуштāм йадā пайййатй аниām ййāм
 асйā махимāнам эти вйта-йоках*

(Мундака-упанишад, 3.1.2,

Шветашватара-упанишад, 4.7)

«*Джива* и вездесущая Параматма находятся в одном теле. Они подобны двум птицам, сидящим на ветке одного дерева. *Джива* погружается в телесное представление о жизни, поскольку привязана к удовлетворению материальных чувств. Введенная в заблуждение *майей*, она не способна найти пути к освобождению и потому скорбит и падает еще ниже. Когда же в своем сердце она получит *даршан* другой личности — Верховного Господа, которо-

му вечно служат Его чистые *бхакты*, и станет свидетелем необычайной славы Кришны, она освободится от всех печалей и вернется к своему изначальному положению слуги Кришны».

Враджанатха: В этой *шлоке* утверждается, что когда *джива*, получив *даршан* Всевышнего Господа, увидит Его великолепие, она навсегда освободится от всех беспокойств. Здесь имеется в виду освобождение?

Бабаджи: Да, получить освобождение — значит вырваться из оков *майи*. Только те, у кого есть общение со святыми, достигают этого. Однако главный предмет рассмотрения — какое славное положение обретает душа, получив освобождение.

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается:

муктир хитвāйīатхā-рūпāм сवारūпеṇā вйавастхитих
(Ш-Б., 2.10.6)

«Душа в своем изначальном положении является чистым слугой Кришны. Когда она падает во тьму невежества, она вынуждена облачиться в грубое и тонкое материальные тела, а освобождение означает обрести свое изначальное духовное тело (*сварупу*), полностью избавившись от этих чуждых покрытий».

Здесь говорится о том, что получить освобождение означает обрести свою *сварупу* и избавиться от грубого и тонкого тела. Процесс освобождения завершается в тот момент, когда *джива*, сбросив оковы *майи*, принимает свое естественное, изначальное положение. Тогда она начинает совершать множество духовных действий. В этом заключается основная потребность души, ее главное достижение (*мула-прайоджана*). Свободу от мучительных

страданий можно назвать освобождением, но вслед за этим наступает следующая его стадия, на которой душа наслаждается духовным счастьем (*чит-сукха*). Эта стадия описывается в «Чхандогья-упанишад»:

*эвам эвашиа сампрасāдо ‘смāч чхарйīрāt самуттхайа
парам джйоти-рўна-сампадйа свена рўненāбхинишпадйате
са уттамахпурушахса татра парйети
джакиан крйдан рамамāнах
(Чхандогья-упанишад, 8.12.3)*

«*Джива*, достигшая освобождения, превосходит уровень грубого и тонкого материального тела. Пребывая в своем нематериальном, исполненном сияния духовном теле, она утверждается в трансцендентном. В такой духовной атмосфере она погружается в наслаждение (*бхогу*), деятельность (*криду*) и блаженство (*ананду*)».

Враджанатха: Каковы признаки тех, кто освободился от оков *майи*?

Бабаджи: «Чхандогья-упанишад» указывает на восемь признаков освобожденных душ:

*йа āтмāпахата-пāпмā виджаро
вимртйур виийоко ‘виджигхатсо
‘нипāсахсатйа-кāмахсатйа-санкалпахсо ‘нвеиштавйах
(Чхандогья-упанишад, 8.7.1)*

«Освобожденной душе присущи следующие восемь качеств: 1) она не совершает греховных действий и не имеет даже склонности к такой деятельности, которую порождает невежество; 2) не подвержена страданиям, присущим старости; 3) всегда остается юной, свежей, не имея тенденции к угасанию; 4) смерть не властна над ней; 5) она никогда не скорбит; 6) у нее нет желания удовлетво-

рять свои чувства; 7) у нее нет иных стремлений, кроме естественного желания служить Кришне и 8) все ее желания исполняются. У обусловленной души (*баддха-дживы*) эти восемь качеств отсутствуют».

Враджанатха: В стихе «Даша-мулы» говорится, что к *дживе*, бесцельно блуждающей в материальном мире, приходит благая удача, когда она встречает чистого преданного Господа Шри Хари, искушенного в науке трансцендентной расы (*расика-вайшнава*). Кто-то может возразить, что *хари-бхакти* в конечном счете достигается благодаря совершению таких благочестивых действий, как *аштанга-йога* (восьмиступенчатая система *йоги*) или благодаря погружению в *брахма-гьяну*.

Бабаджи: Сам Шри Кришна говорит в «Шримад-Бхагаватам»:

*на родхайати мām його на сāнхкхйām дхарма эва ча
на свāдхйāйас тапас тйāго нештйā-пўрттам на дакиниңā
вратāни йаджйāйи чхандāmси тйўртхāни нийāmā йамāх
йатхāварундхе сат-сангахсарва-сангāпахо хи мām*
(Ш.-Б., 11.12.12)

[Шри Бхагаван сказал:] «Я не подчиняюсь тем, кто практикует *аштанга-йогу*, изучает философию *санхкхьи*, выполняет религиозные обязанности, совершает благочестивую деятельность, изучает Веды, налагает на себя епитимью, истязает тело аскезами, живет в отречении, т.е. принимает *санньясу*, дает пожертвования, занимается благотворительной деятельностью, раздает милостыню, постится или принимает другие обеты, совершает *яги*, повторяет сокровенные *мантры*, посещает места паломничества и следует всем правилам и предписаниям духовной жизни. Однако тот, кто принимает *сат-сангу*, разрушающую все материальные привязанности, может покорить Меня.

Что еще Я могу добавить? *Аштанга-йогой* можно лишь немного и косвенно удовлетворить Меня, но *садху-санга* подчиняет Меня полностью».

В «Хари-бхакти-судходае» говорится:

*йасйа йат-сангатихпумсо маңиват сйāt са тад-гунах
сва-куларддхйаитато дхīmāн сва-йūtхāнй эва самīрайет*
(Хари-бхакти-судходая, 8.51)

«Подобно тому, как в гранях кристалла или драгоценного камня отражаются цвета всех предметов, расположенных в непосредственной близости от него, человек приобретает качества тех людей, с которыми он общается».

Поэтому человек может стать святым (*садху*), если общается со святыми. Таким образом, *садху-санга* является первопричиной благой удачи.

Слово *нихсанга*, упоминаемое в *шастрах*, означает «жить в уединении». Под этим подразумевается, что жить нужно только в общении с *бхактами*, отказавшись от всех других видов общения. Даже случайная встреча со святыми людьми дарует душе ни с чем не сравнимое благо.

«Шримад-Бхагаватам» утверждает:

*санго йахсамсртер хетур асатсу вихито 'дхий
са эва сādхушу крто нихсангатвāйа калпате*
(Ш.-Б., 3.23.55)

«Общение с материалистами лишь порабощает человека, хотя он может и не знать об этом. Но даже случайное неосознанное общение со святыми людьми приводит его на путь освобождения. Такое общение называется *нихсанга*».

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*наишйām матис тāвад урукрамāн̄гхрим̄
сприйатй анартхāпагамо йад-артхаḥ
махййасāм пāда-раджо-’бхишекаṃ
нишикин̄чанāнāм на вр̄нйита йāват*

(Ш.-Б., 7.5.32)

«Лотосные стопы Урукрамы, прославившегося Своими удивительными деяниями, разрушают в сердце все *анартхи*. Однако закоренелые материалисты не смогут развить привязанность к Его лотосным стопам, пока не осыплют себя пылью со стоп великих душ, которые погружены в чистую любовь к Кришне (*бхагават-прему*) и полностью свободны от материальных привязанностей».

Еще одно утверждение «Шримад-Бхагаватам»:

*на хй ам-майāни тйртхāни на девā мрч-чхилā-майāх
те пунантй уру-кālена дарйāнāд эва сādхаваḥ*

(Ш.-Б., 10.48.31)

«Можно освободиться от последствий своих грехов, посещая святые места, где текут такие священные реки, как Ганга, или в результате длительного благоговейного поклонения изваяниям полубогов, сделанным из камня или глины. Однако одного лишь *даршана* чистого преданного (*шуддха-бхакты*) достаточно, чтобы человек немедленно очистился».

Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*бхавāпаварго бхрамато йадā бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самāгамаḥ
сат-сан̄гамо йархи тадаива сад-гатау
парāварейе твайи джāйате матиḥ*

(Ш.-Б., 10.51.53)

«О непогрешимый Господь! Когда *дживе*, с незапамятных времен скитающейся в этом материальном мире, приходит время вырваться из круговорота рождения и смерти, она обретает общение с Твоими чистыми преданными. С этого момента ее ум привязывается к Тебе — единственному и высшему прибежищу предавшихся *бхакт*, Высшему Повелителю и причине всех причин».

Дорогой мой, *джива*, поработочная *майей*, с незапамятных времен блуждает по этому миру, рождаясь, согласно своей *карме*, то полубогом, то животным. Однако с того момента, когда благодаря прошлым благочестивым действиям (*сукрити*) она начинает общаться со святыми, ее ум очень сильно привязывается к Кришне, Верховному Повелителю.

Враджанатха: Теперь мне стало понятно, что общение с чистыми преданными (*шуддха-бхактами*) Господа достигается благодаря *сукрити*. Но что такое *сукрити*? Это *карма* или знание?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: В *шастрах* говорится, что существует два вида предписанной Ведами благоприятной деятельности (*шубха-кармы*). Первый вид приводит к появлению *бхакти*, а второй дает лишь незначительные, низшего порядка результаты. Совершение благочестивых действий, таких как *нитья-* и *наймиттика-карма*, изучение *санкхьи* и накопление знаний (*гьяны*) — все это приводит к несущественным результатам. Единственная благоприятная деятельность, конечным результатом которой является *бхакти* (*бхакти-прада-сукрити*), — это общение с *шуддха-бхактами*, посещение святых мест, связанных с играми Господа, соприкосновение с параферналиями, используемыми в служении Ему, и так далее.

Накопив достаточное количество *бхакти-прада-сукрити*, человек встает на путь *кришна-бхакти*. Однако другой вид *сукрити* истощается после того, как человек насладится его плодами, и потому не накапливается и не дает постоянных результатов. Все благочестивые деяния, такие как раздача милостыни, приводят лишь к удовлетворению чувств, а *сукрити*, полученное от накопления имперсонального знания, дает душе безличное освобождение. Ни один из этих видов *сукрити* не может даровать преданное служение Шри Бхагавану.

Общение же со святыми (*садху-санга*), соблюдение поста на *экадаши*, празднование Джанмаштами и Гаурапурнимы и другие подобные действия помогают человеку развить качества святой личности. Почитать *маха-прасад*, деревце *туласи*, совершать паломничество по святым местам, посещать храмы, соприкасаться с предметами, используемыми святыми личностями (*садху-васту*), — все это является благочестивой деятельностью, дарующей человеку *бхакти*.

Враджанатха: Может ли человек обрести *бхакти*, если принимает прибежище у лотосных стоп Шри Хари, сознавая, что так он избавится от всех материальных проблем?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: *Джива*, которую донимают страдания, посылаемые богиней иллюзии, благодаря различающей способности разума может понять, что мирская деятельность причиняет сплошные беспокойства и что единственное избавление от них — это лотосные стопы Кришны и Его *шуддха-бхакт*.

Зная это, она предается Его лотосным стопам, и первый шаг в процессе предания — это принятие прибежища

у *шуддха-бхакт*. Таково *бхакти-прада-сукрити*, благодаря которому *джива* обретает лотосные стопы Бхагавана. Каким бы отречением и мудростью она изначально ни обладала — это лишь второстепенные средства достижения *бхакти*.

Итак, общение с преданными — единственный путь обретения *бхакти*, и нет иного пути.

Враджанатха: Если *карма*, *гьяна*, отречение и способность различать являются второстепенными способами обретения *бхакти*, почему их тоже нельзя назвать *бхакти-прада-сукрити*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: На это существует серьезное возражение: они приводят человека к временным результатам низшего порядка. Прагматическая деятельность (*карма*), не способная даровать вечное благо, лишь привязывает *дживу* к объектам чувственного наслаждения. Отречение и эмпирическое знание приводят *дживу* к осознанию безличного Брахмана, однако такое имперсональное понимание Высшей Истины лишает ее возможности обрести лотосные стопы Бхагавана. Поэтому их нельзя отнести к *бхакти-прада-сукрити*. Это правда, что иногда они приводят человека к *бхакти*, однако это скорее исключение, чем правило. *Садху-санга*, напротив, не награждает временными, второстепенными результатами, а решительно, напрямую ведет *дживу* к *преме*, чистой любви к Господу.

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*сатām прасангāн мама вīрйа-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх*

*тадж-джошаṇḍ āīṁ апаварга-вартмани
 іраддхā ратир бхактир анукрамиийати*

(Ш.-Б., 3.25.25)

«Обсуждение Моих славных деяний в обществе чистых преданных улаждает слух и радует сердце. Развивая таким образом духовное знание, человек твердо встает на путь освобождения, постепенно обретая *ираддху*, *бхаву* и наконец *према-бхакти*».

Враджанатха: *Садху-санга* — это единственное *сукрити*, которое приводит к *бхакти*, и, чтобы обрести ее, надлежит слушать *хари-катху* из уст *садху*. Правильно ли я понял последовательность развития *бхакти*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Сейчас я объясню, как человек встает на путь *бхакти* и прогрессирует на этом пути. Пожалуйста, слушай внимательно.

Только благодаря великой удаче *джи́ва*, скитающаяся по всей вселенной, обретает *сукрити*, которое приводит ее к *бхакти*. В какой-то момент своей жизни она может случайно соприкоснуться с одной из ее составляющих. Например, человек может, сам того не сознавая, поститься в день *экадаши*, посетить святые места, связанные с игрой Бхагавана, принять в своем доме гостя, который может оказаться *шуддха-бхактой*, или же ему посчастливится услышать *харинаму* или *хари-катху* из лотосных уст *акинчана-бхакты*.

Если он совершает такие действия, стремясь получить материальные блага или имперсональное освобождение, накопленное им *сукрити* не приведет к преданному служению. Однако если он действует, не имея подобных желаний, пусть даже неосознанно или по привычке, тогда

его действия станут причиной накопления *бхакти-прадасукрити*.

Когда в течение многих жизней накапливается достаточное количество такого *сукрити*, оно наделяет человека верой в чистое *бхакти*. Эта вера, став неуклонной, вызывает в нем желание общаться с *шуддха-бхактами*. В обществе чистых преданных он вовлекается в процесс *садханы* и *бхаджана* и в соответствии с чистотой повторения святых имен постепенно избавляется от *анартх*. По мере устранения *анартх* его вера все больше укрепляется и становится *нишитхой* (твердой верой), которая, в свою очередь, превращается в *ручи* (духовный вкус). *Ручи*, усиливаясь благодаря красоте (*саундарья*) *бхакти*, переходит в трансцендентную привязанность (*асакти*). Зрелой стадией *асакти* является *рати*, или *бхава*. Когда *рати* соединяется с другими духовными эмоциями, она становится *расой*. Таковы последовательные стадии развития *кришна-премы*.

Итак, когда человек с достаточным запасом *сукрити* получает *даришан* чистого преданного, у него появляется склонность следовать по пути *бхакти*. Такое случайное общение с *шуддха-вайшнавами* позволяет ему обрести начальную *шраддху*, благодаря которой он вновь получает общение с *бхактами*. Эту начальную *шраддху* можно также назвать преданием (*шаранагати*). Обрести *садху-сангу* в первый раз можно благодаря соприкосновению со святыми местами, благоприятным временем или предметами, используемыми в служении Богу (параферналиями), а также с теми, у кого уже есть милость Шри Хари, поскольку они очень дороги Ему. Все это способствует

развитию веры в то, что истинным прибежищем являются Его лотосные стопы. Признаки такой веры описываются в «Бхагавад-гите»:

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экаṁ йшараṇām враджа
ахам твām сарва-пāнебхйо
мокшайиши йāми мā йучах*

(Б.-г., 18.66)

Слова *сарва-дхарман*, использованные в этом стихе, указывают на мирские обязанности (*смарта-дхарму*), *аштанга-йогу*, *санкхья-йогу*, *гьяну* и *вайрагью*. *Джива* никогда не сможет достичь высшей цели жизни, совершенствуясь в этих видах *дхармы*. Именно поэтому здесь дается наставление оставить их все. Шри Кришна говорит: «Я, чье тело является воплощением *сач-чид-ананды* и кто нисшел как *Враджа-виласи* (совершающий изумительные игры во *Врадже*) — единственное прибежище для *джив*. Осознав это, человек оставляет всякое желание материальных чувственных наслаждений (*бхукти*), стремление к безличному освобождению (*мукти*) и безраздельно предается Мне».

Такое умонастроение называется *правритти-рупа-ираддха* (склонность служить только Кришне). Когда такая вера зарождается в сердце человека, он со слезами на глазах вручает себя истинному *садху*. *Вайшнав*, у которого он принимает прибежище, с этого момента становится его *гуру*.

Враджанатха: Какие *анартхи* свойственны *дживе*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Существует четыре вида *анартх*: 1) *сварупа-бхрама* (заблуждение относительно

своей духовной природы); 2) *асат-тришна* (жажда временных материальных наслаждений); 3) *апарадха* (оскорбления) и 4) *хридая-даурбалья* (слабость сердца).

Первая *анартха* означает забвение своего изначального положения — духовной искры и слуги Кришны. Под влиянием этой *анартхи джива* отождествляет себя с материей, а окружающие ее объекты считает своей собственностью. Из-за этого у нее развивается три типа *асат-тришны*: желание иметь потомство, желание обладать богатством и желание райских наслаждений. Существует также десять видов *апарадх*, которые я опишу тебе позже. Слабость сердца (*хридая-даурбалья*) порождает скорбь. Эти четыре вида *анартх* являются *наисаргика-пхалой*, плодом *нисарги*, приобретенной природы *дживы*, пойманной в ловушку невежества. Развивая сознание Кришны в обществе *шуддха-бхакт*, она постепенно избавляется от этих *анартх*.

С помощью метода *йоги*, состоящего из четырех ступеней: *пратьяхара* (отвлечение чувств от их объектов), *яма* (самоконтроль), *нияма* (следование правилам и предписаниям) и *вайрагья* (отречение) невозможно освободиться от материальных беспокойств и достичь совершенства. Кроме того, всегда существует большой риск падения. Единственный путь, ведущий к избавлению от всех тревог — развитие чистого сознания Кришны в общении с *шуддха-бхактами*. Только так *джива* сможет освободиться от мертвой хватки *майи* и по мере того, как *анартхи* будут уходить из ее сердца, ей будет открываться ее изначальное положение.

Враджанатха: Правильно ли называть человека, в котором не осталось и следа *анартх*, освобожденной личностью?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Пожалуйста, послушай, что говорит «Шримад-Бхагаватам»:

*раджобхихсама-сайнкхийātхпāртхиваир иха джантавах
тешиām йе кечанеханте и́рейо ваи мануджа́дайах
пра́ййо мумукиава́с тешиām кечана́ива двиджотта́ма
мумукиу́нām сахасре́шу каи́ччин мучйа́те сидхйа́ти
мукта́нām апи сиддха́нām на́райа́на-пара́йа́нах
судурлаб́хах праи́āнтāтмā ко́тиив апи махā́-муне*
(Ш.-Б., 6.14.3–5)

«В материальном мире живых существ не меньше, чем песчинок, и только немногие из них рождаются людьми, а среди людей лишь некоторые живут по законам религии. Из них только единицы стремятся навсегда покинуть материальный мир. Среди многих тысяч таких людей едва ли один действительно способен достичь совершенства (*сиддхи*) или освобождения (*мукти*). А среди миллионов таких полностью освобожденных душ с трудом можно найти единственную умиротворенную, великую душу, целиком посвятившую себя служению Шри Нараяне. Поэтому преданные Нараяны очень редки».

Только чистый преданный Господа может быть полностью свободен от *анартх*. Такой человек встречается крайне редко даже среди миллионов освобожденных душ. Поэтому нет общения более редкого, чем общение с чистыми преданными Кришны.

Враджанатха: Можно ли сказать, что *вайшна́в* — это тот, кто отрекся от семейной жизни?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: *Вайшна́в* — это чистый преданный, и неважно, кто он: *грихастха* (домохозяин) или *санньяси* (отреченный), *брахман* или *чандал* (собакоед), богатый или бедный. Преданный является *кришна*-

бхактой в той степени, в какой он обладает чистой преданностью Господу Кришне (*шуддха-кришна-бхакти*).

Враджанатха: Я понял, что существует пять видов *джив*, которые находятся в тисках *майи*, и что те, кто совершает *садхана-бхакти* и *бхава-бхакти*, также находятся под ее контролем. На какой стадии *бхакты* становятся *майя-мукта*, свободными от *майи*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Человек освобождается от оков *майи*, как только начинает совершать преданное служение, но *васту-гата-мукти*, полное освобождение от обоих материальных тел (грубого и тонкого), наступает только на зрелой стадии *бхакти-садханы*. До этого момента преданный освобожден настолько, насколько он *сварупа-гата* — осознает свое изначальное положение. *Джива* достигает *васту-гата-майя-мукти*, абсолютной свободы от *майи*, только когда она больше не отождествляет себя с грубым и тонким телами. *Бхава-бхакти* проявляется в сердце *дживы* как результат *садхана-бхакти*. *Садхака*, утвердившийся в *бхава-бхакти*, сначала оставляет грубое тело, а затем и тонкое, и обретает свое чистое духовное тело (*чит-шариру*). Поскольку след обусловленности *майей* остается до тех пор, пока *джива* находится на стадии *садхана-бхакти*, на начальной стадии *бхава-бхакти* она еще не полностью освобождается от контроля *майи*. Поэтому *ачарьи* включили *дживы*, находящиеся на этих двух стадиях *бхакти*, в число пяти видов обусловленных душ, куда также входят материалисты и имперсоналисты.

Единственный верный путь освобождения из оков *майи* — это преданное служение Господу Хари. *Джива* оказалась во власти *майи* в результате совершенных ею

оскорблений, причина которых — забвение своего вечно-го положения слуги Кришны. Только по милости Кришны *джива* сможет освободиться от совершенных ею оскорблений и вырваться из оков *майи*. Имперсоналисты верят, что можно стать свободным от ее влияния, просто развивая знание. Однако эта вера не имеет под собой никаких оснований, поскольку освободиться от *майи* без милости Кришны невозможно. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

*йе 'нйе 'равиндākша вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвād авишуддха-буддхайах
āрухйа крччхрена парам падам татах
патантй адхо 'нāдрта-йушмад-ангхрайах*
(Ш.-Б., 10.2.32–33)

«О лотосокий Господь! Несомненно, нечист разум тех, кто, из гордости считая себя освобожденным, не воздаст преданного служения Твоим лотосным стопам. Хотя они, подвергая себя суровым аскезам и епитимьям, поднимаются на уровень осознания имперсонального Брахмана, они падают вновь, поскольку пренебрегают служением Твоим лотосным стопам».

*татхā на те мādхава тāвакāхквачид
бхраййанти мārгāt твайи баддха-саухрдāх
твайāбхигунтā вичаранти нирбхайā
винāйакāнйикапа-мўрддхасу прабхо*

«О Мадхава, Твои *бхакты*, связанные с Тобой узами глубокой любви, не подобны этим горделивым *гьяни*, ибо никогда не падают с пути преданного служения. Находясь под Твоей защитой, они бесстрашно ступают прямо по головам тех, кто является препятствием на их пути, и потому ничто не может помешать им в стремлении к совершенству».

Враджанатха: Сколько же существует видов *джив*, свободных от *майи*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Два вида *джив* свободны от влияния *майи*: *нитья-мукта* (те, кто никогда не был во власти *майи*) и *баддха-мукта* (те, кто находился в тюрьме *майи*, но позже обрел освобождение). *Нитья-мукта-дживы* также делятся на две категории: *айишварья-гата* (те, кто привлечен качествами великолепия и величия Господа) и *мадхурья-гата* (те, кого привлекает Его качество сладости). Первые — это вечные спутники Шри Нараяны, Господа Вайкунтхи, частички духовного сияния, исходящего от Шри Мула Санкаршаны, который обитает на Вайкунтхе. Те, кого привлекает *мадхурья* Бхагавана — это вечные спутники Шри Кришны, Владыки Голоки Вриндаваны, частички духовного сияния, исходящего от Шри Баладевы, обитающего на Голоке Вриндаване.

Баддха-мукта-дживы делятся на три категории: 1) *айишварья-гата* — те, кого привлекает величие и великолепие Бхагавана; 2) *мадхурья-гата* — те, кого привлекает сладость Бхагавана и 3) *брахма-джьоти-гата* — те, кто привлекается безличным сиянием Бхагавана.

Дживы, которые, совершая *садхану*, медитировали на образ Бхагавана в Его аспекте *айишвары*, становятся вечными спутниками Шри Нараяны, Владыки духовного неба, и обретают право жить с Ним на одной планете (*салокья-мукти*). *Садхаки*, привлеченные сладостью Шри Кришны, освободившись, обретают непосредственное служение Ему в Его вечной обители Голоке Вриндаване и других подобных обителях. *Дживы*, которые в процессе *садханы* стремились слиться с Брахманом, достигают в момент освобо-

ждения *брахма-саюджья-мукти*, т.е. погружаются в сияние Господа и полностью утрачивают свою индивидуальность.

Враджанатха: А каково высшее предназначение чистых преданных Шри Гауракишоры (Господа Чайтаньи Махапрабху)?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: С точки зрения *таттв* (абсолютной природы) Шри Кришна и Шри Гауракишора неотличны друг от друга и Оба являются обителем *мадхурья-расы*. Однако поскольку между Ними все же существует небольшая разница, *мадхурья-раса* проявляется в двух областях (*пракоштах*) Голоки Вриндаваны. В одной преобладает настроение *мадхурьи* (сладости), а в другой — *аударьи* (великодушия). *Сварупа* Шри Кришны проявляется там, где доминирует *мадхурья*, а Шри Гауранги — где преобладает *аударья*. Поэтому вечная обитель Голока Вриндавана также делится на две части (*пракошты*): обитель Шри Кришны и обитель Шри Гауры.

Нитья-сиддха и *нитья-мукта* спутники Шри Кришны, пребывающие в Его обители, сначала привлекаются *мадхурьей*, а затем *аударьей*, тогда как спутники Шри Гауры в Его обители погружаются в блаженство *аударьи*, а уже потом — в блаженство *мадхурьи*. Некоторые из них благодаря тому, что имеют две *сварупы* (*сварупа-в்யюха*), одновременно пребывают в обеих обителях, тогда как те, у кого одна *сварупа*, пребывают только в одной из них.

Те, кто поклоняется исключительно Шри Гауре, обретая совершенство, служат только Ему, а поклоняющиеся Шри Кришне продолжают служить только Ему и на стадии совершенства. Однако те, кто поклоняется и Шри Кришне, и Шри Гауре, достигнув совершенства, получают два

духовных тела и возможность одновременно пребывать в обеих обителях. Знание об одновременном единстве и различии между Шри Гаурой и Шри Кришной является самой сокровенной тайной.

Выслушав все, что сказал святой Бабаджи о положении *дживы*, освободившейся от оков *майи*, Враджанатха больше не мог сдерживать свои чувства. Эмоции настолько переполнили его, что он упал к лотосным стопам учителя. Бабаджи Махарадж, обливаясь слезами, бережно поднял Враджанатху и заключил в свои объятия. На дворе был уже поздний вечер, когда Враджанатха, покинув *кутир* своего учителя, направился домой. По дороге он размышлял об услышанном.

За ужином Враджанатха, обращаясь к бабушке, решительно заявил: «Бабушка, если мои родные хотят видеть меня здесь, пусть они прекратят всякие разговоры о моей женитьбе, а ты больше не позволяй Вени-мадхаве приходить сюда. Он — мой злейший враг. С завтрашнего дня я перестаю разговаривать с ним и прошу тебя поступать так же».

Бабушка Враджанатхи была очень разумной женщиной и, поняв настроение внука, решила отложить вопрос о женитьбе до лучших времен. «Мы слишком сильно давили на Враджанатху, — подумала она, — и лишь разожгли в нем стремление к отречению. Если мы будем настаивать, он может отправиться во Вриндаван или Варанаси. Пусть на все будет воля Бхагавана!»

Так заканчивается семнадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: дживы, свободные от майи».

Глава 18

Прамея: бхеда-абхеда-таттва

Вени-мадхава был очень злопамятным человеком. Узнав, что Враджанатха отверг его, он решил отомстить ему и *вайшнавам* из Маяпура, проучив их должным образом. Он договорился со своими друзьями-единомышленниками, что они подкараулят Враджанатху в безлюдном месте возле холма Лакшмана, когда тот будет возвращаться из Маяпура, и нападут на него. По счастливой случайности Враджанатха узнал об этом. Он поделился своей тревогой с Бабаджи, который посоветовал ему не посещать Маяпур слишком часто и приходить только днем в сопровождении надежного телохранителя.

В деревне Враджанатхи жили несколько арендаторов, одним из которых был Хариша, искусно владеющий палкой во время потасовок. К нему и обратился Враджанатха, надеясь на его помощь:

— Хариша, мне грозит опасность, и я нуждаюсь в твоей защите.

— Тхакура, я жизнь готов отдать за тебя, — ответил Хариша. — Только прикажи, и я сегодня же уничтожу всех твоих врагов.

— Коварный Вени-мадхава намеревается напасть на меня, — объяснил Враджанатха. — Он со своими отпетыми друзьями задумал подкараулить меня на дороге, ведущей в Шривасанган, когда я буду возвращаться домой. Это так беспокоит меня, что я не решаюсь посещать *вайшнавов*.

— О мой господин, пока я жив, тебе нечего бояться, — сказал возмущенный Хариша. — Похоже, что Вени-мадхаве скоро придется познакомиться с моей бамбуковой палкой. Только возьми меня с собой, когда пойдешь в Маяпур, и я один расправлюсь с сотней противников.

Заручившись его поддержкой, Враджанатха возобновил свои визиты в Маяпур. Каждый второй или четвертый день в сопровождении Хариши он отправлялся в Шривасанган, чтобы увидеть своего учителя. Однако он все равно не был удовлетворен, поскольку не мог оставаться там до позднего вечера и присутствовать при обсуждении различных *таттв*.

Не прошло и двух недель, как пришло известие о том, что злонамеренный Вени-мадхава внезапно скончался от укуса змеи. Услышав об этом, Враджанатха с удивлением подумал: «Не оттого ли его постигла такая судьба, что он завидовал *вайшнавам*? Нет, скорее всего, он умер потому, что время, отмеренное на его жизнь, подошло к концу.

*адйа вāбда-иатāнте вā
мртйур ваи прāициāм дхрувах*

(Ш.-Б., 10.1.38)

“Можно умереть сегодня или через сотню лет, однако несомненно одно — смерть придет к каждому живому

существо”, — вспомнились ему слова “Шримад Бхагаватам”. — Теперь мой путь в Шривасанган открыт.

В тот день Враджанатха пришел в Маяпур на заходе солнца и, поклонившись Рагхунатхе дасу Бабаджи, сказал:

– Мой господин, теперь я смогу приходить сюда каждый день и служить твоим лотосным стопам, поскольку для этого нет больше никаких преград: Вени-мадхава оставил этот мир.

Услышав об уходе такой духовно незрелой души (*анудита-вивека-дживы*), мягкосердечный Бабаджи сначала расстроился, а затем, успокоившись, ответил:

– *Сва-карманхала-бхук пумāн* — каждый наслаждается или страдает, пожиная плоды своей собственной *кармы*. Сын мой, все *дживы* принадлежат Кришне и потому отправляются туда, куда посылает их Господь. В любом случае, я надеюсь, что тебя больше ничего не потревожит.

Враджанатха: Прабху, у меня осталось только одно беспокойство — все эти дни я был лишен возможности наслаждаться твоими нектарными беседами. Пожалуйста, позволь мне услышать продолжение наставлений по «Даша-муле».

Бабаджи: Я всегда в твоём распоряжении. Напомни, на чем мы остановились в прошлый раз. Появились ли у тебя какие-нибудь вопросы?

Враджанатха: Я хочу узнать, как называется чистое и бесценное учение Шри Гаура Кишоры. Предыдущие *ачарьи* основали знаменитые философские школы: исключительный монизм (*адвайта-вада*), дуализм (*двайта-вада*), чистый недуализм (*шуддха-адвайта-вада*), детализированный недуализм (*вишишта-адвайтавада*),

дуализм с монизмом (*двайта-адвайтавада*). Принял ли Шри Гаурангадев одну из этих доктрин или основал новую философскую школу?

Из предыдущих описаний системы *сампрадаи* я понял, что Шри Гаурангадев принадлежит Брахма *сампрадае* (ученической преемственности, берущей начало от Господа Брахмы, основателем которой является Шри Мадхвачарья). В таком случае, должны ли мы считать Его *ачарьей* школы *двайта-вады* Мадхвачарьи?

Бабаджи: Тогда послушай восьмую *шлоку* «Даша-мулы». В ней ты найдешь ответ на свой вопрос:

*хареḥīактеḥсарваṁ чид-ачид акхилаṁ сйāt париṇатиḥ
вивартаṁ но сатйаṁ йрутим ити вируддхаṁ кали-малам
харер бхедāбхедау йрути-вихита-таттваṁ сувималаṁ
татахпремнахсиддхир бхавати нитарāṁ нитйа-вишайе*
(Даша-мула, 8)

«Все духовные и материальные миры — это преобразованная энергия Шри Кришны. Доктрина имперсоналистов, известная как *виварта-вада* (философия иллюзии), ложна. Эта нечистая доктрина, являясь порождением Кали-юги, противоречит учению Вед, которые утверждают философию *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы* (непостижимого единства и отличия). Это чистая и совершенная доктрина, принимая которую, человек может обрести любовь к Вечному Абсолюту».

Заключения Упанишад называются «Ведантой». И, чтобы прояснить их точный смысл, Вьясадева составил книгу «Брахма-сутра», или «Веданта-сутра», состоящую из четырех разделов. Среди ученых она пользуется непререкаемым авторитетом. Общеизвестно, что «Веданта-сутра» совершенным образом представляет истины, изло-

женные в Ведах. Поэтому разные *ачарьи* пытаются найти в «Веданта-сутре» подтверждение своей собственной философии.

Так и Шри Шанкарачарья использовал ее для того, чтобы утвердить свою теорию имперсонализма — философию иллюзии, *виварта-ваду*. Он сказал, что идея любого изменения в Брахмане полностью противоречит принципу неизменности, т.е. самой сути Брахмана, поэтому доктрина трансформации (*паринама-вада*) абсолютно неприемлема, и единственно разумной философией является его *виварта-вада*. Желая обосновать свои выводы, Шри Шанкарачарья выбрал несколько ведических *мантр*, подтверждающих его доктрину, известную также как Майявада.

Из этого можно понять, что в прежние времена *паринама-вада* была довольно популярна, и Шри Шанкара, стремясь ограничить ее влияние, установил свою *виварта-ваду*, которая по сути является сектантской доктриной.

Шриман Мадхвачарья не был удовлетворен *виварта-вадой*, поэтому выдвинул доктрину дуализма (*двайта-ваду*) и, чтобы обосновывать ее, также воспользовался утверждениями Вед. Подобным образом, Рамануджачарья обосновал свое учение детализированного недуализма (*вишишта-адвайта-ваду*). Также поступил и Шри Нимбадितья-ачарья, проповедуя доктрину дуализма с монизмом (*двайта-адвайта-ваду*), а Шри Вишнусвами — учение чистого недуализма (*шуддха-адвайта-ваду*). Философия *майявады* Шри Шанкарачарьи противоречит основным принципам *бхакти*, в то время как все *вайшнава-*

ачарьи, несмотря на различия в их доктринах, провозглашали, что их учение основано на *бхакти*.

Шриман Махапрабху с должным почтением принял все заключения Вед и изложил их суть в Своих наставлениях. Махапрабху учил доктрине *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы* (непостижимого единства и отличия). Оставаясь в *сампрадае* Шримана Мадхвачарьи, Он, тем не менее, принял только суть его доктрины.

Враджанатха: Что представляет собой доктрина трансформации (*паринама-вада*)?

Бабаджи: Существует два вида *паринама-вады*: *брахма-паринама-вада* (доктрина трансформации Брахмана) и *тат-шакти-паринама-вада* (учение о трансформации энергии Брахмана). Приверженцы первого учения говорят, что непостижимый (*ачинтья*) и бесформенный (*нир-вишеша*) Брахман трансформируется как в бесчисленные атомарные живые существа (*дживы*), так и в инертную материю. В доказательство своего утверждения они цитируют «Чхандогья-упанишад» (6.2.1): «экам эвāдвितий-ам — до проявления вселенной существовала только не двойственная *таттва*, Абсолютная Истина, и только Она воистину существует».

Согласно этой ведической *мантре*, Брахман — это единственный *васту*, которого мы должны принять. Эта теория также известна как *адвайта-вада* (недуализм). Хотя в названии этой теории используется слово *паринама* (последовательное преобразование), в действительности она описывает процесс, по сути являющийся *викарой* (деформацией или разрушением).

Другие философы, которые учат *шакти-паринама-ваде*, не принимают идею трансформации Брахмана. Они считают, что изменению подвергается не Сам Брахман, а Его непостижимая энергия (*шакти*). *Джива-шакти*, которая является частью энергии Брахмана, преобразуется в индивидуальных духовных *джив*, а *майя-шакти* — другая часть Его энергии — в материальный мир. Согласно этой теории, действительно имеет место трансформация (*паринама*), но только не Самого Брахмана.

са-таттвато 'нйатхā-буддхир विकāра итй удāхртах
(Веданта-сара Садананды, 59)

«Слово *викара* (видоизменение) означает, что объект кажется тем, чем в действительности не является».

Брахман принимается как *васту* (изначальная субстанция), из которого проявляются две другие производные: индивидуальные души и материальный мир. Появление субстанций, отличающихся по своей природе от первоначальной субстанции, называется *викарой* (преобразованием).

Что такое *викара*? Это видоизмененный изначальный объект, который кажется тем, чем в действительности не является. Например, йогурт — это видоизмененное молоко, и потому является *викарой*, т.е. трансформацией изначальной субстанции — молока. Согласно *брахма-паринама-ваде*, материальный мир и живые существа — это *викара* Брахмана. Это — полностью неверная идея, поскольку ее приверженцы признают существование только одной субстанции — *нирвишеша-брахмы*. Но как

может Брахман видоизменяться в другую субстанцию, если не существует ничего, помимо Него? Сама теория исключает трансформацию Брахмана.

Идея видоизменения Брахмана противоречит логике, поэтому *брахма-паринама-вада* неприемлема ни при каких обстоятельствах. Однако в теории *шакти-паринама-вады* такой погрешности нет, поскольку, согласно этой философии, Брахман всегда остается неизменным. Что же касается непостижимой энергии Бхагавана, которая делает невозможное возможным (*агхатана-гхатана-патийаси-шакти*), то некоторая ее часть преобразуется в индивидуальные души, а другая, являющаяся ее тенью, — в материальные вселенные. Стоило Брахману пожелать: «Пусть будут живые существа» — и *джива-шакти*, часть высшей энергии (*пара-шакти*), немедленно произвела бесчисленное количество душ. Подобным образом, когда Брахман пожелал, чтобы существовал материальный мир, *майя-шакти*, тень *пара-шакти*, тотчас проявила необозримый инертный материальный мир. Брахман принимает эти изменения, но Сам при этом остается неизменным.

Ты можешь возразить: «Желание — это уже само по себе трансформация, как же оно возникает в Брахмане, у которого нет желаний?». На это я отвечу: «Ты сравниваешь желание Брахмана с желанием *дживы* и называешь это *викарой* (видоизменением). Однако *джива* — это ничтожная, незначительная *шакти*, и любое ее желание возникает от контакта с другой *шакти*, поэтому все ее желания являются *викарой*. Но желания Брахмана не относятся к этой категории. Независимое желание Брахмана — это часть Его внутренней природы. Оно едино с *шакти*

Брахмана и в то же самое время отлично от нее. Поэтому желание Брахмана — это Его *сварупа* (природа), и здесь нет места для *викары*. Стоит Ему пожелать, как *шакти* тут же становится активной, и только она подвергается трансформации». Ограниченный разум *дживы* не в силах осознать этот тонкий момент, и понять его можно, только приняв свидетельства Вед.

Теперь нам следует рассмотреть *паринаму* (трансформацию) *шакти*. Аналогия с молоком, которое превращается в йогурт, — не лучший пример для объяснения *шакти-паринама-вады*. Материальные примеры не дают полного понимания духовных принципов, но все же они могут прояснить некоторые специфические моменты. Камень *чинтамани* — это материальный объект, который может произвести много драгоценных камней, но это никоим образом не является его трансформацией или деформацией. Необходимо понять, что когда Шри Бхагаван создает этот материальный мир, происходит нечто подобное — Он желает, и Его *ачинтья-шакти* (непостижимая энергия) создает бесчисленные вселенные с четырнадцатью планетарными системами и мирами, где может обитать *джива*, но Сам Бхагаван остается абсолютно неизменным.

Однако нельзя считать, что «неподверженный трансформации» Всевышний является чем-то бесформенным (*нирвишиеша*) и безличным. Напротив, Он — великая и всеобъемлющая субстанция, Парабрахман (*брихад-васту-брахма*). Он — Верховная Личность Бога, вечный Бхагаван, обладатель шести божественных достояний. Невозможно объяснить природу Его духовной энергии,

если считать Его просто *нирвишешей*. Благодаря Своей непостижимой энергии Он одновременно существует и в личностном, и в безличном аспектах. Предполагать, что Он — только *нирвишеша*, значит принять лишь половину истины, не имея полного представления о природе Всевышнего. Веды описывают Его взаимоотношения с материальным миром, используя творительный падеж (*карана*), что означает «благодаря которому...», родительный падеж (*ападана*) — «от которого...» и предложный падеж (*адхикарана*) — «в который...».

Так, в «Тайттирия-упанишад» утверждается:

йато вā имāни бхūtāни джййанте
йена джātāни джйванти
йат прайантй абхисамвиийанти
тад виджиджнйāсасва тад брахма

(Тайттирия-упанишад, 3.1.1)

«Брахман — это Тот, от кого произошли все живые существа, благодаря чьей силе в них поддерживается жизнь и в кого они входят в конце. Он — Тот единственный, о ком тебе следует вопрошать. Он — Брахман»¹.

В этой *шлоке* используется родительный падеж (*ападана*), когда говорится, что живые существа произошли от Ишвары (*йато вā имāни*); творительный падеж (*карана*), когда говорится, что только благодаря Его силе в живых существах поддерживается жизнь (*йена*), и предложный падеж (*адхикарана*), когда говорится, что в конце все живые существа входят в Него (*йат*). Эти три уникальных признака Абсолютной Истины указывают на то, что

¹ «Тот, о Ком ты вопрошаешь, есть Брахман».

Она и есть Всевышний. Таким образом, Бхагаван всегда *савишеша*, т.е. обладает формой, качествами и совершает игры. Шрила Джива Госвами описывает Верховную Личность следующими словами:

*экам эва парама-таттвам свābhāvikācintīa-īāktīā
сарвадаива сварūпа-тад-рūпа-вайбхава-джīва-прадхāна-
рūпеṇа чатурдхāватишṭхате*

*сūрийāнтар-маṇḍала-стхā-теджа ива
маṇḍала тад-бахиргата-тад-*

раīми-тат-пратицхави-рūпеṇа

«Абсолютная Истина одна. Уникальное качество Верховной Личности Бога заключается в том, что благодаря Своей непостижимой энергии Он всегда проявляется в четырех аспектах: 1) в Своем изначальном облике (*сварупе*); 2) в Своем великолепии, включающем Его обитель, Его вечных спутников, экспансии и *аватары* (*тад-рупа-вайбхаве*); 3) как индивидуальные души (*дживы*) и 4) как материальная энергия (*прадхана*).

Эти четыре аспекта Всевышнего можно сравнить с сатмой планетой Солнца, его поверхностью, солнечными лучами, исходящими от этой поверхности, и с его отражением».

Несомненно, этот пример лишь частично объясняет природу Абсолютной Истины.

Итак:

1) изначальная форма Бхагавана исполнена вечности, знания и блаженства (*сат-чит-ананда*);

2) имя Бхагавана, Его обитель, спутники и все предметы, используемые в непосредственном служении Ему, неотличны от Него Самого (*сварупа-вайбхава*);

3) бесчисленные вечно свободные (*нитья-мукта*) и вечно обусловленные (*нитья-баддха*) *дживы* являются зависимыми от Него сознающими атомарными частичками (*ану-чит*);

4) материальная энергия (*прадхана*) представляет собой *майя-прадхану* и ее производные, т.е. все грубые и тонкие материальные миры.

Эти четыре аспекта существуют вечно, и так же вечно, что Высший Абсолют един и неделим. Как же может Абсолют быть одновременно единым и многим? Как могут в Нем уживаться эти два противоречивых качества? Ответ таков — то, что кажется невозможным для понимания *дживы* с ее ограниченным разумом, возможно для непостижимой энергии Бхагавана.

Враджанатха: Что такое *виварта-вада*?

Бабаджи: В Ведах упоминается *виварта*, однако это не *виварта-вада* Шри Шанкарачарьи. Он истолковал слово *виварта* таким образом, что благодаря ему *виварта-вада* стала синонимом *майявады* (доктрины иллюзии).

Научный смысл слова *виварта* состоит в следующем:

ататтвато' нйатхā буддхир виварттам итй удāхртах
(Веданта-Сара Садананды, 49)

«*Виварта* — это ошибка восприятия, когда один объект принимается за другой».

Джива — это атомарная духовная субстанция. Введенная в заблуждение, она отождествляет себя с тонким и грубым телом, т.е. с клеткой, в которую она помещена. Такое ошибочное восприятие является проявлением невежества, порожденного недостатком знания. Это един-

ственный пример *виварты*, обнаруживаемый в Ведах. Кто-то может думать: «Я — брахман Раманатха Пандей, сын брахмана Санатаны Пандея», а другой думает: «Я — дворник Мадхуа, сын дворника Харкхуа», но это лишь иллюзорное восприятие *дживы*, отождествляющей себя с телом. В действительности, она является атомарной духовной искрой, а не брахманом Раманатхой Пандеем или дворником Мадхуа. Принимать веревку за змею и блеск раковины за блеск серебра — это еще два примера *виварты*, ложного восприятия.

Веды используют различные примеры, пытаясь убедить *дживу* освободиться от *виварты*, иллюзии отождествления себя с материальным телом. Последователи *майявады* отвергают истинные утверждения Вед и, используя этот термин, устанавливают довольно смехотворную теорию *виварта-вады*. Они утверждают, что представление: «Я — Брахман» является истинным, а представление: «Я — *джива*» — ложным, *вивартой*. Между концепцией *шакти-паринама-вады* и ведическими примерами нет противоречий, но теория *виварта-вады*, которую выдвигают *майявади*, — не что иное, как глупость.

У сторонников *майявады* имеется множество постулатов их *виварта-вады*, но три из них наиболее известны:

- 1) душа — это Брахман, и только находясь в иллюзии, она считает себя индивидуальной душой;
- 2) *дживы* — это отражение Брахмана;
- 3) *дживы* и материальный мир — это лишь сон Брахмана.

Все эти разновидности *виварта-вады* ложны и противоречат заключениям Вед.

Враджанатха: В чем же состоит суть философии *майявады*? Я не могу ее понять.

Бабаджи: Тогда слушай внимательно. *Майя-шакти* — это тень *сварупа-шакти*. Не имея доступа в духовное царство, она управляет материальным миром. Оказавшись во власти невежества и иллюзии, *джива* входит в материальный мир.

В духовном же мире все имеет независимое от *майи* существование и действует независимо. Однако философия *майявады* не признает этого и провозглашает, что индивидуальная душа — это сам Брахман, и лишь кажется отличной от него из-за воздействия *майи*. Эта теория утверждает, что *джива* только считает себя индивидуальным существом, и в тот момент, когда влияние *майи* устраняется, она понимает, что является Брахманом. Согласно этой концепции, пока атомарная духовная искра находится под влиянием *майи*, она не имеет независимого от нее существования, и потому единственным путем к освобождению является *нирвана*, слияние с Брахманом.

Последователи *майявады* не признают отдельного существования чистой индивидуальной души. Более того, они утверждают, что Бхагаван подчинен *майе* и вынужден принять у нее прибежище, когда Ему необходимо низойти в этот материальный мир. Они говорят: «Поскольку Брахман имперсонален и не имеет формы, Он вынужден принять материальное (*майика*) тело, чтобы проявиться в этом мире. Его аспект Ишвары и все *аватары* имеют материальные тела, в которых Они совершают удивительные деяния, и в конце, оставляя материальное тело в этом мире, возвращаются в Свою обитель».

Приверженцы *майявады* все-таки оказывают какое-то одолжение Бхагавану, поскольку признают, что существует некоторое отличие *дживы* от *аватар* Ишвары. Оно состоит в том, что *джива* вынуждена принимать грубое тело из-за своей прошлой *кармы*. Влекомая *кармой* даже против своей воли, она проходит через рождение, старость и смерть. *Майявади* говорят, что тело Ишвары, Его желания, имя и качества тоже материальны, но Он принимает их по собственной воле и по Своему же желанию может оставить все, снова восстановив Свою чистую духовность. При этом Ему не приходится получать реакции за Свои действия. Однако все это лишь ложные представления сторонников *майявады*.

Враджанатха: Существуют ли высказывания Вед, подтверждающие их теорию?

Бабаджи: Нет, в Ведах нет ни одного подтверждения этой философии. *Майявада* — это буддизм. В «Падмапуране» говорится:

*мāyāvādam асач-чхāстрам
праччханнаṃ бауддхам учйате
майаива вихитаṃ деви
калау брāхмана-мўртинā*

(Уттара-кханда, 43.6)

[Махадев, отвечая на вопрос Умы (Парвати), объясняет:] «О Деви, *майявада* — это нечистое учение. Хотя она вошла в религию Ариев, прикрываясь авторитетом Вед, в действительности это скрытый Буддизм. В Кали-югу я сам приду на Землю в облике *брахмана* и буду проповедовать философию *майявады*».

Враджанатха: Прабху, почему Господь Шива, глава полубогов и лучший среди *вайшнавов*, выполняет такую неблагоприятную роль?

Бабаджи: Шри Махадев — это *гуна-аватара* Бхагавана. Всемиловитый Господь, видя, что *асуры*, прикрываясь личиной *бхакти*, поклоняются Ему, стремясь осуществить свои греховные намерения, подумал: «Демоны доставляют много беспокойств преданным, пороча путь преданного служения, но путь *бхакти* должен быть чист от любой скверны». Размышляя так, Он позвал Шиваджи и попросил: «О Шамбху! Ныне те, кто находится в *гуне* невежества и обладает демоническими качествами, обучаются Моему чистому *бхакти*, и это пагубно для всего мира. Пожалуйста, отправляйся на Землю и, опираясь на заключения *шастр*, распространяй философию *майявады* таким образом, чтобы *асуры* стали очарованы ею, а Я остался бы скрытым от их взора. Тогда все, кто имеет демонические намерения, оставят путь преданного служения и примут прибежище у *майявады*. Это даст возможность Моим искренним, добросердечным преданным беспрепятственно наслаждаться чистым преданным служением».

Сначала Шри Махадев, лучший из *вайшнавов*, отказался взять на себя эту трудную задачу, возложенную на него Бхагаваном. Однако потом, повинувшись Его воле, стал покорно проповедовать *майяваду*. Можно ли винить за это Шримана Махадева, *гуру* всего мира? Вселенная, как хорошо смазанный механизм, превосходно работает под чутким руководством Бхагавана, который искусно использует Свою сверкающую Сударшана Чакру ради благополучия всех живых существ. Только Он знает, какое благо

сокрыто в Его приказе, и обязанность Его смиренных слуг состоит в том, чтобы просто повиноваться Его воле. Прекрасно понимая это, чистые *вайшнавы* никогда не осуждают Шанкарачарью, инкарнацию Шивы, за распространение *майявады*. Послушай, что говорят *шастры* по этому поводу:

*твам ārādхiа татха iаамбхо грахиийāми вараṁ садā
двāпарāдау йуге бхўтвā калайā мāнушāдишу
свāгамаих калпитаиствайча джанāн мадвимукхāн крру
мāйча гопайа йена сйат сриштирейонтаронтарā*

(Падма-пурана, Уттара кханда, 42.109–110,

Нарада-панчатра, 4.2.29–30)

[Вишну сказал:] «О Шамбху, хотя Я и Бхагаван, желая ввести в заблуждение *асуров*, Я поклонялся различным полубогам и богиням. С этой же целью Я буду поклоняться тебе и обрету благословение. В Кали-югу ты должен воплотиться среди людей в своей частичной экспансии и, ссылаясь на такие *шастры*, как Агама, проповедовать ложную философию, которая отвлечет от Меня основную массу людей, и Я останусь скрытым для них. Когда большинство людей отвернется от Меня, Мои игры обретут еще большую ценность».

В «Вараха-пуране» Верховный Господь говорит Шиве:

*эиа мохам срджāмй āйу йе джанāн мохайийiати
твайча рудра махāйāхо мохайiастрāни кāрайа
ататхйāни витатхйāни дарiйaiасва махāбхуджа
пракāйiам куру чātмāнампракāйiайча мам куру*

«Я создаю иллюзию (*моху*), которая вводит в заблуждение массы людей. О могучерукий Рудра, прибегни и ты к обману и создай такие *шастры*, в которых истина была

бы представлена ложью, а ложь — истиной. Пусть миру будет известен твой разрушительный образ Рудры, а Мой вечный изначальный образ Бхагавана сокрыт».

Враджанатха: Существуют ли какие-нибудь утверждения Вед, опровергающие философию *майявады*?

Бабаджи: Все утверждения Вед свидетельствуют против нее. Приверженцы *майявады*, изучив Веды, выделили четыре высказывания, якобы подкрепляющие их аргументы, и назвали их *маха-вакья* (великие изречения):

1) *сарвам кхалв идам брахма* — вся эта вселенная суть Брахман (Чхандогья-упанишад, 3.14.1);

2) *праджйāнам брахма* — высшее знание суть Брахман (Айтарея-упанишад, 1.5.3);

3) *тат твам аси йвектакето* — О Шветакету, ты есть То (Чхандогья-упанишад, 6.8.7);

4) *ахам брахмāсми* — Я есть *Брахман* (Брихад-араньяка-упанишад, 1.4.10).

Первая *маха-вакья* учит тому, что вся вселенная, состоящая из бесчисленных живых существ и неживой материи, есть Брахман и что не существует ничего, помимо Него. А «Шветашватара-упанишад» так объясняет природу Брахмана:

*на тасйа кārйām караṇām ча видйате
на тат-самайī чāбхйадхикайī ча дрīййате
парāсйа йāктир вивидхаива йрūйате
свāбхāвикйī джйāна-бала-крийā ча*

(Шветашватара-упанишад, 6.7–8)

«Ни одно из деяний Парабрахмана не является мирским, поскольку все Его чувства, а также Его руки и ноги, не-

материальны. Его тело трансцендентно. Совершая Свои божественные игры, Он в то же самое время присутствует повсюду как Параматма. Поэтому никто не равен Ему, не говоря уже о том, чтобы быть выше Его. Божественная энергия Парамешвары, как описывается в *шрути*, имеет разные аспекты, среди которых самыми главными являются Его *гьяна-шакти* (знание), *бала-шакти* (сила) и *крия-шакти* (энергия действия). Они также называются *чит-шакти* или *самвит-шакти*; *сат-шакти* или *сандхини-шакти* и *ананда-шакти* или *хладини-шакти*, соответственно».

Брахман и Его *шакти* неотделимы друг от друга. Фактически, *шакти* — неотъемлемая часть Брахмана, которая проявляется самым разнообразным образом. С одной стороны, можно сказать, что нет ничего отличного от Брахмана, поскольку обладатель энергии и сама энергия неотличны. Однако, глядя на материальный мир, мы видим и другую сторону — Брахман и Его *шакти*, несомненно, отличаются друг от друга.

нитйо нитйānām четанай̐ четанānām

еко бахūnām йо видадхāti kāmān

(Катха-упанишад, 2.13, Шветашватара-упанишад, 6.10)

«Он — Верховный среди всех вечных и обладающих сознанием существ. Он один исполняет желания каждого».

Эти два ведических утверждения признают существование многообразия в вечно существующей субстанции (*васту*), Брахмане. Они рассматривают *шакти* (энергию) отдельно от *шактимана* (обладателя энергии) и выделяют в Его *шакти* три аспекта — *гьяну* (знание), *балу* (силу) и *крию* (деятельность).

Теперь давай рассмотрим вторую *маха-вакью* (Айтарея-упанишад, 1.5.3): «*праджñāнаṃ брахма* — высшее знание суть Брахман». Здесь говорится, что Брахман и сознание идентичны. В «Брихад-араньяка-упанишад» также используется слово *прагьянам*, но оно означает *према-бхакти*:

там эва дхиро виджñāйа праджñāмаṃ курвīта брāхманаḥ
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.4.21)

«Мудрый и уравновешенный человек, обладающий совершенным знанием о Брахмане, поклоняется Ему с глубокой любовью (*гьяна-сварупа-према-бхакти*)».

Третья *маха-вакья* (Чхандогья-упанишад, 6.8.7) гласит: «*тат твам аси йвектакето* — О Шветакету, ты есть То». Эта *шлока* указывает на единство души с Брахманом, о котором более подробно говорится в «Брихад-араньяка-упанишад»:

йо вā этад акишараṃ гāргй авидитвāсмāл
локāт праити са крпаṇаḥ
йа этад акишараṃ гāргй видитвāсмāл
локāт праити са брāхманаḥ
(Брихад-араньяка-упанишад, 3.8.10)

«О Гарги! Те, кто оставляет материальный мир, не поняв извечного Вишну, — самые скупые (*крипанах*) и низкие люди. Те же, кто оставляют этот мир, осознав Всевышнего и Вечного, поистине являются *брахманами*, познавшими Брахман».

Исходя из этого, слова *тат твам аси* означают: «Только того, кто обрел истинное знание и посвятил себя пре-

данному служению Парабрахману, следует называть *брахманом*».

Четвертая *маха-вакья* (Брихад-араньяка-упанишад, 1.4.10): «*ахам брахмāсми* — я — Брахман». Если знание (*видья*), утверждаемое в этой *вакье*, не приводит к *бхакти*, то такое знание полностью осуждается в «Иша-упанишад»:

*андхам тамах правиीанти йе 'видйāйāм упāсате
тато бхўйа ива те тамо йа у видйāйāм ратāх*

(Иша-упанишад, 9)

«Находящиеся в невежестве отправляются в темнейшие районы вселенной, но положение тех, кто культивирует ложное знание, гораздо хуже».

В этой *шлоке* говорится о том, что для тех, кто избирает невежество, не понимая духовной природы души, уготованы темнейшие районы вселенной. Однако положение тех, кто, отвергая невежество, верит, что *джива* — это Брахман, а не духовная атомарная частичка, значительно хуже.

Дорогой мой, Веды безграничны и непостижимы. Следует внимательно изучить каждую без исключения *шлоку* Упанишад и затем извлечь их суть. Только тогда можно понять истинный смысл Вед. Изучая лишь отдельные высказывания ведической литературы, человек неизбежно сделает ложные выводы. Поэтому, досконально изучив Веды, Шри Чайтанья Махапрабху пришел к единственно правильному заключению: индивидуальные души и материальный мир непостижимым образом одновременно едины и отличны от Шри Хари.

Враджанатха: Я понял, что Веды устанавливают учение *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*, но мне хотелось бы узнать, какие высказывания Вед доказывают это.

Бабаджи: Вот некоторые строки из многих утверждений, касающихся аспекта единства (*абхеда-таттвы*) в философии *бхеда-абхеда-таттвы*:

сарвам кхалв идам брахма

(Чхандогья-упанишад, 3.14.1)

«Все сущее в этом мире, несомненно, Брахман».

ātmaivedaṁ sarvaṁ iti

(Чхандогья-упанишад, 7.52.2)

«Все, что видимо — это дух (*атма*)».

сад эва саумйедам агра āсид экам эвāдвитīйам

(Чхандогья-упанишад, 6.2.1)

«О благородный, этот мир изначально был недвойственным и духовным, и до проявления этой вселенной Высший Дух был просто недвойственной субстанцией».

эвам са дево бхагавāн vareṇīyo йони-свабхāvān

адхитишītхатī экаḥ

(Шветашватара-упанишад, 5.4)

«Бхагаван — Владыка всех, включая полубогов, и единственный, кто достоин поклонения. Являясь причиной всех причин, Сам Он остается неизменным, подобно солнцу, которое, находясь на одном месте, распространяет свет и тепло во всех направлениях».

Теперь послушай высказывания, подтверждающие аспект отличия (*бхеда*):

ом брахма-вид āпноти парам

(Тайттирия-упанишад, 2.1)

«Тот, кто понимает Брахмана, достигает Парабрахмана».

махāнтам вибхум āтмāнам матвā дхīро на йочати

(Катха-упанишад, 1.2.22)

«Мудрый человек, видя душу, заключенную в материальном теле, никогда и ни о чем не скорбит, ибо знает, что существует великая и вездесущая Душа».

сатйām джñāнам анантам брахма йо веда нихитам

(Тайттирия-брахмананда-валли, Ануччхеда 1)

«Брахман — это олицетворение истины, знания и вечности. Этот Брахман всегда пребывает в духовном небе (Паравьоме), а также в сердцах всех живых существ. Тот, кто знает это, достигает совершенства (*сиддхи*) во взаимоотношениях со Сверхдушой (*антарьями*), всеведущим Брахманом».

йасмāt парам нā парам асти кийчит

(Шветашватара-упанишад, 3.9)

«Нет истины превыше той Верховной Личности. Он меньше наименьшего и больше наибольшего. Он стоит один, недвижимый, словно дерево, в Своей самосветящейся обители. Вся эта вселенная покоится в той одной Верховной Личности».

прадхāна-киштра-джñа-патир гуñейāх

(Шветашватара-упанишад, 6.16)

«Парабрахман — Господин непроявленной материальной природы (*прадханы*), Владыка Параматмы, которая знает каждое живое существо. Он — Ишвара, повелевающий тремя *гунами* материальной природы, однако Сам Он трансцендентен и не подвержен их влиянию».

тасйāишиā āтмā виврñуте танум̐ свām

(Катха-упанишад, 2.23)

«Он являет Себя в Своем трансцендентном теле только тем, кому оказывает особую милость».

там āхур агрийāм̐ пурушāм̐ махāнтам

(Шветашватара-упанишад, 3.19)

«Те, кто знает Абсолютную Истину, постоянно поют славу Мохан Ади-пуруше, Великой Личности, причине всех причин».

йātхāтатхйāто 'ртхāн вйāдадхāt

(Иша-упанишад, 8)

«Своей непостижимой энергией Он поддерживает индивидуальное бытие каждого со всеми его атрибутами».

наитад айāкам̐ виджñātум̐ йад этад йакшам̐ ити

(Кена-упанишад, 3.6, 3.10)

«Агнидев, бог огня, сказал, обращаясь к собравшимся полубогам: "Я не способен полностью понять, кто этот Якша"».

аса́д вā и́дам а́гра āсит...

(Тайттирия-упанишад, 2.7.1)

«Вначале эта вселенная была лишь непроявленной формой Брахмана. Затем это непроявленное проявилось как Брахман, который явил Себя в мужском теле и по этой причине стал известен как Творец».

ни́тйо ни́тйā́нām

(Катха-упанишад, 2.13,

Шветашватара-упанишад, 6.13)

«Кто тот Верховный вечный среди всех вечных живых существ?»

сарва́м хй э́тад бра́хмā́йām ā́тмā

бра́хма со́'йām ā́тмā ча́тушпāt

(Мундака-упанишад, 2)

«Все это — проявление низшей энергии Брахмана. Кришна в Своем духовном образе — это не кто иной, как Парабрахман. Хотя Он один, посредством Своей непостижимой энергии Он вечно проявляет Себя в четырех нектарных образах».

а́йām ā́тмā сарвеса́м бху́тā́нām ма́дху

(Брихад-араньяка-упанишад, 2.5.14)

«Веды говорят о Кришне не прямо, а лишь описывая Его атрибуты, но здесь они утверждают, что среди всех живых существ только Сам Кришна сладок, как нектар».

В этих и многих других подобных высказываниях Веды провозглашают, что индивидуальные души извечно

отличаются от Всевышнего. Каждая часть Вед совершенна, и ни одной из них нельзя пренебрегать. Индивидуальные души вечно отличны от Всевышнего — такова непогрешимая истина, и вечно едины с Ним — это тоже истина. Веды подтверждают истинность обоих высказываний, поскольку *бхеда* (отличие) и *абхеда* (единство) одновременно существуют как два аспекта Абсолютной Истины. Это одновременное единство и отличие непостижимо для мирского разума. Все попытки осмыслить эти утверждения с помощью логики и рассуждений приведут только к еще большему замешательству. Утверждения Вед непогрешимы, но мы не способны понять их смысл во всей полноте, поскольку наш разум слишком ограничен. Поэтому никогда не следует пренебрегать учением Вед.

В «Катха-упанишад» говорится:

наиша таркеṇа матир āпанейā

(Катха-упанишад, 2.2)

«О Начикета! Недопустимо использовать аргументы мирской логики, желая опровергнуть знание об Абсолютной Истине, которое ты получил».

«Кена-упанишад» утверждает:

nāhaṁ māñīe su-vedeti no na vedeti veda cha

(Кена-упанишад, 2.2)

«Я не могу сказать, что я полностью познал Брахмана».

Эти ведические *мантры* ясно говорят, что энергия Ишвары непостижима и, следовательно, находится за пределами мирских рассуждений.

В «Махабхарате» утверждается:

*пурāṇам māнаво дхармах сāṅга-ведаṃ чикитситам
āджнā-сиддхāни чатвāри на хантавйāми хетубхих*

«Саттвата Пураны, *дхарма*, которой учил Ману (Ману-самхита), Шад-анга-веда и Чикитса-шастра достоверно выражают волю Всевышнего, и недопустимо пытаться опровергать их с помощью мирской логики».

Итак, совершенно ясно, что Веды подтверждают *ачинтья-бхеда-абхеда-таттву*. Если рассматривать высшую цель существования *дживы*, становится очевидно, что нет *сиддханты* выше, чем принцип *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*. Фактически, нет иной *сиддханты*, которая сравнилась бы с ней по своей убедительности. Только приняв концепцию *ачинтья-бхеда-абхеда*, можно осознать вечную индивидуальность души и ее вечное отличие от Шри Хари. Не поняв этой разницы, индивидуальная душа не сможет достичь истинной цели жизни — любви к Всевышнему (*прити*).

Враджанатха: Существуют ли доказательства, что *прити* — это высшая цель *дживы*?

Бабаджи: В Ведах говорится:

прāṇо хй эша йах сарва-бхўтаир вибхāти

(Мундака-упанишад, 3.1.4)

«Верховный Господь — жизнь всех живущих, Он сияет в сердце каждого. Те, кто благодаря науке о *бхакти* знают эту Верховную Личность, больше ничего не ищут. Такие *дживан-мукты*, наделенные привязанностью (*рати*) к Всевышнему, участвуют в Его любовных играх. Эти

бхакты — лучшие из всех, обладающих знанием о Брахмане».

Другими словами, самые удачливые из познавших Брахмана имеют возможность непосредственно общаться с Господом, участвуя в Его играх любви. Если кто-то испытывает такую *рати* — это признак любви к Богу. В «Брихад-араньяка-упанишад» говорится:

*на вā аре сарвасйā кāmāйā сарвāм прийāм бхаватй
ātманас ту кāmāйā сарвāм прийāм бхавати*
(Брихад-араньяка-упанишад, 2.4.5, 4.5.6)

[Ягьявалкья сказал:] «О Майтрея, никто не дорог нам сам по себе. Мы любим кого-то только ради собственного удовлетворения».

Эти слова служат свидетельством того, что *прити* (любовь к Всевышнему) — единственная *прайоджана* для *дживы*. Есть множество примеров таких утверждений в Ведах, «Шримад-Бхагаватам» и в «Тайттирия-упанишад»:

*расо ваи саḥ
ко хй эвāнйāt каḥпрāнйāt
йад эша ākāйā āнандо на сйāt
еша хй эвāнандайātи*
(Тайттирия-упанишад, 2.7.1)

«Парабрахман, Параматма — это олицетворение нектара. *Джива* находит счастье в общении с нектарной Параматмой, да и кто бы смог жить, если бы Она не присутствовала в сердце? Только Параматма дарует блаженство *дживам*».

Слово *ананда* (блаженство) является синонимом слову *прити* (любовь). Все ищут счастья и блаженства. Одни

люди (*мумукину*) верят, что только освобождение способно даровать наибольшее удовлетворение душе, и потому сходят с ума по *мукти*. Жаждающие наслаждаться свои чувства (*бхубхукину*) убеждены, что счастье заключается в обладании объектами чувственного наслаждения, и потому до конца дней стремятся к их накоплению. Именно надежда найти свое счастье является стимулом к жизни для каждого живого существа. Преданные Кришны также не являются исключением. Они прилагают усилия в преданном служении, и это приносит им безграничное счастье. В действительности, все ищут *прити* — и порой настолько сильно, что готовы пожертвовать ради этого своей жизнью. В принципе, высшая цель каждого — *прити*, и никто не станет это отрицать. Все без исключения ищут только счастье, будь то атеисты или верующие, наслаждающиеся плодами своего труда (*карми*) или *гьяни*, есть ли у них мирские желания или нет. Однако невозможно обрести *прити*, просто ища ее.

Карми, работающие ради собственного интереса, верят в то, что смогут обрести счастье в раю, и что райские наслаждения — это высшее блаженство, но в «Бхагавад-гите» объясняется:

ксий̣ңе пу̣нй̣е март̣й̣а-лока̣м̣ ви̣и̣ан̣ти

(Б.-г., 9.21)

«Изведав райских наслаждений и исчерпав запас благочестивой *кармы*, жители райских планет вновь возвращаются на бrenную землю. Так *карми*, желающие удовлетворять собственные чувства, получают в награду череду рождений и смерти».

Согласно этому стиху, люди осознают свою ошибку только тогда, когда падают с райских планет. Человек начинает страстно желать райских наслаждений, если разочаровывается в жизни, в богатстве, детях, славе и власти, доступных в мире людей. Однако, упав с райских планет, он становится равнодушен к мирским удовольствиям, к наслаждениям на Сварге и даже к наслаждениям на более высших планетах вплоть до Брахмалоки, осознав, что все они временны и счастье на них не вечно.

Тогда он становится отреченным и начинает искать счастье в *брахма-нирване*, искренне стараясь достичь имперсонального освобождения. Когда же обнаруживает, что в нем также не достает блаженства, он занимает нейтральную (*татастха*) позицию и ищет другой путь, который даст ему возможность достичь *прити*.

Однако разве возможно испытать чувство любви, обретя имперсональное освобождение? Кто та личность, которая будет находиться в блаженстве? Если я потеряю свою индивидуальность, кто же тогда получит опыт Брахмана? Идея, что в имперсональном Брахмане существует блаженство, бессмысленна, поскольку есть оно там или нет, сама теория имперсонального освобождения не допускает, чтобы кто-либо существовал там как личность и наслаждался счастьем. Так какой же вывод можно сделать из такой доктрины? Если я, достигнув освобождения, перестаю существовать, то и моя индивидуальность также перестает существовать. Тогда кто же будет ощущать блаженство в Брахмане?

Кто-то может сказать: «Я — *брахма-рупа*». Однако это утверждение ложно, поскольку, если я являюсь *брахма-*

рупой, тогда я вечен (*нитья*) и совершенен. В таком случае, зачем мне совершать *садхану* для достижения совершенства (*сиддхи*)? Итак, невозможно обрести *прити* в *брахма-нирване*. Эта идея так же бессмысленна, как выражение «цветок, растущий в небе».

Преданное служение Верховному Господу — единственный путь, следуя которому, *джива* может достичь истинной цели жизни. Последней стадией *бхакти* является *према*, которая вечна. По своей изначальной природе *джива* вечна и чиста. Шри Кришна вечен, и чистая любовь к Нему также вечна. Таким образом, только приняв принцип *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*, можно достичь совершенства и истинной, вечной любви. Если отвергнуть этот принцип, тогда высшая цель *дживы* — любовь к Всевышнему, не будет вечной, и само ее существование потеряет всякий смысл. Поэтому все *шастры* признают и подтверждают истинность доктрины *ачинтья-бхеда-абхеда*. Все другие доктрины — просто вымысел.

Враджанатха возвращался домой в блаженном состоянии, глубоко погруженный в мысли о чистой духовной любви.

Так заканчивается восемнадцатая глава «Джайва-дхармы», которая называется «Прамея: бхеда-абхеда-таттва».

Глава 19

Прамея: абхидхея-таттва

После ужина, лежа в постели, Враджанатха размышлял об услышанном. Самые противоречивые мысли об *ачинтья-бхеда-абхеде* (доктрине непостижимого единства и различия) волновали Его ум. Временами ему казалось, что *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва* — это просто одна из разновидностей философии *майявады*, но, обдумав все глубже, он пришел к выводу, что это учение ни в чем не противоречит *шастрам*. Более того, в нем заключена суть всех *шастр*.

«Шримад Гаура Кишора — полное проявление Самого Бхагавана, и невозможно, чтобы Его глубокое учение имело какие-то недостатки, — думал он. — Я никогда не оставляю лотосные стопы бесконечно милостивого и любящего Гаура Кишоры. Но, увы! Чего я достиг? Мне стало понятно, что *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва* — это высшая истина, но какую пользу извлек я из этого знания? Шри Рагхунатха дас Бабаджи сказал, что *прити* (любовь) является целью жизни (*садхьей*) всех *джив*. *Карми* и *гьяни* тоже ищут любви, но им неведома *шуддха-прити*. Я должен во что бы то ни стало достичь уровня чистой любви, но как обрести ее? Мне нужно спросить об этом у Бабаджи

Махараджа и поступить в соответствии с его наставлениями». Размышляя так, Враджанатха погрузился в сон.

Поскольку Враджанатха заснул довольно поздно, он проснулся уже после восхода солнца. Едва он закончил утреннее омовение, как на пороге дома появился его дядя по материнской линии Виджай Кумар Бхаттачарья Махашая, который прибыл из Шри Моладрумы. Враджанатха давно не видел своего дядю и очень обрадовался ему. Предложив гостю *дандават-пранамы*, он с почтением усадил его.

Виджай Кумар был великим знатоком и искусным рассказчиком «Шримад-Бхагаватам» и обычно проходил большие расстояния, чтобы давать лекции в самых отдаленных местах. По милости Шри Нараяны он развил в своем сердце непоколебимую веру в Шри Чайтанью Махапрабху. Несколько дней назад в деревне Денуда ему посчастливилось получить *даршан* Шри Вриндавана даса Тхакура, который посоветовал ему посетить Йогапитх в Шри Дхаме Маяпуре, где вечно проходят непостижимые (*ачинтья*) *лилы* Шри Шачинанданы Гаурахари. Он сказал ему, что вскоре многие места, связанные с играми Шримана Махапрабху, будут преданы забвению, и пройдет более четырехсот лет, прежде чем их откроют вновь.

Вриндаван дас Тхакур также сказал, что места игр Шри Гауры неотличны от Шри Вриндавана, где совершал Свои *лилы* Шри Кришна, и только тот, кто постиг трансцендентную природу Шри Маяпура, сможет получить *даршан* Шри Вриндавана. Выслушав слова Шри Вриндавана даса Тхакура, инкарнации Шри Вьясадевы, Виджай Кумар загорелся желанием получить *даршан* Шри Дхамы

Маяпура, а заодно решил навестить свою сестру и племянника в Билва-пушкарини, которая располагалась всего в одной миле от Йогапитха.

Сейчас деревни Билва-пушкарини и Брахма-пушкарини находятся достаточно далеко друг от друга, но в те дни они были совсем рядом. Старая деревня Билва-пушкарини теперь заброшена и известна под названием Тота или Таранваса.

Когда дядя и племянник обменялись приветствиями, Виджай Кумар сказал:

– Передай своей матери, что я собираюсь получить *даршан* Шри Дхамы Маяпура и скоро вернусь, чтобы пообедать вместе с вами.

– Дядя, а почему ты хочешь посетить Маяпур? — спросил Ваджанатха. Виджай Кумар не подозревал, что у племянника появился интерес к *бхакти*. Он только слышал, что Ваджанатха перестал изучать *ньяя-шастры* и обратился к Веданта-сутре. Поэтому он, не считая нужным открывать ему свое сердце, уклончиво ответил:

– Мне надо встретиться кое с кем в Маяпуре.

Ваджанатха знал, что его дядя не только великий знаток «Шримад-Бхагаватам», но и искренний преданный Шри Гауры, поэтому он догадывался, что тот хочет посетить Шри Дхаму Маяпур с какой-то духовной целью.

– Дядя, — сказал он, — в Маяпуре живет один очень возвышенный *вайшнав*. Его имя — Шрила Рагхунатха дас Бабаджи. Тебе обязательно нужно побеседовать с ним.

– Кажется, пока мы не виделись, ты развил веру в *вайшнавов*! — обрадовался Виджай Кумар, услышав его предложение. — Мне говорили, что ты оставил *ньяя-шастры*

и увлекся изучением Веданты, но теперь я вижу, что ты решил встать на путь *бхакти*, поэтому мне незачем что-то скрывать от тебя. На самом деле, я направляюсь в Шри Маяпур, следуя указанию Шри Вриндавана даса Тхакура Махашаи. Сначала я хочу принять омовение в водах Шри Ганга-деви, а затем, получив *даршан* Шри Йогапитх, совершить *парикраму* вокруг этого святого места. Потом, придя в Шривас-анган, я вволю покатаюсь в пыли лотосных стоп *вайшнавов*.

— Дядя! — взмолился Враджанатха. — Прошу тебя, возьми меня с собой. Давай повидаемся с матушкой и отправимся в Маяпур.

Так и решили сделать. Уведомив мать Враджанатхи, они отправились в путь. Приняв омовение в Ганге, Виджай Кумар восторженно воскликнул:

— О, как я удачлив! На этом *гхате* на протяжении двадцати четырех лет Шри Шачинандана Гаурахари являл безграничную милость Джахнави-деви, совершая Свои игры в ее водах. И сегодня, омываясь в этом священном месте, я чувствую *парамананду*.

— Дядя, по твоей милости я тоже благословлен, — вторил ему Враджанатха, сердце которого растаяло, когда он увидел, с каким вдохновением Виджай Кумар произнес эти слова.

После *ганга-снаны* они посетили дом Джаганнатхи Мишры — место явления Махапрабху. Там по милости Шри Дхамы они полностью оказались во власти духовной любви, и их тела стали мокрыми от слез. Виджай Кумар сказал:

— Если человек принял рождение на земле Гауры, но ни разу не посетил Маха Йогапитх, его жизнь прошла впу-

стую. Для материальных глаз это святое место выглядит как ничем не примечательный клочок земли, на котором, казалось бы, нет ничего, кроме соломенных хижин. Но какая красота по милости Гауранги открылась нашему взору! Только посмотри, как великолепно сверкают высокие, украшенные драгоценными камнями здания! Как манят к себе эти восхитительные сады! Как привлекательны для глаз эти места поклонения! Взгляни, вот здесь, в этом доме живут Шри Гауранга и Вишнуприя. О, какое чудесное видение! Как Они прекрасны!

Стоило ему произнести эти слова, как оба они упали без чувств. Спустя некоторое время, *вайшнавы* помогли им прийти в себя, и они вошли в Шривас-анган. Слезы текли из их глаз, и, катаясь по земле, они восклицали: «*Ха Шривас! Ха Адвайта! Ха Нитьянанда! Ха Гададхара-Гауранга!* Пожалуйста, пролейте на нас Свою милость! Освободите от ложной гордости и даруйте нам прибежище Ваших лотосных стоп!»

Увидев двух *брахманов*, испытывающих такие возвышенные чувства, *вайшнавы* преисполнились радости и начали петь и танцевать, громко восклицая: «*Маяпура Чандра ки джай! Аджита Гауранга ки джай! Шри Нитьянанда Прабху ки джай!*». При виде своего глубоко почитаемого духовного учителя, Шри Рагхунатхи даса Бабаджи Махараджа, Враджанатха тут же распростерся в поклоне у его лотосных стоп. Почтенный *бабаджи* бережно поднял его и, обняв, спросил: «Сын мой! Что привело тебя сюда в такой час? И кто этот почтенный *махаджан*, который пришел с тобой?»

Враджанатха послушно рассказал ему обо всем. Когда *вайшнавы* с большим почтением предложили им сесть, Виджай Кумар смиренно спросил у Шримад Рагхунатхи

даса Бабаджи Махараджа: «Прабху, будь милостив и поведай нам, какова высшая цель жизни (*прайоджана*) всех *джив*, и как ее обрести?»

Бабаджи: Вы оба — *шуддха-бхакты*, и вам доступно все знание, но, поскольку ты очень добр и задал этот вопрос, желая оказать мне милость, я поделюсь тем немногим, что мне довелось узнать. *Кришна-бхакти*, свободная от какого-либо налета *гьяны* и *кармы*, является *прайоджаной* (высшей целью) для всех *джив* и в то же время путем достижения этой цели. На стадии духовной практики (*садхана-авастха*) она называется *садхана-бхакти*, а на стадии совершенства (*сиддха-авастха*) — преданным служением, совершаемым с чистой любовью (*према-бхакти*).

Виджай: Каковы внутренние характеристики (*сварупа-лакшана*) *бхакти*?

Бабаджи: По указанию Шримана Махапрабху, Шрила Рупа Госвами описал внутренние характеристики *бхакти* в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» следующим образом:

*анйāбхилāшита-йīўнйām джйāна-кармāдй-анāвртām
āнукулйена кришнāну-йīлāнам бхактир уттамā*

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

«*Уттама-бхакти*, чистое преданное служение, — это деятельность, направленная исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами, непрерывный поток служения Шри Кришне, которое совершается телом, умом и речью и сопровождается различными духовными эмоциями (*бхавами*). Оно не покрыто *гьяной* (знанием *нирвишеша-брахмы*, имеющего целью имперсональное освобождение), *кармой* (корыстной деятельностью), йогой или аскезами и свободно от всех желаний, помимо желания доставить счастье Шри Кришне».

Эта *сутра* очень ясно описывает как *сварупа-лакишану* (внутренние признаки), так и *татастха-лакишану* (внешние признаки) *бхакти*. Слово *уттама-бхакти* относится к чистому преданному служению. Преданное служение, смешанное с деятельностью ради плодов (*карма-мишира-бхакти*), так же как преданное служение, смешанное с умозрительным знанием (*гьяна-мишира-бхакти*), не считаются чистыми. Целью *карма-мишира-бхакти* является удовлетворение чувств, а целью *гьяна-мишира-бхакти* — освобождение. Только преданное служение, свободное от малейшей примеси этих двух устремлений, и есть *уттама-бхакти* (чистое преданное служение).

Плод *бхакти* — *према*. *Сварупа-лакишана бхакти* — это деятельность, направленная на удовлетворение Кришны (*кришнанушиланам*), совершаемая с любовью телом, речью и умом (*притимайя-манаса*). Такие усилия (*чешта*) и духовные эмоции (*бхавы*) должны быть благоприятными (*анукуля*) и непрерывными. Когда по милости Кришны и Его *бхакт* особая функция внутренней энергии Бхагавана нисходит в сердце *дживы*, соединяясь с ее собственной духовной силой, проявляется истинная форма (*сварупа*) *бхакти*.

Сейчас, в обусловленном состоянии, тело, ум и речь *дживы* материальны. Если *джива* управляет ими, полагаясь на свой собственный разум, результатом будет лишь сухое умозрительное знание и отречение, а истинная природа *бхакти* не проявится. Однако, когда *сварупа-шакти* Кришны войдет в ее тело, ум и речь, немедленно проявится природа чистой *бхакти*.

Высшая цель всех духовных действий — Шри Кришна, и потому, если преданное служение истинное, оно

должно быть благоприятным по отношению к Нему. Усилия, совершаемые ради осознания Брахмана и Параматмы, не считаются чистой *бхакти*. Скорее, они являются выражением стремления к спекулятивному знанию (*гьяне*) и плодотворной деятельности (*карме*) соответственно. Существуют два вида усилий: благоприятные и неблагоприятные по отношению к Шри Кришне. Только благоприятные действия считаются преданным служением.

Слово *анукульена* означает стремление доставить удовольствие Кришне. На начальном этапе преданного служения (*садхана-кала*) эта склонность еще имеет связь с материальным миром, но на стадии освобождения (*сиддха-кала*) она совершенно чиста и свободна от любой связи с ним. Характеристики *бхакти* одинаковы на обеих стадиях. Поэтому внутренние признаки *бхакти* — это усилия, направленные на развитие сознания Кришны и совершаемые в благожелательном настроении.

Обсудив внутренние признаки (*сварупа-лакшана*) *бхакти*, приступим к описанию ее внешних признаков (*татастха-лакшана*). Шрила Рупа Госвами объяснил, что существуют два таких признака: отсутствие каких бы то ни было посторонних желаний и свобода от влияния *гьяны*, *кармы* и другой подобной деятельности. Любое желание, кроме желания прогрессировать в *бхакти*, идет вразрез с *бхакти* и относится к категории иных желаний. *Гьяна*, *карма*, *йога* и отречение считаются противоречащими *бхакти*, когда они достаточно сильны, чтобы покрыть сердце. Поэтому чистая *бхакти*¹ может быть описана как деятельность, благоприятная по отношению

¹ См. комментарии в конце главы.

к Шри Кришне и свободная от двух вышеупомянутых препятствий на ее пути.

Виджай: Каковы характерные признаки *бхакти*?

Бабаджи: В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами описывает следующие шесть отличительных характеристик *бхакти*:

*клеи́а-гхнī́ шубхадā́ моки́ша-лагхутā́-крт суду́рлабхā́
сā́ндрā́нанда-ви́шйешā́тмā́ ш́рī-кри́шṇā́кари́шṇī́ ча сā́*

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.17)

(1) *Клеи́а-гхнī́* — она избавляет от всех видов страданий.

(2) *Шубхадā́* — дарует все виды благой удачи.

(3) *Моки́ша-лагхутā́-крт* — она делает (*крт*) блаженство, получаемое от безличного освобождения, незначительным (*лагхута*).

(4) *Суду́рлабхā́* — она редко достижима.

(5) *Сā́ндрā́нанда-ви́шйешā́тмā́* — ее природа исполнена высочайшего и чрезвычайно интенсивного блаженства.

(6) *Ш́рī-кри́шṇā́кари́шṇī́* — она единственный способ привлечь Шри Кришну.

Виджай: Как *бхакти* избавляет от страданий?

Бабаджи: Существуют три вида *клеш* (страданий): страдания от собственно греха (*папы*), от греха в форме семени (*папа-биджи*) и от невежества (*авидьи*). Греховная деятельность (*папа*) подразделяется на греховную (*патака*), очень греховную (*маха-патака*) и чрезвычайно греховную (*ати-патака*). Люди, в чьих сердцах проявилась *шуддха-бхакти*, естественным образом не склонны вовлекаться в греховную деятельность. Желание совершать

грехи (*папа-биджа*) также не может оставаться в сердце *шуддха-бхакт*. *Авидья* — это отсутствие знания о своей духовной природе. Когда *шуддха-бхакти* впервые пробуждается в сердце, *джива* начинает ясно понимать, что она слуга Кришны, и вместе с этим осознанием невежество покидает ее сердце. Это означает, что когда Бхакти-деви, богиня *бхакти*, озарит своим сиянием сердце человека, непроглядная тьма *папы*, *папа-биджи* и *авидьи* тотчас рассеивается. Своим благоприятным явлением *бхакти* навсегда избавляет от всех видов страданий. Именно поэтому *бхакти* — это *клеша-гхни*.

Виджай: А как *бхакти* становится *шубхада*?

Бабаджи: В этом мире любое проявление любви, все хорошие качества и все разнообразие наслаждений считаются *шубха* (благоприятными). Человека, в чьем сердце проявилась чистая *бхакти*, украшают четыре качества: смирение, сострадание, отсутствие гордыни и готовность оказывать почтение другим. Такая личность является объектом всеобщей любви. Все виды *сад-гуны* естественным образом проявлены в *шуддха-бхактах*. *Бхакти* способна даровать любое наслаждение, и, если кто-то пожелает, она может дать материальное наслаждение, счастье слияния с имперсональным Брахманом (*нирвишиеша-брахмасукта*), все виды мистических сил (*сиддхи*) и освобождение. Однако чистый преданный не проявляет к ним никакого интереса.

Виджай: Как же получается, что по сравнению с блаженством, которое дарует *бхакти*, даже наслаждение от имперсонального освобождения кажется ничтожным (*мокша-лагхута-крит*)?

Бабаджи: Если хотя бы крупица любви к Всевышнему (*бхагават-рати*) проявится в сердце живого существа, то *дхарма* (религиозность), *артха* (экономическое развитие), *кама* (чувственные удовольствия) и *мокиша* (освобождение) естественным образом становятся для него незначительными.

Виджай: А почему говорится, что *бхакти* труднодостижима и обретается крайне редко (*судурлабха*)?

Бабаджи: Эта тема требует внимательного рассмотрения. *Бхакти* остается труднодостижимой до тех пор, пока человек не начнет должным образом совершать преданное служение, даже если до этого он пытался достичь совершенства с помощью миллионов других духовных практик (*садхан*). Кроме того, Бхакти-деви награждает большинство людей только безличным освобождением, пока не увидит, что практикующий стал достаточно квалифицирован, чтобы обрести *бхакти*. Именно по этим двум причинам *бхакти* достигается очень редко. *Садхана*, приводящая к развитию *гьяны*, дает человеку освобождение в виде погружения в недвойственный Брахман, являющийся самой формой знания. Так же легко можно удовлетворять материальные чувства, совершая такие благочестивые религиозные действия, как *ягья* или подобные ей ритуалы. Однако если человек не практикует *бхакти-йогу*, он не сможет обрести *бхакти* к Шри Хари, даже совершая миллионы других духовных практик.

Виджай: Почему *бхакти* описывается как наивысшая форма блаженства (*сандарананда-вишешатма*)?

Бабаджи: *Бхакти* — это вечное духовное счастье, именно поэтому она погружает человека в океан

блаженства. Если взять все виды мирских удовольствий, добавить к ним счастье осознания своего единства с Брахманом, основанное на отрицании материального мира, и все это увеличить в десять миллионов раз, все же это совокупное счастье не сравнится даже с каплей из океана блаженства, даруемого преданным служением.

Мирские наслаждения слишком примитивны, а счастье, которое приходит, когда отвергают материальные удовольствия (*мукти*) — очень сухо. И то, и другое в корне отлично от блаженства духовного мира. Невозможно сравнивать вещи, совершенно разные по своей природе. Поэтому те, кто развил некоторый вкус к блаженству, которым одаривает преданное служение, находят, что счастье осознания единства с Брахманом такое же незначительное, как лужица в отпечатке коровьего копыта. Только тот, кто испытал блаженство *бхакти*, может понять это, другие же не способны ни осознать, ни обсуждать природу этого счастья.

Виджай: Каким образом *бхакти* привлекает всепривлекающего Шри Кришну (*шри-кришна-акариини*)?

Бабаджи: Шри Кришна вместе со всеми Своими возлюбленными спутниками невольно очаровывается и оказывается во власти того, в чьем сердце проявилась Бхакти-деви. Только так можно привлечь или подчинить Кришну, и никак иначе.

Виджай: Если *бхакти* столь потрясающе могущественна, почему тот, кто постоянно изучает *шастры*, не пытается обрести ее?

Бабаджи: *Бхакти* и Шри Кришна находятся за пределами материи, поэтому их невозможно постичь с помо-

щью грубого и ограниченного человеческого разума. Однако человек легко сможет понять суть преданного служения (*бхакти-таттву*), если он развил к нему хотя бы небольшой вкус благодаря запасу благочестивой деятельности, накопленной в прошлых жизнях. Никто, кроме самых удачливых *джив*, не способен понять *бхакти-таттву*.

Виджай: Почему же материальная логика не имеет ценности?

Бабаджи: Потому что у логики нет качеств, необходимых для осознания духовного блаженства. Говорится:

*наишй таркеṇа матир āпанейā
проктāнйенаива су-джñāнāйа преиṣṭха*

(Катха Упанишад, 1.2.9)

«Мой дорогой Начикета, не следует использовать аргументы, пытаясь опровергнуть то знание об Абсолютной Истине, которое ты обрел».

Также говорится: *«таркāпратишṭхānāt* — с помощью логики невозможно установить истинность любой *ва-сту* (реально существующей субстанции), ибо то, что сегодня доказано одним человеком, завтра будет опровергнуто другим, более опытным логиком» (Веданта-сутра, 2.1.11). Поэтому говорится, что логика не принимается во внимание. Все эти утверждения Веданты доказывают, что логика бесполезна в постижении духовных истин.

Враджанатха: Есть ли какая-то промежуточная стадия между *садхана-бхакти* и *према-бхакти*?

Бабаджи: Да, безусловно. Существует три стадии развития *бхакти*: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*.

Враджанатха: Каковы особенности *садхана-бхакти*?

Бабаджи: *Бхакти* — одна, речь идет лишь о разных этапах ее развития. Пока *бхакти* совершается обусловленной душой (*баддха-дживой*) посредством ее чувств, она называется *садхана-бхакти*.

Враджанатха: Как я понял, *према-бхакти* — это вечное, совершенное настроение (*нитья-сиддха-бхава*). Тогда почему необходимо совершать какие-то действия (*садхану*), чтобы обрести чувство, которое уже вечно и совершенно?

Бабаджи: В действительности, *нитья-сиддха-бхава* (*садхья*) не является чем-то привнесенным извне, т.е. она не может быть создана *садханой*. *Садхана* — просто название процесса, ведущего к пробуждению *бхавы* в сердце живого существа². Пока в нем не проявилось это скрытое настроение, необходимо совершать *садхану*. На самом деле, эта *бхава* является *нитья-сиддхой* (вечно пребывающей в сердце).

Враджанатха: Пожалуйста, Прабху, объясни этот момент более подробно.

Бабаджи: Несомненно, *према-бхакти* является вечно совершенной (*нитья-сиддха*), ибо это проявление внутренней *шакти* Бхагавана, но в сердце обусловленной *дживы* она сокрыта. Духовная практика (*садхана*) состоит из усилий тела, ума и речи, направленных на то, чтобы пробудить в сердце настроение чистой преданности. На уровне *садханы*, пока *бхава* еще по-настоящему не проявилась, кажется, что это чувство обретается благодаря практике, но как только *бхава* утверждается в сердце, ее вечное совершенство становится очевидным.

² См. комментарии в конце главы.

Враджанатха: В чем заключается процесс *садхана-бхакти*?

Бабаджи: *Садхана-бхакти* — это любой метод, с помощью которого можно обучить ум сознать Кришну.

Враджанатха: Сколько же существует разновидностей *садхана-бхакти*?

Бабаджи: Существует два ее вида: *вайдхи* и *рагануга*.

Враджанатха: Что такое *вайдхи-бхакти*?

Бабаджи: Духовная склонность *дживы* проявляется двумя путями. Предписания *шастр* называются *видхи*, а склонность действовать, берущая начало в *видхи*, именуется *вайдхи-правритти*. *Бхакти*, вызванная желанием строго следовать наставлениям *шастр*, называется *вайдхи-бхакти*, поскольку она берет начало в *вайдхи-правритти*.

Враджанатха: Я задам вопрос о природе спонтанной привязанности к Господу (*раге*) немного позже, а сейчас мне хотелось бы узнать, каковы особенности *видхи*.

Бабаджи: Регулирующие обязанности, предписанные *шастрами*, называются *видхи*, а запрещенные ими действия — *нишедха*. Предписанная обязанность (*вайдхи-дхарма*) для *джив* заключается в том, чтобы следовать всем наставлениям и не совершать недозволенных действий.

Враджанатха: Из этого объяснения следует, что *вайдхи-дхарма* включает в себя все правила и предписания, содержащиеся в *шастрах*, но в Кали-югу, когда *дживы* слабы и век их короток, они не могут изучить все предписания и запреты *шастр*, чтобы понять *вайдхи-дхарму*. Дают ли *шастры* краткое определение *видхи-нишедхи*, выражающее их суть?

Бабаджи: Оно дается в «Падма-пуране» (42.103) и «Нарада-панчаратре» (4.2.23):

*смарттавайахсататам вишнуур висмарттавайо на джāтучит
сарве видхи-нишедхāхсйур этайор эва кинкарāх*

«Необходимо всегда помнить Вишну и никогда не забывать Его. Все остальные запреты и рекомендации являются слугами этих двух наставлений».

Смысл в том, что все установленные в *шастрах* виды *видхи* и *нишедхи* основаны на этих двух утверждениях. *Видхи* существуют для того, чтобы человек всегда помнил о Бхагаване, а *нишедха* — чтобы никогда не забывал Его. Основное правило (*видхи*): «Постоянно помнить Бхагавана Шри Вишну на протяжении всей своей жизни», и устройство *варнашрамы* и других систем поддержания *джив* подчиняются этому принципу.

«Никогда не забывать Кришну» — это основной запрет (*нишедха*). Все остальное, например, отказ от греховной деятельности, избавление от склонности отвлекать свое внимание от Кришны (*кришна-бахирмукхата*) и искупление своих грехов — подчинено этой основной *видхи-нишедхе*. Поэтому все предписания и запреты, описанные в *шастрах*, являются вечными слугами правила: «Всегда помнить о Кришне» и запрета: «Никогда не забывать Его». Из этого следует, что предписание помнить о Кришне — это основной принцип среди всех наставлений *варнашрамы* и других подобных наставлений.

īrī-чамаса увāча

мукха-бāхūру-нāдебхйāхпурушасйāīрамаих саха

*чатвāро джаджñире варñā гуñаир випрāдайāхпртхак
йа эшйāм пурушāм сākшйād āтма-прабхавам ййиварам
на бхаджантй аваджāнаннти стхāнād*

бхраиштāхпатантй адхāх

(Ш.-Б., 11.5.2–3)

[Шри Чамаса сказал:] «Брахманы появились из уст изначального Шри Вишну, *кишатриш* — из Его рук, *вайшьи* — из Его бедер, а *шудры* — из Его стоп. Эти четыре *варны*, как и четыре *аширама*, были созданы с присущими им качествами. Если человека, живущего по принципам этих *варн* и *аширамов*, опьяняет его высокое социальное (*варна*) и духовное (*аширам*) положение, и он перестает поклоняться своему *иштадеву*, Бхагавану Шри Вишну, или непочтительно относится к Нему, он падает со своего положения в системе *варнаширамы*, теряет весь свой престиж и принимает рождение в низших формах жизни».

Враджанатха: Почему не все, кто следуют предписаниям *варнаширамы*, стремятся обрести *кришна-бхакти*?

Бабаджи: Шрила Рупа Госвами объяснил, что среди всех, кто следует предписаниям *шастр*, только те, кто развил веру в *бхакти*, способны совершать преданное служение. Их не привлекают предписания, регулирующие материальную жизнь, и они не стремятся к отречению ради него самого, поскольку не испытывают отвращения к этому миру. Скорее, они следуют правилам жизни обычного цивилизованного человека, чтобы поддерживать свое существование, и в то же время с верой совершают *садхану шуддха-бхакти*. Благодаря *сукрити*, накопленному за многие жизни, такие удачливые души становятся способными заниматься преданным служением. Существует три вида таких верующих людей: *каништха* (начинающий

преданный), *мадхьяма* (*бхакта* среднего уровня) и *уттама* (очень возвышенный *бхакта*).

Враджанатха: В «Бхагавад-гите» говорится, что Богу поклоняются четыре вида людей: *артта* (страдающие), *джигьясу* (любопытные), *артхартхи* (желающие богатства) и *гьяни* (ищущие знания об Абсолюте). Какой вид *бхакти* они способны совершать?

Бабаджи: Благодаря общению со святыми все их мотивы: стремление избавиться от страданий, любопытство, желание обрести богатство или знание об Абсолюте, уходят на второй план. В них развивается вера в *бхакти*, и они обретают необходимые качества для преданного служения. Каждой из этих категорий соответствуют яркие примеры: Гаджендра, Шаунака и другие *риши* в лесу Наимишпараньи, Дхрува и четыре Кумара³.

Враджанатха: Достигают ли преданные освобождения?

Бабаджи: Существует пять видов освобождения: *салохья* (жить на одной планете с Бхагаваном), *саритти* (обладать таким же богатством, как у Бхагавана), *самипья* (постоянно общаться с Бхагаваном), *сарупья* (получить тело, подобное телу Бхагавана) и *саюджья* (слиться с Бхагаваном). *Бхакты* Шри Кришны ни при каких обстоятельствах не примут *саюджья-мукти*, ибо оно полностью противоречит принципам *бхакти*. *Салохья*, *саритти*, *самипья* и *сарупья* не совсем противоречат *бхакти*, но все же в некотором отношении неблагоприятны для ее развития. Поэтому *бхакты* Кришны отвергают эти четыре вида освобождения, проявленные в обители Шри Нараяны.

³ См. комментарии в конце главы.

Если эти виды освобождения нацелены только на получение наслаждения и богатства, преданный Кришны должен просто отвергнуть их, но, когда они приводят его к *према-бхакти*, он примет это. Что уж говорить об освобождении, если даже *прасад* Нараяны не привлекает чистых *бхакт* Шри Кришны. С точки зрения *сиддханты* Шри Нараяна и Шри Кришна по сути обладают одинаковой природой (*сварупой*), но с точки зрения *расы* несравненное превосходство Шри Кришны и Его славы — непреложная истина.

Враджанатха: Действительно ли только тот, кто родился в семье Ариев и следует предписаниям *варнашрамы*, способен совершать преданное служение?

Бабаджи: Каждая душа, рожденная в человеческом теле, имеет право совершать преданное служение.

Враджанатха: В таком случае, если я правильно понял, люди, принадлежащие к системе *варнашрамы*, должны следовать как предписаниям *варнашрамы*, так и правилам *шуддха-бхакти*, тогда как у тех, кто вне *варнашрамы*, есть только одна обязанность — следовать составляющим (*ангам*) *бхакти*. Это значит, что тем, кто находится в системе *варнашрамы*, приходится прилагать больше усилий, поскольку они вынуждены следовать и материальным предписаниям, и духовным. Почему это так?

Бабаджи: Преданный, стремящийся обрести *шуддха-бхакти*, может находиться в системе *варнашрамы*, но его единственный долг — следовать *ангам бхакти*, и тогда все его мирские обязанности будут исполняться естественным образом. Нет ничего плохого в пренебрежении мирскими обязанностями, если они не связаны с *бхакти* или

противоречат ее принципам. Истинный *бхакта* по своей природе не склонен пренебрегать предписанными обязанностями или совершать греховные действия. Если, несмотря на это, он случайно совершает какой-то грех, ему нет необходимости налагать на себя епитимью, как это предписано правилами, регулирующими *карму*. У преданного, в чьем сердце воцарилась *бхакти*, случайно совершенные грехи не оставляют глубокого впечатления и разрушаются легко и быстро. Поэтому *бхакты* не нуждаются в каком-то особом покаянии.

Враджанатха: Каким образом достойный *бхакта* может оплатить свои долги *деватам* и другим существам?

Бабаджи: В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что те, кто принял покровительство Бхагавана, освобождаются от всех долгов.

*девариши-бхӯтāпта-нрñām питеñām
на кинкаро нāйам рñī ча рāджан
сарвāтманā йах īараñām īараñāйām
гато мукундам парихртīа карттам*

(Ш.-Б., 11.5.41)

«Тот, кто принял полное прибежище у Бхагавана Мукунды, любящего защитника предавшихся Ему душ, освобождается от всех обязательств перед полубогами, предками, обычными живыми существами, родственниками или гостями. Покорный только Мукунде, он больше ни от кого не зависит и не обязан служить кому-то еще».

Суть последнего наставления «Бхагавад-гиты» (18.66) заключается в том, что Шри Кришна избавляет человека от всех грехов, если тот оставляет все виды обязанностей и полностью предается Ему. Когда человек становится до-

стойным обрести чистую *бхакти*, он более не должен следовать предписаниям *гьяна-шастры* и *карма-шастры* — таково заключение «Гиты». Вне всяких сомнений, он достигнет всех совершенств, просто следуя по пути *бхакти*. Вот почему Шри Кришна провозглашает: «*на ме бхактахпраṇāṁйāti* — Мой *бхакта* никогда не погибнет». Таким образом, это обещание Шри Кришны должно исполниться прежде всего.

Придя в восторг от этих слов, Виджай Кумар и Враджанатха взволнованно сказали:

– В наших сердцах не осталось ни малейшего сомнения в превосходстве *бхакти*. Мы поняли, что *гьяна* и *карма* не имеют большого значения, и у *дживы* не может быть ничего благоприятного без милости Бхакти-деви. Прабху, пожалуйста, пролей на нас милость и сделай нашу жизнь удачной, рассказав об *ангах* (составляющих) *шуддха-бхакти*.

Бабаджи: Враджанатха, ты уже выслушал объяснение восьми *шлок* «Даша-мулы» и позже можешь пересказать их содержание своему дяде. Я очень рад видеть его. А теперь послушайте девятую *шлоку*:

*īruṭiḥkṛiṣṇāṁkṣīṇāṁ śmaraṇa-nāṭi-nūḍjā-vidhi-gaṇāḥ
tātḥā dāśīṇāṁ sakṣīṇāṁ pariṇāṇāṁ apī ātma-dādanāṁ
navāṅgāṇī ētāṅīḥa vidhi-gata-bhakter anudīnāṁ
bhāḍjan īrāddḥā-īuktaḥsuvimāla-ratīṁ vai sa labhate*
(Даша-мула, 9)

«Нужно совершать *бхаджан*, следуя девяти процессам *вайдхи-бхакти*, а именно: слушать, воспевать, памятовать, возносить молитвы, поклоняться, служить лотосным стопам Кришны, действовать как Его слуга, стать Его

другом и полностью предаться Шри Кришне. Тот, кто ежедневно с верой совершает такой *бхаджан*, несомненно, обретет чистую *кришна-рати*».

Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, пада-севанам, арчанам, дасьям, сакхьям и атма-ниведанам — вот девять основных составляющих *вайдхи-бхакти*, и тот, кто ежедневно с верой практикует их, обретет чистую любовь к Шри Кришне.

Шравана, первая *анга бхакти*, — это процесс слушания, когда повторение святого имени и описание трансцендентного образа, качеств и игр Кришны достигают слуха. Существует две стадии *шраваны* — сначала тот, кто слушает о качествах Кришны в обществе *шуддха-бхакт*, еще не имеет *шраддхи* (веры). Когда же благодаря *шраване* он обретает веру, наступает вторая стадия — в нем развивается сильное желание слушать о трансцендентных именах и качествах Кришны из уст *ири гуру* и *вайшнавов*. *Шравана* — одна из главных составляющих *шуддха-бхакти*.

Киртана — это когда в повторении *ири-харинамы* и описании образа, качеств и игр Кришны задействован язык. Существуют разные виды *киртаны*: обсуждать игры Шри Кришны, прославлять *ири-кришна-наму*, привлекать других к Кришне, читая вслух *шастры* или прославляя Его в песнях; взывать к Господу о милости, проповедовать о Его славе, петь *бхаджаны*, восхваляющие Божества; возносить молитвы и так далее. *Киртана* считается наиболее важной из девяти основных *анг бхакти*, и это особенно верно для Кали-юги, когда только *киртана* может даровать высшее благо каждому. Так утверждают все *шастры*:

*дхйāйан крте йаджан йаджñаис третāйāм двāпаре 'рчайан
йад āпноти тад āпноти калау сайкйртйа кейāвам*

(Падма-пурана, Уттара-кханда, 72.25)

«То, что в Сатья-югу достигается посредством медитации, в Трета-югу — совершением *яги*, а в Двапара-югу — пышным поклонением храмовому Божеству, в век Кали достигается просто воспеванием и прославлением Шри Кешавы».

Ни один метод не очищает сердце так же эффективно, как *хари-киртан*. Когда много преданных вместе совершают *киртан*, это называется *санкиртана*.

Памятование имен, образа, качеств и игр Кришны называется *смаранам* и бывает пяти видов. *Смаранам* — это размышление о том, что было услышано или испытано прежде. *Дхарана* означает сосредоточить ум на конкретном объекте, выделяя его из других объектов. *Дхьянам* — медитировать на определенный образ. Когда *дхьяна* становится непрерывной, подобно струе драгоценного масла, она называется *дхруванусмрити*, а *самадхи* — это стадия, на которой преданный, забывая о внешней реальности, сознает в своем сердце только объект своей медитации.

Шраванам, *киртана* и *смаранам* — это три главных *анги бхакти*, поскольку все остальные *анги* заключены в них. Из этих трех *анг* самая лучшая и важная — *киртана*, потому что включает в себя и *шраванам*, и *смаранам*.

«Шримад-Бхагаватам» утверждает:

*ййраванāм кйртанāм вишñoхсмаранāм пāда-севанам
арчанāм ванданāм дāсйāм сакхйāм āтма-ниведанам*

(Ш.-Б., 7.5.23)

«Слушать и воспевать трансцендентное имя, образ, качества и игры Господа Шри Вишну, помнить о них, служить Его лотосным стопам, поклоняться Ему, используя атрибуты, включающие шестнадцать предметов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и полностью предаться Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) — таковы девять составляющих *шуддха-бхакти*».

Четвертая *анга бхакти* — это служение лотосным стопам Господа (*пада-сева*, или *паричарья*). *Пада-сева* должна совершаться одновременно со *шраванам*, *киртанам* и *смаранам*. Следует выполнять *пада-севу* в смиренном состоянии ума, считая себя неквалифицированным для этого служения. Также важно осознавать, что объект поклонения является *сач-чид-анандой*, воплощением вечности, знания и блаженства. Совершать *пада-севу* означает созерцать Божество Шри Кришны, прикасаться к Нему, с почтением обходить Его, следовать за Ним и посещать такие святые места, как храмы Шри Бхагавана, Гангу, Джаганнатха Пури, Двараку, Матхуру, Навадвипу и другие *тиртхи*. Шрила Рупа Госвами очень живо и ясно описал четвертую *ангу*, когда говорил о шестидесяти четырех *ангах бхакти*. Служение *шуддха-бхактам* и Шри Туласи также входит в эту *ангу*.

Пятая *анга* — поклонение (*арчана*). Есть много мнений относительно качеств поклоняющегося и методов поклонения. Если кого-то привлек процесс *арчаны* после того, как он начал следовать *шраванам*, *киртанам* и *смаранам*, он должен совершать *арчану*, приняв *дикиша-мантры* от *ири гурудева*.

Враджанатха: В чем разница между *намой* и *мантрой*?

Бабаджи: Имя Шри Хари — это жизнь и душа *мантры*. *Риши*, добавив к святому имени такие слова как *намах* (поклоны), раскрыли ее особое могущество⁴. *Шри-харинама* по своей природе не имеет ничего общего с материальным миром, тогда как *джива* в силу различных телесных отождествлений, навязанных *майей*, попадает в ловушку объектов, являющихся мертвой материей. Поэтому, чтобы отвлечь ум *дживы* от объектов чувств, в рамках регулируемого преданного служения (*марьяда-марга*) был установлен процесс *арчаны*. Для материалистичных людей важно принять *дикию*. Когда человек повторяет *кришна-мантру*, ему нет необходимости проходить через процесс, очищающий от четырех недостатков (*сиддхасадхья-сусиддха-ари*)⁵.

Посвящение исключительно в повторение *кришна-мантры* — это наивысшее благо для *дживы*, поскольку из всех *мантр*, существующих в мире, *кришна-мантра* — самая могущественная. Получив эту *мантру* от истинного духовного учителя, искренний ученик немедленно получает силу от Кришны. Дав такому ученику посвящение, *гуру* обучает его процессу *арчаны*. Говоря кратко, *арчана-марг* включает в себя празднование дня явления Шри Кришны, пост в месяц *картика*, соблюдение *экадаши*, принятие омовения в месяц *Магха* и другие подобные действия. Нужно понимать, что совершая *арчану*, необходимо также поклоняться *бхактам* Кришны как Самому Шри Кришне.

Шестая *анга вайдхи-бхакти* — возносить молитвы и предлагать поклоны (*вандамам*). Она является частью

⁴ См. комментарии в конце главы.

⁵ См. комментарии в конце главы.

пада-севы и *киртаны*, но все же считается отдельной *ангой*. Вандамам называют также и сам поклон (*намаскару*). Существует два вида *намаскары*: *эканга-намаскара* (когда земли касается только одна часть тела) и *ашитанга-намаскара* (когда земли касается восемь частей тела). Оскорблением считается предлагать поклоны, касаясь земли только одной рукой; кланяться, когда тело полностью покрыто тканью; кланяться, находясь сзади Божеств; предлагать распростертые поклоны, лежа головой по направлению к Божествам или правым боком к Ним, и кланяться в *гарбха-мандире* (комнате Божеств).

Седьмая *анга бхакти* — выполнять служение (*дасьям*), думая о себе: «Я слуга Кришны». *Бхаджан*, совершаемый в таком настроении — высочайший *бхаджан*. *Дасьям* включает в себя предложение поклонов, вознесение молитв, посвящение Господу всех своих действий, служение, достойное поведение, памятование и следование наставлениям (*катха-ираванам*).

Восьмая *анга* — служение в дружеском настроении (*сакхьям*), с чувством внутренней близости к Кришне и желанием делать все возможное для Его блага. Есть два вида *сакхьям*: дружба в настроении *вайдхи-бхакти* и в настроении *рагануга-бхакти*. *Сакхьям*, о которой говорит Шри Прахлада в приведенном выше стихе из «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23), — это *вайдханга-сакхьям*. Примером *вайдха-сакхьям* является чувство, с которым преданный служит Божествам.

Девятая *анга* известна как *атма-ниведанам*, что означает предложить Шри Кришне всего себя — тело, ум и чистую *атму*. Характерные черты *атма-ниведанам* —

это действия, совершаемые только ради Кришны, и полное отсутствие корыстных интересов. Особенностью *атма-ниведанам* является то, что вся жизнь преданного посвящена только исполнению желаний Кришны, и его собственные желания также подчинены желаниям Господа. Такого преданного можно сравнить с коровой, которая перестает сама заботиться о своем поддержании, когда у нее появляется хозяин.

Атма-ниведанам на стадии *вайдхи-бхакти* описана в следующих стихах «Шримад-Бхагаватам»:

*са ваи манахкриṇṇа-падāравиндайор
вачāṁси ваикунṭха-гуṇāнуварṇане
карау харер мандира-мāрджанāдишу
йрутиṁ чакāṛāчйута-сам-катходайе*

(Ш.-Б., 9.4.18)

«Амбариша Махарадж всегда занимал свой ум служением лотосным стопам Шри Кришны, речь посвящал прославлению качеств Шри Бхагавана, руками убирал храм Шри Хари, а ушами внимал повествованиям о благословенных играх Господа Ачьюты».

*мукунда-лингāлайа-дарйāне дрйāу
тад-бхртйа-гāтра-спарйе 'нга-сангамам
гхрāṇāṁ ча тат-пāда-сароджа-саурабхе
йрймат-туласйāṁ расанāṁ тад-арпите*

(Ш.-Б., 9.4.19)

«Глазами он созерцал Божество Мукунды, различные храмы и святые места. Чувство осязания занимал тем, что касался тел *бхакт* Кришны; носом вдыхал божественный аромат листьев *туласи*, поднесенных лотосным стопам

Кришны, а языком наслаждался вкусом *прасада*, предложенного Бхагавану».

*nādaу хареḡкиетра-падāнусарпаṇе
 īииро хриīкейīа-падāбхивандане
 kāмаṁ ча дāsйе на ту kāма-кāmйайā
 йатхоттама-йлока-джанāййрайā ратиḡ*

(Ш.-Б., 9.4.20)

«Свои ноги царь использовал, чтобы посещать места паломничества и храмы, а голову — склоняться перед Господом. Служа Бхагавану, Амбариша Махарадж предлагал Ему гирлянды, сандаловую пасту, *бхогу* и другие предметы, стремясь обрести любовь к Кришне, которая присуща Его *шуддха-бхактам*, и не желая ничего для удовлетворения собственных чувств».

Выслушав сладостные и дарующие блаженство наставления Бабаджи Махараджа, Виджай Кумар и Враджанатха преисполнились радости и, предложив ему поклоны, сказали: «О Прабху, ты близкий спутник Бхагавана. Мы оба благословлены сегодня, получив твои нектарные наставления. Мы бесполезно проводили свои дни, гордясь кастой, семьей и образованностью. Но благодаря *сукрити*, накопленному за многие предыдущие жизни, мы наконец обрели твою милость».

Виджай: О лучший из *бхагават*! Шри Вриндаван дас Тхакур велел мне посетить Йогапитх в Шри Маяпуре. По его милости я получил *даршан* этого святого места, а также встретил близкого спутника Шри Бхагавана. Если ты будешь так милостив, я снова приду завтра вечером.

Когда почтенный Бабаджи услышал имя Шри Вриндавана даса Тхакура, он тут же распростерся на земле в по-

клоне и произнес: «Я снова и снова предлагаю свои почтительные поклоны воплощению Вьясадева в играх Шри Чайтаньи».

Утро подходило к концу, и Враджанатха с Виджай Кумаром, попрощавшись с учителем, отправились домой.

Так заканчивается девятнадцатая глава «Джайва-дхармы», которая называется «Прамея: абхидхейататтва».

Комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

1. Ссылка на «Чайтанья-чаритамриту» (М., 19.168–169).

*2. крти-сāдхйā бхавет сādхйā-бхāвā сā сādханāбхидхā
нитйā-сиддхасйā бхāвасйā прāкатйām хрди сādхйātā*

(Бхакти-расамрита-синдху, Пурва Лахири, 2.2)

«Садхана-бхакти, или регулируемое преданное служение, — это практика, совершаемая посредством чувств и ума, благодаря которой достигается *бхава* (трансцендентное любовное служение Кришне). *Бхава*, вечно присущая *дживе*, проявляется в сердце, очищенном в процессе *садханы*. Это происходит по милости *нитья-сиддха* и *маха-бхагавата гуру*, способного передать *шуддхасаттву* в сердце достойного ученика».

*ййраванāди крийā tāра сварūпа-лакшмāна
таṭастха-лакшмāне упаджайа према-дхана
нитйā-сиддха кришṇа-према 'сādхйā' кабху найа
ййраванāди-йшуддха-читте карайе удайа*

(Ч.-ч., М., 22.106–107)

«Внутренние признаки *бхаджана* — это духовная деятельность, такая как слушание, воспевание, памятование и т.д. А его внешним признаком является пробуждение *кришна-премы*.

Кришна-према вечно пребывает в сердце каждой *джи-вы*. Она не является чем-то, привнесенным извне. Когда сердце очищено процессом слушания и воспевания, эта любовь пробуждается естественным образом».

3. **Гаджендра** является примером личности, которая оказалась в тяжелой ситуации (*артта*). Следующая история произошла во времена четвертой *манвантары*. Слон по имени Гаджендра был вожаком могучих слонов и жил со множеством слоних в непроходимых джунглях в долине царя гор Трикуты. Эту долину украшало большое и привлекательное озеро, и однажды Гаджендра вместе со своими слонихами и детенышами, не ведая страха, предавался забавам в его водах. Внезапно могучий крокодил с яростью вцепился в ногу вожака слонов. Пытаясь освободиться, Гаджендра использовал всю свою силу, но даже после тысячелетней борьбы могущественный слон не смог вырваться из пасти крокодила. Постепенно Гаджендра начал терять силу и тогда, осознав, что у него нет иной защиты, кроме Шри Бхагавана, принял у Него полное прибежище. Находясь в таком несчастном положении, он стал горячо повторять санскритские *шлоки*, которые выучил в своем предыдущем рождении, когда был царем Индрадьюмной. Шри Бхагаван тотчас появился там верхом на Гаруде и освободил Гаджендру, разрубив Своей *чакрой* раскрытую пасть крокодила.

В своей предыдущей жизни Гаджендра был Индрадьюмной, правителем царства Дравида, и членом династии

Пандавов. Однажды Махариши Агастья пришел повидать Индрадьумну, но, когда мудрец прибыл к нему во дворец, царь, находясь в глубоком трансе, поклонялся Шри Бхагавану и потому не смог оказать ему должного почтения. Оскорбленный Махариши Агастья проклял царя, чтобы тот в следующей жизни родился слонем.

Шаунака и другие мудрецы Наимишаранья являются примером любознательных (*джигьясу*). Однажды в священном месте Наимишаранья Шаунака и другие *риши*, надеясь обрести высшее благо, на протяжении тысячи лет проводили благоприятные *яги*, но так и не получили желаемого результата. Они достигли совершенства, просто выслушав ответы Шри Суты Госвами (ученика Господа Баларама и Шри Шукадевы Госвами) на свои вопросы. Они задали ему шесть вопросов:

- 1) Что является высшим благом для *жив*?
- 2) О чем мы должны слушать, чтобы доставить удовольствие Параматме Шри Хари, жизни всех душ?
- 3) Каких целей хотел достичь Васудева Шри Кришна, явившись из лона Деваки?
- 4) Какие игры совершал Бхагаван Васудева в Своих воплощениях (*аватарах*)?
- 5) Пожалуйста, опиши качества и славу Шри Хари.
- 6) Где нашла свое прибежище *дхарма* после того, как Шри Кришна возвратился в Свою обитель?

Все эти *риши* нашли прибежище у Шри Суты Госвами, приняв его своим *гуру*, несмотря на то, что они были рождены в семьях *брахманов* высокой касты, а он родился в низшей касте. Когда они простосердечно выказали Шри Суте Госвами свою любознательность, этот дорогой

ученик Шри Шукадевы Госвами великодушно ответил на все их вопросы. Услышав его ответы, они достигли высшего совершенства.

Дхрува является примером человека, жаждущего богатства (*артхартхи*). Эта история произошла в начале творения. У императора Уттанапады, который родился в династии Сваямбхувы Ману, было две жены. Старшую царицу звали Сунити, а младшую, которой царь во всем подчинялся, — Суручи. Маленький Дхрува, сын Сунити, был лишен отеческой любви и не мог стерпеть издевательств мачехи. По совету своей матери он отправился в дремучий лес, где, полностью предавшись суровым аскезам, поклонялся лотосоокому Шри Хари. Его молитвы были направлены не на достижение Всевышнего, а на исполнение своего материального желания — обрести царство. Однако по милости Шри Бхагавана он получил не только желанное царство, но и чистое *бхакти*. Тот, кто со всей решимостью неуклонно поклоняется Всевышнему даже ради осуществления материальных целей, обретает все благоприятное.

Четыре Кумара (Санака, Санатана, Санандана и Санат) — пример тех, кто ищет знание об Абсолюте (*гьяни*). Поскольку Брахма в самом начале творения создал их из своего ума, их называют его *манаса-путра* (сыновья, рожденные из ума). Обладая глубоким знанием, они были совершенно свободны от мирских привязанностей. Так, развив склонность к размышлениям об имперсональном (*брахма-гьяна*), они не оказывали никакой помощи отцу в творении вселенной. Недовольный ими Брахма молился Бхагавану Шри Хари о благополучии своих сыновей.

Шри Бхагаван был удовлетворен его молитвами и, приняв облик лебедя (Хамса-аватары), отвлек их умы от сухого имперсонального знания, направив к знанию о чистом преданном служении Высшему Абсолюту. Поэтому Санака Кумар и его братья известны как *гьяна-бхакты*. Они являются основателями ученической преемственности Нимбадити.

4. Ссылка на «Чайтанья-чаритамриту» (Ади, 7.72–74).

5. Гуру дает своему ученику посвящение после того, как он пройдет очистительный процесс, избавляющий его от четырех недостатков: *сиддха*, *садхйя*, *сусиддха* и *ари* (враг). Об этих четырех несовершенствах и методах излечения от них можно узнать в «Хари-бхакти-виласе» (Ануччхеда, 52–103).

Однако при повторении царицы всех *мантр*, восемнадцатисложной *кришна-мантры* (*гопала-мантры*), эти четыре недостатка не принимаются во внимание, поскольку эта *мантра* настолько могущественна, что по сравнению с ней они просто ничтожны. В «Трайлокья Саммохана-тантре» Махадев говорит: *аштāдайāкшара мантрам адхикртйа и́рй-и́ивеноктам на чāтра и́йāтравā дошо вар̣несв āди-вичараṇā*. То же самое утверждается в «Брихад-Гаутамье»: «*сиддха-сāдхйа-сусиддхāри-рūpā нāтра вичāраṇā, сарвешāм сиддхамантрāṇāм йато брахмāкшаро мануḥ*» — каждая буква этой *мантры* является брахмой.

Глава 20

Прамея: абхидхея — вайдхи-садхана-бхакти

Враджанатха и Виджай Кумар вернулись в Билва-пушкарини еще до полудня. Мама Враджанатхи уже ждала их и с любовью накормила великолепным *прасадом*. Завершив трапезу, они стали задушевно беседовать. Враджанатха рассказал своему дяде, к которому относился с большим почтением, обо всем, что ему удалось услышать от Бабаджи Махараджа.

Выслушав эти нектарные наставления, Виджай Кумар преисполнился блаженства и сказал: «О Враджанатха, тебе несказанно повезло! *Сат-санга* обретается только по великой удаче. Ты получил столь редкое общение с великим святым Бабаджи Махашаей, и он дал тебе главные наставления о высшей цели жизни (*парамартахе*). Если кто-то слушает *бхакти-катху* и *хари-катху*, он, несомненно, обретает благую удачу и благополучие в жизни, однако эти блага приходят особенно быстро к тому, кто слушает об этом из уст великой личности. Ты сведущ во всех *шастрах*, а твоя эрудиция в *ньяя-шастре* просто несравненна. Ты родился в ведической семье *брахманов* и весьма богат. Теперь, когда ты принял прибежище у лотосных стоп *вайшнавов* и обрел

вкус к *лила-катхе* Шри Кришны, все эти достоинства стали твоим украшением».

Пока шла их беседа о высшей цели жизни, мама Враджанатхи, улучив момент, обратилась к Виджай Кумару:

– Дорогой брат, мы так долго не виделись. Прошу тебя, помоги нам убедить Враджанатху стать домохозяином (*гривастхой*). Судя по всему, он хочет быть *садху*, и я боюсь, что он так никогда и не женится. Уже несколько сватов приходили к нам с предложением о женитьбе, но он и слышать об этом не хочет. Моей свекрови тоже не удалось переубедить его.

– Я пробуду здесь еще пятнадцать дней и тщательно обдумаю все это, — выслушав сестру, ответил Виджай Кумар. — Позже я скажу тебе о своем решении, а теперь, пожалуйста, иди к себе и больше ни о чем не беспокойся.

Когда мама Враджанатхи ушла, дядя с племянником продолжили свою беседу. Так прошел весь день.

На следующее утро во время трапезы Виджай Кумар сказал: «Враджанатха, давай пойдем сегодня в Шривасанган и послушаем объяснение Бабаджи Махараджа шестидесяти четырех составляющих *бхакти*, о которых говорит Шри Рупа Госвами. О Враджанатха! Я хочу в каждом своем рождении иметь такое же общение, какое посчастливилось получить тебе в этой жизни. Бабаджи Махашая уже рассказал нам, что существует два пути *садхана-бхакти*: *вайдхи-марг* и *рага-марг*. Откровенно говоря, мы еще не готовы к *рага-маргу*. Поэтому нам лучше сначала досконально понять *вайдхи-марг* и начать совершать *садхану*, а затем уже слушать наставления о *рага-марге*. Во время прошлой беседы Шрила Бабаджи Махарадж говорил о де-

вяти составляющих (*навадха*) *бхакти*, однако для меня так и осталось неясным, с чего начинать этот процесс. Сегодня мы должны постараться понять эту тему более глубоко».

Пока они беседовали, настал вечер. Лучи заходящего солнца, покидая землю, освещали верхушки деревьев. Виджай Кумар и Ваджанатха снова отправились в Ма-япур. Придя в Шривасанган и предложив *дандават-пранамы* присутствующим *вайшнавам*, они вошли в *кутир* почтенного Бабаджи.

Довольный стремлением *бхакт* к познанию, Бабаджи с великой любовью обнял их и каждому предложил *асану*. Они принесли поклоны его лотосным стопам и сели.

После короткой и непринужденной беседы Виджай Кумар сказал:

– Прабху, хотя мы доставляем множество беспокойств, из любви к преданным ты милостиво принимаешь нас. Сегодня мы пришли в надежде услышать о шестидесяти четырех *ангах бхакти*. Пожалуйста, расскажи нам о них, если считаешь нас достойными, и мы легко сможем понять, что такое *шуддха-бхакти*.

– Тогда слушайте очень внимательно, — ответил, улыбаясь, Бабаджи. — Я расскажу вам об этих шестидесяти четырех *ангах бхакти*, как их описал Шри Рупа Госвами. Первые десять являются основными, вступительными:

1. Принять прибежище у лотосных стоп Шри Гуру (*гуру-падаширая*).
2. Получить у Шри Гуру посвящение и наставления (*гуру-дикиша* и *шикиша*).
3. Служить Шри Гуру с верой и преданностью (*вишваса-пурвака гуру-сева*).

4. Следовать по пути *садху*.

5. Вопросать о том, как совершать *бхаджан* (*сад-дхарма*).

6. Отказаться от всех чувственных наслаждений ради Шри Кришны.

7. Жить в *дхаме*, такой как Дварака или Вриндаван, и возле таких святых рек, как Ганга и Ямуна.

8. Принимать только то, что необходимо для *бхакти* и поддержания жизни.

9. Соблюдать Экадаши, Джанмаштами и другие дни, связанные с Хари.

10. Выражать почтение таким священным деревьям, как *ашваттха* и *амалаки*.

Следующие десять *анг* представляют собой запреты:

11. Отказаться от общения с людьми, которые не расположены к Кришне.

12. Не принимать в качестве учеников неквалифицированных людей.

13. Отказаться от чрезмерных усилий (например, организации пышных фестивалей и т.п.).

14. Не изучать слишком много священных писаний с целью создания новых толкований и не зарабатывать на жизнь профессиональным чтением *шастр*.

15. Не быть скупым в повседневной жизни.

16. Не поддаваться таким эмоциям, как скорбь.

17. Нельзя выказывать непочтение *деватам* или поносить их.

18. Не причинять беспокойств ни одной *дживе*.

19. Не совершать оскорблений в *севе* (*сева-апарадх*) и повторении *шри-харины* (*нама-апарадх*).

20. Нельзя терпеть оскорблений в адрес Бхагавана и Его бхакт.

Вы должны понять, что эти двадцать составляющих являются вратами в храм *бхакти*, и первые три (принять прибежище у лотосных стоп *ири гуру*, получить у него *дикишу* и *шикишу* и служить ему с верой) — самые главные. После них идут следующие *анги*:

21. Ставить на теле отличительные знаки *вайшнавов* (такие как *тилака*).

22. Расписывать тело святыми именами Господа.

23. С почтением принимать одежды, гирлянды и т.д., которые были предложены Божествам.

24. Танцевать перед Божествами.

25. Предлагать *дандават-пранамы* Шри Гуру, Вайшнавам и Бхагавану.

26. Вставать в знак почтения со своего места, получая даршан Хари, Гуру и Вайшнавов, и приветствовать их.

27. Следовать за процессией, когда Божество выносят из храма.

28. Посещать храмы Шри Бхагавана.

29. Обходить вокруг храма (*парикрама*).

30. Поклоняться Божеству (*пуджа* и *арчана*).

31. Служить Шри Кришне, как царю (*паричарья*).

32. Петь.

33. Совместно воспевать святое имя Господа (совершать *нама-санкиртану*).

34. Повторять *гаятри-мантры* во время трех *сандхий* (на рассвете, в полдень и на закате), предварительно сделав *ачаман*.

35. Возносить смиренные молитвы или просьбы.

36. Петь *бхаджаны* или *мантры*, славящие Шри Кришну.
37. Почитать *бхагават-прасад*.
38. Пить *шири-чаранамриту* (нектар, которым омывали лотосные стопы Шри Кришны).
39. Вдыхать аромат благовоний, гирлянд и т.п., предложенных Шри Кришне.
40. Касаться Божеств.
41. Смотреть на *шири мурти* с преданностью (*даршан*).
42. Посещать *арати*, фестивали и т.п.
43. Слушать об именах, образах, качествах, развлечениях и т.д. Шри Хари.
44. Всегда ожидать милости Кришны.
45. Помнить имя, образ, качества и развлечения Шри Кришны (*смаранам*).
46. Медитировать.
47. Служить.
48. Испытывать дружеские чувства к Господу.
49. Самопредание (*атма-самарпана*).
50. Предлагать Кришне все самое лучшее.
51. Непрерывно совершать деятельность ради удовольствия Шри Кришны.
52. Полностью предаться лотосным стопам Шри Кришны (*шаранагати*).
53. Служить Туласи-деви.
54. Почитать «Шримад-Бхагаватам» и другие *бхакти-шастры*.
55. Слушать и воспевать славу *дхамы* Шри Кришны, мест Его явления, таких как Матхура, и совершать *парикраму* по этим местам.
56. Служить Вайшнавам.

57. Отмечать праздники, связанные со Шри Кришной, в обществе *садху* в соответствии со своими возможностями.

58. Соблюдать обет *чатурмасы* и особенно *нияма-севы* в месяц Картика.

59. Праздновать день явления Шри Кришны.

60. Служить Божеству с верой (*шраддхая шри-муртир севая*).

61. Черпать наслаждение в обсуждении «Шримад-Бхагаватам» в обществе *расика-вайшнавов* (*бхагават-шравана*).

62. Общаться с любящими, более возвышенными преданными (*садху-санга*) того же настроения (*сваджатия-суснигдха*).

63. Громко петь имена Шри Кришны вместе с преданными (*нама-санкиртанам*).

64. Жить в дхаме, такой как Матхура и Вриндаван (*матхура-васа*).

Последние пять *анг*, хотя они и описаны в самом конце, являются наиболее важными. Они также называются *панчанга-бхакти* (пять видов преданного служения). Необходимо следовать всем этим *ангам*, вовлекая в поклонение Шри Кришне тело, чувства, ум, сердце и душу.

Виджай: О учитель, пожалуйста, расскажи более подробно о первой *анге бхакти* — *шри гуру-падашрая* (п. 1).

Бабаджи: Когда благодаря влиянию *сукрити*, накопленного в прошлых жизнях, у ученика появляется сильное желание обрести безраздельную (*ананья*) *кришина-бхакти*, ему необходимо принять прибежище у стоп Шри Гуру и под его руководством постигать *кришина-таттв*у. Если он будет слушать *хари-катху* из уст *садху*, в нем

пробудится твердая вера в Кришну (*шраддха*). Только тогда он становится квалифицированным следовать по пути *бхакти*. Одновременно со *шраддхой* появляется настроение предания (*шаранагати*). Фактически *шраддха* и *шаранагати* — это одна *таттва*. У ученика развивается сильная вера: «*Кришна-бхакти*, несомненно, — лучшее и высочайшее достижение. Поэтому я приму ее как цель своей жизни и буду делать только то, что благоприятно для этого, и отвергать все, что неблагоприятно. Кришна — мой единственный защитник, и только Его я принимаю как своего покровителя. Я нищий, беспомощный и недостойный. Мои собственные независимые желания не принесут мне блага. Поэтому следовать желаниям Шри Кришны в высшей степени благоприятно для меня во всех отношениях».

Когда у человека появляется такое настроение, он стремится слушать наставления о *бхакти* и принимает прибежище у лотосных стоп *сад-гуру*. Иными словами, он становится его учеником, получая его наставления (*шикишу*).

*тад-виджñānārtхам са гурум эвāбхигаччхет
самит-пāнихīротрийām брахма-нишīтхам*

(Мундака-упанишад, 1.2.12)

«Чтобы обрести знание этой *бхагавад-васту* (абсолютной истины, касающейся Шри Бхагавана), необходимо приблизиться к *сад-гуру*, неся дрова для жертвенного огня. Истинный *гуру (сад-гуру)* — это тот, кто полностью познал Веды, погружен в Абсолютную Истину (*брахм-гьяну*) и целиком отдает себя служению Бхагавану».

ācāryavān puruṣo veda

(Чхандогья-упанишад, 6.14.2)

«Тот, кто принимает прибежище у *сад-гуру*, получает знание о Парабрахмане».

Качества *сад-гуру* (истинного *гуру*) и *сат-ишишйи* (истинного ученика) подробно описаны в «Шри Хари-бхакти-виласе» (1.23.64). Суть в том, что только человек с безупречным характером и *шраддхой* способен стать *сат-ишишьею*. И только тот, кто обладает *шуддха-бхакти*, знает *бхакти-таттву*, имеет безупречный характер, прост, лишен жадности, не имеет ничего общего с философией *майявады* и искусен в исполнении своих духовных обязанностей, является *сад-гуру*.

Брахман, украшенный всеми этими качествами и почитаемый в обществе, может быть *гуру* для представителей всех остальных *варн*. При отсутствии такого *брахмана* ученику надлежит принять своим духовным учителем человека из более высокого сословия, чем он сам. С другой стороны, любой, кто знает *кришна-таттву*, независимо от его положения в системе *варнашрамы*, может быть принят как *гуру*. Это главное условие. Если кто-то, родившись в одной из высших *варн* (*брахман*, *кишатрий* или *вайшья*), принимает своим *гуру* человека из брахманической семьи, обладающего вышеупомянутыми качествами, это будет способствовать его духовному развитию, и он заслужит расположение общества, в котором почитают высшую *варну*. Однако, в действительности, духовным учителем может быть только достойный *бхакта*.

В *шастрах* содержатся указания, согласно которым учитель и ученик должны проверить друг друга, а также определено время, в течение которого *гуру* сможет оценить, достоин ли человек стать его учеником, а будущий ученик, убедившись, что его *гуру* — *шуддха-бхакта*, разовьет в него веру. Тогда *гуру* одарит ученика своей милостью.

Существует два вида *гуру*: *дикиша-гуру* (инициирующий духовный учитель) и *шикиша-гуру* (наставляющий). *Дикиша-гуру* всегда один, а *шикиша-гуру* может быть несколько.

Дикиша-гуру дает ученику *дикиша-мантры* и обучает его *арчане* (поклонению Божествам). Он может действовать и как *шикиша-гуру*.

Виджай: Насколько мне известно, оставлять *дикиша-гуру* нельзя ни при каких обстоятельствах. Как же тогда поступить ученику, если его *дикиша-гуру* не способен дать ему *сат-шикишу*?

Бабаджи: Перед тем как принять *гуру*, необходимо убедиться в том, что он в совершенстве изучил Веды и осознал *пара-таттву*. Только такой *гуру* способен давать наставления об Абсолютной Истине.

Как правило, ученик не должен оставлять *дикиша-гуру*, однако существует два обстоятельства, когда это сделать необходимо: во-первых, если ученик принял *гуру* преждевременно, не осознав, что его учитель не обладает знанием об Абсолютной Истине и качествами *вайшнава*, во-вторых, если после инициации *гуру* не выполняет свои обязанности.

Шастры во многих местах подтверждают это:

*йо вйактир нйāйа-рахитам анийāйена ирṇоти йаḥ
тāв убхау наракам̐ гхорам̐ враджатах кāлам акшайам*

(Хари-бхакти-виласа, 1.62)

«Тот, кто выдает себя за *ачарью*, но дает ложные наставления, противоречащие *саттвата-шастрам*, отправится в ужаснейший из адов на нескончаемый период времени. Туда же отправится введенный в заблуждение ученик, который по ошибке слушал такого *лжегуру*».

*гурор апи авалиптасйа кārйākārйам аджāнатаḥ
утпатха-пратипаннасйа паритйāго видхйāте*

(Махабхарата, Удьога-парва, 179.25;

Нарада-панчарата, 1.10.20)

«Обязанность ученика — оставить *гуру*, не способного обучить его тому, что ученик должен делать и что ему делать не следует, который идет по ложному пути из-за дурного общения или враждебного отношения к *вайшнавам*».

*аваишṇавопадишṭена мантрена нирайām враджет
пунаиḥ ча видхинā самйаг грāхайед ваишṇавād гуроḥ*

(Хари-бхакти-виласа, 4.144)

«Тот, кто принял *мантры* от *авайшнава-гуру*, т.е. от того, кто общается с женщинами и лишен *кришна-бхакти*, несомненно, отправится в ад. Поэтому, в соответствии с предписаниями *шастр*, необходимо немедленно оставить такого *лжегуру* и снова принять *мантры* от *вайшнава-гуру*».

Второе обстоятельство, при котором нужно отвергнуть *гуру*, — если раньше он был Вайшнавом и обладал духовным знанием, но потом под влиянием *асат-санги* стал *майявади* или врагом *вайшнавов*. Оставить такого *гуру* —

обязанность ученика. Однако, если *гуру* не *майявади*, не враждебен к *вайшнавам* и не занимается греховной деятельностью, но не обладает достаточным духовным знанием, отвергать его не следует. Такому духовному учителю нужно оказывать почтение и с его разрешения обратиться к другому, более знающему *вайшнав*у, служа которому, обучаться духовной науке.

Виджай: О Прабху, будь милостив, объясни вторую *ангу бхакти* — *гуру-дикишу* и *шикишу* (п. 2).

Бабаджи: Слушая духовного учителя, ученик получает *шикишу* о процессе *арчаны* (поклонения Божествам) и чистом преданном служении, а затем с открытым сердцем совершает *кришна-севу* и *кришна-анушиланам*. Позже мы рассмотрим составляющие *арчаны* более подробно. Очень важно получать наставления Шри Гурудева, касающиеся *самбандха-гьяны* (взаимоотношений с Кришной), *абхидхейя-гьяны* (процесса преданного служения) и *прайоджана-гьяны* (высшей цели).

Виджай: Что значит совершать *гуру-севу* с верой (п. 3)?

Бабаджи: Нельзя считать Шри Гурудева простым смертным или обычной *дживой*. В духовном учителе нужно видеть представителя всех полубогов (*сарва-девамайя*) и всегда повиноваться ему, понимая, что он вечный обитатель духовного мира — *вайкунтха-таттва*.

Виджай: А что такое *садху-марганугманам* (следовать по пути *садху*) (п. 4)?

Бабаджи: *Садхана-бхакти* — это метод, помогающий сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Однако для того, чтобы избежать излишних усилий и беспокойств в *садхане*, необходимо следовать по стопам великих лич-

ностей прошлого (*махаджан*), поскольку путь, указанный ими, является источником всего благоприятного.

*са мргйахирейасām хетухпантхахсантāпа-варджитах
анавāпта-йрамам нўрве йена сантахпратастхире*

(Сканда-пурана)

«Следует идти по пути, проложенному великими преданными (*махаджанами*). Тогда человек преодолеет все препятствия и избежит ненужных беспокойств».

Никто не может самостоятельно определить путь преданности, по которому ему необходимо идти, но *махаджаны* прошлого, передавая знание по цепи ученической преемственности, сделали путь *бхакти-йоги* понятным, простым и постепенным, устранив все преграды, большие и маленькие, чтобы мы могли бесстрашно идти по нему. Поэтому необходимо полагаться только на этот путь. Даже когда кто-то старается развить безраздельную *бхакти* к Шри Хари, она не принесет ему благой удачи, если он пренебрегает правилами, изложенными в *ирути*, *смрити*, Пуранах и Панчаратре. Нужно понять, что такая неавторитетная *бхакти* лишь создаст ненужное беспокойство и смятение в обществе.

*йирути-смрти-нурāнāди-найчарāтра-видхим винā
аикāнтикй харер бхактир утпāтйāива калпате*

(Брахма-ямала, цитируемая в

Бхакти-расамрита-синдху)

Виджай: Каким же образом такая несанкционированная *хари-бхакти* может стать источником несчастий?

Бабаджи: Ничем не омраченная *шуддха-бхакти* достигается только благодаря следованию пути, проложенному

махаджанами прошлого. Невозможно обрести чистое сознание, сойдя с пути *махаджан* и создав свой собственный путь. Поэтому Даттатрея, Будда и другие учителя, которые не были способны понять *шуддха-бхакти*, приняли лишь тень этого настроения и распространили свои малозначимые теории *майявада-мишры* (*бхакти*, смешанной с *майявадой*) и *настиката-мишры* (*бхакти*, смешанной с атеизмом). Они определили их как однонаправленную *хари-бхакти*, но в действительности ни одна из этих доктрин не является *хари-бхакти*. Эти теории только вводят людей в заблуждение и становятся для них источником духовной катастрофы.

Когда *бхаджан* совершается в настроении спонтанной преданности (*рага-марг*), нет строгой зависимости от предписаний *шрути*, *смрити*, Пуран, Панчаратры и т.д. Единственно, к чему стремятся *рагануга-бхакты* — это следовать обитателям Враджа, но *садхаки*, идущие по пути *вайдхи-марга*, должны руководствоваться примером таких великих душ, как Дхрува, Прахлада, Нарада, Вьяса, Шука и других *махаджан*. Поэтому у *вайдхи-бхакт* нет иной альтернативы, кроме как следовать пути *садху*.

Виджай: Что означает быть любознательным относительно *сад-дхармы* и процесса *бхаджана* (п. 5)?

Бабаджи: *Сад-дхарма* — это истинная *дхарма*, или *дхарма* истинных *садху*, и чтобы понять ее, нужно с энтузиазмом вопрошать об этом.

Виджай: А что значит оставить наслаждения ради Кришны (п. 6)?

Бабаджи: Удовольствие, которое мы получаем от еды и т.д., называется материальным наслаждением (*бхогой*). Такое наслаждение сродни пристрастию к алкоголю

и препятствует *кришна-бхаджану*, который становится легким, когда человек оставляет подобные наслаждения. Из-за своей привязанности к объектам чувств человек просто не способен развивать *шуддха-бхакти*. Поэтому, вместо того чтобы наслаждаться мирской пищей, *садхака* должен почитать только *бхагават-прасад* и служить ему, поддерживая тем самым тело, которое мы используем в служении, а в *экадаши*, Джанмаштами, Пхалгуни Пурниму, Нрисимха Чатурдаши и подобные дни воздерживаться от всех видов наслаждения.

Виджай: Как следует понимать, что нужно жить в таких *дхамах*, как Дварака, а также рядом с Гангой и другими святыми реками (п. 7)?

Бабаджи: Вера и стабильность в *бхакти* (*бхактинийитха*) сами собой пробуждаются в человеке, когда он находится в тех местах, где проходили блаженные игры Бхагавана, и где протекают такие священные реки, как Ганга и Ямуна.

Виджай: Означает ли это, что жители Шри Навадвипа-дхамы очищаются только благодаря Ганге, или существуют еще другие причины?

Бабаджи: О, любой, кто живет в пределах шестнадцати *крош* Шри Навадвипы, и особенно в Шри Маяпуре, обретает все блага, которые получают люди, живя во Вриндаване! Существует семь святых мест, которые даруют освобождение: Айодхья, Матхура, Гайя, Каши, Канчи, Авантика и Дварака. Однако Маяпур — самая великая из всех *дхам*, поскольку Шриман Махапрабху нисшел туда вместе со Своей вечной обителью Шветадвипой. Через четыре века после явления Шримана Махапрабху эта

Шветадвипа превзойдет по значимости все другие *дхамы* планеты. Живя там, человек освобождается от всех оскорблений и обретает *шуддха-бхакти*. Шри Прабодхананда Сарасвати признавал эту *дхаму* неотличной от Шри Вриндавана, а в некотором смысле даже более великой.

Виджай: Что значит, встав на путь *бхакти*, принимать только то, что необходимо для поддержания жизни (п. 8)?

Бабаджи: Об этом говорится в «Нарадия-пуране»:

*iyāvātā sīyāt swa-nirvāhaḥsvīkuryīāt tāvād artха-vit
ādhikīe nīyūnatāyām ча чйавате парамāртхатах*

«Следует принимать столько средств к существованию, сколько необходимо для поддержания *бхакти* — не больше и не меньше, иначе это станет причиной падения даже с высочайшего уровня».

Тот, кто встал на путь *вайдхи-бхакти*, может поддерживать себя честным трудом в соответствии с *варнашрама-дхармой*. В этом случае его жизнь будет благоприятной. Если же он накапливает больше, чем необходимо, в нем развивается привязанность, которая постепенно разрушит его *бхаджан*. Неблагоприятно также слишком ограничивать себя, поскольку когда преданному недостает средств, его *бхаджан* также ослабевает. Поэтому, пока человек не готов отречься полностью (*нирапекша*), ему необходимо иметь средства к существованию, которые позволили бы ему следовать *шуддха-бхакти*.

Виджай: Как нужно соблюдать *хари-васару* (п. 9)?

Бабаджи: Термин *хари-васара* относится к чистому, или не прерванному, (*шуддха*) *экадаши*. Нельзя поститься в смешанный (*виддха*) *экадаши*. В этом случае *двадха*

ии является *маха-двадаши*, и его необходимо соблюдать вместо *экадаши*. За сутки до наступления *экадаши* нужно соблюдать целибат и затем весь день *хари-васары* проводить в посте, воздерживаясь даже от питья воды. Непрерывно совершая *бхаджан*, нужно всю ночь бодрствовать, а на следующий день в положенное время прервать пост и продолжать соблюдать целибат.

Таково правильное соблюдение *хари-васары*. Невозможно соблюдать *нирджал-экадаши* (пост без воды), не отказавшись от *маха-прасада*. Если у человека нет возможности или силы следовать *хари-васаре* надлежащим образом, существуют альтернативные правила следования (*анукална*) — согласно «Хари-бхакти-виласе», от его имени пост может соблюдать его представитель:

*упавāсетв айāктасйā āхитāгнер атхāпи вā
путрāн вā кāрайед анйāн брāхмаñāн вāпи кāрайет*
(Хари-бхакти-виласа, 12.34)

«Если *сагника-брахман* не способен соблюдать пост, тогда от его имени может поститься его сын или другой *брахман*».

Также описано, как можно поститься через *хавишьянну* и т.п.:

*нактаṁ хавишйāнна-маноданам вā
пхалаṁ тилāхкийāрам атхāмбу чāджйāṁ
йат пайча-гавйāṁ йади вāпи вāййух
прайāстам атроттарам уттарайā ча*
(Ваю-пурана, цитируется в
Хари-бхакти-виласе, 12.39)

«Вечером вместо зерен нужно принять другие продукты (*хавишьянну*): фрукты, кунжут, молоко, воду, *гхи*, *панча-гавью* (пять даров коровы: молоко, йогурт, *гхи*, коровью мочу и навоз) и воздух. В этом списке каждый следующий продукт лучше предыдущего».

Согласно «Махабхарате» (Удйога-парва):

*аиштаитāнйа-вратāгхнāни āпо мўлам пхалам пайах
хавир брāхмаṇа-кāмйа ча гурор вачанам аушадхам*

«Следующие восемь ингредиентов не нарушают обет (*врату*): вода, коренья, фрукты, молоко, *гхи*, желание *брахмана*, слова *гуру*, лечебные травы и лекарства».

Виджай: А как нужно оказывать почтение таким деревьям, как *аишваттха* и *амалаки* (п. 10)?

Бабаджи:

*аишваттха-туласй-дхāтрй-го-бхўми-сура-ваишнавāх
пўджитāх праṇатā дхйāтāх кишанпайанти нрнāм агхам*
(Сканда-пурана)

«Все грехи человека будут уничтожены, если он совершает *пуджу* и предлагает поклоны деревьям *ниппала*, *амалаки*, Туласи, а также коровам, *брахманам* и Вайшнавам».

Тот, кто следует путем *вайдхи-бхакти*, должен в течение всей жизни поклоняться, медитировать, заботиться и предлагать поклоны таким полезным и дающим тень деревьям, как *ниппала*, плодовым деревьям, как *амалаки*, священным деревьям, как Туласи, коровам и другим полезным животным; *брахманам*, которые защищают общество, давая наставления по *дхарме*, а также Вайшнавам. *Вайдхи-бхакты* защищают мир, совершая эти виды деятельности.

Виджай: Что означает избегать общения с людьми, которые не расположены к Кришне (п. 11)?

Бабаджи: *Бхакти* с появлением *бхавы* становится очень сильной и глубокой, но до тех пор, пока *бхава* не пробудилась, необходимо избегать общения с людьми, враждебно настроенными по отношению к *бхакти*. Слово *санга* (общение) указывает на привязанность, а не просто на пребывание рядом с кем-то и разговоры с ним. *Санга* имеет место, когда существует близость, привязанность и желание беседовать. Не следует общаться с людьми, которые не расположены к Бхагавану. С пробуждением *бхавы* исчезает всякое желание общаться с такими людьми. Поэтому те, у кого есть *адхикара* к *вайдхи-бхакти*, всегда должны держаться подальше от такого общения. Подобно тому как деревья и растения погибают от зноя и загрязненной атмосферы, лиана преданного служения (*бхакти-лата*) высыхает при отсутствии любви к Кришне.

Виджай: Кто же те люди, которые не расположены к Кришне?

Бабаджи: Существует четыре вида таких людей: те, кто лишен *кришна-бхакти* и привязан к чувственным наслаждениям (*вишайи*); те, кто привязан к общению с женщинами (*стри-санги*); те, чье сердце осквернено философией *майявады* и атеизмом; те, кто запутался в *карме*. Необходимо оставить общество такого рода людей.

Виджай: Что значит не принимать недостойных учеников (п. 12)?

Бабаджи: Набирать много учеников ради своего обогащения — это огромная ошибка. Такому *гуру* придется инициировать и тех, у кого нет *шраддхи*, а принимать

в качестве учеников неверующих является оскорблением. Только те, у кого есть *шраддха*, достойны быть учениками, остальные же — нет.

Виджай: Почему нельзя прилагать чрезмерные усилия в организации праздников и т.п. (п. 13)?

Бабаджи: Преданному следует, довольствуясь малым для поддержания жизни, полностью отдавать себя *бхагавад-бхаджану*. Если же он берется за слишком многое, требующее чрезмерных усилий, он так привязывается к этому, что не может сосредоточить ум на *бхаджане*.

Виджай: А почему нельзя изучать много книг с целью найти новые толкования (п. 14)?

Бабаджи: *Шастры* подобны бескрайнему океану. Поэтому лучше всего внимательно изучать их на интересующую вас тему. Если же понемногу читать разные *шастры*, невозможно получить ясное представление ни по одному вопросу. Особенно это относится к *бхакти-шастрам*. Разум человека может наполниться *самбандха-таттвой* только при глубоком их изучении. Будьте внимательны, необходимо воспринимать только непосредственный смысл *шастр*, ибо различные их интерпретации приводят лишь к противоречивым выводам.

Виджай: А что значит не быть скупым (п. 15)?

Бабаджи: Без необходимой одежды и еды человек испытывает трудности и приходит в сильное беспокойство, когда лишается необходимого. Однако не стоит тревожиться, несмотря на невзгоды, — при любых обстоятельствах мы должны довольствоваться тем, что приходит легко, и помнить Шри Бхагавана.

Виджай: Как избавиться от скорби, гнева и т.д. (п. 16)?

Бабаджи: Шри Кришна не явит Себя (*спхурти*) в сердце, охваченном скорбью, страхом, гневом, жадностью, завистью и безумием. Совершенно естественно, что печаль и иллюзия возникают в разлуке с друзьями и родственниками, а также когда препятствия не позволяют осуществить желаемое. Однако *садхаке* не следует отдаваться во власть таких эмоций. Родители, безусловно, будут горевать, разлучившись со своими детьми, но нужно избавиться от этой печали, памятуя о Шри Хари. Поэтому необходимо научиться сосредотачивать свой ум на лотосных стопах Шри Бхагавана.

Виджай: Мы не должны пренебрегать полубогами. Начинает ли это, что им следует совершать *пуджу* (п. 17)?

Бабаджи: Очень важно безраздельно предаться Шри Кришне — источнику всех *деватов*. Нельзя считать полубогов независимыми от Шри Кришны и поклоняться им. В то же время, нельзя выражать непочтение полубогам, видя, как им предлагают *пуджу*. Во всех *деватах* надо видеть слуг Шри Кришны и почитать их за это, но медитировать следует только на Шри Кришну и помнить Его одного.

Чистая *бхакти* не проявится в сердце *дживы*, пока та находится в плену *гун* материальной природы (*саттвы*, *раджаса* и *тамаса*). Такие люди будут предлагать *пуджу* *девате*, господствующему божеству той *гуны*, под влиянием которой они находятся, и их вера (*нишитха*) будет в точности соответствовать их качествам. Поэтому нужно с уважением относиться к поклонению полубогам обычных людей. По милости полубогов их сознание постепенно освободится от материальных качеств.

Виджай: Что означает не доставлять беспокойства другим живым существам (п. 18)?

Бабаджи: Тот, кто сострадает всем *дживам* и не причиняет им никаких беспокойств телом, умом или словами, очень легко удовлетворит Шри Кришну. Сострадание — это главная *дхарма* Вайшнавов.

Виджай: Как можно избавиться от оскорблений в *сева* (*сева-апарадх*) и при воспевании *шири-хари* (*нама-апарадх*) (п. 19)?

Бабаджи: Надо очень старательно избегать *сева-апарадх* в поклонении Божеству (*арчане*) и *нама-апарадх* по отношению к *бхакти* в целом. Существует тридцать две *сева-апарадхи* — например, въезжать в храм на паланкине или входить туда в обуви, и — десять *нама-апарадх*, включая оскорбление святых и непочтительное отношение к *шири гуру*. Нужно тщательно избегать оскорблений такого рода.

Виджай: Следующая *анга* гласит, что нельзя терпеть оскорблений в адрес Шри Бхагавана и Его *бхакт*. Должны ли мы наказывать оскорбителей (п. 20)?

Бабаджи: Те, кто поносят Шри Кришну и Вайшнавов, по своей природе враждебны Шри Кришне. Общения с такими людьми нужно избегать всеми возможными способами.

Виджай: Как эти двадцать самых важных *анг бхакти* связаны с остальными *ангами*?

Бабаджи: Двадцать составляющих *бхакти*, описанных мною, уже включают в себя остальные сорок четыре *анги*. Тем не менее, они представлены отдельно, чтобы глубже раскрыть предмет. Следующие тридцать *анг*, начиная с двадцать первой (носить знаки *вайшнавов*) и заканчивая

пятидесятой (предлагать все самое дорогое Шри Кришне), составляют *арчана-марг*, процесс поклонения Божеству:

21. Украшать свое тело знаками *вайшнавов* означает носить вокруг шеи бусы из *туласи* и ставить *тилаку* на двенадцать частей тела.

22. Расписывать тело святыми именами Господа означает писать сандаловой пастой (*чанданой*) на основных частях тела буквы, составляющие Харе Кришна *мантру* или Панча-таттва *мантру*.

23. «Шримад-Бхагаватам» рекомендует почитать предметы, которые предлагались Божеству (*нирмалья*):

*твайонабхукта-сраг-гандха-вāсо-’лаикāра-чарчитāх
уччишита-бходжино дāсāс тава мāйām джайема хи*

(Ш.-Б., 11.6.46)

«Украшая себя гирляндами, ароматными маслами, одеждой и украшениями, которыми Ты уже пользовался, и принимая остатки Твоей пищи, мы, Твои слуги, сможем победить Твою иллюзорную энергию».

24. Танцевать перед Божеством Кришны.

25. Предлагать распростертые поклоны (*дандават-пранамы*).

26. Подниматься в знак почтения, когда приходит *шири виграха* (*абхьюттхана*).

27. Следовать за процессией, сопровождая Божество (*анувраджья*).

28. Посещать храм Кришны.

29. *Парикрама* означает обходить Божества по меньшей мере три раза, оставляя Их справа от себя, т.е. по часовой стрелке.

30. *Арчана* означает совершать поклонение (*пуджу*) Божеству (*шири мурти*), используя различные предметы.

31. *Паричарья* означает совершать *сева* Шри Кришне, как царю.

*паричарйā ту севонакараṇāди-париишкрйā
татхā пракīрṇака-чхатра-вāдитрāдйаир упāсанā*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.61)

«*Паричарья* бывает двух видов: 1) чистить параферналии и совершать поклонение и 2) обмахивать Божество *чама-рой*, держать над Ним зонт, играть на музыкальных инструментах и т.д.».

Следующие несколько *анг* не требуют дополнительных объяснений:

32. Петь.

33. Совместно воспевать святое имя Господа — *шири-харинаму*.

34. Возносить молитвы в настроении покорности (*ви-гьянти*).

35. Повторять *джапу* и *мантры* (после *ачамана*) три раза в день.

36. Декламировать *шлоки* (*става-патха*), которые прославляют Шри Кришну.

37. Почитать остатки пищи, предложенной Шри Кришне (*найведья*).

38. Принимать с преданностью воду, которой омывали лотосные стопы Шри Кришны.

39. Вдыхать аромат благовоний и гирлянд, которые были предложены Божеству Шри Кришны.

40. Получать *даршан* *шири-мурти*.

41. Прикасаться к *ири-мурти*.

42. Посещать церемонию *арати*.

43. Слушать прославление *намы, рупы, гуны и лилы* Шри Кришны (*кришина-катху*).

44. Везде и во всех обстоятельствах ощущать милость Шри Кришны.

45. Памятовать о *наме, рупе, гуне и лилах* Шри Кришны.

46. Глубоко медитировать на *наму, рупу, гуноу и лилы* Шри Кришны и *севу* Ему, служение, совершаемое в уме (*манаси-сева*).

Эти *анги* вполне понятны.

47. Существует два вида служения (*дасьям*): посвящать Господу все свои действия и служить Ему, сознавая себя Его слугой.

48. Существует два вида *сакхьям*: основанная на вере (*вишваса*) и основанная на дружбе (*майтри*).

49. Выражение *атма-ниведанам* — отдать себя Господу — происходит от слова *атма*, которое включает в себя два принципа эгоизма воплощенной души: привязанность к *дехи* (хозяину тела), возникающая от сознания «я — тело» (*ахамта*), и привязанность к *дехе* (телу), возникающая от чувства собственности «тело — мое» (*мамата*). *Атма-ниведанам* означает отдать Шри Кришне и то, и другое.

Виджай: О Прабху, пожалуйста, объясни эти два принципа более ясно — эгоизм воплощенной *дживы* (*дехи-ништитха ахамта*) и привязанность к телу и тому, что с ним связано (*деха-ништитха-мамата*).

Бабаджи: *Джива*, пребывающая в теле, называется *дехи* (воплощенная или владелец тела), или *ахам* (эго,

т.е. я). Деятельность с сложным сознанием «я деятель» называется *дехи-нишитха ахамта* (эгоизм воплощенной *дживы*), а сознание обладания телом и всем, что с ним связано — *деха-нишитха-мамата*. Оба эти принципа («я» и «мое») должны быть предложены Шри Кришне. *Атма-ниведанам* означает отрешиться от сознания «я» и «мое» и прийти к пониманию «Я слуга Кришны, я принимаю *прасад* Кришны и использую это тело в служении Ему».

Виджай: Что значит предлагать Кришне все, что нам дорого (п. 50)?

Бабаджи: Мы принимаем только то, что нам нравится, и все это мы должны в первую очередь предложить Кришне. Именно это и имел в виду Шрила Рупа Госвами, когда говорил, что Кришне надо предлагать все самое дорогое.

Виджай: Как нужно прилагать все усилия ради Кришны (п. 51)?

Бабаджи: Необходимо, чтобы вся деятельность человека, будь то предписанные обязанности или регулируемое преданное служение, благоприятствовала служению Шри Кришне (*хари-севе*). Это и означает посвятить свою деятельность Кришне.

Виджай: Что означает принимать прибежище у Господа в любой ситуации (п. 52)?

Бабаджи: Когда человек принимает полное прибежище (*шаранагати*) у Господа, он мысленно или вслух обращается к Нему: «О Бхагаван, я Твой!» (*хе бхагаван таваивасми!*) и «О Бхагаван! Я принимаю у Тебя прибежище!» (*хе радхе! хе кришна! таваивасми*), всегда пребывая в этом настроении.

Виджай: Как поклоняться Туласи (*туласи-сева*) (п. 53)?

Бабаджи: Существует девять способов служения деревцу Туласи, *туласи-сева*: получать *даршан* Туласи, прикасаться к Туласи, помнить о Туласи, петь *киртан* для Туласи, предлагать Туласи поклоны, слушать о славе и играх Туласи, выращивать Туласи, ухаживать за Туласи, ежедневно совершать поклонение (*нитья-пуджу*) Туласи.

Виджай: Как следует почитать *шастры* (п. 54)?

Бабаджи: Истинные *шастры* — это *шастры*, которые устанавливают *бхагавад-бхакти*. Самым лучшим среди них считается «Шримад-Бхагаватам», поскольку он содержит суть Веданты. Тот, кто наслаждается его нектарной *расой*, утрачивает вкус к другим *шастрам*.

Виджай: В чем заключается слава Матхуры — места рождения Кришны (п. 55)?

Бабаджи: Все духовные желания исполнятся, если слушать о величии Матхуры, прославлять Матхуру, помнить о Матхуре, желать посетить Матхуру, получать *даршан* Матхуры, прикасаться к земле Матхуры, жить в Матхуре и служить ей. Ты должен знать, что все сказанное о Матхуре в равной степени относится и к Шридхаме Маяпуру.

Виджай: Почему нужно служить Вайшнавам (*вайшнава-сева*) (п. 56)?

Бабаджи: Вайшнавья очень дороги Бхагавану. Служа им, мы обретаем *бхакти* к Нему. В *шастрах* говорится, что поклонение Шри Вишну выше поклонения полубогам, однако поклонение *вайшнавам*, слугам (*севакам*) Вишну, превосходит поклонение Самому Вишну.

Виджай: Как нужно проводить фестивали (п. 57)?

Бабаджи: Следует делать все необходимое, чтобы отметить день явления Господа и другие праздники, проводить

их в храме, а после служения Господу служить *вайшнавам*. Это называется *махотсава*. Во всем мире нет более великих праздников.

Виджай: Что значит почитать месяц Картика (п. 58)?

Бабаджи: Месяц Картика также называется Урджа. Почитать Урджу означает служить Шри Дамодаре, строго следуя в течение всего месяца *ангам бхакти*, таким как *шравана*, *киртана* и т.д.

Виджай: А что можно сказать о дне явления Шри Кришны (п. 59)?

Бабаджи: Празднование дня явления Шри Кришны в Кришна-аштами месяца Бхадрапада и дня явления Махапрабху в полнолуние (*пурниму*) месяца Пхалгуна называется Шри Джанма-ятра. Предавшиеся *бхакты*, безусловно, должны соблюдать эти праздники.

Виджай: Почему так важно с полной верой служить и поклоняться (*паричарья*) *шири-мурти* с роскошью, достойной царя (п. 60)?

Бабаджи: Нужно служить и поклоняться *шири-мурти* с воодушевлением и любовью. Того, кто служит *шири-мурти* с большим энтузиазмом, Шри Кришна награждает великим плодом *бхакти*, не говоря уже о таком незначительном плоде, как *мукти*.

Виджай: Что означает наслаждаться «Шримад-Бхагаватам» в обществе *расика-бхакт* (п. 61)?

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам» — это восхитительно сладостный сок (*раса*) дерева желаний ведической литературы. В обществе людей, равнодушных к *расе*, невозможно ощутить ее вкус, более того, это будет *апарадхой*. Наслаждаться *расой* «Шримад-Бхагаватам» можно

только в обществе чистых преданных, которые в совершенстве познали *расу* (*раса-гья*) и постоянно пьют этот нектар. *Шуддха-бхакти* не проявится, если слушать или пересказывать «Шримад-Бхагаватам» в кругу обычных людей.

Виджай: Какое значение имеет общение с преданными того же настроения (*сваджатия*), которые относятся к нам с нежной любовью (*снигдха*) (п. 62)?

Бабаджи: Общение с непреданными (*абхактами*), которые выдают себя за *садху*, не поможет развить *бхакти*. Единственное, к чему стремятся преданные, — обрести служение в *апракрита* (непроявленной) *лиле* Кришны. Только тех, у кого есть подобное желание, можно назвать *бхактами*, и их *бхакти* развивается, когда они общаются с более зрелыми преданными. Иначе невозможно продвигаться по этому пути. Человек приобретает природу тех людей, с которыми он общается. Относительно *санги* в «Хари-бхакти-судходая» говорится:

*йасйа йат-сангатих пумсо маңиват сйāt са тад-гуṇах
сва-куларддхйе тато дхīmāн сва-йутхāнй эва самйирайет*
(Хари-бхакти-судходая, 8.51)

«Подобно тому, как драгоценный камень отражает цвет окружающих его предметов, человек отражает качества тех, с кем он общается».

Поэтому стать *садху* можно, только общаясь с истинными *садху*. *Садху-санга* (общество возвышенных преданных) благотворна во всех отношениях. Когда бы *шастры* ни предписывали избегать неблагоприятное общение, это всегда означает находиться в обществе *садху* (*садху-санге*).

Виджай: Что нужно понимать под *нама-санкиртаной* (п. 63)?

Бабаджи: *Нама* — это *апракрита-чайтанья-раса* — трансцендентный, исполненный сознания нектар, в котором нет и тени материального. Когда *джива*, вставшая на путь преданности, искренне посвящает себя служению *ири-хари*наме, *ири-нама* сама являет себя на ее языке, очищенном силой *бхакти*. Святое имя невозможно воспринять с помощью материальных чувств, поэтому надо всегда совершать *нама-санкиртану* либо одному, либо с другими преданными.

Виджай: Прабху, по твоей милости мы уже поняли, насколько важно жить в Матхуре, месте явления Кришны (*матхура-васа*). Но в чем суть этих наставлений (п. 64)?

Бабаджи: Среди шестидесяти четырех составляющих *бхакти* последние пять являются самыми важными. Даже если человек едва соприкоснется с ними, не совершая оскорблений, в его сердце проявится безгранично могущественная *бхава*.

Виджай: Будь добр, расскажи нам подробнее о том, что нам необходимо знать об этом процессе.

Бабаджи: Иногда *шастры* описывают второстепенные плоды *анг бхакти*, чтобы у бездуховных и неблагочестивых людей появился вкус (*ручи*) к *бхаджану*. Однако главный плод всех этих *анг* — развить привязанность к Кришне. Поэтому вся деятельность того, кто познал *бхакти-таттву*, должна проходить в рамках *анг бхакти*, а не *анг кармы*.

Накопление знаний (*гьяна*) и отречение (*вайрагья*) иногда могут помочь войти в храм *бхакти*, но, тем не ме-

нее, они не являются *ангами бхакти*. Эти практики делают сердце человека жестким, в то время как *бхакти* очень мягка и нежна по своей природе. *Бхакты* принимают *гьяну* и *вайрагью*, которые приходят естественным образом как результат практики *бхакти*, но сами по себе *гьяна* и *вайрагья* не могут быть причиной появления *бхакти*. *Бхакти* же очень легко награждает плодами, которые не могут дать ни знание, ни отречение.

Садхана-бхакти дарует такой вкус к *хари-бхаджану*, что даже самая сильная привязанность к объектам чувств ослабевает и постепенно вовсе исчезает.

Садхаке необходимо постоянно практиковать истинное отречение (*юкта-вайрагью*), избегая духа ложного отречения (*пхалгу-вайрагьи*). *Юкта-вайрагья* означает принимать то, что необходимо в служении Господу в духе отречения, понимая, что все это связано с Кришной. Не следует ради стремления к *мукти* отречься от всего как от мирского. Это и называется *пхалгу-вайрагья*. Такое отречение будет искусственным, поскольку на самом деле нет ничего, что не являлось бы собственностью Шри Хари. Поэтому *адхйат-мика-гьяна* и *пхалгу-вайрагья* должны быть отвергнуты.

Иногда кто-то разыгрывает из себя *бхакту* ради того, чтобы обрести богатство, учеников и т.д., но все это очень далеко от чистой *бхакти*. В действительности, такая показная *бхакти* не имеет никакого отношения к *ангам бхакти*. Способность различать (*вивека*) и другие качества тоже не являются *ангами бхакти*. Эти качества естественно присущи тому, кто идет по этому пути. Подобным образом, *яма*, *нияма*, достойное поведение, чистота и т.п.

также присутствуют в том, в чем сердце живет любовь к Кришне, и тоже не являются *ангами бхакти*. Такие качества, как внутренняя и внешняя чистота, аскетизм и контроль чувств добровольно принимают прибежище у преданных Кришны. Преданным не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы обрести их.

Некоторые из *анг бхакти*, о которых я упомянул, являются главными, и преданный достигнет совершенства, твердо следуя даже одной из них. Я очень кратко объяснил, что такое *вайидхи-садхана-бхакти*. Постарайтесь ясно понять это, примите в свое сердце и практикуйте с полной отдачей.

Выслушав эти наставления Бабаджи, Враджанатха и Виджай Кумар предложили ему *шаиштанга-дандават-пранамы* и со слезами на глазах воскликнули: «О Прабху, пожалуйста, вызволи нас из глубокой сточной канавы гордыни, в которую мы попали!».

«Кришна обязательно прольет на вас свою милость!» — благословил их Бабаджи Махашая.

Той ночью дядя с племянником вернулись домой очень поздно.

Так заканчивается двадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: абхидхейя — вайидхи-садхана-бхакти».

Глава 21

Прамея: абхидхея — рагануга-садхана-бхакти

Беседа с учителем на тему *вайдхи-садхана-бхакти* полностью убедила Виджай Кумара и Враджанатху в том, что невозможно войти в высшую обитель, не получив *харинаму* и *дикишу* у *сиддха-махатмы* (великой совершенной души). Вдохновленные этой беседой, они решили не терять времени даром и на следующий же день принять *дикишу* у *сиддха* Бабаджи Махараджа.

Виджай Кумар еще в детстве получил от семейного гуру *дикиша-мантру*, а Враджанатха — только *гаятри-мантру*. Из наставлений почтенного Бабаджи они ясно поняли, что повторение *мантр*, полученных от гуру, который не является *вайшнавом*, — это прямая дорога в ад, и разумному человеку, следующему предписаниям *шастр*, следует снова принять *дикишу*, но уже у *шуддха-вайшнава гуру*. Тогда он сможет достаточно быстро достичь совершенства в повторении святого имени. Поэтому они решили на следующее утро отправиться в Маяпур и после того, как примут омовение в Ганге, попросить у святого Бабаджи дать им *дикишу*.

Итак, ранним утром, совершив омовение и нанеся *тилаку* на двенадцать частей тела, они поспешили

в Шривасанган. Увидев Рагхунатху даса Бабаджи, они предложили полные поклоны его лотосным стопам. Бабаджи Махарадж как истинный *сиддха-вайшнав* понял их умонастроение, но, следуя этикету, спросил:

– В чем дело? Почему вы пришли сегодня так рано?

– О учитель, мы падшие и никчемные люди, лишенные духовного богатства, — смиренно ответили Виджай Кумар и Враджанатха. — Пожалуйста, смилуйся над нами!

Бабаджи Махашая остался очень доволен их ответом и, пригласив по одному в свою хижину, дал каждому *мантру*, состоящую из восемнадцати слогов. Произнеся *мантру* вслед за учителем, Виджай Кумар и Враджанатха, опьяненные *маха-премой*, начали танцевать, восклицая: «Джай Гауранга! Джай Гауранга!»

Как же прекрасны были они в этот момент, украшенные тремя нитями бус из *туласи* и отмеченные *тилакой* на двенадцати частях тела, обвитого брахманским шнуром! Их лица сияли от нахлынувших духовных эмоций (*саттвика-викар*), а из глаз непрерывно текли слезы. Видя в учениках такое проявление экстатической любви, Бабаджи Махашая обнял их и сказал: «Сегодня благодаря вам и я очистился».

Счастливые Виджай Кумар и Враджанатха снова и снова брали пыль с лотосных стоп своего учителя и осыпали ею свои головы и тела. В этот момент во двор Шривасангана вошли двое слуг Враджанатхи. Следуя указаниям своего господина, они принесли из дома большое количество блюд (*бхоги*), приготовленных для Шримана Махапрабху. Со сложенными ладонями Виджай Кумар и Враджанатха попросили предложить все эти многочисленные

блюда Божествам Шри Шри Панча-таттвы, и почтенный глава *бхакт* Шривасангана поручил *пуджари* выполнить это служение.

Прозвучал глубокий и протяжный звук раковины, возвещающий о начале *арати*, и *вайшнавы*, собравшиеся в большом количестве, начали петь *бхога-арати* перед Шриманом Махапрабху, играя на цимбалах, *караталах* и *мридангах*. Прекрасная церемония предложения *бхоги* завершилась раздачей *прасада* в *натья-мандире* (зале для танцев). У каждого из *вайшнавов*, привлеченных мелодией *харинамы*, была с собой *лота* для воды. Громко прославив *маха-прасад*, они приступили к трапезе. Враджанатха с Виджая Кумаром не торопились присоединиться к преданным, поскольку хотели дождаться *маха-маха-прасада* (остатков пищи *гуру* и *вайшнавов*). Однако самый уважаемый из *бабаджи* заставил их сесть вместе со всеми, сказав:

– Вы *грихастха-вайшнавы*, и мы будем благословлены, если предложим свои *дандаваты* вашим лотосным стопам.

– Все вы великие отреченные *вайшнавы*, — смиренно сложив ладони, ответили смущенные Виджай Кумар и Враджанатха. — Мы, *грихастхи*, будем очень удачливы, если сможем отведать нектарные остатки вашей пищи. Сев же вместе с вами, мы лишь совершим оскорбление.

– В вайшнавизме нет различия между домохозяевами и отреченными, — возразили им *вайшнавы*. — О *вайшнаве* судят по его преданности. Чем больше он предан Шри Кришне, тем более он возвышен.

Ведя непринужденную беседу, все стали почитать *прасад*. Однако Виджай Кумар и Враджанатха так и не притронулись к *прасаду* и тихо сидели, надеясь получить

остатки пищи с тарелки своего духовного учителя. Кто-то из *вайшнавов* заметил это и, поняв их настроение, обратился к Рагхунатхе дасу Бабаджи: «О почтенный Бабаджи Махашая, будь добр к своим искренним ученикам, иначе они так и не примут *прасада*».

Услышав эту просьбу, Бабаджи тотчас отдал часть своего *прасада* Виджаю с Враджанатхой. С глубокой верой и со словами *ири гураве намаха* они приняли остатки его пищи и начали чествовать *прасада*. Пока *бхакты* вкушали, кто-то время от времени восклицал: «*Садхус савахана*, будьте осторожны, не переешьте!» и «Слава могущественному *прасаду*!».

И тут произошло нечто необычайное. Невиданное прежде сияние озарило *натья-мандир* Шривасангана, и все увидели, что Сам Шри Чайтанья Махапрабху вместе со Своими дорогими спутниками с любовью почитает *прасада*, который Шри Шачи-деви, Сита и Малини-деви подносят им. Потрясенные увиденным, *вайшnavы* забыли обо всем и, застыв в немом оцепенении с *прасадом* в руке, созерцали эту картину. Слезы великой радости тонкой струйкой катились по их щекам.

Лила исчезла так же внезапно, как появилась, и *вайшnavы*, глядя друг на друга, плакали. Невозможно описать тот сладостный вкус, который имел *прасада* в этот момент.

— Воистину, эти двое сыновей *брахманов* — восприимчики милости Гаурахари, — в один голос воскликнули изумленные *бхакты*. — Именно поэтому Шриман Махапрабху проявил Свою *лилу* на этом празднике.

— Мы самые падшие, никчемные и бесполезные, — обливаясь слезами, ответили Враджанатха и Виджай Ку-

мар. — У нас нет ни капли знания. Но одно несомненно — это божественное видение открылось нашему взору только по беспричинной милости *гуру* и *вайшнавов*. Сегодня наше рождение обрело смысл!

Почтив *прасад*, они с разрешения *вайшнавов* отправились домой.

С тех пор ежедневно, приняв рано утром омовение в Ганге, они шли в Шривасанган, предлагали *дандават-пранамы* лотосным стопам своего наставника, получали *даршан* божества Шри Кришны в храме и обходили вокруг Туласи. Каждый день они получали какие-то новые наставления.

На пятый день вечером после *сандхья-арати* и *нама-санкиртаны* они вошли в *бхаджана-кутир* Шри Рагхунатхи даса Бабаджи, который в этот момент сладким голосом тихо повторял *ири-наму*. Увидев своих дорогих учеников, распростершихся в поклоне, он с любовью возложил свою лотосную руку им на голову и, усадив рядом, спросил, все ли у них благополучно.

— О учитель, по твоей милости мы смогли понять, что такое *вайдхи-садхана-бхакти*, — сказал, воспользовавшись благоприятной возможностью, Враджанатха. — Теперь мы жаждем услышать о *рагануга-бхакти*. Будь добр, расскажи нам об этом.

Бабаджи остался чрезвычайно доволен, услышав эту смиренную просьбу:

— Шри Гаурачандра принял вас обоих как Своих преданных, поэтому ничто не должно быть скрыто от вас. Слушайте очень внимательно, я объясню вам, что такое *рагануга-бхакти*.

Прежде всего, я снова и снова предлагаю свои бесчисленные *дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Рупы Госвами, которого Шриман Махапрабху освободил от общения с мусульманами и обучил *раса-таттве* в Праяге. Также я принимаю прибежище у лотосных стоп Шри Рагхунатхи даса Госвами, который, словно шмель, наслаждается нектаром *враджа-расы*. Всемиловитый Шри Гауранга Махапрабху, вызволив его из бездонного колодца грубого материализма, передал в заботливые руки Шри Сварупы Дамодары Госвами, даровавшего ему все совершенства.

Перед тем как приступить к описанию *рагануга-бхакти*, я должен объяснить природу *рагатмика-бхакти*.

Враджанатха: Сначала мне бы хотелось понять, что такое *рага*.

Бабаджи: Когда мирские люди вступают в контакт с объектами чувств, они естественно привязываются к бесконечному разнообразию материальных чувственных наслаждений. Эта сильная привязанность называется *вишья-рага*. Когда они видят какой-то красивый объект, их глаза становятся беспокойными, а в сердце возникает влечение (*ранджаката*) к прекрасному объекту и привязанность (*рага*) к нему.

Рага-бхакти — это такая стадия развития *бхакти*, когда Кришна становится единственным объектом *раги*. Шрила Рупа Госвами дал следующее определение слову *рага*:

*ишйते свāрасикī rāgaḥпарамāвишйатātā бхавет
тан-майī йā бхавед бхактиḥсāтра rāgātмикодитā*

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.272)

«*Рага* — это неутолимая любовная жажда (*према-майи тришна*) по отношению к объекту своей любви, приво-

дящая к спонтанной и очень глубокой погруженности (*сварасики парамавиштата*) в него. *Рага-майи бхакти* означает служение, например, плетение гирлянд, которое пропитано такой интенсивной *рагой*».

Рага — это абсолютная (*парама*) и безраздельная (*сварасики*) погруженность (*авиштата*) в объект своего поклонения. Когда преданность Кришне достигает стадии *рага-майи*, она называется *рагатмика-бхакти*. В целом можно сказать, что страстное желание достичь Кришну, пропитанное *премой* (*према-майи*), называется *рагатмика-бхакти*.

Человеку, в чьем сердце еще не возникла такая *рага*, следует стараться развивать привязанность к Господу, действуя в соответствии с правилами и предписаниями *шастр* (*видхи*). Побудительными мотивами в *вайдхи-бхакти* являются страх, почтение и благоговение, тогда как в *рагатмика-бхакти* — только *лобха* (духовная жажда) по отношению к *лилам* Кришны.

Враджанатха: Кто имеет *адхикару* (квалификацию) для *рага-майи бхакти*?

Бабаджи: *Вайдхи-шраддха* дарует *адхикару* для *вайдхи-бхакти*, а *лобха-майи шраддха* — вера, окрашенная горячим стремлением участвовать во *враджа-лиле*, наделяет *адхикарой* для *рага-майи бхакти*.

Высочайшим примером *рагатмика-бхакти* является *бхава* жителей Враджа к Кришне. Тот, кто по великой удаче наделен духовной жаждой (*лобхой*) испытывать те же самые чувства (*бхаву*), которые присущи *враджаваси*, имеет *адхикару* для *рагануга-бхакти*.

Враджанатха: Каковы признаки такой *лобхи*?

Бабаджи: Когда *садхака* слушает о сладчайших *бхавах враджаваси*, он начинает думать (*буддхи-анекиша*), как войти в эти игры. Это желание (*анекиша*) является признаком пробудившейся *лобхи*.

Преданный, имеющий *адхикару* для *вайдхи-бхакти*, оценивает все с позиции разума, знания *шастр* и логических умозаключений и, слушая *хари-катху*, воспринимает только то, что соответствует этим трем условиям. Однако в *рага-марге* не существует подобных соображений, ибо на этом пути обращение к разуму, знанию *шастр* и логике даже нежелательно. Все, что необходимо здесь, — это жажда постичь настроение *враджаваси*: «Что за сладкие *бхавы* у *враджаваси* к Кришне? Могу ли и я обрести их? Как мне испытать эти *бхавы*?». Такое страстное желание — признак *лобхи*, и тот, у кого ее нет, не имеет *адхикары* для *рагануга-бхакти*. Вы должны понять это.

Враджанатха: Каков процесс *рагануга-бхакти*?

Бабаджи: *Садхака*, развивший духовную жажду к прекрасному настроению служения (*севе*) одного из *враджаваси*, всегда помнит и медитирует на свое служение этой личности. Он постоянно погружен в игры своего возлюбленного Шри Кришны с этим *враджаваси* и всегда находится во Врадже физически или мысленно, страстно желая ощутить его (или ее) *бхаву*. Следуя примеру этого *враджаваси*, он служит Шри Кришне двумя путями: внешне — как *садхака* (практикующий преданный) и внутренне — с *бхавами* (*бхавана-пурвака*) в своей *сиддха-дехе*. Таков процесс *рагануга-бхакти*.

Враджанатха: Существует ли связь между *рагануга-бхакти* и составляющими *вайдхи-бхакти*?

Бабаджи: Составляющие *вайдхи-бхакти* — *шраванам*, *киртанам* и т.д. включены и в практику *рагануга-садхаки*. *Садхака* идет по стопам вечных обитателей Враджа, наслаждаясь вечным блаженством служения. В то же время в своем внешнем теле он следует составляющим *вайдхи-бхакти*.

Враджанатха: Какова слава *рагануга-бхакти*?

Бабаджи: *Рагануга-бхакти* очень быстро дарует такой плод, который невозможно получить, даже если в течение долгого времени с твердой верой (*нишитхой*) следовать составляющим *вайдхи-бхакти*. Преданность на пути *вайдхи* слабая, поскольку зависит от правил и предписаний, тогда как *рагануга-бхакти* по самой своей природе сильна, ибо полностью независима.

Когда кто-то принимает идею следования по стопам любящих обитателей Враджа, в его сердце пробуждается *рага*, которая всегда включает в себя процессы *шраванам*, *киртанам*, *смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам* и *атма-ниведанам*. Вкус (*ручи*) к следованию по стопам *враджаваси* пробуждается только в том, чье сердце — *ниргуна* (лишено материальных качеств). Именно поэтому жадное стремление к *рагануга-бхакти* чрезвычайно редко и является источником всего самого благоприятного. Существует много видов как *рагануга-бхакти*, так и *рагатмика-бхакти*.

Враджанатха: А сколько разновидностей *рагатмика-бхакти*?

Бабаджи: Есть два вида *рагатмика-бхакти*: основанная на трансцендентном вожделении — желании удовлетворить Кришну (*кама-рупа*) и на взаимоотношениях (*самбандха-рупа*).

Враджанатха: В чем разница между *кама-рупой* и *самбандха-рупой*?

Бабаджи: В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*кāmād дवेशīд бхайāt снехād йатхā бхактийейиваре манах
āвейīйа тад-агхам хитвā бахавас тад-гатим гатāх
гопйахкāmād бхайāt камсо дवेशāч чаидйāдайо нрпāх
самбандхād вршинайахснехād йуйам бхактийā вайам вибхо*
(Ш.-Б., 7.1.30–31)

«Очень многие достигли Господа благодаря глубокой сосредоточенности ума, порожденной вожделением (*камой*), завистью (*двешей*), страхом (*бхайей*) или нежной привязанностью (*снехой*), а также избавившись от материальных проявлений этих чувств.

Гопи удостоились милости Кришны, поскольку питали к Нему вожделение, *каму*; *Камса* — испытывая страх, *бхаю*; цари, подобные *Шишупале*, — завидуя Кришне, *двеша*; *Ядавы* — питая к Нему родственные чувства, *самбандху*; вы, *Пандавы*, — испытывая к Нему нежную привязанность, *снеху*. Мы же, мудрецы (*Нарада* и другие *риши*), — благодаря *бхакти*».

Здесь упоминается шесть видов проявления чувств: вожделение (*кама*), страх (*бхая*), зависть (*двеша*), родственные отношения (*самбандха*), нежная привязанность (*снеха*) и преданность (*бхакти*). Двум из них — страху и зависти — подражать не следует, поскольку эти чувства неблагоприятны.

Что касается *снехи*, она бывает двух видов: относящаяся к *сакхья-бхаве* и проявляющаяся в *вайдхи-бхакти*; и та, что относится к *преме* и выходит за рамки *садханы*. Таким образом, *снеха* не встречается в практике *рагануга-садхана-бхакти*.

Слова *бхактйā вайам* (в шлоке 7.1.31) означают: «мы — Нарада и другие мудрецы — достигли Господа благодаря *бхакти*». Нужно понимать, что здесь слово *бхакти* означает *вайдхи-бхакти* и может относиться либо к практике *вайдхи-бхакти* таких мудрецов, как Нарада, либо к преданности, смешанной с *гьяной*.

Выражение *тад-гатим гатāх* свидетельствует о том, что множество людей достигли Всевышнего. Очень важно уяснить, что здесь имеется в виду. Луч солнечного света (*кирана*) и само солнце — одна и та же субстанция (*васту*). Подобным образом, Брахман и Кришна — тоже одна и та же субстанция. Брахман — это просто сияние, исходящее от тела Кришны. *Гьяни-бхакты* погружаются в Брахман, и то же самое происходит с врагами Кришны, которых убивает Он Сам. Некоторые из них получают *сарупья-абхасу* (подобие *сарупи*, то есть той же формы, что и у Бхагавана) и остаются погруженными в блаженство Брахмана. Согласно «Брахманда-пуране» они пребывают на Сиддха-локе, находящейся за пределами материального мира.

На Сиддха-локе обитают два вида *джив*: достигшие совершенства благодаря накопленному знанию (*гьяна-сиддха*), и *асуры*, которых убил Сам Шри Бхагаван. Самые удачливые из *гьяни-сиддх* становятся *аширая раги* (обителю привязанности к Кришне). Поклоняясь Его лотосным стопам, они достигают высшей цели — *кришна-премы* и получают возможность войти в группу дорогих спутников Кришны.

Подобно тому, как солнце и его лучи являются одним целым, между Кришной и сиянием Его тела (Брахманом)

нет никакой разницы. Слова *тад-гатим* означают достижение *тат*, т.е. Кришны (*кришна-гати*). Гьяни и асуры получают *саюджья-мукти* и сливаются с Брахманом, который является лучами сияния, исходящего от Кришны (*кришна-кирана*). Шуддха-бхакты же развивают *прему* и служат Кришне, источнику всего сущего.

Из шести вышеупомянутых проявлений чувств мы обсудили четыре: *бхаю*, *двешу*, *снеху* и *бхакти*. Теперь нам осталось рассмотреть *каму* и *самбандху*. Только они являются *бхавами*, соответствующими *рага-маргу*. Поэтому и существует два вида *рага-майи бхакти*: *кама-рупа* и *самбандха-рупа*.

Враджанатха: Какова *сварупа* (внутренняя характеристика) *кама-рупа бхакти*?

Бабаджи: Слово *кама* означает *самбхога-тришну* (желание встретиться с Кришной). *Самбхога-тришна* превращается в *рагатмика-бхакти*, порождающую ничем не мотивированное любовное поведение. Другими словами, *прити-самбхога* означает удовлетворять желания Кришны. Все усилия *кама-рупа-бхакты*, в котором нет и тени корыстных желаний, направлены на то, чтобы сделать Кришну счастливым, т.е. только на Его благо. Он не отказывается и от собственного счастья, но лишь тогда, когда это приносит удовольствие Кришне.

Такую ни с чем не сравнимую любовь можно найти только у *враджа-деви*. *Према гони* обладает особой, восхитительной сладостью (*мадхурьей*), благодаря которой происходит множество веселых игр и развлечений. Хотя сведущие ученые называют это уникальное состояние любви вожелением (*камой*), на самом деле, так называ-

емое вожеление *гопи* — *апракрита* (трансцендентное) и лишено каких-либо недостатков.

Вожеление обусловленных душ низменно и достойно презрения, а любовь *гопи* настолько трансцендентно чиста и притягательна, что даже такие близкие и дорогие Кришне преданные, как Уддхава, жаждут обрести ее. Ничто не может сравниться с *камой* *гопи*, ее можно сравнить только с нею самой. *Кама-рупа-рагатмика-бхакти* встречается только во Врадже и нигде более. *Кама* Кубджи в Матхуре не является истинной *камой*, это просто *рати*. *Кама*, о которой я говорю, не имеет ничего общего с *камой* Кубджи.

Враджанатха: А что такое *самбандха-рупа-бхакти*?

Бабаджи: Это такая преданность Кришне, когда *бхакта* имеет представление о себе (*абхиман*): «Я отец Кришны» или «Я мама Кришны». Во Врадже примером такой *самбандха-рупа-бхакти* является преданность Нанды Махараджа и мамы Яшоды.

Рагануга-бхакта может осознать свою *сварупу* в чистой *преме*, развивая либо *кама-рупа бхаву*, либо *самбандха-рупа бхаву*. Обе эти *бхавы*, присущие *нитья-сиддха-бхактам*, уже упоминались при анализе *рагануга-бхакти*. Итак, как вы видите, существует два вида *рагануга-садхана-бхакти*: *камануга* и *самбандхануга*.

Враджанатха: Какова природа *камануги* в *рагануга-садхана-бхакти*?

Бабаджи: *Камануга* — это желание следовать *кама-рупа-бхакти*, которая бывает двух видов: *самбхога-иччхамайи* и *тат-тад-бхава-иччхамайи*.

Враджанатха: Что представляет собой *самбхога-иччхамайи*?

Бабаджи: *Самбхога-иччхамайи* — это желание участвовать в веселых играх (*кели*) с Кришной. Его трансцендентные развлечения с *гопи* называются *самбхога*.

Враджанатха: А что же тогда *тат-тад-бхава-иччхамайи*?

Бабаджи: Это желание ощущать сладостные *бхавы*, которые *гопи* Враджа испытывают к Кришне.

Враджанатха: Как эти два вида *рагануга-садхана-бхакти* пробуждаются в сердце *садхаки*?

Бабаджи: Когда *бхакта* созерцает прекрасное Божество Кришны и слушает о Его сладостных играх (*мадхура-лила-катху*), в его сердце возникает очень сильное желание испытать эти *бхавы*, и тогда он совершает *садхану* в настроении *камануга* или *самбандхануга рагануга-бхакти*.

Враджанатха: Кришна — единственный мужчина (*пुरुша*). *Гопи* же имеют женское тело (*пракрити*). Насколько я понял, только женщины могут обладать *адхикарой* для *камануга рагануга-бхакти*. Как же тогда *садхака*, имеющий мужское тело, может ощутить эту *бхаву*?

Бабаджи: *Дживы*, согласно своей *свабхаве*, находятся в пяти различных видах отношений с Кришной: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья*. Из этих пяти во Врадже присутствуют *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. *Дасья*, *сакхья* и *ватсалья* с отцовскими чувствами — это мужские *бхавы*, и они доступны тем, кто склонен служить Кришне в мужской духовной форме.

Женская же *бхава* присуща только двум *расам* — *ватсалье* с материнскими чувствами и *шрингара-расе*, или *мадхурья-расе* (вкусу супружеской любви), и те, кто обладает такой природой, служит Кришне в женском духов-

ном теле. Эти два вида *свабхавы* свойственны как вечным спутникам Шри Кришны, так и *садхакам*, которые находятся в *анугатье* с ними (следуют по их стопам).

Враджанатха: Как же тем, кто находится в мужском теле, практиковать *рагануга-садхану* в настроении *враджа-гопи*?

Бабаджи: *Садхака*, который согласно своей *адхикаре* развил *ручи* к *иришгара-расе*, внешне может быть мужчиной, но его духовное тело (*сиддха-шарира*) имеет женскую форму. И в этой *сиддха-шарире* он служит Кришне, следуя по стопам какой-то определенной *гопи*, согласно своему *ручи* и присущей ему *свабхаве*.

«Падма-пуране» говорится о мужчинах, которые обладали этим видом *бхавы*. Когда мудрецы в лесу Дандака-ранья увидели несравненную красоту Шри Рамачандры, они начали совершать *бхаджан*, желая, чтобы Он стал их мужем. Позже, родившись из лона *гопи* в Гокула-лиле, они служили Шри Хари в настроении *кама-рупа-рага-майи-бхакти*.

Враджанатха: Мы слышали, что женщины Гокулы — это *нитья-сиддхи*, которые появились во Врадже для того, чтобы смогли произойти разнообразные игры Кришны. Как тогда это согласуется с «Падма-пураной»?

Бабаджи: В *раса*-танце со Шри Кришной естественным образом приняли участие *нитья-сиддха-гопи*. Другие же *гопи* родились во Врадже после того, как достигли совершенства в *кама-рупа-садхана-бхакти*. Согласно *шлоке тā vāryamāñāḥnātibhixṇitrbhixbhrātr-bandhubhix* (Ш.-Б., 10.29.8)¹, они осознали свою *апракрита-сварупу*,

¹ См. комментарии в конце главы.

совершая *манаси-сеvu* Кришне. Главным образом это относится к *махаришии* Дандакаранны.

Враджанатха: Какие *гопи* относятся к *нитья-сиддхам*, а какие — к *садхана-сиддхам*?

Бабаджи: Шримати Радхарани — это *сварупа-шакти* Шри Кришны, а восемь главных *сакхи* — Ее первая *кая-в्यूха* (экспансии Ее тела). Остальные *сакхи* — следующая *кая-в्यूха*. Все они являются *нитья-сиддхами* и относятся к *сварупа-шакти-таттве*, а не к *джива-таттве*. *Сакхи* Враджа, не являющиеся *нитья-сиддхами*, т.е. те, кто достиг совершенства благодаря *садхане*, следуют вечным спутницам (*парикарам*) Шримати Радхарани. Они относятся к *садхана-сиддха дживам*. Получив силу от *хладини-шакти*, они стали обитателями Враджа (*салохья*) и вместе с *нитья-сиддха сакхи* приняли участие во *враджа-апракрита-лиле*. *Дживы*, достигшие совершенства путем *рагануга-садханы* в *иригара-расе*, также становятся *садхана-сиддха сакхи*.

Те, кто служил Кришне только в соответствии с правилами *вайдхи-марга*, желая (*рирамши*) наслаждаться с Кришной ради собственного счастья, входят в группу царич Двараки. Никто не может стать последователем *враджа-гопи*, следуя только *вайдхи-маргу*. Однако тот, кто внешне следует правилам *вайдхи-марга*, а внутренне совершает *садхану рага-марга*, также обретает *враджа-сеvu*.

Враджанатха: Как можно осуществить желание наслаждаться (*рамана*, или *рирамши*)?

Бабаджи: *Садхаки*, имеющие настроение, схожее с настроением царич Двараки (*махиши-бхава*), не хотят

быть безрассудными (*дхриштата*) подобно прекрасным *враджа-сундари*, а желают служить Кришне только как верные супруги (*грихини*).

Враджанатха: Мне хотелось бы яснее понять это.

Бабаджи: *Махиши-бхав* — это *садхана-сева*, когда *садхака*, совершая служение, лелеет в сердце желание, чтобы Кришна стал его законным мужем. Такие взаимоотношения с Кришной в *махиши-бхаве* называются *свакией* (супружеской любовью). Обладающие *махиши-бхавой* на стадии *садханы* не испытывают *паракия-расу* (вкус любовных отношений вне брака) и потому не могут следовать *гопи* Враджа в *паракия-бхаве*. Поэтому единственная возможность обрести *враджа-расу* — это совершать *рагануга-садхана-бхакти* в настроении *паракии*.

Враджанатха: О учитель, по твоей милости я понял этот момент, а теперь, будь добр, объясни разницу между *камой* и *премой*. Если они неотличны, тогда нельзя ли вместо *кама-рупы* использовать термин *према-рупа*? Слово *кама* звучит немного грубо.

Бабаджи: Между *камой* и *премой* есть разница. *Према* — это то же, что и *самбандха-рупа рага-майи-бхакти*. В *самбандха-рупа-бхакти* отсутствует *кама*, т.е. это такая *према*, где нет желания *самбхоги*, нет желания участвовать в любовных играх (*кели*). Когда же к *преме* присоединяется желание *самбхоги*, она становится *кама-рупа-бхакти*, которая присутствует только в *шингара-расе* у *враджа-деви*. В материальном мире *кама* принимает форму чувственных наслаждений и является лишь искаженным отражением (трансформацией) безупречной *апракрита-камы*. Даже *бхаву* Кубджи, хотя она и направлена на

Кришну, нельзя назвать *камой*, поскольку ее чувства не находятся на одном уровне с *камой гопи*.

Джадия-кама (вожделение, направленное на инертную, безжизненную материю) основана на удовлетворении чувств и является лишь иным видом страдания. Она низменна и достойна презрения. В отличие от *джадия-камы* вожделение, основанное на *преме*, исполнено *ананды*. Оно представляет высшую ценность и всегда приносит радость. Поскольку *пракрита-кама* (мирское вожделение) ничтожна и отвратительна, не стоит сомневаться в правильности использования словосочетания *апракрита-кама* (трансцендентное вожделение).

Враджанатха: А каковы особенности *рагануга-бхакти*, основанной на взаимоотношениях (*самбандха-рупа*)?

Бабаджи: *Самбандхануга бхакти* — это *бхакти*, в которой присутствует одно из трех видов настроений по отношению к Кришне: *дасья* (настроение слуги), *сакхья* (друга) или *ватсалья* (родительское настроение). *Садхака* в таком настроении думает: «Я — слуга Кришны, а Он — мой господин», «Я — друг Кришны» или «Я — отец (или мать) Кришны». Эти настроения приводят к развитию соответствующих отношений с Кришной. *Самбандхануга бхакти* в своем самом высочайшем проявлении встречается только у обитателей Враджа.

Враджанатха: Как можно развить *рагануга-бхакти* в настроении слуги, друга или родителя?

Бабаджи: Преданный, в сердце которого пробудилось *ручи* к *дасья-расе*, служит Кришне, следуя особому настроению служения Его вечных слуг, таких как Рактака и Патрака, пропитанному *мадхура-бхавой*. Тот, кто имеет вкус

к *сакхья-расе*, служит Кришне, следуя чувствам (*бхавам*) и устремлениям (*чешта*) одного из *прия-сакхов* Кришны, например, Субала. Тот же, кого привлекает *ватсалья-раса*, служит Кришне, следуя *бхавам* и действиям Нанды и Яшоды, имеющих с Ним родительские отношения.

Враджанатха: Что означает следовать (*анукарана*) *чеште* и *бхавам*?

Бабаджи: Согласно вечной, изначальной природе (*сиддха-бхаве*) *садхаки*, в его сердце пробуждаются по отношению к Кришне особые чувства (*бхавы*) и устремления (*чешта*), а также деятельность (*вьявахара*), следуя которым, *садхака*, развивающий *самбандхануга бхакти*, занимает себя служением Кришне. Например, Нанда Махарадж испытывает к Кришне родительскую любовь. Поэтому *бхакта*, находящийся в таком же настроении, должен взращивать в своем сердце те же *бхавы*, с которыми Нанда Махарадж служит Шри Кришне, желая доставить Ему удовольствие. Однако ни в коем случае нельзя считать себя Нандой, Яшодой, Субалом или Рактакой. Необходимо просто следовать *бхавам* этих великих преданных согласно своему собственному *ручи*, иначе это будет оскорблением.

Враджанатха: О учитель, какому виду *рагануга-бхакти* соответствует наша *адхикара*?

Бабаджи: Сын мой, вам следует определить свою *свабхаву*, и тогда вы поймете, к какому виду преданности вы склонны. Особый вкус (*ручи*) пробуждается согласно *свабхаве*, и он указывает на ту *расу*, к которой вам надо стремиться. Чтобы утвердиться в какой-то *расе*, необходимо следовать одному из вечных спутников Кришны, который

совершенен именно в этой *расе*. Поэтому и нужно понять свое собственное *ручи*. Если вас привлекает *рага-марг*, тогда действуйте в соответствии с этим настроением. Но до тех пор, пока склонность к *рага-маргу* не пробудилась, нужно просто с твердой верой следовать правилам и предписаниям *вайдхи-бхакти*.

Виджай: Прабху, я много лет посвятил изучению «Шримад-Бхагаватам» и всегда слушал о *кришна-лиле*, если мне предоставлялась такая возможность. Всякий раз, когда я размышляю о *кришна-лиле*, мое сердце переполняет сильное желание служить Божественной Чете, как это делает Лалита-деви.

Бабаджи: Можешь больше ничего не говорить. Ты — *манджари* (юная служанка) Лалиты-деви. Какой вид служения привлекает тебя больше всего?

Виджай: Мне хочется, чтобы Шримати Лалита-деви разрешила мне делать гирлянды. Тогда я с большой любовью соберу прекрасные благоухающие цветы и, сплетя из них гирлянды, передам их в лотосные руки Лалиты-сакхи. Одарив меня взглядом, полным безграничной любви и милости, она наденет их на шеи Шри Радхи и Шри Кришны.

Бабаджи: Прими мои благословения, чтобы ты смог достичь совершенства в том, ради чего ты совершаешь свою *садхану*.

Услышав исполненное любви благословение Бабаджи Махашаи, Виджай заплакал и упал к его лотосным стопам. Видя его таким взволнованным, Бабаджи сказал: «Дорогой мой, продолжай свою практику *рагануга-садхана-бхакти* с этим же чувством, а внешне исполняй все предписания *вайдхи-садхана-бхакти*».

Изумленный тем, каким духовным богатством обладает его дядя, Враджанатха, сложив ладони, смиренно обратился к Бабаджи: «Мой господин, когда бы я ни медитировал на игры Шри Кришны, одно лишь желание переполняет мое сердце — служить Ему, следуя по стопам Субала».

Бабаджи: А какой вид служения привлекает тебя?

Враджанатха: Я представляю себе, как телята в поисках травы забредают далеко в лес, и у меня возникает желание вместе с Субалом отправиться на их поиски и привести телят обратно к коровам. А когда Кришна садится и начинает играть на флейте, мне хочется с разрешения Субала дать коровам напиться воды, а потом привести их к Бхаве (брату Кришны). Таково желание моего сердца.

Бабаджи: Нет никаких сомнений, что ты испытываешь дружеские чувства к Кришне (*сакхья-расу*). Прими мои сердечные благословения, чтобы ты обрел служение Ему как последователь Субала.

Удивительно, но с этого дня у Виджая Кумара появилось и стало расти чувство, что он служанка (*даси*) Шри-матери Лалиты-деви, а в почтенном Бабаджи Махарадже он начал видеть ее проявление.

Виджай: О учитель! Пожалуйста, скажи, что еще мне следует знать о своем положении в духовном мире?

Бабаджи: Тебе осталось только узнать имя, форму, одежду и т.д. твоей *сиддха-шариры*. Приходи ко мне в следующий раз, и я расскажу тебе обо всем этом наедине.

Виджай Кумар, предложив ему *дандават-пранамы*, ответил: «Как ты пожелаешь, мой учитель».

То же произошло и с Враджанатхой с той лишь разницей, что он стал видеть в Бабаджи проявление Субала.

Бабаджи и ему сказал: «Ты тоже приходи ко мне, и я открою тебе имя, форму, одежду и украшения твоего духовного тела».

— Хорошо, мой учитель, — ответил, предложив *дандават-пранамы*, Враджанатха.

С тех пор, осознав свою величайшую благую удачу, Враджанатха и Виджай Кумар счастливо практиковали *рагануга-садхану*. Внешне все оставалось как прежде, однако их внутренние чувства изменились. Виджай Кумар, продолжая вести себя как мужчина, внутренне был полон женской природы (*стри-бхавы*), а во Враджанатхе пробудилась его вечная природа (*свабхава*) мальчика-пастушка.

Была уже полночь, когда они возвращались домой, повторяя на *джапа-мале* полученную от наставника *маха-мантру*: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Восхитительный лунный свет потоком серебристого дождя падал на землю. Со стороны Малайских гор дул пьянящий легкий ветерок, умиротворяющий ум. Они сели под сенью дерева *амвала* в прекрасном уединенном месте близ Лакшмана Тилы и начали беседу.

Виджай: Враджанатха, исполнилось сокровенное желание наших сердец. Должно быть, по милости *вайшнавов* мы обрели милость Кришны. Давай теперь решим, что нам делать дальше. Скажи мне откровенно, как ты собираешься построить свою дальнейшую жизнь? Думаешь ли ты жениться или стать отшельником? Пойми, я ни в коем случае не хочу навязывать тебе свое мнение. Просто позволь мне знать о твоих намерениях, чтобы я мог сообщить об этом твоей матушке.

Враджанатха: Дядя, я отношусь к тебе с большим уважением, к тому же ты очень эрудированный ученый и *вайшнав*. Ты опекал меня с тех пор, как мой отец покинул этот мир, и я готов поступить так, как ты посоветуешь. Что же касается меня, то я не склонен жениться, поскольку боюсь попасть в ловушку этого материального мира и потерять мое осознание высшей духовной реальности. Что ты думаешь по этому поводу?

Виджай: Я не хочу тебя принуждать к чему-то. Ты должен решить сам.

Враджанатха: Я думаю, что лучше всего спросить об этом Гурудева и поступить так, как он скажет.

Виджай: Да, это очень хорошая мысль. Завтра мы узнаем решение Прабхупады по этому поводу.

Враджанатха: Дядя, а ты что собираешься делать? Останешься *грихастхой* или примешь отречение?

Виджай: Дорогой мой сынок, я тоже, как и ты, еще не решил. Порой я хочу оставить *грихастха-аширам* и стать отреченным, а иногда мне кажется, что если я поступлю так, мое сердце очерствеет, и тогда я лишусь *бхакти-расы*. Так что, думаю, и мне следует спросить об этом у Гурудева и поступить в соответствии с его наставлением.

Осознав, что ночь подошла к концу, дядя с племянником поспешили домой, повторяя по дороге *харинаму*. Вернувшись, они почтили *прасад* и легли отдыхать.

Так заканчивается двадцать первая глава «Джайвадхармы» под названием «Прамея: абхидхей — рагануга-садхана-бхакти».

**Примечание Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Махараджа**

*тā vāryamāñāḥпатибхиḥपितृबहिर्ब्रह्म-बन्धुबहिḥ
गोविन्दāपहृतात्मāनो ना न्निवार्तन्ता मोहिताḥ*

(Ш.-Б., 10.29.8)

«Несмотря на то, что мужья, отцы, матери и братья запретили *нитья-сиддха гопи* уходить, это не остановило их, поскольку они были очарованы Шри Говиндой. Их сердца уже были украдены Им».

В этой связи стоит изучить также *шлоку* 10.23.20 из «Шримад-Бхагаватам».

Глава 22

Прамея: вступление к прайоджана-таттве

Наступил день *экадаши*. *Вайшнав*ы, сидя под сенью дерева *бакула* во дворе Шривасангана, пели святыя имена Господа. То и дело кто-то из них, тяжело вздыхая, восклицал: «О Гауранга! О Нитьянанда!». Никто не мог понять, в какую *бхаву* был погружен святой Бабаджи, который сидел неподвижно, словно в каком-то оцепенении. Спустя некоторое время он вскрикнул: «О горе мне! — и залился слезами. — Где мой Рупа? Где мне найти моего Санатану? Где мой Дас Госвами? Где самый дорогой моему сердцу брат Кришнадас Кавираджа? Куда вы ушли, оставив меня в полном одиночестве? Зачем только я продолжаю жить, терпя боль разлуки! Она изранила мое сердце. Даже воспоминания о Радха-кунде мучительны для меня. Я просто погибаю! О, если бы я мог хотя бы на мгновение увидеть Рупу и Санатану! Это спасло бы меня от такого жалкого существования. Даже в разлуке с ними я продолжаю жить! Я просто ничтожен во всех отношениях!». Сокрушаясь так, он упал на землю и стал кататься в пыли.

*Вайшнав*ы бросились утешать его: «Бабаджи, пожалуйста, успокойся! Рупа и Рагхунатха всегда в твоём сердце.

Смотри: Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху танцуют прямо перед тобой!»

«О, где же Они? Где?» — Бабаджи стремительно поднялся с земли и увидел перед собой Шри Чайтанью Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайту Прабху, Шри Гададхару, Шриваса и преданных, поющих *киртан*. Все они танцевали, полностью погруженные в *махабхаву*. «О, благословенный Шри Маяпур! — произнес он в изумлении. — Только ты способен устранить боль разлуки с Враджем!». Видение исчезло, и преисполненный экстатических чувств Бабаджи начал танцевать. Он танцевал до тех пор, пока не успокоился, а потом уединился в своей хижине.

Именно в это время пришли Виджай Кумар и Враджанатха и предложили поклоны его лотосным стопам.

— Как ваш *бхаджан*? — спросил обрадованный их приходом Бабаджи Махарадж.

— Прабху, мы пришли получить твой *даршан*, — ответили они, смиренно сложив ладони. — Мы нуждаемся в твоей милости, она — все для нас. Только благодаря *сукрити*, накопленному за многие жизни, мы смогли найти прибежище у твоих лотосных стоп. Сегодня *экадаши*, и, если ты позволишь, мы будем соблюдать *нирджал*.

Бабаджи: Примите мои благословения. Очень скоро вы достигнете стадии *бхавы*.

Виджай: О учитель, будь милостив, расскажи нам о *бхаве*. Мы еще ничего не слышали об этой стадии.

Бабаджи: Действительно, до этого момента я давал вам наставления, касающиеся *садханы*, благодаря которой преданный постепенно достигает стадии совершенства —

сиддха-авастха. Бхава же — это предварительная стадия, возвещающая о ее приближении. «Шри Даша-мула» дает следующее описание этой совершенной стадии:

*сварūpāвастхāне мадхура-раса-бхāводайа иха
врадже рāдхā-кр̥и̇ṣṇа-сваджана-джана бхāвам̐ хрд̐и вахан̐
парāнанде пр̐итим̐ джагад-атула-сампат-сукхам ахо
вилāсāкх̐ие таттве парам-паричар̐йām са лабхате*
(Даша-мула, 10а)

«На зрелой стадии *садхана-бхакти*, когда *джива* начинает осознавать свою *сварупу*, в ней под влиянием *хладини-шакти* пробуждается *бхава* в *мадхура-расе*. Другими словами, в ее сердце возникает страстное желание следовать по стопам ближайших спутников Шри Шри Радхи-Кришны во Врадже. Постепенно преданный обретает ни с чем несравнимое счастье и великую удачу совершать высочайшее в мире служение *парамананда-таттве*, которое известно как *виласа*. Для *дживы* не существует более великой цели».

Эта *шлока* описывает *прайоджана-таттву*, стадию *премы*. Начальной же стадией *премы* является *бхава*.

*прабхух̐ах̐ко дживах̐катхам̐ идам̐ ачид-ви̇й̐вам̐ ити вā
вич̐āр̐йаитāн̐ āртхāн̐ хари-бхаджана-кр̐ч̐ чхāстра-чатурах̐
абхедāй̐йām̐ дхармāн̐ сакалам̐ апарāдхам̐ парихаран̐
харер̐ нāмāнандам̐ пибати хари-дāсо хари джанай̐х̐*
(Даша-мула, 10б)

«Кто есть Кришна? Кто я, *джива*? Что такое этот временный материальный (*ачит*) мир и каков вечный духовный (*чит*) мир? Тот, кто исключительно предан *бхаджану* Шри Хари и изучил *вайшнава-шастры* под руководством *шуддха-бхакт*, кто освободился от всех оскорблений и привязанности к *дхарме* и *адхарме*, кто может

рассмотреть и дать ответ на все вопросы, — этот слуга Шри Хари пьет изумительный напиток *шри-харинымы* в обществе *хариджан*».

«Даша-мула» — это собрание всех несравненных по красоте наставлений Шримана Махапрабху, выраженных в краткой форме.

Виджай: Мне хотелось бы услышать что-нибудь о возвышенном положении «Даша-мулы».

Бабаджи: Тогда слушай.

*самсевайя дайиа-мӯлам̐ ваи хитвā ‘видйāм айам джанах̐
бхāва-пуцитим̐ татхā туцитим̐ лабхате сādху-сангатах̐*
(Даша-мула-махатмья)

«Когда *джива* изучает и старательно следует этой “Даша-муле”, она излечивается от материальной болезни невежества. Преисполнившись *бхавы* благодаря общению с *садху*, она становится полностью удовлетворенной».

Виджай: О Прабху, пусть же все мы будем носить эту несравненную «Даша-мулу», как ожерелье, вокруг своей шеи, повторяя ее каждый день и предлагая почтительные поклоны Шриману Махапрабху. Будь милостив, расскажи нам подробнее о *бхаве* (*бхава-таттве*).

Бабаджи: Характерной особенностью *бхавы*, ее внутренней характеристикой (*сварупа-лакишаной*) является то, что она находится в чистой, беспримесной благодати (*шуддха-саттва-вишеша-рупа-таттва*). Она подобна маленькому лучу солнца *премы*.

Бхава также известна как *рати*, а иногда ее называют ростком *премы* (*преманкурой*). Склонность к божественному знанию (*самвит-вритти*), являющаяся про-

явлением всеозаряющей внутренней энергии (*сварупа-шакти*), есть не что иное, как состояние чистой благодати (*шуддха-саттвы*), не имеющей ничего общего с *майей*. Когда эта *самвит-вритти* сочетается со стремлением к чистому блаженству (*хладини-вритти*), появляется *бхава*, которая и является сутью этого сочетания.

Одни обретают знание об объекте (*васту*) благодаря склонности к познанию (*самвит-вритти*), а другие наслаждаются этим объектом благодаря склонности к чистому блаженству (*хладини-вритти*). Кришна — это высший объект, и Его *сварупу* можно постичь только с помощью всеозаряющей *сварупа-шакти*, а не посредством ограниченных интеллектуальных способностей *дживы*.

Когда по милости Кришны или Его преданных *сварупа-шакти* сама входит в сердце *бхакты*, в нем проявляется ее познавательная способность (*самвит-вритти*), и ему открывается знание о духовном мире (*чид-джагад*), который состоит из *шуддха-саттвы*. Материальный же мир является комбинацией трех *гун* материальной природы: *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*. Сочетание *хладини* со знанием духовного мира позволяет наслаждаться сладостью духовного царства. Когда этот вкус достигает своей полноты, это называется *премой*.

Если *прему* сравнивать с солнцем, то *бхаву* можно сравнить с его лучом (*кирана*). Итак, изначальная природа (*сварупа*) *бхавы* — это луч солнца *премы*, а ее уникальное свойство (*вишешата*) заключается в том, что она очищает сердце *дживы*, размягчая его и заставляя таять (*масрина*). Слово *ручи* указывает на наличие трех желаний: 1) желания обрести служение Радхе-Кришне (*пранти-*

абхилаша); 2) желания делать то, что доставляет удовольствие Кришне (*анукулья-абхилаша*) и 3) желания служить Кришне с нежной любовью (*саухарда-абхилаша*).

Бхава может быть названа первым проблеском *премы*. Слово *масрина* означает «мягкость и таяние сердца». *Бхава* описана в *тантрах* как предварительная стадия *премы*, и потому с ее появлением в теле преданного в какой-то степени проявляются все признаки трансцендентного экстаза (*самтвика-викара*), такие как мурашки и т.д. Что же касается *нитья-сиддха-бхакт*, то *бхава* является их естественным состоянием (*сватах-сиддха*). Это означает, что *шуддха-самттва* вечно присутствует в них, а не возникает в определенный момент времени.

У *баддха-джив бхава* сначала проявляется как деятельность ума (*мано-вритти*), а уже затем происходит ее отождествление с природой *дживы* (*сварупата*). Поэтому, хотя *бхава* и является самопроявленной (*сваям-пракаша*), кажется, что она не существовала ранее, и ее появление (*пракашья*) вызвано чем-то внешним. Естественная функция *бхавы* — раскрыть *дживе* вечную природу (*сварупу*) Кришны и Его сладостных игр. Поскольку *бхава* проявляется как деятельность ума (*мано-вритти*), создается впечатление, что она возникает благодаря обретению знания. В действительности же, *рати* по своей природе (*сварупе*) — самонаслаждающаяся (*сваям-ашвадана-сварупа*), т.е. она сама по себе является объектом наслаждения для *бхакты*, и в то же время позволяет ему вкусить сладость Кришны и Его *лил*.

Враджанатха: Какие же существуют виды *бхавы*?

Бабаджи: Есть два вида, имеющие разные источники. Первый — это *бхава*, которая пробуждается в результате

духовной практики, совершаемой с огромным рвением (*садхана-абхинивеша-джа-бхава*). Второй — это *бхава*, обретаемая по милости Кришны или Его *бхакт* (*прасада-джа-бхава*). Как правило, встречается *бхава*, которая пробуждается в процессе *садханы*. *Бхава* же второго вида чрезвычайно редка.

Враджанатха: Что представляет собой *бхава*, которая достигается в процессе практики (*садхана-абхинивеша-джа-бхава*)?

Бабаджи: Существует два вида такой *бхавы*: возникающая на пути *вайдхи-марга* и в результате следования *рагануга-маргу*. Сначала в сердце *садхаки* приходит *ручи* (вкус), затем он достигает стадии *асакти* (привязанности к Кришне), а потом *рати*. Я считаю, что *бхава* и *рати* — это одно и то же, потому что таково мнение Пуран и *натъя-шастр* (*шастр*, касающихся драматического искусства).

В первом случае сначала приходит *шраддха*, затем *нишитха*, которая в свою очередь развивается в *ручи*. Что же касается *бхавы*, являющейся результатом *рагануга-садханы*, то *ручи* в этом случае появляется сразу.

Враджанатха: А что представляет собой *бхава*, которая приходит по милости Кришны или Его *бхакт* (*прасада-джа-бхава*)?

Бабаджи: Такая *бхава* проявляется спонтанно, без совершения какой-либо *садханы*.

Враджанатха: О Гурудев, можно узнать об этом более подробно?

Бабаджи: Кришна дарует милость тремя путями: 1) посредством слов (*вачика*); 2) взглядом (*алока-дана*) и 3) непосредственным проявлением в сердце (*харда*).

Например, Кришна может одарить милостью какого-нибудь *брахмана*, произнеся: «О лучший из дваждырожденных, пусть всеблагая, исполненная блаженства и льющаяся непрерывным потоком *бхакти* проявится в твоём сердце!». Просто благодаря Его словам *вачика-прасада-джа-бхава* немедленно пробудится в сердце этого *брахмана*.

Риши, живущие в лесу, никогда прежде не видели Кришну, однако стоило им получить Его *даршан*, как в их сердцах проявилась *бхава*. Этот пример *алока-даны* также демонстрирует могущество милости Кришны.

Бхава, проявленная непосредственно в сердце, называется *харда-бхава*. Это можно видеть на примере жизни Шукрадевы Госвами и других *бхакт*.

Когда Шри Кришна нисшел в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху, Он одарил *бхавой* бесчисленное множество людей всеми тремя путями. Большинство из них преисполнились *бхавы*, просто увидев Шримана Махапрабху. Джагай и Мадхай — благодаря милостивым словам Господа, а Джива Госвами — непосредственным проявлением в сердце (*харда-бхава*).

Враджанатха: Есть ли примеры, когда *бхава* приходит по милости *бхакты*?

Бабаджи: Дхрува и Прахлада обрели *бхаву* к Бхагавану по милости Нарады Муни, а по милости Шри Рупы, Санатаны и других спутников (*париада*) Кришны *бхава-бхакти* проявилась в сердцах бесчисленного количества людей.

Виджай: Каковы признаки появления *бхавы*?

Бабаджи: Когда в сердце возникает *бхава*, в *садхаке* начинают проявляться следующие качества:

1. *Кӣанти* — терпимость.
2. *Авӣртха-ка̄латва* — нежелание напрасно тратить время.
3. *Вӣракти* — отрешенность.
4. *Ма̄на-ӣунйатā* — отсутствие гордыни.
5. *Аӣ-бандха* — надежда, что Кришна непременно дарует Свою милость.
6. *Утка̄нтхā* — неутолимая жажда обрести *прему*.
7. *Нāма-гāне садā-ручи* — вкус к постоянному повторению *шри хари*намы.
8. *А̄сактис тад-гӯнāкхийāне* — стремление слушать о трансцендентных качествах Шри Хари.
9. *Тад-васати-стхале пр̄йти* — привязанность к местам, где Кришна совершал Свои игры.

Виджай: Что такое терпимость (*кӣанти*)?

Бабаджи: *Кӣанти*, или *кӣама*, означает сохранять спокойствие, даже если есть причина для гнева или возмущения.

Виджай: А что означает *авьяртха-калатва* (нежелание терять время)?

Бабаджи: Преданный, обладающий этим качеством, не тратит напрасно и мгновения, поэтому он постоянно погружен в *хари-бхаджан*.

Виджай: А что представляет собой отрешенность (*вӣракти*)?

Бабаджи: *Вӣракти* — это отсутствие всякого интереса к чувственным наслаждениям.

Виджай: Могут ли те, кто принял *вешу* (отреченный уклад жизни, *санньяси-вешу* или *бабаджи-вешу*), утверждать, что они стали отреченными?

Бабаджи: *Веша* — это светское понятие. Когда в сердце появляется *бхава*, *ручи* к духовному миру становится очень сильным, а вкус к наслаждению объектами материального мира постепенно угасает. Когда же *бхава* проявляется в полной мере, вкус к мирскому практически полностью исчезает (*шунья-прая*). Это и называется отрешенностью (*виракти*). Отреченный *вайшинав* — это тот, кто, достигнув *виракти*, принял *вайшинава-вешу* для того, чтобы свести к минимуму свои потребности. *Шастры* не одобряют принятие *веши* до появления *бхавы*, поскольку это не будет истинной *вешей*. Шриман Махапрабху, наказав Чхоту Харидаса, показал всему миру, насколько важно следовать этому принципу.

Виджай: Что такое *мана-шуньята* (отсутствие гордыни)?

Бабаджи: Гордыня (*абхиман*) возникает, когда человек, считая своей заслугой то, что он обладает богатством, силой, красотой, высоким положением в обществе, принадлежит к высшей касте, имеет хорошую семью, родословную и т.д., отождествляет себя со всем этим. *Мана-шуньята* означает быть свободным от гордости, даже обладая такими материальными достоинствами. «Падмапурана» приводит превосходный пример *мана-шуньяты*. В давние времена жил мудрый император, которому подчинялись могущественные цари. Когда же благодаря великой удаче в его сердце пробудилась *кришна-бхакти*, он оставил все свое богатство и царскую гордость и прожил последние годы своей жизни как нищий, прося милостыню в городах враждебных ему царей. Он оказывал почтение всем, будь то *брахман* или *чандал* (собакоед).

Виджай: Как правильно понимать, что такое *аша-бандха* (неиссякаемая надежда)?

Бабаджи: *Аша-бандха* означает погрузить свой ум в *бхаджан*, связав его непоколебимой верой: «Кришна обязательно прольет на меня Свою милость».

Виджай: А что такое *уткантха* (страстное желание)?

Бабаджи: *Уткантха* — это чрезвычайно сильное стремление исполнить желание своего сердца.

Виджай: А что представляет собой *нама-киртана-ручи* (вкус к повторению *ири-харинамы*)?

Бабаджи: *Ручи к нама-киртану* — это постоянная погруженность в повторение *харинамы* с верой (*вишваса*), что *ири-нама-бхаджан* является наивысшей формой *бхаджана*. *Ручи к нама-киртану* — это ключ к достижению высшего блага. В следующий раз я расскажу вам все, что необходимо знать о *ири-харинаме*.

Виджай: Что такое *асактис тад-гунакхьяне* (привязанность к описанию трансцендентных качеств Кришны)?

Бабаджи: В «Кришна-карнамрите» говорится:

mādhurīād api madhuraṁ manmatxarā
tasā kīṁ api kaīṁoram
cāpalīād api cāpalam, ceto bata
harati xanta kīṁ kurmaḥ

«Шри Кришна, трансцендентный Купидон (*манматха*), слаще самой сладости, а Его ранняя юность неугомоннее самой неугомонности. Не поддающиеся описанию качества трансцендентного Купидона похищают мой ум. Увы! Что же мне теперь делать?».

Сколько бы такой преданный ни слушал о качествах Шри Кришны, он не может пресытиться. Привязанность к слушанию непрерывно нарастает, и невозможно остановить желание слушать еще и еще.

Виджай: А что понимается под *тад-васати-стхале прити* (привязанность к местам развлечений Кришны)?

Бабаджи: Когда *бхакта* совершает *парикраму* по Шри Навадвипа-дхаме, он вопрошает: «О обитатели *дхамы*! Как мне увидеть место явления нашего самого драгоценного Господина? По каким улицам ходил Махапрабху со Своими преданными, совершая *киртану*? Пожалуйста, скажите мне, где наш Повелитель проводил Свои предположенные игры с *гонами*?»

«Сейчас мы в Шри Маяпуре, — отвечают *дхамаваси*. — Возвышенное место, окруженное рощицей из деревьев *туласи*, которое ты видишь перед собой, — и есть место явления нашего драгоценного Шримана Махапрабху. Только посмотри на Ганга-нагару, Симулию, Гадигачху, Маджиду и многие другие деревни! Первая группа *санкиртаны* Шримана Махапрабху прошла через все эти места».

Когда он слышит из уст жителей Гауды такие сладкие, пропитанные *премой* слова, его тело трепещет, покрываясь мурашками, сердце переполняется блаженством и слезы тонкой струйкой льются из глаз. Так преданный совершает *парикраму* по всем местам игр Махапрабху. Это и называется привязанностью к местам, где Господь совершал Свои *лилы* (*тад-васати-стхале-прити*).

Враджанатха: То есть, если в человеке проявляются такие эмоции, у него есть *рати* к Кришне?

Бабаджи: Нет. *Рати* — это эмоция (*бхава*), которая появляется по отношению к Кришне спонтанно. Схожие эмоции можно наблюдать и в отношении других объектов, но это нельзя назвать *рати*.

Враджанатха: Хотелось бы понять это более ясно.

Бабаджи: Предположим, какой-то человек желает освобождения, но сухое и сложное поклонение *нирвишиши-браhme* кажется ему слишком трудным. Затем он слышит от кого-то, что *мукти* можно легко достичь, воспевая имена Бхагавана. Так, Аджамила обрел *мукти*, просто повторяя имена Нараяны. Услышав об этом, человек переполняется радостью. Памятуя о могуществе *ири намы*, способной даровать освобождение, он приходит в экстатическое состояние, думая, что очень скоро достигнет его. Он повторяет *ири харинаму*, непрерывно рыдая, и теряет сознание. В этом случае имя, которое произносит *садхака*, не является *шуддха-намой*, и *бхава*, которую он проявляет, — не *кришна-рати* (*шуддха-бхава*), поскольку его спонтанные чувства не направлены непосредственно на Кришну. Его главная цель — достичь *мукти*, а не *кришна-премы*. Поэтому имя, которое он произносит, называется *нама-абхаса*, а его чувства (*бхава*) — *бхава-абхаса*.

Другой пример. Кто-то поклоняется Дурга-деви ради материального наслаждения. Он молится: «Пожалуйста, дай мне благословения! Пожалуйста, дай мне богатство!». Затем, думая, что Дурга-деви исполнит все его желания, как только он удовлетворит ее, он восклицает: «О Дурга!» — и с плачем катается перед ней по земле. *Бхава* такой личности не является *шуддха-бхавой*. Иногда это называют *бхава-абхасой*, а иногда — ложными или нечистыми эмоциями (*кубхавой*). *Бхава* не может проявиться до тех пор, пока

человек не начнет совершать чистое поклонение Кришне (*шуддха-кришна-бхаджан*). *Бхава*, известная как *кубхава* или *бхава-абхаса*, возникает от желания материального наслаждения (*бхоги*) или освобождения (*мокиши*), даже если она и связана с Кришной.

Слово *кубхава* относится к любому виду *бхавы*, которая может появиться в сердце человека, оскверненного философией *майявады*. Даже если такой человек лежит без сознания на протяжении семи *прахар*, такое представление нельзя назвать *бхавой*.

Только подумайте! Самые возвышенные освобожденные души, не имеющие материальных желаний, постоянно ищут *бхагавад-рати*. Это высшая тайна. Кришна не так-то легко наделяет *бхагавад-рати* даже самых искренних преданных, чья практика *бхаджана* полностью совершенна. Как же тогда эта *бхава* может возникнуть в сердцах тех, кто лишен *шуддха-бхакти* и осквернен желаниями материального наслаждения и освобождения?

Враджанатха: Прабху, часто можно видеть, как человек, стремящийся к материальному счастью или освобождению, совершая *харинама-санкиртану*, проявляет все признаки *бхавы*. Как это понимать?

Бабаджи: Только глупцы изумляются, видя такое проявление внешних признаков *бхавы*. Те, кто знает *бхава-таттву*, называют этот вид *бхавы* подобием *рати* (*рати-абхасой*) и держатся подальше от таких людей.

Виджай: Сколько видов *рати-абхасы* существует?

Бабаджи: Есть два вида *рати-абхасы*: 1) отражение *рати* (*пратибимба рати-абхаса*) и 2) тень *рати* (*чхая рати-абхаса*).

Виджай: Что такое *пратибимба рати-абхаса*?

Бабаджи: Люди, стремящиеся к освобождению, думают, что *мукти* можно получить только посредством *брахма-гьяны*, но духовная практика *брахма-гьяны* трудна и причиняет беспокойство. Некоторые из них начинают понимать, что *мукти* легко достичь, просто повторяя *харинаму*, и таким образом без больших усилий обрести *брахма-гьяну*. Это ожидание получить *мукти*, не следуя суровой практике, делает их счастливыми. И поскольку они соприкасаются с могущественными составляющими *бхакти*, слезы выступают у них на глазах, а тело покрывается мурашками. Такие изменения известны как *пратибимба рати-абхаса*.

Враджанатха: А почему их называют отраженными (*пратибимба*)?

Бабаджи: Если стремящиеся к освобождению или материальным чувственным удовольствиям настолько удачливы, что получают общение с возвышенными *бхактами*, они также начинают следовать процессу *харинама-киртана* и т.д. Благодаря общению с чистыми преданными, в сердцах которых возшла луна *бхавы*, в их сердцах тоже может появиться отражение (*пратибимба*) этой луны.

Шуддха-бхава никогда не проявляется в тех, кто желает материальных чувственных удовольствий или освобождения. Им доступна лишь *бхава-абхаса*, поскольку они видят *бхаву шуддха-бхакт*. Эта *бхава-абхаса*, известная как *пратибимба рати-абхаса*, обычно не приносит вечного блага. Даровав только материальное наслаждение и освобождение, она исчезает, и человек прекращает свою практику.

Поэтому такую *бхава-абхасу* можно также рассматривать как один из видов *нама-апарадхи*.

Враджанатха: А какова природа *чхая-бхава-абхасы*?

Бабаджи: Когда *канишитха-бхакта*, не имеющий знания о душе (*атма-таттве*), соприкасается с такой деятельностью, как *киртана*, с такими праздниками, как Джанмаштами, с местами и *бхактами*, которые дороги Хари, в его сердце может пробудиться тень (*чхая*) *рати*. По сравнению с самой *рати* ее тень незначительна и неустойчива по своей природе, однако она пробуждает в преданном любопытство (вплоть до желания ощутить *рати*, которое испытывают *шуддха-бhakты*) и избавляет его от печалей. Это и называется *чхая-рати-абхаса*.

Бhakти таких преданных может быть чистой до некоторой степени, но еще неустойчивой, и потому порождает лишь *рати-абхасу*. В любом случае, такая *чхая-бхава-абхаса* появляется только как результат большого количества благочестивой деятельности, совершенной в прошлых жизнях. Благодаря общению *садхаки* с *вайшнавами* (*сам-санге*) его *чхая-бхава-абхаса* очищается и постепенно превращается в *шуддха-бхаву*. Однако необходимо помнить, что какой бы развитой ни была эта *бхава-абхаса*, она будет убывать, подобно луне в темную половину лунного месяца, если совершить оскорбление чистого *вайшнава*. Что говорить о *бхава-абхасе*, если даже *шуддха-бхава* со временем исчезнет, если нанести оскорбление преданным Кришны.

Если человек будет общаться с людьми, стремящимися к освобождению, его *бхава* также превратится в *бхава-абхасу*, или же он может пасть жертвой гордости, думая

о себе как об Ишваре. Иногда начинающие преданные, даже танцуя перед Божествами, думают об освобождении, поскольку, не понимая своего положения, общаются с теми, кто ищет его. Они ведут себя неосмотрительно, и это станет причиной их беспокойств. Поэтому нужно быть очень осторожным и избегать нежелательного общения.

Иногда *бхава* проявляется в человеке неожиданно, без видимой причины. В этом случае следует понимать, что преданный в прошлой жизни с большим рвением совершал *садхану*, но вследствие каких-то препятствий его практика еще не принесла плода. Теперь, когда эти препятствия устранены, *шуддха-бхава* спонтанно пробудилась в его сердце. Порой такая возвышенная *бхава* может внезапно проявиться у преданного по беспричинной милости Кришны. Этот вид *бхавы* известен как *ири-кришна-прасада-джа-бхава*.

Ни в коем случае нельзя критиковать преданного, в котором проявилась истинная *бхава*, даже если можно заметить какой-то небольшой недостаток в его поведении, ибо с появлением *бхавы* в сердце *садхаки* ему сопутствует полный успех во всех начинаниях. Он просто неспособен вести себя греховно, но если что-то нежелательное и случается, этому могут быть две причины. *Маха-пуруша-бхакта* может совершить какой-то неблагоприятный поступок в силу обстоятельств, но такое его состояние проходит очень быстро и бесследно. Вторая причина заключается в том, что некое подобие греха (*напа-абхаса*) с прошлой жизни не было полностью разрушено и все еще продолжает существовать, хотя преданный уже достиг стадии *бхавы*. Такая *напа-абхаса* будет уничтожена в скором времени.

Следует понимать это именно так и не обращать внимания на несущественные недостатки, которые можно наблюдать у преданных, иначе это будет *нама-апарадхой*. «Нрисимха-пурана» запрещает нам придавать значение таким недостаткам.

*бхагавати ча харāв ананйа-четā
бхриā-малино'пи виṛджате мануцийāх
на хи йāиā-калуца-ччхавīхкадāчит
timiра-паро бхаватāм упаити чандрах*

«Подобно тому, как свет луны не меркнет в темноте, хотя на ней и видны темные пятна, так и тот, кто исключительно предан Шри Хари, остается в сиянии своей славы, хотя внешне может показаться грешным и безнравственным».

Из этого наставления нельзя делать вывод, что *бхакта* постоянно занимается греховной деятельностью. Однажды развив *ништху* в *бхакти*, такой преданный более не склонен совершать грехи. Однако пока существует это материальное тело, всегда сохраняется вероятность случайно совершить греховное действие. Если *бхакта* всем сердцем предан Господу, то благодаря его *бхаджану* все виды греха тотчас сгорают дотла, подобно тому как пылающий огонь легко уничтожает небольшую кучку хлопка. Такой преданный становится очень осмотрительным, чтобы вновь не стать жертвой неблагоприятного поступка.

На стадии устойчивой и непрерывной *ананья-бхакти* исчезает склонность к любым греховным действиям. Из этого можно заключить, что если *садхака* сохраняет эту склонность, он еще не достиг уровня чистой преданности. Практиковать *бхакти-йогу* и в то же время сознательно

и часто грешить является *нама-апарадхой*, которая с корнем вырывает лиану *бхакти*. Поэтому преданные тщательно избегают таких оскорблений.

Рати по своей природе беспокойна (*ашианти*), источает тепло, энергию и полна блаженства, поскольку преисполнена всевозрастающей духовной жажды (*абхилаша*). Хотя *рати* в форме *санчари-бхавы* наполняет теплом сердце преданного, она прохладней миллионов лун и вкус ее сладок, как нектар.

Враджанатха и Виджай Кумар, пораженные таким глубоким объяснением *бхава-таттвы*, молча сидели, погружившись в размышления о *бхаве*. Спустя какое-то время они обратились к учителю: «О Прабху, могущественный дождь твоих нектарных наставлений затопил *премой* наши иссушенные сердца. Что нам теперь делать? Куда идти? Мы не можем ничего понять. Нам очень трудно достичь *бхавы*, ибо у нас нет никакого смирения. Рожденные в брахманской семье, мы полны гордыни, и нас может спасти только твоя безмерная любовь и милость. Если ты одаришь нас хотя бы капелькой *премы*, мы, несомненно, достигнем нашей цели. Нам посчастливилось установить духовные отношения с тобой, и это единственное, что питает нашу надежду. Мы духовно нищие, никчемные и беспомощные. Ты же — близкий и дорогой спутник Кришны и в высшей степени милостив. Пожалуйста, будь милосерден к нам и объясни, каковы теперь наши обязанности».

— О Прабху, пока я слушал эти прекрасные объяснения, во мне проснулось желание оставить жизнь домохозяина, принять прибежище у твоих лотосных стоп

и смиренно служить им, — сказал, воспользовавшись моментом, Виджай Кумар. — Враджанатха еще очень молод, и его мама мечтает, чтобы он стал *гривастхой*, но у него самого нет такого желания. Пожалуйста, скажи, что он должен делать.

Бабаджи: Вы оба получили милость Кришны и должны служить Ему, сделав свой дом Его домом. Каждому нужно действовать в соответствии с наставлениями, которые Чайтанья Махапрабху дал всему миру. Он учил, что Бхагавану можно поклоняться и будучи домохозяином, и став отреченным. Пока человек не развил в себе качества, необходимые для принятия обета отречения, он должен оставаться *гривастхой* и смиренно служить Кришне.

В первые двадцать четыре года Своих проявленных игр Чайтанья Махапрабху показал идеальный пример *гривастха-вайшнава*, а в следующие двадцать четыре года явил идеал жизни в отречении. В роли *гривастхи* Махапрабху утвердил цель жизни домохозяина. На мой взгляд, вы также должны следовать Его примеру. Не думайте, что в семейной жизни невозможно обрести *кришна-прему*. Большинство близких спутников Махапрабху были *гривастхами*, и даже *вайшнавы*, принявшие обет отречения, возносят молитвы пыли с лотосных стоп этих *гривастха-бхакт*.

Была уже глубокая ночь. Виджай Кумар с Враджанатхой, оставаясь в Шривасангане, до рассвета воспевали славу Шри Хари в обществе других *вайшнавов*. Утром следующего дня, завершив все необходимые процедуры, они приняли омовение в Ганге и предложили *дандават-пранамы* стопам своего Гурудева и *вайшнавов*. Затем они

снова приняли участие в *санкиртане* и, почтив *маха-прасад*, вернулись домой еще до полудня.

— Теперь Враджанатха женится, — позвав сестру, объявил Виджай Кумар. — Приготовь все необходимое к свадьбе. Я же на несколько дней возвращаюсь в Модадруму и вернусь сюда в день благоприятной свадебной церемонии вместе со всей своей семьей. Я хочу, чтобы все прошло успешно. Завтра я пришлю своего младшего брата Харинатху. Он останется здесь и все подготовит.

От этой радостной вести мама Враджанатхи и бабушка по отцовской линии стали так счастливы, будто обрели верховную власть на земле. Прежде чем попрощаться, они одарили Виджая Кумара новыми одеждами и дорогими подарками.

Так заканчивается двадцать вторая глава «Джайва-дхармы», названная «Прамея: вступление к прайоджана-таттве».

Глава 23

Прамея: нама-таттва

Билва-пушкарини — небольшая уютная деревня, расположенная в необычайно живописном месте. Полноводная Бхагавати Бхагиратхи огибает ее с северной и западной стороны. В одном из уголков этой деревни на берегу прекрасного озера, окруженного деревьями *билва*¹, стоит храм Махадева — Билва-пакша, а недалеко от него — великолепная Бхагаватарана. Деревня Симулия раскинулась между Билва-пушкарини и Брахмана-пушкарини. Все эти три деревни находятся в пределах города Навадвипа. Через центр Билва-пушкарини проходит широкая дорога, с северной стороны которой стоит дом Враджанатхи.

Простившись со своей сестрой, Виджай Кумар отправился домой, но по пути подумал, что было бы правильнее сначала получить наставления Бабаджи по *шири-нама-таттве*. Поэтому он вернулся в Билва-пушкарини и сказал своей сестре: «Я останусь здесь еще на один или два дня, а потом уже вернусь домой».

Враджанатха был счастлив снова увидеть своего дядю. Они сели в Чанди-мандапе и начали обсуждать

¹ Билва (хинди), айва бенгальская — тропическое плодовое дерево. (прим. ред.)

наставления «Даша-мулы». Солнце уже садилось за горизонт, и птицы торопились вернуться в свои гнезда. В это время к усадьбе Ваджанатхи подошли двое *садху-вайшнавов* из Шри Рамануджа *сампрадаи*. Они положили свои *асаны* под хлебным деревом, которое росло перед домом, и, собрав хворост, разожгли костер. Лоб каждого из них был украшен прекрасной *тилакой*, указывающей на их принадлежность к Шри *сампрадае*, а их одухотворенные лица выражали полный покой и умиротворение.

Мама Ваджанатхи была очень гостеприимной женщиной. Понимая, что *садху* скорее всего голодны, она принесла из дома необходимые им продукты. Довольные ее подношением, они принялись печь хлебные лепешки, *роти*. Привлеченные их безмятежным видом, Ваджанатха и Виджай Кумар подошли к ним и сели рядом. *Вайшнав*ы, в свою очередь, очень обрадовались, увидев, что их тела украшены двенадцатью знаками *тилаки*, а шеи — бусами из *туласи* (*туласи-малой*). Они развернули свое шерстяное одеяло и с большим почтением предложили им сесть.

Желая познакомиться с гостями, Ваджанатха спросил:

— Махараджи, откуда вы идете?

— Мы только что посетили Айодхью, — ответил один из *бабаджи*, — а теперь направляемся в Навадвипу. Мы давно горим желанием увидеть Шри Навадвипа-дхаму и считаем себя очень удачливыми, что по милости Бхагавана наконец-то пришли сюда. Нам бы хотелось остаться здесь на несколько дней и получить *даршан* мест игр Шримана Махапрабху.

— Вы уже пришли в Шри Навадвипу, — сказал Ваджанатха. — Отдохните сегодня здесь, а потом можете получить *даршан* места явления Шримана Махапрабху и Шривасангана.

От этих слов Ваджанатхи *вайшнавы* преисполнились блаженства и громко процитировали *шлоку* из «Бхагавад-гиты» (15.6): «*йад гатвā на нивартанте тад дхāма парамāм мама* — тот, кто достигает Моей высшей обители, больше не возвращается в этот материальный мир».

— Сегодня мы благословлены, ибо сможем увидеть священный Шри Маяпур, прекраснейший из семи святых родов!

Удобно расположившись в тени дерева, *вайшнавы* заговорили об *артха-панчаке* и представили точку зрения Шри Рамануджи на эти пять предметов обсуждения: *сва-сварупу*, *пара-сварупу*, *упая-сварупу*, *пурушартха-сварупу* и *виродхи-сварупу*. Виджай Кумар присоединился к их дискуссии и в свою очередь рассказал о *таттва-трае*, трех фундаментальных истинах — *Ишваре*, *дживе*, *пра-крити* и их взаимосвязи. Спустя какое-то время он спросил: «Какова в вашей традиции *сиддханта* относительно *шири-нама-таттвы*?».

Неудовлетворенный ответом *вайшнавов*, Ваджанатха обратился к Виджаю Кумару: «Дорогой дядя, после долгих размышлений я пришел к выводу, что *джива* может обрести высшее благо, только приняв прибежище у *кришна-намы*. Иного пути нет. Господь нашей жизни, Шри Чайтанья Махапрабху, нисшел в Маятиртху, чтобы обучить *шуддха-кришна-наме* весь мир. В своих последних наставлениях Шри Гурудев сказал, что *шири нама* —

главная из всех *анг бхакти*, и нам следует приложить особые усилия, чтобы понять *нама-таттву*. Давай сегодня же пойдем к Гурудеву и попытаемся досконально узнать все о *ири нама-таттве*».

Уделив еще некоторое внимание нуждам гостей, они поспешили удалиться.

Когда они пришли в Шривасанган, было уже темно, и началась *сандхья-арати* Шри Бхагавану. *Вайшнав*ы сидели на возвышении под деревом *бакула*, а почтенный Рагхунатха дас Бабаджи повторял на четках из *туласи* определенное количество святых имен (*санкхья-пурвака*). Враджанатха и Виджай Кумар предложили его стопам полные поклоны (*шаиштанга-пранаму*), и Бабаджи, обняв их, спросил: «Увеличивается ли блаженство вашего *бхаджана*?»

— Прабху, по твоей милости у нас все хорошо. О Гурудев, будь добр, расскажи нам подробнее о *нама-таттве*, — смиренно сложив ладони, ответил Виджай Кумар.

Довольный словами своего ученика, Бабаджи Махарадж с радостью откликнулся на его просьбу:

— У Шри Бхагавана есть два вида имен: 1) главные (*мукхья-нама*) и 2) второстепенные (*гауна-нама*). Такие имена, как Сришти-карта (Творец), Джагат-пата (Покровитель вселенной), Вишва-ниянта (Повелитель вселенной), Вишва-палака (Хранитель вселенной) и Параматма (Сверхдуша), имеют отношение к творению материального мира. Поэтому они называются *гауна* (второстепенные), поскольку связаны с *гунами* (качествами материальной природы). Существует великое множество *гауна*

имен, включая и такое имя, как Брахман. Повторяя эти имена, человек может достичь величайшего блага, но они не одарят его трансцендентным плодом (*чит-пхалой*).

Имена, которые вечно связаны как с трансцендентным, так и с материальным миром, являются главными: например, Нараяна, Васудева, Джанардана, Хришикеша, Хари, Ачьюта, Говинда, Гопал, Рама. Они представлены в обители Бхагавана (*бхагавад-дхаме*) и неотличны от Него Самого (*бхагават-сварупы*). В материальном мире эти имена, привлеченные *бхакти* самых удачливых душ, танцуют только на их языке. Не имея ничего общего с материальным миром, *шири бхагаван-нама* обладает всеми *шакти* Бхагавана (*бхагават-сварупы*). Она низошла в этот мир, чтобы разрушать *майю*, и у *дживы* нет иного друга, кроме *харинамы*.

В «Брихан-нарадия-пуране» говорится, что *харинама* — это единственный путь:

харер нāмаива нāмаива нāмаива мама джīванам
калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир анийатхā
 (Брихан-нарадия-пурана, 38.126)

«В Сатья-югу главным методом достижения совершенства является медитация, в Трета-югу — жертвоприношение (*ягья*), в Двапара-югу — *арчана* (поклонение Божествам). В Кали-югу только *харинама*, только *харинама*, только *харинама* — сама жизнь *дживы*, и нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути».

Харинама обладает безграничной и чудодейственной *шакти*, которая в один миг может сжечь дотла все виды грехов:

*авеиенāпи йан-нāмни кīрттите сарва-пāтакаух
пумāн вимучйате садйах симха-трастаир мргаир ива*
(Гаруда-пурана, 232.12)

«Тот, кто произносит святое имя Шри Нараяны с полной погруженностью, тотчас освобождается от всех грехов, которые разбегаются, словно испуганные олени, слышавшие грозный рык льва».

Любой, кто принимает прибежище у *ири харины*, избавляется от всех видов страданий и болезней:

*āдхайо вйāдхайо йасйа смараṇāн нāма-кīрттанāт
тадаива вилайам йāнти там анантам намāмй ахам*
(Сканда-пурана)

«Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, который известен как Анантадев. Благодаря памятованию о Нем и воспеванию Его святого имени полностью уходят все виды болезней и страданий».

Тот, кто повторяет *харинаму*, очищает свою семью, общество и весь мир:

*махāпāтака-йукто'пи кīрттайанн аниийам харим
иуддхāнтах караṇо бхўтвā джāйате пāнкти-пāванах*
(Брахманда-пурана)

«Сердце даже отъявленного грешника становится чистым, если он постоянно повторяет *харинаму*. Такой человек обретает статус дваждырожденного и очищает весь мир».

Тот, кто посвятил себя *ири харины*, освобождается от всех несчастий, беспокойств и всех видов болезней:

*сарва-рогопайамаṁ сарвопадава-наййанам
ийāнти-даṁ сарва-ришитāṇāṁ харер нāмāну-кīрттанам*
(Брихад-вишну-пурана)

«Шри харинама-киртана излечивает человека от всех болезней, устраняет все виды препятствий на его пути и спасает от всех бед. Так он достигает высшего умиротворения».

Низкие качества Кали не могут влиять на того, кто повторяет *ири харинаму*:

*харе кеiйава говинда вāsудева джаганмайа
итйāрайан-ти йе нитийаṁ на хи тāн бāдхате калих*
(Брихан-нарадия-пурана)

«Кали не сможет причинить ни малейшего вреда тому, кто, совершая непрерывный *киртан*, восклицает: “О Харе! О Говинда! О Кешава! О Васудева! О Джаганмайя!”».

Тот, кто слышит *ири харинаму*, освобождается из ада:

*йатхā йатхā харер нāма кīрттайан-ти сма нāракāх
татхā татхā харау бхактим удваханто диваṁ йайух*
(Нрисимха-тапани)

«Даже жители ада, повторяя *харинаму*, обретут *хари-бхакти* и войдут в божественную обитель».

Повторение *харинамы* разрушает *прарабдха-карму* (результаты прошлой благочестивой и неблагочестивой деятельности, которая в настоящее время приносит плоды):

*йан нāмадхейаṁ мрийа-мāṇа āтурах
патан скхалан вā вивайiо грṇан пумāн*

*вимукта-кармāргала уттамāм гатим̐
 прāпноти йакиийанти на там̐ калау джанāх*

(Ш.-Б., 12.3.44)

«Если человек, находясь в беспомощном состоянии в момент смерти или пораженный болезнью, поскользнувшись или падая, произнесет лишь одно имя Шри Бхагавана, все оковы его *кармы* разрушатся, и он достигнет наивысшей цели. Но увы! Из-за влияния Кали-юги люди не поклоняются Ему».

Харинама-киртана более славна и благотворна, чем изучение Вед:

*мā рчо мā йаджус тāта мā сāма паṭха кийчана
 говиндети харер нāма гейам̐ гāйасва нитийаиāх*

(Сканда-пурана)

«Нет необходимости изучать и проповедовать Риг, Сама, Яджур Веды и т.п. Просто постоянно совершайте *санкиртану* имени Шри Хари, Говинды».

Слава повторения *харинамы* затмевает славу посещения всех святых мест (*тиртх*):

*тй̐ртха-коṭи-сахасрāṇи тй̐ртха-коṭи-йāтāни ча
 тāни сарвāṇй авāпноти вишнор нāмāни кй̐рттанāт*

(Сканда-пурана)

«*Киртана* имен Вишну дарует плод посещения миллионов *тиртх*».

Даже тень *харинамы* (*харинама-абхаса*) дарует несравненно больше результатов, чем все виды *сат-кармы* (благочестивой деятельности ради ее плодов):

*го-коти-дāнаṃ грахаṇе кхагасйа
 прайāга-гаṇгодака калпа-вāсах
 йаджнāйутам меру-сварṇа-дāнаṃ
 говинда-кīрттер на самаṃ йатāмйаих*

«Ни раздача коров в день солнечного затмения, ни проживание в Праяге на берегу Ганги на протяжении целой *кальпы*, ни совершение тысячи *ягий*, ни раздача огромного количества золота величиной с гору Сумеру не может принести и сотую долю того блага, которое дарует пение святых имен Господа Говинды (*ири-говинда-киртан*)».

Харинама может даровать все виды благословений (*артх*):

*этат шаḍ-варга-хараṇам рипу-ниграхаṇам парам
 адхйātма-мūлам этад дхи вишнор нāмāнукирттанам*
 (Сканда-пурана)

«Санкиртана имен Шри Вишну покоряет шесть чувств и шесть врагов (начиная с *камы* и *кродхи*). Она — источник знания о Сверхдуше».

В *харинаму* вложены все *шакти*:

*дāна-врата-тапас-тīртха-кишetrādīнай ча йāх стхитāх
 йактайо देва махатāм сарва-пāпахарāх йубхāх
 рāджасūйāйивамедхāнйā джнана-сāдхйātма-вастунах
 āкрийā хариṇā сарвāх стхāпитā свешу нāмасу*
 (Сканда-пурана)

«Столько всего благоприятного заключено в благотворительности (*дане*), обетах (*врате*), аскезах (*тапе*), святых местах (*тиртха-киштре*), в *деватах*, во всех видах устраняющей грехи праведной деятельности, в совокупности всех энергий (*шакти*), в *раджасуя*- и *ашивамедха*-*ягьях*

и в стремлении познать самого себя (*гьяна-садхья атма васту*). Все эти энергии Шри Хари собрал и вложил в Свои собственные имена».

Шри харинама приносит блаженство всему миру:

*стхāне хрийкейā тава пракīрттйā
джагат прахрийатй анураджайате ча*

(Б.-г., 11.36)

«О Хришикеша! Мир приходит в восторг, слыша *киртану* Твоих имен и славы, и потому каждый привлекается Тобой».

Тот, кто повторяет *ири харинаму*, почитаем во всем мире.

*нīрāйяṇа джаганнīтха вāsудева джанāрдана
итīрайанти йе нитйām те ваи сарватра вандитāх*

(Брихан-нарадия-пурана)

«Тому, кто всегда совершает *киртану*, восклицая “О Нараяна! О Джаганнатха! О Васудева! О Джанардана!”, поклоняются повсюду в мире».

Шри харинама — это единственное прибежище для тех, у кого нет иного пути:

*ананйа-гатайо марттйā бхогино’ни парантапāх
джñāна-ваирāгйа-рахитā брахмачарйāди-варджитāх
сарва-дхармодджхитāх вишнор нāма-мāтраика-джалпакāх
сукхена йām гатим йāнти на там сарве’ни дхāрмаках*

(Падма-пурана)

«Человек может быть привязан к чувственным удовольствиям, может причинять беспокойства другим, быть лишенным целомудрия и прочих добродетелей и нахо-

даться вне *дхармы*, но если он совершает *киртану* имен Шри Вишну просто потому, что не имеет иной поддержки, цель, которой он достигает, невозможно достичь даже всей совокупностью усилий верующих людей».

Шри харинаму можно повторять в любое время и при любых обстоятельствах:

*на деи́а-нийамас тасмин на кáла-нийамас татхā
ноччхиштāдау нишедхо'сти и́рй-харер нāмни лубдхака*
(Вишну-дхармоттара)

«О жаждущий *ири харинамы*! Не существует правил относительно того, когда и где совершать *киртану ири харинамы*. Можно воспевать в любом состоянии, чистом или оскверненном (например, если после еды не помыт рот)».

Несомненно, *харинама* очень легко дарует *мукти* тому, кто желает этого:

*нāрāйаṇā́йчйутāнанта-вāсудевети йо нараḥ
сататаṁ кīрттайед бхуви йāти мал-лайатāṁ са хи*
(Вараха-пурана)

«Человек, который, странствуя по земле, постоянно повторяет Мои имена, такие как Нараяна, Ананта, Ачьюта и Васудева, отправится со Мной на Мою планету».

*киṁ каришйати сāṅкхйена ким йогаир нара-нāйака
муктим иччхаси рāджендра куру говинда-кīрттанам*
(Гаруда-пурана)

«О лучший из людей, какое благо можно извлечь от изучения философии *санкхьи* или от практики *аштанга-йоги*? О царь, если ты желаешь освобождения, просто совершай *киртану* святого имени Шри Говинды».

Харинама дает *дживам* возможность попасть на Вайкунтху:

*сарватра сарва-кāлешу йе'ни курванти пāтакам
нāма-санкīрттанам кртвā йāнти вишнoхпарам падам*
(Нанди-пурана)

«Даже отъявленный грешник достигает высшей обители Вишну, если совершает *нама-санкиртану*».

Воспевание *харинамы* — наилучший способ доставить удовольствие Шри Бхагавану:

*нāма-сайкīрттанам вишнoх кишут-трт-пранīдитāдишу
кароти сататам випрāс тасйа прīто хй адхокиаджах*
(Брихан-нарадия-пурана)

«О брахманы! *Адхокиаджа* Вишну всегда очень доволен теми, кто, даже несмотря на голод и жажду, непрестанно совершает *санкиртану* имени Вишну».

Харинама обладает *шакти*, которая способна управлять Шри Бхагаваном:

*рṇам эат праврддхам ме хрдайāн нāсарпати
йад-говиндети чукройā криṇā мām дūра-вāсинам*
(Махабхарата)

«Когда Я был далеко от Драупади, она звала Меня: “О Говинда!”. Я в неоплатном долгу перед ней за ее отчаянный зов и не способен оплатить его даже сейчас».

Харинама — высшая цель жизни (*пурушартха*) для *джив*:

*идам эва хи мāнгалйам этад эва дханāрджанам
джйивитасйа пхалай чаитад йад дāмодара-кйрттанам
(Сканда- и Падма-пурана)*

«Киртан Дамодары — несомненно, источник истинного богатства и всего самого благоприятного в жизни. Единственное благо для живущего, — совершать такой *киртан*».

Харинама-киртан — лучший из всех видов *бхакти-садханы*.

*агха-ччхит-смаранам вишнор бахв-āйāсена сādхйате
оштха-спандана-мāтрена кйрттанам ту тато варам
(Вайшнава-чинтамани)*

«Шри вишну-смаранам уничтожает все грехи, но памятование такого уровня достигается только благодаря большим усилиям. Однако *вишну-киртана* превосходит этот метод, поскольку того же самого результата можно достичь, просто произнося *ири наму* своими губами».

*йад-абхйарчйа хариṁ бхактйā крте крату-йāтаир апи
пхалаṁ прāпнотй авикалам калау говинда-кйрттанам*

«То же самое благо, которое в Трета-югу достигалось посредством сотен жертвоприношений, в Кали-югу можно обрести, совершая *киртану* имен Шри Говинды».

*крте йад дхйāйато вишнум третāйāм йаджато макхаих
двāпаре паричарйāйāм калау тад дхари-кйрттанāт
(Ш.-Б., 12.3.52)*

«Тот, кто в Кали-югу просто совершает *киртану* имен Шри Хари, получает такой же результат, как и тот, кто

медитирует на Бхагавана в Сатья-югу, поклоняется Ему, совершая великие *ягьи*, в Трета-югу или, соблюдая все правила, служит Божеству в Двапара-югу».

Виджай: Прабху, я полностью убежден, что *харинама* абсолютно духовна, но все же, чтобы у меня не осталось и тени сомнения относительно *нама-таттвы*, проясни, пожалуйста, один момент: как *ири харинама* может быть духовной, если она состоит из слогов, которые явно материальны?

Бабаджи: *Сварупа* (природа и форма) *ири намы* объясняется в «Падма-пуране».

*нāма чинтāманиḥкриṇāйи чаитанйā-раса-виграхаḥ
пūrṇахйуддхо нитйā-мукто 'бхиннатвāн нāма-нāминоḥ*

«*Шри кришна-нама* является *чинтамани-сварупой*. Это означает, что поскольку святое имя неотлично от его Обладателя, оно дарует высшую цель жизни и награждает трансцендентной благой удачей. По той же самой причине *ири дивья-нама* — это сама форма трансцендентных вкусов (*чайтанья-раса-сварупа*). Она вечно совершенная, чистая и свободная от любого соприкосновения с *майей*».

Шри нама и ее обладатель (*ири нами*) неотличны по *таттве*. Поэтому *ири кришна-наме* присущи все духовные качества Самого Кришны. *Шри нама* — это полная и совершенная истина, не имеющая никакого отношения к грубой материи. Она вечно свободна, ибо не связана с *гунами* материальной природы. *Шри кришна-нама* — это Сам Кришна, и потому является олицетворенной формой совокупного богатства трансцендентных вкусов. *Шри харинама* — это драгоценный камень, исполняющий

желания (*чинтамани*), и может одарить всем, что только не пожелает человек.

Виджай: И все же, как слоги *шри харинамы* могут быть вне царства иллюзорных, материальных слов?

Бабаджи: *Харинама* не имеет начала в материальном мире. Атомарная сознающая *джива* квалифицирована повторять *харинаму*, только находясь в своем чистом, духовном теле. Она не способна произносить чистое святое имя с помощью своих материальных, опутанных *майей* чувств. Когда же *джива* обретает милость *хладини-шакти*, она начинает осознавать свою *сварупу*, и только тогда *шуддханама*, милостиво низойдя в ее ум, начинает танцевать на ее языке, очищенном практикой *бхакти*. *Шри харинама* — это не набор букв, но, танцуя на материальном языке, она проявляется именно в такой форме. В этом заключена тайна *кришна-намы*.

Виджай: Какое из главных святых имен самое сладостное?

Бабаджи: «Шата-нама-стотра» утверждает:

*вишнор экаикам нāмāпи сарва-ведāдхикам матам
тāдрк-нāма сахасреṇa рāма-нāма-самам смртам*

«Повторение одного имени Вишну приносит больше блага, чем изучение всех Вед, а одно имя Рамы равно тысяче имен (*сахасра-нама*) Вишну».

Кроме того, в «Брахманда-пуране» говорится:

*сахасра-нāмнāм пуñйāнāм трир āврттйā ту йат пхалам
экāврттйā ту криñасйa нāмаикам тат прайаччхати*

«Тот, кто хотя бы раз произнес *шири кришна-наму*, получает такой же результат, как если бы он три раза повторил чистую *вишну-сахасрана-наму*».

Суть в том, что тысяча имен Вишну равна одному имени Рамы, а три тысячи имен Вишну (то есть три имени Рамы) — одному имени Кришны. Итак, повторение одного имени Кришны дает тот же результат, что и трехкратное повторение имени Рамы.

Безусловно, *шири кришна-нама* — это наивысшее из имен. Поэтому, следуя наставлениям и примеру Господа нашей жизни, Шри Гаурасундары, мы повторяем *шири наму* так, как велел Он: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Виджай: Что представляет собой процесс *харинама садханы*?

Бабаджи: *Харинаму* необходимо повторять постоянно на *туласи-мале*, подсчитывая круги, или на пальцах, если нет четок. Нужно стараться избегать оскорблений. *Кришна-према*, результат повторения *шири кришна-намы*, достигается повторением *шуддха-намы*. Подсчитывать имена необходимо для того, чтобы *садхака* мог понять, усиливается ли его практика или нет. Туласи-деви очень дорога Хари, поэтому *харинама* дарует больше блага тому, кто во время повторения *мантры* прикасается к *туласи*. *Садхака* должен понимать, что *шири кришна-нама* неотлична от *сварупы* Кришны (Его вечной изначальной формы).

Виджай: Прабху, существует девять главных из 64 составляющих *бхакти*, но повторение *шири харинамы* явля-

ется только одной из них. Как же преданный, постоянно повторяющий *наму*, найдет время для других видов *садханы*?

Бабаджи: Это несложно. Все шестьдесят четыре составляющих *бхакти* входят в девять главных. Девять *анг бхакти*, которым следуют в поклонении (*арчана*) Божеству (*ири мурти*) или в уединенной (*нирджана*) *садхане*, могут совершаться в любом месте. *Нама-садхана* совершается благодаря чистому слушанию, повторению и памятованию *ири кришна-намы* перед *ири мурти*. Если же нет *мурти*, можно просто памятовать о нем и служить этому Божеству с помощью девяти (*навадхи*) главных составляющих *бхакти*: слушать, повторять *ири наму* и т.д. Тот, кто достаточно удачлив, имеет особый вкус (*ручи*) к *наме* и всегда воспекает *нама-киртану*. Таким образом, он автоматически следует всем *ангам бхакти*. *Шри нама-киртана* — это самый могущественный из всех девяти процессов *садханы*: *шраванам*, *киртанам* и т.д. В *киртан* уже включены все остальные *анги*, хотя это и не кажется очевидным.

Виджай: Как же возможно непрерывно совершать *нама-киртану*?

Бабаджи: Это означает повторять *харинаму* все время: сидя, стоя, за обедом и во время работы, за исключением времени, отведенного на сон. Для *нама-садханы* нет никаких запретов — ни время, ни место, ни обстоятельства или состояние чистоты не являются препятствием. Можно повторять *харинаму* как в чистом, так и в оскверненном состоянии.

Виджай: О, милость *намы* Бхагавана поистине безгранична! О Гурудев, у нас нет никакой надежды стать

вайшнавами, если только ты не прольешь на нас свою милость и не одаришь силой повторять *наму* непрерывно.

Бабаджи: Я уже говорил, что существует три типа *вайшнавов*: *каништва*, *мадхьяма* и *уттама*. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил Сатьярадже Кхану, что любой, кто хотя бы раз в жизни произнес святое имя, является *вайшнавом*. Тот, кто непрерывно повторяет *кришна-наму* называется *мадхьяма-вайшнавом*, а *уттама-вайшнав* — это тот, один лишь вид которого побуждает других спонтанно повторять святое имя. Оба вы — *вайшнавы*, поскольку время от времени с верой повторяете *кришна-наму*.

Виджай: Что еще нам следует знать о *шуддха-кришна-наме*?

Бабаджи: *Шуддха-кришна-нама* проявляется на языке того, кто благодаря своей твердой вере неуклонно следует *бхакти*. Иначе повторение *шири намы* будет либо *нама-абхасой*, либо *нама-апарадхой*.

Виджай: *Харинама* — это *садхья* (цель и результат) или же *садхана* (средство)?

Бабаджи: На стадии *садхана-бхакти* повторение *харинамы* является средством (*садханой*) достижения цели. Однако на стадии *бхава-бхакти* или *према-бхакти* *шири харинама* является *садхья-васту*, целью и объектом практики. *Нама* раскрывает себя *садхаке* в соответствии с уровнем его *бхакти*.

Виджай: Есть ли разница в восприятии *кришна-намы* и *кришна-сварупы*?

Бабаджи: Нет, здесь нет никакой разницы, однако необходимо понять, что *кришна-нама* более милостива, чем *кришна-сварупа*, в этом ее сокровенная тайна. *Сварупа*

(форма) Кришны не прощает оскорблений в Свой адрес, но *кришна-нама* прощает как оскорбления по отношению к *сварупе* Кришны, так и оскорбления по отношению к себе самой. Необходимо очень ясно понимать, что такое *нама-апарадхи*, и стараться избегать их, иначе вы не сможете повторять *шуддха-наму*. В следующий раз мы поговорим о *нама-апарадхе*.

Выслушав прославление *намы* и *нама-сварупа-таттвы*, Ваджанатха и Виджай Кумар осыпали свои головы пылью с лотосных стоп Шри Гурудева и не спеша направились в сторону Билва-пушкарини.

Так заканчивается двадцать третья глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: нама-таттва».

Глава 24

Прамея: нама-апарадха

Враджанатха и Виджай Кумар были безмерно счастливы узнать о славе *шири намы* и *нама-сварупа-таттвы*. Вернувшись домой, они чисто, без оскорблений повторили на четках из *туласи* пятьдесят тысяч святых имен и благодаря этому непосредственно ощутили милость Кришны. Было уже далеко за полночь, когда они, наконец, пошли отдыхать.

На следующее утро они начали обсуждать события прошлой ночи и преисполнились блаженства, делясь друг с другом своими реализациями. Днем, приняв омовение в Ганге и совершив поклонение Кришне, они повторили *харинаму*, пели *киртан*, изучали стихи «Даша-мулы» и «Шримад-Бхагаватам», а затем, совершив *вайшнава-севу*, почтили *бхагават-прасад*. Так прошел весь день. В Шривасанган они пришли, когда солнце уже садилось за горизонт. Склонившись к стопам почтенного Бабаджи Махашай, Виджай Кумар попросил его рассказать об оскорблениях святого имени (*нама-апарадха-таттве*) — теме, которая была затронута предыдущим вечером.

Увидев, насколько велико желание Виджая Кумара узнать об этой *таттве*, Бабаджи Махашая остался очень доволен и с нежностью в голосе начал объяснять:

– Поскольку *нама* является высочайшей из всех истин, *нама-апарадха* (оскорбление по отношению к *шири наме*) — это самый страшный из всех видов греха и оскорблений. Приняв прибежище *шири намы*, можно легко избавиться от всех своих грехов, они уйдут естественно и сами собой, но *нама-апарадха* так просто не уйдет. В «Падма-пуране» (Сварга-кханда, 48, 49) *шири нама* прославляется следующим образом:

*нāма-апарāдха-йуктāнāм нāмāнй эва харантй агхам
авишйрāнта-прайуктāни тāнй эвārтха-карāни ча*

«Того, кто заражен *нама-апарадхой*, *шири нама* сама непременно освободит от этого греха, вдохновив его повторять святое имя непрерывно и неустанно».

Видите, как нелегко избавиться от *нама-апарадх*! Поэтому необходимо избегать их при повторении *шири намы*. Если стараться повторять святое имя без оскорблений, *шуддха-нама* проявится очень быстро.

Кто-то может непрерывно повторять святое имя. Из его глаз могут течь слезы и волосы на теле вставать дыбом, но все же может случиться так, что *нама-апарадха* не позволит ему произнести *шуддха-наму*. Это то, о чем должен помнить каждый *садхака*, иначе он не сможет повторять *шуддха-наму*.

Виджай: Прабху, что значит повторять чистое святое имя (*шуддха-наму*)?

Бабаджи: *Шуддха-нама* — это *харинама*, свободная от десяти видов оскорблений. При этом не имеется в виду, чисто или нечисто произносятся слоги *шири намы*.

*нāмаикам йасйа вāчи смараṇа-патха-гатам
ййротра-мўлам гатам вā*

śuddham vāśuddha-varṇa-vīvaśhita-rahitaṁ
tārāyatī eva satīyam
taś cedaśha-draśhina-dśhanatī lobha-nāśhāna-madśhīe
nikīśhitaṁ śīānn apśhala-dśhanakaṁ

śiśghraṁ evātra vipra
 (Падма-пурана, Сварга-кханда, 48.60–61)

«О лучший из *брахманов*! Если только святое имя хотя бы раз появится на чьем-то языке, войдет в уши или просто вспомнится, то оно, несомненно, освободит такую личность. Согласно *видхи* (предписаниям *шастр*), не так важно, чисто или нет произносятся слоги *шри намы* (*нама-акишара*), т.е. *шри нама* не учитывает это. Однако следует иметь в виду, что невозможно быстро обрести истинный плод воспевания святого имени, если произносить всемогущее имя, стремясь при этом удовлетворить запросы своего тела и семьи, желая славы, богатства, материального процветания, женщин, престижа и т.д.».

Существует два вида препятствий и оскорблений: обычные и великие. *Шри нама*, которая повторяется с обычными препятствиями, — это *нама-абхаса*, приносящая плод спустя некоторое время. Если же *нама* повторяется с большими оскорблениями, то это уже *нама-апарадха*, и только непрерывное повторение святого имени может устранить ее.

Виджай: Мне кажется, что каждый *садхака* должен все знать о *нама-апарадхе*. Пожалуйста, будь милостив и более подробно расскажи нам об этом.

Бабаджи: В «Падма-пуране» дается очень глубокий и основательный анализ десяти видов *нама-апарадхи*:

1. *satām nindā nāmnāḥparaṁ aparādhaṁ vitanunte*
yataḥkṣhīyātīm yātaṁ katham u śaśhate tu tad-vigarḥām

«Критика или хула в адрес святых и великих преданных усиливают ужасные оскорбления *ири намы*. Разве Шри Кришна может стерпеть оскорбления великих душ, преданных *ири кришна-наме* и проповедующих ее славу по всему миру? Поэтому первое оскорбление — это порочить *бхакт*».

2. *и́ивасйа и́рп̐-вишнор йа иха гу́на-нāмāди-сакалам̐*
дхийā бхиннам̐ паййет са кхалу хари-нāмāхита-карах̐

«Святое имя Господа Вишну, Его образ, качества и развлечения в высшей степени благоприятны для живых существ материального мира. Если считать их материальными и отличными от Самого Вишну, это губительно скажется на повторении *ири харинамы*. Также является *нама-апарадхой* верить, что Шива и другие *девы* независимы и равны по положению Шри Вишну».

Другие оскорбления:

3. *гурор аваджйā*: не оказывать почтения *ири гуру*, свещущему в *нама-таттве*, считая его обычным смертным, чье тело создано из пяти материальных элементов.

4. *и́рути-и́йāстра-ниндана́м*: поносить Веды, Сатваты, Пураны и другие *шастры*.

5. *артха-вāдах̐*: считать славу *ири харинамы*, описанную в *шастрах*, преувеличенной.

6. *хари-нāмни калпана́м*: давать толкования *ири хари-наме* с мирской точки зрения или думать, что имя Господа — это плод воображения.

7. *нāмно балāд йасйа хи нāпа-бuddхир̐ / на видйате тасйа йамаир̐ хи и́уддхих̐*: постоянно совершать греховную деятельность в расчете на то, что *харинама* благодаря своему могуществу избавит от последствий греха. Несомненно, такая личность не сможет очиститься внешними

практиками йоги, такими как *яма*, *нияма*, *дхьяна* и *дхарана*.

8. *дхарма-врата-тйāга-хутāди-сарва* / *иубха-крийā-сāмйам апи прамāдах*: считать, что обряды и благочестивая материальная деятельность, такая как *дхарма*, *врата*, *тьяга* и *хома*, равны или могут сравниться с трансцендентным именем Бхагавана (*ири дивья-намой*).

9. *аи́рададхāне вимукхе'нй аи́рṇвати* / *йаи́ чопа-деи́аḥи́ива-нāма-апарāдхаḥ*: давать наставления о всеблагой *ири наме* тем, кто не имеет веры в нее или не расположен слушать о ней.

10. *и́руте 'ни нāма-мāхātмйе йаḥпṛити-рахито нарах/ ахал̣̣̣ мамāди-парамо нāмни со'нй апарāдха-кр̣т*: не иметь любви и энтузиазма в повторении *ири намы*, даже услышав о ее удивительной славе, и крепко держаться за материальные представления «я» и «мое», т.е. «я — это тело, состоящее из крови, плоти и кожи, и все, что связано с этим телом, — мое».

Виджай: О Прабху, пожалуйста, помоги нам понять все эти виды оскорблений, разобрав каждую *илоку* одну за другой.

Бабаджи: Первая *илока* описывает два вида оскорблений. Большим оскорблением считается хулить, осуждать или выказывать неуважение к *бхактам*, которые полностью оставили такие материальные практики, как *карма*, *дхарма*, *гьяна*, *йога* и *тапасья*, и с исключительной преданностью приняли прибежище у *ири намы* Бхагавана. Для Шри Харинымы Прабху нестерпимы оскорбления в адрес тех, кто по всему миру проповедует истинную славу *ири намы*. Ни в коем случае нельзя порочить *бхакт*,

всецело преданных *шири наме*. Наоборот, необходимо почитать их как лучших среди святых, оставаться в их обществе и совершать *нама-киртану*. Поступая так, человек в скором времени обретет милость *шири намы*.

Виджай: Теперь мы ясно понимаем первый вид оскорблений. Будь добр, объясни нам следующее.

Бабаджи: Следующее оскорбление упоминается во второй части первой *шлоки*, и может толковаться двояко.

Согласно первому толкованию, оскорбительно по отношению к *шири наме* считать Садашиву и других главных полубогов независимыми от Шри Вишну. Как гласит доктрина многобожия (*баху-ишвара-вада*), Садашива — это совершенный, всемогущий повелитель, независимый и существующий отдельно от Бхагавана Шри Вишну. Такая концепция создает препятствие к обретению однопавленной *хари-бхакти*. В действительности, Кришна является верховным повелителем всего и всех, а Шива и другие полубоги получают свое положение контролирующих лишь благодаря Его могуществу. Они не имеют своей собственной, не связанной с Ним силы. Поэтому повторять *харинаму*, думая, что они независимы, является *нама-апарадхой*.

Второе объяснение заключается в том, что оскорбительно считать всеблагую внутреннюю *сварупу* имен, образов, качеств и развлечений Шри Бхагавана отличной от Его вечной и совершенной формы (*виграхи*). Внутренняя природа Кришны, Его имя, качества и развлечения — трансцендентны и неотличны от Него Самого. Именно с таким осознанием необходимо совершать *кришна-нама-санкиртану*, иначе это будет оскорблением (*апарадхой*)

ири намы. Таким образом, *кришна-наму* следует воспевать после осмысления *самбандха-гьяны*. Таков процесс.

Виджай: Теперь я ясно понял, в чем суть первого и второго вида *нама-апарадх*, поскольку ты милостиво объяснил взаимосвязь одновременного единства и различия между трансцендентной духовной формой Шри Кришны и Им Самим, обладателем этой формы; между Его трансцендентными качествами и Им, обладающим этими качествами; между Его именами и обладателем этих имен; между частичками и целым.

Тот, кто принимает прибежище *ири намы*, должен также услышать от Гурудева о природе *чит*- (сознание) и *ачит*- (материя) *таттвы*, а также об отношениях между ними. Объясни, пожалуйста, третий вид оскорблений.

Бабаджи: *Шри нама-гуру* — это тот, кто дает наставления о первостепенной важности *нама-таттвы*, и ученик обязан сохранять непоколебимую преданность ему. Пренебрегать положение *нама-гуру*, думая, что он, в отличие от знатоков философии Веданты и других *шастр*, познавших их истинный смысл, сведущ только в *нама-шастре* — это *нама-апарадха*. В действительности, нет наставника более возвышенного, чем *нама-таттва-вид гуру*, и недооценивать его — оскорбительно.

Виджай: Прабху, я смогу быть уверенным в своем благополучии, если только сохраню чистую *бхакти* к тебе. Пожалуйста, расскажи о четвертом виде *нама-апарадхи*.

Бабаджи: В *ирути* даются особые наставления, касающиеся высшей цели. Они прославляют *ири наму*, провозглашая, что она превосходит все другие духовные процессы.

*ом āśya dajānantō nāma-cid-viviktanaś
 махас те вишнो суматим̐ бхаджāмахе
 ом тат сат*

«О Шри Вишну! Тот, кто внимательно и надлежащим образом повторяет *шри наму*, не будет сбит с толку и обеспокоен в своем *бхаджане* и других необходимых практиках. Другими словами, если кто-то принимает прибежище у *шри намы*, ничто — ни место, ни время, ни личность — не может быть благоприятным или неблагоприятным для него, ибо *шри нама* — это все просветляющая олицетворенная форма знания и высший объект познания. Поэтому мы предлагаем наши молитвы *шри наме*».

*ом падам̐ девасйа намасā вйантах̐
 и́равасйа ваи́рава āннамрктам̐
 нāмāни чид дадохире йаджñийāни
 бхадрāйанте раñайантах̐ сандрит̐ау*

«О самый почитаемый Господь, я вновь и вновь предлагаю поклоны Твоим лотосным стопам. Слушая об их славе, преданный может стать достойным (обрести *адхикару*) славы и освобождения, но какова ценность этого? Более прославлены те преданные, которые вовлечены в обсуждение и дискуссии, желая утвердить Твои лотосные стопы как высшую обитель и развить свои отношения с Тобой, служа Тебе посредством совместного воспевания Твоих святых имен (*санкиртаны*). Когда в их сердцах проявляется *асакти*, они, чтобы получить *даршан* Твоих лотосных стоп, принимают исключительное прибежище у Твоего полностью сознающего имени (*чайтанья-сварупа-намы*)».

*ом там у стотāрах̐нӯрвам̐ йатхāвида
 ртасйа гарвабхām̐ джанушйā пипарттана*

āśīa dajānantō nāma cīd-vivikṭana
mahas te viśño sumatīm bhadjāmahe

(Хари-бхакти-виласа, 11.274–276,

Риг-веда, 1.156.3)

«Буква “у” указывает на крайнее удивление тем обстоятельством, что мы не способны сделать свою жизнь успешной, совершая *киртану* Шри Кришне так, как это делаешь ты, восхваляя эту в высшей степени прославленную изначальную и совершенную *тат* и *сат* Реальность (*надартху*). Это происходит потому, что мы не знаем, как возносить Ему *ставы* (молитвы) и петь *киртану*. Поэтому наша вечная обязанность — достичь цели человеческой жизни, непрерывно совершая *харинама-киртану*».

Все Веды и Упанишады провозглашают славу *ири намы*, и *нама-апарадхой* будет поносить *мантры*, которые раскрывают ее славу. К несчастью, некоторые люди пренебрегают *ирути-мантрами*, прославляющими *наму*, оказывая большее почтение другим наставлениям *ирути*. В результате такой *нама-апарадхи* оскорбитель не будет испытывать никакого вкуса к *наме*. Нужно повторять *харинаму*, осознавая, что эти главные *ирути-мантры* являются самой жизнью и душой *ирути*.

Виджай: О Прабху, я чувствую, что нектар льется из твоих уст.

Бабаджи: Пятое оскорбление — давать мирские объяснения *ири наме*. «Джаимини-самхита» объясняет это следующим образом:

ирути-смрти-пурāнесу нāма-мāхātмйа-вāчису
йе'ртхавāда ити брūйур на тешāм нирайа-кинайах

«Те, кто считает, что *мантры* Вед, Пуран, Упанишад и других ведических писаний преувеличивают славу имени Бхагавана, отправятся в вечный ад и никогда не вернутся оттуда».

В «Брахма-самхите» Шри Бхагаван сказал Шри Брахме:

*йан-нāма-кīртана-пхалам̐ вивидхам̐ нийāмайа
на и́раддхадхāти мануте йад утāртхавāдам
йо мāнушас там иха дуккха-чайе кишпāми
самсāра-гхора-вивидхāртти-нипīдитāнгам*

«Если человек не преисполнится веры, услышав о славе *харинамы*, а наоборот, подумает, что эта слава преувеличена, я помещу его в ужасный круговорот рождения и смерти, где он будет испытывать все виды страданий».

В *шастрах* говорится, что имена Бхагавана содержат в себе все Его *шакти*. *Шри нама* абсолютно духовна и потому способна разрушить иллюзию материального мира.

*кришнети мангалам̐ нāма йасйā вāчи праварттате
бхасмī-бхаванти рāджендра махāпāтака-котайах
(Вишну-дхарма-пурана)*

«О царь, когда в высшей степени всеблагое имя Кришны пребывает на чем-то языке, миллионы его грехов сгорают дотла».

*нāнийат паййāми жантунāм̐ вихāйа хари-кīрттанам̐
сарва-пāпа-прайāманам̐ прāйасчиттам̐ двиджоттама
(Брихан-нарадия-пурана)*

«О лучший из брахманов! *Шри харинама* — это искупление, которое разрушает все виды грехов, и я считаю, что тот, кто отказывается от *ири намы*, не лучше животного».

*nāmno hi yāvatī śaktiḥpāpa-nirharaṇe hareḥ
tāvat kartum na śaktiḥ pātakaṁ pātakī naraḥ*
(Брихад-вишну-пурана)

«Энергия *шири харинамы* уничтожает больше грехов, чем может совершить самый отъявленный грешник».

Слава *шири намы* является высшей абсолютной истиной, но когда люди, погруженные в *карму* и *гьяну*, слышат об этом, они придумывают всякого рода оправдания в защиту своих действий. Их объяснения сводятся к тому, что слава *шири намы*, упомянутая в *шастрах*, не является истинной, и что ее преувеличивают лишь для того, чтобы пробудить вкус к *шири наме*.

Эта *нама-апарадха* не позволит таким оскорбителям развить вкус к святому имени. Необходимо повторять *харинаму* с полной верой в утверждения *шастр* и тщательно избегать общества людей, дающих мирские толкования святому имени. Более того, если они неожиданно появятся перед вами, нужно немедленно совершить омовение прямо в одежде. Таково наставление Шри Чайтаньи Махапрабху.

Виджай: Прабху, кажется, что домохозяевам практически невозможно повторять *шуддха-харинаму*, поскольку они всегда окружены оскорбительно настроенными людьми, полностью лишенными преданности. Очень трудно *брахманам-пандитам*, таким как мы, быть в *сам-санге*. Пожалуйста, дай нам силу оставить плохое общение! Чем больше я слушаю твои объяснения, тем сильнее жажду слушать еще и еще.

Бабаджи: Шестое оскорбление — считать *шири бхагаван-наму* плодом воображения. *Майявади* и те, кто

вовлечен в кармическую деятельность, думают, что Абсолютной Истиной является неизменный *нирвишиеша-брахма*. Те, кто полагают, что *ришии* придумали Господу такие имена, как Рама и Кришна лишь для того, чтобы помочь людям достичь совершенства, являются оскорбителями *намы*. *Харинама* — это не плод воображения, а вечная духовная *васту*. *Шри сад-гуру* и ведические *шастры* учат нас, что когда мы практикуем *бхакти*, *харинама* естественным образом являет себя нашим духовным чувствам. Поэтому *харинама* должна быть принята как Абсолютная Истина, и тот, кто считает ее плодом воображения, никогда не сможет обрести ее милость.

Виджай: Прабху, еще до того как мы приняли прибежище у твоих дарующих бесстрашие лотосных стоп, мы из-за плохого общения думали точно так же! Теперь же по твоей милости мы избавились от этих заблуждений. Пожалуйста, объясни нам седьмое оскорбление.

Бабаджи: Тот, кто занимается греховной деятельностью, полагаясь на очистительную силу *шри намы*, является ее оскорбителем (*нама-апарадхи*). Такой человек никогда не освободится от целых гор накопленных грехов, следуя правилам и предписаниям вайшнавского поведения, поскольку вся его деятельность принимает форму новых грехов, относящихся к категории *нама-апарадхи*. Единственный способ искупить этот грех — как можно скорее избавиться от всех оскорблений святого имени.

Виджай: Прабху, если *харинама* может уничтожить все без исключения грехи, почему же она не уничтожает грехи того, кто уже повторяет *шри наму*, и почему он считается оскорбителем?

Бабаджи: В тот день, когда *джи*в принимает прибежище *шуддха-намы*, одно произнесенное имя, несомненно, разрушит всю ее *прарабдха-* и *апрарабдха-карму*, а благодаря второму имени придет *према*. Тот, кто повторяет *шуддха-харинаму*, не имеет желаний совершать даже благочестивую деятельность, не говоря уже о поддержании *напа-буддхи* (греховного образа мыслей): «Я буду грешить, а затем повторю *наму*, чтобы избавиться от этого греха». Тот, кто принял прибежище у *ири намы*, никогда не совершит грех. Однако может случиться так, что *садхака* из-за какой-то оставшейся *нама-апарадхи* повторяет только *нама-абхасу*, а не *шуддха-наму*. Грехи, которые он совершил еще до повторения *нама-абхасы*, разрушаются, и у него уже нет вкуса к занятию греховной деятельностью. *Нама-абхаса* тоже уничтожает всю оставшуюся от предыдущей практики греховную *карму*, хотя и очень медленно. Порой преданный неожиданно для себя совершает новые грехи, но они также уходят благодаря *нама-абхасе*. Однако, если человек продолжает сознательно грешить, надеясь на очистительную силу святого имени, он совершает *нама-апарадху*.

Виджай: А что представляет собой восьмое оскорбление?

Бабаджи: Термин *сат-карма* относится ко всем видам *дхармы* (в общем смысле), т.е. к *варнашрама-дхарме*, благотворительности и другой благочестивой деятельности, соблюдению обетов (*врате*), к отречению от результатов любых действий (*санньяса-дхарме*), ко всем видам *ягий*, к *аштанга-йоге* и ко всему тому, что *шастры* определяют как благоприятную деятельность. Все это считается

материальной *дхармой* (*джада-дхармой*), тогда как святое имя Господа находится за пределами материальной природы. Вся эта *сат-карма* является только вспомогательным средством в достижении трансцендентной, полной блаженства цели, а не целью самой по себе. Однако *хари-нама* — это и средство на стадии *садханы*, и цель (*садхья*), ради которой совершается *садхана*. Поэтому *сат-карму* нельзя сравнивать с *харинамой*, и те, кто считает, что *сат-карма* равна *харинаме*, являются оскорбителями святого имени. Тот, кто молит *шри харинаму* о незначительных результатах совершения *сат-кармы*, является оскорбителем *шри намы*, поскольку его поступки говорят о том, что он приравнивает различные формы *сат-кармы* к *шри наме*. Необходимо принять прибежище *харинамы*, руководствуясь духовным разумом и ясно сознавая, что плоды *сат-кармы* очень незначительны. Таково понимание процесса *садханы* (*абхидхейя-гьяна*).

Виджай: Прабху, мы прекрасно поняли, что ничто не может сравниться с *харинамой*. Теперь, пожалуйста, расскажи нам о девятом оскорблении.

Бабаджи: Из всех наставлений Вед самыми важными являются наставления о *харинаме*. Лишь те, кто верит только в *бхакти*, квалифицированы слушать о славе *шри намы*. Поэтому давать наставления тем, у кого нет веры, кто не расположен к трансцендентному служению Господу Хари или не имеет вкуса к повторению *намы*, является оскорблением. Очень благоприятно давать наставления, что *харинама* — это самая возвышенная из всех духовных практик и что тот, кто получает *харинаму*, обретает самую большую удачу. Однако неквалифицированным не стоит

давать подобные наставления. Великий *вайшнав* сначала пробуждает веру в *шири наму*, наделив *дживу* духовной *шакти*, а затем уже дает ей наставления о *харинаме*. Когда вы сами станете *парама-бхагаватой*, тогда также будете способны передавать *шакти*. До тех пор пока вы остаетесь *мадхьяма-вайшнавами*, вам следует избегать общения с теми, кто завистлив, не имеет веры и равнодушен.

Виджай: Прабху, как правильно понимать поведение тех, кто дает *харинаму* неквалифицированным людям, движимый желанием богатства, имени и славы?

Бабаджи: Они *нама-апарадхи*.

Виджай: Пожалуйста, объясни нам десятое оскорбление.

Бабаджи: Люди в этом мире думают: «Я такой-то и такой-то. Богатство, сыновья, родственники — все это принадлежит мне». Погруженные в такое материальное сознание, они подобны сумасшедшим. Когда они случайно слышат о славе *харинамы* от сведущих людей, в них на мгновение появляется проблеск некоторого понимания и отречения, но если они сознательно не сохраняют в себе привязанность к *шири наме*, тогда они тоже *нама-апарадхи*. Поэтому во второй *шлоке* «Шикшаштаки» говорится:

*йдріаам нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-ішактис
 татрārпитā нийамитахсмарāне на кāлах
 етāдрійī тавā крпā бхагаван мамāни
 дурдаивам ихāджани нāнурāгах*

«О Бхагаван! Ты проявил Себя в различных именах, таких как Кришна, Говинда, Гопал, Ванамали и т.д. и вложил в них все Свои энергии. Твои святые имена можно

повторять везде и в любое время суток. Ты так беспричинно милостив, но, к несчастью, из-за моих *апарадх* у меня нет вкуса к *шири харинаме*, которую Ты сделал такой доступной для всех».

Повторяйте *харинаму*, стараясь избегать все эти десять видов *нама-апарадх*. Если вы будете так поступать, *шири нама* очень быстро одарит вас своей милостью в виде *премы*, и вы станете *парама-бхагаватами*.

Виджай: Прабху, теперь я понял, что все *майявади*, *карми* и *йоги* являются оскорбителями *шири нама*. Тогда подобает ли чистым *вайшнавам* принимать участие в *нама-киртане* в присутствии множества других людей?

Бабаджи: *Вайшнав*ы не должны присоединяться к *санкиртане*, где главный певец или большинство участников являются оскорбителями святого имени. В то же время, нет ничего плохого в том, чтобы присоединиться к группе *санкиртаны*, в которой преобладают чистые *вайшнав*ы или обычные *бхакты*, повторяющие *нама-абхасу*. Наоборот, участвуя в *нама-санкиртане* в такой *санге*, можно обрести величайшее благо — *ананду*.

Теперь уже поздно. Завтра я расскажу вам о *нама-абхасе*. Виджай и Враджанатха, преисполненные *нама-премы*, предложили поклоны Бабаджи Махараджу и, осыпав свои головы пылью с его лотосных стоп, отправились домой, исполняя *киртан хари харайе намахкригна йāдавайя намах!*

Так заканчивается двадцать четвертая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: нама-апарадха».

Глава 25

Прамея: нама-абхаса

На следующий день, сразу после *сандхьи*, Виджай и Враджанатха предстали перед почтенным Бабаджи и, предложив ему поклоны (*шааштанга-дандават*), сели на *асаны*. Виджай, пользуясь благоприятной возможностью, смиренно попросил:

– Прабху, будь добр, пролей на нас милость — расскажи нам все о *нама-абхаса таттве*. Мы жаждем узнать тайну *нама-таттвы*.

– Вы очень удачливы, — сказал Бабаджи. — Чтобы понять *нама-таттву*, необходимо как следует уяснить три темы: *нама*, *нама-абхаса* и *нама-апарадха*. Я уже подробно рассказал вам о *наме* и *нама-апарадхе*, а теперь послушайте о *нама-абхасе*, которая является подобием *ири намы*.

Виджай: Что же такое *нама-абхаса* и какие виды *абхасы* существуют?

Бабаджи: Слово *абхаса* означает «блеск, отражение или тень». Как сияние (*канти*) любого естественно светящегося объекта создает тень (*чхаю*) и может проявляться в форме своего отражения (*пратибимбы*), так и подобное солнцу имя имеет два проявления *абхасы*: 1) тень

(*нама-чхая*) и 2) отражение, отблеск (*нама-пратибимба*). Знатоки, сведущие в *бхакти-абхасе*, *бхава-абхасе*, *нама-абхасе* и *вайшнава-абхасе*, говорят, что каждая из них существует в двух проявлениях: отражение (*пратибимба*) и тень (*чхая*).

Виджай: Какова связь между *бхакти-абхасой*, *бхава-абхасой*, *нама-абхасой* и *вайшнава-абхасой*?

Бабаджи: Когда *вайшнав*, повторяющий *харинаму*, достигает уровня *бхакти-абхасы*, тогда его повторение называется *нама-абхаса*, а он сам — *вайшнава-абхаса*, т.е. он еще не является чистым *бхактой*. Слова *бхава* и *бхакти* — синонимы, но указывают на разные уровни развития *бхакти*.

Виджай: С какого уровня *дживу* можно считать *вайшнава-абхасой*?

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам» утверждает:

арчāйāм эва харайе пūджāм йахīраддхайехате
на тад-бхактецу чāнйецу са бхактах прāкртахсрмах
 (Ш.-Б., 11.2.47)

«Тот, кто с верой поклоняется *арча-мурти* Бхагавана, видя в Нем Господа Шри Хари, но не имеет веры и не оказывает должного почтения *бхактам* Шри Кришны или другим *дживам*, является преданным-материалистом (*каништхой*)».

В этой *шлоке* используется слово *шраддха*. Однако здесь оно означает *шраддха-абхасу*, а не чистую *шраддху*, поскольку вера того, кто поклоняется Кришне, но не Его *бхактам*, не является чистой, а его *шраддха* — это либо тень (*чхая*), либо отражение (*пратибимба*) истинной

веры. Такая вера — мирская и не имеет ничего общего с духовной верой (*апракрита-шраддхой*). Поэтому следует понимать, что любой, в ком обнаруживается подобная вера, является материалистичным преданным (*пракрита-бхактой*), т.е. подобием *вайшнава* (*вайшнава-абхасой*). Шриман Махапрабху однажды сказал, что отец и дядя Шри Рагхунатхи даса Госвами, Хиранья и Говардхан, были *вайшнава-прая*. Иными словами, они внешне выглядели, как *вайшнавы*, и повторяли *нама-абхасу*, как будто они *шуддха-бхакты*, но в действительности не были чистыми *вайшнавами*.

Виджай: Если *майявади* принимают вайшнавскую символику и повторяют *шри наму*, можно ли их также назвать *вайшнава-абхасой*?

Бабаджи: Нет, они оскорбители, *вайшнава-апарадхи*. В каком-то смысле их можно назвать *вайшнава-абхасой*, поскольку они приняли прибежище *праतिбимба-нама-абхасы* и *праतिбимба-бхава-абхасы*, но они такие страшные оскорбители, что по отношению к ним просто недопустимо использовать слово *вайшнав*.

Виджай: Прабху, пожалуйста, расскажи более подробно о признаках *шуддха-намы*, чтобы мы могли лучше усвоить твои наставления.

Бабаджи: Повторять *шуддха-наму* значит принять прибежище у *намы*, будучи благоприятно расположенным, свободным от всех материальных желаний (*аньябхилаша*) и покрытия *гьяной*, *кармой* и т.д. Желание высшего блаженства, которое приходит, когда ясно проявляется трансцендентная природа *намы*, не является *аньябхилаша*. Все другие желания, помимо этого, — такие как желание

избавиться от грехов и достичь освобождения — несомненно, *аньябхилаша*. *Шуддха-нама* не проявится до тех пор, пока остается *аньябхилаша*, желание получить плоды от совершения *гьяны*, *кармы*, *йоги* и т.д.

Шуддха-нама приходит лишь тогда, когда преданный повторяет *наму*, находясь в благоприятном для этого настроении, и когда его сердце свободно от всех неблагоприятных эмоций. Тому, кто помнит эти признаки *бхакти* и глубоко осмыслил их, становится ясно, что *шуддха-нама* — это *нама*, свободная от *нама-апарадх* и *нама-абхасы*. Поэтому Шри Гаурачандра, милостивая *аватара* Господа в Кали-югу, сказал:

*тр̥ṇād апи сун̣йчена тарор апи сах̣ищ̣иṇун̣ā
ам̣āнин̣ā м̣āнадена к̣īртан̣ийах сад̣ā хар̣иḥ*

(Шикшапштака, 3)

«Следует считать себя ничтожнее травинки на улице, быть терпеливее дерева, которое, отдавая все, ничего не требует взамен, не ожидать почтения к себе и выражать почтение другим. В таком смиренном состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно».

Виджай: В чем состоит разница между *нама-абхасой* и *нама-апарадхой*?

Бабаджи: Когда повторяется не *шуддха-нама*, такая *нама* называется *нама-абхаса*. Если человек, который повторяет *наму* нечисто, находится в невежестве, т.е. под контролем иллюзии, и делает это невнимательно, он повторяет *нама-абхасу*. Если же повторять святое имя с желанием чувственных наслаждений (*бхоги*) или освобождения (*мокиши*), основываясь на концепции *майявади*, то это — *нама-апарадха*.

Когда *нама* повторяется с другими видами *апарадх*, о которых я говорил выше, просто потому, что человек находится в невежестве, то такое нечистое повторение *намы* является *нама-абхасой*, а не *нама-апарадхой*. Поэтому есть надежда, что такая *нама-абхаса* со временем уйдет, и вместо нее в сердце воссияет *шуддха-нама*. Однако почти невозможно, чтобы это произошло в случае, когда кто-то сознательно совершает *нама-апарадху*. Нет иного способа избавиться от оскорблений и получить благо, кроме метода, который я уже описал.

Виджай: Что нужно делать, чтобы *нама-абхаса* стала *шуддха-намой*?

Бабаджи: Для этого необходимо принять прибежище у *шуддха-бхакт* и повторять *наму* под их руководством. Тогда можно обрести вкус к *шуддха-бхакти*, и имя, которое в это время проявится на языке, будет *шуддха-намой*. В то же время, нужно тщательно избегать общения оскорбителей святого имени, *нама-апарадхи*, ибо *шуддха-нама* не проявится, если продолжать общаться с ними. Единственная причина благой удачи *дживы* — это *сат-санга*. Именно поэтому Господь нашей жизни, Шри Гаурангадев, в наставлениях Санатане Госвами назвал *сат-сангу* корнем древа *бхакти*. Необходимо оставить общество женщин и непреданных и практиковать *кришна-наму* в обществе *бхакт*.

Виджай: Прабху, а может *садхака* повторять *шуддха-наму*, не оставляя при этом свою жену?

Бабаджи: Оставить женское общество — это обязательное требование. Однако под общением с женщинами не имеется в виду тот случай, когда *гривастха-вайшнава*

продолжает оставаться со своей супругой, находясь в духе отречения, т.е. поступает согласно этикету *вайшнавов*. Привязанность мужчины к женщине и женщины к мужчине называется *йошиит санга*. Если домохозяин повторяет *кришна-наму*, оставив свои привязанности, тогда он непременно достигнет высшей цели жизни.

Виджай: Сколько типов *нама-абхасы* существует?

Бабаджи: В «Шримад-Бхагаватам» упоминается четыре вида *нама-абхасы*:

*сāнкетйām pārīkhāsīām vā stobhām хеланам эва vā
ваикунṭха-нāма-грахаṇām айециāгха-хараṁ видух*
(Ш.-Б., 6.2.14)

«Кто-то может произносить *ири кришна-наму*, имея в виду что-то иное (*санкета*), в шутку (*парихаса*), враждебно (*стобха*) или даже непочтительно (*хела*). Сведущие в духовной науке знают, что все эти четыре вида тени *нама-абхасы* уничтожают бесчисленное количество грехов».

Тот, кто находится в невежестве относительно *нама-таттвы* и *самбандха-таттвы*, совершают именно эти четыре типа *нама-абхасы*.

Виджай: Что такое *санкетья-нама-абхаса*?

Бабаджи: *Санкетья-нама-абхаса* — это когда произносят имя Бхагавана, имея в виду что-то другое. Например, Аджамила, находясь на пороге смерти, звал своего сына Нараяну, но Нараяна — это имя Бхагавана. Поэтому повторение Аджамилой имени Нараяна относится к *санкетья-нама-абхасе*. Когда мусульмане видят свинью, они начинают с отвращением восклицать: «*Хārāма! Хārāма!*». Это слово «*харама*» состоит из двух частей: *ха*

и *рама*, поэтому произносящий слово *харама* также получает освобождение из круговорота рождений и смерти благодаря этой *санкетья-наме*.

Все *шастры* признают, что *нама-абхаса* дарует *мукти*. Посредством *ири намы* устанавливаются очень прочные отношения с Мукундой (дарующим освобождение), и благодаря этому контакту легко достигается освобождение (*мукти*), которое с таким большим трудом можно получить с помощью *брахма-гьяны*.

Виджай: Прабху, в различных местах *шастр* говорится, что те, кто даже в шутку произносит имена Кришны, получают освобождение. Это касается желающих освобождения (*мумукишу*); тех, кто тщетно гордится своей ученостью; *млеччх*, лишенных *таттва-гьяны*, и тех, кто является *асурика* и враждебен (*стобха*) по отношению к высшей цели. Пожалуйста, расскажи нам подробнее о *стобха-нама-абхасе*.

Бабаджи: *Стобха* — это произнесение *ири намы* с враждебными чувствами, вызванными желанием помешать другим повторять святое имя Кришны. Например, когда чистый преданный повторяет *харинаму*, оскорбитель, увидев его, может сделать гримасу и сказать: «Твой Хари-Кест все тебе сделает!». Это пример *стобхи*. *Стобха-нама* может даровать освобождение даже такому оскорбителю. Таково могущество святого имени.

Виджай: А что такое *хела-нама-абхаса*?

Бабаджи: *Хела-нама-абхаса* означает произносить *ири наму* без должного почтения. В «Прабхаса-кханде» сказано, что святое имя, даже произнесенное пренебрежительно, также дарует освобождение из этого материального мира.

*мадхура-мадхурам этан мангалам мангалānām
 сакала-нигама-валлī сат-пхалам чит-сварūпам
 сакрд апи паригītām īраддхайā хелайā вā
 бхргувара нара-мāтрам тāрайет крīцна-нāма*

«О лучший из Бхригу! Святое имя Шри Кришны — это самое благоприятное из всего благоприятного и самое сладостное из всего сладостного. Оно — восхитительный зрелый плод на цветущей лиане *шрути*, исполняющей все желания, и проявляется как воплощение знания, освобождая любого, кто хотя бы раз повторит святое имя с почтением или даже с пренебрежением».

В этой *шлоке* слово *īраддхайā* означает «с почтением», *хелайā* — «без уважения». Смысл утверждения *нара-мāтрам тāрайет* в том, что имя Кришны дарует освобождение даже мусульманам.

Виджай: Разве это не оскорбление — произносить *харинаму*, будучи враждебно настроенным или без должного почтения?

Бабаджи: Оскорбление — это сознательно пренебрегать святым именем, имея дурные намерения, но если кто-то непочтителен, не сознавая того, это будет *нама-абхасой*.

Виджай: Какое благо приносит *нама-абхаса* и чего нельзя достичь с ее помощью?

Бабаджи: *Нама-абхаса* может дать все виды наслаждения, счастье, освобождение и восемь видов совершенств (*сиддх*), но она не даст *кришина-прему*, которая является высочайшей целью человеческой жизни. Однако если преданный будет постоянно находиться в обществе *шуддха-бхакт* и следовать их наставлениям, старательно избегая плохого общения, он очень быстро станет *мадхьяма-*

вайшнавом. Тогда даже за несколько дней он сможет обрести *шуддха-бхакти* и *кришна-прему*.

Виджай: Прабху, многие *вайшнава-абхасы* имеют все внешние признаки *вайшнавов* и постоянно повторяют *нама-абхасу*. Но даже несмотря на то, что они практикуют на протяжении долгого времени, они не получают *прему*. В чем причина?

Бабаджи: Здесь есть один секрет. *Вайшнава-абхаса-садхака* способен обрести чистую преданность, но его *бхакти* нельзя назвать чистой и неуклонной. Возможно, он общается с кем-то, кого считает *садху*, но тот на самом деле является *майявади*, а не *шуддха-бхактой*. Из-за такого нежелательного общения *садхака* будет следовать ложным доктринам (*апасиддхантика*) *майявади*, в результате чего он постепенно утратит свою *бхакти-абхасу* и станет *вайшнава-апарадхи*. В этом случае ему практически невозможно достичь успеха. И все же, если *садхака* обладает большим запасом *сукрити*, это поможет ему обрести *сатсангу*, избавив от дурного общения, и он сможет снова встать на путь чистого вайшнавизма.

Виджай: Прабху, а к чему может привести *нама-апарадха*?

Бабаджи: Результат совершения миллионы раз пяти самых страшных грехов (*маха-напа*) менее ужасен, чем последствия грехов, вызванных *нама-апарадхой*. Таким образом легко понять, насколько пагубны плоды *нама-апарадхи*.

Виджай: Прабху, я понимаю, что результат *нама-апарадхи* очень опасен, но может ли оскорбительное повторение имен принести какие-нибудь хорошие результаты?

Бабаджи: *Шри нама* исполнит любое желание оскорбителя (*нама-апарадхи*), но она не дарует ему *кришна-прему*. В то же время, оскорбителю придется страдать от последствий своих оскорблений. Тот, кто, совершая оскорбления *ири намы*, продолжает повторять святое имя с нечистым умом, получит следующие плоды: сначала *нама-апарадхи*, имея греховные намерения, принимает прибежище *ири намы*, но спустя какое-то время он может случайно повторить *наму* с неоскверненным сознанием, что приведет к накоплению *сукрити*.

Благодаря постепенно накапливаемому *сукрити* он получает возможность общаться со святыми, которые повторяют *шуддха-наму*. Влияние *сат-санги* побуждает его постоянно повторять *ири наму*, свободную от *нама-апарадх*. Даже те, кто очень стремятся к освобождению, постепенно становятся *хари-бхактами*, приняв прибежище этого процесса.

Виджай: Если повторение лишь одного имени может полностью устранить все грехи, почему так важно повторять *ири наму* постоянно, чтобы это повторение было подобно непрерывно льющейся струе ароматного масла?

Бабаджи: Сам оскорбитель и его поступки несправедливы во всех отношениях. По своей природе он враждебен к Кришне (*бахирмукха*), поэтому у него нет вкуса к общению со святыми, благоприятным параферналиям, и он не желает тратить время на поклонение Бхагавану. Он естественно склонен к общению с недостойными людьми, приобретению нежелательных вещей, ложным умозаключениям и греховной деятельности. Однако если он будет постоянно повторять *ири наму*, у него не останется вре-

мени на нежелательное общение и деятельность, и вследствие этого его воспевание *ири намы* постепенно очистится, и у него появится вкус ко всему благоприятному.

Виджай: О Прабху, поток нектара *ири нама-таттвы*, льющийся из твоих лотосных уст, достигая ушей, проникает в наши сердца, и мы становимся опьяненными *ири-нама-према-расой*! Сегодня мы достигли успеха в понимании различных тем, касающихся *намы*, *нама-абхасы* и *нама-апарадхи*. Теперь, пожалуйста, дай нам заключительные наставления, которые сочтешь подходящими для нас.

Бабаджи: Пандит Джагадананда дал прекрасные наставления в своей «Према-виварте» (гл. 7). Слушайте внимательно:

*асādху-саṅге бхāй, кṛиṇа-нāма нāхи хайа
нāмāкṣара бахирāйа батe, табу нāма кабху найа*

«О мой дорогой брат (*бхай*), помни, что *кришна-нама* не может пробудиться в том, кто находится в обществе непреданных. В этом случае только слог *ири намы* могут сойти с его уст, но сама *нама* будет очень далеко от него».

*кабху нāмабхāса хайа, сādā нāма-апарāдха
э саба джāнибе бхāи, кṛиṇа-бхактир бāдха*

«Несомненно, в их обществе будет только *нама-апарадха*. Иногда, по великой удаче, проявится *нама-абхаса*, но ты должен знать, что и *нама-абхаса*, и *нама-апарадха* являются препятствием на пути к *кришна-бхакти*».

*йади карибе кṛиṇа-нāма, сādху-саṅга кара
бхукти-мукти-сиддхи-вāйчхā дūре нāрихāра*

«Если ты хочешь повторять чистую *кришна-наму*, тогда прими прибежище у *садху-санги* и полностью оставь стремление к наслаждению, освобождению и мистическим совершенствам».

*даи́а-апа́рāдха тйаджа м̐на апа́м̐на
ан̐сактйе ви́шайа бху́йджа, āра лаха кри́ṇа-н̐ма*

«Избегай десяти видов оскорблений *ири намы*, освободись от ложной гордости, презрения к другим и т.п. Принимай объекты чувств только по мере необходимости, в духе отречения, и неустанно повторяй *кришна-наму*».

*кри́ṇа-бхактир ануку́ла саба кара́ха св̐к̐ра
кри́ṇа-бхактир пратику́ла саба кара́ парих̐ра*

«Прими все, что благоприятно для *кришна-бхакти*, как саму свою жизнь, и полностью отрекись от всего, что может помешать твоей практике *кришна-бхакти*».

*дж̐на-йога-чеи́т̐ чх̐ḍа āра карма-са́нга
марка́та-вайра́гйа тйаджа й̐те деха-ра́нга*

«Оставь все стремления к *карме*, *гьяне* и *йоге* и не привязывайся к внешним признакам отречения (*марката-вайрагья*)».

*кри́ṇа āм̐йа п̐ле, ра́кише — дж̐на сарва-к̐ла
ātма-ни́ведана-даи́нье гхуч̐о джай́дж̐ла*

«Всегда твердо верь: “Кришна обязательно поддержит и защитит меня”. Развивай в себе качества *шаранагати* во главе с *даи́ньей* (смирением) и *ātма-ни́веданой* (полным преданием лотосным стопам Шри Кришны), ибо практика этих шести видов любовного самопредания разрушает сети *майи*».

*сāдху нāбā кишнā бадā джйвєра джāнийā
сāдху-бхактā-рўне кришнā āилā надийā*

«Очень редко *джива* может обрести *садху-сангу*. Зная это, Сам Бхагаван Шри Кришна нисшел в Надии (Навадвипа) в облике *садху* и *бхакты*».

*горā-пада āййрайя караха буддхимāн
горā бāй сāдху гуру кебā āчхе āн*

«Поэтому, о разумные люди, примите прибежище лотосных стоп Шри Гауры! Разве можно найти *садху* или *гуру* более великого, чем Он? Он — Сам Кришна».

*ваирāгй бхāй грāmйа-кātхā нā сунйе кāне
грāmйа-вāрттā нā кахибе, джабе милибе āна*

«Мой отреченный брат, встречаясь с другими, не слушай и не обсуждай мирские темы».

*свапне о нā кара бхāй стрй-самбхāшаṇā
грхе стрй-чхāдийā бхāй āсийāчха бана*

«О брат, не разговаривай с женщинами даже во сне! Помни о том, как ты, оставив жену и дом, пришел в лес (Шри Вриндаван), чтобы искренне совершать *бхаджан*».

*йади чāха праṇāйя рākхите гаурāнгєра санє
чхотā-харидāсєра катхā тхāке йєна манє*

«Если ты желаешь предложить свою любовь лотосным стопам Шри Гаурачандры, всегда помни о том, как сурово поступил Махапрабху с Чхотой Харидасом в подобном случае».

*бхāла нā кхāибе, āра бхāла нā нарибе
хрдайете рāдхā-криṇṇа сарвадā севибе*

«Не ешь изысканной пищи, не носи роскошных одежд и всегда в глубине сердца воздавай служение Шри Радхе-Кришне».

*бада-харидāсера нйāйа криṇṇа-нāма балибе бадане
аиṭṭа-кāла рāдхā-криṇṇа севибе кунджа-бане*

«Все время, и днем, и ночью, наполняй свои уста *хари-намой*, как это делал Бада Харидас, а в сердце совершай служение Радхе-Кришне в *кунджах* Вриндавана в течение восьми периодов суток».

*грхастха, ваирāгй дўнхе бале горā-рāйа
декха бхāй нāма бинā джена дина нāхи джāйа*

«Взгляни, о брат! Сам Гаура-Рая дал это наставление. И неважно, находишься ли ты в *грхастха-аишраме* или в *вайраги-аишраме*, не позволяй себе проводить день, час или даже мгновение без повторения *намы*».

*баху аṅга сādхане бхāй нāхи прайоджана
криṇṇа-нāмāйрайе шуддха караха джйивана*

«О Бхай! Нет нужды совершать какие бы то ни было виды *садханы*. Просто прими прибежище *кришна-намы* — и твоя жизнь станет чистой и исполненной смысла».

*баддха-джйиве крпā кари криṇṇа хаила нāма
кали-джйиве дайā кари криṇṇа хаила гаурадхāма*

«Будучи очень милостивым к обусловленным *дживам* этого века ссор, Шри Кришна стал *нама-рупой*, а почув-

ствовав еще большее сострадание к ним, — Гаурой и Шри Гаура-дхамой (Навадвипой)».

*эканта-сарала-бхāве бхаджа гаура-джана
табе та пāибе бхāй īрй-кришṇа-чараṇа*

«Так с неуклонной решимостью и сердцем, свободным от лжи, просто поклоняйся Шри Гаурачандре. О брат, благодаря этому ты, несомненно, обретишь прибежище лотосных стоп Шри Кришначандры».

*гаура-джана-санга кара гаурāнга балийā
харе кришṇа нāма бала нāчийā начийā*

«Пой святые имена Кришны в обществе *бхакт* Гауры и, постоянно танцуя, восклицай: “Ха Гауранга! Ха Гауранга!”».

*ачире пāибе бхāй нāма-према-дхана
йāхā вилāите прабхур ‘наде’ э āгамана*

«О Бхаи! Следуя этим наставлениям, ты вскоре обретишь бесценное сокровище *нама-премы*, ту самую драгоценность, ради которой Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в Надии».

Когда Виджай и Враджанатха слышали из уст Шрилы Бабаджи Махараджа этот отрывок из «Према-виварты», они пришли в экстатическое волнение, погрузившись в настроение *маха-премы*, которое выразил в своем произведении Шри Джагадананда Пандит. А Бабаджи до-вольно долго был почти без сознания. Придя в себя, он обнял их и со слезами на глазах запел следующий *киртан*:

кришṇа-нāма дхаре ката бала (припев)

Что за сила таится в имени Кришны?

*вишайа-вāсанāнале мора читта садā джвале,
рави-тапта мару-бхūми сама
карна-рандхра-патха дийā, хрди мāджхе правейиийа,
баришайа судхā анупама*

Мое сердце постоянно горит в огне мирских желаний, становясь подобным выжженной солнцем пустыне. Но *шири нама*, проникнув через отверстия моих ушей в самую глубину моего сердца, пролила несравненный живительный нектар на мою душу.

*хрдайа хаите бале, джихвāра агрете чале
иāбда-рūне нāче анукишāна
кай̣т̣хе мора бхан̣ге свара, а̣нга кāṃне тхара тхара,
стхира хаите нā пāре чара̣на*

Шри нама, говоря из глубины моего сердца, появляется на кончике языка и неустанно танцует на нем, приняв форму трансцендентного звука. Голос мой прерывается, тело то и дело бросает в дрожь, а ноги не могут устоять на месте.

*чакшие дхārā, дехе гхарма, пулакита саба чарма,
вивар̣на хаила калевара
мўрчхита хаила мана, пралайера āгамана
бхāве сарва-деха джара-джара*

Реки слез текут из моих глаз, тело покрывается испариной, кожа трепещет в восторге, бледнея и меняя цвет, а волосы встают дыбом. Мой ум слабеет, я начинаю ощущать опустошение, и все мое тело разлетается вдребезги под натиском экстатических эмоций.

*кари эта упадрава, читте варише иудхā-драва
 море дāре премера сāгаре
 кичху нā буджхите дила, море та бāтула каила,
 мора читта-витта саба харе*

Повергая в такое экстатическое волнение, *ири нама* омы-
 вает мое сердце нектаром и погружает меня в океан боже-
 ственной *премы*. Не позволяя мне ничего понять, она пре-
 вращает меня в безумца, похищая ум и жизненную силу.

*лаину āи́райа джāн'ра хена вйавахāра тāн'ра
 варңите нā пāри э сакала
 криңа-нāма иччхāмайа джāхе джāхе сукхī хайа,
 сеи мора сукхера самбала*

Таково поведение той, у кого я принял прибежище. Я не-
 способен полностью описать ее. *Шри кришна-нама* аб-
 солютно независима и действует согласно своей сладкой
 воле. Все, что бы ни делало ее счастливой, является источ-
 ником и моего счастья.

*премера каликā нāма, адбхута-расера дхāма
 хена бала карайе пракāи́а
 йишат викайи́и' пунах, декхāйа ниджа-рўна-гуна
 читта хари лайа криңа пāса*

Шри нама — это бутон лотоса *премы* и обитель изумитель-
 ной *расы*. Непостижимая сила этого бутона такова, что сто-
 ит ему начать чуть-чуть распускаться, как он раскрывает
 свою собственную божественную форму и качества. Мое
 сердце похищено и отдано туда, где присутствует Кришна.

*пўрңа-викайи́ита хайā, брадже море джāйа лайā
 декхāйа море сварўна-вилāса*

*море сиддха-деха дийā, кри̣ш̣на-пāсе рāкхе гийā
э дехера каре сарба-нāйīа*

Теперь, полностью распустившись, цветок *премы ири намы* переносит меня во Врадж и являет моему взору свои собственные любовные развлечения. Святое имя, раскрывая мою *сиддха-деху*, держит меня рядом с Кришной, а затем полностью разрушает все, что связывает меня с этим бременным телом.

*кри̣ш̣на-нāма чинтāма̣ни акхила-расера кхани
нитийā-мукта й̣уддха-расамайā
намера бāлāй йата, саба ла'йе хаи хата
табе мора сукхера удайā*

Имя Кришны — это исполняющий все духовные желания драгоценный камень (*чинтамани*) и источник всей *бхакти-расы*. Оно вечно свободно и является воплощением *шуддха-расы*. Когда все препятствия в повторении *шуддха-намы* разрушатся, тогда пробудится мое истинное счастье.

Пока они пели эту *нама-киртану*, повторяя ее вновь и вновь, прошла половина ночи. Закончив *киртан*, Виджай и Враджанатха с позволения Гурудева отправились домой, погруженные в *нама-расу*.

Так заканчивается двадцать пятая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: нама-абхаса».