

Путешествие души

УДК 11/14
ББК87.2
Б949

Путешествие души : пер. с английского Блиндерман И. С. (Джагад-Мохини д.) . — Н. : Гаудия-веданта-пабликейшенс, 2017. — 294 с.

Данная книга представляет собой сборник на тему *дживататтвы*. Она предназначена для последователей традиции гаудия-вайшнавов и всех, кто интересуется индийской философией.

УДК
11/14
ББК 87.2

íṛī íṛī гуру-гаурāнгау-джайатах

Путешествие души

Сборник на тему *джива-таттвы*

включает:

Лекции Шрилы Нараяны Госвами Махараджа

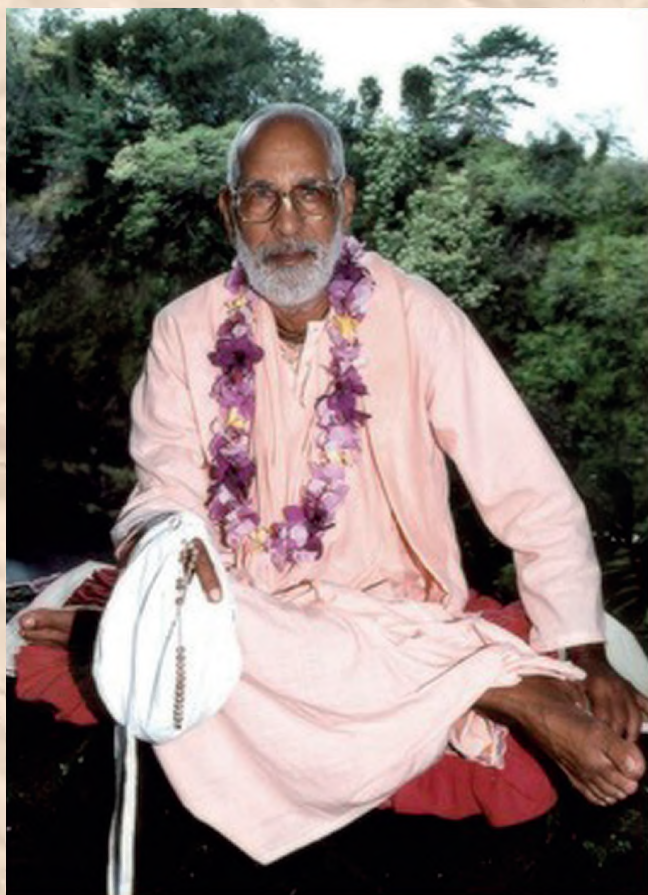
Отдельные главы «Джайва-хармы» Шрилы
Бхактивиноды Тхакура

Цитаты из книг, бесед и писем Шрилы
Бхактиведанты Свами Прабхупады

Составитель:

Шримати Шьямарани даси

Гаудия-веданта-пабликейшенс
Новосибирск
2017

Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Госвами
Махараджа

Шри Шримад
Бхактиведанта Вamana Госвами
Махараджа

Шри Шримад
А. Ч. Бхактиведанта Свами
Прабхупада

Шри Шримад
Бхакти Прагьяна Кешава Госвами
Махараджа

Шри Шримад
Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур
Прабхупада

Саччидананда
Шрила Бхактивинода Тхакур

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Кто я? Откуда я пришел? Как избавиться от страданий и ограничений этого мира? Как постичь свое духовное «я», свободное от оков материи? Какова высшая цель и как ее достичь? Подобными вопросами задавались искренние искатели истины всех времен.

Древняя индийская мудрость гласит, что ответы на них хранятся в сердцах великих мудрецов — просветленных духовных учителей. Они постигли эти ответы благодаря существующему принципу преемственности, дедуктивному методу, который заключается в передаче трансцендентного знания от учителя к ученику.

Приведем пример мангового дерева, на верхушке которого растут спелые сочные плоды. Если такие плоды бросать сверху вниз, то они разобьются, поэтому люди собирают их, бережно передавая из рук в руки. Подобным же образом от одного духовного учителя к другому передается и божественное ведическое знание. Оно бесценно, поскольку позволяет каждой душе достичь своего высшего предназначения.

ОБ АВТОРЕ

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж — просветленная душа, великий святой, получивший признание подлинных духовных лидеров и сотен тысяч искателей истины. Будучи выдающимся учеником Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа и последователем Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, всемирно известного проповедника

бхакти, он является представителем преемственности истинных духовных учителей.

Обладая глубоким знанием вед, Шрила Нараяна Госвами Махарадж более шестидесяти лет наставлял всех, кто интересовался *бхакти-йогой*. За эти годы он опубликовал много книг по данной теме на хинди и на английском, которые теперь переводятся на основные языки мира. В возрасте старше 90 лет Шрила Нараяна Махарадж продолжал проповедовать по всему миру, давая духовное прибежище и наставления всем искренним душам. К моменту своего ухода в 2010 году он завершил свой тридцать второй кругосветный проповеднический тур.

Ради блага своих многочисленных последователей Шрила Нараяна Госвами Махарадж давал лекции и проводил беседы на тему природы души и ее взаимоотношений с Верховным Господом, которые представлены в данной книге. Он учит, что мы, как личность, отличаемся от тела и что этот мир не является нашим истинным домом. Будучи вечными частицами Господа, в Ведах именуемого Шри Кришна, мы рождаемся на стыке духовного и материального миров. Пройдя необходимое обучение, мы можем вступить в обитель Господа — наш истинный дом, в котором мы еще никогда не были и который нам трудно себе представить.

РАЗДЕЛЫ КНИГИ

Книга «Путешествие души» состоит из трех частей. Основной раздел включает избранные лекции, интервью и беседы Шрилы Нараяны Госвами Махараджа за последние двенадцать лет, где он обсуждает природу души. Шрила Гурудев говорил на английском, который не был для него родным языком, поэтому издатели с его

позволения отредактировали весь собранный материал, расположив его согласно логике развития темы и создав необходимый для книги единый текстовый поток.

Вторую часть составляют три главы книги «Джайвадхарма» Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Шрила Нараяна Госвами Махарадж говорил: «Если вы хотите достичь успеха в *бхакти*, читайте эту книгу с верой и много раз. Она поможет вам понять суть вед, упанишад, «Бхагавата-пураны» и «Чайтанья-чаритамриты». Внимательно изучая ее, вы откроете для себя много истин и осознаете их. Сам я прочел ее не менее ста восьми раз».

Третья часть включает цитаты из книг, лекций и писем Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа (Шрилы Прабхупады), которые взяты из его электронного архива Vedabase.

В сносках и цветных вставках приводятся цитаты из произведений Шрилы Прабхупады, из книг Шрилы Нараяны Госвами Махараджа «Бхакти-расаяна», «За пределами Вайкунтхи», «Вену-гита» и других. Для точности передачи смысла и настроения мы сохранили санскритские термины, сопроводив их переводом. Кроме того, книга снабжена глоссарием.

Издатели постарались сделать язык публикации доступным и просят прощения за допущенные погрешности и повторы, призванные понять это важное, несущее сокровенные истины, послание.

Мы надеемся, что данная книга поможет уважаемым читателям обрести истинное знание о душе, сияющей ярче миллионов солнц и в своем духовном совершенстве обладающей потенцией стать личным спутником Верховного Господа, а также о том важном путешествии, которое ей для этого предстоит совершить.

Шьямарани даси
Гаура-пурнима, февраль 2010 г.

A dramatic painting depicting a scene from Hindu mythology. In the center, Krishna, with a glowing halo and playing a flute, is surrounded by a crowd of devotees. Some are holding maces (gada) in the air. In the foreground, two white cows are visible, one of which is adorned with a blue and gold cloth. The background features a turbulent sky with dark clouds and a bright lightning bolt. The overall style is classical, with rich colors and detailed figures.

Часть 1

ЛЕКЦИИ

*Лекция по случаю ухода Шри Дживы Госвами,
27 декабря 1998 г.,
Пертх (Австралия)*

КОМУ ДОВЕРЯТЬ?

Мы познаем материальный мир, с доверием слушая разных учителей. Но кому доверять в вопросах, касающихся духовного мира? Его невозможно познать с помощью материальных чувств. Откуда в таком случае берутся представления о нем? Мы видим тело, а не душу. Как же узнать, что за пределами материи существует душа?

Хотя Бог повсюду, мы Его не видим. Как же тогда определить, кто есть Бог? Очевидно, что мы не можем управлять миром, но как поверить в то, что Бог — источник творения и тот, кто всем управляет? Каждый день рождаются и умирают миллионы людей. Кто стоит за этим бескрайним океаном рождений и смертей? С завидным постоянством бьются морские волны, в должный час восходит солнце и наступает новый день. Эти ритмы существуют без нашего участия. Вселенная живет по своим законам, и мы не властны над нею.

Наши чувства несовершенны, поэтому не всегда можно доверять информации, полученной с их помощью. Глаза не способны увидеть даже внутреннюю сторону века, самую близкую к ним часть тела, не говоря уже о том, чтобы заглянуть внутрь тела или, что гораздо более важно, увидеть душу. Наши материальные чувства — зрение, слух, осязание — способны на многое, но их

возможности ограничены. Поэтому нельзя доверять материальным чувствам и учиться духовным вопросам у тех, кто полагается на них в своих выводах.

Прагматики возразят, что доверять можно только тому, что видишь, но в действительности мы многое принимаем за реальность из того, что лежит за пределами нашего видения.

Однажды я ехал в поезде с моим Гурудевом, и к нам подошел проводник.

— Вы верите в Бога? — спросил он.

— Да, — ответил Гурудев.

— А я не верю, потому что я никогда его не видел. Я доверяю лишь тому, что вижу.

— Нет, это не так, — возразил Гурудев. — Тебе многое приходится принимать на веру. Можешь, к примеру, сказать, кто твой отец?

— Да, — ответил проводник и назвал имя отца.

— А откуда ты знаешь, что именно этот человек — твой отец? У тебя есть доказательства?

Проводник смутился. Когда-то мать сказала ему: «Вот твой отец», — и он поверил ей на слово. Мать невозможно проверить, и остается лишь доверять ей в надежде, что она говорит правду.

После этого проводник спросил:

— А кто есть Бог?

— Кришна, Верховная Личность, — ответил Гурудев.

— Вы в этом уверены? Почему Его нужно считать Богом?

— Некоторые думают, что у Бога нет тела и личностных качеств, но ведические писания убеждают нас, что Бог обладает образом и многими качествами. Если бы это было не так, то откуда бы появился этот мир, полный бесконечного разнообразия? «Что-то» не может

появиться из «ничего». Поэтому Бог должен обладать образом, который является идеалом красоты. Нет никого более красивого и достойного, чем Он. Например, в одно мгновение Он может создать и уничтожить целый материальный мир. Он может создать миллионы таких миров, солнц, лун. Все это говорит о Его абсолютном могуществе. Мы не в состоянии поступать как Он. При этом Он бесконечно милостив, а иначе разве знал бы Он о наших трудностях, страданиях и печалях и помогал бы нам? Он — воплощение любви. Если бы Он не любил нас и не помогал бы в трудный час, то зачем бы Он тогда был нужен?

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ СЛОВА

Как говорят великие мудрецы Индии, доверять можно только трансцендентным словам, потому что они могут показать истинный путь, ибо описывают Трансцендентное. Эта тема обсуждается в ведах, упанишадах и «Бхагавата-пуране» — древнейших богооткровенных писаниях.

Словам вед стоит доверять больше, чем словам матери, отца или кого-либо еще в этом мире. Мать может нас обмануть, а трансцендентные слова — никогда.

«Веды — это не просто сборник человеческих знаний. Ведическое знание приходит из духовного мира, от Господа Кришны <...> Веды считаются матерью, а Брахма (создатель Вселенной) — протцом, ибо он первым получил ведическое знание. Затем он передал его Нараде и другим своим

сыновьям и ученикам, а те в свою очередь — своим ученикам.

Таким образом ведическое знание передается по цепи ученической преемственности. В «Бхагавад-Гите» подтверждается, что это единственный способ его понять. Попробуйте познакомиться с ним, и вы придете к такому же выводу, но лучше не теряйте времени и примите это как факт... Веды учат: чтобы понять трансцендентное знание, его нужно получить из подлинного источника. Трансцендентное знание находится за пределами этой вселенной и приходит свыше».

*Шри Бхактиведанта Свами,
6 октября, 1969 г., Лондон.*

Как говорят мудрецы, веды — это самый достоверный источник божественной мудрости, и прежде всего это относится к «Бхагавата-пуране», безупречному свидетельству.

Иногда зрение обманывает нас. Например, приближающегося человека издали можно принять за своего отца, но стоит ему подойти ближе, как становится ясно, что это не отец, а тот, кто на него похож. Чтобы узреть истину, одних глаз недостаточно. Духовная реальность доступна лишь глазам, которые смотрят через призму подлинной ведической литературы, такой как «Бхагавата-пурана», веды и упанишады.

ДУША В ТЕЛЕ

Мудрецы, постигшие божественные истины вед, учат, что мы — не тело, а душа. Сейчас душа пребывает в пле-

ну материального тела, словно прекрасная птица в клетке. Нам не хочется, чтобы тело старело и умирало, но это неизбежно происходит, если нам вообще удастся дожить до старости. Волосы седеют, зрение слабеет, и мы уже не можем ходить без трости. В один прекрасный день душа покинет тело навсегда.

В материальном теле пребывает еще одна трансцендентная личность. Для нее тело — не клетка, она никогда не рождается, не стареет и не умирает. В отличие от нас она не проходит через детство, юность и старость. Эта личность управляет всем мирозданием и всеми душами. Это и есть Бог, и положение Его неизменно. Он всемогущ. Ему ведомо прошлое, настоящее и будущее. Он всезнающий и всесильный.

«Вместе с душой в теле пребывает Высшая Душа. Это подтверждают упанишады, где приводится аналогия пары птиц, живущих на дереве. Одна птица вкушает плоды дерева, а другая наблюдает за ней и дает советы. И хотя индивидуальная душа — птица, вкушающая плоды, находится рядом со своей подругой, Высшей Душой, она не может Ее увидеть».

*Шри Бхактиведанта Свами
(Бхаг., 6.4.24, комм.)*

Верховный Господь — вечный обладатель всех энергий. Благодаря Своей внутренней энергии *сварупашакти* Он создает миллионы вселенных, являет Свои божественные игры и творит невозможное. С помощью этой энергии Он предстает в Своих полных или частичных воплощениях, таких как Рама, Баларама или Нрисимхадев.

У Господа также есть пограничная энергия *татастхашакти*, расположенная на границе духовного и материального миров и дающая начало всем живым существам. Будучи частичками Бога, некоторые из живых существ предпочли забыть о Нем и оказались во власти Его иллюзорной энергии *майи*, которая увлекла их в материальный мир и покрыла невежеством. Не понимая, кто есть Бог, они потерялись в бесконечном колесе рождений, страданий и смертей.

Если внимательно понаблюдать за этим миром, то станет ясно, что здесь страдают все, даже императоры, министры и президенты, и не понимают, почему. Молодые люди, которым свойственно чувствовать себя счастливыми, тоже сталкиваются со множеством проблем. А потом наступает день, когда к ним приходит смерть. Хотя некоторые не могут с уверенностью сказать, что Бог существует, в смерти не сомневается никто. Даже безбожники вынуждены признать, что она неизбежна. Люди едят, спят, рожают детей, ссорятся и воюют друг с другом, считая, что эта материальная деятельность сделает их счастливыми.

Среди всех видов жизни на Земле люди обладают наиболее развитым сознанием. В отличие от других форм жизни они могут понять, что ожидает их в будущем. Некоторые животные — обезьяны, ослы или коровы — тоже могут предчувствовать будущее, но лишь в незначительной степени. Представим, что стадо коров или коз привели на бойню и дали связку травы. Они тут же начнут ссориться из-за него: «Мое!» — «Нет, мое!», — не понимая, что стоят на пороге смерти. В отличие от животных мы можем размышлять о жизни и смерти и понять, что нас ждет. Тем не менее, мы страдаем. Настоящее счастье придет, когда мы осознаем: я есть душа, и другая реальность, неподвластная рождению, старости, болезням и смерти, существует.

Почему один рождается в семье премьер-министра, а другой — в семье бедняка? Почему один красив и здоров, а другой — калека? Почему один становится президентом, а другой продолжает жить в нищете, несмотря на все усилия? Человеческая жизнь дана для того, чтобы задаваться вопросами: «Почему я страдаю? Почему люди умирают? Кто я? Кто есть Бог?» Такие размышления отличают человека от животного.

Животным, деревьям, рептилиям и простейшим — всем видам жизни до какой-то степени присуще чувство благодарности и любви. Если ласково позвать собаку, она ответит, радостно виляя хвостом. Любовью можно укротить даже тигра или льва. Любовь есть повсюду, даже среди деревьев. Дерево счастливо, когда вы ласково поглаживаете его листья, и трепещет от страха, когда вы режете его ножом. Лианы выражают деревьям свою любовь, обвивая их.

Подлинная религия — это чистая бескорыстная любовь, воплощением которой является Бог, известный в ведах как Кришна. Он очень милостив и бесконечно могуществен, а мы — Его мельчайшие частички. Понимание этой истины освобождает от страданий и печали и вместе с процессом, который приводит к такому пониманию, называется *бхакти-йогой*.

СВЯЗЬ ДУШИ И ВЫСШЕЙ ДУШИ

Санскритское слово *йога* означает «связь». Чтобы возникла связь, необходимо иметь два объекта и способ, позволяющий ее установить. Например, чтобы соединить два кирпича, нужны цемент и вода. Аналогично этому, *йога* — это взаимодействие двух личностей: Верховного

Господа Кришны и индивидуальной души. Оно происходит с помощью *бхакти*, безраздельной преданности. Другими словами, *йога* — это процесс, благодаря которому каждая душа может общаться с Кришной.

Душа — мельчайшая частичка Господа, Его вечный слуга. Но служение Господу отличается от служения в мирском смысле этого слова. Служение Господу прекрасно и исполнено любви, как может быть исполнено любви взаимное служение друзей, родителей — детям или возлюбленных — друг другу. *Бхакти* означает любовь, поэтому все слуги Кришны служат Ему с безраздельной любовью. Родившись человеком, нужно постараться осознать себя как душу.

В этом мире есть просветленные люди, познавшие себя и Бога и связанные с Ним трансцендентными узами. Их называют *ачарьями*, *гуру*, святыми или духовными учителями. Они не подвержены иллюзии этого мира и благодаря своему духовному опыту могут указать нам путь к Богу. Общение с ними поистине бесценно, потому что с помощью его и собственной практики мы тоже сможем постичь Господа.

Таким духовным учителем был Шри Рупа Госвами, указавший путь к совершенству: «Вначале возникает желание самопознания, которое приводит к общению с настоящими святыми. Затем человек получает у одного из них посвящение и под его руководством начинает процесс *бхакти*. Постепенно он освобождается от материальных привязанностей, становится непоколебим в своем стремлении к самоосознанию и развивает вкус к слушанию о Верховной Личности, Шри Кришне. Постепенно этот вкус перерастает в привязанность к Господу, которая переходит в *бхаву*, предварительную стадию трансцендентной любви. Такая любовь называется *премой* и является

вершиной совершенства» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.4. 15–16).

В каждой душе заложено стремление служить Богу, Высшей Душе. Желание, или склонность к такому служению, проявляется в общении с чистыми *бхактами*. Если, служа Верховному Господу, мы лишаемся такого общения, это желание иссыкает, как засыхает молодое деревце без воды. Хорошее общение питает духовную жизнь. Без такого общения и понимания высшей цели человеческая жизнь ничем не отличается от жизни животного. Мы видим, что мировые лидеры ссорятся между собой хуже животных, борющихся за существование с помощью когтей и зубов, и уничтожают миллионы себе подобных, создавая атомные бомбы. Такие лидеры духовно слепы и ищут счастье в удовлетворении своих амбиций. Неспособные контролировать себя, они пытаются управлять всем миром.

ТРИ РЕАЛЬНОСТИ

Великий святой Джива Госвами объяснил, что существует три вида творения: трансцендентный мир, бесчисленные живые существа и миллионы материальных миров.

Трансцендентный мир находится далеко за пределами царства материи, там нет места рождению, смерти и страданиям.

Что касается бесчисленных душ, то они бывают двух категорий: свободные, всегда занятые любовным служением Богу в трансцендентном мире, и порабощенные, забывшие Бога и пребывающие в материальном мире.

Душа в этом мире покрыта оболочкой материального тела, состоящей из пяти элементов — земли, воды, огня,

Служение в настроении друга

воздуха и эфира. Когда тело умирает, его сжигают или хоронят, и оно вновь распадается на первоэлементы: земля возвращается к земле, огонь к огню и так далее. Но душа никогда не умирает и не рождается.

Души до некоторой степени схожи с Богом и вместе с тем отличаются от Него. Так же как и Бог, они обладают красотой, разнообразными энергиями и многочисленными добродетелями. Различие состоит в том, что Бог безгранично велик, а живые существа бесконечно малы. Крошечные души не могут создавать миры и управлять ими, а Бог может и помимо этого повелевает всей иллюзорной энергией. Верховный Господь и Его бесчисленные воплощения не подвержены изменениям, влиянию иллюзии и страданиям.

Порабощенные души, неправильно использовавшие свою независимость и забывшие о Верховном Господе, попадают во власть материальной энергии и подвергаются различным изменениям. Ввергнутые ею в царство материи, они думают: «Я — тело, я действую, я управляю и наслаждаюсь этим миром». Такое умонастроение характерно для порабощенных душ. Однако все души, как и все вселенные, созданы Верховным Господом Кришной благодаря Его непостижимому могуществу.

Материальный мир берет начало в иллюзорной энергии Господа, называемой *майя*, и потому он отличается от Него и в то же время един с Ним. Ведические писания гласят: *шакти-шактиматор абхедах* — «Между источником энергии (Богом) и энергией (Его могуществом) нет разницы». Такая философская концепция непостижимого и одновременного единства и различия именуется *ачинтья-бхедабхеда-таттва*.

Эти истины невозможно понять, ограничившись изучением книг. Их нужно услышать из уст вайшнавов, которые

Служение в настроении родителя

обладают трансцендентным знанием. Ни Бога, ни собственную душу невозможно постичь с *помощью* мирского знания, *аштанга-йоги*, аскез или благотворительности. Трансцендентное просветление приходит благодаря практике *бхакти-йоги*, то есть любовного служения Господу.

Для начала нужно понять природу Бога. Если бы Он не обладал индивидуальностью и образом, то этот мир и его обитатели тоже не имели бы индивидуального бытия. Если Господь не имеет тела, то как Он может создать человеческое тело? О Нем, как о Верховной Личности, говорится не только в ведических писаниях и Библии, но и в Коране: *Иналлах калака меин суратихи* — «Кхода (Аллах) создал человека по собственному подобию». Бог — личность. Он обладает телом и очень милостив. Только те, кто убежден в этом, может Ему доверять.

Привязанность к Богу можно развить только благодаря практике *бхакти-йоги*, а не путем теоретических рассуждений. Недостаточно сказать: «Я выпью воды и утолю жажду», — этого мало, нужны практические действия — на самом деле выпить воды. Представьте, что вы голодны, и я советую вам поесть *чапати*, рис, хлеб, масло и какие-то сладости. Довольствуетесь ли вы одним только советом? Одних интеллектуальных рассуждений для духовного роста недостаточно. *Бхакти-йога* — это практика, дарующая полное знание.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ЛЮБВИ

Как я уже говорил, все мы в той или иной степени обладаем любовью. Она пробуждается, как только юноша и девушка видят друг друга, и тогда они вступают в брак.

Служение в настроении возлюбленной

Затем, поссорившись, они разводятся и пытаются снова найти любовь в отношениях с другими партнерами. Не найдя удовлетворения, они окончательно разочаровываются в семейной жизни. Тогда они заводят собаку, уверенные, что жена или муж могут их оставить, а собака — никогда. Но и эти отношения оказываются преходящими, потому что через некоторое время собака умирает.

Таким образом, в материальном мире никто не может быть по-настоящему счастливым, ибо любовь здесь не вечна. Единственный совершенный объект любви — это Бог. По своей природе душа полна божественной любви, но в настоящее время эта любовь нечиста и эгоистична. Муж любит красивую жену, пока она служит и повинуется ему. Когда же она стареет и начинает ворчать или когда влюбляется в другого мужчину, от его любви не остается и следа.

Любовь поработанной души нечиста, в ней есть известная доля эгоизма. Чистую, бескорыстную любовь к Господу можно развить благодаря практике *бхакти-йоги*, а именно, повторяя имена Бога и слушая о Нем в обществе чистых *бхакт*. Они по-настоящему счастливы, ибо понимают, как устроен этот мир, и не привязаны к телу. Не слишком заботясь о нуждах тела, они всегда повторяют святое имя, помнят о Верховном Господе и медитируют на Него. В общении с ними можно получать необходимое руководство и духовно развиваться.

На начальной стадии *бхакти-йоги*, называемой *садхана-бхакти*, ум и разум *бхакты* укрепляются в чистой благодати. Продолжая свою практику, он обретает подобие любви к Господу и достигает стадии *бхава-бхакти*. Тогда он познает любовь к Кришне, а также понимает, как служить Ему. Затем приходит полная поглощенность

Господом и божественная любовь к Нему. Эта заключительная стадия называется *према*.

Према как принцип едина, но проявляется она в пяти аспектах: нейтральная любовь (*шанта-раса*), любовь слуги к своему господину (*дасья-раса*), любовь дружеская (*сакхья-раса*), родительская (*ватсалья-раса*) и супружеская (*мадхурья-раса*). Любовь к Богу в *шанта-расе* не предполагает личного служения. *Бхакта* в *шанта-расе* думает: «Бог велик, а мы — Его крошечные частицы. Следует почтительно кланяться Ему. Он очень милостив». *Бхакта* в *шанта-расе* свободен от материальных привязанностей. Он не просит Господа: «Дай мне хлеб и масло, дай мне блаженство и освобождение». *Шанта-раса* приходит на стадии освобождения, как это можно видеть на примере четырех Кумаров — Санаки, Сананданы, Санатаны и Санаты. Эти братья не имели привязанностей, но, тем не менее, не могли ощутить сладость любви к Богу.

Бхакта в *дасья-расе* служит Господу как своему господину. Он думает: «О Кришна, Ты мой повелитель. Ты — причина творения и разрушения всей вселенной». В этой *расе* присутствует элемент активного служения. Примером преданного в *дасья-расе* является Хануман, верный слуга Рамачандры.

Бхакта в *сакхья-расе* служит Богу как лучшему другу. Он думает: «Кришна — мой друг». Дружья бывают двух видов: в Айодхье и Двараке (обителях Рамачандры и Дваракадхиши соответственно) и во Врадже (обители Шри Кришны). В Айодхье и Двараке дружья Рамы или Дваракадхиши относятся к Нему с почтением и благоговением, что отсутствует во Врадже, где дружья имеют с Кришной самые близкие отношения. Они любят друг друга на равных, спят с Ним в одной постели, вместе ку-

шают и угощают друг друга со своей тарелки. Они не знают, что Кришна — Бог.

Когда *бхакта* думает: «Кришна — мой сын», это называется *ватсалья-расой*, родительской любовью. Она превосходит дружеские отношения. Чтобы служить Господу в этой *расе*, нужно следовать примеру Его родителей. Отец берет сына на колени, обнимает его и кормит сладостями. Даже состарившись, он заботится о нем. Идея о том, что Верховный Господь — наш отец, противоречит идее *бхакти*, так как отец всегда служит своим детям. Мы говорим отцу: «Дай мне то, дай это. Дай мне воды, дай хлеба». Но, когда мы думаем о Боге как о своем сыне, у нас возникает желание служить Ему.

Любовь к Богу как к своему возлюбленному (*мадхурья-раса*) является наивысшим выражением любви к Богу. Она бывает двух видов: супружеская и вне брака. Те, кто вступил в брак с Кришной согласно ведическим ритуалам, стали Его царицами во главе с Рукмини и Сатьябхамой. Любовь молодой незамужней девушки, которая не имеет никаких иных причин, кроме самой любви, называется любовью вне брака. Такая любовь — вершина экстатической любви, именуемая *упапати-бхавой*. Примером ее являются *гопи* Враджа.

Практика *бхакти-йоги* очень проста и заключается в повторении святого имени. Это может делать кто угодно: хинду, мусульманин, христианин, представитель любой другой религии — в любое время дня и ночи. Громкое повторение святого имени приносит благо всему живому. Святое имя не зависит ни от каких обстоятельств: его можно повторять, будучи бедным или богатым, омывшись или оставаясь грязным, до, после или во время еды, сидя, стоя или лежа. Харе Кришна мантра — это суть всех ведических писаний: *харе кришна, харе кришна*,

кришна кришна, харе харе, харе рама, харе рама, рама рама, харе харе.

В наше время люди провели границы и провозгласили: «Это Индия, это Америка, это Австралия», придумали паспорта и визы. Но Бог один. Все могут повторять Его имя и молить о милости. Повторение святого имени — самый лучший путь к совершенству.

ГЛАВА 1

ИСТИНА О ДУШЕ

*Лекция по книге Шри Бхактивиноды Тхакура
«Бхагавата-арка-маричимала»
(Гирлянда стихов Бхагавата-пураны)
15 июня 2005 г.,
Баджер (Калифорния)*

Вопросы, касающиеся основополагающих истин о живом существе (*джива-таттве*), — тема чрезвычайно сложная. Однако в ней важно разбираться, особенно тем, кто занят проповедью. Ясное понимание этих философских истин составляет основу духовной жизни: «Искренний ученик не должен избегать подобных тем, считая их противоречивыми. [Принимая участие в подобных] обсуждениях, он обретет привязанность к Шри Кришне»¹.

Хотя это очень глубокая тема, со временем она становится доступной для понимания, более того, ее изучение или обсуждение приносит удовольствие. Не огорчайтесь, думая: «О, это слишком возвышенно, это не для меня».

¹ *сиддханта балийā читте нā кара аласа
ихā ха-ите крцце лāге судрдха мāнаса* (Ч.-ч., Ади, 2.117)

Экспансии Шри Кришны

Личные
(свамиша)

Отделенные
(вибхинамиша)

МЫ СТОЯЛИ НА БЕРЕГУ

Вся литература вайшнавов строится на вопросах и ответах. Смиренно задавать вопросы тем, кто познал истину, составляет основу духовной жизни. Верховный Господь показал этому пример во время *гаура-лилы*, когда Шри Чайтанья Махапрабху² беседовал со Своими спутниками Шри Раманандой Раем или Шри Санатаной Госвами.

В таком же духе великий царь Парикшит Махараджа вопрошал мудреца Шри Шukaдеву Госвами: «Живое существо духовно по своей природе и обладает сознанием, а иллюзорная энергия Господа *майя* инертна и мертва. Каким образом оно попадает в ловушку материальной энергии? Это удивительно».

Шри Шukaдева Госвами ответил:

«Когда живое существо под влиянием иллюзорной энергии отождествляет себя с телом, у него появляется страх. Отвернувшись от Верховного Господа, оно забывает о своем вечном положении слуги. Страх и заблуждение приходят под влиянием *майи*, поэтому разумный человек решительно посвящает себя безраздельному служению Богу, находясь под руководством истинного духовного учителя, в котором видит свой объект поклонения и саму жизнь»³.

² «Верховный Господь Шри Кришна нисшел в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы освободить падшие души эпохи Кали. Желая понять особые чувства, которые испытывает к Нему Шри-мат Радхика, воплощение энергии наслаждения (*хладини-шакти*), Враджендра-нандана Шри Кришна перенял Ее экстатическое настроение и цвет тела и весь мир одарил Своим святым именем, исполненным божественной любви» (Шри Шикшаштака, Вступление).

³ *бхайам द्वитийāбхинивеиāтахсйāд
ийāд апетасйа випарйайо 'смртих
тан-мāйайāто будха āбхаджет там
бхактиаикайеиām гуру-деватām* (Бхаг., 11.2.37)

Этот стих говорит о том, что Шри Кришна — основа всего сущего. Он — Абсолютная Истина, единственный изначальный Верховный Господь. Олицетворение полного и совершенного бытия, Он дает начало различным энергиям, несчетным мирам, бесчисленным живым существам (*дживам*), Своему отцу Нанде Махарадже, матери Яшоде и остальным Своим спутникам, поэтому Он является объектом поклонения для всех и каждого.

Изначальная природа живого существа заключается в том, чтобы вечно служить Верховному Господу, Шри Кришне: «Каждый призван быть вечным слугой Шри Кришны, ибо представляет собой проявление пограничной энергии Господа, одновременно единое с Ним и отличающееся от Него»⁴.

Джива (душа), будучи вечным слугой Шри Кришны, блаженна по природе. Однако в определенный момент она отдала предпочтение внешней энергии Господа, думая, что существует бытие, независимое от Него.

Если *джива* — частица Кришны, призванная служить Ему, то почему она предпочла *майю*? Потому что Кришна наделил ее независимостью. *Джива* злоупотребила ею и подверглась наказанию, оказавшись во власти *майи*. Здесь *джива* развила материальное сознание, и спасти ее из этого положения другое поработенное живое существо не может.

В выше упомянутом стихе Шри Шукадевы Госвами (Бхаг., 11.2.37) строка *йййād апетасйа випарйайо 'смртих* подтверждает, что *джива* находилась на границе духовного и материального миров. По собственной воле она посмотрела в сторону «чарующей» *майи*, которая пока-

⁴ *джйвера 'свару́па' хайа — крщ́нера 'нитйа-дāса'*
крщ́нера 'та́тастхā-ййакти' 'бхедāбхеда-пракāййа'

(Ч.-ч., Мад., 20.108)

зала ей, что можно наслаждаться независимо от Кришны. Очарованная внешней иллюзорной энергией, *джива* подумала: «У меня есть такое право», — и *майя* тут же наделила ее тонким телом (из ума, разума и ложного эго) и грубым телом (из костей, крови, кожи, мышц и так далее). *Джива* стала отождествлять себя с этими оболочками, считая: «Я и есть тело, и все, что с ним связано, принадлежит мне».

Таким образом, *джива* в силу дарованной ей независимости отворачивается от Кришны и попадает в ловушку телесной концепции жизни, очаровываясь пленительными образами иллюзорной энергии. Оказавшись в царстве материи, она не способна самостоятельно найти из него выход, — в этом ей могут помочь лишь те, кому он известен. *Джива* долгое время проводит в мире рождений и смертей, пока ей не повезет встретиться с чистым *бхактой* Господа, который ей скажет: «Что ты здесь делаешь? Ты заблудилась, сойдя с пути любви к Богу. Пойдем со мной, я выведу тебя на путь истинного счастья».

Только в надлежащем общении можно развить духовное сознание и узреть истину: «Я — вечный слуга Кришны, призванный служить Ему с любовью и преданностью, подобно Его вечным спутникам в духовной обители Враджа или Вайкунтхи. Этот мир — лишь тень духовного сознания, исполненного любви и служения Верховному Господу».

В упомянутом выше стихе «Бхагавата-пураны» (11.2.37) Шри Шукадева Госвами объясняет Парикшиту Махарадже важность общения со святыми, просветленными *бхактами* Господа. Такие святые в одно мгновение могут изменить сердце поработленного существа: «Согласно всем богооткровенным писаниям, даже мгновение

Беседа Кришны и Уддхавы

общения с чистым *бхактой* дарует наивысший успех»⁵.

«Бхагавата-пурана» говорит, что всякий, кто искренне повторяет святыя имена под руководством *садху* и помнит о Кришне, обязательно будет счастлив. Даже начинающий *бхакта*, который повторяет святое имя, искренне плача по Кришне и сокрушаясь о своем падшем положении, обязательно обретет общение со святыми и станет счастливым. Сколько бы нежелательных мыслей и дурных привычек не было у человека, искреннее повторение святого имени сделает его жизнь успешной.

Такой счастливый *бхакта* может указать другим на истинного святого и дать совет: «Я знаю настоящего просветленного гуру. Он помог мне, и теперь я счастлив. Пойдемте со мной, я познакомлю вас с ним». Такого *бхакту* называют *вартма-прадаршиака гуру*, то есть гуру, который указывает путь.

Кришна безгранично милостив. Пребывая в сердце каждого,

⁵ 'сāдху-сайнга', 'сāдху-сайнга' — сарва-ийāстре кайа
лава-мāтра сāдху-сайнге сарва-сиддхи хайа (Ч.-ч., Мад., 22.54)

Он как *чайтья-гуру* (голос сердца) подсказывает нам верное решение и вместе с *вартма-прадаришака гуру* ведет нас к истинному просветленному гуру. Приняв прибежище у такого гуру, можно посвятить себя поклонению Шри Кришне и постепенно избавиться от всех дурных привычек и нежелательных мыслей.

В Одиннадцатой Песни «Бхагавата-пураны» Кришна говорит Уддхаве, Своему близкому спутнику: «О благо-разумный Уддхава, *джи́ва* — Моя крошечная частица, но под влиянием невежества она с незапамятных времен страдает в сетях материального рабства. Однако трансцендентное знание может даровать ей свободу»⁶.

В этом стихе Кришна прославляет Уддхаву за его благо-разумие. Искренний преданный благоразумен, ибо избрал путь *бхакти*, безраздельной преданности. В мире много разумных людей — ученых и политиков, но, с точки зрения абсолютного разума, они вовсе не обладают разумом, ибо не могут отдать предпочтение служению Богу.

В этом стихе Кришна говорит: «Уддхава, знай, что все души на Земле и в других материальных мирах являются Моими частицами. С незапамятных времен они блуждают по царству материи, и невозможно определить, когда их одолело невежество и какова степень их обусловленности. Однако под влиянием духовной энергии *йогамайи* — олицетворения вечного трансцендентного знания — поработенные души могут получить освобождение из плена *майи*». Что представляет собой трансцендентное знание, которое освобождает душу? Это знание о величии Верховного Господа и вечных отношениях, которые связывают Его и душу.

Если взять цветок и разорвать его на части, то он перестанет быть единым целым, а если продолжать его

⁶ *эка́йяива ма́ймйасйа, джй́васйаива мах̐-мате
бандхо 'сй̐авидйай̐ānāдир, видйай̐ā ча татхетарах* (Бхаг., 11.11.4)

рвать, он вовсе перестанет существовать. Подобно этому материальный мир, распадаясь на части, теряет свою целостность. Но к духовной реальности этот принцип не применим: Кришна остается полным целым, сколько бы частей и частиц ни исходило из Него. Это подтверждают многие ведические писания, в том числе «Бхагавад-гита» (15.7): «Живые существа в материальном мире — Мои вечные частицы. В поработленном состоянии они ведут суровую борьбу с шестью чувствами, включая ум»⁷.

Важно понять, каким образом *джива* является неотъемлемой частицей Верховного Целого, если Господь неделим. Он безграничен, у Него нет начала и конца, Его нельзя измерить ни вдоль, ни поперек. Весь мир пребывает в Нем, но Сам Он неделим.

Например, от скалы можно отколоть кусок, но Кришну разделить на части невозможно. *Джива* — не осколок скалы, потому что Шри Кришна — полное целое, Абсолютная Истина, олицетворение полного бытия. Сколько бы полных частей и частей этих частей ни исходило из Него, Он остается неизменным.

У Шри Кришны, Верховной Личности, бывает два вида воплощений: *свами* и *вибхинами*. Воплощения *вишнута*твы, известные как *свами* — это Его полные проявления. Живые существа, известные как *вибхинами*, представляют собой Его мельчайшие отделенные частицы.

Следующая аналогия дает некоторое представление о воплощениях Господа. Господь подобен лампаде на топленом масле, от которой зажигают другие лампы. Все они горят так же ярко, как и первоначальная лампада, или немного слабее в зависимости от размера. Сколько бы лампад ни было зажжено от первоначальной, ее

⁷ *мамаивā́ймо джйива-локе, джйива-бхўтах санāтанах
манах-цаццхā́ндрийā́ни, пракрти-стхāни карцати*

пламя остается неизменным, не уменьшаясь и не теряя своей силы. Точно так же Шри Кришна остается неизменным, сколько бы воплощений ни исходило из Него, изначального источника всех воплощений.

«Верховный Господь является абсолютным полным целым и потому всесовершенен. Все, что исходит из Него, в том числе этот мир, — также является полным целым. Сколько бы воплощений ни исходило из Него, Он всегда остается полным целым»⁸.

С теоретической точки зрения полные воплощения Шри Кришны, такие как Шри Рама и Шри Нрисимхадев, полностью тождественны Ему. Но с точки зрения *расы*, то есть сладостных трансцендентных отношений Господа с Его спутниками, между Шри Кришной, Шри Рамой и Шри Нрисимхадевом существует огромная разница. Шри Кришна — изначальный источник всех воплощений, таких как *лила-аватары* и *три пуруша-аватары*: Каранодакашайи-Вишну, Гарбходакашайи-Вишну и Кширодакашайи-Вишну, — которые управляют творением, поддержанием и разрушением материального бытия⁹.

Аналогия с лампадой дает представление о Шри Кришне и Его полных воплощениях (*свамшах*), а представление о Его мельчайших отделенных частицах, живых существах (*вибхинамшах*), дает пример с камнем *чинтамани*¹⁰.

⁸ *ом нӯрґам адах нӯрґам идам, нӯрґāt нӯрґам удачйате
нӯрґасйа нӯрґам āдйа, нӯрґам эвāvайишйате*

(Шри Ишопанишад, Вступление)

⁹ См. стр. 48–51.

¹⁰ В ведической литературе приводится много примеров с камнем *чинтамани*. Например, в «Брахма-самхите» (5.29.56) Шри Кришна и Его обитель описываются следующим образом: «Я поклоняюсь этой высшей обители Шветадвипе, где живут сонмы трансцендентных богинь процветания, единственным возлюбленным которых

Слово *чинта* означает «мысль» или «желание», а *мани* — драгоценный камень. Камень *чинтамани* может породить столько золота, сколько пожелает его владелец, но это золото отличается от *чинтамани*. Так же и *джива*: она исходит из Кришны, но отличается от Него.

Камень *чинтамани* может создать безграничное богатство, но при этом остается неизменным. Подобно этому Кришна всегда остается полным и совершенным, сколько бы бесчисленных мельчайших частиц (*вибхинамиа-джив*) ни исходило из Него.

Изначально золото пребывает в камне *чинтамани* в виде энергии, но, проявляясь, оно претерпевает изменения. Подобным образом живое существо в чистом духовном сознании обладает божественными качествами, как и Сам Кришна, но, утратив это чистое сознание, то есть запутавшись в сетях *майи*, оно теряет свои изначальные качества. В поработленном состоянии живое существо обладает только материальными качествами.

МЫ — МЕЛЬЧАЙШИЕ, ОН — ВЕЛИЧАЙШИЙ

«Есть только одна Высшая Душа. Чистая, нематериальная, лучезарная и всепроникающая, она — вместилище всех превосходных качеств. Свободная от материальной иллюзии, она является свидетелем деятельности всех живых существ. Полностью отличаясь от них, она трансцендентна по отношению ко всем воплощенным душам»¹¹.

является Шри Кришна, Верховная Личность, где все деревья — это древа желаний, а земля состоит из трансцендентных драгоценных камней *чинтамани*».

¹¹ *экаḥ śūuddhaḥ свайам-джйотир, ниргуṇо 'сау гуṇайирайаḥ сарва-го 'нāvртаḥ сākṣиḥ, нирātмātмātманаḥ нараḥ* (Бхаг., 4.20.7)

Этот стих описывает качества Бога, Верховной Личности, и то, что отличает Его от индивидуальной души. Некоторые считают, что живые существа являются Богом, но сторонники этой теории неправильно понимают следующие знаменитые афоризмы: фразу *тат твам аси* (живое существо — частица высшего духа) они истолковывают как «ты — имперсональный Бог»; *сарвам кхалв идам брахма* (нет бытия вне Брахмана, Абсолютной Истины) — как «все есть Бог»; *праджñанам брахма* (чистое знание трансцендентно, ибо состоит из той же духовной субстанции, что и Брахман) — как «Брахман есть имперсональное сознание»; *ахам брахмасми* (я — не тело, а душа) — как «Я — духовное целое. Я — Брахман».

Основоположником этой теории был Шанкарачарья, воплощение Шанкары, Господа Шивы. Наделенный незаурядным разумом, он взял на себя эту роль во исполнение желания Шри Кришны. Господь сказал ему: «Иди в материальный мир и сокрой истину обо Мне от всех, кто противостоит чистой преданности Мне, кто служит и поклоняется Мне с целью обрести могущество подобно Хираньякашипу и Раване. Чтобы такие обманщики никому не причинили беспокойств, держи их подальше от Меня. Иди и введи их в заблуждение, дав неправильное толкование вед. Скажи им: «Зачем вы поклоняетесь Кришне? Каждый из вас и есть Бог. Все мы едины с безличным Богом».

Итак, идея имперсонализма чужда ведам и не находит в них подтверждения. Поистине, мы не можем стать Богом, и Бог не безличен. Бог — личность, а мы Его частицы и вечные слуги. Верховный Господь один, а живых существ безграничное множество. Что это означает? Допустим, все люди во вселенной получили освобождение, и в ней больше никого не осталось. Но, например, в крови одного человека находится такое количество *джив*, что

если бы все они получили человеческое тело, то заселили бы сотни тысяч вселенных. Отсюда можно понять, сколько живых существ населяет вселенную и духовные миры Вайкунтхи и Голока-Вриндаваны. Эта множественность является главным качеством *дживы*, отличающим ее от Бога.

Рассмотрим еще одно отличие: этот микрофон — нео-душевленный предмет, у него нет души, но Высшая Душа в нем присутствует. Ничто в этом мире не существует без Высшей Души.

В каждом теле присутствуют две души — мельчайшая *джива* и Высшая Душа, проявление Бога. *Джива* поглощена материальной деятельностью (*кармой*), желая наслаждаться плодами своего труда. Верховный Господь не является поработенной душой, материальная энергия не привлекательна для Него, Он присутствует в сердце *дживы* как свидетель.

Верховный Господь вечно чист, как и Его обитель. Он недоступен влиянию *майи*, она не может привлечь Его, тогда как *джива* из-за своих ничтожно малых размеров может быть очарована *майей* в любой момент. Шри Кришна — чист и лучезарен, а *джива*, подверженная влиянию иллюзии, покрыта пеленой ложного отождествления с телом.

Кришна в Своем чарующем образе Враджендрананданы, сына Нанды Махараджи, предстает взору тех, кто медитирует на Него и с любовью служит Ему. В образе четырехрукого Господа Нараяны, повелителя Вайкунтхи, Он предстает взору тех, кто поклоняется Ему с благоговейным почтением. В материальном мире Он находится в сердце каждого живого существа и в каждом атоме, приняв образ Высшей Души. Господь проявляется в бесконечном разнообразии форм и энергий, тогда как *джива* ограничена во всех отношениях и к тому же ничтожно мала.

Три Вишну (Пуруша-аватары)

Три *пуруша*-аватары — это повелители Творения. Они отвечают за создание, поддержание и уничтожение материального космоса. Они — Высшая Душа всего сущего. (*Вишну* означает «всепронизывающий, вездесущий».)

(Источники: «Шримад-Бхагаватам» 1.3.2. комм.; «Шримад-Бхагаватам» 2.5.33, комм.; «Шри Чайтанья-чаритамрита» Ади-лила 2.52, комм.; «Шри Чайтанья-чаритамрита» Мадхья-лила, 2.244, комм.; «Шри Чайтанья-чаритамрита» Мадхья-лила 20.251; беседа в комнате, Женева, 4 июня 1974 г.)

Шри Маха-Вишну

Первая *пуруша-аватара* именуется Маха-Вишну или Каранодакашайи-Вишну. Он возлежит в Причинном (*карана*) океане и является источником совокупной материальной энергии. С дыханием из Его пор исходят бесчисленные вселенные. Он бросает взгляд на материальную природу (олицетворением которой является богиня Дурга), вдыхая в нее жизнь. Для живых существ это момент выбора, пойти ли в трансцендентное царство Бога или в материальный мир. Маха-Вишну — Высшая Душа творения в целом как совокупности всех материальных вселенных.

Шри Гарбходакашайи-Вишну

Вторая *пуруша-аватара* — Гарбходакашайи-Вишну. На втором этапе творения Он проявляется в каждой вселенной, возлежа в океане Гарбха, образовавшемся из Его пота. Он — Высшая Душа каждой вселенной. Из Его пупка вырастает лотос, в котором рождается Брахма, первое живое существо во вселенной. Брахма отвечает за появление вед, а также за создание материальных объектов и видов жизни во вселенной.

Шри Кширодакашайи-Вишну

Третья пуруша-аватара — Кширодакашайи-Вишну. Он присутствует в каждом атоме вселенной и потому известен как Высшая Душа всех живых существ и материальных объектов. Он — свидетель материальной деятельности живых существ, воздающий им за труды. Он источник знания, памяти и забвения.

Шри Кришна — Абсолютная вечная Истина. В «Катха-упанишад» (2.2.13) говорится: «Из всех живых Он — высший, и среди всех вечных Он — верховный»¹². Хотя *джива* является Его отделенной частицей, она не может существовать независимо от Господа и всегда подчинена Ему как в этом мире, так и в мире духовном.

Свободный от материальных качеств, Кришна обладает всеми трансцендентными качествами. *Джива* может обрести такие же качества, если по милости Господа и Его *бхакт* осознает себя Его вечным слугой.

СОН ПОРАБОЩЕННОЙ ДУШИ

Однажды великий святой Видура отправился в Бада-рикашрам в Гималаях, чтобы повстречаться с мудрецом Майтреей, обретшим милость Шри Кришны. Видура спросил: «Удивительно, что *джива*, наделенная сознанием и всегда связанная с Верховным Господом в образе Высшей Души, попадает в рабство к *майе*. Как такое возможно?»

Майтрея Риши ответил: «Я вкратце объясню тебе лишь одну причину. Кришна обладает непостижимой энергией, известной как *майя*, для которой нет ничего невозможного. Эта энергия скрывает милость Господа от *дживы*, которая отвернулась от Него, и способствует ее порабощению».

Но *майя* — одна из многочисленных энергий Кришны, она действует по Его воле. В конечном итоге, Кришна — ее единственная причина. Почему Он создал такие условия, при которых *джива* страдает? Ответ заключается в том, что сотворение материального мира — одна из

¹² *нитйо нитйāṇām четанāи четанāṇām*

Его удивительных игр, которым нет числа. Господь волен поступать, как пожелает. Он не в ответе перед нами за это, и, кроме того, ведические писания утверждают, что нам не понять Его с помощью материальной логики: «Не пытайтесь с помощью мирской логики понять то, что лежит за пределами материи»¹³. Трансцендентное нельзя постичь с помощью ума, ибо его возможности ограничены, поэтому мы полагаемся на веды, описывающие эту реальность. Мы доверяем «Бхагавата-пуране», содержащей суть вед, а также великим святым, таким как Шесть Госвами, которые в своих книгах раскрыли смысл «Бхагавата-пураны».

Как упоминалось выше, *джива* попадает во власть *майи*, то есть представления «я — мне — мое», основанного на ложном отождествлении с телом, только под влиянием непостижимой энергии Шри Кришны, которая делает невозможное. В изначальном состоянии *джива* чиста, несмотря на свою малую величину, поскольку составляет атомарную часть *чит-шакти*, трансцендентной энергии Господа Кришны¹⁴. Сейчас она обусловлена материальным телом, хотя в своем естественном духовном состоянии она свободна и от следа *майи*.

Материальная обусловленность именуется рабством, но это рабство иллюзорно, ибо не затрагивает саму трансцендентную душу. Человеку может присниться, что ему отрезали голову, но проснувшись, он понимает, что это был только сон. Подобным же образом, когда по милости гуру и Кришны наше сознание пробуждается, мы понимаем: «Что я видел все это время? Это был сон». Не стоит сокрушаться и нервничать, когда приходят страдания.

¹³ *ачинтийāх кхалу йе бхāвā на тāmс таркеṇа йоджайет*

(Махабхарата, Бхишма-парва, 5.22)

¹⁴ См. карту энергий (шакти) Господа Кришны к главе 2.

Помните, что страдания порождены иллюзией и потому подобны сну.

Майтрея Риши продолжал объяснять Видуре, что там, где нет солнца, царит тьма. Но, по сути, тьма — это просто отсутствие света. Точно так же тьма, или *майя*, царит там, где нет служения Кришне, подобного солнцу. Майтрея привел следующий пример. В ясную ночь дерево на берегу пруда и луна на небе отражаются в воде. Ветер гонит рябь по воде, и кажется, будто луна и дерево качаются, хотя на самом деле они неподвижны. Тем не менее, их отражение кажется реальным. Подобным же образом мы принимаем отражение за реальность. Кажется, будто мы страдаем в разных материальных условиях, но в действительности мы, души, трансцендентны по природе.

Это трудно понять материальным умом, но *джива* всегда остается слугой Шри Кришны, даже если в порабощенном состоянии ей кажется, что это не так. Поясним это на примере часов: когда часы накрыты материей, мы не видим их стрелок, но они продолжают идти. Аналогичным образом, мы видим только тело и деятельность ума, но не душу, без которой тело функционировать не может.

На самом деле, мы — мельчайшие сознающие частички Господа, служим Ему даже в порабощенном состоянии, хотя этого и не понимаем. Например, демон Камса служил Кришне косвенным образом: его жестокость побудила Кришну явиться в этот мир. Если бы не Камса, не было бы сладостных игр Шри Кришны во Вриндаване. Подобно этому, жестокость Раваны стала важной причиной для явления Господа Рамы: без Раваны Его сладостные игры в этом мире не состоялись бы. Порабощенная *джива* тоже служит Господу, но косвенным образом, поскольку служит *майе*, Его иллюзорной энергии. Сейчас она видит сон о своих различных материальных телах.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Каждая *джива*, сокрытая в сердце материального тела, обладает изумительным духовным телом (*сиддха-дехой*), в котором может непосредственно служить Шри Кришне. Сейчас *сиддха-деха* сокрыта *майей*, но она начинает постепенно проявляться, когда по милости гуру и Кришны человек освобождается от дурных привычек и мыслей. Возвысившись до уровня *бхавы*, то есть духовных эмоций¹⁵, он чувствует любовь, трансцендентную к *гунам* природы, и осознает свой изначальный духовный образ. По милости Шри Кришны он полностью освобождается от бремени материального тела, ума, разума, ложного эго и оскверненного сознания.

Тело Кришны нематериально. Покидая эту планету и исчезая для этого мира, Он не оставляет тело, подобно нам. Образ Кришны не только трансцендентен к материи — Он причина всех духовных и материальных миров.

Чтобы понять эту глубокую тему и осознать свою изначальную природу, нужно обрести милость истинного гуру и под его руководством начать поклоняться Господу: «Повторяя святые имена Верховного Господа, можно возвыситься до любви к Богу. Утвердившись в сознании вечного слуги Бога, *бхакта* развивает привязанность к определенному имени и образу Господа. Когда его сердце тает от экстатической любви, он громко смеется, плачет или восклицает. Он то поет, то танцует, как безумный, не обращая внимания на окружающих»¹⁶.

¹⁵ Имеется в виду уровень сварупа-сиддхи, когда в сердце проявляется духовный образ, и в сознании возникает полное отождествление с ним, что приводит на стадию бхавы-бхакти.

¹⁶ *эвам-вратах сва-прийа-нāма-кīртīй, джāтāнурāго друкта-читта уччаиḥ хасатī атхо родити раутī гāйатī, унмāда-ван нртīятī лока-бāхīях* (Бхаг., 11.2.4)

Такой *бхакта* не стесняется своей любви к Богу: он громко повторяет Его имена, не замечая, во что он одет и слышит ли его кто-нибудь. Постоянно думая об играх Кришны, он иногда плачет: «Кришна, где ты?», а иногда с громким смехом катается по земле. Обычные люди считают его безумцем, хотя в действительности он лишь выражает свою любовь к Господу. Такое просветление — наше истинное положение, высшая цель жизни. Поэтому нужно, чтобы ум постоянно был занят слушанием (*шраваной*), поклонением (*арчаной*) и особенно повторением святых имен Господа (*нама-санкиртаной*).

Вопрос: Когда *джива* отворачивается от Кришны и устремляется в объятия *майи*, — это ее осознанный выбор?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Нет, она не понимает последствий своего выбора. Она думает: «Это лучшее, что я могу для себя сделать. Я буду наслаждаться». Она подобна ребенку, который пытается схватить огонь руками. Он принимает его за что-то съедобное, не понимая, что огонь его поглотит. Также и *джива* видит для себя в этом мире возможность наслаждаться и попадает в круговорот рождения и смерти, печали и страданий.

Если вы всегда практикуете *бхакти*, то *майя* — то есть забвение Господа и взаимоотношений с Ним — никогда не покажется вам привлекательной.

ГЛАВА 2

КАРТА МИРОВ

*Лекция по книге
«Бхагавата-арка-маричимала»
Шрилы Бхактивиноды Тхакура
14 июня 2005 г.,
Баджер (Калифорния)*

Почему и как был создан этот мир? Важно знать ответ на этот вопрос, и дает его «Бхагавата-пурана» (1.1.1), где он становится главной темой обсуждения:

«О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы! О вездесущая Личность Господа, я почтительно кланяюсь Тебе! Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной, изначальной причиной всех причин созидания, поддержания и разрушения всех проявленных вселенных. Он — Тот, кто прямо и косвенно знает все, что есть проявленного, и не зависит ни от чего, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он в начале творения вложил ведическое знание в сердце Брахмы, первого живого существа. Он вводит в заблуждение даже великих мудрецов и богов подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды

Шри Сварупа Дамодара благославляет
Шрилу Бхактивиноду Тхакура

в огне или суши на воде. Именно благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные тремя *гунами* материальной природы, кажутся реальными, хотя на самом деле таковыми не являются. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, свободной от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, Абсолютную Истину»¹⁷.

По милости Шри Сварупы Дамодары смысл этого важного стиха раскрылся Шри Бхактивиноде Тхакуру, который подробно изложил его в своей книге «Бхагавата-арка-маричимала». Теперь я объясню толкования этих двух *ачарьев*. Хотя это очень глубокая тема, с нею важно познакомиться.

ЕДИНЫЙ ВЕРХОВНЫЙ ГОСПОДЬ

В этом мире 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, в которых воплощается бесконечное число живых существ. Их разнообразие даже невозможно представить. Все порабощенные живые существа — проявление энергии Шри Кришны.

В то же время Кришна имеет бесконечное количество спутников в трансцендентном мире: Его родители Нанда Махараджа и мать Яшода, друзья — Дама, Шридама, Мадхумангал и другие, миллионы возлюбленных *гопи*, каждая из которых неповторима.

У Кришны невообразимое множество воплощений как в духовном, так и в материальном мирах. И все же «Бхагавата-пурана» утверждает, что Шри Кришна —

¹⁷ *джанмāдй асйа йато 'нвайāд итаратайī, чāртхецв абхиджāх сварāt тене брахма хрдā йа āди-кавайе, мухйāнти йат сūрайах теджо-вāри-мрдāй йатхā винимайо, йатра три-сарго 'мрцйā дхāмнā свена садā нираста-кухакай, сатйāм парам дхйамаи*

единая и неделимая Абсолютная Истина. Это означает, что Он вне двойственности, Он — совокупность всего сущего, и нет ничего, помимо Него. Но почему в свете отмеченного разнообразия как поработанных существ, так и трансцендентных спутников «Бхагавата-пурана» утверждает, что Кришна — один?

Никто и ничто не существует независимо от Него, Он — причина всего сущего. Трансцендентный мир есть проявление Его внутренней энергии, известной как *чит-шакти*, *сварупа-шакти* или *антаранга-шакти*¹⁸. Живые существа — это проявление Его пограничной энергии (*джива-шакти*, или *татастха-шакти*), занимающей пространство между духовным и материальным мирами. И наконец, материальный мир во всем своем видимом разнообразии есть проявление иллюзорной энергии Господа, *майи*. Ни одна из этих энергий не существует отдельно от Него.

Согласно данному стиху, единым описывается не только Шри Кришна, но и Его энергия. И хотя она известна под разными названиями: внутренняя энергия (*антаранга-шакти*), энергия наслаждения (*хладини-шакти*) и трансцендентная или духовная энергия (*чит-шакти* или *сварупа-шакти*) — все эти названия являются синонимами¹⁹.

Живые существа (*джива-шакти*, или *татастха-шакти*) и материальный мир (*майя-шакти*) по сути представляют собой проявление той же недвойственной духовной энергии (*чит-шакти* или *сварупа-шакти*), поскольку не существуют отдельно от нее. Когда транс-

¹⁸ «Чит-шакти, известная также как сварупа-шакти или антаранга-шакти, служит источником бесконечно разнообразных творений. Она поддерживает царство Бога со всеми его атрибутами» (Ч.-ч., Ади, 2.101).

¹⁹ См. схему энергий Шри Кришны на стр. 64

цендентная внутренняя энергия проявляется в виде миллионов мельчайших *джив*, ее называют пограничной энергией, *татастха-шакти*. Когда тень этой внутренней энергии проявляет материальный мир во всем его разнообразии, ее называют внешней или иллюзорной материальной энергией, то есть *бахиранга-шакти*, *майя-шакти* или просто *майя*. Но в целом внутренняя энергия одна.

Когда пограничная энергия (живые существа) приходит в контакт с внешней энергией (*майя-шакти*), проявляется временный материальный мир со всем его разнообразием форм, идей и так далее. Это есть творение *майя-шакти*.

В этом мире царит иллюзия, и под ее влиянием мы считаем этот феноменальный мир иллюзорным. Однако майя, как упоминалось выше, — тень внутренней энергии Кришны, Его *сварупа-шакти*, олицетворением которой является Шримати Радхика²⁰. *Майя* — это энергия, *шакти*, а все *шакти* являются преобразованием изначальной *сварупа-шакти*.

Однако неверно сказать, что *майя-шакти* имеет прямое отношение к Шримати Радхике. *Майя*, олицетворением которой является Дурга-деви — это тень Радхики, поскольку не существует независимо от Нее²¹.

²⁰ «Энергии Господа пребывают в двух состояниях: находясь в Нем, они неотделимы от Него и представляют собой единую энергию. Когда же они предстают в образе господствующего божества каждой из них, они становятся Его спутниками и выполняют для Него разнообразное служение. Тогда о них говорят как о личностях» (Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Его жизнь и учение, ч. 5)

²¹ В «Саммохана-тантре» приводятся следующие слова Шри Дурги: «Имя Дурга, под которым я известна — это Ее имя. Качества, за которые прославляют меня — Ее качества. Величие, озаряющее меня — Ее величие. Маха-Лакшми, Шри Радха, тождественна Шри Кришне. Она самая дорогая Его возлюбленная, лучшая из всех».

Таким образом, нельзя говорить о том, что существует много разных энергий: есть только одна энергия, известная под разными названиями согласно выполняемым ею функциям. Более того, *шакти* (энергия) и *шактиман* (ее обладатель) тождественны друг другу: «Шри Кришна и Его энергии составляют одно целое»²².

Шри Кришна в своем изначальном образе — Верховный обладатель энергии, *пурна-шактиман*, а Шримати Радхика — Его высшая энергия в изначальном виде, *пурна-шакти*. Шримати Радхика известна также как абсолютное воплощение изначальной божественной энергии Господа, тождественное Ему, *пурна-сварупа-шакти*. Например, мускус неотделим от своего аромата, как и огонь — от излучаемых им тепла и света. Подобным же образом Шримати Радхика и Шри Кришна, чтобы вкушать сладость Своих игр, навечно предстали как две личности, в то же время оставаясь тождественными друг другу и неотделимыми друг от друга. Три действующих энергии: *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти* — исходят из *сварупа-шакти*. Синоним *чит-шакти* — *антаранга-шакти*, внутренняя духовная энергия, а синоним *джива-шакти* — *татастха-шакти*, пограничная энергия. Синонимом *майя-шакти* является *бахиранга-шакти*, внешняя энергия. Хотя *сварупа-шакти* едина, она действует в этих трех аспектах. Все вечные качества, присущие ей, во всей полноте проявляются в *чит-шакти*, в минимальной степени —

²² *Шакти-ишактиматайор абхеда*

в *джива-шакти* и в искаженном виде — в *майя-шакти*.

«Джайва-дхарма» (гл. 14)

НЕЧТО УДИВИТЕЛЬНОЕ

Слово *анвайād* в обсуждаемом стихе «Бхагавата-пураны» (1.1.1.) означает «прямой» и говорит о том, что все энергии исходят из Кришны. Слово *итаратаи* означает «косвенный» и указывает на нечто странное, удивительное. Хотя *джива* как частица Кришны духовна и наделена сознанием, она связана путами *майи* и действует под ее влиянием. Душа думает: «Я — тело», хотя им не является. Как такое возможно, если сознание выше материи? Хотя этот факт противоречит здравому смыслу, он имеет место и потому вызывает удивление.

Сотворив *джив*, Шри Кришна дал им бесценный дар независимости. *Дживы* злоупотребили ею и оказались в тюрьме материального мира под надзором Майя-деви.

Проявленный мир имеет двадцать восемь составляющих (*таттв*)²³, ни одна из которых не существует отдельно от Верховного Господа. Хотя *дживе* неведомо, как

²³ А именно: 1) материальная природа в непроявленном состоянии (пракрити); 2) Маха-Вишну (Каранадакашайи-Вишну); 3) непроявленный материальный мир в виде совокупности элементов (махататтвы); 4) Высшая Душа (Параматма, Кширодакашайи-Вишну); 5) живые существа (дживы), 6) ложное эго; 7) Разум; 8) ум; 9–13) пять грубых элементов (эфир, воздух, огонь, вода, земля); 14–18) пять объектов чувств (звук, касание, форма, вкус, запах); 19–23) пять органов чувственного восприятия (уши, кожа, глаза, язык, нос); 24–28) пять органов действия (руки, ноги, рот, анус, гениталии).

Обзор энергий (*шакти*) Шри Кришны

Кришну называют обладателем всех энергий.

Его единая духовная энергия имеет много названий, главные из которых:

- *пара-шакти* — высшая энергия
- *сварупа-шакти* — личная, полная, внутренняя энергия
- *чит-шакти* — трансцендентная, духовная, энергия знания.

Изначальная *сварупа-шакти* Кришны одна, но она проявляется по-разному согласно:

- своей функции
- своей деятельности

Три вида деятельности *сварупа-шакти*

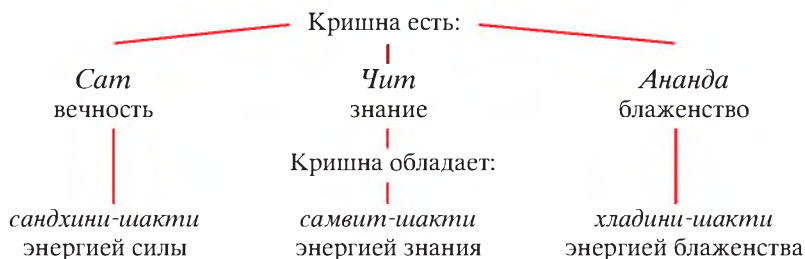
Другими словами, хотя *сварупа-шакти* одна, она действует тремя разными способами как:

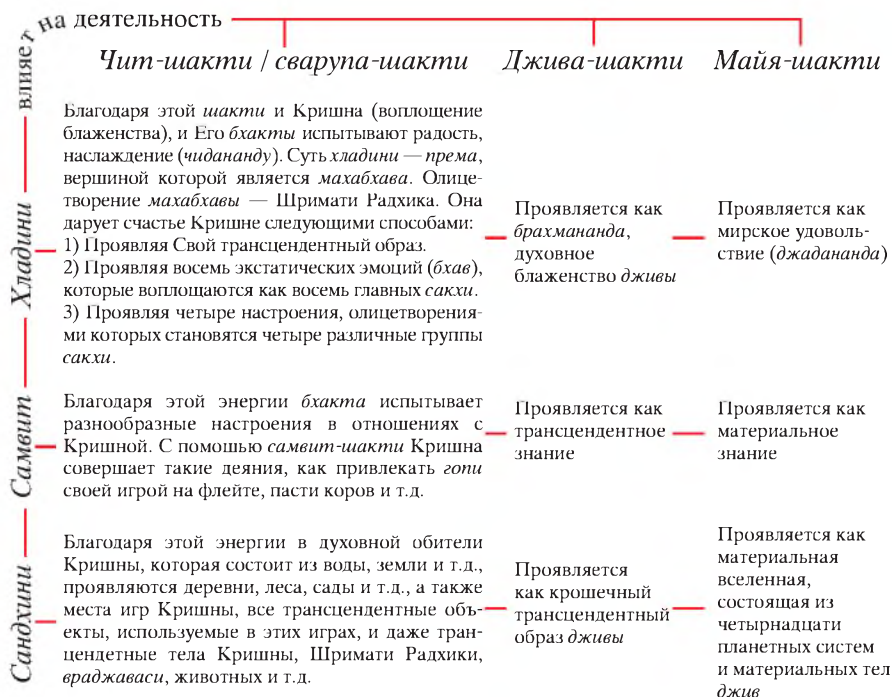
Все вечные качества *сварупа-шакти* во всей полноте присутствуют в *чит-шакти*, в минимальной степени — в *джива-шакти* и в искаженном виде (как искаженное отражение) — в *майя-шакти*.

Три функции *сварупа-шакти*

Изначальный образ Шри Кришны (*сварупа*) проявляется в трех аспектах: *сам* (вечность), *чит* (знание) и *ананда* (блаженство). Поэтому Его энергия *сварупа-шакти* также проявляется в трех формах.

Три аспекта *сварупа-шакти* (*хладини*, *самвйт* и *сандхини*) определяют деятельность *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. *Джива-шакти* и *майя-шакти* берут начало в *сварупа-шакти* Кришны и отличаются тем, что *джива-шакти* — ее атомарная часть, а *майя-шакти* — ее искаженное отражение.

(Составлено по «Джайва-дхарме», гл.14.)

этот мир был сотворен и покрыт *майей*, Кришна знает все. Его *майя* вводит в заблуждение даже великих богов, таких как Брахма и Шанкара (Шива), — они тоже не знают ее истинного могущества.

Поскольку Кришне служит Его полная энергия *сварупа-шакти*, олицетворенная в Шримати Радхике, Он также полон. Об этом говорится в «Шри Ишопанишад» (1):

«Господь в Своем личностном аспекте исполнен совершенства и завершенности, и потому все, что исходит из Него, а именно этот мир, также является совершенным и полным целым. Все, что исходит из полного целого, обладает такой же полнотой. Сколько бы частей не исходило из этого полного целого, оно остается абсолютно неизменным»²⁴.

Верховный Господь всегда полон, изначален и независим, над Ним никто не имеет власти. По Своей милости Он поведал Брахме, первому знатоку вед (*ади-кави*), четыре ключевых стиха «Бхагавата-пураны», именуемых *чатух-илокой*. Постигнув славу Господа, Брахма явил веды, кладезь безграничного знания. Масштаб этого знания приводит в смущение даже самых образованных и разумных людей этого мира. Они не могут понять, как Кришна управляет всеми Своими энергиями и как они действуют под Его контролем.

ТРИ МИРА

Слово *три-саргах*в обсуждаемом стихе «Бхагавата-пураны» (1.1.1) указывает на три вида творения: трансцендентную реальность (*чит-сарга*), мир живых существ

²⁴ *ом нӯрнам адах нӯрнам идам нӯрнāt нӯрнам удачйате
нӯрнаsia нӯрнам ādāya нӯрнам эвāвайицйате*

(*джива-сарга*) и материальную реальность, мир мертвой материи (*джада-сарга*). *Чит-сарга*, трансцендентный мир, начинается с планет Вайкунтхи и простирается до высшей обители — Голока-Вриндаваны, где все трансцендентно: отец Нанда, мать Яшода, друзья-пастушки, *гопи*, деревья, лианы, реки и горы. Все здесь вечно, исполнено бесконечного блаженства и знания (*сам-чит-ананда*).

Друзья Шри Кришны, мальчишки-пастушки, с любовью растирают Ему стопы и потому считаются *махатмами*, великими душами. У Кришны миллионы друзей, и все они великие души. Они обмахивают Его не *чамарой*, а веером из листьев и павлиньих перьев, а Его голову кладут себе на колени как на подушку. Кому еще выпадала такая удача? Их любовь к Кришне естественна, потому что они считают Его обычным ребенком, равным себе. Зная, как много борцовских поединков Он провел с ними за день, как сильно Он устал, пока вместе с ними пас коров, они с любовью заботятся о Нем, чтобы Он быстрее набрался сил. За возможность убрать каплю пота с Его лица они готовы отдать жизнь.

«Бхакти-расаяна» (гл. 10)

Шри Рагхунатха дас Госвами молится:

«Снова и снова я кланяюсь всему живому во Вриндаване, даже траве, кустам, мухам и птицам, поскольку все они исполнены трансцендентного блаженства. Выпавшая на их долю удача столь велика, что о ней мечтают даже Брахма и Уддхава. Их слава воспета в «Бхагавате»

«Вену-гита» (гл. 13)

В материальном мире невозможно найти пример духовной реальности (*чит-сарги*) как и подходящей аналогии, чтобы ее описать. И все же, объясняя этот стих «Бхагаваты», Шри Бхактивинода Тхакур приводит пример огня.

Что представляет собой огонь? Это *шакти*, энергия. Невидимый, он присутствует повсюду и проявляется, если чиркнуть спичкой или потереть друг о друга два

²⁵ *йат кийчит трѣа-гулма-кїкаѣа-мукхам̐ гоцѣхе самаста̐м̐ хи тат
сарвāнандамайāм̐ мукунда-дайита̐м̐ лїлāнукūла̐м̐ парам
їāстраир эва мухур муху̐х̐ спхута̐м̐ идам̐ ницїтанкита̐м̐ йāчїйā
брахмāдер апи саспрхе̐а тад̐ идам̐ сарва̐м̐ майā вандїате
(Стававали, Враджа-виласа-става, 102)*

куска дерева или камня, то есть когда возникает подходящая причина.

То же можно сказать и об энергии Господа. Она духовна, ее невозможно увидеть или воспринять материальными чувствами. Также духовна и недоступна нашему восприятию Его вечная обитель Голока-Вриндавана, ибо она находится в трансцендентной реальности. Слово огонь, Кришна и Его воплощения, такие как Господь Рамачандра и Нрисимхадев, время от времени приходят в этот мир. Кришна делает это, прежде всего, ради Своих *бхакт* и, чтобы доставить им удовольствие, совершает здесь множество игр.

Аналогия с огнем описывает духовную реальность, а пример с водой, данный в этом ключевом стихе «Бхагаваты», объясняет положение живых существ. На морозе вода замерзает и становится твердой, словно камень, о который можно пораниться, однако в своем изначальном жидком состоянии она утоляет жажду и доставляет удовольствие своим сладким вкусом.

Подобным образом изначальным состоянием, в котором душа испытывает беспредельное счастье, является служение Кришне. Если душа неправильно пользуется независимостью, дарованной Кришной, *майя* уводит ее далеко от Него, облачая в грубое и тонкое тело, от чего она становится подобной льду. Будучи «замороженной», то есть, находясь в неестественном положении, душа думает: «Я — это тело, и все, что относится к нему, принадлежит мне».

Достигнув зрелости в духовной жизни, душа видит, что на самом деле не существует ни рабства, ни освобождения. Душа всегда свободна, но в данный момент она связана сетями иллюзии. Только по милости Шри Гуру

и Кришны она сможет избавиться от порабошающей телесной концепции.

Аналогия с огнем раскрывает природу трансцендентной реальности, а пример с водой — природу живых существ. Теперь рассмотрим пример с землей, который даст представление о мире мертвой материи.

В материальном мире земля как элемент преобладает над водой и огнем. Почти все в этом мире состоит из земли. Например, глиняный горшок. В нем можно хранить воду, если перед этим обжечь в печи, и все же по своей природе он остается землей. Золото, медь, уголь и алмазы — также производные земли²⁶. Можно создать множество предметов для разных нужд, но все они будут продуктами земли.

Этот пример отражает принцип *майя-шакти*, творения *майи*. Весь материальный мир есть творение *майи* подобно тому, как горшок, золото, медь, алмазы и так далее представляют собой продукты земли, несмотря на разницу между ними. И хотя этот мир есть творение *майя-шакти* и потому его существование иллюзорно и преходяще, под влиянием непостижимой энергии Шри Кришны он кажется непреходящей истиной.

ВЕРА В ДУХОВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ²⁷

В обсуждаемом стихе «Бхагавата-пураны» говорится: *дхāmнā свена садā нираста-кухакаām* — «Обитель Господа Кришны абсолютно свободна от *майи*». Там царствует

²⁶ В «Бхагавад-гите» утверждается, что есть пять грубых элементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Алмазы, медь и золото не упоминаются как отдельные элементы.

²⁷ Отрывок из книги Шрилы Нараяны Госвами Махараджа «Сокровенные Истины Бхагаватам».

только Йогамайя, высшая энергия Господа, которая наделяет всех ее обитателей чистой любовью.

Йогамайя и Махамайя являются высшей и низшей энергиями Шри Кришны соответственно. Они предстают в двух образах, хотя по сути представляют собой одно целое: изначальная высшая энергия и ее тень — низшая. <...> На Голоке *раса-лила* Кришны, Его рождение, спутники, Его образ, *гопи*, деревья и растения — все есть творение Йогамайи, истинное и вечное.

«За пределами Вайкунтхи» (гл. 8)

В трансцендентной реальности имеют место только энергия блаженства (*хладини-шакти*), энергия вечного бытия (*сандхини-шакти*) и энергия трансцендентного знания (*самвит-шакти*), которые представляют собой три аспекта *сварупа-шакти*. Иллюзорная энергия (*майя*), которая создает материальный мир, там отсутствует.

Таким образом, обитатели трансцендентного мира никогда не попадают в материальный мир. *Дживы* этого мира забыли, что пришли сюда из пограничной области *татастха*, расположенной между материальным и духовным миром.

Слова *сатйам-парам* означают, что Шри Кришна, Враджендра-нандана Шьямасундара, юный сын царя Враджа, сияющий цветом грозового облака, и есть Высшая Истина. Слово *дхймах* означает «я медитирую». «Я медитирую на эту Высшую Истину. Пусть же Она милостиво проявится в моем сердце». Или другое значение: «Я медитирую на Шри Кришну, Высшую Абсолютную Истину, и Шримати Радхику, олицетворение Его *сварупа-шакти*, вместе с Ее многочисленными воплощениями, *гопи*».

О брассей, да некая творения существовал также Я. Гасида. Не было ничего, кроме Моем, даже самой материальной бытия, потому творения. Та, что ты невидимый, — это Я. Гасида, и то, что является после разрушения материального — это Я.

В — человек, как дружный и интернациональный народ. Но владыка Мала, Мудрец, в единичности бытия не может увидеть единства своего Мала и его оппонента Мала или увидеть

Сваруша-шакти

ДВА ПАКЪТЪМ

М а д х у р њ а
д х ѧ м а

ВАЙКУНТХА-ЛОКА

А й ш в а р ь я
д х а м а
(в этой обители главенствует всеичине)

КАЙЛАСА

БРАХМАДЖЬОТИ

связи Кршны

ОКЕАН КĀРАНА

DEISA-BLUDA-TRCA

КАВЕРЖА ВИРАДЖА
(Почтовый ящик)

Kapitel 10: Die deutsche Sprache

ОДНА ВСЕЛЕННАЯ

Гарбохо тасаруулдаг Бичигч

de Rio de Janeiro, 1994, p. 100.

ДЕЖАД-ДЕЖАГАТ:
МАТРИЦА НА МАТРИЦА

—Carnalosa; obitens: Fos

Gamma 5000
Gamma 5000 Performance Co.

Maximilian

Скрга Лука (Индра Лука)
Шумаца 23, 10000

Бхуварлох: обитель ра...

Бхурласа: Платина Зем

Харе Кришна Х

AT&T

Витамин
Сухани

Testano

Max J. Katz
Baltimore, Maryland

Шкелца: Петрова и др.

WILFABEING

АНГАРЬХС

ОКЕАН ГАРБУОЛАКА

(этот достигают глян-боя)

своей толщиной каждое покрытие превосходит предыдущее в десять раз

Внешние планеты

Средние планеты

Нижние планеты

Дхāmнī свена садā — «Эта Абсолютная Истина вечно пребывает на Голока-Вриндаване и иногда проявляется в материальном мире вместе со Своими спутниками».

В «Бхагавад-гите» (15.6) Шри Кришна говорит: «Те, кто достиг Моей высшей обители, никогда не возвращаются в материальный мир»²⁸. Как упоминалось выше, спутники Господа нисходят в материальный мир, только чтобы исполнить Его миссию. На Голока-Вриндавану приходят те, кто на протяжении миллионов жизней совершал суровые аскезы. Поскольку там нет *майи*, разве могут ее жители интересоваться чем-то еще, помимо Кришны? Как возможно оттуда упасть? Йогамайя наделяет обитателей этой *дхамы* способностью служить Господу вечно.

Благодаря Своему безграничному могуществу Шри Кришна проявляет трансцендентный мир, мир *жив* и бесчисленные материальные вселенные, вместе с тем сохраняя Свою абсолютную независимость. Шрила Вьясадева, автор этого основополагающего стиха «Бхагаватапураны», почтительно кланяется этой Абсолютной Истине, Шри Кришне.

В заключение приведем еще один пример. Во время купания излишняя вода стекает с тела человека, а той, что на нем остается, хватает, чтобы стать чистым. Точно также, хотя эта тема на первый взгляд кажется очень сложной, постарайтесь ее понять. У вас останется о ней какое-то представление в соответствии с тем, насколько вы смогли ее воспринять.

²⁸ *йад гатвā на нивартанте, тад дхāма парамāм мамā*

ГЛАВА 3

ПРИРОДА ЖИВОГО СУЩЕСТВА

*Лекция по «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 20)
2 июня 2000 г.,
Баджер (Калифорния)*

ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС

Шри Санатана Госвами спросил Шри Чайтанью Махапрабху: «Я пришел в этот мир, но я не знаю, кто я. Кто же я на самом деле?»

Обратимся к «Чайтанья-чаритамрите» в переводе Шрилы Свами Махараджа:

«Кто я? Почему меня постоянно преследуют тройственные страдания? Не зная этого, разве можно обрести счастье? На самом деле я даже не знаю, как спросить об истинной цели жизни и способе ее достижения? Будь милостив, раскрой мне эти истины»²⁹.

Никто не знает, кем он является в духовном мире. Один думает: «Я — Иша Прабху», а другой: «Я — Кешава Прабху». У каждого есть свои соображения на этот счет, и чтобы сказать, кто же мы на самом деле, Шрила

²⁹ Мад., 20.102–103

Санатана Госвами смиренно задал эти вопросы Шри Чайтанье Махапрабху.

Махапрабху ответил:

— Тебе известна истина, но ты спрашиваешь ради блага других. Из смирения ты стараешься подтвердить свои слова, ссылаясь на признанный авторитет: «Поскольку Господь Кришна наделил тебя Своей божественной силой, ты знаешь ответы на эти вопросы. Но вопрошать — природа *садху*. Ему и так известно все, но для полной ясности он задает вопросы»³⁰.

Махапрабху продолжал:

— На самом деле, ты не Санатана в том смысле, что ты — не это физическое тело. «По своему изначальному положению живое существо является вечным слугой Кришны, поскольку берет начало в Его пограничной энергии. Оно едино с Кришной и в то же время отличается от Него подобно частице солнечного света или искре огня. Шри Кришна обладает тремя различными энергиями»³¹.

³⁰ *кр̥ц̣на-шакти дхара туми, джана таттва-бхава
дардх̣и̣а лаги' нучхе, — садхура स्वाбхава* (Ч.-ч., Мад., 20.105)

³¹ *джйвера 'сварупа' хайа — кр̣ц̣нера 'нит̣и̣а-д̣аса'
кр̣ц̣нера 'та̣та̣стх̣а-й̣акти' 'бхед̣а̣бхед̣а-прак̣а̣й̣а'
с̣ур̣й̣а̣м̣и̣а-кира̣на, й̣а̣ичхе агни-джв̣а̣л̣а-ча̣й̣а
сва̣б̣х̣а̣вика кр̣ц̣нера тина-прак̣а̣ра 'й̣акти' хайа*
(Ч.-ч., Мад., 20.108–109)

Бхактивинода Тхакур объясняет эти стихи следующим образом: Шри Санатана Госвами спросил Шри Чайтанью Махапрабху «кто я?». Господь ответил: «Ты — чистое живое существо, которое не имеет отношения ни к грубому материальному телу, ни к тонкому, которое состоит из ума и разума. Ты — душа, вечная и неотъемлемая частица Высшей Души, Кришны. Поэтому ты — Его вечный слуга, одно из проявлений Его пограничной энергии.

«Существует два мира: духовный и материальный, которые проявлены соответствующими энергиями. Ты занимаешь промежуточное положение между ними и связан как с одним, так и с другим. Вот почему

Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, что по своей природе все живое: люди, птицы, звери, деревья и лианы, даже черви и насекомые — это вечные слуги Кришны, поскольку представляют собой проявление Его пограничной энергии (*татастха-шакти*), а не внутренней энергии (*сварупа-шакти*).

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Забыв о Кришне, *джива* с незапамятных времен очарована *майей*, которая обрекает ее на страдания материального бытия»³².

Шрила Кришнадаас Кавираджа ссылается на слова Шри Чайтаньи Махапрабху. *Джива* как вечный слуга Кришны относится к Его пограничной, а не к внутренней энергии. Важно понять и всегда помнить, что эта пограничная энергия является одним из аспектов *сварупа-шакти*.

Сварупа-шакти имеет три функции, проявляясь как трансцендентное блаженство (*хладини*), божественное знание (*самвит*) и духовное бытие (*сандхини*). Именно благодаря ей проявляются прямые воплощения Кришны, такие как Господь Нрисимха и Господь Рама, именуемые *свамиа*³³. Этого нельзя сказать о *дживах*, поскольку они относятся к категории *вибхиннамиа*³⁴. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мад.,22.9) говорится: «Кришна предстает во множестве образов, одни из

тебя можно отнести к пограничной энергии. Ты вечно связан с Кришной, будучи одновременно единым с Ним и отличающимся от Него. Будучи душой, ты обладаешь всеми божественными качествами, но, будучи частицей Высшей Души, ты отличаешься от Нее» (Ч.-ч., Мад., 20.108–109, комм.)

³² *кр̥ṣṇа бхули' сеи джйива анāди-бахирмукха*

атаева м̐й̐ т̐ре дейа сам̐с̐ра-дх̐кха (Ч.-ч., Мад., 20.117)

³³ Слово *св̐м̐й̐а* состоит из двух частей, где *сва* означает «собственный», «полный» или «прямой», а *ам̐й̐а* — «часть», «проявление».

³⁴ Слово *вибхинн̐ам̐й̐а* состоит из двух частей, где *вибхинна* означает «отделенный», а вторая *ам̐й̐а* — «часть».

которых — Его прямые проявления, а другие — отделенные»³⁵. Таким образом, Он совершает игры как в духовном, так и в материальном мире. Духовный мир состоит из планет Вайкунтх, а материальный — из вселенных (*брахманд*), представляющих собой гигантские капсулы, управляемые Господом Брахмой. Но если все души являются вечными слугами Шри Кришны, почему некоторые из них отвернулись от Него? Ответ очень простой: потому что они не знали о своем вечном положении.

ДВА ВИДА ДЖИВ

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 22.10–13) говорится: «Существует две категории живых существ: вечно свободные, которые никогда не попадают в рабство материи, и вечно поработанные *майей*»³⁶. Выражение *нитья-самсāра* в этом стихе указывает на то, что *джива* так давно оказалась в рабстве материи, что начало этому обозначить невозможно.

«Существует только две, и не более, категорий *вибхиннамша-джив*: 1) вечно свободные (*нитья-мукта*), к которым относятся *дживы*, проявившиеся в духовном мире, а также *дживы*, проявившиеся в области *татастха* (на границе духовного и материального миров) и привлечшиеся духовным миром; 2) вечно поработанные (*нитья-баддха*), к которым относятся *дживы*, проявившиеся в области *татастха* и привлечшиеся материальным миром».

³⁵ *свāймīа-вибхиннāймīа-рūпе хайñ вистāра
ананта ваикунтх-брахмāнде карена вихāра*

³⁶ *сеи вибхиннāймīа джйива — дуи та' пракāра
эка — 'нитья-мукта', эка — 'нитья-самсāра' (Ч.-ч., Мад., 22.10–13)*

«Вечно свободные *дживы* всегда осознают присутствие Господа Кришны и с любовью служат Его лотосным стопам. Они считаются вечными слугами Кришны и постоянно наслаждаются трансцендентным блаженством общения с Ним»³⁷.

Это очень важно понять. Свободные *дживы* являются вечными спутниками Кришны в Его обители и всегда заняты служением, наслаждаясь блаженством, которое оно приносит. В обители Господа нет места материальной энергии, которая вводит в заблуждение поработанные души, побуждая их отождествлять себя с телом.

«Есть множество вечно свободных существ. Они никогда не приходят в этот мир. Это можно сравнить с океанскими и речными рыбами: речные рыбы иногда заплывают в океан, но океанские — никогда не заплывают в реку. Им там тесно».

*Лекция Шри Бхактиведанты Свами, 8 января 1967 г.,
Нью-Йорк*

В духовном мире царит только Йогамайя, поддерживающая в свободных душах присущий им дух служения. Спутники Господа никогда не забывают о Нем и не отворачиваются от Него, поскольку в трансцендентном мире все напоминает о Кришне. Их любовь вечно свежа и неисчерпаема. Она проявляется по-новому, даже когда ее свежесть и непредсказуемость, казалось бы, достигли предела.

О второй категории *джив* в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 22.12) говорится: «Помимо вечно свободных душ, существуют поработанные, избегающие служения Господу. В вечном плену материального

³⁷ 'нитийа-мукта' — нитийа кришна-чаране унмукха
'кришна-паришада' нама, бхундже сева-сукха (Ч.-ч., Мад., 22.11)

мира они подвергаются страданиям, поскольку все время перевоплощаются и пребывают в адских условиях существования»³⁸.

«Отвернувшись от Кришны, порабощенная душа подвергается наказанию со стороны материальной энергии, *майй-ниийачй* (ведьмы-майи) в виде тройственных страданий, причиняемых телом и умом, другими существами и природными явлениями»³⁹.

Порабощенные души никогда не имели опыта непосредственного общения с Кришной, им неведом вкус служения Ему, и потому их называют порабощенными с незапамятных времен.

В приведенном стихе сказано, что эти души подвергаются наказанию *майи*. За что? Какую ошибку они совершили? Перед ними был выбор: помнить о Кришне или забыть о Нем, и они выбрали второе. Они предпочли Ему материальный мир с его удовольствиями и тем самым противопоставили себя Кришне. И все же, хотя им неведом сладкий вкус служения Кришне, хотя они не имеют об этом никакого представления, они относятся к пограничной энергии Господа и по своему изначальному положению являются Его вечными слугами.

Дживы первой категории, которые изначально населяют духовный мир, берут начало в Шри Баладеве, первой экспансии Кришны. Их называют *нитья-унмукха*, потому что они всегда служат Кришне. Хотя все *дживы* как проявление *татастха-шакти* являются слугами, те, кто представляет вторую категорию, никогда не были на Голоке. Порабощенные души этого мира берут начало

³⁸ *нитйа-баддха* — кришна хаите нитйа-бахирмукха
'нитйа-самсара', бхуйджэ наракади духкха

³⁹ *сеи доце майй-ниийачй даңда каре таре*
адхийатмикāди тана-трайа таре джари (Ч.-ч., Мад., 22.13)

в Каранодакашайи-Вишну⁴⁰, который возлежит в Причинном океане, разделяющем духовный и материальный миры.

Шри Джива Госвами описывает две категории *джив* в «Параматма-сандарбхе» (Ануччхеда 47.1): «Таким образом, пограничная энергия Господа состоит из бесчисленного множества индивидуальных душ, которые можно разделить на две категории: 1) вечно свободные души, безраздельно преданные Верховному Господу и 2) непокорные души, с незапамятных времен отвернувшиеся от Верховного Господа. Первые всегда осознают славу Бога, а вторые даже не ведают о Нем»⁴¹.

Шри Джива Госвами объясняет, что отвернувшиеся от Кришны *дживы* выбрали материальный мир, подобный царству сна: одни здесь осознают окружающую реальность, другие грезят во сне и наяву, а третьи пребывают в глубоком сне без сновидений. На самом деле в материальном мире все спят, потому что это царство сна. Однако этот сон не лишает их сознания, и потому даже в поработленном состоянии они являются неотъемлемой частью духовного бытия. Их сон — это сон материальных отождествлений.

Дживам, которые берут начало в божественном взгляде Каранодакашайи-Вишну, Господь дает разум и право выбрать, куда идти: «Отсюда тебе хорошо видно царство *майи* с одной стороны и духовный мир — с другой. Выбор за тобой. Я даю тебе миг, чтобы принять решение».

Одни *дживы* из области *татастха* смотрят в сторону духовного мира и чувствуют влечение к нему, и тогда

⁴⁰ См. карту трех пуруша-аватар в Главе 1 данной книги.

⁴¹ *тад эвам анантā эва дживāкхйāс татастхāх йактайах / татра тāsāм варга-двайам / эко варго'нāдита эва бхагавад-унмукхāх / анйас тв анāдита эва бхагават-парйāнмукхāх / свабхāватас тадиййа-дджйāна-бхāвāt тадиййа-дджйāнāбхāвāt ча*

Йогамайя тут же наделяет их *бхакти*, чтобы они могли уйти туда и вечно служить Кришне. Другие — смотрят в сторону материального мира и, испытывая к нему влечение, принимают соответствующее решение, которое тоже сразу осуществляется.

Изначально *дживы* из области *татастха* находятся в теле Каранодакашайи-Вишну в виде семени. Проявляясь посредством Его взгляда, некоторые из них оказываются во власти *майи*. Эта истина подтверждается в «Брахма-самхите»:

«Господь материального мира Маха-Вишну (Каранодакашайи-Вишну) обладает сотнями тысяч голов, глаз и рук. Он — источник сотен тысяч воплощений, которые берут начало в сотнях тысяч Его частичных проявлений. В Нем же берут начало сотни тысяч индивидуальных душ» (текст 11).

«Безграничное число крошечных частичек сознания как совокупность живых существ проявляется из духовных лучей, которыми сияет Высшая Душа. Эти бесчисленные *дживы*, узнав, что являются вечными слугами Верховного Господа, перестают иметь какое-либо отношение к миру материи. В этот момент они входят в царство Вайкунтхи» (текст 16, комм.).

«Внутренняя энергия Господа Кришны (*сварупашакти*) проявляет Его игры Голоки. По ее милости индивидуальные души, берущие начало в пограничной энергии Господа, могут войти в эти игры» (текст 6, комм.).

ПОТЕНЦИЯ БОЖЕСТВЕННОГО СЕМЕНИ

Духовный образ души заложен в ней в виде семени. Рассмотрим в качестве примера манговое семечко. Если

его посадить в плодородную почву и поливать водой, оно начнет прорастать. Через несколько дней на ростке появятся первые листочки, а затем и первые побеги. Через несколько лет растение вырастет в большое раскидистое дерево. Однажды на его ветвях появятся зеленые плоды манго, которые со временем созреют, станут сладкими и сочными. Все, что для этого было нужно, присутствовало в семени манго в виде информации о том, как выглядят листья, ветви и цветы, также каков цвет, сладость и аромат его плодов.

В таком же пассивном состоянии в душе присутствует ее духовный образ: то, как она выглядит, какую носит одежду, каким обладает характером, где живет и какое служение Господу выполняет — все это уже заложено в душе, хотя этот ее духовный образ еще никогда не был проявлен.

«Что же касается твоего вопроса о духовном образе порабощенного существа, то он существует вечно, но проявляется во всей полноте, только когда живое существо отправляется на Вайкунтху. Этот образ развивается согласно его желанию. До тех пор, пока оно не достигло совершенства, он находится в пассивном состоянии, подобно дереву, спрятанному в семени».

*Из письма Шри Бхактиведанты Свами, 8 августа
1969 г., Лос-Анджелес.*

Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (15.6), что духовный образ развивается благодаря практике *бхакти-йоги* на протяжении сотен тысяч жизней⁴². Так человек обретает освобождение и становится достойным войти

⁴² *йад гатвā на нивартанте, тад дхāма парамāм мамā*

в духовный мир, из которого нет возврата в мир материи. Те, кто благодаря *бхакти-йоге* освободился из плена этого мира, служат Господу на Вайкунтхе в таких Его образах, как Рама, Нрисимха, Калки или Вамана, или на Голоке — как Матхуреш или Кришна.

Следовательно, никто не падает из духовного мира Вайкунтхи, ибо это вечная обитель.

(Бхаг., 3.16.26, комм. Шри
Бхактиведанты Свами)

Они никогда не возвращаются в мир перерождений. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж пишет в комментарии к вышеупомянутому стиху:

«Эта Моя высшая обитель не нуждается в свете солнца, луны, огня или электричества. Те, кто достиг ее, никогда не возвращаются в материальный мир» (Б.-г., 15.6, комм.).

Вопрос: Да, Кришна сказал в «Бхагавад-гите», что однажды придя на Вайкунтху, мы больше не возвращаемся в материальный мир. Но ведь мы *упали* оттуда прежде, чем пришли в материальный мир. Так ли это?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Если бы это было так, то принцип, провозглашенный в «Бхагавад-гите» и других писаниях, был бы ложным. Наши писания говорят истину. Для тех душ, которые уже пребывают в духовной обители, *майи* не существует. Для них невозможно отвернуться от Кришны. Те, кто вечно пребывает там, и те, кто пришел туда из материального мира, никогда не падают оттуда, потому что в обители Бога нет места *майе*.

В этой связи важны наставления Шри Дживы Госвами, нашего *таттва-ачарьи*, а также наставления других

духовных учителей в нашей преемственности, особенно Шри Баладевы Видьябхушаны, Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура и, прежде всего, Шри Бхактивиноды Тхакура⁴³. Если слова истинного гуру вызывают сомнения, то нужно обратиться за помощью к другим признанным гуру в нашей линии.

Одним из таких гуру является Шри Джива Госвами. В своих «Сандарбхах» он детально разобрал эту тему наряду с другими духовными вопросами и не оставил места сомнениям. Чтобы найти ответы на свои вопросы, следует обратиться к его работам, которые покажут, насколько логически последовательно и гармонично учение наших *ачарьев*.

Важно также изучить книги Шри Бхактивиноды Тхакура, Седьмого Госвами, пользующегося таким же признанием, как Шри Джива Госвами и Шри Рупа Госвами. Он ясно изложил истины, касающиеся души, в своей книге «Джайва-дхарма». В ней он пишет, что бесчисленные обитатели Голока-Вриндаваны, такие как друзья Кришны, Нанда Махараджа и другие вечные спутники — все берут начало в Баладеве Прабху. Что же касается *гопи*, то они представляют собой непосредственное проявление Шримати Радхики (*нитья-сиддха каявьяуха-рупа*), хотя некоторые из них тоже берут начало в Баладеве. В любом случае это вечно свободные души, которые всегда служат Кришне.

Шри Бхактивинода Тхакур объясняет, что этот принцип приложим также к Двараке и Вайкунтхе: в Двараке *дживы* берут начало в Мула-Санкаршане, а на Вайкунтхе — в Маха-Санкаршане, которые являются экспансиями Баладевы Прабху. Все эти души вечно служат в бо-

⁴³ Краткую биографию и список работ Шри Бхактивиноды Тхакура см. в Части 5 данной книги.

жественных играх, которые бывают двух видов: 1) игры Кришны во Врадже, исполненные сладости и подобные человеческим; 2) игры Дваракадхиши-Кришны (царевича Двараки) или Нараяны, повелителя Вайкунтхи, в которых царят невиданная роскошь и великолепия.

Что же касается *джив*, проявившихся из Каранодакашайи-Вишну в пограничной области *татастха*, то они бывают двух видов: свободные, которые обратили взор к духовному миру, и поработанные, которые обратили взор к материальному миру.

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж был представителем этой школы гораздо в большей степени, чем мы. Он — просветленная душа. Его слова никогда не расходятся со словами предшествующих *ачарьев*. Шрила Бхактивинода Тхакур полностью разделял точку зрения *ачарьев* в линии Шри Рупы Госвами, а Шри Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур — точку зрения Шри Бхактивиноды Тхакура. Точно также Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж полностью разделял точку зрения своего Гурудева, Шри Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Только с таким понимаем можно избавиться от всех сомнений.

ГЛАВА 4

ИЗ ВЕЧНОЙ ОБИТЕЛИ НИКТО НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

*Лекция от 16 февраля 2002 г.,
Мурвиллумбах (Австралия)*

Давайте обратимся к отрывку из книги Шри Бхакти-виноды Тхакура «Джайва-дхарма». События происходят на острове Годрума в Навадвипа-дхаме, когда Санньяси Тхакур задает вопрос своему гуру Парамахамсе Бабаджи Махараджу:

«Я много раз слышал о превосходстве *дхармы*, в которой заключается вечная природа живого существа, его религия, характер и деятельность. С вопросом «Что такое *дхарма*?» я обращался к самым разным людям. Но их ответы были столь противоречивы, что вызывали у меня только беспокойство. Поэтому, пожалуйста, скажи мне, в чем состоит изначальная *дхарма* живых существ? Почему разные учителя столь противоречиво толкуют природу *дхармы*? Если *дхарма* одна, то почему они не придерживаются одного универсального принципа?» (Джайва-дхарма, гл. 1)

Парамахамса Бабаджи Махарадж подтвердил, что существует только одна *дхарма*. Эта единственная истинная *дхарма* заключается в любви к Верховному Господу.

В ведах она известна как *вайшнава-дхарма* (преданность Верховному Господу), *санатана-дхарма* (вечная деятельность души) и *бхагавад-дхарма* (принципы *дхармы*, установленные Самим Верховным Господом Шри Кришной).

Любовь к Богу иногда подвергается трансформации подобно воде, которая превращается то в лед, то в туман, то в пар. Льдом можно кого-то поранить, а водой — нет. Подобным образом, поскольку изначально присущая *дживе* любовь к Кришне подверглась трансформации, мы стали любить друг друга или наших кошек и собак, наше собственное тело или тела наших друзей и подруг.

Эта так называемая любовь представляет собой ложную *дхарму* в том смысле, что она не имеет ничего общего с изначальным предназначением души. Истинная любовь берет начало в обители Бога, Голока-Вриндаване. Там ее источник. Чистая любовь живет в сердце каждого существа, но она подверглась трансформации, как вода, на морозе превратившаяся в лед. Нам кажется, что мы любим друг друга, но любовь в этом мире — это искаженное отражение истинной любви. По сути это не более чем вожделение, то есть желание удовлетворить собственные чувства. В своем чистом состоянии любовь означает любовь к Кришне, которая берет начало в сердцах *гопи* и других жителей Вриндавана.

МЫ «ЗАБЫЛИ» БОГА

Далее Парамахамса Бабаджи Махарадж процитировал несколько стихов из «Шри Чайтанья-чаритамриты»:

«В своем изначальном положении живое существо является слугой Кришны, потому что относится к Его пограничной энергии, а потому одновременно едино

с Господом и отличается от Него, подобно частичке солнечного света или огня. Кришна обладает тремя видами энергий»⁴⁴.

«С незапамятных времен *джива*, отвернувшись от Кришны, очарована Его иллюзорной энергией (*майей*), которая обрекает ее на тройственные страдания материального существования»⁴⁵.

Слова *криңа бхули* в приведенном стихе указывают на забвение Кришны, но каков их более глубокий смысл? Означают ли они, что *джива* когда-то была занята в служении Кришне в Его духовной обители, а теперь забыла об этом?

Эти слова означают нечто совсем иное. Слова несовершенны, с их помощью очень трудно без искажений описать природу изначального образа (*сварупы*) души. Поясняя смысл сказанного, Шрила Кришнада Кавираджа Госвами пишет: «*Джива* относится к пограничной энергии Кришны»⁴⁶.

РАЗНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ — РАЗНЫЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Пожалуйста, отметьте то, о чем я говорю, в своих блокнотах, а также в своих сердцах. В «Джайва-дхарме» (гл. 16) написано:

«Бесчисленные вечно свободные души проявляются из Баладевы Прабху, чтобы служить Вриндавана-вихари

⁴⁴ *джйвера 'сварупа' хайа — криңера 'нитйа-дāса'*
криңера 'та̃тастхā-йāкти' 'бхедāбхеда-пракāйā'
сўрийāмйā-кираңа, йаичхе агни-джвāлā-чайа
свāбхāвика криңера тина-пракāра 'йāкти' хайа (Мад., 20. 108–109)

⁴⁵ *криңа бхули' сеи джйва анāди-бахирмукха*
атаева мāйā тāре дейа самсāра-духкха (Мад., 20.117)

⁴⁶ *криңера 'та̃тастхā-йāкти'* 'бхедāбхеда-пракāйā' (Мад., 20. 108)

Шри Кришне в качестве Его спутников на Голока-Вриндаване. Другие вечно свободные души проявляются из Шри Санкаршаны, чтобы служить Господу Вайкунтхи, Шри Нараяне, в духовном мире. Вечно наслаждаясь *расой* и с любовью служа своему возлюбленному Господу, они никогда не изменяют своей изначальной природе. Всегда стараясь удовлетворить Господа, они чутко прислушиваются к Его воле. Благодаря покровительству *чит-шакти* у них достаточно сил, чтобы вступать в контакт с материальной энергией. Они даже не знают о ее существовании. Поскольку они живут в духовном мире, *майя* находится очень далеко от них и не оказывает никакого воздействия. Всегда погруженные в блаженство служения своему возлюбленному Господу, они вечно свободны и ничего не знают о материальном счастье и страданиях. Их жизнь состоит из одной только любви, поэтому им неведомы страдания, смерть или страх».

Обитатели духовного мира свободны, то есть они ничего не знают о *майе* и материальном мире. А кто знает? *Дживы*, населяющие материальный мир.

Мы исходим из области *татастха*, где проходит граница между духовным и материальным мирами и где в Причинном океане пребывает Каранодакашайи-Вишну, экспансия Баладевы Прабху. Господь Кришна дал *дживам* бесценный дар независимости. Если *джива* правильно использует этот дар, то она быстро достигает Вайкунтхи, а если нет, то обрекает себя на страдания. Представьте, как на лезвие ножа сыпятся горчичные зерна: одни из них падают по одну сторону лезвия, а другие — по другую. То же происходит и с *дживами* из области *татастха*: одни выходят и сразу уходят в духовный мир, а другие падают в материальный. Если, проявляясь из Каранодакашайи-Вишну, они смотрят в сторону Голока-Вриндаваны, Йогамайя

тут же помогает им уйти туда. Если же они смотрят в сторону материального мира, их очаровывает Махамая и тут же увлекает в царство мертвой материи. К выбору *дживы* Кришна не имеет никакого отношения. В какую сторону посмотреть — это исключительно ее собственная воля.

Несомненно, никакая аналогия не дает полного представления о духовной истине, но до какой-то степени она полезна. Острое лезвие ножа — это область *татастха*, а горчичные зерна — бесчисленные *дживы*. Как и на лезвии ножа, в области *татастха* невозможно задержаться, у *дживы* там очень мало времени, чтобы принять решение. Приведенный пример довольно точно отражает реальность за исключением того, что горчичные зерна, в отличие от *джив*, не обладают сознанием и потому не имеют права выбора.

Кришна создал этот мир не для того, чтобы *дживы* в нем страдали. Наоборот, материальное творение — одна из бесценных и сладостных игр Кришны, которую *джива* сможет понять и оценить, только когда превзойдет свое поработненное состояние и разовьет любовь к Кришне⁴⁷.

Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (15.6):

«В Моей высшей обители нет нужды ни в солнце, ни в луне, ни в огне, ни в электричестве. Те, кто пришел туда, никогда не возвращаются в материальный мир»⁴⁸.

Люди, которые серьезно практикуют слушание, прославление, памятование и другие составляющие *бхакти*, проходят следующие стадии духовного роста: начальная вера (*шраддха*), непоколебимость (*нишитха*), вкус (*ручи*), привязанность к процессу поклонения и Самому Шри

⁴⁷ Более подробно об этом см. Часть 2 данной книги.

⁴⁸ *на тад бхāсайате сūryo, на īaiīyāiko на pāvaakaḥ
īад гатвā на нивартанте, тад дхāма парамāй мамā*

Кришне (*асакти*), духовные эмоции (*бхава*) и чистая любовь (*према*). Душа, достигшая *премы*, достойна вступить в царство Голоки и вечно служить Господу Кришне. Однажды достигнув этого положения, она избавляется от возможности вернуться в материальный мир.

ВОИСТИНУ СВОБОДНЫЕ ДУШИ СВОБОДНЫ ВСЕГДА

Ошибочно думать, что свободные души на Голока-Вриндаване могут оказаться во власти *майи*. В этом отношении показательна история царя Читракету, вечного спутника Господа, рассказанная в Шестой Песни «Бхагавата-пураны». При поверхностном знакомстве с этой историей может показаться, что Читракету Махараджа упал из духовного мира (*Вайкунтхи*), что доказывает возможность падения *дживы*. Однако Читракету Махараджа никогда не терял своего положения спутника Господа.

Читракету Махараджа захотел повидать своего друга и духовного брата Господа Шиву. Он пришел к нему, когда Шива, вечно свободная душа, сидел обнаженным, держа у себя на коленях свою прекрасную жену Парвати. Их окружали *сиддхи*, *чараны* и великие мудрецы.

Читракету подшутил над своим другом: «Что ты делаешь? Раздетый донага, ты держишь на коленях прекрасную юную деву. Что подумают о тебе другие?» Он рассмеялся, и Шива улыбался ему в ответ, но для Парвати такая шутка прозвучала нестерпимой. Она тут же прокляла его, воскликнув: «Отныне ты станешь демоном!»

Услышав эти слова, Шива сказал Парвати: «Читракету — свободная душа. Он всегда остается чистым *бхак-*

той, где бы ни находился — в этом ли мире или в духовном. Он не может изменить своей природе. У него достаточно силы, чтобы противостоять твоему проклятию и, более того, при желании проклясть тебя в ответ. Но посмотри, как он смиренен. Будучи вайшнавом, он недостижим для скорби и желаний, и потому он стерпел и принял твое проклятие».

Читракету Махараджа намеренно согласился родиться демоном, чтобы провозгласить истину: где бы ни находился *бхакта* Господа — в этом мире или в адских мирах, — он всегда будет прославлять своего Господа и вдохновлять всех на служение Ему. Лишь с этой целью он родился демоном Вритрасурой.

В образе Вритрасуры он вынужден был вступить в смертельную схватку с царем небес Индрой. Во время битвы он крикнул Индре: «Убей меня! Я не могу в этом теле служить Господу!» Но все попытки Индры были безуспешны. «Как же его убить? — размышлял Индра, — Он сам просит меня об этом, но я не в силах справиться с ним». Даже молния Индры была бессильна перед Вритрасурой.

Тогда Вритрасура стал молиться Господу: «О лотосочный Господь! Как птенец, у которого еще не окрепли крылья, постоянно высматривает свою мать в надежде, что она сейчас вернется и накормит его; как привязанный теленок с беспокойством ожидает дойки, после которой он сможет напиться молока своей матери; как женщина в разлуке с любимым ждет, когда он вернется и исполнит все ее желания, — точно так же и я всегда жажду возможности непосредственно служить Тебе».

Из этого прекрасного стиха можно понять, что Вритрасура служит Кришне в настроении *гопи*. На самом деле словами этого стиха Вьясадева и Шukaдева Госвами

прославляют любовь *гопи*. Читракету Махараджа никогда не падал с Вайкунтхи. Он пришел в материальный мир, чтобы утвердить здесь определенные истины.

В «Бхагавата-пуране» есть также история Бхараты Махараджи⁴⁹. Некоторые думают, что он упал со ступени *бхава-бхакти*, начальной стадии любви к Богу, и потому в следующей жизни родился оленем. Но в действительности Бхарата Махараджа явил эту *лилу*, только чтобы преподать урок поработленным душам, подобным нам. Он хотел показать, что на каком бы высоком уровне *бхакти* ни находился человек, ему следует быть очень осторожным, чтобы не сойти с пути.

Также можно вспомнить историю Джая и Виджая, привратников Вайкунтхи⁵⁰. Зная о желании Господа Нараяны сразиться, они решили доставить Ему удовольствие, став Его противниками. Поэтому Господь устроил так, что четыре Кумара посетили Его на Вайкунтхе и прокляли Джая и Виджая, которые родились в материальном мире и стали врагами Господа.

В действительности на Вайкунтхе нет места гневу, вожделению и другим порокам. В нужный момент Господь Нараяна посредством Своей трансцендентной энергии Йогамаи побудил Кумаров разгневаться и проклясть Джая и Виджая. Едва они произнесли слова проклятия, как тут же раскаялись, но Господь Нараяна заверил их: «Не волнуйтесь. Я хотел, чтобы все произошло именно так. Джай и Виджай трижды родятся в материальном мире в образе демонов, и Я буду совершать с ними игры, полные героизма. В то же время они останутся в духовном мире и будут служить Мне в своем изначальном образе, как и прежде». Так Джай и Виджай остались на Вай-

⁴⁹ Краткую историю Бхараты Махараджи см. в Глоссарии.

⁵⁰ Краткую историю Джая и Виджая см. в Глоссарии.

кунтхе, а в материальный мир в роли демонов пришли их проявления. Будучи вечными спутниками Господа, Джай и Виджай могут иметь множество образов, также как и мама Яшода и другие.

У мудреца Нарады тоже огромное число образов на Вайкунтхе, в Двараке и в миллионах вселенных. Господь Брахма сказал, что легче сосчитать звезды в небе и песчинки на земле, чем во всей полноте прославить сладкие игры Кришны и Его спутников. Нам трудно это представить⁵¹.

Хотя свободная душа не может упасть с Голока-Вриндаваны или Вайкунтхи, она может прийти в этот мир вместе с Кришной и Его спутниками, чтобы принять участие в Его играх, как это сделали Шридама и Субал. Или Кришна может послать в этот мир своего спутника: «Иди и помоги всем, кто томится в темнице материального мира». Здесь свободная душа, в отличие от остальных обитателей Голоки, видит все беспокойства и страдания, преследующие поработанные существа, потому что перед ней одновременно раскрывается реальность двух миров — духовного и материального.

Никто в этом мире не счастлив. Даже в расцвете юности люди не знают удовлетворения и никогда его не узнают. Они должны будут состариться и умереть, не сумев забрать с собой то, что накопили за свою жизнь. Поэтому

⁵¹ «В духовном мире есть планеты Вайкунтхи, все обитатели которых вечно свободны. Они — акшара, никогда не падают в материальный мир. Они всегда находятся в духовном мире Вайкунтхи. Это такие же души, как и мы, но они — вечные спутники, исполненные знания и блаженства. В этом разница между нами. Такова истина, таттва-гьяна. Иными словами, такие спутники, как Джай и Виджай, низошли в материальный мир, чтобы служить Господу, когда у Него появилось желание сражаться. В противном случае, как говорит Махараджа Юдхиштхира, *aiśradddheya ivābhāti* — «невозможно поверить, чтобы слуга Господа упал с Вайкунтхи» (Бхаг., 7.1.35, комм.).

старайтесь помнить о Кришне и придерживаться одной истины: Бог один, религия одна, и заключается она в любви к Верховному Господу, Шри Кришне.

Вопрос: Вы упомянули, что спутники Кришны сопровождают Его в бесчисленных вселенных и также имеют множество воплощений. Относится ли это также к тем, кто достиг совершенства благодаря практике *бхакти*? Если мы однажды попадем на Голока-Вриндавану, мы тоже будем сопровождать Кришну во всех этих вселенных?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Да. Став спутником Кришны, ты тоже будешь способен на это⁵². На уровне совершенства *бхакты*, которые постоянно медитируют на игры Радхи-Кришны на протяжении суток, приходят на Голока-Вриндавану. Те, кто поклоняется Гаура-Нитьянанде и постоянно медитирует на Их игры, отправляются на Шветадвипу⁵³ — в вечную обитель Махапрабху на Голоке. Те же, кто одновременно медитирует на Гаура-лилу и на Кришна-лилу и хочет принять участие в обеих *лилах*, имеют два духовных образа и отправляются в две обители⁵⁴. Шветадвипа и Голока-Вриндавана находятся за пределами материальных вселенных, и достигшая совершенства душа пребывает в этих двух обителях одновременно.

⁵² Спутники Шри Шри Радхи-Кришны и Махапрабху в духовном мире сопровождают Их, принимая участие в их божественных играх, проходящих в мириадах вселенных.

⁵³ Эта Шветадвипа отличается от острова в Молочном Океане.

⁵⁴ Подробнее об этом см. Часть 2 данной книги.

ГЛАВА 5

ЛУНА НА ВЕТКЕ

*Лекция от 15 декабря 2001 г.
(Германия)*

Чтобы описать то, что лежит за пределами нашего понимания, в ведической литературе часто используется пример луны на ветке. Кто-то может спросить:

— Где луна?

— Вон, на ветке того дерева!

На самом деле Луна находится в тысячах километрах от Земли, но кажется, будто она сидит на ветке. Подобным образом языком людей лишь до некоторой степени можно описать вечное духовное бытие. Никакой пример не позволит сделать это в полной мере. Прибегая к помощи метафор, можно сказать: «Кришна прекрасен, как темное грозовое облако или черное дерево *тамал*». Но насколько точно это сравнение? Разве Кришна темно-лик, как облако или дерево *тамал*? Красота Кришны не сравнится ни с чем в этом мире.

Что бы мы ни говорили или пытались описать в материальном мире, наши слова ограничены

концепцией материального пространства и времени. Когда мы говорим «*дживы* были созданы», «духовный мир проявился» или «*майя* не имеет отношения к сотворению *джив*», наши слова ограничены временем, которое является неотъемлемой частью материального бытия. Поэтому невозможно описать атомарную *дживу* или другие духовные объекты, не находясь под его влиянием. В той или иной форме прошлое, настоящее или будущее всегда присутствуют в наших словах. Тем не менее, воистину мудрые, размышляя над описанными картинами духовного мира, видят в нем присутствие вечного настоящего. Будь с этим осторожен. Не воспринимай эти описания буквально, но постарайся увидеть все сам, своим духовным взором.

(«Джайва-дхарма», гл. 15)

Таким же образом словами невозможно описать во всей полноте истину, касающуюся вечного живого существа. Основополагающие истины *бхакти* можно постичь, поклоняясь Господу, то есть постоянно повторяя *мантру* Харе Кришна и с верой слушая *хари-катху*.

Логика здесь не поможет, поскольку одним аргументом можно опровергнуть другой, а последующими — все предыдущие. В духовном царстве нет места мирской логике и аргументам. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Логические аргументы неубедительны в том, что непостижимо, поскольку им нет места в области непостижимого»⁵⁵.

⁵⁵ *татхā пратйакцидй-прамити-сахитаṁ сādхайати нах на йуктис таркākхйā правишйати татхā ййакти-рахитā*

(Даша-мула, 1)

В «Джайва-дхарме» Санньяси Тхакур смиренно спросил своего духовного учителя, Парамахамсу Бабаджи Махараджа:

— Я хочу узнать о душе и постичь истину. Я не могу больше довольствоваться интеллектуальным знанием. Я ищу истинного удовлетворения.

Парамахамса Бабаджи Махарадж ответил:

— Шрила Кришнадаас Кавираджа Госвами, обретший милость Шри Нитьянанды Прабху, показал мне свою рукопись «Чайтанья-чаритамриты», в которой Чайтанья Махапрабху говорит на эту тему: «По своей природе *джива* является вечным слугой Шри Кришны. Она относится к Его пограничной энергии, будучи одновременно едина с Ним и различна»⁵⁶.

«С незапамятных времен *джива*, отвернувшись от Кришны, пребывает во власти материальной энергии. Под ее влиянием она подвергается страданиям материального бытия»⁵⁷.

Некоторые приводят этот стих в подтверждение того, что прежде *джива* пребывала на Голоке, а затем упала в материальный мир. Но это ошибочное мнение, потому что если из духовного мира можно упасть, то зачем тратить время и силы на духовную практику и поклонение, пытаясь достичь этой обители? Если в результате поклонения человек приходит в духовный мир, а затем снова возвращается в материальный, то какой смысл в его усилиях? Никакого. Лучше тогда вечно оставаться в материальном мире. Кроме того, идея падения *дживы* с Голока-Вриндаваны допускает присутствие там иллюзорной энергии.

⁵⁶ *джйвера сварупа хайа крищнера нитйа-дāса, крищнера татастхā-йакти бхедāбхеда пракāййа* (Ч.-ч., Мад., 20.108)

⁵⁷ *крищна бхули' сеи джйва анāди-бахирмукха атаева мāйй тāре дейа самсāра-дуккха* (Ч.-ч., Мад., 20.117)

Причинный океан, или река Вираджа, — это граница между духовным и материальным мирами. Материальная энергия находится на одном берегу этого океана и не соприкасается с духовной, которая находится на другом его берегу.

«Чайтанья-чаритамрита» (Мадхья-лила, 20.269)

Если допустить, что *майя* имеет место на Голоке, то даже друзья Кришны — Судама, Шридама и Мадхумангал, Его родители — Нанда и Яшода, а также другие гопи, включая Шримати Радхику — все могут забыть о Кришне и упасть оттуда. Но для них это абсолютно невозможно.

Пребывая во власти материальной энергии, мы имеем определенный словарный запас и пользуемся такими выражениями, как *кришна бхули*, что означает «забыв о Кришне». Обрести истинное понимание этих слов можно в процессе поклонения, чтобы понять духовную реальность одних слов недостаточно. Как говорилось выше, язык людей не может описать то, что лежит за пределами материи. Тем не менее, у нас это единственное средство выражения, поэтому мы обращаемся к помощи чистых вайшнавов, которые способны помочь нам понять истину.

НАРАДА МУНИ НИКОГДА НЕ ПАДАЛ

Стихи «Чайтанья-чаритамриты», «Бхагавата-пураны» и других ведических писаний имеют обширные комментарии и требуют подробных толкований. Например, некоторые думают, что великий мудрец Нарада, будучи свободной душой, случайно попадал в сети *майи*. На самом деле его кажущиеся падения — не более чем игры, которые Нарада совершает, служа Господу в Его различных

воплощениях. Все эти игры доставляют Господу удовольствие и служат уроком для всех остальных.

Однажды Нарада одержал победу над Камадевом и с гордостью подумал: «О, даже мой гуру Шанкара побегал за майей. Когда Кришна принял образ прекрасной Мохини-мурти, Шива был так очарован, что побегал за ней, позабыв обо всем на свете⁵⁸. Но когда Камадев приблизился ко мне, я устоял перед его чарами».

Нарада пришел к Шиве и с гордостью сказал:

— Я победил Камадева.

Господь Шива рассмеялся и ответил:

— Только не говори об этом Брахме и Господу Нараяне.

Но Нарада не послушал его и пошел похвастаться к Брахме.

Господь Брахма подумал: «В Нараду вошла заноза ложной гордыни, ее нужно вытащить». Он ответил ему:

— Очень хорошо, только не говори об этом Господу Нараяне.

Но Нарада снова не послушался и поспешил к Господу Нараяне. Услышав его хвастливые речи, Господь Нараяна решил: «Болельница гордыни поразила его сердце. Без операции от нее не избавиться, как от геморроя. Мне придется вмешаться». Не раскрывая Своих намерений, Он ответил Нараде:

⁵⁸ «В «Бхагавад-гите» (7.14) говорится: *'даивй хй эца гуна-майй мама майй дуратйайй* — внешняя энергия Верховного Господа безгранично могущественна». Несомненно, все находятся в ее власти. Господь Шамбху (Шива) был свободен от ее влияния, но Господь Вишну, желая ввести его в заблуждение, побудил свою внутреннюю энергию действовать подобно своей внешней энергии, вводящей в заблуждение обычные живые существа. Господь Вишну может ввести в заблуждение каждого, даже такую великую личность, как Господь Шамбху» (Бхаг., 8.12.21, комм.).

— Ты лучший из Моих *бхакт*, Я очень тобой горжусь.

Возвращаясь от Господа, Нарада посетил царя, у которого была прекрасная дочь. «Никогда прежде я не видел такой красоты!» — подумал Нарада и, придя к нему, сказал:

— Я опытный астролог. Позволь посмотреть руку твоей дочери и сказать о ее будущем.

Разглядывая ладонь девушки, Нарада сказал, что она выйдет замуж за очень достойного человека. Одержимый желанием жениться на ней, он покинул дворец и стал медитировать на своего Господа Нараяну.

Нараяна тут же пришел к нему в медитации и спросил:

— Какого благословения ты желаешь?

— Пожалуйста, помоги мне! — взмолился Нарада. — Я хочу жениться на царской дочери. Пусть у меня будет такое же прекрасное лицо, как Твое!

— Всех тебе благ! Я сделаю то, что лучше всего для тебя!

Полностью уверенный в том, что Господь Нараяна исполнил его желание, Нарада радостный вернулся во дворец. Как раз в это время там проходила церемония *сваямвары*, когда царевна выбирала себе мужа. Девушка держала в руках гирлянду, которую должна была надеть на своего избранника, завоевавшего ее сердце.

Пока она шла от одного жениха к другому, Нарада не отступал от нее ни на шаг, заглядывая ей в глаза в надежде стать обладателем гирлянды. Но каждый раз при взгляде на него она с отвращением отворачивалась. Нарада продолжал следовать за ней по пятам, стараясь привлечь ее внимание.

На *сваямваре* присутствовали спутники Господа Шивы. Видя настойчивость Нарады, они приободрили его:

— О, ты так красив!

И он им поверил, хотя они только смеялись над ним. Неожиданно среди собравшихся появился Господь Нараяна верхом на Гаруде. И как только девушка увидела Его, она надела гирлянду Ему на шею. Не медля ни мгновения, Нараяна посадил ее к себе на колени, и они умчались.

Нараде было досадно. Он думал: «Ну что за подлость такая! Всю жизнь я служил Ему верой и правдой и только один раз о чем-то попросил! Я хотел жениться на этой девушке и попросил Его сделать меня таким же красивым, как и Он. Дай-ка я посмотрю, что он сделал с моим лицом...» Нарада посмотрел в зеркало и увидел, что у него лицо бабуина.

Возмущенный и несчастный, Нарада тут же отправился на Вайкунтху, где на троне Лакшми-деви к своему удивлению увидел ту самую дочь царя.

— Ты обманул меня! — бросил он Господу Нараяне. — Обещаю, Ты будешь так же плакать по своей возлюбленной, как я сейчас плачу по этой девушке. Твою жену похитят, и, чтобы спасти ее, Тебе придется обратиться за помощью к обезьянам!

В этот момент Господь Нараяна убрал с его глаз завесу иллюзии, созданную Йогамайей, и Нарада на месте своей возлюбленной увидел Лакшми-деви.

— Я сделал это лишь для того, чтобы избавить тебя от ложной гордости, — с улыбкой сказал Господь Нараяна. Нарада тут же припал к лотосным стопам Господа и стал молить о прощении.

Этот удивительный случай стал одной из причин нисхождения Господа Рамачандры и в то же время послужил всем нам хорошим уроком. Не следует думать, что Нарада, будучи вечным обитателем духовного мира, оказался во власти *майи*. Истина заключается в том, *бхакта* всегда готов исполнить все, что бы ни пожелал Господь.

МГНОВЕННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Вопрос: Почему живое существо обладает независимостью?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Потому что в отличие от мертвой материи оно обладает сознанием. Независимость является признаком сознания и присуща *дживе* как в порабощенном состоянии, так и в свободном.

Вопрос: Пользуясь своей независимостью, живое существо из области *татастха* выбирает, идти ли ему на Голоку или в материальный мир. Но понять разницу между *майей* и Кришной можно лишь в общении с вайшнавами. В области *татастха* у *дживы* нет такого общения, как тогда ей понять, что значит *майя*, а что — Кришна? Как ей сделать правильный выбор?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Кришна хочет, чтобы все пришли в духовный мир и служили Ему. Ему не нужно, чтобы кто-либо был отделен от Него и страдал. И потому Он делает так, чтобы облегчить *дживам* путь к Нему. Всезнающий и всемогущий, Он помогает им прийти в духовный мир и встретиться с Ним, если видит даже малейшее желание служить Ему. В «Брихад-бхагаватамрите» Шри Санатана Госвами описывает, как Господь показывает живому существу путь в духовный мир.

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ» НАШИХ ОТНОШЕНИЙ С КРИШНОЙ

*Даршан, июнь 1992 г.,
Вриндаван (Индия)*

Вопрос: Если мы никогда раньше не принимали участия в играх Кришны на Голока-Вриндаване, то почему

в писаниях говорится, что мы должны «восстановить» свои отношения с Кришной, что мы «забыли» о Нем? Как возможно забыть или восстановить то, чего у нас никогда не было?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Это становится понятно из следующего стиха:

«Забыв о Кришне в незапамятные времена, живое существо оказалось во власти иллюзорной энергии *майи* и подвергается страданиям материального существования»⁵⁹.

Ответом на твой вопрос служит слово *анāди*. Оно означает «не имеющий начала», что говорит о том, что поработенная *джива* никогда не встречалась с Кришной.

Вопрос: Почему тогда так часто используется слово «забыли»?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Это слово, как и многие другие, используется для тех, кто еще не имеет духовного опыта. Кроме того, в нашем распоряжении нет никакого иного слова.

Бхакта: Если мы никогда не были ни с Кришной, ни на Кришна-локе, то как мы можем помнить Его образ и игры?

Прабхупада: Ты можешь помнить об играх Кришны, слушая «Шримад-Бхагаватам». Слушая об играх Кришны, ты можешь помнить.

Бхакта: Но как возможно помнить то, о чем мы никогда прежде не знали?

Прабхупада: Как помнить?

Бхакта: Если нам это неизвестно.

Прабхупада: Ты можешь узнать о них, слушая «Шримад-Бхагаватам». Для чего мы обсуждаем

⁵⁹ *крц̣и̣ца бхули' сеи дж̣ива анāди-бахирмукха
атаева м̣ай̣й̣ т̣а̣ре дейа сам̣с̣ара-дх̣укха* (Ч.-ч., Мад., 20.117)

так много писаний — «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту»? Только чтобы помнить.

*Беседа со Шри Бхактиведантой Свами, 27 апреля
1969 г., Бостон*

Можно сказать: «Солнце сейчас на ветках того дерева». Эта фраза указывает лишь направление, где в данный момент можно увидеть солнце. Если бы оно на самом деле оказалось на ветках, то дерево тут же обратилось бы в пепел. Подобным образом, используя такие слова как «забыть» или «вспомнить», можно лишь до некоторой степени обозначить ту или иную духовную истину. Несомненно, если человек однажды увидел Кришну, он никогда больше не попадет в ловушку *майи*. Это невозможно. Если даже искренний *садхака* не попадает под влияние *майи*, то что говорить о *сиддхе* — свободной и пребывающей на уровне совершенства душе, которая постоянно пьет нектар непосредственного служения Шри Кришне?

Если *джива* находится на Голока-Вриндаване, то как возможно для нее забыть Кришну? Следующий стих «Бхагавад-гиты» описывает *бхакту* на уровне *премы*, который в своем вечном духовном образе общается с Кришной в духовном мире:

«Воплощенная душа может путем воздержания отвлекать чувства от их объектов, но желание наслаждаться ими у нее остается. Однако человек со стойким разумом, осознав Параматму, не испытывает влечения к объектам чувств»⁶⁰.

Красивый объект привлекает человека, пока он не увидит другой, еще более красивый. Имея вкус

⁶⁰ *вицйайā винивартанте, нирāхāрасйа дехинах
раса-варджам расо 'нй асйа, парам дрицтвā нивартате* (Б.-г., 2.59)

к удовольствиям, он потеряет к ним интерес, когда узнает другие, более сильные удовольствия.

Зрелые *гаудия-вайшнав*ы, последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, испытывают высший вкус, поэтому им не приходится бороться с умом в попытках его обуздать. Им легко с ним справляться, постоянно занимая его слушанием *хари-катхи*, прославлением Кришны и памятованием о Нем.

Во второй строке этого стиха «Гиты» говорится, что трансцендентный вкус взаимоотношений с Кришной намного сильнее вкуса мирских отношений. Ум — материальная субстанция и потому всегда ищет мирских вкусов. Но, однажды узнав несравненно сладостный вкус взаимоотношений с Кришной, он больше не привлекается этим миром.

Поскольку *гопи* обладают *маха-бхавой*, божественной любовью наивысшего уровня, их ум и сердце поглощены Кришной настолько, что они больше не владеют ни тем, ни другим. Словно кусочек ваты, мгновенно впитывающий воду, сердца *гопи* сразу наполняются Кришной так, что от их собственной индивидуальности как будто ничего не остается...

[Когда Кришна исчез с *раса-лилы*,] *гопи*, прославляя добродетели Кришны, в сердце тут же слились с Ним воедино. Они полностью забыли о своих телах, родственниках, домашних обязанностях — обо всем на свете. Они неумоимо искали Кришну, расспрашивая лианы, деревья, Туласи, оленей, не видел ли Его кто-нибудь из них... Отождествляя себя с Кришной, они начали подражать Ему и гово-

рить друг другу: «Какая красивая у меня походка! Как чудесно я играю на флейте!» Поскольку они были полностью поглощены мыслями о Кришне, их природа изменилась, подобно железу, которое в огне приобретает качества огня.

«Бхакти-расаяна», гл. 15

Так *бхакта*, даже еще не став чистым преданным, без особых усилий может управлять своим умом, давая ему более содержательную пищу для размышлений. Материальный мир прекрасен, но Кришна, гопи и Голока-Вриндавана несравненно прекраснее.

В этом мире много удовольствий, но все они подобны яду. Поначалу они кажутся сладкими, а потом теряют всякий вкус. Например, отношения мужчины и женщины вначале приносят счастье, а потом неизбежно причиняют боль. Манго — очень вкусный фрукт, но если съесть его слишком много, оно будет действовать как яд. То же самое можно сказать о большом количестве *гхи* и всех остальных удовольствиях материального мира. В этом и заключается его особенность. Тот, кто способен всегда занимать ум мыслями о Кришне, держит его в узде и никогда не попадает под влияние *майи*.

ГЛАВА 6

ВЫБОР И СЛУЧАЙНОСТЬ

*Утренняя прогулка, 14 июня 2008 г.,
Баджер (Калифорния)*

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Вопрос: Когда *дживы* со взглядом Каранодакашайи-Вишну впервые приходят в этот мир, они получают или человеческое, или какое-то другое тело. Став человеком, *джива* занимается материальной деятельностью и пожинает ее плоды в виде удовольствий и страданий.

Люди создают плоды своей деятельности, тогда как остальные живые существа только отрабатывают последствия своей деятельности, совершенной в человеческом теле. Означает ли это, что все *дживы*, приходя из области *татастха*, сначала становятся людьми, а потом, в силу собственной *кармы*, воплощаются в других видах жизни?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Нет, это происходит по-другому. То, в каких видах жизни должна воплотиться *джива*, зависит от Кришны. Тело, которое она получает, соответствует силе ее желания наслаждаться этим миром. Если это желание очень сильно, она рождается в животных видах жизни. Если ее желание умеренно,

то она рождается человеком. Таким образом, в каких видах жизни воплощается *джива*, зависит от Кришны и соответствует ее желанию наслаждаться этим миром независимо от Него.

Вопрос: У *дживы* нет *кармы*, когда она впервые принимает решение прийти в этот мир?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: В этот момент у нее нет *кармы*, но есть независимость, то есть право выбора.

«Качества Кришны присущи и *дживам*, но в очень незначительной степени. Кришна абсолютно независим, а потому желание независимости вечно присуще и *дживам*. Правильно пользуясь своей независимостью, *джива* остается расположенной к Кришне, а злоупотребляя ею — становится безразличной к Нему. В силу этого безразличия в ее сердце возникает желание наслаждаться *майей*» («Джайва-дхарма», гл. 15).

Нельзя сказать, что все *дживы* в равной степени обладают независимостью: среди них существует градация. Одни проявляют совсем небольшое желание независимости, а другие жаждут ее в полной мере.

Вопрос: Во вчерашней лекции вы объясняли, как живые существа из области *татастха* приходят в материальный мир, и привели пример горчичных зерен, которые падают на лезвие ножа, отлетая по обеим его сторонам. Вы сказали, что подобно этим семенам, *джива* может попасть в материальный мир или духовный. Я пытаюсь понять: этот выбор определяется нашей крошечной независимостью или происходит случайно?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Независимость первична по отношению к случайности. Не имея независимости, разве сможет *джива* посмотреть в сторону Йогамайи или Махамайи?

Вопрос: Так значит это выбор, Гурудев? И *джива* за него в ответе?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Да. *Джива* обладает независимостью, и Кришна никогда в это не вмешивается. Я приведу пример, чтобы легче было это понять. В правительстве есть должностное лицо, отвечающее за каждый округ: те, кто действует во благо общества, получают вознаграждение от этого лица, а те, кто совершает преступление, получают наказание.

Некоторые совершают преступления, даже зная, что их за это накажут или казнят. Многие идут в тюрьму и, освободившись, снова совершают преступления, потому что им нравится находиться в тюрьме. Некоторые *дживы* подобны таким преступникам: постоянно страдая в материальном мире, они не желают его покидать, потому что находятся под влиянием невежества.

Вопрос: В «Джайва-дхарме» говорится, что когда Кришна пребывает в *татастха-шакти*, Он проявляет *дживы*. Что это означает?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: В этот момент Кришна проявляет только Свою *татастха-шакти*. Непостижимым образом Он скрывает Свою *чит-шакти* (трансцендентную энергию), *хладини-шакти* (энергию наслаждения) и все остальные энергии. Когда все энергии сокрыты, проявляются *дживы*.

«Шри Кришна присутствует в каждой Своей *шакти* и проявляет Свой образ согласно природе этой *шакти*. Когда Он присутствует в *чит-сварупе*, проявляется Его основной образ Шри Кришны или Нараяны, повелителя Вайкунтхи. Когда Он присутствует в *джива-шакти*, проявляется образ, отвечающий Его играм во Врадже, то есть образ Баладевы, известный как *виласа-мурти*. Когда Он присутствует в *майя-шакти*, проявляются три образа

Вишну: Каранодакашайи, Гарбходакашайи и Кширодакашайи.

В своем изначальном образе Кришны Господь являет трансцендентную деятельность высшего порядка. В образе Баладевы, то есть в качестве *шеша-таттвы*, Он дает начало вечно свободным душам, которые становятся спутниками Кришны — источника *шеша-таттвы*, совершающими восемь видов служения Ему. В образе Санкаршаны на Вайкунтхе, то есть будучи *шеша-рупой*, Он проявляет восемь видов слуг, которые выполняют восемь видов служения в качестве вечно свободных спутников Нараяны. Маха-Вишну как экспансия Санкаршаны присутствует в сердце *джива-шакти* и в качестве Высшей Души проявляет *дживы* в материальном мире.

Эти *дживы* подвержены влиянию *майи* и будут находиться в ее власти до тех пор, пока по милости Господа не найдут прибежища у *хладини-шакти*. Бесчисленные поработанные *дживы*, введенные в заблуждение иллюзией *майи*, находятся под контролем трех *гун* материальной природы. Зная об этом, можно сделать вывод, что *дживы* берут начало только в *джива-шакти*, но не в *чит-шакти*» («Джайва-дхарма», гл. 15).

Господствующим Божеством *татастха-шакти* является Баладева Прабху. Каранодакашайи-Вишну, который проявляет бесчисленные *дживы* в пограничной области между духовным и материальным мирами, есть экспансия Маха-Санкаршаны на Вайкунтхе, а Маха-Санкаршана — экспансия Баладевы.

Таким образом, твой вопрос был: «Что означает утверждение “когда Кришна пребывает в *татастха-шакти*, Он проявляет *дживы*”? Это значит, что Кришна проявляет Свой образ Баладевы, а Баладева проявляет *дживы*».

Вопрос: Отличаются ли *дживы*, которые берут начало в Каранодакашайи-Вишну, от тех, что проявляются непосредственно из Маха-Санкаршаны на Вайкунтхе или Баладевы во Врадже?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: По своим качествам они не отличаются. Разница только в том, что *дживы*, которые проявляются из Баладевы и Маха-Санкаршаны в духовном мире, имеют вечное прибежище *чит-шакти*.

«Существует также бесчисленное множество крошечных *джив*, которые берут начало во взгляде Каранодакашайи-Вишну, обращенном на материальную энергию. Они находятся вблизи *майи* и могут видеть ее чудесные творения. Обладая всеми качествами *джив*, которые я уже описал, в силу своих крошечных размеров и пограничной природы они могут смотреть как в сторону духовного мира, так и в сторону материального» («Джайва-дхарма», гл. 16).

ВЫБОР НА ВОООБРАЖАЕМОЙ ГРАНИЦЕ

Вопрос: Если *джива* — частица сознания и трансцендентна (*чит*) по своей природе, то почему она проявляется из *татастха-шакти*, а не из превосходящей ее *чит-шакти*?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: На самом деле *джива* относится к *чит-шакти*. Обозначение *татастха-шакти* дается условно. Не существует такого географического понятия, как *татастха*. Это лишь воображаемая линия между духовным и материальным мирами. Несомненно, существуют и *чит-шакти*, и *татастха-шакти*, но концепция *татастхи*, с точки зрения ее географического положения, условна. *Татастха-шакти*

в конечном счете и есть *чит-шакти* в том смысле, что *джива* представляет собой сознание (*чит*), а не материю (*ачит*).

«Береговая полоса состоит из воды и суши, проходя там, где они встречаются. Поскольку божественная *татастха-шакти* находится на границе материи и духа, она обладает природой одного и другого. Это единый принцип, который обладает двумя разными характеристиками.

Джива — духовная искра, продукт высшей природы, но будучи проявлением божественной *татастха-шакти*, она обладает природой, позволяющей ей вступать в контакт с мертвой материей, поэтому она попадает под ее влияние. Таким образом, *дживу* невозможно отнести только к чистой духовной природе, полностью трансцендентной и не подверженной влиянию материи. В то же время ее нельзя назвать материальной, поскольку по своей природе она духовна». («Джайва-дхарма», гл. 1)

ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ДОСТАТОЧНО

Вопрос: Относительно тех *джив*, которые из области *татастха* смотрят в сторону Кришны и духовного мира: откуда у них способность сделать такой выбор? Обычно человек делает выбор согласно запасу благочестия, накопленному в этой и предыдущих жизнях (*сукрити*), и впечатлениям, оставленным в сердце его благочестивой и греховной деятельностью (*самскар*).

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: В этот момент у *дживы* нет ни *сукрити*, ни *самскар*.

Вопрос: Ничего?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Ничего. То, что они смотрят в сторону планет Вайкунтхи, и есть их *садхана* (духовная практика), *сукрити* и *самскарары*. Они не нуждаются ни в каком другом *сукрити* или *самскарах*. Эти *дживы* правильно пользуются своей независимостью и этого уже достаточно.

«Что бы мы ни сказали или попытались описать в материальном мире, все находится во власти материального времени и пространства. Когда мы говорим: «*Дживы* были созданы», или: «Духовный мир проявился», или: «Майя не влияет на создание образа *джив*», — наши слова и утверждения ограничены материальным временем. Это неизбежно в нашем поработленном состоянии, поэтому мы не можем описывать атомарную *дживу* и другие духовные объекты вне влияния материального времени. В них так или иначе будет присутствовать концепция прошлого, настоящего и будущего.

И все же разумные люди, размышляя над описаниями духовного мира, чувствуют присутствие вечного настоящего. Будь с этим осторожен. Оставь неизбежную приземленность, свойственную словам, и обрети духовное видение. Вместо того, чтобы расспрашивать на эту философскую тему, я бы посоветовал тебе попытаться самому ее осознать. Я указал тебе лишь направление» («Джайвадхарма», гл. 15)

МОГУЩЕСТВО ЭНЕРГИИ ГОСПОДА

Вопрос: Шрила Гурudev, вчера в лекции Вы сказали, что наша *сампрадая*, то есть линия Шри Чайтаньи Махапрабху, имеет то, чего нет в других *вайшнава-сампрадаях*. Согласно другим *вайшнава-сампрадаям*, *джива* является

частицей тела Кришны. Но наша *сампрадая* учит, что *джива* проявляется как духовная энергия Кришны, а не частица Его тела. Я думал, что все четыре *вайшнава-сампрадаи* согласны с тем фактом, что Верховный Господь обладает энергиями и что *джива* является одной из них.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Последователи других *сампрадаи* знают, что *джива* является одной из энергий Господа, и пишут об этом в своих книгах. Но они считают, что пограничная энергия, то есть живое существо, берет начало непосредственно в теле Кришны. Они не принимают *дживу* как проявление энергии Кришны, именуемой *джива-шакти* и известной как частичное проявление духовной энергии *чит-шакти*. Они не принимают концепцию *шакти-паринама-вады*, согласно которой все проявления Господа — это преобразование Его энергий. Такой точки зрения придерживается только Шри Чайтанья Махапрабху и Его *сампрадая*.

Шри Мадхвачарья принимал теорию *васту-паринама-вады* и писал, что *дживу* и материальный мир можно сравнить с двумя определениями одного существительного, которым является Брахман, Абсолютная Истина. Он писал, что материальный мир — это грубое тело Брахмана, а *джива* — Его тонкое тело, подобно уму, разуму и эго, составляющим наше тонкое тело. Мадхвачарья дал такую аналогию, чтобы показать, что Реальность одна, но у нее есть свои особенности. Очевидно, разделяя концепцию, что Кришна и Вишну обладают энергиями, он не соглашался с теорией *шакти-паринама-вады*. Иными словами, он принял ложную идею, что Кришна подвергается трансформации, тогда как трансформации подвергается Его божественная энергия.

Вишнусвами, Нимбадитья и Рамануджачарья, как и Мадхвачарья, принимали концепцию *васту-паринама-вады*. По их представлениям, преобразованию подвергается тело Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху не поддерживал этой философии. Он учил *шакти-паринама-ваде*.

ВОЗМОЖНОСТЬ СЛАДОСТНЫХ ИГР ГОСПОДА

Вопрос: В «Джайва-дхарме» Шри Бхактивинода Тхакур говорит, что материальное бытие *дживы* является одной из игр Кришны. Я этого не понимаю. Даже если страдания имеют место только в уме, тем не менее *джива* страдает. Со стороны Кришны это выглядит жестоко.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Если ты прочитаешь всю «Джайва-дхарму», то поймешь, что это одна из сладостных игр Кришны.

Вопрос: Но *джива* не думает, что это сладостная игра, она думает: «Я страдаю». Более того, она страдает не по собственной воле. Вчера вы сказали, что свободу выбора *дживы* можно сравнить с тем, как горчичные зерна, падая на лезвие ножа, отлетают в одну или другую сторону от него. Страдания *дживы* в материальном мире выглядят больше как случайность, нежели выбор. Как разрешить это противоречие? Как случайность может быть игрой Кришны?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Кришна дал независимость всем *дживам* и не хочет ее у них отбирать. *Джива* смотрит или в одну сторону или в другую. Она должна смотреть куда-то, поскольку у нее есть глаза. Если ей случается посмотреть в сторону трансцендентного мира, она привлекается Йогамаей, а если в сторону Махамайи, она привлекается этим миром.

Вопрос: В этом нет осознанного выбора, потому что *джива* ничего не знает о Кришне и духовном мире.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Она ничего не знает, но Кришна дал ей независимость, благодаря которой она может видеть, куда направиться.

Внимательно прочитайте всю «Джайва-дхарму» Шри Бхактивиноды Тхакура и постарайтесь следовать ее учению. Знайте, что разума недостаточно, чтобы понять эти философские идеи. Поклоняйтесь Господу и старайтесь возвыситься в служении. С опытом вы избавитесь от всех сомнений и получите ответы на все вопросы.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ СВОБОДА

*Утренняя прогулка, 9 июня 2009 г.,
Венеция (Италия)*

Вопрос: Во время наших утренних прогулок мы видим вокруг миллионы травинок. Какая *карма* вынуждает *дживу* утратить человеческий образ и родиться травой?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Это происходит по ее собственной воле. Я уже приводил пример с крошечным горчичным семенем. Если его бросить на лезвие ножа, оно отскочит в одну или другую сторону. Удержаться на острие лезвия оно не в состоянии. Даже не имея никаких плодов *кармы* в форме страданий и наслаждений, оно должно упасть в одну или другую сторону.

Подобным образом, даже если *джива* не имеет бремени прошлой *кармы*, она все равно должна выбрать тот или иной путь в силу своей пограничной природы. Она не может оставаться в области *татастха*.

Вопрос: В чем же тогда заключается свобода воли? Похоже, что ее просто нет. У *джив* нет никакого иного выбора, как только упасть в одну или другую сторону от лезвия ножа.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Кришна дал *дживе* независимость, или свободу выбора, и эта свобода присутствует всегда, где бы *джива* ни находилась — в области *татастха* или здесь, в материальном мире. *Джива* никогда не расстается со своей независимостью, даже когда достигает освобождения.

Вопрос: Как только душа нарушает эту демократию, сразу появляется острое лезвие и необходимость идти в одну сторону или в другую...

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Я уже говорил, что материальные примеры не отражают истинной картины. Горчичное зерно не обладает сознанием, тогда как *джива* в любой ситуации сохраняет свою пограничную природу. Кришна никогда не ограничивает ее свободу, и она может идти, куда пожелает.

Вопрос: Человеческая жизнь создает *карму*. Что заставляет *дживу* упасть с уровня человеческой жизни до уровня травы?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Свобода дает возможность выбирать. Кому-то хочется стать травой, и ты не можешь ограничить его свободу. Люди думают: «Я хочу стать горой», — «Я хочу стать рекой», — «Я хочу быть человеком», — «Я буду тигром». Невозможно управлять свободой другого живого существа.

Вопрос: Но кто же хочет стать травой?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Например, Уддхава хотел стать травой во Вриндаване. Почему? Потому что тогда Кришна и *гопи*, наступая на эту траву, оставляли бы на ней пыль Своих лотосных стоп.

Вопрос: Что именно видит *джива*, находясь перед выбором, в какую сторону пойти?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Глядя на мир материи, она видит, что здесь все предаются материальным удовольствиям. *Джива* сохраняет свою независимость во всех состояниях бытия, и потому она может сначала обратиться к практике *бхакти*, а потом изменить свое решение, подумав: «Удовлетворение чувств гораздо лучше, чем служение Кришне. В служении нет никакого смысла».

Вопрос: Иногда говорится, что *джива* падает в этот мир случайно, а иногда — в силу собственной ошибки. Что истинно?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Пойми, что это одно и то же.

ГЛАВА 7

НЕПОСТИЖИМАЯ ДЖИВА-ТАТТВА

Отрывок из беседы Шрилы Нараяны Госвами Махараджа с группой санньяси Жи-Би-Си и других почтенных членов ИСККОН, 29 марта 1993 г.

Вопрос: В «Шри Чайтанья-чаритамрите» есть стих⁶¹, в котором говорится, что *джива* в этом мире вечно порабощена. Слова *нитйа-самсāра* в нем означают «вечно порабощенный»...

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Рабство *дживы* невечно. Слово *нитйа* в этом стихе не означает «вечный». У него есть и другие значения, такие как «постоянно», «регулярно»⁶². В данном случае оно означает *анāди*, «не имеющий начала» в том смысле, что *джива* находится

⁶¹ '*нитйа-баддха*' — *кришна хаите нитйа-бахирмуखा*

'нитйа-самсāра', бхуйджэ наракāди духкха (Ч.-ч., Мад., 22.13)

⁶² «Поэтому мы подчеркиваем: «Всегда слушайте, всегда читайте, всегда слушайте». *Нитйам бхāгавата-севайā* (Бхаг. 1.2.18). *Нитйа*. Если вы постоянно, двадцать четыре часа слушаете и повторяете... «слушаете» означает, что повторяете вы или кто-то еще, и вы слушаете себя или его». (Лекция по «Шримад-Бхагаватам» 5.5.6, Вриндаван, 28 октября 1976 г.)

в порабощенном состоянии с незапамятных времен⁶³. Если бы это слово действительно означало «вечно», то у нас не было бы никакого шанса освободиться из плена *майи*. Точный перевод этого стиха раскрывает данную истину.

Вопрос: Живое существо находится в порабощенном состоянии с незапамятных времен. Значит ли это, что оно никогда не имело прямых отношений с Кришной?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Все, что касается взаимоотношений *дживы* с Кришной, содержится в ее *сварупе*, но у нее нет никакого опыта этих отношений. В семени заложено дерево с его плодами, ветками и листьями. Семя содержит в себе все, но мы не можем этого видеть. То же самое можно сказать и о *дживе*.

Свободная душа видит все души этого мира занятыми в служении Кришне. А мы видим себя порабощенными, наше видение не воспринимает духовную реальность.

Образ *дживы* невозможно описать словами, это лежит за пределами нашего понимания. В *дживе* нет места *майе*, и чтобы лучше это понять, я приведу пример солнца и облаков, где солнце — это душа, а облака — *майя*. Хотя облака могут скрыть от нас солнце, на самом солнце нет облаков. Те, кто находится на земле, за облаками не видят солнца, а те, кто находится выше облаков, не видят ничего, кроме солнца. Подобным образом, хотя порабощенные души не могут видеть, как душа служит Кришне, свободные души, такие как мудрец Нарада, видят, как

⁶³ «Вечная *дхарма* живого существа заключается в служении Кришне. Забыв об этом, оно становится жертвой *майи* и с этого самого момента отворачивается от Кришны. Падение *дживы* происходит вне категории времени, поэтому используются слова *анади-бахирмукха*, указывающие на то, что *джива* отвернулась от Кришны с незапамятных времен». (Джайва-дхарма, гл. 1)

все постоянно служат Ему, даже те, кто находится в порабощенном состоянии.

Данное объяснение соответствует твоему духовному уровню. Старайся чисто повторять святое имя Кришны и молись о милости, чтобы выйти из-под влияния *майи* и осознать все эти истины. Не повторяя святые имена, невозможно обрести трансцендентный опыт.

Те, кто возвысился до уровня *нирдхута-кашая* (уровень *бхава-бхакти*, на котором из сердца уходит всякое осквернение, но *бхакта* все еще пребывает в материальном теле) или *бхагават-париада-деха-прапта* (уровень, на котором *бхакта* имеет духовное тело вечного спутника Господа)⁶⁴, сознают, что на самом деле нигде нет *майи*.

⁶⁴ *Сиддха-махануруши* бывают трех видов: 1) *бхагават-париада-деха-прапта* — те, кто в своем совершенном духовном теле вошел в вечное окружение Господа, 2) *нирдхута-кашая* — те, кто очистил свое сердце от всякой материальной скверны, и 3) *мурчхита-кашая* — те, у кого еще сохранились следы материального осквернения.

1) *Бхагават-париада-деха-прапта*

Это преданные, которые достигли совершенства в практике *бхакти* и, оставив грубое материальное тело, получили духовное тело *саччид-ананда*, идеальное для того, чтобы служить Господу в кругу Его приближенных (*париадов*). Такие души — лучшие среди *уттама-бхагават*.

2) *Нирдхута-кашая*

Преданные, которые еще находятся в материальном теле, состоящем из пяти грубых элементов, однако не имеют в своем сердце никаких мирских желаний (*васан*) и мирских впечатлений (*самскар*), называются *нирдхута-кашая* (те, кто очистились от материальной скверны). Они составляют средний класс *уттама-бхагават*.

3) *Мурчхита-кашая*

Мурчхита-кашая — это *сиддха-махануруши*, которые идут по пути *бхакти*, имея в сердце следы желаний и впечатлений (*самскар*), основанных на материальной *гуне* благодати. Благодаря практике *бхакти-йоги* эти желания и *самскар* лишь дремлют у них в подсознании. Шри Бхагаван, объект их поклонения, при любой возможности извлекает этих преданных от них и еще крепче привязывает к Своим

Но поработанная душа не имеет даже представления об освобождении. Спутники Кришны воочию видят трансцендентную реальность, а поработанные души могут только пытаться себе ее представить.

Как пишет Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайвадхарме», *бхакта*, который повторяет святое имя и молится Шри Кришне и Шри Чайтанье Махапрабху о милости, может постичь трансцендентное (*чит-васту*). Кришна — *чит-васту* во всей полноте, а *джива* — крошечная частица *чит-васту*, духовная искра.

В *ишастрах* содержится много философских положений, предназначенных для *бхакт* разного духовного уровня. Не существует одной истины, доступной для понимания всех людей независимо от их духовного опыта. Одна истина понятна *канишитха-вайшнаву*, другая — *мадхьяме*, а третья — только *уттаме*. В «Бхагавата-пуране» содержится много духовных истин для людей разных уровней.

Повторяйте *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*. Продолжайте поклоняться, стараясь осознать все эти трансцендентные истины. Мирская логика не даст вам ответа на вопросы, касающиеся индивидуальной души и ее взаимоотношений с Высшей Душой.

Вопрос: Шрила Джива Госвами говорит, что *бхакти* можно обрести благодаря общению или по милости. Вы можете объяснить это подробнее?

лотосным стопам. Такие возвышенные души относятся к начальному классу *уттама-бхагават*.

Примером высочайшего *уттама-бхагаваты* служит Деварши Нарада. Шукадева Госвами принадлежит к среднему классу *уттама-бхагават*. Шри Нарада как сын служанки — это пример начального класса *уттама-бхагават*. Общение с *маха-бхагаватами* этих трех видов и их милость порождают *ираддху* (Бхакти-расамрита-синдху-бинду, т. 3, комм.).

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Успех в *бхакти* зависит от того, с кем вы общаетесь: с *каништва*-, *мадхьяма*- или *уттама-вайшнавом*. *Мадхьяма-вайшнава* может объяснить философию, но лишь теоретически, ибо не реализовал ее на собственном опыте. Если мы хотим обрести опыт, то нам нужно общаться с теми, у кого этот опыт уже есть, а именно, с *уттама-вайшнавами*, которые бывают трех уровней. Благодаря общению с *мадхьяма-вайшнавами* мы можем начать практиковать *бхакти* (*садхана-бхакти*). По своей милости такой вайшнав приведет нас к достигшей осознания душе, *уттама-вайшнаву*.

Часть 2

ДЖАЙВА- ДХАРМА

*Из лекции по «Джайва-дхарме»,
сентябрь, 2001 г.,
Матхура (Индия)*

Я безмерно счастлив, что «Джайва-дхарма» Шрилы Бхактивиноды Тхакура переведена и издана на английском языке. Эта книга дает подлинное понимание философских истин, процесса, ведущего к совершенству *кришна-премы* и, в конечном итоге, самой *кришна-премы*.

Впервые публикуя эту книгу на хинди, я подумал, что она может вызвать духовную революцию, поэтому ради всеобщего блага ее нужно перевести на английский язык. И теперь, когда появился английский перевод, она распространится по всему миру и непременно вызовет переворот, сокрушив все ложные представления о *дживататтве*, *бхакти-таттве* и других важных философских истинах. Те, кто читает эту книгу под руководством опытного вайшнава, по достоинству оценят ее славу.

Шрила Бхактивинода Тхакур написал «Джайва-дхарму» так же образно и живо, как Шрила Вьясадева — «Бхагавата-пурану», поэтому книга философского содержания читается легко и увлекательно, как роман.

На самом деле «Джайва-дхарма» — не плод воображения автора, а подлинная история. Шрила Бхактивинода Тхакур увидел ряд исторических событий, находясь с состоянием *самадхи* (мистического транса), и потом их описал. Ему удалось это сделать, потому что он глубоко изучил все писания Рупы Госвами, Санатаны Госвами,

Рагхунатхи даса Госвами, Дживы Госвами, Вишванатхи Чакраварти Тхакура, наставления Шри Чайтаньи Махапрабху и других *ачарьев* в нашей линии.

Тот, кто-то хочет войти в духовную реальность, должен прочитать «Джайва-дхарму» под руководством зрелого, просветленного вайшнава, и не один, а сто раз.

ГЛАВА 15

ИСТИНА О ЖИВОМ СУЩЕСТВЕ

На следующий день Враджанатха пришел во двор Шривасы Пандита раньше, чем обычно. К вечеру там собрались вайшnavы с Гoдpумы, чтобы увидеть *арати* для Божеств. Шри Премананда Парамахамса Бабаджи, Вайшнава дас, Адвайта дас и другие уже сидели на небольшой площадке перед Божествами, наблюдая церемонию.

Трансцендентная атмосфера, царившая среди вайшnavов Гoдpумы, сильно взволновала Враджанатху, и он подумал: «Такое общение несомненно приведет меня к совершенству». В то же время вайшnavы, видя смирение и преданность Враджанатха, щедро одарили его благословениями.

После *арати* Враджанатха вместе со старшими Бабаджи направился в сторону Гoдpумы, к югу от Шривасангама. Видя, что из глаз Враджанатха постоянно текут слезы, Рагхунатха дас Бабаджи ласково спросил его:

— Почему ты плачешь?

— О учитель, — ответил Враджанатха, — воспоминания о ваших сладостных наставлениях волнуют мое сердце, и теперь этот мир кажется мне пустым. Всею душой я жажду принять прибежище у лотосных стоп Шри Гаурангадевы (Шри Чайтаньи Махапрабху). Будь

милостив, открой мне, кто я на самом деле и зачем пришел в этот мир?

Рагхунатха дас Бабаджи: Дорогой сын, я счастлив услышать такой вопрос. Редкая удача приходит к *дживе* в тот благословенный день, когда она задает его. Послушай пятый стих «Даша-мулы», и все твои сомнения рассеются: «Словно искры пылающего огня, бесчисленные *дживы* подобны частицам в лучах духовного солнца — Шри Хари. Будучи с Ним одной духовной природы, они все же отличаются от Него, ибо Бог — повелитель и господин иллюзорной энергии, а *дживы* склонны попадать под ее влияние даже на уровне освобождения»⁶⁵.

Враджанатха: Ты привел замечательное философское утверждение, и все же я хотел бы услышать некоторые подтверждения из вед. Слова Господа Чайтаньи, несомненно, подлинны, как и сами веды, но люди примут их, если они подкреплены ссылками на упанишады.

Рагхунатха дас Бабаджи: Эта истина утверждается во многих из них, но я приведу лишь некоторые: «Бесчисленные *дживы* исходят из Верховной Личности, как искры из огня»⁶⁶.

Следующие стихи описывают пограничную природу *дживы*:

«*Джива* по своему выбору может пребывать в одной из двух реальностей: духовной или материальной. Находясь на границе (*татастха*) двух миров в состоянии,

⁶⁵ *спхулийгāх рддхāгнер ива чид-āнаво джйвā-ничайāх
хареḥ сўрийасйаивāпртхаг апи ту тад-бхеда-вицийāх
вайе мйāй йасйа пракрти-патир эвейивара иха
са джйво мукто 'пи пракрти-вайā-йогйāх сва-гуṇатах*

⁶⁶ *йатхāгнех кшудрā виспхулийгā вйуччаранти
эвам эвāсмад āтманах сарвāни бхўтāни вйуччаранти*

(Брихад-араньяка-упанишад, 2.1.20)

подобном сну (*свапна-стхана*), она может одновременно видеть и духовный, и материальный миры»⁶⁷.

«*Дживу* в ее пограничном положении можно сравнить с животным, которое по своему желанию может жить как на восточном, так и на западном берегу реки. Душа в водах Причинного океана, лежащего между двумя мирами, может выбрать, находится ли ей в спящем мире материи или в бодрствующем духовном мире»⁶⁸.

Враджанатха: Как веды объясняют слово *татастха*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Пограничную линию между океаном и сушей называют берегом (*тата*). То, где они соприкасаются, и есть суша. Что же в таком случае понимать под словом «берег»? *Тата* — это воображаемая линия, разграничивающая океан и сушу. Она столь тонка, что ее практически нельзя увидеть. Если трансцендентную реальность сравнить с океаном, а материальный мир — с сушей, то *тата* представляет собой тонкую линию, которая их разделяет. Здесь и располагается *джива-шакти*.

Пример бесчисленных частиц в лучах солнца дает представление о реальном положении *дживы*. Находясь на границе, они видят духовный мир с одной стороны и материальный мир, созданный *майей* — с другой. Таким образом, безграничная духовная энергия с одной стороны и безграничная материальная энергия — с другой,

⁶⁷ *тасйа вā этасйа пуруцасйа две эва стхāне / бхавата
идай ча паралока-стхāнай ча / сандхйām тртййām
свапна-стхāнам / тасмин сандхйе стхāне тиццтханн
эте убхе / стхāне пайййатйдай ча паралока-стхāнай ча*

(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.9)

⁶⁸ *тад йатхā махā-матсйа убхе куле 'нусаичарати /
пūрвай чāпарай чаивам эвййām пуруца этāv убхāв
антāv / ану сайчарати свапнāнтай ча буддхāнтай ча*

(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.18)

а между ними — бесчисленные мельчайшие *дживы*. Они рождаются из пограничной энергии Шри Кришны, что и определяет их природу.

Враджанатха: Что означает пограничная природа?

Рагхунатха дас Бабаджи: Это природа, которая позволяет *дживе* находиться между двумя мирами и видеть их одновременно. *Джива* склонна подчиняться одной из двух энергий. Иногда воды реки размывают берег, и тогда он становится частью реки, а когда вода отступает, он снова становится сушей. Аналогично этому, если *джива* обращает взор к Кришне, она оказывается под влиянием Его внутренней энергии. Тогда она входит в духовный мир и служит Кришне в своем чистом духовном образе, пронизанном сознанием. Если же ее взор направлен в сторону *майи*, она противопоставляет себя Кришне и попадает в сети материальной энергии. Такая двойственная природа называется пограничной.

Враджанатха: Присутствуют ли в изначальной природе *дживы* какие-то элементы материальной иллюзии (*майя-шакти*)?

Рагхунатха дас Бабаджи: Нет, истинная природа *дживы* — трансцендентная, *чит-шакти*. *Джива* может попасть под влияние *майи*, оказаться покрытой ею, ибо по своей природе очень мала и лишена духовной силы. Тем не менее, в ней самой нет и следа *майи*.

Враджанатха: Я слышал от своего учителя, что частица Брахмана, всепроникающей духовной Абсолютной Истины, покрытая *майей*, становится *дживой*. Он объяснял, что пространство едино, но его часть в горшке отделена от общего целого и принадлежит горшку. Таким же образом *джива* обладает природой Брахмана, но когда ее покрывает *майя*, у нее развивается ложное эго. Это верно?

Рагхунатха дас Бабаджи: Это учение *майявады*. Разве может *майя* коснуться трансцендентного Брахмана? *Майявади* считают, что Брахман не обладает энергией, в таком случае как *майя*, энергия, может взаимодействовать с Брахманом?

А если признать, что Брахман обладает трансцендентной энергией (*чит-шакти*), то как незначительная материальная энергия *майя-шакти* может одержать верх над трансцендентной энергией и создать из Брахмана *дживу*? Более того, как материальная энергия может быть столь могущественной, не имея независимости и желаний? Брахман никогда не попадает под влияние иллюзии. Кроме того, если Он неделим, то как Он может разделиться на многих? Идея о Брахмане, оказавшемся под влиянием *майи*, неприемлема.

Майя не имеет отношения к сотворению *джив*. Несомненно, *джива* — мельчайшая частица, но по своей природе она превосходит материальную энергию.

Враджанатха: Еще один учитель как-то сказал, что *джива* есть отражение Брахмана. Как солнце отражается в воде, так и Брахман отражается в *майе* и предстает в виде *дживы*. Что вы думаете об этом?

Рагхунатха дас Бабаджи: Это еще один пример *майявады*. Брахман безграничен, чего нельзя сказать о живом существе. Идея ограниченности Брахмана противоречит учению вед, так что эту нелогичную теорию отражения также следует полностью отвергнуть.

Враджанатха: Один пандит на диспуте сказал мне, что в действительности такой категории, как *джива*, не существует. Человек считает себя *дживой* только под влиянием иллюзии. Когда же покров иллюзии спадает, останется лишь неделимый Брахман. Есть ли в этом доля истины?

Рагхунатха дас Бабаджи: Это также безосновательная доктрина *майавады*. Согласно писаниям, не существует ничего, кроме Брахмана (*экам эвāдвīтйам*). Если это так, то откуда берется иллюзия, и кто подвергается ее влиянию? Если ты говоришь, что иллюзия может покрыть Брахман, значит, это не Брахман, потому что Брахман велик. А если ты полагаешь, что иллюзия обладает отдельным и независимым бытием, этим ты отрицаешь недвойственную природу Брахмана.

Враджанатха: Как-то раз на философских дебатах в Навадвипе один влиятельный пандит сказал, что не существует ничего, кроме *дживы*. Согласно его теории, творение — это сон *дживы*, в котором она наслаждается и страдает. Пробудившись, *джива* видит, что не существует ничего, кроме Брахмана. Насколько это верно?

Рагхунатха дас Бабаджи: Это снова *майявада*. Если, как они утверждают, Брахман неделим, то как Он порождает *дживу* и ее состояние сна? В пример они приводят устрицу (точнее, жемчужную поверхность ее раковины), которую можно принять за золото, и веревку, которую можно принять за змею. Несмотря на это, их философия противоречит положению о единстве и недвойственности Брахмана. Все эти аргументы — ловушка *майи*.

Враджанатха: Значит, *майя* не имеет отношения к изначальной природе *дживы*. Это нужно принять. В то же время, как я понял, *джива* в силу своей природы попадает под влияние *майи*. Я хотел бы знать: *дживу* как пограничную энергию порождает непосредственно *чит-шакти*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Нет. *Чит-шакти* — это полная энергия Кришны, в которой берут начало вечно совершенные существа (*нитья-сиддхи*). *Джива* приходит из области *татастха* и не является *нитья-сиддхой*. Однако, следуя практике *бхакти* (*садхане*), она стано-

вится совершенной (*саттхана-сиддхой*) и наслаждается трансцендентным счастьем, подобно *нитья-сиддхам*. У Шримати Радхики есть четыре типа *сакхи*, которые являются *нитья-сиддхами*. Они представляют собой непосредственные воплощения (*кая-в्यूха*) Самой Шримати Радхики, олицетворенной *чит-шакти*.

Все *дживы* берут начало в *джива-шакти* Шри Кришны. *Чит-шакти* — это Его полная энергия, а *джива-шакти* — частичная. Совершенные существа представляют собой преобразование полной энергии Кришны, а многочисленные крошечные *дживы* — преобразование Его частичной энергии.

Кришна проявляется в каждой из Своих *шакти* и предстает в образе, отвечающем природе этих *шакти*. В *чит-шакти* Он предстает как Кришна или Нараяна, повелитель Вайкунтхи. В *джива-шакти* Он предстает в образе Баладевы, подходящем для игр во Врадже (*виласа-мурти*). В *майя-шакти* Он проявляется в виде трех Вишну: Каранодакашайи-Вишну, Гарбходакашайи-Вишну и Кширодакашайи-Вишну.

В образе Кришны Он разворачивает духовную деятельность наивысшего порядка. В образе Баладевы, в качестве *шеша-таттвы*⁶⁹ Он проявляет вечно свободных спутников (*нитья-мукта-паршада-дживы*), которые совершают восемь видов служения Кришне, источнику *шеша-таттвы*. В образе Санкаршаны на Вайкунтхе Он проявляет восемь типов слуг, вечно свободных спутников Господа Нараяны. Маха-Вишну, будучи проявлением Санкаршаны, входит в *джива-шакти* и в виде Высшей Души проявляет *дживы*, заполняющие материальный мир.

⁶⁹ Баладева — это *шеша-таттва*. Чтобы служить Кришне, Он предстает в самых разных образах. Более подробно об этом см. «Чайтанья-чаритамрита» (Ади, 5.8–11 и 5.123–124).

Эти *дживы* подвержены влиянию *майи*. Они не могут ее преодолеть, пока по милости Господа не найдут прибежище у Его *хладини-шакти*. Бесчисленные поработанные души, обманутые иллюзией, находятся во власти трех *гун* материальной природы.

Враджанатха: Ты сказал, что духовный мир вечен, и живые существа также вечны. Если это так, то можно ли говорить, что вечные живые существа были сотворены, проявлены или созданы? Если они были сотворены в какой-то момент, значит, они до того не существовали. Как тогда понимать утверждение об их вечности?

Рагхунатха дас Бабаджи: Время и пространство в материальном мире отличаются от времени и пространства в духовном мире. Материальное время имеет три аспекта: прошлое, будущее и настоящее. В духовном мире время неделимо и существует только в форме вечного настоящего. Каждое событие в духовном мире происходит в вечном настоящем.

Что бы мы ни говорили или пытались описать, ограничено материальным пространством и временем. Когда мы говорим «*дживы* были сотворены», «духовный мир проявлен», «*майя* не участвует в сотворении *джив*», материальное время влияет на наш язык и мысли. Это неизбежно в нашем поработанном состоянии, поэтому невозможно устранить влияние материального времени из наших теорий и описаний атомарной *дживы* и духовных объектов. Мы неизменно говорим и мыслим в категориях прошлого, настоящего и будущего.

Однако тот, кто решил овладеть чистым трансцендентным знанием, должен понимать присутствие вечного настоящего в описаниях духовного мира. Будь внимателен в этом. Отбрасывай неизбежный мирской аспект описания и старайся воспринять духовную реальность.

Джива — вечная слуга Кришны. Забыв о своей изначальной природе, она попала в ловушку *майи*. Эту точку зрения разделяют все вайшнавцы. Они считают, что есть два вида *джив*: свободные и порабощенные. Однако хотя все вайшнавцы с этим согласны, понимают они это по-разному. Человеческий разум под влиянием грубого материального отождествления невосприимчив к трансцендентным истинам, а просветленные души постигают нематериальную истину в состоянии духовного транса.

У слов, которыми мы пользуемся, ограниченные возможности, и все, что бы мы ни сказали, будет иметь материальные недостатки. Мой дорогой сын, всегда старайся осознать чистую истину. Логика и аргументы в этом не помогут. Они бесполезны при попытках постичь непостижимое.

Я знаю, что сразу ты не можешь понять всю глубину этого духовного учения. Но благодаря практике *бхакти* ты накопишь необходимый духовный опыт, и твоя способность различать дух и материю возрастет. Другими словами, множество духовных эмоций сами проявятся в твоём чистом сердце.

Твое тело материально, так же как и вся его деятельность, но сам ты — мельчайшее существо, частичка сознания. Чем больше ты будешь познавать себя, тем больше будешь понимать, насколько твой истинный образ превосходит мир *майи*.

Однако, чтобы осознать это, недостаточно просто слушать меня. Как можно больше повторяй *харинаму*. С практикой бесчисленные духовные откровения будут приходить в твоё сердце, и вместе с ними ты начнешь понимать трансцендентный мир.

Ум и речь берут начало в материи. Они не могут прикоснуться к трансцендентной истине, как бы ты ни

старался. В ведах говорится: «Ум и речь потерпели неудачу в своих поисках Брахмана, так и не сумев Его достичь»⁷⁰. Я бы посоветовал тебе никого не спрашивать об этом предмете, постарайся осознать его самостоятельно. Я лишь указал тебе путь.

Враджанатха: Вы объяснили, что *дживы* подобны искрам пылающего огня или атомарным частицам духовного солнца. Какую роль они выполняют?

Рагхунатха дас Бабаджи: Господь Кришна, который в этой аналогии является огнем или солнцем, — самопроявленная Абсолютная Истина. Всё в пламени этого Солнца абсолютно духовно. Его лучи — это *джива-шакти*, или *татастха-шакти*, вторичное проявление *сварупа-шакти*, а атомарные частицы света в этих лучах и есть *дживы*.

Сварупа-шакти проявила планету Солнце, а деятельность за пределами этой планеты осуществляет *джива-шакти*, ее частичное проявление. Поэтому вся деятельность *джив* — это исключительно функция *джива-шакти*.

«Эта непостижимая энергия называется *пара-шакти*. Будучи единой, она предстает во всем многообразии»⁷¹. Согласно этому утверждению, *чит-шакти* — это проявление *пара-шакти*, она происходит из духовной реальности, которую сама же создает. *Джива-шакти*, находящаяся на границе духовного и материального миров, проявляет бесчисленные вечные *дживы*, которые подобны атомарным частицам в лучах духовного Солнца.

Враджанатха: Огонь, солнце, пылающие искры и атомарные частицы солнечного света — это материальные объекты. Почему при обсуждении духовной истины используются такие сравнения?

⁷⁰ *йато вāчо нивартанте апрāйя манасā саха*

(Тайттирия-упанишад, 2.9)

⁷¹ *парāсйа шактир вивидхаива ирūйате* (Шветашвара-упанишад, 6.8)

Рагхунатха дас Бабаджи: А разве есть альтернатива? Как я уже сказал, утверждения на тему духовной истины, сделанные посредством слов и ума, чреваты погрешностями. Мы вынуждены пользоваться этими примерами, потому что не можем без них обойтись. Те, кто знает истину, описывают духовное бытие (*чит-васту*), сравнивая его с огнем или солнцем. На самом деле духовное солнце, Господь Кришна, полностью затмевает материальное солнце, ибо Его сияние во много раз сильнее. Его лучи и атомы в них — *джива-шакти* и *дживы* — намного превосходят лучи и атомарные частицы материального солнца. Но поскольку между ними есть некоторое сходство, их можно сравнивать.

Примеры могут объяснить некоторые духовные качества, но далеко не все. Красота солнечного света и его способность освещать другие объекты дают представление о двух качествах духовной реальности: способности являть собственную красоту и [своим сиянием] озарять другие объекты. Однако для духовной субстанции несвойственны жар солнечных лучей и их материальная природа. Если мы говорим: «Молоко, как вода», — имеется в виду, что оно жидкое, как вода. Если бы все качества воды присутствовали в молоке, то какая между ними была бы разница? Сравнение передает лишь отдельные качества объекта, но не все.

Враджанатха: Духовные лучи трансцендентного солнца (Шри Кришны) и духовные атомы в них не отличаются от солнца и в то же время вечно отличаются от него. Как эти два факта могут быть истинными в одно и то же время?

Рагхунатха дас Бабаджи: В материальном мире, когда один объект происходит из другого, он либо полностью отделяется от источника, либо продолжает оставаться

его неотъемлемой частью. Такова природа материальных объектов. Например, яйцо отделяется от птицы, как только она его снесет, а волосы и ногти как производные тела остаются его частью, пока их не срежут.

Природа духовного мира совсем иная. Все, что проявляется из духовного солнца, Шри Кришны, сохраняет с Ним единство и в то же время отличается от Него. Лучи солнца и их атомарные частицы нельзя отделить от солнца, даже когда они изошли из него. Аналогично, лучи, исходящие из тела Кришны, и атомы в этих лучах (то есть *джива-шакти* и *дживы*), неотделимы от Него, хотя и являются Его производными. В то же время, хотя *дживы* не отличаются от Него, они на самом деле отличаются и отделены от Него, поскольку обладают крошечной независимостью. Поэтому одновременное единство *дживы* с Господом и их отличие — вечная истина. Такова особенность трансцендентной реальности.

Мудрецы приводят простой пример из нашего опыта мертвой материи. Он хотя и не совсем точный, но дает какое-то представление. Предположим, от куска золота отделили небольшую часть, чтобы сделать браслет. С точки зрения материала браслет ничем не отличается от изначального куска золота, но с точки зрения конечного продукта — это два разных предмета. Данный пример не дает полного представления о трансцендентной истине, но отражает ее важный аспект.

С качественной точки зрения между Верховным Повелителем и *дживой* нет разницы, они едины, ибо обладают одной и той же духовной природой. Но по своему положению и в количественном отношении они вечно отличаются друг от друга. Бог — полное духовное целое, а *джива* — Его мельчайшая, атомарная частичка. Бог — бесконечно велик, а *джива* — очень мала. Некоторые

приводят пример неба в горшке и безграничного неба, но этот пример полностью противоречит духовной реальности.

Враджанатха: Если трансцендентные существа и материальные объекты принадлежат к абсолютно разным категориям, то как могут материальные объекты служить примерами, позволяющими понять трансцендентные существа?

Рагхунатха дас Бабаджи: Существуют разные категории материальных объектов, и представители мирской логики считают их вечными. Однако, трансцендентное и материальное не являются двумя противоположными категориями. Я уже сказал, что трансцендентное — единственная существующая реальность, а материальное — ее искаженное преобразование. Оно отличается от изначального чистого источника, но все же подобно ему во многих отношениях.

Например, лед — это преобразованная вода. В результате преобразования лед отличается от воды, но в то же время сохраняет с нею много общего, например, способность охлаждать. Горячая и холодная вода тоже различаются по своим качествам, но подобны по такому качеству, как текучесть. Из этих примеров можно видеть, что преобразованные объекты сохраняют некоторую схожесть с изначальным объектом. Согласно этому принципу, материальные примеры до некоторой степени помогают понять трансцендентный мир.

Если следовать логике *арундхати-даршана*⁷², то с помощью материальных примеров можно понять духовную

⁷² Согласно этой логике, неизвестный предмет можно определить по известному: Арундхати — очень маленькая звезда рядом со звездой Васиштхи в созвездии Большой Медведицы, которую можно найти по положению большой звезды рядом.

природу. Сопоставляя характеристики грубой материальной природы с противоположной ей природой духа, можно получить отдаленное представление об эзотерических истинах, так как определенные характеристики материальной природы присущи также и духовной природе.

Игры Господа Кришны полностью духовны, в них нет и тени материального. Хотя игры во Врадже, описанные в «Бхагавата-пуране», трансцендентны, слушая о них, люди обретают разные плоды согласно своему духовному уровню. Те, кто привязан к чувственным удовольствиям, оценивают красоту языка и считают эти повествования историей обычного героя и героини. *Бхакты* среднего уровня (*мадхьяма-адхикари*) пользуются логикой *арундхати* и постигают скрытую в них духовную истину. Эти повествования приносят им величайшее счастье, ибо их сердца полны преданности. Наконец, *бхакты* высшего уровня (*уттама-адхикари*) наслаждаются духовной *расой* этих повествований благодаря своим чистым трансцендентным отношениям с Господом, не имеющим и тени материальных качеств.

Абсолютная Истина лежит за пределами материи. Как же описать Ее *дживам* без помощи примеров, которые я только что привел? Может ли порабощенная *джива* понять предмет, который лишает речи и останавливает работу ума? Похоже, что не существует никакого иного способа описать эти предметы, кроме аналогии — логики *арундхати-даршана*.

Материальные объекты могут либо отличаться друг от друга, либо не отличаться, поэтому в них невозможно одновременно наблюдать сходство и различие. Но это не относится к трансцендентной истине. То, что Кришна од-

новременно отличается и не отличается от Своей *джива-шакти* и *джив*, — непреложный факт. Говорится, что это одновременное единство и различие непостижимо, поскольку лежит за пределами человеческого разума.

Враджанатха: В чем состоит различие между Господом и *живой*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Сначала следует усвоить, в чем заключается их единство, а потом я объясню тебе их вечное различие. Верховный Господь — воплощение, источник знания, самопроявленная высшая божественность, знаток любого поля деятельности *джив*, Он независим, Он — тот, кто всем наслаждается.

Джива также является воплощением знания, она знает, размышляет и наслаждается. Она тоже по своей природе источник света и знания. Она — знаток своего тела как поля деятельности и тоже действует по своему желанию. С этой точки зрения между ними нет разницы.

Однако Бог всемогущ, и потому все Его качества проявлены во всей полноте. Такими же качествами обладает атомарная *джива*, но в незначительной степени. Поскольку один исполнен полноты и всеобъемлющ, а другая — чрезвычайно мала, можно сказать, что Господь и *дживы* вечно отличаются друг от друга по своему образу и изначальному положению. В то же время между ними нет разницы, ибо они обладают одинаковыми качествами.

Благодаря Своей *сварупа-шакти* Верховный Господь властвует над *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Эти различные энергии — Его служанки, готовые безорыстно исполнить любую волю Господа. Он — господин *шакти*, которая действует по Его воле. Такова Его вечная природа. Хотя *джива* в ничтожно малой степени

обладает качествами Верховного Господа, она находится под контролем Его *шакти*.

Слово *майя*, используемое в «Даша-муле»⁷³, указывает не только на материальную энергию *майю*, но и на *сварупа-шакти*, известную как Йогамайя. *Мййате анайā ити мййā*: «*Мййā* — это то, с помощью чего можно осознать что-то». Слово *майя* относится к энергии, с помощью которой можно осознать присутствие Господа Кришны во всех трех мирах: духовном, материальном и в мире пограничных живых существ. Кришна управляет *майей*, а *джива* находится в ее власти, как это сказано в «Шветашвар-упанишад» (4.9–10):

«Бог — господин *майи*. Сонмы *джив* Он держит в плену этого мира, состоящего из пяти грубых элементов. Нужно понимать, что *майя* — это Его энергия, а Он — Махешвара, властелин *майи*. Весь этот мир —

⁷³ Даша-мула означает «десять корней». В «Аюр-веде» это десять корней различных трав, из которых делают тоник, поддерживающий жизнь и противостоящий болезням. Подобно этому существует десять онтологических принципов. Правильное их понимание и осознание избавляет от болезни материального существования и дает жизнь душе. Первый из этих принципов — праман, то, что доказывает существование основополагающих истин. Остальные девять принципов известны как прамея, истины, которые нужно доказать.

Праман подразумевает ведическую литературу, а именно, «Бхагавата-пурану», суть всех вед; он описывает самые сокровенные и привлекательные качества Господа, а также возможность души присоединиться к Нему и Его вечным спутникам в их любовных играх.

Из девяти прамей первые семь касаются самбандха-гьяны, понимания взаимоотношений между Верховным Господом, Его энергиями и живыми существами, как поработченными, так и свободными. Восьмая прамея касается абхидея-гьяны, процесса, с помощью которого живое существо может установить вечные любовные отношения с Господом. Девятая прамея касается прайоджаны, высшей цели жизни, завершающей трансцендентный путь. Эта цель известна как кришна-прамея, которая предстает в бесконечном разнообразии в зависимости от различных духовных эмоций бесчисленных бхакт Господа.

не что иное как различные части Его вселенского образа»⁷⁴.

В данном стихе слово *мāййī* указывает на Кришну, повелителя *майи*, а *пракр̥ти* — на Его полную энергию, или могущество. Непревзойденные качества и природа являющиеся Его особыми характеристиками. Они отсутствуют в *дживе* и недостижимы для нее даже в освобожденном состоянии.

В «Брахма-сутре» (4.4.17) говорится: «Творение, поддержание и управление трансцендентным и материальным мирами выполняет только Господь и никто больше»⁷⁵. Любая другая деятельность в пределах духовного и материального миров доступна для свободных *джив*. Ведические писания утверждают: «Верховная Абсолютная Истина — изначальный источник всех существ. Он — поддержка и защита всех миров, их последнее пристанище в момент разрушения вселенных»⁷⁶.

Подобные утверждения относятся только к Господу. Они никак не применимы к *дживе*, поскольку о свободных *дживах* здесь нет никаких упоминаний. Писания говорят, что только Верховный Господь совершает творение, поддержание и разрушение. Свободные *дживы* на это не способны.

Если предположить, что *джива* тоже может совершать такую деятельность, то это породит философию многобожия, далекую от совершенства. Поэтому правильно будет заключить, что *джива* неспособна выполнять вышеупомянутую деятельность даже в свободном состоянии.

⁷⁴ *йасмāн мāййī срджате виийвам эат тасмимий чāнйō мāййайā саннируддхах мāййām ту пракртим̐ видйāн мāййнам̐ ту махеиварам тасйāвайава-бхўтаис ту вйāптам̐ сарвам̐ идам̐ джагат*

⁷⁵ *джагат-вйāпāра-вардджам̐ пракараṇā саннихитатвāt*

⁷⁶ *йато вā имāни бхўтāни джайанте* (Тайттирия-упанишад, 3.1)

Это показывает вечное различие между *дживой* и Господом, и все сведующие люди разделяют данную точку зрения.

Такое различие не является плодом воображения, оно вечно и неизменно, в каком бы состоянии ни пребывала *джива*. Соответственно, для правильного понимания духовной истины утверждение «*джива* — вечная слуга Кришны»⁷⁷ необходимо принять как всеобъемлющий и фундаментальный принцип.

Враджанатха: Если между Верховным Господом и *дживой* установлено вечное различие, то в чем тогда заключается их единство? Кроме того, если есть неделимое единство, то следует ли согласиться с идеей существования *нирваны*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Нет, совсем нет. *Джива* никогда не бывает равной Кришне во всех отношениях, на каком бы духовном уровне она ни находилась.

Враджанатха: Тогда почему мы говорим о непостижимом единстве и отличии?

Рагхунатха дас Бабаджи: С точки зрения духовных качеств между ними нет разницы, но что касается их изначального положения, то тут отличие будет присутствовать всегда. Их единство вечно и отличие тоже вечно, но отличие всегда преобладает и очевидно.

Приведем пример владельца дома по имени Девадатта. Его дом существует отдельно от него и вместе с тем в единстве с ним, ибо дом неразрывно связан с именем своего хозяина. Хотя дом существует независимо от своего хозяина, люди знают его как собственность Девадатты.

Другой пример — видимый участок неба. Он представляет собой область мертвой материи, которая имеет свой источник — внешнее космическое пространство.

⁷⁷ *джйвера 'свару́па' хайа кри́шнера нитйа-дāса* (Ч.-ч., Мад., 20.108)

Несмотря на очевидное единство со своим источником, небо имеет и явное отличие — его всегда можно увидеть у себя над головой. Фактически, только по этому признаку мы и можем его определить.

Таким образом, несмотря на существование вечного единства *дживы* и Верховного Господа, их вечное отличие друг от друга дарует *дживе* вечное индивидуальное бытие. Так что это самый важный аспект их взаимоотношений.

Враджанатха: Пожалуйста, объясни мне вечную природу *дживы* более подробно.

Рагхунатха дас Бабаджи: *Джива* — атомарная сознающая частица, обладающая качеством знания и обозначаемая словом «я». Она способна наслаждаться, думать, познавать и имеет вечный, в высшей степени эзотерический духовный образ.

Подобно тому, как у *дживы* есть прекрасное материальное тело, состоящее из разных частей, таких как руки, ноги, нос, глаза и так далее, расположенных каждая на своем месте, у нее есть и прекрасное духовное тело, состоящее из разных духовных частей. Это тело — вечный и изначальный образ *дживы*, но под влиянием *майи* она приобретает два материальных обозначения, или ложных отождествления, которые полностью покрывают ее сознание, а именно, тонкое тело и грубое тело.

Хотя тонкое тело является искусственным наложением на прекрасное духовное тело, *джива* не может от него избавиться с момента порабощения и вплоть до момента освобождения. При переходе из одного тела в другое она меняет грубое тело, но не тонкое.

Когда душа покидает грубое тело, тонкое тело переносит ее в следующее, сохраняя сведения обо всех плодах ее деятельности и желаниях. Смена тела и дальнейшее

путешествие души осуществляется посредством *панчагни*⁷⁸, пяти огней, описанных в ведах, а именно в «Чхандогья-упанишад» и «Брахма-сутре».

Порабощенное состояние *дживы* в новом теле — результат впечатлений (*самскар*), сохраняющихся в ее тонком теле со всех прошлых рождений. Именно эти *самскары* определяют ее статус в новом воплощении и касту. Заняв свое место в *варнашраме*⁷⁹, она снова привязывается к материальной деятельности, а с наступлением смерти проходит через тот же процесс. Таким образом, первая оболочка, покрывающая вечный духовный образ — тонкое тело, а вторая — грубое.

Враджанатха: В чем разница между вечным духовным телом и тонким?

Рагхунатха дас Бабаджи: Вечное тело *дживы* — изначальное, духовное, потрясающе прекрасное, и безупречное во всех отношениях. Это истинный образ живого существа, его истинное «я» и истинное эго. Тонкое тело возникает при контакте *дживы* с материальной энергией и состоит из трех ее проявлений: ума, разума и ложного эго.

Враджанатха: Ум, разум и ложное эго — это материальные объекты? Если да, то почему они обладают качествами сознания, знания и деятельности?

Рагхунатха дас Бабаджи: «Моя отделенная материальная энергия состоит из пяти грубых элементов

⁷⁸ *Панчагни* — это пять мистических огней, присутствующих в теле, а именно: *анвахарья* (или *дакишина*), *гарханатья*, *ахавания*, *сабхья* и *авасатхья*, — которые символизируют процессы, обеспечивающие переход души из одного тела в другое (Sanskrit Dicitonary by Sir Monier-Williams).

⁷⁹ *Варнашрама* — ведическая социальная система, согласно которой общество делится на четыре сословия (*варны*) и четыре уклада жизни (*ашрама*).

(земля, вода, огонь, воздух и эфир) и трех тонких (ум, разум и ложное эго). О могучерукий Арджуна, знай, что помимо нее у Меня есть другая, высшая энергия в виде мельчайших частиц сознания, *джив*. Будучи проявлением высшей энергии, *дживы* наполняют материальный мир сознанием. *Дживу* называют *татастха*, потому что она может находиться в обоих мирах: духовном, проявленном Моей внутренней энергией, и материальном, проявленном Моей внешней энергией. Поскольку они берут начало в этих двух Моих энергиях, знай, что Я — Верховная Личность — являюсь единственной причиной возникновения и уничтожения всех миров с их движущимися и неподвижными существами»⁸⁰.

Эти стихи из «Гитопанишад» описывают два вида энергий всемогущего Господа. Одна называется *парапракрити* (высшая энергия), а другая — *апарапракрити* (низшая), известные также как *джива-шакти* и *майя-шакти*. *Джива-шакти* — высшая энергия, поскольку состоит из духовных атомов. *Майя-шакти* — низшая, ибо является мертвой материей. *Джива* полностью отличается от низшей энергии, состоящей из восьми элементов: пяти грубых (земли, воды, огня, воздуха и эфира) и трех тонких (ума, разума и ложного эго).

Что касается трех тонких элементов, то, присутствующий в них аспект знания является материальным, а не духовным. Ум создает ложный мир на основе своего знания об объектах материальной реальности. И хотя эти

⁸⁰ *бхӯмир āпо 'нало вāйух, кхам̐ манो буддхир эва ча
ахан̐kāра ит̐йāм̐ ме, бхин̐нā прākṛтир ац̐тадхā
апарейāм̐ итас̐ тв ан̐йāм̐, прākṛтим̐ виддхи ме пар̐м̐
дж̐ива-бх̐утāм̐ махā-бāхо, йайеда̐м̐ дх̐āрийате джагат
этад̐йон̐ини бх̐утāни, сарвāн̐й̐т̐й̐ упадх̐āрайа
ахам̐ кṛтсна̐сийа джагатах̐, прабхавах̐ пралайас̐ татхā*

(Бхагавад-гита, 7.4–6)

три элемента, благодаря присутствию *дживы*, проявляют некоторую форму знания и сознания, и то и другое не является трансцендентным. Искаженное мирское сознание рождается из привязанности *дживы* к низшей энергии, *майя-шакти*, а ее знание корнями уходит в мертвую материю, а не в дух. Оно дает некоторую способность отличать реальное от нереального, известную как разум, материальный по природе. Ложное эго, или чувство собственного «я», возникающее благодаря этому знанию, также материально.

Вместе эти три элемента создают тонкое тело *дживы*, связывающее ее с материей. Когда ложное эго *дживы* усиливается, оно покрывает истинное эго ее вечного образа.

Эго, отвечающее истинной природе *дживы*, находится в отношениях с духовным солнцем, Шри Кришной. Вечное и чистое, оно проявляется только в освобожденном состоянии. Однако, пока вечное тело находится в оболочке тонкого тела, материальные представления, навязываемые грубым и тонким телами, остаются очень сильными. Соответственно, осознание своей связи с высшим духом у *дживы* почти отсутствует. Тонкое тело прозрачно, поэтому его покрывает грубое тело и с его помощью осуществляет свои функции.

Таким образом, отождествление с кастой и так далее, относящееся к грубому телу, возникает в тонком теле. Хотя его три элемента — ум, разум и ложное эго — материальны, в них заложено чувство обладания знанием, потому что все они представляют собой искаженное проявление функции души.

Враджанатха: Я понимаю, что *джива* по своей вечной природе духовна и атомарна и что она обладает безупречным духовным телом. В порабощенном состоянии оно покрыто тонким и грубым материальным телами,

отчего у *дживы* возникает искаженное представление относительно своей изначальной природы. Теперь я хотел бы узнать, безупречна ли *джива* в освобожденном состоянии?

Рагхунатха дас Бабаджи: Атомарная духовная частица безупречна, но в силу своих ничтожно малых размеров она слаба и уязвима, отчего и считается неполной. В этом положении единственный недостаток *дживы* состоит в том, что духовный образ может быть сокрыт при соприкосновении с могущественной материальной энергией.

Господь Брахма сказал: «О лотосокий Господь, хотя все трансценденталисты, за исключением Твоих *бхакт*, посвящают жизнь суровым аскезам ради освобождения в безличном Брахмане и считают себя достигшими освобождения, их разум нечист. Достигнув желаемой цели, они падают вновь, потому что пренебрегают поклонением Твоим лотосным стопам»⁸¹.

Таким образом, какого бы высокого положения ни достигла освобожденная душа, она в силу своей природы всегда остается уязвимой. Это природа всей *дживататтвы*. Веды говорят, что Верховный Господь управляет *майей*, а *джива* всегда подвержена ее влиянию.

⁸¹ *йе 'нйе 'равиндākца вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвād авиййуддха-буддхайах
āрухйа крччхреṇа парам падам татах
патантй адхо 'нāдрта-йуцмад-ангхрайах* (Бхаг., 10.2.32)

Три гуны материальной природы

ГЛАВА 16

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО И МАЙЯ

Прослушав объяснение *джиwa-тaттвы* по «Дашамуле», Враджанатха вернулся домой. Не в силах уснуть, он лежал в постели и думал: «Наконец я получил ответ на вопрос “кто я?” Теперь я понимаю, что я — крошечная частица света в лучах духовного солнца, Шри Кришны. Но у меня есть индивидуальные качества, цель жизни, божественное знание и духовное блаженство. Мой вечный образ, хоть и крошечный, подобен образу Шри Кришны. Сейчас я не могу его увидеть, и в этом моя неудача. Редко кто это понимает. Очень важно, что теперь я хорошо осознаю, почему страдаю в этом жалком положении. Завтра я спрошу об этом Гурудева».

С этими мыслями Враджанатха уснул около полуночи. На рассвете ему приснился сон, в котором он оставил семью и надел одежду вайшнава. Проснувшись, он с радостью подумал: «Кажется, Господь Кришна скоро спасет меня из ловушки материальной жизни».

В то же утро, когда он сидел у порога своего дома, к нему пришли его ученики. Почтительно поклонившись, они сказали:

— Долгое время ты был для нас хорошим учителем. Благодаря тебе мы познакомились со многими основными темами *ньяи* (логики). Нам бы очень хотелось, чтобы

ты продолжил обучение и объяснил знаменитую книгу «Ньяя-кусуманджали».

Враджанатха смиренно ответил:

— Дорогие братья, больше я не могу вас ничему учить, мне трудно сосредоточиться на этом предмете. Я решил избрать другой путь. Поэтому советую вам найти другого учителя.

Это расстроило учеников, им ничего не оставалось, как разойтись по домам. В это время в дом Владжанатхи пришел Чатурбхуджа Мишра Гхатака поговорить с бабушкой насчет женитьбы Владжанатхи. Он сказал:

— Должно быть, вы знаете Виджаянатху Бхаттачарью. У него хорошая обеспеченная семья, и его дочь — достойная и красивая девушка — будет подходящей партией для Владжанатхи. Бхаттачарья не возражает и даже готов выдать ее на ваших условиях.

Бабушка очень обрадовалась такому предложению, а Владжанатха, наоборот, расстроился. «Боже мой, — подумал он, — она устраивает мою женитьбу, в то время когда я решил отречься от мира. Теперь начнутся обсуждения, от которых я буду чувствовать себя еще несчастнее».

В доме разгорелся жаркий спор по этому поводу. Мать Владжанатхи, бабушка и другие старшие женщины убеждали его жениться, а он упорно сопротивлялся. Так прошел весь день, а к вечеру начался сильный дождь, который продолжался всю ночь. В итоге Владжанатха так и не пошёл в Майяпур.

На следующий день из-за всего этого он даже не мог есть, а к вечеру пошел к Бабаджи, почтительно поклонился и сел с ним рядом.

— Вчера был проливной дождь, наверное, поэтому ты не пришел. Я очень рад видеть тебя сегодня, — заговорил Бабаджи.

Враджанатха ответил:

— О учитель, у меня есть проблема, но прежде объясните мне, как *джива*, чистое духовное существо, попадает в ловушку этого страждущего мира?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи с улыбкой процитировал:

— «По своей изначальной природе *дживы* являются вечными слугами Кришны. Те из них, кто забыл о своих обязанностях, кто отвернулся от Кришны и озабочен только собственным счастьем, подвергаются наказанию *майи*, иллюзорной энергии Господа. Материальная природа связывает их веревками трех *гун*: *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*, — покрывая их изначальный духовный образ грубым и тонким телами, и бросает в рабство *кармы*. Так она заставляет их постоянно испытывать счастье и страдания на небесах и в аду»⁸².

Бесчисленные вечно свободные души проявляются из Баладевы Прабху, чтобы служить Вриндаванавихари Шри Кришне в качестве Его вечных спутников на Голока-Вриндаване. Другие *дживы* проявляются из Шри Санкаршаны, чтобы служить Господу Вайкунтхи, Шри Нараяне, в духовном мире. Вечно наслаждаясь *расой* и с любовью служа своему Господу, они никогда не изменяют своей изначальной природе, чутко прислушиваются к воле Господа и всегда готовы Его удовлетворить. Под покровительством *чит-шакти* такие *дживы* обладают достаточной силой не вступать в контакт с материальной энергией, они даже не знают о ее существовании. Поскольку они живут в духовном мире, *майя* далека от

⁸² *сварупартхаир хинан ниджа-сукха-паран кришна-вимукхан харер майй-дандийан гуна-нигада-джалаих калайати татха стхулаир лингаир дви-видхаварааих клеиша-никараир махакармалайнаир найати патитан сварга-нирайау* (Даша-мула, 6)

них и не оказывает никакого воздействия. Всегда погруженные в блаженство служения своему возлюбленному Господу, они вечно свободны и не знают материального счастья и страданий. Их жизнь состоит из одной только любви, поэтому им неведомы страдания, смерть или страх.

Среди бесчисленных крошечных и исполненных сознания *джив* есть и другая категория — *дживы*, которые берут начало во взгляде Каранодакашайи-Вишну, брошенном на материальную энергию. Они находятся вблизи *майи* и потому могут видеть все чудеса ее творения. Обладая всеми качествами, которые я уже описал, эти *дживы* в силу своих крошечных размеров и пограничной природы могут посмотреть как в сторону духовного мира, так и в сторону материального. В пограничном состоянии *джива* очень слаба, потому что не имеет духовной силы, которая приходит по милости Господа в результате поклонения Ему. Среди этих бесчисленных *джив* те, кто хотят наслаждаться материальной энергией, *майей*, погружаются в мирские удовольствия и становятся ее вечными рабами.

С другой стороны, *дживы*, которые стараются служить Господу, обретают по Его милости духовную силу и входят в трансцендентную реальность. Большое несчастье, что мы забыли о своем вечном предназначении служить Шри Кришне и теперь крепко связаны путами *майи*. Утратив истинную цель жизни, мы оказались в весьма прискорбном положении.

Враджанатха: Учитель, я понимаю, что промежуточное положение находится на границе духовного и материального миров. Почему одни *дживы* идут в материальный мир, а другие — в духовный?

Рагхунатха дас Бабаджи: *Дживы* обладают такими же качествами, что и Кришна, но в очень малой степени.

Поскольку Кришна абсолютно независим, желание независимости вечно присутствует и в *дживе*. Правильно пользуясь своей независимостью, она сохраняет естественную склонность служить Кришне, а злоупотребляя ею, она становится безразлична к Нему. Из-за этого безразличия у *дживы* возникает желание наслаждаться *майей*, которое порождает ложное чувство, что она может предаваться чувственным удовольствиям. И тогда ее чистую природу покрывают пять видов невежества: *тамаха* (отсутствие знания о душе), *моха* (иллюзия относительно телесной концепции жизни), *маха-моха* (неутолимая жажда чувственных удовольствий), *тамисра* (забвение своей истинной природы под влиянием гнева или ненависти) и *андха-тамисра* (отношение к смерти как концу бытия). Освобождение или порабощение *дживы* зависит от того, как она пользуется своей крошечной независимостью.

Враджанатха: Кришна бесконечно милостив, почему же Он создал *дживу* такой слабой, что она попала в сети *майи*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Это правда, что Он безгранично милостив, но также безгранично Он жаждет совершать Свои удивительные игры. Поскольку *джива* является потенциальным участником этих игр, Верховный Господь дал ей возможность подняться от скромного положения крошечной частички пограничной энергии до уровня *гопи*, которая испытывает любовь к Кришне, именуемую *маха-бхава*, что является вершиной духовного сознания, безграничной и трансцендентной. Чтобы *джива* могла постепенно уверенно пройти определенный путь и в результате стать достойной служить Ему, Он также создал все низшие уровни материального бытия, начиная с грубой материи и кончая ложным эго.

Если *джива* выбирает путь материального развития, материя создает ей практически непреодолимые препятствия в ее поиске высшего счастья. Забыв о своем изначальном предназначении, *джива* в плену *майи* становится враждебной к Кришне и целиком погружается в удовлетворение чувств. Однако, Кришна безгранично милостив. Чем больше она отворачивается от Него, тем больше Он дает ей возможности достичь духовного совершенства, являясь к ней вместе со Своей духовной обителью и вечными спутниками. Те *дживы*, которые принимают милость Господа и начинают прилагать искренние усилия на этом пути, со временем приходят в духовный мир и обретают положение Его вечных спутников.

Враджанатха: Почему *дживы* должны страдать ради развлечений Господа?

Рагхунатха дас Бабаджи: *Дживы* обладают некоторой независимостью, что говорит об особой милости Господа. Объекты мертвой материи не имеют свободы воли и поэтому не представляют собой такой ценности. *Джива* может управлять мертвой материей только потому, что обладает независимостью.

Счастье и страдания — это лишь состояния ума. То, что мы считаем страданием, другие принимают за счастье. Поскольку любое удовлетворение чувств в конечном итоге оборачивается страданием, материалист не получает ничего, кроме страданий. Когда его бремя страданий становится непосильным, он начинает искать счастье. Тогда у него возникает желание что-то понять, у него появляются вопросы. В поисках ответов он обращается к святым людям, и, благодаря общению с ними, у него пробуждается *шраддха*, вера в служение Кришне. С появлением *шраддхи* этот человек может вступить на путь *бхакти*, преданного служения Господу.

Чтобы очистить золото от примесей, его подвергают переплавке. Нечто похожее можно сказать и о *дживе*. Отвернувшись от Кришны, *джива* оскверняется удовлетворением чувств. И теперь, чтобы очиститься, она должна пройти через страдания в горниле материального мира. Но в результате они оборачиваются для нее счастьем и потому говорят лишь о милости Бога. Прозорливые люди считают страдания *джив* благом, а близорукие — не видят в них ничего, кроме боли.

Враджанатха: Страдания *дживы* в поработленном состоянии, в конце концов, оборачиваются для нее благом, но в то же время они причиняют боль. Если Кришна всеведущ, то почему бы Ему не придумать менее болезненный путь?

Рагхунатха дас Бабаджи: Игры Господа Кришны чудесны, бесконечно разнообразны, и это одна из них. Если абсолютно независимый Господь волен совершать любые игры, то почему Он должен отказывать себе в этой? Ни от одной из них нельзя отказаться, не нарушив полноты разнообразия. Какой бы ни была игра, тот, кто принимает в ней участие, ради Господа готов пройти через множество трудностей и стерпеть любую боль.

Шри Кришна — Верховный наслаждающийся и Создатель. Все участники Его игры, так же как и ее атрибуты, всецело находятся в Его власти и являются инструментами в Его руках. Тот, кто искренне желает всецело отдаться на волю Верховного Господа, готов к любым трудностям. Если они в конечном итоге оборачиваются величайшим благом, намного превосходящим любые страдания, то можно ли называть их трудностями?

В духовном царстве все трудности, с которыми сталкивается *джива*, стараясь доставить Господу удовольствие в Его играх, приносят ей блаженство. Все так называемые страдания, которым она подвергается ради того, чтобы

поддержать игры Кришны, в действительности служат для нее источником величайшего счастья.

Желание независимости вынудило *дживу* отказаться от счастья служения Кришне. Вместо того чтобы наслаждаться непосредственным участием в Его трансцендентных играх, она отдалась на волю *майи*, которая приносит ей только страдания. Эта ошибка *дживы*, а не Кришны.

Враджанатха: Тогда зачем надо было наделять *дживу* независимостью? Кришна всеведущ, Он знал, что *джива* будет страдать, но дал ей независимость. Так разве не Его вина в том, что *джива* страдает?

Рагхунатха дас Бабаджи: Независимость — драгоценный камень, без которого материя незначительна и бесполезна. Если бы у *дживы* не было независимости, то чем она тогда отличалась бы от мертвой материи?

Джива — атомарное духовное существо, неотъемлемая частица Абсолютного Духовного Целого (*чит-васту*). Она обладает такими же качествами, но в ничтожно малой степени. Единственная разница между *дживой* и Абсолютным Целым, Шри Кришной, заключается в том, что Он обладает всеми качествами и во всей полноте, а *джива* обладает ими лишь в незначительной степени.

Независимость вечно присуща духовному существу, это одно из его неотъемлемых качеств, но в ничтожно малой степени, потому что *джива* бесконечно мала. Только благодаря независимости она превосходит все остальные творения материального мира и может ими управлять.

Наделенная крошечной независимостью, *джива* является дорогим слугой Кришны. Видя, как она страдает, неправильно воспользовавшись этой независимостью и оказавшись в плену *майи*, Кришна, плача, бежит за нею и приходит в материальный мир, чтобы спасти ее. Шри Кришна — океан милости, Его сердце полно сострада-

ния к *дживе*. Он являет Свои непостижимые игры в материальном мире, чтобы *джива* смогла их увидеть.

Однако, несмотря на это, *джива* не понимает истину об играх Кришны, и тогда Он нисходит в Навадвипе в образе гуру. Он Сам объясняет процесс повторения Его имени, прославления Его образа, качеств и игр. На собственном примере Он обучает каждого, вдохновляя вступить на этот путь. В чем же тогда обвинять Кришну? Он так милостив! Его милость поистине безгранична, а вот наша неудача достойна лишь сожаления.

Враджанатха: Так разве не *майя-шакти* служит тому причиной? Разве бы *дживы* страдали, если б всемогущий и всеведущий Шри Кришна держал от них *майю* подальше?

Рагхунатха дас Бабаджи: *Майя* — это тень внутренней энергии Кришны, ее искаженное отражение. Она подобна жаровне, где *дживы*, недостойные служить Шри Кришне, подвергаются наказанию и со временем становятся достойными войти в духовную обитель. *Майя* — служанка Кришны. Чтобы очистить *джив*, отвернувшихся от Него, она в качестве лечения использует разные виды наказаний.

Крошечная *джива* забыла, что она — вечная служанка Кришны, и, чтобы наказать ее за это оскорбление, *майя* приняла образ ведьмы. Материальный мир подобен тюрьме под управлением *майи*, в которой содержатся в заключении и подвергаются наказанию непокорные *дживы*. Как царь строит тюрьму, заботясь о благе своих подданных, так и Господь создал тюрьму материального мира и назначил в ней *майю* главным надзирателем в силу Своей безграничной милости к *дживам*.

Враджанатха: Если этот мир — тюрьма, то в ней должны быть оковы. Что они собой представляют?

Рагхунатха дас Бабаджи: Чтобы держать *джив* в заключении, у *майи* есть три вида оков, сделанных из благодати, страсти или невежества. К чему бы *джива* ни имела бы склонности — будь то благодать, страсть или невежество — все три держат ее в плену. Неважно, из чего сделаны оковы: из золота, серебра или железа, — все они причиняют одинаковую боль.

Враджанатха: Если принять, что *джива* духовна, то как же цепи *майи* могут держать ее в заключении?

Рагхунатха дас Бабаджи: Объекты материального мира не соприкасаются с духовными объектами. Однако, когда у *дживы* появляется представление о себе как наслаждающемся *майей*, ее изначальный духовный образ покрывается тонким телом, порождаемым ложным эго. Так *майа* заковывает ее в кандалы.

Дживы с ложным эго в *гуне* благодати обитают на высших планетах этого мира и именуются богами. Они закованы в золотые кандалы благодати. *Дживы* с ложным эго в *гуне* страсти имеют качества богов и людей и закованы в кандалы из серебра. *Дживы* с ложным эго в *гуне* невежества обезумели от вкуса наслаждения мертвой материей и закованы в железные кандалы невежества. Оказавшись в этих оковах, *дживы* не могут покинуть тюрьму. Они остаются в заключении, подвергаясь различным страданиям.

Враджанатха: Какого рода деятельность выполняют *дживы* в тюрьме *майи*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Во-первых, *джива* делает все, чтобы обеспечить себе желанное удовлетворение чувств согласно своим материальным наклонностям. А во-вторых, она пытается избавиться от страданий, приносимых оковами *майи*.

Враджанатха: Пожалуйста, объясни подробнее материальную деятельность первого типа.

Рагхунатха дас Бабаджи: Оболочка в виде грубого материально тела проходит шесть этапов развития: рождение, рост, зрелость, воспроизведение потомства, старость и смерть. Это неотъемлемые характеристики грубого тела. Кроме того, тело регулярно испытывает голод, жажду и другие потребности. Под давлением желаний воплощенная *джива* вынуждена есть, спать и удовлетворять чувства. Материальные желания толкают ее на разнообразную деятельность по созданию комфорта.

Чтобы достичь своих целей, она может встать на путь мирского благочестия и на протяжении жизни совершить десять видов ведической ритуальной деятельности (*самскар*), чтобы поддерживать себя и получить желаемое. С помощью такой деятельности она стремится накопить достаточно благочестия, чтобы, родившись в брахманической или какой-либо знатной семье, вкушать удовольствий земной жизни, а после смерти предаваться райским удовольствиям на небесах. Так *джива* вступает на путь благочестивой деятельности.

В противоположность этому те, кто не имеет благочестия, находят прибежище в безбожии и безудержно предаются удовольствиям, занимаясь всевозможной греховой деятельностью.

Дживы первой категории, благодаря накопленному благочестию, попадают на высшие планеты, где вкушают райские удовольствия. Когда их жизнь в раю подходит к концу, они вновь рождаются на Земле людьми или в каком-то другом виде жизни. *Дживы* второй категории за свою греховную деятельность отправляются в ад и, претерпев там разнообразные страдания, тоже снова рождаются на Земле.

Таким образом, *джива* во власти *майи* пребывает в круговороте материальной деятельности, странствуя

повсюду в поисках удовлетворения чувств. По ходу она испытывает какие-то преходящие удовольствия как плод своего благочестия и страдания как плод своих грехов.

Враджанатха: Пожалуйста, опиши подробнее второй тип материальной деятельности.

Рагхунатха дас Бабаджи: Живое существо, пребывающее в грубом теле и терзаемое его потребностями, подвергается многочисленным страданиям и делает все возможное, чтобы их как-то уменьшить. Например, чтобы утолить голод и жажду, надо добывать себе пищу, а чтобы заработать на пропитание — трудиться. Чтобы защититься от холода, нужна теплая одежда. Чтобы удовлетворить свое сексуальное желание, нужно жениться, а потом, чтобы поддерживать семью, детей, обеспечивая их всем необходимым, — тяжело работать. Чтобы излечиться от болезней, надо ходить к доктору, а чтобы отстоять свое право на материальную собственность — в суд.

Находясь в плену шести врагов, а именно, вожделения, гнева, опьянения, иллюзии, зависти и страха, живое существо вовлекается также в разнообразную греховную деятельность: воровство, интриги, войны и тому подобное. Вся его жизнь сводится только к попыткам исполнить свои желания и избавиться от страданий.

Враджанатха: Разве *майя* не достигнет цели, если покроет *дживу* только тонким телом?

Рагхунатха дас Бабаджи: Грубое тело необходимо, потому что позволяет совершать деятельность. В результате этой деятельности в тонком теле развиваются желания, и чтобы *джива* могла их осуществить, ей дается новое грубое тело.

Враджанатха: Какова связь между корыстной деятельностью и ее плодами? Согласно философской школе *мимамсы*, не существует Верховного Повелителя, Бога,

воздающего за труды. Бог — лишь плод воображения. Приверженцы этой школы говорят, что существует лишь универсальный и неизменный принцип *кармы*, плодов совершенной деятельности, в силу которого *джива* всегда получает плоды своей деятельности. Так ли это?

Рагхунатха дас Бабаджи: Приверженцы школы *ми-мамсы* не знакомы с истинными наставлениями вед. На основе общих предписаний для разного рода деятельности, вершиной которых является жертвоприношение, они сформулировали свою надуманную концепцию, которой не найти подтверждения в ведах. Напротив, веды ясно говорят, что Господь воздает за любую материальную деятельность. Например, в «Шветашватара-упанишад» (4.6) и «Мундака-упанишад» (3.1.1) говорится:

«Кширодакашайи-Вишну и *джива* пребывают в брэнном теле, подобно двум птицам на дереве *ниппала*. Одна птица вкушает плоды этого дерева согласно своей деятельности в прошлом, а другая остается безразличной к ним и только наблюдает за первой»⁸³.

Смысл вышесказанного в следующем. Преходящее материальное тело подобно дереву *ниппала*, на ветке которого живут две птицы. Одна из них — порабощенная душа, а вторая — ее друг, Верховный Господь в образе Высшей Души. Первая птица вкушает плоды дерева, тогда как вторая безразлична к ним и только наблюдает за первой. Это означает, что *джива*, связанная *майей*, занимается разнообразной деятельностью и наслаждается ее плодами, а Господь, повелитель *майи*, воздает ей по заслугам.

⁸³ тайор аняах ниппалам свāдв аттй
самāнаи вркиаи парицаицаваджāте
тайор аняах ниппалам свāдв аттй
анаи́нанн анио 'бхичāкаий́ти

Эта игра Верховного Господа продолжается до тех пор, пока *джива* не станет расположенной к Нему. Иными словами, пока *джива* не станет способна напрямую общаться с Господом, Он продолжает с ней игру, которая отвечает ее положению. Где же здесь место доктрине *ми-мамсы*, согласно которой судьба определяется исключительно прошлой *кармой*? Подумай сам. Идея безбожия во всех отношениях не может быть полной и идеальной.

Враджанатха: Почему ты сказал, что *карма* не имеет начала?

Рагхунатха дас Бабаджи: Корень всей материальной деятельности в желании ее совершать, а это желание берет начало в невежестве, *авидье*. *Авидья* — это забвение истины «я — вечный слуга Кришны», и с точки зрения материального времени у нее нет начала. Она уходит корнями в область *татастха*, где проходит граница между духовным и материальным мирами. Вот почему с точки зрения материального времени *карма* не имеет начала и именуется безначальной.

Враджанатха: А в чем разница между *майей* и *авидьей*?

Рагхунатха дас Бабаджи: *Майя* — энергия Кришны. С ее помощью Он создал материальную вселенную и поручил ей очищать *дживы*, отвернувшиеся от Него. У *майи* есть две функции: *авидья* (невежество) и *прадхана* (состояние материальной природы накануне творения). *Авидья* связана с *дживами*, а *прадхана* — с мертвой материей. Весь материальный мир происходит из *прадханы*, а стремление *джив* к материальной деятельности — из *авидьи*.

У *майи* есть еще две другие функции, связанные с порабощенными *дживами*, а именно, *видья* (знание) и *авидья* (невежество). *Авидья* связывает *дживы*, тогда как *ви-*

дья их освобождает. *Авидья* действует до тех пор, пока плененная *джива* не помнит о Кришне, но как только она обращается к Нему, на смену *авидье* приходит *видья*. Особой формой *видьи* является *брахма-гьяна*, знание о Высшем Духе, крошечных *дживах* и их взаимоотношениях.

Видья проявляется в пробуждающемся сознании *дживы* в два этапа: сначала она побуждает ее к благочестивой деятельности и усилиям на духовном пути, а затем, на стадии зрелости, приносит ей осознание высшей истины. Как только у *дживы* появляется способность различать, она посвящает себя благочестивой деятельности, а когда ее способность различать достигает зрелости, у нее проявляется духовное знание. *Авидья* покрывает *дживу*, а *видья* снимает этот покров.

Враджанатха: Какова функция *прадханы*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Состояние материальной природы, непосредственно предшествующее ее проявлению, именуется *прадханой*. Когда Верховный Господь с помощью фактора времени приводит в действие свою энергию *майю*, *майя* из непроявленной *прадханы* прежде всего создает совокупность материальных элементов (*маха-таттву*). Таким образом, когда Время приводит *прадхану* в действие, проявляется материя.

В результате преобразования *маха-таттвы* возникает ложное эго, из которого под воздействием *гуны* невежества проявляется пространство (эфир). Из пространства проявляется воздух, из воздуха — огонь, из огня — вода, а из воды — земля. Так возникают материальные элементы, известные как пять грубых элементов.

Теперь послушай о происхождении пяти объектов чувств. Время приводит в действие такую составляющую материальной энергии, как невежество (*авидья*) и создает в *маха-таттве* склонности: к материальной

деятельности (*карме*) и материальному знанию (*гьяне*). Подвергшись изменениям, материальное знание и материальная деятельность порождают из *гун* благодати и страсти знание и деятельность соответственно. *Махататтва* преобразуется в ложное эго, а эго — в разум. Звук как атрибут пространства рождается в результате трансформации разума. Касание есть результат трансформации звука и включает в себя как само касание (качество воздуха), так и звук (качество пространства). Из касания рождаются жизненный воздух, энергия и сила. В результате трансформации качества касания возникают образ и цвет всех светящихся объектов, являющиеся качествами огня. Огонь имеет три качества: образ, касание и звук. Трансформируясь под влиянием Времени, он превращается в воду, которая имеет четыре качества: вкус, образ, касание и звук, и под влиянием Времени преобразуется в землю с пятью характеристиками, а именно: запах, вкус, образ, касание и звук. Все преобразования проходят при поддержке Верховного Господа.

Существует три вида ложного эго: в благодати, страсти и невежестве. Из ложного эго в *гуне* невежества рождаются материальные элементы, а из ложного эго в *гуне* страсти — десять органов взаимодействия. Они бывают двух видов: органы познания, или чувственного восприятия, и органы действия. К первым относятся глаза, уши, нос, язык и кожа, а ко вторым — голос, руки, ноги, анус и гениталии.

Тело как сочетание пяти грубых и трех тонких элементов не создает деятельности до тех пор, пока в него не войдет искра сознания, *джива*. Как только *джива*, будучи отделенной частицей в луче взгляда Господа, входит в тело, оно приходит в движение. Таким образом, органы действия, созданные *гунами* благодати и страсти, вступают в контакт с объектами чувств, созданными *прудханой*

посредством *гуны* невежества. Все вместе эти элементы создают поле деятельности для материальной активности *дживы*. Таковы функции *авидьи* и *прадханы*.

В царстве *майи* есть двадцать четыре элемента: пять грубых (земля, вода, огонь, воздух, пространство); пять объектов чувств (запах, вкус, образ, касание, звук); пять органов восприятия (уши, язык, глаза, нос, кожа); пять органов действия (руки, ноги, органы речи, анус, гениталии); ум; разум; оскверненное сознание; ложное эго. Таковы двадцать четыре элемента материальной природы. Атомарная *джива* как искра сознания, которая входит в тело из двадцати четырех элементов, является двадцать пятым принципом, а Верховная Душа — двадцать шестым.

Враджанатха: Пожалуйста, скажи, какую часть человеческого тела длиною в три с половиной руки занимает тонкое тело, и какую — грубое? В котором из них пребывает душа?

Рагхунатха дас Бабаджи: Грубое тело состоит из пяти грубых элементов, пяти объектов чувств и десяти органов взаимодействия, а тонкое — из четырех тонких элементов: разума, оскверненного сознания, ума и ложного эго. *Джива*, которая отождествляет себя с телом и строит отношения на основе телесных связей, мысля ложными категориями «я и мое», изменила своей изначальной природе.

Неуловимая, недостижимая для пространства, времени и других материальных качеств, *джива* тем не менее пронизывает все тело. Как капля сандалового масла приносит наслаждение всему телу, так и атомарная *джива* пронизывает сознанием все тело, испытывая его боль и радость.

Враджанатха: Если *джива* совершает деятельность и испытывает череду страданий и наслаждений, то в чем состоит активная роль Верховного Господа?

Рагхунатха дас Бабаджи: *Джива* действует, а Господь воздает ей по заслугам и в соответствии с ними обеспечивает ее дальнейшую деятельность. Одним словом, Он дает плоды, которые *джива* пожинает.

Враджанатха: Сколько существует видов поработанных душ?

Рагхунатха дас Бабаджи: В целом их пять: 1) те, чье сознание полностью покрыто невежеством; 2) те, чье сознание остановилось в своем развитии; 3) те, чье сознание подобно едва раскрывшемуся бутону; 4) те, кто обладает развитым сознанием; 5) те, кто обладает сознанием, развитым во всей полноте.

Враджанатха: Что представляют собой *дживы*, сознание которых полностью сокрыто?

Рагхунатха дас Бабаджи: Тех, кто пребывает в телах деревьев, лиан, травы, камней и так далее, кто полностью забыл о своем служении Кришне и настолько погрузился в материальные качества *майи*, что утратил всякое чувство изначальной природы. В их телах, которые подвергаются шести видам изменений, наблюдается лишь слабый признак сознания.

Это предел падения *дживы*, о чем свидетельствуют истории Ахальи, Ямаларджуна и Сапта-талы. Душа воплощается в таком виде жизни в силу какого-то большого оскорбления и избавиться от него может только по милости Кришны.

Враджанатха: Какие *дживы* обладают остановившимся в своем развитии сознанием?

Рагхунатха дас Бабаджи: Звери, птицы, рыбы, морские животные, насекомые и другие подобные твари обладают остановившимся сознанием, которое развито в большей степени, чем у *джив* из предыдущей группы. Они, к примеру, едят, спят, свободно передвигаются и ссорятся

между собой за то, что считают своей собственностью, а также проявляют страх или гнев, когда видят несправедливость. Однако у них нет знания о духовном мире.

Даже обезьяны до какой-то степени обладают сознанием, потому что у них есть понимание того, что может случиться в будущем, а также им присуще чувство благодарности. Некоторые животные очень сообразительны, но, несмотря на это, у них нет склонности вопрошать о Боге. Поэтому их сознание считается остановившимся.

В *шастрах* говорится, что Махараджа Бхарата помнил имена Господа, когда находился в теле оленя, но это особый случай. Бхарата и царь Нрига вынуждены были родиться животными из-за своих оскорблений, и когда по милости Господа они очистились, то освободились от тела животного.

Враджанатха: Сознание каких *джив* подобно едва открывшемуся бутону?

Рагхунатха дас Бабаджи: Порабощенные *дживы* в человеческом теле бывают трех категорий: те, кто обладает едва приоткрывшимся сознанием, те, кто обладает развитым сознанием и те, чье сознание достигло полноты своего развития. Обычно людей можно разделить на пять категорий: 1) безнравственные атеисты; 2) атеисты, которые придерживаются норм нравственности; 3) теисты, обладающие как нравственностью, так и верой в Бога; 4) те, кто практикует *садхана-бхакти* с целью обрести *бхакти*, любовь к Кришне; 5) те, кто обладает *бхава-бхакти*, то есть чистые *бхакты*, исполненные спонтанной любви к Богу.

Осознанные или бессознательные атеисты могут быть как нравственными, так безнравственными. Когда нравственный человек развивает небольшую веру в Бога, его уже можно назвать нравственным теистом. Тех, у кого

проявляется интерес к *садхана-бхакти*, описанной в *шастрах*, именуют *садхана-бхактами*, а тех, кто обладает чистой любовью к Богу, — *бхава-бхактами*. Сознание нравственных и безнравственных атеистов подобно едва раскрывшемуся бутону, нравственные теисты и *садхана-бхакты* обладают развитым сознанием, а *бхава-бхакты* — сознанием, которое достигло полноты своего развития.

Враджанатха: Как долго *бхава-бхакты* остаются в плену *майи*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Я отвечу на этот вопрос, когда объясню седьмой стих «Даша-мулы». Сейчас уже довольно поздно, и тебе лучше идти домой.

Вернувшись к себе, Враджанатх еще долго размышлял над истинами, которые поведал ему Рагхунатха дас Бабаджи.

ГЛАВА 17

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖИВОГО СУЩЕСТВА

ИЗ ПЛЕНА МАЙИ

Бабушка Ваджанатхи уже завершила все приготовления к свадьбе и вечером стала рассказывать ему об этом во всех подробностях. Ваджанатха молча поел и отправился спать. Ему совсем не спалось, он лежал, размышляя над состоянием чистой души. Тем временем его бабушка думала о том, как получить его согласие на женитьбу.

В это время к ним приехал Вени-мадхава, двоюродный брат Ваджанатхи по матери. Девушка, которую прочили ему в жены, была двоюродной сестрой Вени-мадхавы по отцу, и Виджая-видьяратна отправил его окончательно решить вопрос.

Вени-мадхава спросил:

— В чем дело, бабушка? Почему ты откладываешь женитьбу нашего брата Ваджа?

— Сын мой, — взволнованно ответила бабушка Ваджанатхи, — ты разумный мальчик. Мои попытки пока ни к чему не привели. Возможно, он передумает, если ты сам поговоришь с ним.

Характер Вени-мадхавы был подстать его внешности. Невысокого роста, с короткой шеей, темным цветом кожи, с часто мигающими глазами, он любил вмешиваться в чужие

дела вместо того, чтобы заниматься собственными, от чего никому не было пользы. Услышав ответ бабушки, он слегка нахмурился, а потом самонадеянно ответил:

— Неважно. Мне нужно только ваше согласие. Вени-мадхава все может устроить. Вы хорошо меня знаете. Я могу зарабатывать деньги, просто считая волны. Дайте мне лишь раз с ним поговорить, и если он согласится, вы угостите меня *пури* и *качори*?

— Ваджанатха уже поел и теперь спит, — сказала бабушка.

— Хорошо, я приду завтра утром и все устрою, — ответил Вени-мадхава и отправился к себе домой.

На следующий день он пришел рано утром с лотой в руках и закончил свои утренние ритуалы. Ваджанатха, удивившись его появлению, спросил:

— Брат, что ты делаешь тут спозаранку?

— Ты долгое время изучал *ньяя-шастру*, а теперь обучаешь ей других, — ответил Вени-мадхава. — Ты сын пандита Харинатха Чудамани, и слава о тебе разнеслась по всей стране. Ты единственный мужчина в семье, и если у тебя не будет детей, то кто позаботится об этом большом доме в будущем? Мы все просим тебя — пожалуйста, женись.

— Брат, не терзай меня без нужды, — сказал Ваджанатха. — *Бхакты* Шри Гаурасундары приняли меня в свой круг, и теперь у меня нет никакого желания вовлекаться в мирские дела. Я обрел настоящий покой, общаясь с вайшнавами в Маяпуре, и этот мир больше не привлекает меня. Я приму *санньясу* или проведу жизнь с вайшнавами. Ты мне друг, и потому я раскрыл тебе сердце, но больше я никому об этом не говорил.

Вени-мадхава понял, что решение Ваджанатхи можно изменить только хитростью, и не стал выражать своих

истинных намерений. Чтобы не потерять его доверия, он сказал:

— Что бы ты ни делал, я во всем готов тебе помогать. Я носил твои книги, когда ты учился в школе санскрита, и теперь буду носить твою *данду* и *камандалу*, когда ты примешь *санньясу*.

У хитрецов два языка, поэтому их трудно распознать: одним они говорят одно, а другим — прямо противоположное. Это разбойники в облики святых с именем Шри Рамы на устах, волки в овечьей шкуре.

Поверив сладким словам Вени-мадхавы, Враджанатха сказал:

— Я всегда считал тебя своим другом. Бабушка слишком стара, чтобы понять что-то серьезное. Ей очень хочется втянуть меня в океан мирской жизни, заставив жениться. Для меня будет огромным облегчением, если ты каким-то образом переубедишь ее. Я буду всю жизнь благодарен тебе за это.

— Никто не посмеет встать у тебя на пути, пока Шармарама живой. Мой старший брат, ты увидишь, на что я способен. Но позволь спросить: откуда у тебя взялось такое отвращение к этому миру? Кто пробудил в тебе столь сильное желание к отречению?

И тогда Враджанатха рассказал обо всем.

— В Маяпуре живет пожилой и знающий вайшнав по имени Шри Рагхунатха дас Бабаджи. Это мой духовный учитель. Каждый день на закате я прихожу к нему и у его стоп чувствую облегчение от жара огня материального мира. Он очень милостив ко мне.

Коварный Вени-мадхава подумал: «Теперь я нашел его слабое место. Его любой ценой нужно вернуть на истинный путь, даже прибегнув к обману». Но вслух он сказал:

— Брат, ни о чем не беспокойся. Сейчас мне надо идти домой, но постепенно я смогу переубедить бабушку.

Вени-мадхава сделал вид, что идет домой, а вместо этого свернул на дорогу, которая вела в Шривасанган в Маяпуре. Он сел под деревом *бакула* и стал думать о том, как хорошо живут вайшнав. «Да, они умеют наслаждаться этим миром, — думал он. — Какие чудесные хижины и живописные сады! Какие навесы у них во дворах! В каждой хижине звучит *харинама*. Эти люди выглядят глубоко убежденными в том, что делают, словно они — столпы религии. Женщины из окрестных деревень, приходя на Гангу искупаться, приносят им фрукты, овощи, воду, топленое масло, специи и многое другое. Ради этих же благ кастовые брахманы должны тяжело трудиться, совершая предписанные ритуалы, а эти *бабаджи* без труда снимают все сливки! Слава Кали-юге, веку ссор и лицемерия! Этим ученикам Кали сопутствует удача, тогда как моя жизнь брахмана бесполезна! Увы, в наши дни от нас никому ничего не нужно, не говоря уже о том, чтобы предложить нам фруктов и воды! Вайшнав обвиняют таких образованных брахманов, как мы, в том, что они жонглируют словами, обсуждая мирские темы, и называют нас глупцами. Теперь и мой старший брат Ваджанатха, изучив логику и получив хорошее образование, связался с этими оборванцами. Я, Вени-мадхава, даю слово образумить Ваджанатха и преподать урок этим *бабаджи*!»

С такими мыслями он вошел в один из домиков, где на подстилке из банановых листьев сидел Шри Рагхунатха дас Бабаджи, читая *харинаму*.

Характер человека можно определить по его лицу, и опытный *бабаджи* сразу понял, что в образе сына брахмана к нему сейчас пожаловал олицетворенный Кали. Вайшнав считают себя ничтожней травы и выражают

почтение даже тем, кто их оскорбляет. Они молятся о благополучии своих недругов, сколько бы беспокойств те им ни причиняли. Не ища себе славы, они всем выражают почтение. Поэтому Бабаджи Махарадж сразу предложил Вени-мадхаве сесть. Вени-мадхава, не имея никаких качеств вайшнава, сел и благословил Бабаджи Махараджа, считая себя выше по положению.

— Как тебя зовут? Что привело тебя сюда? — без лишних формальностей спросил Бабаджи Махашая. Вени-мадхава вспыхнул гневом за то, что к нему обратились на «ты», и с искаженным лицом сказал:

— О Бабаджи, ты думаешь, что если надел набедренную повязку, то стал равным брахману? Ну, да ладно! Скажи, знаешь ли ты Ваджанатху Ньяя-панчину?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи, понимая причину его раздражения, ответил:

— Пожалуйста, прости этого старика, пусть мои слова не обидят тебя. Да, Ваджанатха иногда приходит сюда по своей милости.

Вени-мадхава продолжал:

— Не принимай его за простака. Он приходит к тебе, имея скрытые мотивы, и так вежлив с тобой, потому что хочет завоевать твое доверие. Ты по горло надоед брахманам Белпукура, они посоветовались и решили прислать к тебе Ваджанатху. Ты старый человек, поэтому будь осторожен. Иногда я буду заходить к тебе и рассказывать об их планах. Ничего не говори Ваджанатхе обо мне, а то у тебя будет еще больше проблем. Теперь мне пора идти.

С этими словами Вени-мадхава покинул хижину и вернулся домой. Позже, после обеда, он решил навестить Ваджанатху и появился перед ним, словно ниоткуда. Ваджанатха сидел на своей веранде, Вени-мадхава сел рядом и тут же завязал беседу.

— Брат, сегодня мне нужно было сходить в Маяпур по делам, — начал он. — Там я повидал старика, возможно, того самого Рагхунатху даса Бабаджи, с которым ты общался. Мы с ним немного поговорили на общие темы, а потом разговор зашел о тебе. Боже мой, что он о тебе наговорил! Я никогда не слышал, чтобы о брахмане отзывались столь отвратительно. В конце он сказал: «Я стяну его с высокого положения брахмана, накормив остатками пищи людей из низших каст». Какой позор! Не следует такому образованному человеку, как ты, общаться с подобными людьми, а иначе ты запятнаешь высокий статус брахмана.

Враджанатха с изумлением слушал Вени-мадхаву, чьи слова только удвоили его веру и уважение к Шри Рагхунатхе дасу Бабадже и другим вайшнавам. Он серьезно ответил:

— Брат, я сейчас занят. Иди с Богом, завтра я тебя послушаю и приму решение.

Вени-мадхава ушел. Теперь Враджанатхе насквозь была видна его лицемерная натура. Хотя он хорошо знал *ньяя-шастру* и был не склонен к коварству, ему нравилась мысль о том, что Вени-мадхава поможет ему на пути к *санньясе*. Теперь Враджанатха понял, что за сладкими словами его брата стояло что-то совсем иное. Он легко разгадал двойную игру Вени-мадхавы, который, пытаясь устроить его женитьбу, посетил Маяпур, только чтобы посеять семя раздора. Враджанатха мысленно взмолился: «О Господь, пусть ничто не поколеблет мою веру в лотосные стопы Гурудева и вайшнавов! Пусть лицемерие таких людей не повлияет на меня!» Эти мысли занимали его до самого вечера, пока он, глубоко взволнованный, не направился в Шривасанган, в дом Шриваса Тхакура.

После ухода Вени-мадхавы Рагхунатха дас Бабаджи подумал: «Этот человек — *брахма-ракиас: Рākṣasāḥka-*

лим *айиритйа джйанте брахма-йоницу* — “В Кали-югу *ракишасы* рождаются в семьях брахманов”. Несомненно, эти слова именно об этом человеке. Его лицо выдает его гордыню, ложное эго, зависть к вайшнавам и религиозное лицемерие. Его короткая шея, глаза и лживая манера говорить — все как нельзя лучше раскрывает его намерения. На самом деле он ни во что не верит, тогда как Ваджанатха совсем другой. О Кришна! О Гауранга! Спаси меня от общения с такими людьми! Сегодня мне нужно предупредить Ваджанатху».

Как только Ваджанатха подошел к хижине, Бабаджи позвал его: «Входи, входи!» и с любовью обнял. Слезы подступили Ваджанатхе к горлу, и он распростерся у стоп своего учителя. Когда он поднялся, Бабаджи мягко сказал:

— Темнокожий брахман приходил сегодня утром и наговорил кучу гадостей. Ты его знаешь?

— Прабху, ты сам говорил мне, что души в этом мире бывают разные, — ответил Ваджанатха. — Некоторые из них столь завистливы, что находят удовольствие в том, чтобы доставлять неприятности другим. Мой брат Венимадхава — первый из них. Я буду рад, если мы не будем о нем говорить. Это его природа — перед тобой оговаривать меня, а передо мной — тебя, и сеять между нами раздор, выдумывая ложные обвинения. Я надеюсь, ты не придавал большого значения его словам.

— О Кришна! О Гауранга! — воскликнул Бабаджи. — Я уже давно служу вайшнавам, и по их милости мне нетрудно распознать тех, кто ими не является. Мне все известно об этом, тебе нет нужды мне что-то объяснять.

— Да, давай забудем о случившемся. Лучше расскажи мне о том, как поработанные души могут освободиться из сетей *майи*?

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

«Под влиянием *майи* живое существо находится в круговороте рождений и смертей, воплощаясь то в высших, то в низших видах жизни. Когда во время этих скитаний оно встречается с вайшнавом, преданным Шри Хари, у него появляется желание встать на путь вайшнавов. Регулярно повторяя имена Шри Кришны, оно постепенно освобождается от всех последствий своего материального рабства. Шаг за шагом оно осознает свой изначальный духовный образ и становится достойно вкусить чистое блаженство непосредственного служения Шри Шри Радхе-Кришне»⁸⁴.

Враджанатха: В подтверждение этому я бы хотел услышать какие-то доказательства из вед.

Рагхунатха дас Бабаджи: В «Мундака-упанишад» (3.1.2) и в «Шветашвара-упанишад» (4.7) содержится одна и та же *илока*:

«*Дживу* в материальном теле можно сравнить с птицей, сидящей на дереве. Сбитая с толку иллюзорной энергией Господа, она отождествляет себя с телом и пытается им наслаждаться, как птица наслаждается плодами дерева, постоянно перепрыгивая с ветки на ветку. Не зная покоя, она пребывает в постоянной скорби. Когда же на древе тела она осознаёт присутствие другой птицы — Верховного Господа, подлинного объекта ее служения, то избавляется от скорби и обретает славный плод в виде служения Шри Кришне»⁸⁵.

⁸⁴ *йадā бхрāмāм бхрāмāм хари-раса-галад-ваишнāва-джанāм
кадāчит сампайийан тад-анугамане сйād ручи-йутах
тадā крцнāврттйā тйаджати йāнакаир мййика-даййāм
сварūпāм бибхрāно вимала-раса-бхогāм са куруте*

⁸⁵ *самāне вркце нуруцо нимагнo, 'нйййайā йочати мухйāmāнах
джуцйтам йадā пайййатй аниам йййам, асйа махймāнам эти вйта-ййоках*

Враджанатха: В этом стихе говорится, что при виде почитаемого Господа *джива* навсегда избавляется от всех тревог и познает Его величие. Это и есть освобождение?

Рагхунатха дас Бабаджи: Освобождение означает избавление *дживы* от рабства *майи*. Оно становится доступным благодаря общению с чистыми *бхактами*. Для *дживы* очень важно знать подробности того положения, которое она обретет после освобождения. В «Бхагаватапуране» (2.10.6) говорится: «*Мукти* — постоянное состояние живого существа в его изначальном трансцендентном образе, который можно обрести, оставив грубое и тонкое тела»⁸⁶.

Согласно этому стиху, освобождение означает избавление от материального тела (грубого и тонкого) и осознание своего изначального духовного образа. В этом состоит первостепенная потребность *дживы*. Процесс освобождения завершается в тот момент, когда *джива* выбирается из пут *майи*. В своем естественном положении она занимается самой разнообразной трансцендентной деятельностью. Освобождение также можно определить как отсутствие бесконечных страданий, но вместе с ним приходит состояние позитивного духовного счастья. Это состояние описывается в «Чандогья-упанишад» (8.12.3): «Освобожденная душа избавляется от своего грубого и тонкого тела и проявляет свой вечный духовный образ, озаренный трансцендентным светом. Это ее изначальное трансцендентное отождествление. Она чувствует себя исполненным совершенства существом, живущим в духовном мире и каждое мгновение наслаждающимся возвышенной деятельностью и духовным блаженством»⁸⁷.

⁸⁶ *муктир хитвāñйатхā-рӯнам сварӯпеṇā вйавастхити*

⁸⁷ *эвам эваñци сампрасāдо ‘смāч чхарйṛāt самуттхайа парам джйоти-рӯна-сампадйа свена рӯпенāбхиниципадйате*

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

Рагхунатха дас Бабаджи: Есть восемь признаков, описанных в «Чандогья-упанишад» (8.7.1)⁸⁸: Следует настойчиво искать общения со свободной душой, которая обладает следующими восемью качествами: 1) свободна от всех грехов и самой склонности к греховной деятельности, порождаемой невежеством (*апахата-пāпмā*); 2) не страдает от старости (*виджаро*); 3) не умирает, то есть не зависит от смерти (*вимртйу*); 4) никогда не печалится (*виийока*); 5) не ищет наслаждений (*виджигхатса*); 6) не имеет никаких других желаний, кроме естественной склонности служить возлюбленному Господу (*апипāса*); 7) ее желания свободны от недостатков, служат для удовольствия Верховной Абсолютной Истины (*сатйа-кāма*); 8) все ее желания исполняются (*сатйа-сайкална*). Эти восемь признаков отсутствуют у тех, кто связан *майей*.

Враджанатха: В данном стихе «Даша-мулы» говорится, что удача *дживы*, бесцельно блуждающей в материальном мире, заключается в том, чтобы встретиться с *расика-бхактой*, который постоянно вкушает нектар Хари». Но разве *бхакти* невозможно обрести, совершая благочестивую деятельность, такую как *аштанга-йога*, или накапливая знание об имперсональном аспекте Господа?

Рагхунатха дас Бабаджи: Кришна Сам сказал:

«Мой дорогой Уддхава, благодаря общению с Моими чистыми *бхактами* можно избавиться от привязанности ко всем объектам материальных чувственных наслаждений. Преданность, которая развивается в таком общении,

са уттама-пурущах са татра парйети джакшан кṛйdan рамамāнах
⁸⁸ йа ātmāпахата-пāпмā виджаро вимртйур виийоко 'виджигхатсо
'типāсах сатйа-кāмах сатйа-сайкалнах со 'нвещтавиах

дарует Моему *бхакте* полную власть надо Мной. Человек может заниматься *аштанга-йогой*, анализом элементов материальной природы, практикой ненасилия и другими видами мирского благочестия, читать веды, совершать покаяния, принять отречение, проводить жертвоприношения, рыть колодцы, сажать деревья и выполнять другие виды полезной общественной деятельности, раздавать пожертвования, держать суровые обеты, поклоняться богам, повторять сокровенные *мантры*, посещать святыне места, выполнять все важные и второстепенные дисциплинарные наставления, но даже в совершенстве выполняя всю эту деятельность, он не сможет покорить Меня»⁸⁹.

В «Хари-бхакти-судходайе» (8.51) утверждается:

«Подобно кристаллу, отражающему цвет находящихся рядом предметов, человек приобретает качества тех, с кем общается. Поэтому разумный человек ищет общения со святыми, которые духовно зрелы, любят его и пребывают в той *расе*, которую он стремится развить»⁹⁰.

В писаниях слово *нихсанга* означает «жить в уединении». Это означает, что нужно жить в обществе *бхакт*. Иными словами, ради общения с чистым *бхактой* следует оставить все другие виды общения. Даже случайная встреча со святым человеком приносит *дживе* великую удачу: «Общение с материалистами становится причиной рабства в этом мире, даже если человек об этом не знает. Подобным же образом даже случайное общение

⁸⁹ на родхайати мām його на сāнкхйām дхарма эва ча
на свādхйāйас тапас тйāго нецītā-пūрттам на дакцинā
вратāни йаджйāйī чхандāмси тйртхāни нийамā йамāх
йатхāварундхе сат-сангах сарва-сангāпахо хи мām (Бхаг., 11.12 1–2)

⁹⁰ йасйа йат-сангатих пумсо маñи-ват сйāt са тад-гунах
сва-куларддхйаитато дхйām сва-йūtхāñй эва самйāрайет

со святыми людьми дарует освобождение и потому считается огромной удачей»⁹¹.

«Лотосные стопы Господа, славного Своими необычайными деяниями, очищают сердце *бхакты* от всего неблагоприятного. Однако материалистов эти стопы совсем не привлекают, пока они не умастят тело пылью со стоп великих душ, которые поглощены служением Ему и полностью свободны от материальных привязанностей»⁹².

«Поклонение Ганга-деви, святым местам и глиняным или мраморным изваяниям богов очищает душу спустя долгое время, тогда как чистый *бхакта* Господа очищает за мгновение одним только своим присутствием»⁹³.

«О непогрешимый Господь! С незапамятных времен *джива* блуждает в этом мире рождений и смертей. Когда для нее наступает время освобождения, она обретает общение со святыми и развивает сильную привязанность к Тебе, повелителю духа и материи, высшей цели всех святых»⁹⁴.

С незапамятных времен порабощенная *джива* блуждает по вселенной, рождаясь то богом, то животным в зависимости от своей деятельности в прошлом. Накопив большой запас благочестия, *сукрити*, она встречается со святыми людьми и полностью сосредотачивает свой ум на Кришне, который управляет всем сущим.

⁹¹ *саṅго йах самсртер хетур асатсу вихито 'дхийā са эва сādхушч крто ниҳсангатвāйа калпате* (Бхаг., 3.23.55)

⁹² *наицāм матис тāвад урукрамāнхрим сприйатй анартхāпагамо йад-артхах махййасāм пāда-радждо-бхицкекаṁ ницкинчанāнāм на врñита йāват* (Бхаг., 7.5.32)

⁹³ *на хй ам-майāни тйртхāни на девā мрч-чхилā-майāх те пунантй уру-кālена дарйāнāд эва сādхавах* (Бхаг., 10.48.31)

⁹⁴ *бхавāпаварго бхрамато йадā бхаведж джанасйа тархй ачйута сат-самāгамах сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау парāвареице твайи джййате матих* (Бхаг., 10.51.53)

Враджанатха: Ты сказал, что общение со святыми приходит благодаря *сукрити*, запасу благочестия. В чем оно заключается? Это плоды предписанной деятельности или накопленного знания?

Рагхунатха дас Бабаджи: Под словом *сукрити* писания подразумевают благоприятную деятельность. Есть два вида *сукрити*: одно приводит к *бхакти* и потому называется *бхакти-сукрити*, а другое — приносит менее ценные, преходящие плоды и именуется *садхана-сукрити*. Предписанные обязанности — тоже деятельность. Они бывают двух видов: ежедневные и календарные, как например, *пинда* предкам. Предписанная деятельность, а также знание, ведущее к освобождению в Брахмане, дают менее ценные результаты. А общение с *бхактами*, посещение святых мест, использование священных предметов и жизнь с учетом благоприятных периодов времени — все это благочестивая деятельность, ведущая к преданному служению Кришне.

Большой запас такого благочестия способствует пробуждению *кришна-бхакти*, а благочестие второго вида дает возможность наслаждаться, пока оно не истощится, и потому плоды его временны. Благотворительность и другие благочестивые поступки приводят к удовлетворению чувств. Знание о безличном Брахмане ведет к освобождению в Брахмане. Ни один из этих видов благочестия не позволяет прийти к преданному служению Верховному Господу.

Общение со святыми и соблюдение священных праздников Экадаши, Джанмаштами и Гаура-пурними помогают развить качества святого человека. Листья Туласи, остатки пищи Господа (*маха-прасад*), храмы, святые места, предметы, которыми пользовались *садху*, — все это благоприятно для развития *бхакти*.

Враджанатха: Можно ли обрести *бхакти*, если обратиться к Господу Хари под давлением обстоятельств с целью избавиться от бремени проблем?

Рагхунатха дас Бабаджи: *Джива*, мучимая *майей*, благодаря разуму начинает понимать, что материальная деятельность не приносит ничего, кроме проблем, и что желанный покой она обретет только у лотосных стоп Шри Кришны и Его *бхакт*. Она начинает искать это прибежище, и ее первым шагом становится общение с *бхагавад-бхактами*. Их покровительство — главный источник *бхакти-сукрити*, необходимого для того, чтобы прийти к лотосным стопам Верховного Господа.

Первоначальный порыв к отречению и пробуждение сознания — это первые шаги на пути к высшей цели, преданному служению, которые играют второстепенную роль. Однако общение с *бхактами* — абсолютная необходимость, главное условие обретения чистой любви (*шуддха-бхакти*) к лотосным стопам Шри Кришны.

Враджанатха: Если *карма*, *гьяна*, отречение и умение различать являются косвенными возможностями для достижения *бхакти*, разве нельзя их считать благочестием, приводящим к *бхакти*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Ни в коем случае, потому что они связывают *дживу* менее ценными и преходящими плодами. Предписанная деятельность приносит преходящие плоды, *джива* чувствует удовлетворение и привязывается к объектам чувств. Отречение и эмперическое знание растворяют *дживу* в безличном Брахмане и делают ее безразличной к Господу. Это мешает ей достичь Его лотосных стоп.

В редких случаях эти практики приводят к *бхакти*, но это скорее исключение, чем правило. С другой стороны, общение с истинными *бхактами* обязательно при-

ведет *дживу* к *преме*, и не меньше. Об этом говорится в «Бхагавата-пуране» (3.25.25):

«Обсуждение Моих героических деяний в кругу чистых *бхакт* приносит наслаждение слуху и сердцу. Получая знание таким образом, можно быстро избавиться от невежества и постепенно обрести *ираддху* (на уровне *садхана-бхакти*), *рати* (на уровне *бхава-бхакти*) и, в конечном итоге, *према-бхакти*»⁹⁵.

Враджанатха: Я понял, что общение с *садху* — единственный источник благочестия, способствующего *бхакти*. Процесс состоит в том, чтобы слушать *хари-катху* из уст *садху*, не так ли?

Рагхунатха дас Бабаджи: Позволь мне объяснить, как развивается *бхакти*, и слушай внимательно. Лишь по великой удаче *джива*, блуждающая по вселенной, обретает благочестие, способствующее пробуждению *бхакти*.

В *бхакти* много составляющих, с которыми *джива* может соприкоснуться в жизни: поститься в день *экадаши*, посетить места игр Господа, услужить *бхактам*, услышать *хари-наму* или *хари-катху* из уст вайшнавов, единственным богатством которых является Кришна.

Если от подобной деятельности ожидать материальную пользу или освобождение в Брахмане, то она не приведет к *бхакти*. С другой стороны, если человек совершает такую деятельность в силу случайного общения с *садху* или из желания угодить родственникам, это позволит ему накопить благочестие, способствующее пробуждению *бхакти*, даже если он об этом не знает и к этому не стремится.

⁹⁵ *сатām прасайгāн мама вй́рья-самвидо*
бхаванти хрт-кар̣ṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джоцаñāд ай́в апаварга-вартмани
й́раддхā ратир бхактир анукрамицийати

Накопленное за много рождений, такое благочестие обладает силой пробудить веру в безраздельную *бхакти*. Эта вера растет, превращаясь в сильное желание общаться с *садху*. В таком общении *джива* вовлекается в духовную практику, постоянно слушая о Господе Кришне, прославляя Его и памятуя о Нем. Благодаря этому она избавляется от *анартх*, нежелательных привычек и деятельности, препятствующей *бхакти*. Степень очищения зависит от чистоты повторения святого имени.

Когда *джива* избавляется от *анартх*, ее вера становится еще чище и перерастает в *ништху*, твердую веру. Достигнув зрелости, *ништха* переходит в *ручи*, духовный вкус. Поскольку *бхакти* очень привлекательна, этот вкус усиливается и превращается в *асакти*, трансцендентную привязанность. *Асакти* постепенно перерастает в состояние духовных эмоций, именуемое *рати*, или *бхава*, которое является величайшим даром совершенства. В сочетании с соответствующими ингредиентами *рати* превращается в *расу*, любовные трансцендентные взаимоотношения с Кришной. Такова последовательность развития *кришна-премы*.

Главное, что когда люди с достаточным запасом *сукрити* встречаются с чистым *садху*, у них возникает желание идти по пути *бхакти*. Эта случайная встреча пробуждает в них веру, и тогда они приходят к общению с *садху* во второй раз. Веру, пробудившуюся при первой встрече, тоже можно назвать «принятием пути». Эта первая встреча происходит в результате контакта со святыми местами, священными атрибутами, людьми, обретшими милость Шри Хари, и событиями, с Ним связанными, — иными словами, со всем, что Ему дорого. Это пробуждает веру в покровительство Господа. Признаки такой веры описаны в «Бхагавад-гите» (18.66):

«Оставь все виды религий, связанных с телом или умом, такие как *варнаширама-дхарма* и другие, и целиком предайся Мне. Я избавлю тебя от всех грехов. Не печалься ни о чем»⁹⁶.

Здесь слова *сарва-дхармāн* относятся к предписанной деятельности, *аштанга-йоге*, *санкхья-йоге*, *гьяне* и отречению. Поскольку вся эта деятельность не дает *дживе* возможности достичь конечной духовной цели, ее следует оставить. Шри Кришна говорит: «Единственное прибежище для *джив* — это Я, совершающий чудесные игры во Врадже, олицетворение вечности, знания и блаженства. Когда человек понимает это, он оставляет всякое желание к материальным удовольствиям или освобождению в Брахмане и сосредотачивается на Мне одном». Такая вера — единственное условие быстрого продвижения в *бхакти*. Когда она пробуждается в сердце, *джива* со слезами на глазах принимает решение идти по стопам вайшнава-*садху*. Вайшнав, у которого она принимает прибежище, известен как *шри-гуру*.

Враджанатха: Сколько видов *анартх* существует?

Рагхунатха дас Бабаджи: Нежелательные привычки и другие осквернения бывают четырех видов: 1) *сварупа-анрапти*, неспособность осознать свой изначальный образ; 2) *асат-тришна*, стремление к преходящему; 3) *ана-радхи*, оскорбления; 4) *хридо-дурбалья*, слабость сердца.

Когда *джива* забывает, что она — мельчайшая частица духа, вечная слуга Кришны, она становится далека от своего изначального духовного положения слуги Кришны и обретает ложное представление «я» и «мое» по отношению к мертвой материи. *Асат-тришна* проявляется в виде трех желаний: наслаждаться преходящими

⁹⁶ *сарва-дхармāн паритйаджйа, мām экаṁ йшараṇām враджа ахам твām сарва-пāпехйō, мокшайицийām мй йучах*

чувственными удовольствиями, иметь потомков и богатство, наслаждаться в раю. *Апарадхи* бывают десяти видов, и их мы обсудим позже. Что касается *хридо-дурбалья*, слабости сердца, то она порождает скорбь. Эти четыре типа *анартх* развиваются из-за состояния *дживы*, пораженной невежеством, и постепенно исчезают благодаря практике *бхакти* в обществе *садху*.

Путь *йоги* состоит из четырех этапов: 1) *пратьяхара*, отвлечение чувств от их объектов; 2) *яма*, соблюдение основных правил, таких как сексуальное воздержание, отказ от мяса, рыбы и так далее, дурмана, азартных игр и другой подобной деятельности; 3) *нияма*, соблюдение вторичных правил, таких как ранний подъем, омовение и так далее; 4) *вайрагья*, отречение. Однако этот путь не освобождает человека от беспокойств, поскольку не может даровать высшее совершенство, кроме того, он полон проблем, трудностей и неудач. В конце концов, очищение на этом пути (без связи с *бхакти*) — дело далекого будущего.

Только практика *бхакти* в обществе *садху* избавляет от всех беспокойств. Она позволяет *дживе* освободиться от мертвой хватки *майи* и по мере очищения от *анартх* осознать свое изначальное положение.

Враджанатха: Можно ли людей, не имеющих и следа *анартх*, считать освобожденными?

Рагхунатха дас Бабаджи: Пожалуйста, подумай над следующим стихом:

«О Господь! В материальном мире *джив* много, как песчинок. Среди них люди составляют лишь незначительную часть, но тех из них, кто жаждет духовного блага, еще меньше. Человек может обрести освобождение, оставив привязанность к обществу, дружбе, любви, стране, дому, жене и детям, но среди многих тысяч таких освобожденных душ редко встречается тот, кто поднял-

ся до подлинного совершенства. Из сотен миллионов достигших совершенства трудно найти великую душу, умиротворенную и преданную Господу Нараяне. Поэтому *бхакта* Нараяны чрезвычайно редок в этом мире»⁹⁷.

Человек, свободный от *анартх*, именуется чистым *бхактой*. Такие *бхакты* на самом деле очень редки: даже среди миллионов достигших освобождения едва ли найдешь одного *бхакту* Кришны. Поэтому нет в этом мире более редкого общения, чем общение с *бхактами* Кришны.

Враджанатха: Подразумевает ли слово «вайшнав» *бхакту*, который отрекся от семейной жизни?

Рагхунатха дас Бабаджи: *Бхакта* Кришны, в каком бы положении он ни находился: домохозяина или монаха, брахмана или неприкасаемого, богача или нищего — является вайшнавом. Если он обладает чистой любовью к Кришне, Его именуют *кришна-бхактой*.

Враджанатха: Ты сказал, что существует пять видов *джив*, связанных *майей*, и включили в эту категорию тех, кто находится на уровне *садхана-бхакти* и *бхава-бхакти*. Когда же *бхакта* освобождается от *майи*?

Рагхунатха дас Бабаджи: С самого начала своей духовной практики, но полное освобождение от материального тела (грубого и тонкого) наступает, когда он достигает полной зрелости в практике *бхакти*. До этого он свободен ровно настолько, насколько осознал свое изначальное положение. *Джива* получает абсолютное освобождение, только полностью избавившись от материального тела.

⁹⁷ *радjobхix самa-сaйкхйātāx nārtхивaир ихa джантаvаx тецāм йе кечанеханте йрейо вaи мануджāдайaх прāйо мумукциvас тецāм кечанaивa двиджоттaмa мумукциūnāм сахасрецу кaйичин мучйaте сидхйaти муктāнāм aпи сиддхāнāм nārāйaнa-пārāйaнaх судурлабхaх прaйāнтāтmā коттиv aпи махā-муне* (Бхаг., 6.14.3–5)

В результате практики *садхана-бхакти* в сердце *дживы* пробуждается *бхава-бхакти*. Утвердившись в ней, *джива* оставляет сначала грубое, затем тонкое тело и остается в своем чистом духовном теле. Следовательно, она не может быть полностью свободна от власти *майи* даже на начальной стадии *бхава-бхакти*, потому что следы обусловленности остаются на протяжении всей *садхана-бхакти*.

Наши *ачарьи*, скрупулезно изучив *садхана-бхакти* и *бхава-бхакти*, включили *бхакт* обеих категорий в число поработанных душ пяти видов. Материалисты и имперсоналисты, несомненно, тоже входят в это число.

Единственным условием освобождения от пут *майи* является безраздельная преданность Шри Хари. Порабощение *дживы* начинается, когда она забывает о своем положении вечного слуги Шри Кришны. В этом заключается ее первоначальное оскорбление и корень всех последующих оскорблений. Прощение она обретает только по милости Кришны, поэтому милость Шри Кришны — единственное средство, которое может полностью избавить *дживу* от власти *майи*.

Имперсоналисты убеждены, что к освобождению ведет только знание о безличном Брахмане, но их вера безосновательна. От власти *майи* нет никакого другого спасения, кроме милости Кришны. Об этом говорится в «Бхагавата-пуране»:

«О лотосокий Господь! Хотя трансценденталисты посвящают свою жизнь суровым аскезам ради освобождения в безличном Брахмане и считают себя достигшими освобождения, их разум нечист. Достигнув желаемой цели, они падают вновь, потому что пренебрегают поклонением Твоим лотосным стопам»⁹⁸.

⁹⁸ *йе 'нйе 'равиндākца вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвād авишуддха-буддхайах*

«О Мадхава! В отличие от горделивых *гьяни* Твои дорогие *бхакты*, по-настоящему привязанные к Тебе, никогда не сходят со своего пути. Поскольку Ты защищаешь их, они смело наступают на головы тех, кто чинит им препятствия, ничто не мешает им двигаться вперед»⁹⁹.

Враджанатха: Какие бывают виды *джив*, свободных от влияния *майи*?

Рагхунатха дас Бабаджи: Их два: 1) *нитья-мукты* — *дживы*, никогда не подвергавшиеся влиянию *майи*, и 2) *баддха-мукты* — *дживы*, некогда попавшие под ее влияние и освободившиеся от него.

Нитья-мукта дживы делятся на две категории: 1) *айшварья-гата*, которых привлекает величие и могущество Верховного Господа, и 2) *мадхурья-гата*, которых привлекают Его сладостные игры, подобные человеческим.

Дживы, привлеченные величием и могуществом Господа, являются спутниками Господа Нараяны на Вайкунтхе. Они представляют собой частицы духовного света, исходящего из Мула-Санкаршаны, который пребывает на Вайкунтхе. *Дживы*, привлеченные играми Господа, подобными человеческим, являются спутниками Шри Кришны на Голока-Вриндаване. Они представляют собой частицы духовного света, исходящего из Шри Баладевы Прабху, который пребывает на Голоке Вриндаване.

Есть три вида *баддха-мукта джив*: 1) *айшварья-гата* — привлеченные величием и могуществом Господа; 2) *мадхурья-гата* — привлеченные сладостью Господа;

*āruхiа крчхреṇа парам̐ падам̐ татах̐
нтй̐ адхо ' патанāдрта-йуцмад-аṅхрайах̐* (10.2.32)

⁹⁹ *татхā на те мāдхава тāвакаḥ квачид̐
бхраййанти мāргāt твайи баддха-
саухрдāх̐ твайāбхигунтā вичаранти
нирбхайā винйāйакāникана-мўрддхасу прабхо* (10.2.33)

3) *брахма-джйоти-гата* — привлеченные сиянием безличного Брахмана.

Дживы, которые в период духовной практики привлечлись величием и могуществом Господа, обретают *салокья-мукти*, то есть поселяются на одной планете со Шри Нараяной, повелителем Вайкунтхи, и становятся Его вечными спутниками. *Дживы*, которые в период духовной практики привлечлись сладостью Шри Кришны, обретают освобождение во Вриндаване, Его вечной обители, а также в других обителях, и непосредственно служат Господу. Те же, кто в период своей духовной практики стремился раствориться в безличном сиянии Господа (*саюджья-мукти*), с освобождением достигают желаемого и полностью погибают.

Враджанатха: А куда попадают *бхакты* Шри Гаура-Кишоры (Чайтаньи Махапрабху)?

Рагхунатха дас Бабаджи: Шри Кришна и Шри Гаура-Кишора суть одно, поскольку оба они — вместилище *мадхура-расы*. Но поскольку *мадхура-раса* имеет два аспекта: *мадхурьи* (сладости) и *аударьи* (великодушия), между Ними есть небольшое различие. Когда у Господа преобладает настроение *мадхури*, Он предстает в образе Шри Кришны. Когда же в Нем преобладает настроение *аударьи*, Он проявляется как сияющий Шри Гауранга. Подобно этому, изначальный Вриндаван проявляется как обитель Шри Кришны и обитель Шри Гауры.

В обители Шри Кришны у Его вечных спутников *мадхурья* преобладает над *аударьей*, а в обители Гауры, наоборот, безграничное великодушие в сердцах Его спутников преобладает над *мадхурья-расой*. Некоторые спутники Господа находятся одновременно в обеих обителях, имея два образа и принимая участие как в играх Шри Кришны,

так и в играх Шри Гауры, а другие — имеют только один образ в одной обители.

Бхакты, которые в период духовной практики поклонялись только Гауре, достигнув совершенства, служат в обители Шри Гауры, а те, чьим объектом поклонения был Шри Кришна, на уровне совершенства служат в обители Шри Кришны. Те же, кто в период практики поклонялся как Шри Кришне, так и Шри Гауре, достигнув совершенства, служат в обеих обителях одновременно. Такова сокровенная истина одновременного единства и различия Шри Гауры и Шри Кришны.

Бабаджи Махараджа замолчал, и благодарный Враджанатха припал к его лотосным стопам: описание *дживы*, освободившейся из плена *майи*, до глубины души взволновало его. Хорошо его понимая, Бабаджи Махарадж сам не мог удержаться от слез. Плача, он поднял его и заключил в объятия.

Было уже совсем поздно. Враджанатха попрощался с Бабаджи и пошел домой, полностью поглощенный мыслями о том, что он сегодня услышал. За ужином он строго предупредил бабушку:

— Если ты хочешь видеть меня здесь, прекрати всякие разговоры о моей женитьбе и не общайся с Венимадхавой. Это мой злейший враг, я не имею с ним больше никаких отношений.

Будучи разумной женщиной, бабушка решила на время отложить вопрос женитьбы. Она подумала: «Он в таком состоянии, что если сильно настаивать, то он уйдет во Вриндаван или в Варанаси. Пусть Господь решает, на все Его воля».

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-
ЧАРИТАМУРТИ

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-
ЧАРИТАМУРТИ

БХАВЯД-ГИТА

КРИШНА

ШРИМАД
БХАГАВАТАМ

ШРИМАД
БХАГАВАТАМ

НЕКТАР
ПРЕДАННОСТИ

ШРИМАД
БХАГАВАТАМ

ШРИМАД
БХАГАВАТАМ

НЕКТАР
ПРЕДАННОСТИ

ШРИМАД
БХАГАВАТАМ

ШРИМАД
БХАГАВАТАМ

ШРИМАД
БХАГАВАТАМ

ШРИМАД
БХАГАВАТАМ

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-
ЧАРИТАМУРТИ

Часть 3

НАСЛЕДИЕ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

ГЛАВА 1

НА РАСПУТЬЕ

С ПОГРАНИЧНОЙ ЛИНИИ

Следующие цитаты из книг Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады подтверждают, что *дживы* берут начало в области *татастха*, которая находится на границе духовного и материального миров.

«Верховный Господь обладает тремя основными энергиями. Первая называется *антаранга-шакти*, внутренняя энергия, вторая — *татастха-шакти*, пограничная энергия, и третья — *бахиранга-шакти*, внешняя энергия. Живые существа относятся к пограничной энергии и занимают промежуточное положение между внутренней и внешней энергиями»¹⁰⁰.

«Согласно “Вишну-пуране”, “Бхагавад-гите” и другой ведической литературе, живые существа берут начало в пограничной (*татастха*) энергии Господа. Таким образом, они всегда являются энергией Господа, а не источником энергии»¹⁰¹.

«*Дживе* на выбор открыт доступ в оба мира: как в материальный, так и в духовный. Находясь между этими

¹⁰⁰ «Нектар наставлений» (2, комм.)

¹⁰¹ «Бхагавата-пурана» (3.7.9, комм.)

мирами в состоянии, подобном сну (*свапна-стхана*), *джива* видит и духовный, и материальный миры одновременно»¹⁰².

«Пребывание в пограничной области подобно жизни морского млекопитающего, которое по желанию может обитать как на западном, так и на восточном берегу. Подобно этому *джива*, пребывающая в водах Причинного океана, разделяющего духовный и материальный мир, способна жить как в спящем мире материи, так и в духовном мире божественного бодрствования»¹⁰³.

«Граница, разделяющая воду и сушу, называется *тата*. Но если вода соприкасается с сушей, то где же тогда эта граница? *Тата* — это всего лишь обозначение границы, отделяющей воду от суши. Это очень тонкая линия, недоступная мирскому взору. В данной аллегории вода указывает на духовный мир, а суша — на материальный. Таким образом, тонкая линия, разделяющая два мира, и есть *тата*, место пребывания *джив*»¹⁰⁴.

НАШ ПРИХОД В ОБИТЕЛЬ КРИШНЫ

Следующие цитаты говорят о том, что мы, поработанные души, никогда не были в духовной обители Господа, нашем вечном доме.

«Зрелые *бхакты*, постигшие Господа Кришну, сразу же переходят в ту вселенную, где сейчас Кришна являет Свою *лилу*, и там впервые получают возможность напрямую общаться с Ним»¹⁰⁵.

¹⁰² «Брихад-араньяка-упанишад» (4.3.9)

¹⁰³ «Брихад-араньяка-упанишад» (4.3.18)

¹⁰⁴ «Джайва-дхарма» (гл. 15)

¹⁰⁵ «Источник вечного наслаждения» (гл. 28)

«Относительно твоего вопроса об образе души порабощенного живого существа: духовный образ существует всегда, но полностью он проявляется согласно желанию живого существа, когда оно отправляется на Вайкунтху. Пока живое существо не достигло этого уровня, его образ находится в дремлющем состоянии, подобно семени дерева, в котором заложены его вид и форма»¹⁰⁶.

«Игры Кришны проявились на Голоке, или в Гокуле, благодаря единой духовной энергии, действующей как Его собственная сила. По ее милости [то есть по милости Шримати Радхики, которая является олицетворением единой энергии Шри Кришны] индивидуальная душа может даже принять участие в этих играх»¹⁰⁷.

«С духовным сиянием Параматмы проявляется бесчисленное множество *джив*, атомарных частиц сознания, как совокупность живых существ. Когда эти *дживы* осознают себя вечными слугами Верховного Господа, они больше не имеют отношения к материальному миру. С этого момента они становятся частью мира Вайкунтхи»¹⁰⁸.

В ДУХОВНОМ МИРЕ НЕТ МЕСТА МАЙЕ

Следующие цитаты Шрилы Прабхупады подтверждают, что жители духовного мира никогда не падают в материальный мир.

«Вечно свободные живые существа находятся в духовном мире Вайкунтхи и никогда не падают в материальный мир»¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Письмо Рупануге, Лос-Анджелес, 8 августа, 1969.

¹⁰⁷ «Брахма-самхита» (т.6)

¹⁰⁸ «Брахма-самхита» (т.16)

¹⁰⁹ «Бхагавата-пурана» (5.11.12, комм.)

«Согласно подлинным источникам, спутники Господа Вишну, которые приходят с Вайкунтхи, на самом деле не падают. Они приходят во исполнение желания Господа, поэтому их приход в этот мир можно сравнить с приходом Самого Бога, ибо это осуществляет одна и та же внутренняя энергия Бога. Все игры Верховного Господа устраивает Его внутренняя энергия Йогамайя, а не Махамайя. Следовательно, если Джай и Виджай пришли в материальный мир, значит, им нужно сделать что-то ради удовольствия Верховного Господа. А иначе никто не падает с Вайкунтхи, это факт. <...> Из подлинных источников известно, что такие спутники, как Джай и Виджай, низошли в материальный мир, чтобы служить Господу, когда у Него появилось желание сражаться. А иначе, как говорит Махараджа Юдхиштхира, *aiśradḍheya ivābhāti* — невозможно поверить, чтобы слуга Господа упал с Вайкунтхи»¹¹⁰.

«Иногда возникает вопрос, как живое существо падает из духовного мира в материальный? Ответ следующий: пока *джива* не достигнет планет Вайкунтхи, находясь в непосредственном контакте с Верховным Господом, Личностью Бога, она склонна к падению как с уровня осознания безличного Брахмана, так и с уровня экстатического медитативного транса»¹¹¹.

«Вывод состоит в том, что никто и никогда не падает из духовного мира или с планет Вайкунтхи, поскольку это вечная обитель»¹¹².

«Господь — душа всех живых существ. Он всегда желает, чтобы все они в своем изначальном образе находились в Его обществе и принимали участие в Его трансцендент-

¹¹⁰ «Бхагавата-пурана» (7.1.35, комм.)

¹¹¹ «Бхагавата-пурана» (3.25.29, комм.)

¹¹² «Бхагавата-пурана» (3.16.26, комм.)

ной жизни. Его чарующие черты и сладкая улыбка могут пленить любое сердце, и как только это происходит, перед живым существом растворяются врата царства Бога, откуда нет возврата. Это подтверждается также в “Бхагавад-гите”»¹¹³.

«Духовные отношения с Господом столь воодушевляющи и неисчерпаемы, что, однажды обретя Его общество, его уже невозможно оставить»¹¹⁴.

ВАЙКУНТХА — ЦАРСТВО СОВЕРШЕНСТВА

Следующие цитаты подтверждают, что на Вайкунтхе нет места невежеству, страсти или даже благости как формы материального осквернения и потому там ни у кого не возникает желания покинуть это место.

«*Kāraṇābдхи nāre*. На другой стороне Причинного океана находится материальная энергия. *Вирадждāра nāre паравйоме nāхи гати*. У нее нет доступа в трансцендентное царство»¹¹⁵.

«И тогда Шри Бхагаван, довольный аскезами Брахмы, показал ему Свою обитель. На Вайкунтхе нет страданий (*клеш*), а также иллюзии и страха, порождаемых ими. Во всем творении не найти места, превосходящего эту обитель, поэтому все благочестивые просветленные души жаждут попасть туда. Там нет не только страсти и невежества, но даже материальной благости, имеющей примесь страсти и невежества. Там время невластно, и царит только чистая благость. Что говорить о гневе, ненависти и так далее, если там нет иллюзорной энергии (*майи*) как

¹¹³ «Бхагавата-пурана» (1.10.27, комм.)

¹¹⁴ «Бхагавата-пурана» (1.11.33, комм.)

¹¹⁵ Из лекции по «Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 20.255–281), Нью-Йорк, 1966

таковой, являющейся источником всех страданий и печали. Такова вечная обитель вечных спутников Господа, которым поклоняются и боги, и демоны»¹¹⁶.

«Господь обладает также внутренней энергией, которая создает другое творение, мир Вайкунтхи, где нет невежества, страсти и иллюзии и где нет прошлого и будущего»¹¹⁷.

«Обитатели этих планет свободны от рождения, старости, смерти и болезней, в полной мере обладают знанием, добродетельны и не имеют материальных желаний. Единственное их занятие заключается в служении Верховному Господу Нараяне, повелителю планет Вайкунтхи»¹¹⁸.

«Обитатели Вайкунтха-локи хорошо знают, что Нараяна, или Кришна, — их господин, а они — Его слуги. Это вечно свободные души, *нитья-мукты*. Они вполне могли бы провозгласить себя Нараяной или Вишну, но не делают этого, всегда помнят о Господе и с верой служат Ему. Такая атмосфера царит на Вайкунтха-локе»¹¹⁹.

В следующей беседе Шрила Прабхупада объясняет, что эмоции и чувства этого мира являются отражением того, что присутствует в трансцендентной реальности, но при этом здесь они несовершенны и действуют опьяняюще. В противоположность им эмоции и чувства обитателей духовного мира прекрасны и совершенны.

Вопрос: Свамиджи, если материальный мир есть отражение духовного мира, не означает ли это, что там тоже имеют место ненависть, неудовлетворенность, отчаяние и предубежденность?

¹¹⁶ «Бхагавата-пурана» (2.9.9–10)

¹¹⁷ «Бхагавата-пурана» (2.9.10 комм.)

¹¹⁸ «Бхагавата-пурана» (2.6.18 комм.)

¹¹⁹ «Бхагавата-пурана» (6.1.34.36 комм.)

Прабхупада: Да.

Вопрос: Действительно?

Прабхупада: Да.

Вопрос: Но что в этом хорошего?

Прабхупада: В духовном мире чувство неудовлетворенности не приносит разочарования. В этом его красота. Господь Чайтанья испытывал духовное отчаяние: «О Кришна, Я не вижу Тебя!» В отчаянии Он прыгнул в океан, но это отчаяние было совершенством любви. Да, там есть все, но без разочарования. Неудовлетворенность там отличается от мирской неудовлетворенности. Духовная неудовлетворенность усиливает желание любить Кришну.

Теперь обратимся к Вишну. Несомненно, на планетах Вайкунтхи нет насилия, но Вишну использует символы насилия. А иначе что означают Его диск и булава? Когда у Него возникает желание воспользоваться ими, Он приходит сюда как Нрисимха-мурти. Он также посылает сюда Своих *бхакт* разыграть насилие, таких как Хираньякашипу.

Бхакты там находятся в полном согласии с Кришной или Вишну, о разногласиях нет и речи. К насилию приводят разногласия, возникающие между атеистами. Поэтому иногда Кришна посылает в этот мир Своего *бхакту* сыграть роль атеиста, а Сам приходит, чтобы сразиться с ним. Таким образом, Он учит людей: «Мой диск и булава предназначены для тех, кто встал на путь безбожия». На Вайкунтхе такие игры невозможны — разве что в виде шутки. Отец, играя, сражается с ребенком и терпит от него поражение. Это приносит удовольствие им обоим¹²⁰.

«Отсюда можно сделать вывод, что все обитатели планет Вайкунтхи — *брахма-бхута*, то есть просветленные

¹²⁰ Беседа в комнате, Нью-Йорк, 11.04.1969

живые существа в отличие от земных существ, охваченных скорбью и бесчисленными желаниями. Если человек в материальном мире свободен от влияния *гун* страсти и невежества, он находится в гуне благодати. Такая благодать тоже иногда оскверняется соприкосновением с *гунами* страсти и невежества. Однако на Вайкунтхалоке царит чистая благодать. Это полная свобода от иллюзорных проявлений внешней энергии»¹²¹.

ВРИНДАВАН — ЛУЧШАЯ ИЗ БОЖЕСТВЕННЫХ ОБИТЕЛЕЙ

В следующих утверждениях Шрила Прабхупада прославляет Вриндаван, поскольку он превосходит все планеты Вайкунтхи. Вриндаван так же прекрасен, как и Сам Кришна, и потому достоин такого же поклонения. Там нет места *майе*, как и в Самом Кришне. В эту обитель нужно верить.

«Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сказал, что миссия Господа Чайтаньи — *āṛāḍhīo bhaḡavān vradḡeīa tanāya*: «Кришна, Верховная Личность, — *āṛāḍhīa*». *Āṛāḍhīa* означает «Тот, кому поклоняются». Он — единственный объект поклонения. *Āṛāḍhīo bhaḡavān vradḡeīa tanāya tad-dhāmaḥ vṛndāvanam*: «Как Кришна достоин поклонения, также и место Его игр, Вриндаван-дхама, достойно поклонения»¹²².

«Святое место, известное как Матхура, превосходит духовное царство Вайкунтхи, ибо там явился Шри Кришна. Матхуру превосходит лес Вриндаван, ибо там проходил танец *раса* Шри Кришны. Однако холм Говард-

¹²¹ «Бхагавата-пурана» (2.9.10)

¹²² Лекция по «Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 20. 124–125), Нью-Йорк

хан превосходит Вриндаван, ибо Шри Кришна совершал на его склонах много *лил* и держал его Своей божественной рукой. Но ничто на свете не сравнится с Шри Радха-кундой, ибо она полна сладостной *премы* к повелителю Гокулы, Шри Кришне. Какой же разумный человек не захочет служить этому божественному пруду, раскинувшись у подножия холма Говардхан?»¹²³

«Я кланяюсь трансцендентной обители, известной как Шветадвипа, где миллионы *враджа-гопи*, олицетворение всех Лакшми служат Верховному Господу Шри Кришне, как своему единственному возлюбленному; где каждое дерево — это трансцендентное древо желаний, земля — философский камень, а вода — нектар; где каждое слово — песня, а движение — танец; где флейта — лучший друг. Там свет, озаряющий все вокруг, полон трансцендентного блаженства, а все духовные объекты приносят удовольствие. Бесчисленные коровы *сурабхи* там дают океаны божественного молока. Там царит вечное трансцендентное настоящее, и нет ни прошлого, ни будущего, а потому это место не может исчезнуть даже на мгновение. Об этом царстве, известном как Голока, в этом мире знает только несколько просветленных душ»¹²⁴.

ПРАВО ВЫБОРА — ЭТО МИЛОСТЬ ГОСПОДА

Приводимая ниже беседа разъясняет, почему Верховный Господь наделил *дживу* свободой воли.

Прабхупада: Эта потенциальная возможность вечна. Бог вечен. Мы вечны. Наши взаимоотношения с Ним

¹²³ «Нектар наставлений» (т. 9)

¹²⁴ «Брахма-самхита» (5.56)

тоже вечны. Все вечно, но поскольку мы очень малы, иногда мы падаем.

Вопрос: Говорят, скорее всего, Бог создал нас, чтобы мы...

Прабхупада: Разве можно диктовать Богу? Его творение совершенно. Он дал вам независимость. Вы упали, и в этом ваша вина. Злоупотребляя своей независимостью, вы обязательно упадете. Если правительство всем предоставляет одинаковые возможности, то почему вы становитесь преступником и попадаете в тюрьму? Это ваша вина.

Вопрос: Говорят, что, скорее всего, Бог создал нас, чтобы мы...

Прабхупада: Почему «должен был создать»¹²⁵? Он уже все создал совершенным образом. Поскольку вы совершенны, вы получили независимость, чтобы правильно ею воспользоваться. Вы не камень. В этом совершенство.

Йе йатхā māṁ прападйате (Б.-г., 4.11). Вы вольны пойти, куда пожелаете: на Сваргу или на Вайкунтху. *Йāнти дева-вратā девāн* (Б.-г., 9.25). Вы вольны пойти на высшие планеты или в ад. Если вы идете в ад, это ваш выбор. Господь даровал вам совершенство. *Пūrнам идам пūrнам адахпūrнāt пūrнам удачйате* (Шри Ишопанишад, вступление). Все полно и совершенно, и потому вы тоже совершенны, вам дарована независимость. Но когда вы злоупотребляете этой независимостью, это несовершенство. Используйте свою независимость должным образом, и вы снова станете безупречны, хотя сейчас вы далеки от этого. В этом смысл движения Сознания Кришны...

¹²⁵ Шрила Прабхупада понимает буквально выражение «should have created».

Они утратили совершенство и теперь обвиняют Бога. Они забыли, что «Бог есть благо». В этом их несовершенство. С одной стороны, они говорят: «Бог есть благо», с другой — обвиняют Его. Что за чушь! Если это Бог, и Бог есть благо, то возможно ли Его обвинять? Бог — это благо, благо при любых обстоятельствах. В этом смысл слова «благо». Это не означает, что один раз — благо, а другой раз — зло...

Бог создал все. И это тоже (указывает на материальный объект). Он создан неподвижным. Статичным. Но мы находимся в лучшем положении, не так ли? Он неподвижен. Таким его создал Бог. Но мы можем двигаться, и потому мы лучше. А они говорят: «Почему Бог не уберет меня от ошибки?» Эти мошенники не понимают, что в этом заключается дарованная им свобода. Почему вы избрали ложный путь? Бог говорит: «Это правильно». *Сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам īшараṇām враджа* (Б.-г., 18.66). Почему бы не согласиться с этим? Как вы можете говорить, что Бог плохой? Какой у вас аргумент?

Вопрос: А такой, что если Бог всемогущ, то почему Он позволил мне упасть? Почему Он не защитил меня от моей собственной глупости? Почему Он не...?

Прахупада: Да, Он спасает тебя, но ты не делаешь того, что Он хочет. Я тоже говорю: «Повторяй шестнадцать кругов». Но если ты этого не делаешь, то что я могу сделать? Это твоя вина.

Вопрос: Если бы Бог принуждал нас, в этом не было бы любви.

Прахупада: Нет-нет. В принуждении нет ничего хорошего. Насилие здесь, насилие там. *Майя* — это еще одно насилие¹²⁶.

¹²⁶ Утренняя прогулка, Лос-Анджелес, 6 декабря 1973 г.

Из приведенной беседы видно, что в общении с возвышенными *бхактами* Шри Шри Радхи-Кришны душа может научиться правильно использовать бесценный дар независимости. Имея веру в духовное царство Господа, исполненное совершенства, она может однажды и навечно вступить в это царство и счастливо служить Господу.

ГЛАВА 2

ОДНО И ТО ЖЕ ПОСЛАНИЕ

Продолжая тему вечно совершенной обители Шри Кришны и ее обитателей, данная глава показывает единство учения Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа и их предшественников в *парампаре*. Все они несут одно и то же послание. Понимая это, можно обрести милость всей *парампары*.

ВСТУПЛЕНИЕ: ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

В следующих цитатах Шрила Прабхупада объясняет, что все писания несут одно и то же послание, так же как и все чистые *бхакты*, *гуру* и *ачарии*.

«Ведическая литература означает, что нет противоречий, какую бы из вед вы ни читали. Противоречия в них видят лишь ничего не понимающие глупцы. Нет. Здесь нет противоречий. Закон один и тот же»¹²⁷.

«Итак, существует связь между одним ведическим произведением и другим. Между ними нет никаких противоречий, но для разных классов людей они дают разные наставления»¹²⁸.

¹²⁷ Лекция по «Бхагавата-пуране» (7.9.30), Маяпур, 1976 г.

¹²⁸ Лекия по «Бхагавад-гите» (4.1), Монреаль, 24 августа 1968 г.

«Мы даем те же наставления, что Вьясадева или Кришна пять тысяч лет назад. Это те же самые наставления. Гуру один. Сотни и тысячи *ачарьев* приходят и уходят, но послание, которое они несут, остается неизменным. Поэтому не может быть двух гуру. Истинный гуру не отклоняется от своих предшественников.

Гуру должен представлять *парампару*, систему ученической преемственности. Он будет говорить то же, о чем говорил Бог или гуру пять тысяч или пять миллионов лет назад. Вот что значит истинный гуру. В противном случае это не гуру. Очень простой критерий: гуру не меняет слова своих предшественников»¹²⁹.

Вышеприведенные цитаты говорят о том, что учение Шрилы Прабхупады о происхождении души не противоречит учению *парампары*. Как бы оно ни звучало в разной аудитории, суть его остается неизменной. После ухода Шрилы Прабхупады некоторые его высказывания на эту тему стали использоваться в качестве доказательства идеи падения души с Голока-Вриндаваны или Вайкунтхи. Ущербность этой идеи состоит не только в том, что она противоречит учению *парампары*, но, главным образом, что она ослабляет веру в обитель Кришны и желание ее достичь. Опираясь на лекции Шрилы Нараяны Махараджа, приведенные в первой части книги, и три главы «Джайва-дхармы», составившие ее вторую часть, теперь мы обсудим эти цитаты из наследия Шрилы Прабхупады.

МЫ НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ КРИШНУ

Будучи истинным представителем *парампары*, которую составляют достижения совершенства гуру, Шрила

¹²⁹ Лекция «Кого называют Гуру?», Лондон, 22 августа 1973 г.

Праххупада учит, что когда душа достигает совершенства, она видит Господа в первый раз. Души материального мира никогда еще не видели Его собственными глазами.

«Относительно твоего второго вопроса, видели ли когда-нибудь поработанные души Кришну? Были ли они с Господом прежде, чем их поработило желание управлять материальной природой?» Да, поработанные души — частицы Господа, и в этом смысле они были с Ним до того, как стали обусловленными.

Можно сказать, что каждый ребенок видел своего отца, потому что отец поместил его во чрево матери, и точно так же каждая душа видела Кришну, или Верховного отца. Но в этот момент поработанные души пребывают в состоянии *сушупти*, подобном глубокому сну без сноведений или состоянию анестезии. Поэтому, пробуждаясь в материальном мире и вовлекаясь в материальную деятельность, они не помнят, что были с Кришной»¹³⁰.

На первый взгляд приведенное письмо говорит о том, что поработанные души прежде находились с Кришной в Его трансцендентной обители на Голока-Вриндаване, однако более внимательное его прочтение раскрывает его истинный смысл.

Шрила Праххупада сравнивает Кришну с отцом, который в форме семени помещает ребенка во чрево матери. Хотя ребенок — частица отца, которая находилась в его теле в форме семени, прежде чем попала в лоно матери, он никогда со своим отцом не общался. Точно так же и Господь в образе Маха-Вишну является отцом, который вкладывает семена живых существ в лоно материальной природы. Живые существа этого мира никогда напрямую не общались с Кришной в Его обители.

¹³⁰ Письмо Джагадише, Лос-Анджелес, 25 марта 1970 г.

ПРИНИМАЛИ ЛИ МЫ УЧАСТИЕ В ИГРАХ КРИШНЫ?

В 1972 году в ответ на письмо ученика из Австралии Шрила Прабхупада надиктовал короткое эссе под названием «Логика ворона и плода *тала*». Приведем из него цитату: «Никогда и ни при каких обстоятельствах мы не существовали отдельно от Кришны».

Позже Шрила Прабхупада объяснит, что мы не существуем отдельно от Кришны, потому что всегда взаимодействуем с Его энергиями, тождественными Ему. В действительности, мы сами — одна из Его энергий: «Он предстал как множество живых существ, проявившихся в разных видах жизни»¹³¹. Кроме того, в образе Высшей Души в сердце каждого Он сопровождает нас с незапамятных времен. В этом смысле мы действительно никогда не существовали отдельно от Него.

Вернемся к эссе:

«Во сне человек забывает о себе. Во сне он видит себя в разных образах: «Теперь я царь», — и ведет себя соответственно. Каким бы ни был его сон, он как созерцатель отличается от видимых им картин. Когда же сон прерывается, картины исчезают, а он, их созерцатель, остается. Теперь он тот, кто есть на самом деле.

Наша отделенность от Кришны подобна этому. Мы видим сон, в котором отождествляем себя с этим телом и развиваем взаимоотношения со многими другими объектами. Сначала возникает привязанность к наслаждению чувств. Даже несмотря на то, что мы находимся рядом с Кришной, у нас есть желание чувственных удовольствий».

¹³¹ «Бхагавата-пурана» (3.5.6)

Здесь Шрила Прабхупада учит, что Кришна присутствует повсюду, поскольку Его энергии пронизывают все творение. Последнее предложение в приведенной цитате означает, что хотя Кришна пребывает в наших сердцах как Высшая Душа, и мы как часть этого мира не существуем отдельно от Него, все же мы отвернулись от Него и желаем наслаждаться независимо. Фразу «теперь он тот, кто есть на самом деле» мы обсудим позже.

Далее в эссе говорится:

«Это спящее состояние означает забвение Кришны и атмосферу независимого наслаждения, в точности как морской берег, который то покрывается водой, то высыхает. Таково и наше положение: мы то покрыты [*майей*], то свободны, словно находимся на морском берегу, который подвержен приливам и отливам. Стоит нам забыть, как тут же приходит иллюзия. Так же как стоит нам уснуть, и тут же мы начинаем видеть сны. Поэтому нельзя сказать, что мы не с Кришной».

Последняя фраза в этом отрывке, как и фраза, сказанная прежде: «Даже несмотря на то, что мы находимся рядом с Кришной, у нас есть желание чувственных удовольствий», — вовсе не означает, что мы были в Его обители. Кришна находится повсюду и в области *татастха* в том числе, где души остаются Его неотъемлемыми частицами. Он также сопровождает их в материальном мире, пребывая в сердце каждого в качестве Высшей Души. Кроме того, материальные элементы, из которых состоит этот мир, тоже есть проявление Его энергии. Именно это имеет ввиду Шрила Прабхупада, когда говорит: «Поэтому нельзя сказать, что мы не с Кришной».

Он приводит пример береговой линии — условной линии между сушей и водой, именуемой *тата*. Именно здесь *джива* берет начало, на границе духовного

и материального миров, известной в индийской философии как *тата-стха*.

Вернемся к эссе:

«Как только живое существо проявляет желание стать Богом, *майя* покрывает его. Некогда мы были с Кришной, принимали участие в Его *лилах*, развлечениях. Но *майя* может покрывать нас очень, очень, очень и очень долго; тем временем много творений приходит и уходит».

Мы принимаем участие в играх Кришны в материальном мире с незапамятных времен. Творение, поддержание и разрушение мира — тоже игра Кришны. Этот цикл упоминается в «Бхагавата-пуране» (2.4.12) как *сад-удбхава-стхāна-ниродха-лīлайā* и в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 5.9) как *ср̥и̇ти-лīлā*. Мы всегда служили и служим в *кришна-лиле* материального мира. Прямо или косвенно все живые существа служат Кришне. Именно поэтому Шрила Пабхупада говорит: «Нельзя сказать, что мы не с Кришной».

Далее в эссе сказано:

«Из-за столь долгого периода времени иногда говорят, что мы поработаны вечно. Но этот бесконечно долгий период становится мгновеньем, когда человек обретает сознание Кришны. Во сне время тоже тянется очень долго, но стоит проснуться и взглянуть на часы, как станет понятно, что прошло всего мгновенье.

Наше истинное положение — быть слугой Кришны, а это естественным образом означает участие в *кришна-лиле*. Прямо или косвенно мы всегда служим Ему в *кришна-лиле*. Даже во сне. В дневные часы невозможно спрятаться от солнечного света, так возможно ли нам избежать участия в *кришна-лиле*?»

Шрила Прабхупада говорит, что сейчас мы тоже участвуем в *кришна-лиле*. Проявление *татастха-шакти* и материального мира — тоже части Его игр.

Вернемся к эссе:

«Как бы ни было серо и мрачно в пасмурный день, это не может скрыть дневной свет. Поскольку я — неотъемлемая частица Кришны, я всегда связан с Ним. Мой палец, даже если болит, остается частью моего тела. Поэтому я пытаюсь его вылечить — он же часть моего тела. Кришна приходит Сам, когда мы забываем о Нем, или посылает Своих представителей».

Однажды ученик спросил Шрилу Прабхупаду:

— Если мы никогда не были с Кришной, если мы не были в Его обители, как мы можем «вспоминать» Его игры или Его образ? Шрила Прабхупада ответил:

— Помни игры Кришны, слушая «Шримад-Бхагаватам». Так ты можешь помнить.

Тогда ученик спросил:

— Но как можно помнить то, о чем никогда прежде не знал? Шрила Прабхупада ответил:

— Ты можешь узнать об этом, слушая «Шримад-Бхагаватам». Почему мы цитируем так много писаний, подобных «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гите»? Только, чтобы помнить¹³².

В этом разговоре Шрила Прабхупада подтверждает, что слова «помнить» и «забыть» довольно условны.

Но вернемся к эссе:

«Бодрствую я или сплю — я остаюсь тем же самым человеком. Как только я проснулся и увидел себя, я увидел и Кришну. Кришна — причина и следствие. Хотя хлопок становится нитью, а нить — одеждой, хлопок остается изначальной причиной. Поэтому в конечном

¹³² Беседа в комнате, Бостон, 27 апреля 1969 г.

итоге все есть Кришна. Когда мы не имеем непосредственного контакта с Кришной, мы взаимодействуем с Его энергиями. Поэтому невозможно находиться вне игр Кришны».

Отсюда становится ясно, что когда Шрила Прабхупада говорит, что поработанные души принимали участие в играх Кришны, он имеет в виду Его игры в материальном мире. В шестнадцатой главе «Джайва-дхармы» говорится, что одни *дживы* принимают участие в *лилах* Кришны в духовном мире, а другие — в материальном.

В следующей беседе Шрила Прабхупада снова утверждает, что в материальном мире *дживы* всегда были и остаются связанными с Кришной. Это тоже разъясняет его фразу: «Некогда мы были с Кришной, принимали участие в Его *лилах*, развлечениях». Другими словами, мы были и есть в Его *лилах*, и когда находились в области *татастха*, и позже, когда оказались в материальном мире.

Яшоматинандана: *Дживе* с самого начала дозволено общаться с Кришной?

Прабхупада: Она всегда с Кришной. Просто она забыла об этом. Разве ты не был с Кришной? Мы стоим на этом песке. Песок — Кришна, Его энергия. Мы стоим около воды. Это тоже Его энергия. *Бхūмир āпо 'нало вāйух* (Бг., 7.4). Ты этого не читал? Разве это отличается от Кришны?

Яшоматинандана: Нет, но это...

Прабхупада: Мое тело — тоже энергия Кришны. Я тоже энергия Кришны. Я всегда с Кришной. Просто я забыл об этом.

Яшоматинандана: Но это низшая энергия Кришны, верно?

Прабхупада: Возможно. Это сравнительный анализ — низшая или высшая. Но это энергия.

Яшоматинандана: Да.

Прабхупада: Как энергия она не отличается от Кришны.

Яшоматинандана: *Вāsудевахсарвам ити* (Бг., 7.19).

Прабхупада: Да. Как ты можешь отделиться от Кришны, будучи Его энергией?¹³³

КРИШНА ВСЕГДА С НАМИ В ОБРАЗЕ ВЫСШЕЙ ДУШИ

Ниже Прабхупада объясняет, что деятельность Высшей Души, которая присутствует в сердцах всех живых существ, также рассматривается одной из игр Кришны. Порабощенная душа прежде общалась с Высшей Душой и подолжает общаться с Нею сейчас.

«Итак, мы также общаемся с Кришной в виде Параматмы в сердце...»¹³⁴

МЫ ЕЩЕ НЕ БЫЛИ ДОМА

В приводимых ниже стихах Высшая Душа принимает образ брахмана, приходит к женщине-*бхакте* и говорит с ней. Некоторые ошибочно ссылаются на эти стихи в доказательство того, что душа покинула свой изначальный дом, Голока-Вриндавану.

[Брахман спросил:] «Кто ты? Чья ты дочь или жена? Кто этот человек, что здесь лежит? Похоже, ты скорбишь об этом мертвом теле. Разве ты не узнаешь меня? Я — твой вечный друг. Вспомни, как в прошлом ты не раз советовалась со Мной.

¹³³ Утренняя прогулка, Лос-Анджелес, 5 декабря 1973 г.

¹³⁴ Лекция по «Бхагавад-гите» (4.5), Бомбей, 25 марта 1975 г.

Дорогая Моя, хотя ты не можешь сразу Меня узнать, разве ты не помнишь, что прежде у тебя был очень близкий друг? К несчастью, ты покинула Меня, отдав предпочтение удовольствиям материального мира.

Мой дорогой и нежный друг, мы с тобой живем в одном сердце, словно два лебедя в озере Манаса. Хотя мы вместе уже много тысяч лет, мы все еще далеки от родного дома»¹³⁵.

Мы переселяемся из одного тела в другое с незапамятных времен, и Параматма неизменно сопровождает нас. Но, как Шрила Прабхупада объясняет в следующем комментарии, это еще не Кришна с Голока-Вриндаваны:

«Кришна в образе Параматмы — давний друг каждого живого существа. Верховный Господь Параматма предстал перед царицей в образе *брахмана*. Но почему Он не пришел к ней в Своем изначальном образе Шри Кришны? Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает, что увидеть Бога как Личность можно лишь достигнув вершины любви к Нему»¹³⁶.

Параматма — это не Кришна во Вриндаване и не Господь Нараяна на Вайкунтхе. Она никогда не жила на Голоке или на Вайкунтхе — в изначальном доме всего сущего, и никогда не будет там жить. Это объясняется в следующем комментарии.

«Проявление Параматмы — также временный вездесущий аспект Кширодакашайи-Вишну. Это проявление не имеет вечно бытия в духовном мире. Поэтому Высшая Абсолютная Истина — Господь Кришна, Верховная Личность. Он во всей полноте обладает всеми энергиями, как отделенной [внешней], так и внутренней»¹³⁷.

¹³⁵ «Бхагавата-пурана» (4.28.52–54)

¹³⁶ «Бхагавата-пурана» (4.28.51, комм.)

¹³⁷ «Бхагавад-гита» (7.4, комм.)

И хотя Господь Параматма в образе брахмана говорит «наш изначальный дом», ни Он, ни поработленные души там никогда не были. Далее объясняется, что души материального мира никогда не падали с духовных планет.

БЕЗ ОБРАТНОЙ ДОРОГИ

«Изначальный дом живого существа и Верховного Господа — это духовный мир, в котором они живут вместе в полном согласии. Поскольку живое существо занято служением Господу, оба они наслаждаются блаженством жизни в духовном мире. Однако, когда у живого существа возникает желание наслаждаться независимо от Господа, оно падает в материальный мир. Но и тогда Господь остается с ним как Высшая Душа и его близкий друг»¹³⁸.

Несомненно, духовный мир — это родной дом живого существа, но это не значит, что оно путешествует между двумя мирами туда и обратно. В своих переводах, комментариях и лекции, приведенной ниже, Шрила Прабхупада утверждает, что есть две категории живых существ.

«Живые существа, *дживы*, бывают двух категорий. Одни — вечно свободные, *нитья-мукты*, а другие — вечно поработленные, *нитья-баддхи*»¹³⁹.

Первая категория — это вечно свободные живые существа, живущие в духовном мире и не подверженные влиянию *майи*. Они не желают удовольствий и стремятся лишь доставить удовольствие Кришне.

«Вечно свободные души всегда помнят о Кришне и с любовью служат Его лотосным стопам. Их называют вечными спутниками Шри Кришны, которые вечно

¹³⁸ «Бхагавата-пурана» (4.28.54)

¹³⁹ «Чайтанья-чаритамрита» (Мад., 22.10)

наслаждаются трансцендентным блаженством служения Ему»¹⁴⁰.

Вторая категория — вечно порабощенные души материального мира, которым предстоит развить чистую преданность, чтобы присоединиться к вечно свободным душам в царстве Бога.

«Помимо вечно свободных *бхакт*, есть порабощенные души, которые всегда отворачиваются от служения Господу. Они постоянно находятся в рабстве материального мира и подвержены материальным страданиям, воплощаясь в различных телах в адских условиях»¹⁴¹.

«*Нитья-баддхи* всегда порабощены внешней энергией, тогда как *нитья-мукты* никогда не соприкасаются с нею. Иногда вечно свободные близкие спутники Верховного Господа нисходят в эту вселенную таким же образом, как Сам Господь. Но, помогая порабощенным душам получить освобождение, они не соприкасаются с материальной энергией. Обычно вечно свободные души живут в духовном мире как спутники Господа Кришны и известны как *кришна-паршады*, спутники Господа. Их единственное занятие — наслаждаться играми в Его обществе. Даже когда они нисходят в этот мир с определенной миссией, они не покидают Его общества. Вечно свободная личность, действующая от имени Кришны, наслаждается Его обществом благодаря своему служению»¹⁴².

Приведем отрывок из лекции Шрилы Прабхупады по «Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 22.6), Нью-Йорк, 15 апреля 1966 г.

¹⁴⁰ «Чайтанья-чаритамрита» (Мад., 22.11)

¹⁴¹ «Чайтанья-чаритамрита» (Мад., 22.12)

¹⁴² «Чайтанья-чаритамрита» (Мад, 22.14–15 комм.)

*свā́мйиа-вибхиннā́мйиа-рў́не хай̎ вистā́ра
ананта ваикунт̎ха-брахмā́нде карена вихā́ра*

«И тогда Кришна становится многими. Эко баху сйā́м. Это ведический вариант [фразы] «один становится многими». Каким образом это происходит? Это объясняется с помощью слов *свā́мйиа* и *вибхиннā́мйиа*. Он проявляется как личность, полное целое, и вместе с тем как части [этого целого]. Когда Он предстает как личность, Его проявления, именуются *свā́мйиа*. Их также называют *вишну-таттва*. А отделенные Его проявления, именуемые *вибхиннамиша*, — это *джива-таттва*, живые существа. Так что мы тоже Его проявления. *Вишну-таттва* — это Рама, Нрисимха, Вараха. Существуют тысячи и миллионы как *свамиша*, так и *вибхиннамиша*. Поскольку мы тоже частичные проявления Кришны, у нас очень близкие отношения с Ним.

Итак, Кришна присутствует и в духовном, и в материальном мирах. Мы представляем Его в этой *брахманде*, и мы обусловлены. Но есть много живых существ, которые вечно свободны. Они никогда не приходят в этот [мир]. Это как океан и реки. Рыбы обитают как в реках, так и в океане. Иногда речные рыбы заплывают в океан, но рыбы, живущие в океане, никогда не попадают в реки — им там не хватает места.

*сеи вибхиннā́мйиа джй̎ва-дуи та' пракā́ра
эка-'нитй̎а-мукта', эка-'нитй̎а самсā́ра'*

Теперь эта энергия проявилась как живые существа, которые также бывают двух видов. К первому относятся вечно свободные живые существа (*эка-нитй̎а-мукта*). Это океанские рыбы, если океан считать местом освобо-

ждения. Они живут там и общаются с Кришной и другими, подобными себе *дживами*. Их называют *нитья-муктами*, вечно свободными. *Дживы* второго вида именуются *нитья-баддхами*, и их можно сравнить с пресноводными рыбами, среда обитания которых ограничена рекой, прудом или колодцем».

Так Шрила Прабхупада объясняет, что вечно свободные души никогда не становятся порабощенными, а жители материального мира никогда прежде не были в духовном мире. Огромная удача, когда порабощенные души с помощью процесса *бхакти-йоги* под должным руководством могут присоединиться к обществу Верховного Господа.

МЫ ЕЩЕ НЕ ГОВОРИЛИ С НАШИМ ВЕРХОВНЫМ ОТЦОМ

Из приводимого ниже утверждения некоторые делают вывод, что прежде мы напрямую общались с Кришной:

«Мы очень гордимся своими чувствами. Они подобны игрушке, которую отец дает сыну — именно так мы наслаждаемся этим миром. Кришна дал нашим материальным чувствам право: «Хорошо, наслаждайтесь. У вас есть опыт только этого мира, но когда вы поймете, что несчастны, то снова вернетесь ко Мне»¹⁴³.

Слышать Господа или общаться с Ним напрямую могут только великие *бхакты*, свободные от желания наслаждаться. Почему же тогда Шрила Прабхупада говорит, что Кришна непосредственно обращается к душе, отвернувшейся от Него?

Это еще один пример логики «луны на ветке дерева». В комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 21.31)

¹⁴³ Лекция по «Бхагавад-гите» (2.55–58), Нью-Йорк, 15 апреля, 1966 г.

Шрила Прабхупада пишет: «Сначала ребенку показывают на ветви дерева, а потом — на луну, скрывающуюся за ними. Этот пример называют логикой «луны на ветке дерева». Его смысл в том, что объяснять нужно от простого к сложному».

Джива-таттву сложно понять обычному материалисту, и поэтому Прабхупада людям, поглощенным концепцией «Я — это тело, и все, что к нему относится, — мое», дал очень простое объяснение: «Бог — наш отец, Он любит нас, хочет, чтобы мы искали Его покровительства и были счастливы».

Истина такова, что поработанные души, достигнув совершенства в *бхакти*, впервые приходят в обитель Кришны и встречаются с Ним. Шрила Прабхупада объясняет в книге «Источник вечного наслаждения» (гл. 28):

«Зрелые *бхакты*, достигшие совершенства в сознании Кришны, немедленно переходят в ту вселенную, где Кришна являет свои игры. Там они впервые получают возможность непосредственно общаться с Кришной».

Эта цитата подтверждает, что поработанная душа, освободившись из плена *майи*, впервые вступает в обитель Господа и непосредственно встречается с Ним.

ДОМОЙ, К БОГУ

«Материальный мир, созданный повелителем всего сущего (Вишну), — это возможность вернуться домой, к Богу, предоставленная поработанным душам»¹⁴⁴.

Фраза Шрилы Прабхупады «домой, к Богу» стала известна по всему миру. Услышав ее, можно подумать, что души

¹⁴⁴ «Бхагавад-гита» (3.10, комм.)

этого мира некогда были на Голока-Вриндаване, оставили эту обитель и теперь должны туда вернуться. Надеемся, что дальнейшее обсуждение прояснит истинный смысл этого выражения.

Во Вриндаване в 1993 г. одна из старших учениц Шрилы Прабхупады спросила Шрилу Нараяну Госвами Махараджа: «Что Шрила Прабхупада имел в виду, когда говорил «домой, к Богу»?»

Шрила Нараяна Госвами Махарадж ответил на вопрос, приведя ей пример ее собственного сына: мальчик родился и вырос во Вриндаване (Индия), но считает себя американцем, потому что его мать родом из Америки. С началом каникул во вриндаванской гурукуле он говорит друзьям и одноклассникам: «Я еду домой».

Подобным образом, знаменитая фраза Шрилы Прабхупады «домой, к Богу» помогает поработенным душам видеть в Верховном Господе своего отца, а место, где живет отец, — наш дом. Эта фраза говорит о том, что Кришна — личность, а Его дом по праву принадлежит и нам.

«Домой, к Богу» означает, что Бог — личность, как я и ты. Твой отец тоже личность. Это практическое знание. Отец твоего отца тоже личность. Его отец тоже личность, так же как и его отец. Ты сразу понимаешь. Поэтому Верховный Отец тоже должен быть личностью»¹⁴⁵.

«Господь не хочет, чтобы Его дети, живые существа, подвергались тройственным страданиям. Он хочет, чтобы все они пришли к Нему и оставались с Ним вечно, но вернуться к Богу означает очиститься от материальной болезни»¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Лекция по «Бхагавата-пуране» (6.1.1)1, Нью-Йорк, 25 июля 1971 г.

¹⁴⁶ «Бхагавата-пурана» (1.5.35, комм.)

«Фраза “домой, к Богу” означает, что каждая *джива* должна быть абсолютно чиста. Даже малейшее осквернение недопустимо»¹⁴⁷.

В двух из трех приведенных выше цитат наряду с возвращением домой упоминается внутренняя чистота как необходимое для этого условие. Это говорит о том, что в обители Господа нет места скверне, такой как желание наслаждаться отдельно от Кришны. *Майя* не может коснуться духовного мира.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Следующая цитата из лекции Шрилы Прабхупады может показаться противоречащей не только его прежним утверждениям о происхождении живых существ, но даже учению предшествующих *ачарьев*. Однако на самом деле это не так.

«...потому что мы тоже пришли с Вайкунтхи много миллионов лет назад. *Анāди карама-пхале*. *Анāди* означает “до начала творения”. Мы — живые существа — вечны. Даже если все творение разрушается через миллиарды и триллионы лет, живые существа не подлежат уничтожению»¹⁴⁸.

Здесь Шрила Прабхупада не противоречит своему гуру или *парама-гуру*. Будучи истинным последователем своего *парама-гуру* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, он разделяет утверждение «Джайва-дхармы»: «Поскольку они живут в материальном мире, они недостижимы для *майи* и не подвержены ее влиянию». И, конечно же, он сам пишет: «В духовном мире есть планеты Вайкунтхи,

¹⁴⁷ Лекция по «Бхагавата-пуране» (6.1.34–39), Сурат, 19 декабря 1970 г.

¹⁴⁸ Лекция по «Бхагавад-гите» (2.6), Лондон, 6 августа 1973 г.

обитатели которых вечно свободны от *майи*. Они *акша-ра*, никогда не падают в материальный мир. Они вечно пребывают в духовном мире Вайкунтхи»¹⁴⁹.

Почему же в редких случаях Прабхупада говорит так, как это было в упомянутой выше лекции в Лондоне? Он сам отвечает на этот вопрос в лекции 1968 года, приведенной в начале этой статьи: «Между ними нет никаких противоречий, но для разных классов людей они дают разные наставления». Как говорилось выше, иногда он упрощает концепцию вечности и возвращения «домой, обратно к Богу», особенно когда обращается к аудитории, мало знакомой с сознанием Кришны. Это позволяет его слушателям постепенно прийти к пониманию непостижимой *джива-таттвы*.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж объяснил, что иногда *ачарьи* кормят нас, как младенцев, «детским питанием». Иными словами, они дают очень понятные и вдохновляющие объяснения, отвечающие нашему духовному уровню. Шрила Нараяна Госвами Махарадж в неподготовленной аудитории тоже иногда пользуется этим приемом. Например, на *даршане* в Маями в 2008 году он сказал гостям: «По воле случая вас забросило в материальный мир с Голока-Вриндаваны. Йогамайя Деви, хранительница этой планеты, низвергла вас в этот мир. Но на самом деле все вы — слуги или служанки Шри Шри Радхи-Кришны. Вы пожелали мирских удовольствий и забыли о своем истинном наследии».

¹⁴⁹ «Бхагавата-пурана» (7.1.35, комм.)

ЖИТЕЛИ ВАЙКУНТХИ НЕ ЖЕЛАЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬЮ

Дживы на самом деле всегда обладают независимостью, даже на Вайкунтхе...

«Изначальное положение каждого живого существа, в том числе обитателей Вайкунтхи, допускает возможность падения»¹⁵⁰. Однако обитатели Вайкунтхи никогда не злоупотребляют своей независимостью и не забывают о Кришне. Эту мысль Шрила Прабхупада высказывает в следующем диалоге:

Вопрос: Души, которые никогда не были обусловлены, обладают такой же независимостью?

Прабхупада: Да, но они не злоупотребляют ею. Они знают: «Мое предназначение — вечно служить Шри Кришне». И они полностью удовлетворены этим.

Вопрос: Могут ли они когда-нибудь злоупотребить своей независимостью?

Прабхупада: Да, у них есть такое право.

Вопрос: Кажется, однажды вы сказали, что как только порабощенная душа достигает совершенства и покидает материальный мир, отправляясь на Кришналоку, она уже не может вернуться обратно.

Прабхупада: Нет, у нее по-прежнему есть такая возможность, но она ею не пользуется. Однажды обжегшись, вы никогда больше не будете играть с огнем, если вы разумны. Те, кто возвращается к Богу, становятся разумными¹⁵¹.

«В духовном мире все обитатели Вайкунтхи являются вечно свободными. Они — *акшара*, никогда не

¹⁵⁰ Письмо Упендре, Титтенхурст, 27 октября 1969 г.

¹⁵¹ Лекция по «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 7. 108), Сан-Франциско, 1967 г.

падают в материальный мир. Они всегда находятся в духовном мире Вайкунтхи. Это такие же души, как и мы, но они — вечные спутники, исполненные знания и блаженства. Этим они отличаются от нас. Такова истина, *таттва-гьяна*. Спутники Господа, такие как Джай и Виджай, приходят в материальный мир, чтобы служить Господу, когда у Него появляется желание сражаться. Этому нет иной причины, что подтверждает Юдхиштхира Махараджа: *aiśvradheyā ivābhāti* — “невозможно поверить, чтобы слуга Господа упал с Вайкунтхи”»¹⁵².

У ЖИТЕЛЕЙ ВАЙКУНТХИ НЕТ НЕДОСТАТКОВ

В данном комментарии приводятся слова Юдхиштхиры Махараджи: «Невозможно поверить, чтобы слуга Господа упал с Вайкунтхи». В самом комментарии говорится, что все жители Вайкунтхи вечны, исполнены знания и блаженства. Однако следующий комментарий может показаться противоречащим словам Юдхиштхиры.

«В “Бхакти-сандарбхе” Шрилы Дживы Госвами цитируется предостережение из “Сканда-пураны”, что человек, который ест зерно в *экадаши*, становится убийцей своей матери, отца, брата и духовного учителя и, даже если он достоин Вайкунтхи, он упадет»¹⁵³.

Однако Прабхупада имеет в виду: «Даже, если человек считает себя достигшим совершенства трансценденталистом, достойным жить на Вайкунтхе, он не должен пренебрегать *экадаши*». Иными словами, каждый должен почитать этот особый день, который является воплощением

¹⁵² «Бхагавата-пурана» (7.1.35, комм.)

¹⁵³ «Чайтанья-чаритамрита» (Ади, 15.9, комм.)

Кришны. Шрила Прабхупада привел это утверждение из «Сканда-пураны», чтобы призвать людей серьезно относиться к *экадаши*, а не для того, чтобы сказать, будто чистые *бхакты*, достигшие Вайкунтхи, могут упасть оттуда.

ИСТИННЫЕ БХАКТЫ НЕ ПАДАЮТ, НАХОДЯСЬ ДАЖЕ В ЭТОМ МИРЕ

Истинные *бхакты* сохраняют свое трансцендентное положение, даже находясь в этом мире, не говоря уже о духовном. На первый взгляд следующий отрывок из «Чайтанья-чаритамриты» может показаться противоречивым, но более внимательное его прочтение развеивает все сомнения.

Там говорится, что Сварупа Дамодара — вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху — опасается упасть, если будет слушать философию монистов, *майяваду*. Когда Бхагаван Ачарья попросил его послушать комментариев на «Веданту», написанный его братом Гопалом, Сварупа Дамодара сердито ответил: «Когда вайшнав слушает “Шарирака-бхашью”, монистический комментарий на “Веданта-сутру”, он забывает, что Господь — его господин, а он — Его слуга, и начинает себя считать Верховным Богом».

*маха-бхагавата йеи, кṛṣṇа прана-дхана йара
мāyāvāda-сраване читта авасйа пхире танра*

«Философия *майявады* так искусно играет словами, что даже в высшей степени зрелый *бхакта*, для которого Кришна — сама жизнь, может усомниться, читая монистический комментарий на “Веданта-сутру”»¹⁵⁴.

¹⁵⁴ «Чайтанья-чаритамрита» (Антъя, 2.96)

Сварупа Дамодара Госвами — самый близкий спутник Махапрабху. В *кришна-лиле* он никто иной, как Лалита-деви, дорогая подруга Шримати Радхики. Когда такой вайшнав говорит, что может упасть, он делает это из смирения, шутки ради или в назидание другим. Сварупа Дамодара Госвами предостерегает начинающих вайшнавов, которые по наивности считают себя зрелыми и неуязвимыми. Слушая философию *майавады*, они могут утратить свою зыбкую веру в Кришну как Верховную Личность.

Далее Сварупа Дамодара Госвами раскрывает основную причину, по которой он не желает слушать философию *майавады*: его сердце рвется на части, когда он слышит оскорбления в адрес своего возлюбленного Господа, Шри Кришны.

Несмотря на протест Сварупы Дамодары, Бхагаван Ачарья продолжал: «Мы всем сердцем преданы лотосным стопам Кришны, поэтому “Шарирака-бхашья” не поколеблет нашу веру».

Сварупа Дамодара ответил: «Неважно. Эта философия учит, что Брахман есть знание, а мир *майи* ложен, но это не способствует духовному пониманию. Ее сторонники пытаются доказать, что живое существо — плод воображения, а Господь, Верховная Личность, подвержен влиянию *майи*. Такого рода комментариев ранит сердце и разрушает жизнь *бхакты*, который слушает его»¹⁵⁵.

БРАХМА И ШИВА НИКОГДА НЕ ПАДАЛИ

«Известны примеры, когда Господь Брахма привлёкся своей дочерью, а Господь Шива был очарован красо-

¹⁵⁵ «Чайтанья-чаритамрита» (Антья, 2.97–99)

той Мохини-мурти в присутствии собственной жены. Так что сексуальный импульс можно контролировать только с помощью сознания Кришны»¹⁵⁶.

Кажется, будто Шрила Прабхупада говорит здесь о том, что *майя* может ввести в заблуждение даже Господа Брахму и Господа Шиву. Однако с их стороны это были только игры в назидание поработленным душам.

Брахма и Шива занимают во вселенной самые высокие посты Творца и Разрушителя, и поработленные души иногда мечтают оказаться на их месте. В следующей беседе Шрила Прабхупада предупреждает своих слушателей от желания занять высокое положение в материальном мире, ибо это не спасает от страданий, насылаемых *майей*. Он вдохновляет их только на безраздельную преданность Господу Кришне.

Преданный: Здесь говорится, что чистый преданный, подобно Харидасу Тхакуру, не поддается соблазнам Майи Деви, но ее жертвами стали даже Господь Брахма и Господь Шива. Я всегда считал их чистыми *бхактами* Господа.

Прабхупада: Да, они чистые преданные. Но это *гуна-аватары* (господствующие Божества *гун* материальной природы). Господь Брахма — самая великая личность в этой материальной вселенной. Он — отец всех живых существ. Так что [нет никаких сомнений, что] Господь Брахма и Господь Шива — чистые преданные. Конечно, если хорошо подумать, то Харидас Тхакур с точки зрения преданного служения превосходит Брахму, хотя является его воплощением — Брахма Харидасом.

Нас не должны смущать подобные увлечения Господа Брахмы и Господа Шивы. Из этого нужно извлечь урок: если даже Господь Брахма и Господь Шива иногда становятся жертвами *майи*, то что же тогда говорить о нас?

¹⁵⁶ Беседа в комнате, Бомбей, 7 января 1977 г.

Поэтому нужно быть очень осторожными. Если можно упасть даже в положении Брахмы или Шивы, то что говорить об обычных людях. У нас должно быть такое же стремление к сознанию Кришны, как у Харидаса Тхакура. Тогда мы с легкостью преодолеем все искушения *майи*. Поймите это и не думайте: «Брахма проявил слабость. Он слаб или незначителен». Нет. Это урок для нас.¹⁵⁷

Согласно приведенному отрывку, Брахма и Шива, будучи чистыми *бхактами* Кришны, помогают Господу дать наставления поработенным душам.

«Мудрецы, подобные Маричи, не возмущались, наблюдая за поступками своего великого отца. Они хорошо понимали, что хотя он совершил ошибку, за нею стоит определенная цель, а иначе столь великая личность не стала бы ее допускать. Возможно, Брахма хотел показать своим подданным, как сильны женские чары»¹⁵⁸.

«Иллюзию, материальную энергию, олицетворяет Дурга Деви, супруга Гириши, Господа Шивы. Дурга не смогла пленить его ум, и теперь Шива захотел увидеть женский образ Господа Вишну. С помощью Своей мистической силы Господь Вишну принял такой образ, который очаровал даже Шиву. Поэтому Господь был серьезен и в то же время улыбался»¹⁵⁹.

«Верховный Господь знал, что Господь Шива — необычная личность, его не может пленить даже самая красивая женщина. Сам Камадев пытался вызвать у него вожделение в присутствии Парвати, но Господь Шива остался невозмутим. Более того, огонь его взгляда испепелил Камадева. Поэтому Господу Вишну пришлось хо-

¹⁵⁷ Лекция по «Бхагавад-гите» (2.62–72), Лос-Анджелес, 16 декабря 1968 г.

¹⁵⁸ «Бхагавата-пурана» (3.12.29, комм.)

¹⁵⁹ «Бхагавата-пурана» (8.12.14, комм.)

рошо подумать, какой красоты образ может очаровать Господа Шиву»¹⁶⁰.

Брахма и Шива — необычные души, они не подвержены соблазнам. *Майя* не имеет над ними власти, ими управляет только Йогамайя. Что же тогда говорить об обитателях духовного мира? Брахма и Шива поклоняются им, особенно жителям Вриндавана.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ

В духовной литературе есть множество подобных историй, которые поработанным душам невозможно понять без помощи таких чистых преданных, как Шрила Прабхупада и других *ачарьев* в нашей ученической преемственности. Например, в «Бхагавата-пуране» рассказывается о спутниках и родственниках Кришны, которые незадолго до Его ухода из этого мира напились рисового вина и стали убивать друг друга. По этому поводу Вишванатха Чакраварти Тхакур, которого Шрила Прабхупада часто цитирует, говорит, что это было подобно магии, устроенной великим волшебником Шри Кришной, чтобы все они вернулись в духовные обители, из которых пришли.

Другим примером служит история двоюродного брата Кришны, демона Шишупалы, который пытался убить Кришну и был, в конце концов, Им обезглавлен. Возможно ли, чтобы двоюродный брат Кришны был демоном? Шрила Прабхупада, комментируя этот эпизод, пишет, что после того, как Кришна убил Шишупалу, его душа сначала вошла в тело Господа, а затем вернулась на Вайкунтху в образе одного из двух вечных спутников

¹⁶⁰ «Бхагавата-пурана» (8.12.15, комм.)

Господа — Джая или Виджая. Более того, следует отметить, что Джай и Виджай никогда не покидали Вайкунтхи. Согласно нашим *ачарьям*, сами они оставались на Вайкунтхе, а в этот мир в образе демонов приходили их воплощения. Став противниками Господа в битве, они удовлетворили Его желание сражаться.

Еще один пример — история Чхоты Харидаса в «Чайтанья-чаритамрите», описывающая, как Шри Чайтанья Махапрабху отругал и отверг Своего спутника Чхоту Харидаса, который, будучи отреченным монахом, с вождением посмотрел на женщину. Возможно ли, чтобы близкий спутник Господа почувствовал вождение? Шрила Прабхупада приводит толкование своего гуру, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура: безгранично милостивый Чайтанья Махапрабху наказал Своего *бхакту* Чхоту Харидаса в назидание обычным *садхакам*. Так он показал, что преданность Кришне не совместима с лицемерием. На самом деле Чхота Харидас не падал.

Следующий пример — история Калы Кришнадаса, которому было поручено сопровождать Махапрабху в Его путешествии по Южной Индии. В это время Кришнадас попал в руки цыган и соблазнился женщиной. Махапрабху спас его, но потом отказался от его услуг, несмотря на раскаяние Калы Кришнадаса. Хотя Господь его отверг, спутники Махапрабху милостиво дали ему другой шанс послужить Господу. Они подумали: «Нам нужен человек, который пошел бы в Бенгалию и предупредил Шачимату о прибытии Шри Чайтаньи Махапрабху в Джаганатха Пури». Так они заняли его в служении чистым *бхактам* Господа.

Означает ли это, что Кала Кришнадас упал, а потом был восстановлен в своем духовном положении? В царстве Бога не бывает цыган, которые обольщали бы веч-

но свободных спутников Шри Кришны. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 7.39, комм.) Прабхупада пишет:

«Не нужно путать этого Кришнадаса, известного как Кала Кришнадас, с Кришнадасом, который упоминается в Ади-лиле (11.37). Там речь идет об одном из двенадцати *гопалов* (мальчиков-пастушков), который нисшел, чтобы участвовать в играх Господа Чайтаньи. Это великий преданный Господа Нитьянанды Прабху. Брахман по имени Кала Кришнадас, который путешествовал со Шри Чайтаньей Махапрабху по Южной Индии и позже был послан в Бенгалию, упоминается в Мадхья-лиле (10.62–79). Нужно понимать, что это две разные личности».

Во время проявленных игр Шри Чайтаньи Махапрабху многим повезло соприкоснуться с Ним и обрести огромное благо. Продолжая общаться с Его спутниками, эти люди продолжали очищать сердце на пути к совершенству. И все же они принадлежали этому миру, поскольку изначально сделали выбор в пользу чувственных удовольствий. Таков смысл этой *лилы*. Но почему его имя упоминается в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 10.145) как одна из ветвей на древе *премы* Шри Чайтаньи Махапрабху? Ответ дает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, духовный учитель Шрилы Прабхупады, в лекции 1933 года, опубликованной в журнале «Гаудия» (т. 41, стр. 646–648, год 11). Это очень важное обсуждение на тему Чхоты Харидаса, Джагая и Мадхая и вместе с тем Калы Кришнадаса.

Здесь Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур утверждает, что сначала Шриман Махапрабху отверг Калу Кришнадаса, а потом снова принял Своим слугой благодаря его искреннему раскаянию и милости Нитьянанды Прабху. Исключительно по милости Нитьянанды Прабху впоследствии он был упомянут в числе других спутников, олицетворявших

собой ветви на древе *премы* Шри Чайтаньи Махапрабху. До этого он не был Его вечным спутником.

История с Калой Кришнадасом учит быть крайне осторожным на пути *бхакти*, потому что пока человек не достиг совершенства, он подвержен влиянию иллюзорной энергии Господа. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 17.14) Махапрабху говорит своим спутникам: «Это должен быть новый человек уравновешенного нрава. Если вы найдете такого, Я соглашусь взять его с Собой».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Во время предыдущего путешествия по Южной Индии Шри Чайтанью Махапрабху сопровождал брахман Кала Кришнадас. Он стал жертвой женщины, и Чайтанья Махапрабху с трудом вырвал его из рук цыган. Поэтому теперь Господь говорит, что хочет нового человека с уравновешенным характером. Человек с беспокойным умом легко поддается разным соблазнам, особенно такому сильному, как женщина, даже если находится в обществе Чайтаньи Махапрабху. <...> *Майя* очень сильна, и пока у человека нет твердой решимости не быть ее жертвой, его не защитит даже Верховный Господь.

Верховный Господь и Его представители всегда готовы оказать защиту, но человек не должен упускать возможности личного общения с ними. Если он думает, что Верховный Господь или Его представитель — обычный человек, ему не избежать падения. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху не хотел, чтобы Его сопровождал такой человек, как Кала Кришнадас. Ему нужен был человек решительный, спокойный, без скрытых мотивов».

В лекции от 3 мая 2003 г. Шрила Нараяна Госвами Махарадж соглашается со Шрилой Прабхупадой:

«Кала Кришнадас, личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, сопровождал Его в Южной Индии около

четырёх месяцев. У него не было привязанности к повторению святого имени, памятованию или слушанию *хари-катхи*, но он помогал Махапрабху. Ему повезло служить Господу, но к духовной практике у него не было интереса. Во всех храмах Махапрабху повторял: «Харе Кришна! Харе Кришна!» Слыша Его, каждый становился вайшнавом, но не Его слуга. Почему же?

У этого парня не было такого желания, он никогда не говорил Махапрабху: «Я хочу послушать *хари-катху*». Он никогда не задавал Ему вопросов и не слушал Его наставлений. Что же с ним произошло? Он привлёкся Бхаттатхари, девушками-цыганками, которые были так красивы, что Кришнадаас в одно мгновение оставил Чайтанью Махапрабху, Самого Верховного Господа».

В беседе от 20 ноября 2001 г. Шрила Нараяна Махарадж сказал:

«Удивительно, что хотя Кришнадаас путешествовал со Шри Чайтаньей Махапрабху, Господь не смог ему помочь. Причина этого в том, что Кала Кришнадаас лишь внешне служил Господу. Он никогда не спрашивал Господа о *бхакти*, не проявлял интереса к *хари-катхе*, не имел желания повторять святое имя. Иными словами, он не воспринимал учение Махапрабху».

СОВЕРШЕННОЕ ОСТАЕТСЯ СОВЕРШЕННЫМ

Следующие цитаты говорят о непогрешимости просветленного *бхакты* в материальном мире. Такие *бхакты* никогда не падают, хотя соблазны *майи* присутствуют повсюду. Что же тогда говорить об обитателях духовного мира? В них можно не сомневаться, так же как и в реальности, из которой они пришли.

«Чистое преданное служение приносит такое духовное блаженство, что у *бхакты* пропадает интерес к материальным удовольствиям. Это признак совершенства на пути *бхакти*. Чистый преданный всегда помнит о лотосных стопах Господа Шри Кришны и не забывает о них ни на мгновение, даже если ему предложить все богатства трех миров»¹⁶¹.

«Полностью поглощенный трансцендентным восторгом любви к Господу, Уддхава забыл о материальном мире. Чистый преданный всегда пребывает в обители Верховного Господа, даже когда находится в физическом теле, которое, казалось бы, принадлежит этому миру. Погруженный в трансцендентные мысли о Господе, он не находится на телесном уровне»¹⁶².

Вопрос: Прабхупада, обычно преданные, повторяя святое имя, необыкновенно возвышаются. Но я видел многих из них, кто снова упал в *майю*. В чем причина?

Прабхупада: Они не были преданными, а только изображали это. Настоящий преданный не падает. Притворщиков очень много. Они падают.¹⁶³

Вопрос: Часто преданный думает, что он гораздо несчастнее материалиста, потому что знает, что несчастлив.

Прабхупада: Значит, он непреданный.

Вопрос: Непреданный?

Прабхупада: Да. Он непреданный. Первый признак преданного — он всегда счастлив. *Брахма-бхӯтаḥ прасаннāтмā*. (Б-г. 18.54). Если он не *прасаннāтмā*, значит, он просто негодяй. Он даже не начинал жизнь в *бхакти*. Он остался в стороне. В этом проверка. Как с Дхрувой Махараджей. Увидев Вишну, он сказал: «Все

¹⁶¹ «Бхагавата-пурана» (1.5.19, комм.)

¹⁶² «Бхагавата-пурана» (3.2.6, комм.)

¹⁶³ Утренняя прогулка, Торонто, 21 июня 1971 г.

хорошо. Я ничего не хочу. *Свāмин кртārхо ‘сми*». Таков вайшнав. А если он чего-то хочет или несчастлив, значит, у него нет духовной жизни. Он разыгрывает шоу.¹⁶⁴

Эти четыре цитаты связаны одной идеей «высшего вкуса». Шрила Прабхупада объясняет, что просветленные *бхакты* испытывают высший вкус служения Шри Кришне, поэтому соблазны *майи* их не привлекают. Те, кто не обладает таким вкусом, сохраняют желание материальных удовольствий. *Майя* все еще имеет над ними власть и может увести с пути преданности.

«Преданный третьего класса (*канишитха-адхикари*) может упасть, но тот, кто относится ко второму классу (*мадхьяма-адхикари*), как правило, не падает, а для преданного первого класса (*уттама-адхикари*) такая возможность полностью исключена»¹⁶⁵.

«Для преданного первого класса падение невозможно, даже если в целях проповеди ему приходится находиться среди мирян»¹⁶⁶.

Ложный гуру становится жертвой *майи*, в то время как истинный гуру никогда не забывает о Кришне даже на мгновение. Такой гуру способен привести своих учеников и последователей на уровень совершенства.

Завершая свой комментарий к пятому стиху «Нектару преданности», Шрила Прабхупада пишет: «Никто не должен становиться духовным учителем, не достигнув уровня *уттама-адхикари* (преданного первого класса). Начинаящий вайшнав, а также вайшнав среднего уровня, могут принимать учеников, но их ученики должны быть тоже среднего уровня. При этом следует понимать, что они не смогут успешно идти к высшей цели жизни

¹⁶⁴ Утренняя прогулка, Мельбурн, 24 апреля, 1976 г.

¹⁶⁵ «Бхагавад-гита» (9.3, комм.)

¹⁶⁶ «Чайтанья-чаритамрита» (Мад. 22.71, комм.)

в силу недостаточного руководства. Поэтому ученик должен приложить все силы, чтобы найти духовного учителя *уттама-адхикари*».

Шрила Нараяна Махарадж пишет:

«Деварши Нарада является примером *уттама-бхагаваты* наивысшего уровня. Шукадева Госвами считается *уттама-бхагаватой* среднего уровня (*нирдхута-кашая*). Шри Нарада в предыдущем рождении как сын служанки — пример начального уровня *уттама-бхагаваты* (*мурчхита-кашая*). Общение с *маха-бхагаватами* трех видов и их милость служит причиной пробуждения *шраддхи*»¹⁶⁷.

НАШЕ ИЗНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Чтобы показать, как поработанные души пренебрегли присущей им любовью к Кришне, Шрила Прабхупада приводит пример искр, отделившихся от пламени. Такими искрами являются *дживы* из области *татастха*, изменившие собственной природе.

«В писаниях Верховный Господь, Личность Бога, часто сравнивается с огнем, а живые существа — с его искрами. Отделяясь от огня, искра гаснет. Живые существа приходят в материальный мир подобно искрам, вылетающим из пламени. В подражание Кришне они пытаются господствовать над материальной природой и наслаждаться. Так они забывают о своем изначальном положении, их сияние, то есть их духовное самосознание, угасает»¹⁶⁸.

Верховный Господь гораздо могущественней огня, и потому приведенный выше пример не вполне точен.

¹⁶⁷ «Бхакти-расамрита-синдху-бинду» (т.3, комм.)

¹⁶⁸ «Источник вечного наслаждения» (гл.87)

Тем не менее, он дает нам какое-то представление. В связи с этим такие фразы, как «вылетают из огня», «теряют присущее им сияние», «забывают о своем изначальном положении» или «их духовное самосознание угасает», не означают, что душа пришла в этот мир с Вайкунтхи или Голока-Вриндаваны. Употребление этих фраз является еще одним примером логики «луны на ветке дерева».

Слова «забывают о своем изначальном положении», приведенные в цитате выше, говорят о том, что любовь к Кришне заложена в каждой душе, как масло — в миндале, *гхи* — в молоке или дерево — в семени. Шрила Прабхупада подтверждает это в следующем письме:

«Ты спрашиваешь, что означает фраза “по своей природе мы все — сознающие Кришну существа”? Мы всегда с Кришной. Где нет Кришны? Так можно ли сказать, что мы не были с Ним прежде? Мы всегда с Кришной, но когда мы забываем об этом, мы сразу отдаляемся от Него. В “Ишопанишад” ясно говорится: *тад дуре тад вантике* — “Он очень далеко и в то же время очень близко”»¹⁶⁹.

«Итак, в этом забвении и заключается наше падение. Оно может случиться в любой момент, и избавиться от него мы можем немедленно, поднявшись на уровень сознания Кришны»¹⁷⁰.

В следующих цитатах также встречаются слова «забыть» и «изначальное» в контексте *джива-таттвы*, истины о душе:

«Сегодня вы христиане, а завтра можете изменить веру. На санскрите слово «религия» означает не «вера», а «изначальная и неотъемлемая характеристика» (*дхарма*). Это называется религией. То, что изначально свойственно душе, не может измениться. Это качество, эта

¹⁶⁹ Письмо Упендре, Лос-Анджелес, 15 июля 1970 г.

¹⁷⁰ Письмо Упендре, Лос-Анджелес, 15 июля 1970 г.

характеристика всегда с нами. Веды утверждают, что живые существа — вечные слуги Бога. Забвение этих отношений определяет их материальное существование»¹⁷¹.

Как объясняет Прабхупада, в контексте *дживататтвы* слово «изначальный» означает «неизменный» или «свойственный по природе, дремлющий внутри». Это подтверждается следующей цитатой:

«Поскольку сознание Кришны изначально присуще всем живым существам, у каждого должна быть возможность услышать о Кришне. Благодаря простому слушанию и прославлению сердце очищается, и в нем сразу пробуждается дремлющее сознание Кришны»¹⁷².

НАШЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В приведенных ниже цитатах Шрила Прабхупада использует фразу «естественное положение», чтобы объяснить, что сознание Кришны от природы присуще душе, как *гхи* присуще молоку, а миндальное масло — миндалю.

«Что касается фразы “вечно поработенный”... Мы не можем быть вечно поработенными, потому что являемся частицами Кришны. Наше естественное положение — всегда быть свободными, вечно свободными. Но поскольку мы попытались подражать Кришне, захотели стать Им, как это делают *майавади*, то оказались [узниками *майи*]. В духовном мире Кришна — единственный наслаждающийся»¹⁷³.

Слово «восстановить» в приведенной ниже цитате употребляется в значении «оживить». В контексте *джива-*

¹⁷¹ Лекция на францисканском семинаре святого Паскаля, Мельбурн, 28 июня 1974 г.

¹⁷² «Нектар преданности» (т.4, комм.)

¹⁷³ Лекция по «Бхагавата-пуране» (1.10.5), Майяпур, 20 июня 1973 г.

таттвы это означает пробудить то, что с самого начала свойственно *дживе* и что можно сравнить с сокрытыми в семени видовыми особенностями дерева. Здесь Шрила Прабхупада объясняет, что склонность к сознанию Кришны, дремлющая в каждом живом существе, составляет его вечную природу:

«Существуют определенные рекомендованные методы, действующие на наши чувства и ум и позволяющие пробудить дремлющую в нас любовь к Кришне. Как ребенок учится ходить? Если бы изначально эта способность не была заложена в него, то как он смог бы этому научиться? Сознанию Кришны тоже невозможно научиться, такой практики не существует. Чтобы развить врожденную способность к преданному служению, нужно обратиться к определенному методу, благодаря которому эта дремлющая в нас способность проявится. Такая практика называется *садхана-бхакти*»¹⁷⁴.

Как становится ясно из следующего примера, «естественный» означает то, что сокрыто и требует развития. Прабхупада объясняет:

«*Према* — это не то, что можно получить извне. Она уже у вас есть. Это подобно естественному влечению юноши и девушки, которое проявляется при их первой встрече. Оно уже [у них] было. Это не то, что они приобрели у лавочника. Нет, оно уже было у них и проявилось при встрече. Вот и все. Точно так же и *кришна-према* — она уже есть в вашем сердце»¹⁷⁵.

Наконец приведем заключительную цитату в этой части книги о том, что душам этого мира еще предстоит проявить свой духовный образ, который заложен в них в виде семени.

¹⁷⁴ «Нектар преданности» (гл. 2)

¹⁷⁵ «Чайтанья-чаритамрита» (Мад., 22.107)

«И далее к твоему вопросу о духовном образе порабощенного живого существа: этот образ есть всегда, но проявляется он во всей полноте, когда живое существо возвращается на Вайкунтху. Этот образ отвечает его желанию. До тех пор, пока совершенство еще не достигнуто, духовный образ находится в дремлющем состоянии, как в семени хранится образ дерева»¹⁷⁶.

Все приведенные цитаты утверждают, что духовный образ может проявиться, только если бхакта примет прибежище у одного из спутников Кришны — истинного духовного учителя, и будет следовать процессу *бхакти-йоги*. И тогда он будет вечно и счастливо жить на Вайкунтхе, подобно всем остальным ее обитателям.

Нужно верить в эту реальность, как говорит Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме» (гл. 17): «Поскольку они живут в духовном мире, *майя* далека от них и никак на них не влияет. Всегда поглощенные блаженством служения своему любимому Господу, они свободны и ничего не знают о счастье и страданиях в материальном мире. Их жизнь состоит из одной только любви, им неведомы невзгоды, смерть или страх».

¹⁷⁶ Письмо Рупануге, Лос-Анджелес, 8 августа 1969 г.

Существует только две категории *вибхинамша-джив* — свободные и порабощенные. К первой категории относятся *дживы*, берущие начало в духовном мире, а также *дживы*, берущие начало в области *татастха*, но посмотревшие в сторону духовного мира. Ко второй категории относятся *дживы*, берущие начало в области *татастха* и посмотревшие в сторону материального мира.

Хотя *дживы*, порожденные Баладевой Прабху и Его воплощениями в духовном мире, являются вечными спутниками (*нитья-паршадами*), они тоже относятся к категории *вибхинамша*. В «Джайва-дхарме» (гл. 16) сказано: «Когда Кришна пребывает в *джива-шакти*, Он предстанет в образе Баладевы Прабху». И далее: «Бесчисленные вечно свободные души проявляются из Баладевы Прабху, чтобы служить Вриндавана-вихари Шри Кришне в качестве Его вечных спутников на Голока-Вриндаване. Другие *дживы* проявляются из Шри Санкаршаны, чтобы служить Господу Вайкунтхи, Шри Нараяне, в духовном мире».

Происхождение живых существ обсуждается и в других книгах *гаудия-ачарьев*. В них приводятся недвусмысленные доказательства существования только двух видов *джив*:

*сеи вибхиннāмйа джйива — дуи та' пракāра
эка — 'нитйа-мукта', эка — 'нитйа-самсāра'
'нитйа-мукта' нитйа крщна-чаране унмукха
'крщна-пāрищада' нāма, бхуйдже севā-сукха*

«Живые существа (*дживы*) бывают двух категорий: вечно свободные и вечно порабощенные. Свободные

тад эвам анантā эва джйвāкхйās
 татастхāхйāктайах
 татра тāsām варга-двайам эко варго' нāдита эва
 бхагавадунмукхāханийас тв анāдита
 эва бхагават-парāнмукхāх
 स्वाбхāватас тадййа-джнāна-бхāвāt
 тадййа-джнāнāбхāвāt ча

«Таким образом, пограничная энергия Господа представляет собой безграничное множество индивидуальных душ. Они бывают двух видов: 1) те, что с незапамятных времен расположены к Верховному Господу и 2) те, что с незапамятных времен отвернулись от Него, то есть мятежные души. Одни знают о славе Господа, а другие ничего не ведают о ней»¹⁷⁸.

*тата пратхамо 'нтарангā-йīакти-
вилāсāнугрхīто / нитīа-бхагаватпарикара-рūпо
гарудāдиках / тхоктамī пāдмоттара-кханде
трипад-вибхūтер / локас ту итй адау бхагават-
сандарбходāхрте асīа ча татāстхатвамī джīватва-
прасиддхер йīйваратва-котāв аправейīāt*

«К первой категории относятся Гаруда и другие вечные спутники Господа. Они находятся под покровительством Его внутренней энергии и наслаждаются играми с Ним.

¹⁷⁸ «Параматма-сандарбха» (Ануччхеда 47.1)

Они живут в духовном мире, описанном в «Бхагават-сандарбхе» (Ануччхеда 78). Их называют *татастха*, потому что они известны как *дживы* и не относятся к категории Ишвары (Бога)¹⁷⁹.

Когда вечных спутников называют *татастха*, как в приведенной цитате, это не означает, что у них есть склонность выбирать между материальным и духовным мирами. Они слишком далеки от *майи*, чтобы ее видеть. Данное слово указывает, что эти души обладают качествами Бога, но Богом не являются. Они едины с Ним, потому что обладают такими же качествами, что подтверждают все ведические писания¹⁸⁰, и вместе с тем являются Его самыми близкими слугами¹⁸¹.

Они едины с Богом, потому что обладают божественными качествами, но они не являются Богом, потому что, во-первых, Он безграничен (*вибху*), а они очень малы (*ану*) и, во-вторых, Он — источник всех энергий, а они — Его энергия. Они не являются ни Богом, ни творением иллюзорной энергии *майи*; они чисты, трансцендентны и свободны от материальных качеств, поэтому их называют *татастха* и причисляют к пограничной энергии.

Широкое употребление слова *татастха* в разном контексте с разной эмоциональной окраской затрудняет определение всех его значений. Многие не знают, что это слово относится так же и к вечным спутникам Кришны, тем самым преуменьшают величие существ, относящихся к категории *татастха* и низводят их до уровня поработанных душ. Именно это часто происходит, когда мы читаем «Джайва-дхарму» (гл. 16), где говорится, что *дживы*, берущие начало в Баладеве и населяющие духовный мир,

¹⁷⁹ «Параматма-сандарбха» (Ануччхеда 47.2)

¹⁸⁰ *сākīād-дхаритвена самаста-йāстраих* (Гурваштака, 7)

¹⁸¹ *кинту прабхор йах прийа эва тасйа* (там же)

и *дживы*, берущие начало в Маха-Вишну, в области *татастха*, по сути, обладают теми же самыми качествами:

«Бесчисленные вечно свободные души <...> наслаждаются *расой* и с любовью служат своему возлюбленному Господу. <...> Под покровительством *чит-шакти* они обладают достаточной силой, чтобы не приходить в контакт с материальной энергией, они даже не знают о ее существовании. <...> Их жизнь состоит из одной только любви, поэтому им неведомы страдания, смерть или страх.

Среди бесчисленных крошечных и исполненных сознания *джив* есть и другая категория — *дживы*, которые берут начало во взгляде Каранодакашайи-Вишну, обращенном на материальную энергию. Они находятся вблизи *майи* и видят ее чудесные творения. Обладая всеми качествами *джив*, которые я уже описал, в силу своих крошечных размеров и пограничной природы они могут смотреть как в сторону духовного мира, так и в сторону материального. В пограничном состоянии *джива* очень слаба, потому что не имеет духовной силы, которая приходит по милости Господа в результате поклонения Ему».

Поэтому важно учитывать и другое толкование слова *татастха*, упомянутое Шрилой Дживой Госвами в связи с качественным единством *нитья-паршада-джив* с Господом и их близкими отношениями с Ним. Не нужно ограничиваться пониманием этого слова как некоего географического понятия. Санскрит многозначен. Такое понимание расходится с трактовкой Шрилы Дживы Госвами и Шрилы Кришнадаса Кавираджи.

Тот факт, что Гаруда, вечный спутник Господа Вишну, является *дживой* из *татастха-шакти*, у кого-то вызывает недоумение. Действительно, их можно понять, если представить, что Гаруда появился из Маха-Вишну на гра-

нице духовного и материального миров. Если ограничиться только этим значением слова *татастха*, данное утверждение на самом деле звучит странно.

Ранее уже приводилось утверждение из «Джайва-дхармы» (гл. 16) о том, что *нитья-паршады*, проявляющиеся из Баладевы Прабху, и *дживы*, проявляющиеся из Каранодакашайи-Вишну в области *татастха*, по сути, обладают одними и теми же качествами: «Обладая всеми качествами [*нитья-паршада*] *джив*, которые я уже описал, в силу своих крошечных размеров и пограничной природы они могут смотреть как в сторону духовного мира, так и в сторону материального».

Несомненно, вечным спутникам Господа следует оказывать высочайшее почтение, но с философской точки зрения они относятся к категории *вибхинамиша* и не составляют никакой отдельной категории, помимо двух уже известных — *свамиши* и *вибхинамиши*. За исключением *кая-вьюха-рупы* (непосредственных проявлений Шри Радхи) в книгах *гаудия-ачарьев* не упоминается никаких иных особых категорий.

Таким образом, к категории *вибхинамиши* относятся как *нитья-мукты*, вечно свободные *дживы*, так и *нитья-баддха*, которые никогда не были в духовном мире. Категория *нитья-мукта* включает как *нитья-паршада джив* (вечных спутников), проявившихся из Баладевы, так и *джив*, проявившихся из Кширодакашайи-Вишну, обративших взор в сторону Йогамайи и ставших спутниками Господа. Разница только в названии: когда они находятся в духовном мире, их называют *нитья-сиддхи* (*нитья-мукты*) и *садхана-сиддхи*, а когда они находятся в материальном — *садхака* и *нитья-баддха*.

Об этом говорится в «Джайва-дхарме» (гл. 15):

«Кришна соприкасается с каждой из Своих *шакти* и проявляет Свой образ согласно природе этих *шакти*. Соприкасаясь с *чит-шакти*, Он проявляет Свой основной образ: Самого Кришны или Нараяны, Господа Вайкунтхи. Соприкасаясь с *джива-шакти*, Он проявляется как Баладева, *виласа-мурти* (воплощение с целью совершать игры) во Врадже. Соприкасаясь с *майя-шакти*, Он проявляется в виде трех Вишну: Каранодакашайи-Вишну, Гарбходакашайи-Вишну и Кширодакашайи-Вишну.

В образе Кришны Он разворачивает духовную деятельность наивысшего порядка. В образе Баладевы, в качестве *шеша-таттвы*¹⁸², Он проявляет вечно свободных спутников (*нитья-мукта-паршада-дживы*), которые совершают восемь видов служения Кришне, источнику *шеша-таттвы*. В образе Санкаршаны на Вайкунтхе Он проявляет восемь типов слуг, вечно свободных спутников Господа Нараяны. Маха-Вишну, будучи воплощением Санкаршаны, входит в сердце *джива-шакти* и в виде Высшей Души проявляет *дживы*, заполняющие материальный мир.

Эти *дживы* подвержены влиянию *майи*. Они не могут ее преодолеть, пока по милости Господа не найдут прибежище у *хладини-шакти*. Бесчисленные поработанные души, обманутые иллюзией, находятся во власти трех *гун* материальной природы».

Как известно, Баладева является господствующим Божеством *джива-шакти*. Он также является господствующим Божеством *сандхини-шакти*, благодаря которой проявляется и поддерживается разнообразие духов-

¹⁸² Баладева — это шеша-таттва. Чтобы служить Кришне, Он предстает в самых разнообразных формах. Более подробно об этом см. «Чайтанья-чаритамрита» (Ади, 5.8–11 и 5.123–124).

ного мира. Он и то, и другое. В «Прабандхавали» (гл. 8) Шрила Нараяна Госвами Махарадж пишет:

«Баладева — первое проявление Кришны. Пастушья палка, павлинье перо в короне — все атрибуты Кришны, так же как и все атрибуты *гопи*, Вриндавана-дхама — все это проявления *сандхини-шакти*, олицетворением которой является Баладева Прабху. Олицетворением *хладини-шакти* является Радхика, а обладателем *чит-шакти* — Кришна. Все трое (Баладева, Радха и Кришна) представляют собой *сач-чит-ананду* (вечность, знание и блаженство) и составляют полный образ Кришны. Ни Радхика, ни Баладева не существуют отдельно от Кришны. Все вместе Они суть одно. Баладева Прабху является единственным источником вечно совершенных спутников».

Несмотря на то, что *джива* есть проявление *джива-шакти*, в ней присутствует такой аспект *сварупа-шакти*, как *сандхини*. Изначальный образ *дживы* по своей природе *сач-чид-ананда*, как и образ Кришны (Б-г., 15.7). В «Джайва-дхарме» (гл. 14) говорится:

«**Бабаджи:** *Джива-шакти* — это мельчайшее (*ану*) проявление *сварупа-шакти*, в минимальной степени она включает все три аспекта *сварупа-шакти*. *Хладини-шакти* присутствует в *дживе* как духовное блаженство, *самвит* — как трансцендентное знание, а *сандхини* составляет ее крошечный образ (*ану-чайтанья*)».

Баладева Прабху — не только господствующее божество *джива-шакти* и *сандхини-шакти*, Он олицетворяет собой также неделимый и изначальный принцип гуру (*акханда-гуру-таттва*). Многие *ачарьи* в *гаудия-гуру-парампаре* приходили в этот мир, чтобы раскрыть истину непостижимой *дживы*.

В комментарии к «Вену-гите» (тексты 3–4) Шрила Нараяна Госвами Махарадж пишет:

«*Гопи* бывают трех видов: *кая-в्यूхи* Шримати Радхики, *нитья-сиддхи* и *садхана-сиддхи*. Те, кто проявился непосредственно из тела Шримати Радхики, называются *кая-в्यूха*. Шримати Радхика предстает во множестве обликов, чтобы разнообразить игры Кришны и привнести в них особый вкус. *Нитья-сиддха* (вечно совершенные) *гопи* берут начало в Баладеве Прабху и относятся к категории *джива-таттвы*. Они не подвержены влиянию *майи*».

Гопи и супруги различных воплощений Господа, которые не относятся к категории *джив*, представляют собой полные проявления *сварупа-шакти* Шримати Радхики. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.76–81) говорится:

«Если Господь Кришна, первоисточник всего сущего, дает начало всем воплощениям Господа, то Радхарани дает начало всем возлюбленным Господа. Богини процветания — это частичные проявления Шримати Радхарани, а царицы Двараки — отражения Ее божественного образа. Богини процветания — это Ее частичные проявления категории *вайбхава-виласа*. Царицы же имеют природу Ее *вайбхава-пракаши*. Все *враджа-деви* не похожи друг на друга. Это Ее [Радхарани] экспансии, которые способствуют усилению *расы*. Без большого числа возлюбленных *раса* не приносит наивысшего счастья. Поэтому существует множество экспансий Шримати Радхарани, помощниц в играх Господа. Возлюбленные Господа во Врадже делятся на группы согласно умонастроению и *расе*. Они помогают Господу Кришне вкушать сладость танца *раса* и других развлечений».

Шрила Нараяна Госвами Махарадж в книге «Вершина преданности» подробно объяснил, что поработенная душа материального мира может достичь положения *садхана-сиддхи*, став одной из пяти видов *сакхи* Шримати Радхики, то есть став Ее служанкой (*нитья-сакхи*) под руководством Рупы Манджари и ее последователей.

А) БИБЛИОГРАФИЯ

Шри Бхактиведанта Свами

Книги:

Брахма-самхита
Источник вечного наслаждения
Нектар преданности
Нектар наставлений
Шри Чайтанья-чаритамрита
Шри Ишопанишад
Шримад-Бхагаватам

Лекции:

Бхагавад-гита, 2.55–58, Нью-Йорк, 15 апреля, 1996 г.
Бхагавад-гита, 4.1, Монреаль, 24 августа 1968 г.
Бхагавад-гита, 2.62–72, Лос-Анджелес, 16 декабря 1968 г.
Бхагавад-гита, 2.6, Лондон, 6 августа 1973 г.
Бхагавад-гита, 4.5, Бомбей, 25 марта 1974 г.
Шримад-Бхагаватам, 6.1.34–39, Сурат, 19 декабря 1970 г.
Шримад-Бхагаватам, 6.1.11, Нью-Йорк, 25 июля 1971 г.
Шримад-Бхагаватам, 1.10.5, Майяпур, 20 июня 1973 г.
Шримад-Бхагаватам, 7.9.30, Майяпур, 8 марта 1976 г.
Шримад-Бхагаватам, 5.5.6, Вриндаван, 28 октября 1976 г.

Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 22.6, Нью-Йорк, 8 января 1967 г.

Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 22.11–15, Нью-Йорк, 9 января 1967 г.

Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 20.255–281, Нью-Йорк, 17 декабря 1966 г.

Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 20.124–125, Нью-Йорк, 26 ноября 1966 г.

Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 22.6, Нью-Йорк, 8 января 1967 г.

Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7.108, Франциско, 18 февраля 1967 г.

«Кто является Гуру?» Лондон, 22 августа 1973 г.

Лекция в Конвей холле, Лондон, 6 октября 1969 г.

Лекция в семинарии Святого Паскаля Францисканского, Мельбурн, 28 июня 1974 г.

Беседы:

Утренняя прогулка, Торонто, 21 июня 1971 г.

Утренняя прогулка, Лос-Анджелес, 6 декабря 1973 г.

Утренняя прогулка, Мельбурн, 24 апреля 1976 г.

Беседа в комнате, Бостон, 27 апреля 1969 г.

Беседа в комнате, Нью-Йорк, 11 апреля 1969 г.

Беседа в комнате, Бомбей, 7 января 1977 г.

Письма:

Джагадише, Лос-Анджелес, 25 марта 1970 г.

Рупануге, Лос-Анджелес, 8 августа 1969 г.

Упендре, Титтенхарст, 27 октября 1969 г.

Упендре, Лос-Анджелес, 15 июля 1970 г.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Книги:

Бхакти Прагьяна Кешава Госвами — его жизнь и учение
Бхакти-расаяна
За пределы Вайкунтхи
Джайва-дхарма
Сокровенные истины Бхагаватам
Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду
Шри Шикшаштака
Вену-гита

Лекции:

«Непостижимая *джива-таттва*», 29 марта 1993 г.
«Кому доверять?», Перт, 27 декабря 1998 г.
«Происхождение живого существа», Баджер, 2 июня 2000 г.
Лекция по Джайва-дхарме, Падерборн, 12 декабря 2001 г.
«Луна на ветке», Падеоборн, 15 декабря 2001 г.
«Никто не падает из вечной обители», Мурвиллумбах, 16 февраля 2002 г.
«Карта миров», Баджер, 14 июня 2005 г.
«Истина о душе», Баджер, 15 июня 2005 г.
«Разгром *маявады*», Хьюстон, 14 мая 2006 г.

Беседы:

Даршан, Вриндаван, июнь 1992.
Утренняя прогулка, Баджер, 14 июня 2008 г.

Утренняя прогулка, Венеция, 9 июня 2009 г.

Книги других вайшнавов:

Шрила Джива Госвами «Параматма-сандарбха».

Шрила Санатана Госвами «Шри Брихад-бхагаватамрита».

Шрила Рагхунатха Дас Госвами «Враджа-виласастава».

Список использованной литературы:

Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 4.76–81, 5.8–11, 5.123–124, Мадхья-лила 8.164, 22.9–13

Шри Чайтанья Махапрабху ки Шикша (хинди), 6-я Паричхеда (*джива-таттва*), стр. 77–78

Параматма-сандарбха, Анучхеда 47, 1–2

Вену-гита, стихи 3–4, Ананда-варддхини Вьякхья Вершина преданности, гл. 9

Джайва-дхарма, гл. 14–17

Бхакти-расамрита-синдху 3.2.56 (дасья-парикара), 3.3.53 (сакхья-парикара).

Б) БИОГРАФИИ

Шрила Бхактивинода Тхакур

Отрывок из введения к «Джайва-дхарме» Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа

Шрила Бхактивинода Тхакур распространил трансцендентные наставления Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Он опубликовал около ста книг на санскри-

те бенгали, ории, хинди, урду и английском. Один только список этих книг представляет его как эрудированного исследователя, владевшего многими языками.

Здесь я хотел бы кратко осветить некоторые особенности его личности. Будучи выдающимся знатоком западной философской мысли, он был абсолютно свободен от влияния Запада. Обычно западные преподаватели говорят: «Не следуй моим делам, следуй моим словам», — иначе говоря «не делай то, что я делаю, делай то, что я говорю». Шрила Бхактивинода Тхакур полностью отвергал несостоятельность этого принципа, и весь его образ жизни целиком совпадал с тем, чему он учил в своих книгах. Поэтому его метод *бхаджана* известен как *бхактивинода-дхара* (линия Бхактивиноды). В его книгах нет ни одного наставления, которому бы он сам не следовал: он подтверждал их своими действиями и словами.

Неудивительно, что необычайные качества великих личностей вызывают у людей пристальный интерес. Современный читатель, желая изучить какой-либо предмет, часто не склонен доверять автору, пока не ознакомится с его жизнеописанием. Поэтому я хочу сказать несколько слов о Шриле Бхактивиноде Тхакуре.

Обсуждая жизнеописание великих личностей, достигших самоосознания и трансцендентных к миру смерти, было бы ошибкой сравнивать их рождение, деятельность и уход из этого мира с жизнью обычных людей. Трансценденталисты неподвластны рождению и смерти, их существование вечно, а явления и уход из материального мира определяются собственным желанием.

Придя в этот мир 2 сентября 1838 года, Шрила Бхактивинода Тхакур озарил небо Гаудия-вайшнавизма. Он родился в почтенной семье, жившей в деревне Вира-Нагара, что расположена в районе Надии в Западной Бенгалии,

недалеко от Шридама Маяпура, места явления Шри Гауранги. Он оставил этот мир 23 июня 1914 г. в Калькутте и вошел в полуденные игры Шри Шри Гандхарвики Гиридхари (Радхи-Кришны), высшего объекта поклонения Гаудия-вайшнавов.

Шрила Бхактивинода Тхакур прожил семьдесят шесть лет и на личном примере показал миру четыре стадии духовной жизни: *брахмачарья* (ученичество), *грихастха* (жизнь семейного человека), *ванапрастха* (отказ от мирских обязанностей) и *санньяса* (полное отречение). Будучи *брахмачари*, он следовал многим ценным духовным наставлениям, затем, став *грихастхой*, поддерживал членов семьи честным и благородным образом. Все семейные люди должны следовать его примеру.

Бхактивинода Тхакур много путешествовал по Индии как высокопоставленный чиновник администрации департамента юстиции при британском правительстве Индии. Благодаря своей исключительной проницательности и организаторскому таланту он восстановил порядок даже в областях, которые снискали дурную славу из-за творившегося там беззакония. Всех, с кем встречался, он поражал отношением к исполнению своего семейного и религиозного долга. Несмотря на свою чрезмерную занятость на службе он написал много духовных книг на разных языках. Увидев их полный список, можно получить представление о его невероятной работоспособности.

Удалившись от государственных дел, Шрила Бхактивинода Тхакур принял образ жизни *ванапрастхи* и полностью сосредоточился на своей духовной практике. Он построил *ашрам* в Сурабхи-кундже на Годруме и проводил там много времени, совершая *бхаджан*. Позже, приняв жизнь аскета, он переселился в Свананда-сукханда-

кунджу, которая находилась неподалеку. Живя здесь, он открыл место явления Шри Чайтаньи Махапрабху и много других мест, связанных с *гаура-лилой*. Таким образом, он следовал примеру Махапрабху и Его последователей, которые открыли место явления Шри Кришны, а также места Его игр.

Если бы Бхактивинода Тхакур не пришел в этот мир, мы бы навсегда утратили места игр Шри Гауранги Махапрабху и Его наставления, поэтому все Гаудия-вайшнавцы перед ним в неоплатном долгу и почитают его как Седьмого Госвами.

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж — ученик Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, одного из выдающихся учеников Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж (Шриман Нараяна Тивари) пришел в этот мир в новолуние (*амавасью*) 16 февраля 1921 г. Он родился в семье брахманов *шри-сампрадаи*, недалеко от священной реки Ганги, в деревне Тиварипур (Бихар). Это место славилось тем, что здесь Господь Шри Рамачандра убил демоницу Тараку. Его отец носил почетный титул Триведи (то есть обладал знанием трех вед). В детстве мальчик постоянно сопровождал его на *киртанах* и религиозных собраниях.

В первый раз Шриман Нараяна Тивари встретил своего Гурудева в феврале 1946 года в Шри Навадвипадхаме (Западная Бенгалия), куда приехал после встречи со Шрилой Нароттаманандой Брахмачари. Послушав

его *хари-катху* и задав несколько вопросов, он понял, что нет лучшего учения, чем философия *ачарьев* в линии Рупы Госвами. Вскоре после этого он оставил дом и присоединился к миссии своего духовного учителя, посвятив этому всю свою жизнь.

В Шри Навадвипа-дхаме Шрила Махарадж с воодушевлением принял участие в ежегодной *парикраме*. В день Гаура-пурнимы он получил *харинаму* и *дикишамантры* от Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, а также имя Шри Гаура Нараяна Брахмачари. Вскоре ему присвоили титул «Бхакта-бандхана», что означает «друг преданных», поскольку он всегда с большим удовольствием служил вайшнавам.

Последующие семь лет Гаура Нараяна Брахмачари много проповедовал вместе со своим Гурудевом по всей Индии, а в 1952 г. на Гаура-пурниму получил посвящение в *санньясу* и стал известен как Шри Бхактиведанта Нараяна Махарадж. В 1954 г. по поручению Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа он открыл храм Шри Кешаваджи Гаудия Матха в Матхуре и теперь служил сразу в двух местах: несколько месяцев в году — в Матхуре, а остальное время — в Навадвипе. Спустя четырнадцать лет Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж возложил на него обязанности вице-президента общества «Гаудия Веданта Самити» и главного редактора всех его публикаций и ежемесячного журнала «Шри Бхагават Патрика».

В 1968 г. Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж оставил этот мир. Шрила Нараяна Махарадж сам положил его тело в *самадхи*, проведя все ритуальные обряды. С тех пор как смиренный слуга «Гаудия Веданта Самити» он стал ежегодно проводить Враджамандалу *парикраму* в месяц Картика. Эта традиция продолжается и по сей день.

По просьбе своего Гурудева, Шрила Махарадж стал переводить книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура с бенгали на свой родной язык хинди. Он перевел несколько основных книг Бхактивиноды Тхакура, такие как «Джайва-дхарма», «Чайтанья-шикшамрита», «Бхакти-таттва-вивека», «Вайшнава-сиддханта-мала» и другие. В настоящее время эти книги, как и книги других известных ачарьев, переведены на многие языки мира.

Он бесстрашно проповедовал на хинди, бенгали, английском в Индии и по всему миру. Все его лекции и беседы записывались на аудио, некоторые из них транскрибировались и переводились для последующих публикаций. Кроме того, тысячи его лекций были сняты на видео и размещены в интернете.

Важную роль в жизни Шрилы Нараяны Госвами Махараджа имело его общение со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем, известным западному миру как Шрила Прабхупада. Это был выдающийся проповедник *гаудия-вайшнавизма* и основатель *ачарья* ИСККОН, Международного Общества Сознания Кришны. Первая их встреча произошла в Калькутте в 1946 г., когда Общество «Гаудия Веданта Самити», одним из учредителей которого был Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, в то время известный как Абхай Чаранаравинда Прабху, праздновало открытие нового храма.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж сопровождал своего Гурудева в Джханси, где Абхай Чаранаравинда Прабху пытался основать вайшнавское общество Лиги Преданных. Спустя несколько лет, в начале пятидесятых, по приглашению своего духовного брата Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа он поселился в Матхуре, в Кешаваджи Гаудия Матхе и оставался там несколько месяцев. Благодаря частым беседам на

философские темы Шрила Нараяна Госвами Махарадж построил с ним близкие доверительные отношения, считая его своим *шикиша-гуру* и близким другом.

В 1959 г. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж дал Абхаю Чаранаравинде Прабху посвящение в *санньясу* и титул «Бхактиведанта», и его имя стало Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж. Церемонию *ягьи* и все ведические обряды по этому случаю провел Шрила Нараяна Госвами Махарадж. В то время Шрила Прабхупада жил во Вриндаване, в Вамши Гопала Мандире, а позже — в Радха-Дамодара Мандире. Шрила Нараяна Госвами Махарадж часто навещал его там. Они вместе готовили для Господа, почитали *прасад* и обсуждали философию вайшнавов.

Когда Шрила Прабхупада начал успешную проповедь в Америке, открывая там первые храмы Радхи-Кришны, Шрила Нараяна Госвами Махарадж посылал ему *мриданги* и *карталы* для *санкиртаны*. Ежемесячно или раз в два месяца Шрила Прабхупада переписывался с Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем и Шрилой Нараяной Госвами Махараджем. После 1968 г., когда Шрила Бхати Прагьяна Кешава Госвами Махарадж вошел в *нитья-лилу*, он продолжал поддерживать переписку со Шрилой Нараяной Махараджем вплоть до момента своего божественного ухода в ноябре 1977 г.

За день до этого он попросил Шрилу Нараяну Госвами Махараджа помочь его западным ученикам понять наиболее эзотерические истины учения Шри Чайтаньи Махапрабху в линии Шрилы Рупы Госвами. Считая его своим *шикиша-гуру*, Шрила Нараяна Госвами Махарадж смиренно принял на себя такую ответственность. Шрила Прабхупада также попросил его провести все ритуалы, необходимые при погребении тела в *самадхи*. Обе эти

просьбы свидетельствуют о его полном доверии Шриле Нараяне Госвами Махараджу.

Более тридцати лет после ухода Шрилы Прабхупады Шрила Нараяна Госвами Махарадж непоколебимо исполнял его последнюю волю, давая надлежащее руководство и прибежище всем, кто приходил к нему в поисках истины. Посредством своих книг и мировых туров на протяжении последних пятнадцати лет своей жизни он поддерживал как последователей Шрилы Прабхупады, так и всех, кто обращался к нему за помощью. Несмотря на свой преклонный возраст он постоянно путешествовал по Индии и за ее пределами, проповедуя славу Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Шри Радхи-Кришны, а также раскрывая суть миссии основателя-ачарьи Шрилы Прабхупады и всей *гуру-парампары*.

Выдающийся член Брахма-Мадхава-Гаудия сампрадаи, Шрила Нараяна Махарадж был признан величайшим духовным философом и учителем, а также чистым преданным Господа Шри Кришны в линии Шри Чайтаньи Махапрабху. Он строго следовал принципам *санатана-дхармы*, вайшнавскому этикету, *дайви-варнашраме* и *бхагавад-бхаджану*. Во многих странах его с радостью принимали самые большие индийские храмы. Высокопоставленные государственные чиновники Индии лично приглашали его на свои духовные мероприятия. Духовные лидеры Матхуры и Вриндавана всегда были счастливы видеть его на своих почетных собраниях, а также в качестве почтенных гостей участвовали в мероприятиях, проводимых в Матхе.

Многие индийские правительственные чиновники, такие как делегированный комиссар полиции, представители Верховного Суда в Дели, Бомбее, Калькутте, Матхуре и других местах приняли его своим духовным

учителем. Известные промышленники и бизнесмены регулярно приходили к нему за благословениями и духовными наставлениями. Его посещали главные *пуджари* со всей Враджа-мандалы, а из храма Радхи-Говинды в Джа-япуре часто присылали гирлянды и *маха-прасад*, особенно по случаю очередного мирового тура. То же можно сказать о храме Шри Джаганнатхи в Пури. Лидер всех слуг Господа Джаганнатхи, Даита-пати, также посещал лекции Шрилы Махараджа, когда тот приезжал в Пури.

Свыше пятидесяти лет Шрила Нараяна Госвами Махарадж проводил Враджа-мандала *парикраму*, и главные представители всех деревень Враджа всегда приходили к нему выразить почтение. Несколько лет он занимался восстановлением святых мест во Вриндаване, таких как Бхандирават в Бхандираване, Кадамба-кьяри вблизи Нандаграма, Брахма-кунды и Сурабхи-кунды на Говардхане и Калия-гхата во Вриндаване. Его усилия в этом направлении получили широкое признание общественности, а также правительства и прессы. За эти и другие достижения главы разных общин по всей Враджа-мандале присвоили ему титул Юга-ачарьи.

Ежегодно во время Гаура-пурнимы Шрила Нараяна Госвами Махарадж проводил Навадвипа-дхаму *парикраму*. В это время к нему и его последователям-*санньяси* присоединялись до двадцати тысяч паломников из Бенгалии и две тысячи из других районов Индии и западных стран. Большинство бенгальских преданных были простыми деревенскими жителями, на протяжении недельного праздника им бесплатно предоставлялись места для ночлега, необходимые удобства и *прасад*.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж — пример чистейшей жизни, полностью посвященной любовному служению Гурудеву, *гуру-парампаре*, Шри Чайтанье

Махапрабху, Божественной Чете Шри Шри Радхе-Кришне. Будучи Их близким слугой, он освещает путь тем, кто желает погрузиться в океан *радха-дасыи*, служению лотосным стопам Шри Кришны, дорогого возлюбленного Шримати Радхики.

В) ГЛОССАРИЙ

ачарья — духовный наставник, устанавливающий принципы духовной практики и показывающий пример следования им.

анартха — (*ан-артха* — «не имеющий ценности») неблагоприятные желания, деятельность или привычки, которые препятствуют продвижению в *бхакти*. Существует четыре типа *анартх*: 1) как результат греховной деятельности в прошлом (*душкритоттха*); 2) как результат благочестивой деятельности в прошлом (*сукритоттха*); 3) как результат оскорблений (*анарадхоттха*); 4) оскорбления по отношению к *бхакти* (*бхактьюттха*).

антаранга-шакти — внутренняя энергия Шри Бхагавана (*антаранга* — внутренний, *шакти* — потенция, могущество) (см. *сварупа-шакти*).

аштанга-йога — (*ашта* — восемь; *анга* — часть) система йоги, описанная Патанджали в «Патанджала-йога-сутре» и состоящая из восьми частей: *яма* (контроль чувств), *нияма* (контроль ума), *асана* (позы), *пранаяма* (контроль дыхания), *пратьяхара* (отвлечение ума от объектов чувственного восприятия), *дхарана* (непоколебимость ума), *дхьяна* (медитация), *самадхи* (глубокая и непрерывная погруженность).

атма — душа, а также — тело, ум, разум, Брахман. Обычно относится к *дживе*.

Бабаджи — почтительное обращение к просветленному вайшнавцу, который принял отречение от мира (*бабаджи-вешу*) и посвятил себя *бхаджану*. Нередко этот титул присваивают себе те, кто его не заслуживает.

бахиранга-шакти — внешняя, или материальная энергия Господа, известная также как *майя-шакти*. Эта энергия отвечает за сотворение и функционирование материального мира. Поскольку Господь никогда не вступает в непосредственный контакт с материальной энергией, ее называют *бахиранга*, внешней.

Баладева (Баларама) — первая экспансия Шри Кришны категории *вайбхава-пракаша*, когда воплощение отличается от изначального образа формой тела и определенным настроением. Баладева Прабху непрерывно оказывает служение Шри Кришне как в духовном, так и в материальном мирах. Когда Кришна нисходит в этот мир в каком-либо из Своих образов, Баладева Прабху готовит Его приход, принимая форму *дхамы*, и сопровождает Его, помогая Ему в проявленных играх. Во время Рама-лилы Баладева приходит как Лакшман, во время Кришна-лилы — как Баладева, и во время Гаура-лилы — как Нитьянанда Прабху.

Бхагаван — Верховный Господь, Личность Бога. Согласно «Вишну-пуране» (6.5.72–74), это Тот, кто во всей полноте обладает шестью достоинствами, такими как богатство, религиозность, слава, красота, знание и отречение.

бхакти — 1) любовь к Богу, олицетворением которой является Шримати Радхика; 2) высшая цель человеческой жизни, а так же способ ее достижения; 3) про-

исходит от глагольного корня *бхадж*, «служить» (см. *бхаджан*), поэтому основное его значение — предлагать служение. Деятельность, свободная от влияния *кармы*, *гьяны* и иных желаний, кроме как доставить удовольствие Верховному Господу Шри Кришне, называется *бхакти*.

бхакти-йога — метод духовной практики, который предполагает развитие любви к Богу через служение Ему.

Бхарата Махарадж — царь в древней Индии и великий *бхакта* Господа, история которого описывается в «Шримад Бхагавата-пуране» (Песнь 5., гл. 9).

бхава-бхакти — начальная стадия совершенства в служении Господу. Это уровень *бхакти*, на котором *вишуддха-саттва* — суть внутренней энергии Господа, состоящая из духовного знания и блаженства, — переходит из сердец вечных спутников Господа в сердце преданного и смягчает его, наполняя различными вкусами. *Бхава-бхакти* — это первый росток *премы*, чистой любви к Господу, которую также называют *рати*. Следует отличать ее от *бхавы* во втором значении этого слова, то есть от интенсивной стадии *премы*, развивающейся от *рати* до *махабхавы*. Это седьмая ступень развития лианы *бхакти*.

Брахман — безличный, всепроникающий аспект Абсолюта, лишенный формы и качеств. В зависимости от контекста может относиться к Высшему Брахману, Шри Кришне, который является источником Брахмана.

Брахма — творец материальной вселенной.

брахман — представитель высшего сословия жрецов и образованных людей в *варнашраме*.

чит — сознание; чистая мысль; дух; духовное познание или восприятие. Энергия Господа, воплощающая

трансцендентное знание. Связана с энергией *самвит*.
(см. *самвит*)

чит-шакти — энергия, посредством которой Верховный Господь познает Себя и позволяет другим познать Себя. Познать Абсолютную Реальность возможно только с помощью этой энергии.

даршан — видеть, встречаться, посещать, лицезреть. В основном это слово используется по отношению к созерцанию Божеств или святого *вайшнава*. Слово *даршан* имеет также значение «доктрина или философская система», например, *веданта-даршан*.

Экадаши — одиннадцатый день после полнолуния и новолуния, когда вайшнавы в знак почитания Господа Хари воздерживаются от принятия в пищу зерна и бобовых. Существует форма полного поста, когда человек воздерживается от еды, сна и питья, и частичного, когда он употребляет молоко, фрукты, корнеплоды один раз в день. Все свое время в Экадаши следует посвящать *шраване*, *киртане* и *смаране*.

Гарбходакашайи-Вишну — вторая из трех *пуруша-аватар* (см. *пуруша-аватара*), которая входит в каждую вселенную как Высшая Душа. Гарбходакашайи-Вишну возлежит на водах океана *Гарбходака* и является отцом Брахмы, первого живого существа во вселенной.

Гаруда — (в индуизме) ездовая птица Господа Вишну, борец со змеями. Голова, грудь, торс, ноги до колен у Гаруды человеческие, а клюв, крылья, хвост, задние лапы (ниже колен) — орлиные.

Голока — главная обитель духовного мира, которая состоит из трех частей: Дварака, Матхура и Врадж. В Двараке *айшварья* преобладает над *матхурьей*, в Матхуре эти настроения присутствуют в равной степени, а во

Врадже — сердце Голоки — *матхурья* полностью покрывает настроение *айшварьи*.

Голока-Вриндавана — то же самое, что Врадж на Голоке; обитель Шри Кришны, где Он пребывает в Своем изначальном образе мальчика-пастушка, окруженного Своими близкими спутниками — гопами и гопи Враджа.

гопи — юные девушки-пастушки Враджа во главе со Шримати Радхикой, которые служат Шри Кришне в настроении Его возлюбленных. Есть также старшие *гопи*, во главе с Яшодой-деви, которые служат Шри Кришне в *ватсалья-расе* (родительских отношениях).

хари-катха — повествования о святых именах, образе, качествах и играх Господа.

харинама — повторение святых имен Господа. Когда это слово используется без слова *санкиртана*, оно означает повторение *маха-мантры* Харе Кришна на четках из туласи.

Хираньякашипу — великий демон, отец Прахлады Махараджа. Чтобы защитить Прахладу, Своего великого *бхакту*, которого Хираньякашипу много раз пытался убить, Шри Кришна явился как Нрисимхадев. Подробнее об этом см. «Шримад-Бхагавата-пурану»

хладини — *сварупа-шакти* с преобладанием энергии *хладини*. (см. *сварупа-шакти*) *Хлади́ни* — это энергия наслаждения (*ананда*) Верховного Господа. Верховный Господь является олицетворением блаженства. Посредством энергии *хладини* Он наслаждается трансцендентным блаженством и дает другим возможность его испытать. Когда в *вишуддха-саттве* преобладает *хладини*, это называется *гухья-видья*, или сокровенное знание. Оно проявляется как *бхакти*, а также как метод, дарующий *бхакти*, состоящую из *премы*. *Бхакти* является особым качеством к *гухья-видьи*.

хладини-шакти — трансцендентная энергия наслаждения Верховного Господа, сутью которой является любовь к Богу. Верховный Господь наслаждается блаженством посредством энергии *хладини* и благодаря ей дает возможность другим его испытать.

Джанмаштами — день явления Господа Кришны во время Его земных игр; восьмой лунный день темной половины месяца *Бхадра* (август-сентябрь). Праздник в честь дня рождения Кришны.

Джая и Виджая — привратники Вайкунтхи, великие *бхакты* Господа, которые трижды принимали участие в Его земных играх как Хираньякша и Хираньякашипу в *сатья-югу*, Равана и Кумбхакарна — в *трета-югу* и Шишупала и Дантавакра в *двапара-югу*.

джива — вечное живое существо в поработленном состоянии. Находясь во власти *майи*, оно получает материальное тело в одном из бесчисленных видов жизни и перевоплощается из одного вида в другой.

джива-шакти — энергия, содержащая в себе живые существа.

гьяна — 1) знание; 2) знание об отличии *атмы* от материи и тождестве с Брахманом, ведущее к имперсональному освобождению.

Камса — демон, царь Матхуры, враг Кришны. Подробнее об этом см. «Шримад-Бхагавата-пурана» (10 Песнь).

Каранодакашайи-Вишну (Маха-Вишну) — первая из трех *пуруша-аватар* (см. *пуруша-аватары*). Возлежит в Причинном океане (*карана*) и творит совокупную материальную энергию.

карма — 1) деятельность; 2) предписанная ведами благочестивая деятельность, дарующая материальные блага в этой жизни и райские удовольствия в следующей; 3) судьба, закон действия и его последствий.

Кширодакашайи-Вишну — третья из трех *пуруша-аватар* (см. *пуруша-аватары*). Внутри вселенной Он входит в каждый атом творения, а также в сердце каждого живого существа. Таким образом, Он известен как Высшая Душа отдельно взятого живого существа, так и Высшая Душа всех материальных объектов.

Кумары — четыре мудреца, которые всегда пребывают в образе пятилетних мальчиков: Санака, Санатана, Санандана и Санат. Известны как *гьяни-бхакты*; основатели *Нимбарка-сампрадаи*.

махамайя — материальная природа; иллюзорная внешняя энергия Верховного Господа, проявляющая материальный мир и вводящая в заблуждение живые существа. Олицетворение ее — Дурга-деви.

Маха-Санкаршана — экспансия Баладевы, источник вечно свободных душ, пребывающих на Вайкунтхе, а также трех *пуруша-аватар*.

Маха-Вишну — см. *Каранадокашайи-Вишну*.

майя — иллюзия; внешняя материальная энергия Господа, под влиянием которой живые существа приобретают ложное отождествление.

майя-шакти — иллюзорная энергия, проявляющая материальный мир, время и материальную деятельность.

майявада — учение *адвайта-вады*, философская доктрина последователей Шанкарачарьи, отстаивающая мнение, что облик Господа и Его индивидуальность, индивидуальность души, а также материальный мир являются иллюзией, *майей*.

мимамса — одна из шести философских систем, *шад-даршана*. Имеет два раздела: 1) *пурва*, или *карма-мимамса*, основоположником которой является Джаймини, считавший, что если человек выполняет предписанную ритуальную деятельность, он сможет

достичь райских планет; 2) *уттара-мимамса*, основанная Бадараяна Вьясадевой и рассматривающая природу Брахмана.

Мохини-мурти — воплощение Верховного Господа в образе женщины.

Мула-Санкаршана — *мула* значит «корень», то есть источник всех других Санкаршан. Изначальным Санкаршаной является Баладева. Его проявление в Двараке — Мула-Санкаршана, из которого исходят три *пуруша-аватары*. Мула-Санкаршана является также источником вечно освобожденных душ, жителей Дварак и Матхуры.

Нарада Риши — великий мудрец среди богов, также известен как Девариши. Нарада родился из ума Брахмы. Вечный спутник Кришны, он путешествует повсюду в материальных и духовных мирах, провозглашая славу Господа.

Нараяна — букв. «прибежище для всего человечества». Нараяна — это могущественное, четырехрукое воплощение Шри Кришны на Вайкунтхе.

нитья-баддха — вечно поработенная душа, связанная материальной природой с незапамятных времен.

нитья-мукта — вечно свободная душа, которая никогда не соприкасается с внешней энергией.

нитья-самсара — круг перерождений.

нитья-сиддха — см. *нитья-мукта*.

Нрисимхадев — аватара Кришны в образе человеко-льва.

ньяя-шастра — одна из шести философских систем *шад-даршаны*, рассматривающая Абсолютную Истину посредством логики и рассуждений.

парама-гуру — гуру вашего духовного учителя.

Параматма — Высшая Душа, находящаяся в каждом атоме творения и в сердце каждого живого существа.

парампара — 1) преемственность духовных учителей, сохраняющая духовное знание, энергию *мантр* и живую традицию поклонения; 2) система передачи духовного знания от учителя к ученику.

пара-шакти — высшая трансцендентная энергия Бхагавана.

паратпара-гуру — гуру учителя вашего духовного учителя.

према — 1) в высшей степени интенсивная любовь к Кришне, которая плавит сердце и вызывает глубокое чувство *маматы*, обладания по отношению к Господу (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.1); 2) глубокая *рати*, неподвластная влиянию обстоятельств. Когда отношения возлюбленных становятся еще глубже и сильнее, несмотря на разрушающие их причины, это называется *према*. Увеличиваясь, *према* постепенно проявляется как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

према-бхакти — уровень *бхакти*, характеризующийся развитием *премы*, когда она постепенно проявляется как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*; совершенство преданности. Это восьмая и последняя ступень развития лианы *бхакти*.

пуруша-аватары — Каранодакашайи-Вишну (Маха-Вишну), Гарбходакашайи-Вишну и Кширодакашайи-Вишну.

Рама — *лила-аватара* Господа Шри Кришны, знаменитый герой «Рамаяны». Также известен как Рамачандра, Рагхунатха, Дашарадхи-Рама и Рагхава-Рама.

раса-лила — трансцендентный танец Шри Кришны с *враджа-гопи*, самая сокровенная из *лил* Господа.

расика — вайшнав, в сердце которого пробудилась *бхава*. Благодаря этому он, практикуя составляющие *бхакти*,

такие как *шравана*, *киртана*, *смарана*, испытывает вкус *расы*.

Равана — царь Ланки, великий демон, укравший Ситу, жену Рамачандры. Чтобы освободить Ситу, Рамачандра пришел на Ланку и убил Равану и всех его сторонников.

садхана-бхакти — первый из трех этапов практики *бхакти* наряду с *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Практика, нацеленная на достижение *бхава-бхакти*, и есть *садхана-бхакти*. Она бывает двух видов: *вайдхи-бхакти* (деятельность в *бхакти*, мотивированная правилами и предписаниями *шастр*) и *рагануга-бхакти* (деятельность в *бхакти*, мотивированная спонтанной любовью к Господу).

садху — 1) святой человек; 2) тот, кто достиг вершин самосознания (*садхью*), практикует *садхану* и вдохновляет к этому других.

садху-санга — общение с вайшнавами; вторая после *шрадхи* стадия развития лианы преданности.

сакхи — девушка-пастушка; подружка, помощница Шри-мат Радхарани. *Сакхи* бывают пяти видов: 1) *сакхи*; 2) *нитья-сакхи*; 3) *прана-сакхи*; 4) *прия-сакхи*; 5) *прия-нарма-сакхи*.

шакти — единая энергия Господа, описанная в трех категориях: 1) *антаранга-шакти* — внутренняя энергия; 2) *татастха-шакти* — пограничная энергия; 3) *бахиранга-шакти* — внешняя энергия.

сампрадая — религиозно-философская школа, в основе которой лежит определенная доктрина, сохраняющаяся на протяжении веков благодаря принципу *парампары*. Согласно «Падма-пуране», существует четыре истинные *вайшнава-сампрадаи*: Шри (Лакшми), Брахма, Рудра и Санака (Чатухсана). Каждую из них представляет свой *ачарья*, сформулировавший ее доктрину:

ачарьей Шри-сампрадаи является Рамануджа, Брахма-сампрадаи — Мадхвачарья; Рудра-сампрадаи — Вишнусвами, Кумара-сампрадаи — Нимбадитья.

самвит — энергия знания, часть духовной энергии Господа. Хотя Бхагаван является олицетворением знания, *самвит* — это энергия, посредством которой Он познает Себя и позволяет другим познать Его. Когда энергия *самвит* главенствует в *вишуддха-саттве*, она называется *атма-видья*, знание об индивидуальном «я» и Бхагаване. *Атма-видья* делится: 1) *гьяна*, знание о себе; 2) *гьяна-правартака*, тот, кто или то, что дает знание. Знание того, кто совершает поклонение, зависит от этих двух составляющих. Знание абсолютной реальности становится доступно только благодаря *атма-видье*.

самвит-шакти — трансцендентная энергия, с помощью которой Господь познает Себя и позволяет другим познать Его. Сутью энергии *самвит* является знание о том, что Господь Кришна является Верховной Личностью. Остальные виды знания, такие как знание Брахмана, являются ее составляющими. Материальное знание и косвенное духовное знание являются побочными продуктами *самвит-шакти*.

Санкаршана — одна из четырех изначальных экспансий Господа Кришны в духовном мире, также одно из имен Баларама, данное Ему Гаргой Муни (см. также *Мула-Санкаршана*).

санкхья-йога — процесс соединения со Всевышним посредством разума; аналитический метод, устанавливающий различия между материей и духом, а также путь преданного служения, описанный Господом Капилой (сыном Девахути) в «Шримад-Бхагаватам»; аналитический метод понимания, что есть тело и что есть душа.

санньяса — отречение от мира, четвертый *ашрам* в социальной системе *варнашрамы*, согласно которому общество делится на четыре сословия (*варны*) и четыре уклада жизни (*ашрам*)

шастра — священное писание, а также признанные комментарии к нему.

шуддха-бхакти — чистая преданность Господу; непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи, а также эмоций, направленный исключительно на удовлетворение Шри Кришны, свободный от стремления к *карме* (корыстной деятельности), *гьяне* (знанию, ведущему к безличному освобождению) и других желаний.

Сварга — райская обитель в пределах материальной вселенной.

сварупа-шакти — внутренняя энергия Господа. Она называется также *чинмайя*, «исполненная сознания», и потому противоположна материи. Она известна еще как *чит-шакти*, олицетворяющая принцип сознания. Будучи внутренней энергией Господа, она называется так же *антаранга-шакти*. По отношению к пограничной и внешней энергии она занимает более высокое положение, и потому ее называют *пара-шакти*, высшей энергией. Таким образом, она известна под разными названиями — *сварупа-шакти*, *чит-шакти*, *антаранга-шакти* и *пара-шакти*. *Сварупа-шакти* имеет три аспекта: 1) *сандhini* — энергия, поддерживающая духовное бытие Господа и Его спутников; 2) *самвит* — энергия Господа, дарующая знание; 3) *хладини* — энергия, посредством которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает им Своих преданных (см. *сандhini*, *самвит* и *хладини*).

Верховное существо, Парабрахман, исполнен *сач-чид-ананды*. Эти качества (вечного бытия, полного знания и высшего блаженства) неотделимы друг от друга. То же можно сказать о *сандхини*, *самвит* и *хладини*. Ни одна из этих энергий неотделима от двух других. Однако они не всегда проявляются в одинаковой степени. Когда в *вишуддха-саттве* господствует *сандхини*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *сандхини*. Когда господствует *самвит*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *самвит*. И когда господствует *хладини*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *хладини*.

таттва — истина, реальность, философский принцип; истины относительно *бхакти* известны как *бхакти-таттва*.

Туласи — священное растение из семейства базиликовых, чьи листья и цветы используются в поклонении Господу Кришне; частичное воплощение Вринда-деви.

упанишады — 108 санскритских текстов философского содержания.

Вайкунтха — вечные планеты духовного мира, где пребывает Господь Нараяна и все Его воплощения, а так же бхакты каждого из них.

вайшнав — (букв. «тот, кто обладает *вайшнаватой*, божественными качествами Вишну») тот, чьи мысли и сердце принадлежат только Вишну или Кришне; *бхакта* Шри Кришны или Шри Вишну.

веданта — заключительная философская система Шад-даршана, созданная мудрецом Вьясадевой и непосредственно описывающая Абсолютную Истиную.

Веданта-сутра (или «Брахма-сутра») — заключение вед. Если упанишады являются более поздним добавлением к ведам, то «Веданта-сутра» обобщает философию упанишад в афоризмах. Автором «Веданта-сутры»

является Вьясадева, который разрешил в ней кажущиеся противоречия в ведах, упанишадах и т.д. Книга состоит из четырех частей: 1) снятие противоречий в священных текстах, таких как упанишады и др.; 2) снятие противоречий в гимнах вед; 3) метод или процесс достижения духовного осознания — высшей цели человеческой жизни; 4) желаемый результат духовного процесса. «Веданта-сутра» утверждает существование Бога и *бхакти* как способ Его достижения.

вену-гита — букв. «песнь бамбуковой флейты»; двадцать первая глава Десятой Песни «Шримад-Бхагавата-пураны», в которой *гопи* прославляют песнь флейты Кришны.

вишну-таттва — истина, касающаяся бесчисленных воплощений Абсолюта, Верховного Господа.

Врадж — 1) то же, что и Голока-Вриндавана; 2) исторический регион площадью 3800 км² на территории трех индийских штатов: Уттар-Прадеш, Раджастхан и Харьяна. Священное место паломничества для вайшнавов, так как согласно пуранам и другим текстам индуизма, в этом месте родился и провёл свою юность Кришна.

Вриндаван — букв. «лес Вринды»; один из двенадцати лесов Враджа; в настоящее время город в области Матхуры.

ягья — вид предписанной ведами деятельности; ритуал возлияния топленого масла в жертвенный огонь, сопровождающийся повторением мантр и молитв. Существует множество видов ягий согласно цели, ради которой они проводятся.

Йогамайя — внутренняя энергия Господа, благодаря которой происходят все Его игры. Олицетворением Йогамайи является Паурнамаси.

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ	11
Об авторе.	11
Разделы книги.	12
Часть 1 ЛЕКЦИИ	15
ВСТУПЛЕНИЕ	17
Кому доверять?	17
Трансцендентные слова	19
Душа в теле	20
Связь души и Высшей Души	23
Три реальности.	25
Единственный объект любви.	29
Глава 1 ИСТИНА О ДУШЕ	35
Мы стояли на берегу	37
Мы — мельчайшие, Он — величайший	45
Сон поработанной души.	52
Пробуждение	55
Глава 2 КАРТА МИРОВ	57
Единый Верховный Господь	59
Нечто удивительное	63
Три мира	66
Вера в духовную реальность	70
Глава 3 ПРИРОДА ЖИВОГО СУЩЕСТВА.	75
Правильный вопрос	75
Два вида <i>джив</i>	78
Потенция божественного семени.	82

Глава 4 ИЗ ВЕЧНОЙ ОБИТЕЛИ НИКТО	
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.....	87
Мы «забыли» Бога.....	88
Разное происхождение — разные места назначения... ..	89
Воистину свободные души свободны всегда	92
Глава 5 ЛУНА НА ВЕТКЕ.....	97
Нарада Муни никогда не падал	101
Мгновенное освобождение	105
«Восстановление» наших отношений с Кришной. ...	105
Глава 6 ВЫБОР И СЛУЧАЙНОСТЬ	111
Возможность выбора.....	111
Выбор на воображаемой границе.....	115
Правильного выбора достаточно	116
Могущество энергии Господа	117
Возможность сладостных игр Господа.....	119
Неограниченная свобода	120
Глава 7 НЕПОСТИЖИМАЯ ДЖИВА-ТАТТВА	125
Часть 2 ДЖАЙВА-ДХАРМА.....	131
ВСТУПЛЕНИЕ	133
Глава 15 ИСТИНА О ЖИВОМ СУЩЕСТВЕ.....	135
Глава 16 ЖИВОЕ СУЩЕСТВО И МАЙЯ.....	159
Глава 17 ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖИВОГО СУЩЕСТВА ИЗ ПЛЕНА МАЙИ	179
Часть 3 НАСЛЕДИЕ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ ...	203
Глава 1 НА РАСПУТЬЕ	205
С пограничной линии	205

Наш приход в обитель Кришны	206
В духовном мире нет места майе	207
Вайкунтха — царство совершенства	209
Вриндаван — лучшая из божественных обителей.	212
Право выбора — это Милость Господа	213
Глава 2 ОДНО И ТО ЖЕ ПОСЛАНИЕ	217
Вступление: отсутствие противоречий	217
Мы никогда еще не видели Кришну	218
Принимали ли мы участие в играх Кришны?	220
Кришна всегда с нами в образе Высшей Души	225
Мы еще не были дома	225
Без обратной дороги	227
Мы еще не говорили с нашим Верховным Отцом.	230
Домой, к Богу	231
Для начинающих	233
Жители Вайкунтхи не желают пользоваться своей независимостью	234
У жителей Вайкунтхи нет недостатков	236
Истинные бхакты не падают, находясь даже в этом мире ..	237
Брахма и Шива никогда не падали	238
Другие примеры	241
Совершенное остается совершенным	245
Наше изначальное положение	248
Наше естественное положение	250
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	255
ПРИЛОЖЕНИЯ	265
А) Библиография	265
Б) Биографии	268
В) Глоссарий	277

Путешествие души

Сборник на тему *джива-таттвы*

Над книгой работали:

Переводчик:

Джагад-мохини даси

Редакторы:

Махешвар дас (Корневский М.А.),

Латика даси (Короткова О.Г.)

Корректор:

Нандарани даси (Нестерова Н.В.),

Мышко Т.И.

Верстка, дизайн обложки:

Шачинандана дас (Тараненко С.В.)