

Шрила Б. С. Говинда Махарадж

АМНАЯ-ТАТТВА

Истина откровения

Шрила Б. С. Говинда Махарадж

АМНАЯ-ТАТТВА

ИСТИНА ОТКРОВЕНИЯ

Шри Чайтанья Сарасват Матх
Санкт-Петербург
2021

Шри Чайтанья Сарасват Матх
Основатель-ачарья: Его Божественная Милость Шрила
Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
Севаите-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж
Книга издается по решению и благословениям ачарьи
российской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости Шрилы
Бхакти Бимала Авадхута Махараджа

Шрила Б. С. Говинда Махарадж
Амная-таттва. Истина откровения
Пер. с англ. — СПб: Шри Чайтанья Сарасват Матх,
ООО «Контраст» 2021. — 500 с.

Шри Чайтанья Махапрабху выразил все трансцендентное знание в трех основополагающих понятиях: *самбандха* (знание о взаимоотношениях души и Бога и отношении к миру), *абхидхейя* (средство достижения цели жизни) и *прайоджана* (цель жизни и духовной практики), толкуя их как Кришну, преданность Кришне (*кришна-бхакти*) и божественную любовь (*кришна-прему*). Шрила Бхактивинод Тхакур кратко изложил учение Шримана Махапрабху о *самбандхе*, *абхидхее* и *прайоджане* во вступительной *шлоке* своей «Даша-мула-таттвы», уместив таким образом все учение гаудиявайшнавизма в одном-единственном стихе. «Амная-таттва» представляет читателю лекции Шрилы Говинды Махараджа, где он раскрывает смысл этой *шлоки* и десяти принципов, которые она обобщает.

ISBN 978-5-98361-331-7

© 2021. «Шри Чайтанья Сарасват Матх»

Все права на данное издание защищены авторским законодательством РФ, включая право на полное или частичное воспроизведение в любой форме.

Оглавление

Гуру-парампара. Преемственность духовных учителей	7
Предисловие от издателей	15
От составителя	21
Десять основ веры. <i>Дайа-мўла-таттва</i>	25
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: БОГООТКРОВЕННОЕ ЗНАНИЕ	
Глава первая. <i>Амная</i>	29
Глава вторая. <i>Из сердца в сердце</i>	41
Глава третья. <i>Лотосоподобные стопы Гурудева</i>	51
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА	
Глава четвертая. <i>Высший повелитель</i>	69
Глава пятая. <i>Вместилище всей расы</i>	83
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: НАУКА О ДУШЕ	
Глава шестая. <i>Эволюция сознания</i>	105
Глава седьмая. <i>Волны рождения и смерти</i>	119
Глава восьмая. <i>Волны камы и премы</i>	131
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: АЧИНТЬЯ-БХЕДА-АБХЕДА-СИДДХАНТА	
Глава девятая. <i>Совершенная гармония</i>	151

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ: БЕСПРИМЕСНАЯ ПРЕДАННОСТЬ БОГУ

Глава десятая. <i>Духовная эволюция</i>	171
Глава одиннадцатая. <i>Духовная революция</i>	185
Глава двенадцатая. <i>Самопредание</i>	199
Глава тринадцатая. <i>Трансцендентный мир служения Богу</i>	211
Глава четырнадцатая. <i>Духовное проявление Бога в звуке</i>	229
Глава пятнадцатая. <i>Настроение преданности Шри Чайтаньи Махапрабху</i>	251
Глава шестнадцатая. <i>Служение под должным руководством</i>	265
Глава семнадцатая. <i>Сущность преданности</i>	287

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ: КРИШНА-ПРЕМА

Глава восемнадцатая. <i>Непостижимое величие</i>	305
Глава девятнадцатая. <i>Новая редакция игр Радхи-Кришны</i>	321
Глава двадцатая. <i>Самая утонченная концепция</i>	341

ПРИЛОЖЕНИЯ

Десять оскорблений Святого Имени	359
Об авторе	363
Пробуждение истинного «я»	371
Указатель санскритских и бенгальских стихов	375
Предметно-именной указатель	391
Словарь имен и терминов	459

ГУРУ-ПАРАМПАРА

Преемственность
духовных учителей

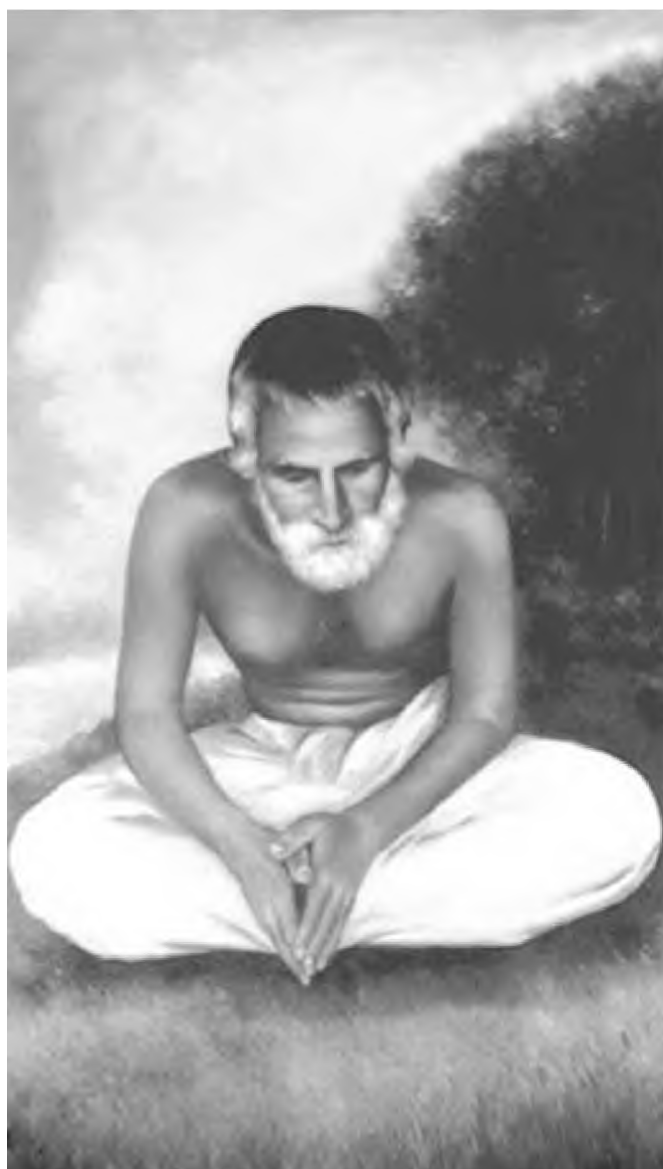
*Шрила Джаганнатх Дас
Бабаджи Махарадж*

(1776–1894)

*Шрила Бхактивинод
Тхакур*

(1838–1914)

*Шрила Гауракишор
Дас Бабаджи Махарадж*

(1838–1915)

*Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур*

(1874–1937)

*Шрила Бхакти Ракшак
Шридхар Дев-Госвами Махарадж*

(1895–1988)

*Шрила Бхакти Сундар
Говинда Дев-Госвами Махарадж*

(1929–2010)

*Шрила Бхакти Бимал
Авадхут Махарадж*

(род. 1969)

Предисловие от издателей

Мы очень рады представить вниманию наших читателей этот фундаментальный труд, созданный из лекций Шрилы Говинды Махараджа. Он, вне всякого сомнения, откроет каждому искреннему сердцу новые грани прекрасной истины, которая передается в изначальной ученической преемственности *рупануга-сампрадаи*. Эта книга замечательна во многих отношениях, но прежде всего — тем, что в ней Шрила Говинда Махарадж выступает как подлинный и достойнейший наследник линии мысли рупануга-вайшнавизма, более известного как гаудия-вайшнавизм и сосредоточенного на божественном образе Шри Чайтаньи Махапрабху и главном произведении, посвященном Ему — «Шри Чайтанья-чаритамрите».

Шри Чайтанья Махапрабху — это сам изначальный Господь, Бхагаван Шри Кришна, который вновь пришел в век Кали-юги, проникнутый глубоким милосердием, принятым от Его божественной женской природы — самой возвышенной и наилучшей среди Его вечных преданных спутниц, Шримати Радхики. Об этом — знаменитые строки Шрилы Сварупы Дамодара Госвами:

**рādхā кṛṣṇa-праñайa-викртир хлāдинй śāктир асмāд,
экātмāнāv апи бхуви пурā деха-бхедаṃ гатау тау
чаитанйākхйāṃ пракāтам адхунā тад-двайāṃ чаикйāм āптаṃ,
рādхā-бхāва-дйути-сувалитаṃ науми кṛṣṇa-сварūпам**

Шрила Бхактивинод Тхакур выражает смысл явления Шри Чайтаньи Махапрабху во вступлении к своей великой книге — «Шаранагати»:

**śrī-кṛṣṇa-чаитанйa прабху джйиве дойā кори'
свапārцāда свййa дхāма саха аватари**

Шри Чайтанья Махапрабху низошел вместе со Своими спутниками и обителью — Шри Навадвипа-дхамой — из сострадания к падшим душам века Кали. Он не является проявлением никакого более высокого

Шри Чайтанья Махапрабху низошел в земной мир в эпоху Кали, чтобы одарить этот мир тем, чего не могло дать ему ни одно из предыдущих проявлений Всевышнего, никто из *юга-*, *авеша-* или *лила-аватаров*, никто из прежних учителей и *ачарьев*, — высочайшей и чистейшей *расой* любви к Бхагавану Шри Кришне, высшему среди всех трансцендентных проявлений божественной реальности.

Удивительный дар Шрилы Рупы Госвами и его высочайшая поэзия привели к тому, что именно Рупа Госвами был единодушно признан главой, *ачарьей* всей *сампрадаи* Махапрабху. Эта святая преемственность нисходит от самого Шри Кришны к Брахме, затем через Нараду к Вьясадеве, Шриле Мадхвачарье и другим великим учителям, она вдохновила великого Шрилу Мадхавендру Пури, а также его достойнейшего ученика — Ишвару Пури, и затем прекрасная суть этой ученической преемственности была бережно передана в лотосоподобные ладони Шрилы Рупы Госвами.

Этот же дар божественного вдохновения унаследовал Шрила Бхактивинод Тхакур. Как совершенно выразил это Шрила Шридхар Махарадж в своей знаменитой поэме:

**ш́рй-гаурāнуматам сварūпа-видитам рӯпāградженāдртам
рӯпāдйаих париве́шитам рагху-га́наир āсвāдитам севитам
джйвāдйаир абхираќшитам шука-ш́ива-брахмāди-самāнитам
ш́рй-рāдхā-пада-севанāмртам ахо тад дāтум йшō бхавāн**

Великий дар — наследие всей *сампрадаи* с ее самыми сокровенными и чистейшими чувствами воплотился в личности Шрилы Бхактивинода Тхакура.

**гуру-рӯпа-харим гаурам рāдхā-ручи-ручāвртам
нитйам науми навадвйпе нāма-кйртана-нартанаих**

В облике подлинного духовного учителя в этот мир нисходит сам Шри Кришна, поглощенный чувствами Шри Радхи. Он [Шри Чайтанья Махапрабху] танцует в святой обители, Навадвипа-дхаме, погруженный в *киртан* Святого Имени. Затем Он отдает священное знание о Себе Своим вечным спутникам, подлинным представителям линии мысли рупануга-вайшнавов, и уполномочивает их проповедать эти высшие принципы согласно требованиям времени и аудитории.

Шрила Бхактивинод Тхакур представил для современной образованной публики языком, доступным читателю нашего времени, обе части духовного знания — *лилу* и *сиддханту*. Именно Шрила Бхактивинод выделил десять основополагающих тезисов, лежащих в основе *сиддхан-*

ты — вечного учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Сложив один краткий стих, он затем разъяснил его в книге под названием «Даша-мула-таттва». В самом предисловии Шрила Бхактивинод упоминает определенных авторов в непоследовательности — ведь они хотят представлять учение Шри Чайтаньи Махапрабху только на основе санскритских трудов Госвами Вриндавана. Шрила Бхактивинод Тхакур решительно отвергает любые попытки понять Махапрабху в обход непревзойденного труда Шрилы Кришнадаса Кавираджа — «Шри Чайтанья-чаритамриты». «Чайтанья-чаритамрита» является наивысшей *шастрой*, а труды Госвами можно понять только в свете ее учения, и никак не может быть иначе. Все, что создано в *сампрадае* Махапрабху — дальнейшее углубление и более подробное разъяснение заповедей «Шри Чайтанья-чаритамриты». Именно прекрасное откровение Кришнадаса Кавираджа Госвами лежит в основе десяти истин веры, столь изящно подчеркнутых Шрилой Бхактивинодом в своем стихе «Даша-мула» — его название определяет десять корней, десять основных положений, десять аксиом веры.

āmñāyaḥ prāḥa tattvaṁ harim iha paramaṁ sarva-śaktiṁ rasābḍhiṁ
 tad-bhinnaṁsāmīḥ ca dživān prakṛti-kavalitān
 tad-vimuktāmiḥ ca bhāvāt
 bheḍābheḍa-prakāśaṁ sakalam api hariḥ sādhanam śuddha-bhaktiṁ
 sādhaiaṁ tat-prītim eveti upadeśayati dжанān
 гаурачандрах свайаṁ саḥ

«Достоверное ведическое знание, полученное по истинной наставнической преемственности, выражается в следующих основополагающих понятиях: (1) Хари — высшая абсолютная истина; (2) Он всемогущ; (3) Он источник сладости всех видов взаимоотношений; (4) живые существа — Его отделенные неотъемлемые частицы; (5) одни живые существа поработены *майей*; (6) другие живые существа свободны от влияния *майи*; (7) все мироздание одновременно едино с Ним и отлично от Него; (8) *шуддха-бхакти* — единственный способ обрести любовь к Богу; (9) цель жизни — обрести любовь к Богу. Этому учил сам Гаурачандра».

Этот стих приведен в начале этой книги, «Истина откровения», и весь труд представляет собой подробные комментарии Шрилы Говинды Махараджа к каждой из десяти истин. Все объяснения нашего духовного учителя извлечены из его лекций, во многих из которых он пролил совершенно новый свет на вроде бы уже известные и часто обсуждаемые богословские положения. В этой книге Шрила Говинда Махарадж представлен как подлинный ученик Шрилы Шридхара Маха-

раджа, истинный преемник Шрилы Бхактивинода Тхакура и наследник всех духовных сокровищ, переданных из сердца Шри Чайтаньи Махапрабху в сердце Шрилы Рупы Госвами.

Мы надеемся, что эта книга воодушевит читателей на новые свершения в служении Богу. Все достоинства и совершенства чистой мысли Шрилы Говинды Махараджа следует отнести к его безграничной милости; все же встретившиеся ошибки и разного рода недочеты, несомненно, произошли по нашей вине. Мы просим читателя быть снисходительным и изучать эту книгу с открытым сердцем — и тогда, несомненно, Шрила Говинда Махарадж откроет его сердцу сонм драгоценнейших истин даже вопреки возможным недочетам, допущенным нами при работе.

Издатели

От составителя

Я приношу свои смиренные поклоны лотосоподобным стопам моего божественного наставника Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвами Махараджа. Я молю, чтобы это подношение принесло радость его сердцу, а я совершил его с чистотой, искренностью, любовью и преданностью, которые он желает видеть в своих учениках. Затем я низко кланяюсь всем тем, кто стремится служить лотосоподобным стопам Шрилы Говинды Махараджа, ведь это благодаря им мне посчастливилось обрести связь с Его Божественной Милостью и это прекрасное служение. Наконец я преклоняю голову перед всеми читателями, которые открыли свои сердца божественному посланию, изложенному в этой книге.

Несколько слов об истории создания этой книги. За последние восемнадцать лет Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж двадцать четыре раза объехал мир, распространяя учение Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Рупы Госвами Прабху, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа. В результате сейчас у нас есть поистине неисчерпаемая сокровищница записей его бесед. «Амная-таттва» — это попытка извлечь, придать огранку и отшлифовать драгоценные камни из этой сокровищницы.

Учитывая, что и содержание, и форма есть результат откровения, в «Амная-таттве» лекции Шрилы Говинды Махараджа упорядочены, согласно одному из его любимых форматов — *даша-мула-таттве*, или десяти фундаментальным принципам, к которым Шрила Бхактивинод Тхакур свел всю *сиддханту* Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шриман Махапрабху выразил все трансцендентное знание в трех основополагающих понятиях: *самбандха*, *абхидхейя* и *прайоджана*, толкуя их как Кришну, *кришна-бхакти* и *кришна-прему*. Более конкретно *самбандха-гьяна* подразумевает постижение Кришны, Его энергий и отношений между ними; *абхидхейя* — это практика чистого служения в преданности Кришне; а *прайоджана* — высшая потребность каждой души, любовь к Кришне. Шрила Бхактивинод Тхакур кратко изложил учение Шримана Махапрабху о *самбандхе*, *абхидхее* и *прайоджане* во вступительной *шлоке* своей «Даша-мула-таттвы», уместив таким образом всю *сиддханту* гаудия-вайшнавизма в одном-единственном стихе. «Амная-таттва» представляет читателю лекции Шрилы Говинды Махараджа,

где он раскрывает смысл этой *шлоки* и десяти принципов, которые она обобщает.

Целью «Амная-таттвы» не является издание бесед Шрилы Говинды Махараджа, как в предыдущих публикациях. Ее цель — раскрыть наиболее важные темы его проповедей, совмещая фрагменты различных лекций для того, чтобы ясно и доступно изложить всю глубину его познаний и наставлений. С той же целью в макет книги включены фотографии и иллюстрации с подписями к ним, а также переводы *шлок* со ссылками на священные книги. Они располагаются рядом с основным текстом, чтобы способствовать раскрытию поднятых в нем тем. Все переводы сделаны со ссылками на комментарии Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и других *ачарьев рупануга-сампрадаи*.

Я призываю читателей обратиться к этой книге с открытым сердцем и в смиренном состоянии духа. Так как в книге приводятся термины, понятия, а также отражены оттенки разных настроений, я прошу читателей продвигаться с уверенностью в том, что каждый термин или понятие, оставленные без разъяснений, будут раскрыты в дальнейшем. Более того, я настойчиво призываю читателей стремиться к общению с учениками Шрилы Говинды Махараджа, чтобы глубже понять и оценить содержание этой книги.

Представляя «Амная-таттву», я не могу не выразить почтение преданным, помогавшим в подготовке этого издания. Отметить всех поименно не представляется возможным, поэтому я прошу, чтобы каждый, с кем мне посчастливилось сотрудничать на протяжении всего проекта, принял от меня, здесь и сейчас, выражение сердечной признательности за их участие и поддержку. Однако я не могу не упомянуть Шрипада Бхакти Премика Сиддханты Махараджа, который оставил наш мир незадолго до завершения этой работы. Я так надеялся закончить книгу в его последние дни и доставить радость его сердцу! Ведь именно Шрипад Сиддханти Махарадж попросил меня взяться за составление этой книги, с энтузиазмом поддержал ее концепцию и снабдил меня частью материала.

В завершение я хочу выразить надежду на то, что изучение этой книги вдохновит вас на чистое служение в преданности.

**гуру-мукха-падма-вākйа,
читтете корийā аикйа,
āро нā кориха мане āśā**

(«Шри Према-бхакти-чандрикā», 1.2)

«Прими всем сердцем наставления, исходящие из лотосоподобных уст духовного учителя. Не желай ничего иного (и все твои желания будут исполнены: *дже прасāде нӯре сарва āīā*)».

Именно такую искреннюю привязанность к словам своего Гуру, самого Шри Говинды, выражает Арджуна в «Шримад-Бхагаватам»:

**деśа-кālāртха-йуктāни хрит-тāпопāшамāни ча
харанти смаратāй читтам говиндāбхихитāни ме**

(«Шримад-Бхāгаватам», 1.15.27)

«Слова Шри Говинды наполняются новым смыслом. Всегда и везде они гасят огонь материального бытия — огонь разлуки, — который обжигает мне сердце. А душа зачарована воспоминаниями о Его словах».

Читая «Амная-таттву» с привязанностью к нашему возлюбленному Шриле Говинде Махараджу, подобной той, что Арджуна испытывал к Шри Говинде, искренние души смогут извлечь величайшее благо из собранных здесь бесед и почувствовать, как волна откровения перетекает из сердца Шрилы Гурудева в их сердца.

*Шри Гаура-джана-кинкар,
Камал Кришна Дас
8 марта 2010 года,
Колката, Индия*

Десять основ веры

Да́ша-му́ла-таттва

āmnāyaḥ prāḥa tattvam harim iha paramam
sarva-śaktim rasābdhim
tad bhinnāmsāmīḥ ca dживān prakṛti-
kavalitān tad-vimuktāmīḥ ca bhāvāt
bhedābхеда-пракāśām сакалам апи хареḥ
сāдханаṁ шуддха-бхактиṁ
сāдхйām тат-прйтим эветй упадишати
джанān гаурачандраḥ свайām саḥ

(«Да́ша-му́ла-таттва-нирйāса»)

«Шри Гаурачандра учил, что:

- 1) истина нисходит через откровение;
- 2) Хари — высшее начало;
- 3) Он всемогущ;
- 4) Он — океан *расы*;
- 5) *дживы* — Его отделенные частицы;
- 6) некоторые из них окутаны внешней энергией;
- 7) другие же свободны и полностью преданы [Господу];
- 8) все сущее отлично и в то же время неотлично от Хари;
- 9) путь духовной жизни — безусловная преданность;
- 10) высшая цель — чистая любовь к Хари».

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж поясняет: «В одном этом стихе, передающем суть *даша-мула-таттвы*, Шрила Бхактивинод Тхакур дал нам все: все учение Шри Чайтаньядева и сознание Кришны. Запомнив этот стих, вы сохраните в сердце все, чему учат Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Гуру Махарадж (Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж) и Шри Чайтанья Сарасват Матх. Суть *амнаи*, всего бого-откровенного знания, заключена в одном этом стихе.

Однако не пытайтесь самостоятельно понять его смысл. Слушайте того, кто познал истину, — так учат все священные книги. Поэтому и толкование этого стиха должно быть услышано от того, кто постиг его смысл. Лишь слушая такого наставника и обладая безусловной верой в его слова, вы поймете все должным образом, и все откроется вам».

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

БОГООТКРОВЕННОЕ
ЗНАНИЕ

Даśа-мўла-таттва:

Истина первая

āmnāyaḥ prāha tattvaṁ

1. Знание, явленное в откровении (*āmnāyaḥ*), устанавливает истину о Боге.

Глава первая

Амная

Амная — это знание, низошедшее из духовного мира в материальный мир на благо всех душ. Это знание можно называть по-разному: духовным, трансцендентным или божественным. Главное, что оно пришло к нам из высшей реальности и не имеет материального источника. Благодаря *амнае* мы можем узнать, кто мы (*самбандха*), какова истинная цель нашей жизни (*прайоджана*) и как ее достичь (*абхидхейя*).

Понять, как *амная*, богооткровенное знание, существует в материальном мире, можно на примере Ганги. В прежние времена индийская цивилизация называлась *ганга-сабхьята* — «цивилизацией Ганги». К Ганге в Индии относятся с почтением: все верят, что мать Ганга берет начало в духовном мире, у лотосоподобных стоп Господа. Когда Ганга нисходит с небес, Господь Шива принимает ее поток на свою голову и, умирив его силу, мягко опускает на Землю. Ни у кого нет сомнений в том, что именно так Ганга нисходит из обители Господа и, стекая с Гималайских гор, несет свои воды по земле Индии — к океану. В океан она впадает в Бенгальском заливе, или, как его называют в Индии, Ганга-сагаре.

Хотя в водах Ганги можно увидеть много мусора, Ганга не утрачивает своей трансцендентной природы, даже когда кажется загрязненной чем-то материальным. Все знают, что исток Ганги — у стоп Господа и что ее воды всегда духовно чисты. Даже если вода выглядит грязной, это никого не смущает, ведь ничто материальное не может осквернить или изменить духовную природу Ганги. Для индийцев все, что связано с Гангой, обладает духовной, очистительной силой, и даже ветерок, веющий от святой реки, несет обусловленным душам этого мира благодатное настроение духовной преданности.

Тонкая связь

На примере Ганги можно понять, как *амная*, нисходя в материальный мир, сохраняет свою духовную суть даже тогда, когда смешивается с людскими представлениями, мирским опытом, с разными языками и культурами. Конечно, наш разум не в силах до конца осознать ни то, как Ганга нисходит из трансцендентной реальности, ни то, как истина откровения является в этом мире. Но ведь и многие научные достиже-

Ом Вишнупад Шрила
Бхакти Ракшак Шридхар
Дев-Госвами Махарадж

ния, привычные для нас сегодня, в прошлом даже представить себе было нельзя. Только недавно мы узнали, что сигнал распространяется в эфире на тысячи километров и, благодаря этому, его можно принимать в телевизоре или радиоприемнике, на огромных расстояниях от источника. Ныне, в век науки, мы понимаем, что существуют более тонкие виды коммуникаций. Благодаря работе ученых, мысль о том, что и с высшим трансцендентным миром можно установить связь, не кажется такой уж абсурдной, даже если речь идет о нематериальных средствах связи. Ученые показали всему миру, что хорошая связь возможна и посредством тонких, невидимых глазу средств коммуникации. Нужно лишь настроиться на верный канал, канал божественного откровения, и понять, как стать восприимчивыми к посланиям из трансцендентного мира. Тогда нам будет явлено все.

Этот путь начинается с веры и молитвы. Чтобы обеспечить дом электричеством, в нем при строительстве прокладывают провода. Без электричества в доме по ночам будет темно. Благодаря электроэнергии наш дом освещен и все в нем доступно взору: как изнутри, так и снаружи. Сами по себе, вооруженные лишь материальными возможностями, мы пребываем во тьме и не можем представить себе свет божественной жизни. Но если мы откроем свои сердца и пожелаем, чтобы там явился новый свет, если будем молиться, чтобы наши сердца стали достаточно чисты для духовного знания, оно с радостью откроется нам. Как провода передают электричество, так и наше сердце способно стать проводником для духовного послания. Вера и молитвы, идущие от сердца, могут принести нам жизнь и свет из духовного мира.

Постичь Безграничное

Однажды наш Гуру Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж, побывал на собрании общества Арья-самадж в западной Индии. Один из присутствующих вступил со Шрилой Гуру Махараджем в спор: «Вы говорите, что Кришна безграничен, однако утверждаете, что можете познать Кришну и обладаете знанием о Нем. Но ведь вы ограничены. Как тогда Кришна может быть безграничным? Если

ограниченное способно постичь Безграничное, следовательно, Оно не безгранично».

Шрила Гуру Махарадж мгновенно парировал: «Вы правы. Ограниченное существо не может познать Безграничное собственными усилиями. Но если бы Кришна был не в состоянии открыть Себя ограниченному существу, сделать Себя познаваемым для него, то Он не был бы безграничным. Безграничное также должно обладать способностью открыть Себя ограниченному, иначе Оно не безгранично».

Собеседнику нечего было возразить, и он с радостью согласился со Шрилой Гуру Махараджем. Кришна, вне всяких сомнений, может открыть Себя нам.

Господь всемогущ и может явить Себя, когда пожелает. Кроме того, Он безгранично милостив. По Своей милости Он нисходит в этот мир в разнообразных обликах, чтобы ответить на наши молитвы. Иногда Он приходит сам, со Своим трансцендентным окружением и атрибутами, иногда отправляет Свои *аватары* или же наделенных божественной силой *джив*. Во всех этих проявлениях Он нисходит для того, чтобы одарить благословенных *джив* Своей любовью и связью с божественным миром.

Могущество божественного знания

Когда по воле Господа Кришны трансцендентное знание явится в наших сердцах, мы сумеем понять свои вечные взаимоотношения с Ним*. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: «Если лампочка горит, значит, она подключена к источнику энергии». Когда мы будем видеть сердцем и ясно понимать увиденное, мы узнаем, что связаны с источником божественной энергии. Нужно только позволить этому божественному свету свободно войти в наши сердца, очистив там для него место. Мы не управляем потоком откровения, но если мы обладаем верой, если смиренны и преданны, то привлечем его и ощутим его присутствие в своем сердце. А когда нисходящий поток трансцендентного знания захочет явить себя в наших сердцах, он непременно явится там, и мы не сможем его остановить.

* *Атхāпи те дева падāmбуджа-двайа-, прасāда-лейāнугрхīта эва хи / джāнāти таттвам бхагаван-махимно, на чāнйā эко 'пи чирам вичинван — «О Господь! Тому, кто обрел хотя бы малую толику милости Твоих лото-соподобных стоп, открывается Твое величие. Без Твоей милости никому не познать Тебя, как бы долго они ни трудились» («Шримад-Бхāгаватам», 10.14.29).*

Однако в нашем нынешнем положении мы не способны постичь всего.

**на́йам ātmā правачанена лабхйо
на медхайā на бахунā шрутена
йам эваища вр̥нӯте тена лабхйас
тасйаища ātmā вивр̥нӯте танум свām**

(«Катха-упанишад», 1.2.23)

Наши заурядные умственные способности, интеллект и образованность не дадут нам доступа в духовную реальность. Лишь тогда, когда Господь явит Себя в нашем сердце, мы сможем Его познать*. Это значит, что способность к постижению Бога появится только в том случае, когда мы отдадим себя на милость Его божественного знания. Всякий раз, ощущая, что в нашей жизни есть связь с этим совершенным светом, мы будем с радостью осознавать, что мы на верном пути к нашей трансцендентной цели. Как только это произойдет, мы начнем понимать все. Но до этого мы ничего толком понимать не будем.

Как только мы, преобразив себя, станем верными восприимчивыми божественного откровения, все, что нам будет необходимо — это обрести с Ним связь посредством верного, надежного канала, по которому течет энергия Его озарений. После того, как мы себя подготовили, нам нужно искать связь с Господом и Его *амнаей* через верный канал. Тогда все откроется в сердце, в этом нет никаких сомнений. Если связь установлена правильно, если канал передачи знания верный, *амная* обязательно явится в наших сердцах. Нужно лишь честно и искренне, с верой и любовью продолжать свою духовную жизнь и стараться получить духовное знание из верного канала.

Ведическая культура

Верный канал означает связь с ведическим источником: ведической культурой, ведическими писаниями и ведическими святыми. Ведическая культура — это *амная-парампара*, нисходящий поток духовного знания, передающийся от сердца к сердцу. По каналу *амная-парампары* этот поток нисходит из высших сфер и течет по материальному миру, подобно Ганге. Некоторые думают, что ведическая культура возникла после того, как появились ведические писания, но это неверно. Ведическая культура проявилась во время творения вселенной.

* *Ййварера крпā-лейша хайа та' йāхāре / сеи та' ййвара-таттва джāнибāре пāре* — «Обретя даже каплю божественной милости, можно познать Всевышнего» («Шри Чaitанйа-чаритāmрта», Мадхйа-лйлā, 6.83).

В начале творения Брахма, первое сотворенное существо во вселенной, пробудился и обнаружил, что мир пребывает в кромешной тьме. Он не видел ни зги. Некоторое время спустя до него вдруг донеслось: «*Тапа!*» Так Господь Кришна, верховная личность, дал Брахме посвящение в образе *дивья-сарасвати*, божественной звуковой вибрации. Кришна как изначальный Гуру этого мира наделил Брахму, творца вселенной, Своим сознанием. *Тапа* означает «медитируй». Брахма погрузился в медитацию, и в его сердце проявился Господь Кришна. После этого Брахма обрел способность видеть и понял, чем ему надлежит заниматься. Он стал создавать все, что есть во вселенной. Впоследствии Брахма передал знание, полученное от Кришны, Нараде Риши, а Нарада Риши — Ведавьесе. Ведавьеса затем даровал его людям. Так на заре творения духовное знание низошло в материальный мир и начало свой путь от сердца к сердцу.

Духовные исследования

Такой процесс откровения называется *гуру-парампара* или *амная-парампара*; это и есть верный канал, ведущий к Богу. Когда тот, кто искренне ищет истину, внемлет познавшему ее Гуру, служит ему и размышляет над его наставлениями, ему открывается духовное знание. Вот что означают слова «верный канал» — именно таким был процесс передачи знания в ведической культуре в прежние времена.

Тогда еще не было письменных источников или священных книг, были лишь устные наставления, служение Шри Гурудеву и обучение у него. Тот, кто получал духовное знание таким путем и мог пролить новый свет знания о духовном мире, назывался *риши*. Шрила Гуру Махарадж объяснял, что *риши* означает «ученый», «исследователь». Это замечательное определение. Из него следует, что званием «*риши*» удостоивают только выдающихся духовных исследователей, способных принести из трансцендентного мира новый свет, столь необходимый для духовной и мирской жизни людей.

Ведические писания

Открытия великих *риши*, получивших свет знания из трансцендентного мира, были впоследствии собраны Ведавьесой и заключены в писания. Вьяса или Ведавьеса — это титул, который означает *веда-вистара-кари*, или тот, кто распространяет послания Вед в доступной письменной форме. Веда — это знание, данное *амнаей*, богооткровенное знание, абсолютно необходимое в жизни каждого. На самом деле Ведавьеса — это

шактьявеша-аватара, воплощение Господа в образе великой души, *джи-вы*, наделенной способностью распространить *амнаю* по всему миру*. Из заповедей Ведавьясы берут начало индуизм, ведическая культура, индийская культура. Все религиозные направления и школы Индии, особенно индуизм, по-прежнему следуют учению Ведавьясы и «Ману-самхите», законам человечества. Кришна Дваипаяна — это имя *риши*, который взял на себя труд записать священные книги для нынешней эпохи и который впоследствии стал известен как Ведавьяса.

Открытия *риши* касались очень многих сторон жизни. Они знали всё обо всех аспектах жизни — как материальной, так и духовной. Кришна Дваипаяна Ведавьяса собрал воедино плоды их изысканий и дополнил их примерами из обыденной жизни, чтобы сделать понятнее для обусловленных душ. Затем он поделил их на разделы для последующего изучения в различных школах ведической культуры. Так появились «Риг-веда», «Сама-веда», «Яджур-веда» и «Атхарва-веда», трактат по аюрведе, а также пятая Веда — «Махабхарата».

Писания — это многотомные собрания книг. В одной только «Махабхарате» более сотни тысяч стихов. Известно, что в небесных мирах есть и другая часть «Махабхараты», в которой стихов еще больше. Но и в сотне тысяч стихов нашей «Махабхараты» такое множество историй — трудно даже представить себе, сколько их. Хотя не во всех из них говорится о преданности Богу, все они очень интересны и поучительны. И какими бы ни были их темы, они всегда связаны с религией и всегда напоминают о главных вопросах бытия: «Кто мы? Почему страдаем в иллюзорном мире? Каков исток и причина всего?» Все писания, так или иначе, пробуждают в нас это сознание. Вопросы о том, кто мы и в чем должна заключаться цель нашей жизни — основа любой религиозной мысли.

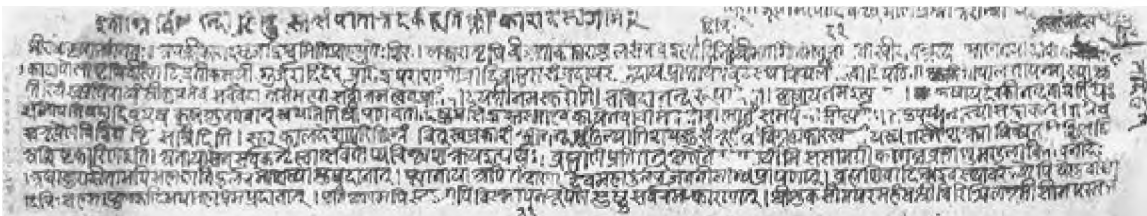
Суть писаний

«Махабхарата» дает нам все, но она слишком велика, а ведь есть еще и другие Веды. Чтобы их прочесть, не хватит целой жизни. Кроме того,

* Гарга Риши составил *пранама-мантру* для Ведавьясы: *вадана-камала-нирй-адйасйа ййушам адйам, пибати джана-варо ййам пātu со ййам гирам ме / бадара-вана-вихāраḥ сатйаватйāḥ кумāраḥ, праṇата-дурита-хāраḥ сārṇга-дханв-аватāраḥ* — «Пусть же сын Сатьявати, аватара Вишну, Кришна Дваипаяна Ведавьяса, избавляющий от страданий тех, кто предался Господу, и наслаждающийся играми в лесу Бадари, тот Ведавьяса, чьи лотосоподобные уста источают нектар изначальных наставлений, которым внемлют *садху*, руководит моей речью» («Гарга-самхитā», 1.1.2).

ведические писания очень разнообразны и подробно описывают все стороны жизни. Пытаясь постичь все через самостоятельное чтение Вед, можно затеряться в джунглях знаний. Ведавьеса допускал, что такое может произойти, и понимал, что его труд требует доработки. Тогда он составил сто восемь упанишад.

Веды огромны. В сравнении с ними упанишады значительно короче. Они содержат все разделы и темы Вед, но в сокращенном виде*. Однако и упанишад оказалось слишком много, поэтому Ведавьеса в конце концов составил «Веданта-даршан».

Пример рукописного текста Шрилы Дживы Госвами Прабху, который написал более четырехсот тысяч стихов, разъясняющих ведические писания.

«Веданта-даршан» содержит саму суть всего богооткровенного знания и всех ранее составленных писаний. В нем Ведавьеса хотел кратко изложить основные и самые важные положения ведической литературы. «Веданта-даршан» написан очень короткими сутрами, или кодами, но сколько света и сколько знаний в каждой из них!

Раскрытие суты

Ведавьеса составил «Веданта-даршан», чтобы в его сутрах дать людям все. Но там оказалось сконцентрировано столько знаний, что порой трудно верно понять их смысл. Это под силу лишь очень подготовленным людям. Для обычных людей он остается неясным. Сейчас к тому же существует множество ложных толкований «Веданта-даршана», которые утверждают то, чего у Ведавьесы и в мыслях не было. Эти ложные толкования порождают путаницу и множество ошибочных теорий, ведущих к *майяваде*, философии иллюзорности, и *настика-ваде*, атеизму.

* Пример послания упанишад: *тад эджати тан наиджати, тад дуре тад в антике / тад антар асия сарвасйа, тад у сарвасйа́сйа бāхйатах* — «Господь движется, и одновременно Он недвижим. Он далеко и в то же время близко. Он внутри всего сущего и вне всего» («Ййопанишад», 5).

Ведавьяса хотел, чтобы его труды, особенно «Веданта-даршан», помогли каждому понять смысл Вед, и очень огорчился, увидев, что этого не произошло. «Как же так, — думал он, — я дал людям столько знаний, чтобы выволить их из темницы обусловленности. Я столько сделал для их блага. Отчего же в сердце моем нет покоя? Отчего меня не оставляют сомнения? Не пойму, что же я упустил?»

Пока Ведавьяса предавался раздумьям, к нему, по воле Господа Кришны, пришел его духовный учитель, Нарада Госвами. Ведавьяса очень обрадовался Гурудеву, принял его со всеми подобающими почестями, а затем спросил: «Учитель, скажи, отчего меня гложет недовольство собой? Тебе известно все, и ты знаешь, в чем причина моей печали. Прошу, поведай о ней».

«Да, я могу объяснить все, именно за этим я к тебе и пришел, — сказал Нарада Госвами и принялся отчитывать ученика. — Все дело в том, что ты дал обусловленным душам не все знание».

**джугупситаṃ дхарма-крте 'нуśīāsатах
свабхāва-рактасйа махāн вйатикрамах
йад-вāкйато дхарма итītарах стхито
на манйате тасйа нивāраṇам джанах**

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 1.5.15)

«Джу́гупситаṃ дхарма-крте 'нуśīāsатах: из своего рассказа о религии ты сделал кхичури, куда чего только не намешал. Обусловленным душам твое блюдо, конечно же, придется по вкусу, и они с удовольствием его съедят. Но для тех, кто хочет вырваться из материального мира, выход отсюда так и останется загадкой. Поиски пути в духовный мир не принесут им ничего, кроме разочарования. Обусловленные души очень деятельны, и им важно знать, какой путь для них наилучший и какой должна быть их конечная цель. Следовать ли им путем карма-йоги, йоги действия? Или выбрать гьяна-йогу, путь знания? Или аштанга-йогу, путь медитации? А может, карма-мишра-бхакти, путь преданности, смешанной с деятельностью, или гьяна-мишра-бхакти, путь преданности, смешанной со знанием? У тебя нет ясного ответа на эти вопросы.

Какое представление о Боге стало бы исчерпывающим? Представление о Брахмане, безличном Абсолюте? Или о Параматме, высшей душе? Или о Бхагаване, верховной личности Господа? Ты не дал этому ясного объяснения, как и не рассказал о том, кто такой Всевышний. Чтобы твой

труд был должным образом завершен и принес обусловленным душам настоящее благо, тебе необходимо все это прояснить.

Обусловленные души не знают, что величайшее благо принесет им служение и посвящение себя Богу. Они знают только эксплуатацию. Сталкиваясь с отрицательными последствиями эксплуатации, они ищут выход в отрешении от мира. Но там они теряют все, ибо в безличном освобождении *дживам* не найти счастья. Только в мире служения и посвящении себя Господу все существует в безупречной гармонии с истинной природой *джив*, душ. Но об этом ты ничего им не рассказывал».

Религия для тех, кто достиг просветления

«Составив Веды, упанишады и другие писания, ты дал лекарство *роги*, больным, но не объяснил, что насытит здоровых и сильных. Твой долг — дать необходимое каждому. Да, обусловленные души получили от тебя средство, облегчающее страдания. Ты подсказал им, как унять боль. Но ты не позаботился о здоровых освобожденных душах — о тех, кто познал свою трансцендентную природу, чьи помыслы чисты и кто жаждет духовной пищи. Ты признан величайшим религиозным авторитетом, твои заключения никто не может оспорить или изменить. Однако на этот раз ты совершил ошибку и должен ее исправить.

Ты сказал: „*расо ваи сах*“. Всевышний — это *раса*. Очень хорошо. Но что такое *раса* на самом деле? Есть много видов экстаза, но какой из них наивысший? Если *джива* вступит в мир экстаза, как она узнает, какой вид экстаза ей нужен и какой из них наилучший? Об этом в твоих книгах со всей ясностью не сказано. Так что же ты на самом деле им поведал?

Ты начал „Веданта-даршан“ призывом: „*атхāто брахма джиджйāсā* — теперь ищите Всевышнего“. Но кто поймет, что твои слова на самом деле означают: „Ищите Шри Кришну, прекрасную реальность“? Кто догадается, что образ божественной четы — Шри Кришны и Радхарани — и есть средоточие всего экстаза, и есть *расо ваи сах*?»*

Семя божественной мудрости

Так Нарада Госвами поучал Ведавьясу — в духе идей Шрилы Гуру Махараджа. Выслушав своего учителя, Ведавьяса смиренно сложил ладони и спросил: «Что я должен сделать теперь, мой господин?»

* *Йад ваи тат сукрам расо ваи сах* — «Господь совершенен (Брахма) и является воплощением расы (Кришна)».

Нарада Госвами ответил: «Постарайся дать обусловленным душам Кришна-сознание, опиши и донеси до них *кришна-лилу*, божественные деяния Шри Кришны. *Кришна-лила* принадлежит не только материальному миру, она собственность Голоки Вриндавана, высшей сферы духовного мира. Я дам тебе четыре коротких стиха, в них заключено семя божественной игры и сама суть высшего знания. Ты мудр, ты постиг искусство медитации. Посади эти семена в своем сердце, медитируй и тебе полностью откроется их смысл. В свете истинной мудрости ты увидишь все таким, какое оно есть, чисто и ясно. Затем опиши это и поведай всему миру. Так к тебе вернутся счастье и умиротворение».

Нарада Госвами надлежащим образом, с соблюдением всех правил, передал Ведавьесе *бхагават-чатух-шлоку* — *мантру*, наполненную духовным светом и знанием *ананья-бхакти*, чистой преданности*. Затем Ведавьеса погрузился в медитацию и увидел в своем сердце самого Господа Кришну и все Его энергии. Вдохновленный *чатух-шлокой* и двенадцатью *шлоками* наставлений Нарады Госвами, Ведавьеса решил написать комментарий к «Веданта-даршану». Так появился его последний труд и высшее писание — «Шримад-Бхагаватам».

Вершина Вед

«Шримад-Бхагаватам» описывает четыре беседы, в которых передавалось послание *бхагаваты*, полученное Нарадой Госвами от Брахмы, а Брахмой — от самого Кришны на заре творения.

Первой была беседа Нарады Госвами и Ведавьесы. Следующая за ней — беседа Ведавьесы с сыном, Шукадевой Госвами. Третья беседа произошла в Шукратале, где Шукадева Госвами говорил с Махараджем

* *Бхāгават-чатух-шлокī мантрам* («Шрīмад-Бхāгаватам», 2.9.33–36): *ахам эвāсам эвāгре нāнйад йат сад асат парам / пайчād ахам йад этач ча йо 'вайищй-ета со 'смй ахам* — «До сотворения мира существовал Я один. Не было ничего: ни грубой, ни тонкой материи, ни первоэлементов. После сотворения мира существую лишь Я, и после того, как мир будет разрушен, останусь только Я один»; *рте 'ртхам йат пратййета на пратййета чātмани / тад видйād āтmano мāйām йатхāбхāсо йатхā тамах* — «Знай же, что все, будто бы существующее отдельно от Меня или будто бы не существующее во Мне, есть Моя энергия, подобная отражению и тьме»; *йатхā махāнти бхūtāни бхūtешūччāвачешу ану / правищтāнй аправищтāни татхā тещу на тещв ахам* — «Как материальные первоэлементы присутствуют во всех существах, больших и малых, а также вне их, так и Я присутствую внутри и вне всех существ»; *этāвад эва джиджñāsīām таттва-джиджñāсунātманах / анвайа-вйатирекāбхйām йат сйāt сарватра сарвадā* — «Тому, кто ищет абсолютную истину, надлежит всегда прямо и опосредованно искать Меня, пребывающего повсюду и во все времена».

Парикшитом. А четвертая состоялась в лесу Наимишаранья, где ученик Шукаदेва Госвами, Сута Госвами, беседовал с шестьюдесятью тысячами *риши*, собравшимися для проведения огненного жертвоприношения.

Собрав все, что было сказано в четырех беседах, Ведавьеса постепенно составил «Шримад-Бхагаватам» и затем подарил его миру.

Так Ведавьеса написал собственный комментарий к «Веданта-даршану», где изложил все о богооткровенном знании так, чтобы это было понятно каждому. Довольный своим трудом, он написал к нему введение, где сказал: «Это произведение, „Шримад-Бхагаватам“, — моя последняя воля и завещание. В нем заключено высочайшее знание — чистое сознание Кришны, — и любая *джива*, душа, следующая его указаниям, достигнет высшей цели жизни. Она обретет освобождение и доступ в трансцендентный мир служения, где ее ждут счастливые игры с верховной личностью Бога, Кришной, исполненные взаимной любви, нежности и экстаза».

В полном согласии с собой Ведавьеса завершил «Шримад-Бхагаватам»:

**сарва-веданта-сāрам хи
īрймад-бхāгаватам иййате
тад-расāmрта-тṛптасйа
нāнийатра сйād ратиḥ квачит**

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 12.13.15)

«„Шримад-Бхагаватам“ содержит суть всех Вед, „Веданта-даршана“ и упанишад. Того, кто однажды прочел „Шримад-Бхагаватам“, никогда не привлекут другие писания. Он не отрываясь будет пить трансцендентный нектар этой священной книги».

**īрймад-бхāгаватам пурāнам
амалам йад ваишṇавāнāм прийам**

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 12.13.18)

«„Шримад-Бхагаватам“ лишен недостатков моих предыдущих работ, он изложен простым и понятным языком. Это *пурāнам амалам* — безупречная пурана, *йад ваишṇавāнāм прийам*, что очень дорого сердцу всех вайшнавов».

Таким образом, мы понимаем:

**артхо 'йам брахма-сўтраṇām
бхāратāртха-винирṇайаḥ
гайатри-бхāщйа-рўпо 'сау
ведāртха-парибṛмхитаḥ**

(«Гарудā-пурāна»)

«В „Шримад-Бхагаватам“ представлено все знание, заключенное в сутрах „Веданта-даршана“. Это естественный комментарий к „Веданта-даршану“, „Махабхарате“ и *гаятри-мантре*, совершенный и полный свод всего знания».

Следуя учению «Шримад-Бхагаватам», вы поймете суть всей истины откровения — всей *амнаи*.

Глава вторая

Из сердца в сердце

Вопрос: Говорится, что в священных книгах, особенно в «Шримад-Бхагаватам», заключена вся истина. Но как узнать, когда следует понимать сказанное в них буквально, а когда — в переносном смысле? Как понять, что действительно хотят сказать нам священные книги?

Шрила Говинда Махарадж: Как понять священные книги? Сначала нужно поступить в школу. Там учитель объясняет предметы соответственно нашему уровню. Мы начинаем с первого класса, затем переходим во второй, третий и так далее. В каждом классе нас учат немного по-разному. В старших классах предметы преподаются не так, как в младших. Но что бы мы ни изучали в школе, изложение предмета всегда будет соответствовать нашему уровню.

Веды, веданта, упанишады, «Шримад-Бхагаватам» и другие священные книги — это океан стихов, в которых заключено множество разных смыслов. В конечном итоге все они ведут к одной цели — *кришна-бхакти*, но мы не всегда можем понять это. Иногда это очень трудно. В священных книгах говорится о разных видах духовных практик: *карма-йоге*, *гьяна-йоге*, *аштанга-йоге*, *бхакти-йоге* и других. И если мы хотим понять истинный смысл их наставлений, если хотим увидеть, куда они направляют наше сознание, то сначала должны с верой и преданностью усвоить их уроки, соответственно нашему уровню, в школе, под руководством истинного наставника. Это самый лучший способ.

Нужно быть осмотрительным, читая священные книги. Их не так-то просто понять. Шримад Бхагавад-гита говорит о том, каким образом следует обратиться к учителю, чтобы получить от него духовное знание.

тад виддхи прапибātена
парипраśнена севайā
упадекṣйāнти те джñāнаṁ
джñāнинас таттва-дарśинаḥ

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 4.34)

Шрила Бхакти Сундар
Говинда Дев-Госвами
Махарадж

Здесь сказано, что ученик должен обладать некоторыми качествами, чтобы обратиться к учителю. «Сначала предайся, — говорит Шримад Бхагавад-гита, — затем вопрошай и служи. Гуру выслушает твои вопросы и одарит своей милостью, если ты действительно предался ему, смирен и по-настоящему стремишься к знанию».

Итак, сначала предайся Гурудеву, а затем служи ему. Одного предания недостаточно. Служение Гурудеву в состоянии предания — вот главное, что принесет искреннему искателю истины настоящие плоды духовного знания. Обычные знания можно получить и другими способами, но духовное знание не откроется нашим сердцам без *пранипата*, самопредания; *парипрашны*, искреннего вопрошания; и *севы*, служения.

Когда ученик обладает вышеназванными качествами, он, встретив истинного Гуру, должен предаться ему, задавать вопросы и служить. По милости знающего Гуру все откроется сердцу достойного искателя истины, когда он украшен этими тремя качествами: преданностью, искренней пытливостью и желанием служить, то есть украшен настроением преданности. Тогда все сложится надлежащим образом: сердце Гуру будет тронут искренностью ученика, и он будет готов его обучать. Так, благодаря благожелательности сердца учителя, ученик постигнет суть всех священных книг: все, что изложено в Ведах, веданте, упанишадах, «Шримад-Бхагаватам» и других. Именно так следует изучать священные книги.

Духовная сила садху

Священные книги также настойчиво рекомендуют нам обратиться к истинному учителю, садху. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами дает нам такой совет:

йāха, бхāгавата пада ваишнавeра стхāне

(«Шри Чайтанья-чаритāmрta», Антйa-лilā, 5.131)

«Ступай к вайшнавe, преданному, и слушай его толкование „Шримад-Бхагаватам“; читай „Шримад-Бхагаватам“ только в обществе вайшнавов»*.

* Йāха, бхāгавата пада ваишнавeра стхāне / экāнта āйшрайa кара чаитанйa-чараṇe // чаитанйeра бхакта-гаṇeра нитйa кара ‘саṅга’ / табе та’ джāнибā сиддхāнта-самудра-тарāнга — «Ступай и изучай „Шримад-Бхагаватам“ вместе с вайшнавами. Со всей искренностью укройся у стоп Шри Чайтаньи и постоянно общайся с Его преданными. Тогда ты постигнешь волны в океане истины» («Шри Чайтанья-чаритāmрta», Антйa-лilā, 5.131–132).

Без вайшнава мы не сможем понять смысл «Шримад-Бхагаватам» и, несомненно, выберем неверное направление. Слушать «Шримад-Бхагаватам» или другие священные книги нужно в толковании человека сведущего. Только он сможет явить нам истинный смысл священных книг. Наши знания очень ограничены. Никто не может утверждать, что знает все. Даже Шрила Гуру Махарадж говорил: «Я ученик. Вы считаете себя учителями? Я считаю себя учеником и вас тоже. Учителей среди нас нет».

Шрила Гуру Махарадж считал, что все мы ученики. И поэтому должны узнать, каковы наши уроки, от истинного учителя. С помощью того, кто постиг суть всех уроков, которые нам предстоит усвоить, мы сможем легко проникнуть в их смысл. Иначе понять их будет очень трудно.

Не понимая истинного смысла священных книг, мы будем превратно истолковывать их и обманывать самих себя. Поэтому необходимо слушать, как объясняет «Шримад-Бхагаватам» мудрый наставник, слуга Кришны — такой, как Шрила Гуру Махарадж.

В самом «Шримад-Бхагаватам» вы найдете два подхода к его пониманию. Один подход предписывает читать «Шримад-Бхагаватам», а другой запрещает. Если вы наугад откроете «Шримад-Бхагаватам» и станете следовать тому, что написано в первых попавшихся на глаза строках, то, скорее всего, ошибетесь. Нужно прийти к единой и гармоничной концепции «Шримад-Бхагаватам». А кто это сможет сделать? Только тот, кто основательно изучил эту священную книгу и постиг ее смысл.

В священных книгах сказано много всего и все это, несомненно, правильно и хорошо. Но из-за ограниченности нашего знания очень легко истолковать их превратно. Поэтому нужно обсуждать писания с *садху*, дабы удостовериться в том, что мы правильно их понимаем.

сатām прасангāн мама вй́рья-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джоṣаṇād āś́ив апаварга-вартмани
ī́праддхā ратир бхактир анукрамиṣ́йати

(«Ш́рймaд-Бхāгaвaтaм», 3.25.25)

Сам Господь говорит в «Шримад-Бхагаватам»: «Слова обо Мне, услышанные из уст Моих чистых преданных, питают слух и сердце и наполняют душу восторгом. Только тот, кто избрал своим духовным проводником Моего преданного, обретет настоящую веру, привязанность и преданность [Мне]».

То, что написано в книгах, и то, что говорят *садху*, — совершенно разные вещи! Прочитанное или услышанное не от *садху* не будет *хрт*-

карна-расāйанāх катхāх — нектарным повествованием, воодушевляющим сердце и радующим душу. Только слушая *садху*, мы получаем знание из верного источника, знание, нисходящее с Голоки Вриндавана через сердца учителей нашей *гуру-парампары*. Это и есть совершенное знание, необходимое для нашей духовной жизни. Только в чистой наставнической преемственности, в наставлениях *садху*, происходит передача силы, открывающей нашим сердцам смысл слов из священных книг. *Садху* открывает нам подлинный доступ к услышанному оттуда*.

Величие преданных Бога

Юдхиштхира Махарадж был очень мудрым и достойным человеком. Он изучил множество священных книг, таких как Веды, веданта и упанишады. Его наставниками были великие *риши* и *муни*.

Однако обширные познания не принесли ему ясности и успокоения. «Все хорошо. Все плохо. Это хорошо, это плохо. Это хорошо, это плохо. Это хорошо, это плохо». Юдхиштхира не мог понять, каков верный путь к свободе от иллюзорного бытия и очищению. Но в одном он был точно уверен: тот, кто пытается разобраться в вопросах религии, просто читая священные книги, рискует сойти с ума.

**тарко 'пратицтхāх шрутайо вибхиннā
нāсāв ршир йасйа матам на бхиннам
дхармасйа таттвам нихитам гухāйām
махāджано йена гатах са пантхāх****

(«Махāбхāрата», Вана-парва, 313.117)

Юдхиштхира Махарадж сказал: «Наставления Вед нельзя понимать буквально. Наши познания очень скудны, а знание Вед необъятно. Оно толкует *пратьякша-гьяну* (знание, полученное посредством органов чувств), *парокша-гьяну* (коллективное знание), *апарокша-гьяну* (астраль-

* Охе прабху дайāмайа, томāра чараṇа-двайа, шрути-шипропари шобхā nāya / гуру-джана-шипре пуна, шобхā nāya шата гуṇа, декхи āмāра парāṇа джудāйа — «О всемилостивый Господь! Мое сердце обретает утешение, когда я вижу, как Твои стопы становятся еще прекраснее, покоясь на священных писаниях, и во сто крат прекраснее — над головой моего Гурудева» (Гītā-mālā, 1.1.1).

** «Размышления никогда не приводят к окончательному выводу, а священные писания разнообразны. Стать *риши*, великим мудрецом, может лишь тот, кто открывает новые грани истины. Таким образом путь истинной *дхармы* скрыт и запечатан. Поэтому истинный путь — это следование по стопам великих душ [знающих *дхарму*].»

ное знание) и *адхокшаджа-гьяну* (трансцендентное знание). Кроме того, *риши*, описывающие ведическое знание, толкуют его по-разному и не всегда точно. Парашара Риши говорит одно, Васиштха Риши — другое, Чьявана Риши — третье, а сколько еще других! Как тут *дживам* не сбиться с пути, если истину не найти ни в священных книгах, ни в толкованиях *риши*, ни в собственном уме. Истина живет в сердцах *махаджанов*, великих душ, и, чтобы найти ее, нужно следовать их путем».

**свайамбхӯр нāрадаḥ śамабхуḥ
кумāраḥ капило мануḥ
прахлāдо джанакo бхīшмо
балир ваййāсакир вайам**

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 6.3.20)

Ведавьяса назвал имена *махаджанов* в «Шримад-Бхагаватам»: это Брахма, Нарада Риши, Господь Шива, четверо Кумаров — Санака, Санатана, Сананда и Санат, — Капиладева, Ману, Прахлада Махарадж, Джанака Раджа, Бхишмадева, Бали Махарадж, Шукадева Госвами и Ямарадж.

Это особые двенадцать *махаджанов*: священные книги воспевают их деяния и немеркнущую славу. Но самое главное их достоинство в том, что все они — преданные Господа, а великих преданных Господа уже следует почитать *махаджанами*.

Однажды несколько из двенадцати *махаджанов*, перечисленных в «Шримад-Бхагаватам», обсуждали *шлоку* из Шримад Бхагавад-гиты о положении преданных Господа, но не могли прийти к верному заключению.

Мимо проходил Шрила Бхактивинод Тхакур, и они обратились к нему: «О Вайшнава Тхакур! Тебе известен истинный смысл этой *шлоки*. Просим, открой его нам». Бхактивинод Тхакур объяснил им *шлоку*, чем доставил великую радость.

Преданные, подобные Шриле Бхактивиноду Тхакуру, — величайшие *махаджаны*, и каждый, кто следует их наставлениям, обретет высшее благо.

**лāбхас тещāṁ джайас тещāṁ
кутас тещāṁ парāбхаваḥ
йещāṁ-йндйвара-śйāмо
хрдāйа-стхо джанāрданаḥ**

(«Пāнḍава-гītā»)

Шрила
Бхактивинод
Тхакур

«Бхагаван Шри Кришна живет, сияя, в сердцах Своих преданных, где постоянно свершаются Его славные деяния. Такие преданные воистину великие души, *махаджаны*, они всегда счастливы и успешны во всем».

Все пути должны вести нас к Господу Кришне и к истинным *махаджанам*, Его чистым преданным. Мы должны следовать настоящим преданным, чья деятельность от начала и до конца посвящена служению Господу Кришне. Их практика и образ жизни будут для нас идеалом духовной жизни, и под их руководством мы сможем проникнуть в истинный смысл священных книг. Для практикующих нет ничего лучше, чем обсуждение священных книг со сведущими вайшнавами, с *садху*, чистыми преданными. Практикующие, без сомнения, уже что-то знают, но они не знают всего. И когда они с любовью и преданностью обсуждают духовные вопросы со знающим *садху*, они обретают благо. К ним приходит все: понимание истинного смысла, духовные чувства и т. д.

Религия сердца

Когда Кришна через Своего преданного захочет явить в вашем сердце трансцендентное знание, оно обязательно будет явлено. Вы никак не сможете этому помешать. Вот почему так важна связь с преданным Кришны. Здесь возникает вопрос: как распознать истинного преданного и глубоко верующего человека? Кому Кришна являет Себя?

Первая *шлока*, дающая ответ на этот вопрос, который раскрывает тему нашей книги «Религия сердца», это *шлока* из «Ману-самхиты»:

видвадбхих севитах садбхир
нитйам адвеша-рāгибхих
хрдайенабхйануджñāто
йо дхармас та̃м нибходхата

(«Ману-самхитā», 2.1)

Этой *шлокой* Шрила Гуру Махарадж начал лекцию, которую однажды давал в библиотеке города Дханбада. Среди слушателей было много высокообразованных *пандитов* и состоятельных людей. «Люди полагают, — сказал он, — будто религия содержится в книгах, написанных на тех или иных языках. Но религия приходит не из книг или языков. Религия передается на трансцендентном языке — от сердца к сердцу».

Религия, представленная в священных книгах, сначала явилась в сердцах *риши*, *муни* и *садху*. Затем она передавалась от сердца к сердцу и позднее могла принять форму книг. Так что же можем сказать о религии мы? Насколько глубоко мы способны ее понять? Она постигается сердцем. Но если в сердце грязи, как в мусорном ведре, то как нам ощутить красоту и величие религии? Поскольку наши сердца нечисты, мы должны узнать о религии от чистого сердцем *садху**.

Качества садху

Каковы качества *садху*? *Видвадбхиḥ севитаḥ садбхир*: совершенного *садху* отличает чистота и ясность понимания Вед, веданты и сути их наставлений (*видвадбхиḥ*). Он всегда служит их целям (*севитаḥ*). *Садху* сполна обладает такими качествами, как простота, чистота и должное поведение (*садбхир*). Ему покорны шесть чувств, и он почтителен ко всем. У него только одна печаль — страдания других.

Автор всех ведических писаний Ведавьеса был настоящим *садху*. Он знал многих *садху* и у многих был в чести. О богооткровенном знании ему было известно все. Больше, чем знание и поведение, говорил он, *нирматсарāṇām сатām***, *садху* отличает сердце безупречной, кристальной ясности и чистоты, сердце, в котором нет ни капли грязи. Это значит, что в нем нет ни зависти (*нитйам адвеṣа-рāгибхиḥ*), ни гнева, а только искренняя любовь ко всем. Такой *садху*, целиком посвятивший себя сознанию Кришны, и есть настоящий *махаджан*, достойный наставник человечества. Он всегда должным образом служит религии.

кр̥ṣṇа-бхакта — ниṣkāма, атаэва ‘śānta’

бхукти-мукти-сиддхи-кāmī — сакали ‘aśānta’

(«Śrī Чaitaṇya-чаритāmṛта», Мадхья-лīлā, 19.149)

Не тот *садху*, кого влекут мирские цели: чувственные наслаждения, освобождение или сверхъестественные силы. *Садху* тот, кто не желает услаждать свое эго, кто хочет отдавать, а не брать, кто всегда, двадцать четыре часа в сутки, служит желаниям Господа. Лишь он действительно умиротворен и исполнен всех совершенств. Красота, которая благодаря

* *Сādхūnām сама-читтānām сутарām мат-кр̥tātманām / дарīānān но бхавед бандхаḥ пумсо ’к̣ṣṇоḥ савитур йатхā* — «Как тьма исчезает с появлением солнца, так и мирские оковы рассыпаются с появлением умиротворенных *садху*, чьи сердца всецело отданы Мне [Господу]» («Śrīмад-Бхāгаватам», 10.10.41).

** Śrīмад-Бхāгаватам, 1.1.2.

непрерывному служению проявляется в сердце такого *садху*, трансцендентные чувства, которые расцветают там, — вот что такое религия. Все его советы и наставления истинно религиозны и не могут причинить никому вреда. Если мы получим знание от такого *садху*, от сердца к сердцу, и будем следовать его наставлениям, мы ощутим благо подлинно религиозной жизни и познаем единую религию всех душ, *джайва-дхарму**.

Следуя наставлениям чистого сердцем *садху*, каждый из нас сможет радостно взлететь к небесам добродетели и достичь вершин чистой религии, в которой нет сектантского духа и отдельных от общего блага интересов.

Единая религия души

После лекции Шрилы Гуру Махараджа, в которой он затронул многие из вопросов истинной религии, один очень состоятельный человек из числа его слушателей сказал: «Раньше мы слышали о *вайшнава-дхарме* и считали ее ветвью индуизма. Но сейчас, прослушав лекцию Шрилы Шридхара Махараджа, я с удовлетворением осознаю, что *вайшнава-дхарма* содержит суть всех религий. Теперь я знаю, что она едина, что это истинная, универсальная религия, а все остальные *дхармы* — ее части. Я уверен, что *вайшнава-дхарма* — лучшая религия для всех обусловленных душ».

Шрила Гуру Махарадж всегда отличался широтой мировоззрения и безупречным стилем изложения. Он всегда осознавал, что делает, и всегда говорил, опираясь на священные книги, не задевая ничьих чувств, с безупречной логикой. Некоторые *санньяси* и *брахмачари*, представляя идеи нашего *парам-гуру*, Шрилы Сарасвати Тхакура, порой пользовались заученными, шаблонными фразами, но объяснения Шрилы Гуру Махараджа были совершенно иными. Мне посчастливилось услышать многое именно от Шрилы Гуру Махараджа. Я видел, скольких людей он одарил божественным светом, который стал светом их жизни.

Законы любви и привязанности

Моя жизнь в Шри Чайтанья Сарасват Матхе всегда была ограничена запретами и правилами, установленными Шрилой Гуру Махараджем. Я ничего не делал без его позволения. Или можно сказать так: я никогда не делал того, на что не получал позволения Шрилы Гуру Махараджа.

* *Тулайāма лавенāпи на сваргам нāпунар-бхавам / бхагават-санги-сангасйа мартйāнāм ким утāйищах* — «Даже мгновение, проведенное в обществе спутников Господа, несравнимо ни с раем, ни со спасением. Что уж говорит о благах бренной жизни?» («Шримад-Бхагаватам», 1.18.13).

Когда собственность Шри Чайтанья Сарасват Матха оказалась под угрозой, я должен был ежедневно в течение двух месяцев ходить в Калну, чтобы защищать Матх в суде. Каждый день я из Матха направлялся в Калну, в суд, и затем возвращался домой. Больше я никуда не отлучался.

Некоторое время спустя Шрила Гуру Махарадж спросил меня: «Ты видел в Калне храм Гауридаса Пандита?» Я ответил, что прожил неподалеку от этого храма всю жизнь, но ни разу в нем не был. Тогда Шрила Гуру Махарадж сказал: «Когда снова будешь в Калне, зайди и предложи свой *дандават* храмовым Божествам Махапрабху и Нитьянанды Прабху».

Лишь тогда я впервые посетил этот храм. Точно так же я никогда, на протяжении двадцати восьми лет, не был в том месте в Катве, где Махапрабху принял *санньясу*, пока Шрила Гуру Махарадж не направил меня туда ради служения.

Наша жизнь в Матхе во времена Шрилы Гуру Махараджа была очень ограничена, однако никто из нас никогда не чувствовал, что он как-то скован. Мы воспринимали ограничения как проявление отеческой любви и заботы Шрилы Гуру Махараджа. Мы чувствовали, что он направлял нашу жизнь в служении, и с радостью следовали его указаниям, вот и все. Таков был естественный порядок вещей в Шри Чайтанья Сарасват Матхе: каждый следовал его законам, не задумываясь, из любви и преданности.

Самое лучшее — следовать религиозным правилам и предписаниям с любовью и признательностью, уважением и почтением. Именно так было принято в Шри Чайтанья Сарасват Матхе с самого его основания, и мы никогда не испытывали необходимости в чем-либо еще. В такой атмосфере я прожил много лет, внимая словам Шрилы Гуру Махараджа и постигая под его руководством смысл священных книг и суть религии.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж передает *санньяса-мантру* Шриле Бхакти Сундару Говинде Дев-Госвами Махараджу.

Глава третья

Лотосоподобные стопы Гурудева

В одной из песен Шрила Нароттам Дас Тхакур дал исчерпывающее объяснение положения Шри Гурудева:

**ш́рй-гуру-чара́на-падма, кевала бхакати-садма,
вандо му́ни с̑вадх̑ана мате**

(«Ш́рй Према-бхакти-чандрик̑а», 1.1)

«Лотосоподобные стопы Гурудева — единственная обитель чистой преданности».

Следует со всей серьезностью относиться к практике в духовной жизни и прославлению лотосоподобных стоп Гурудева. Мы не вполне осознаем истинное положение и величие лотосоподобных стоп Гурудева, поэтому, прославляя его, нужно быть особо почтительными (*вандо му́ни с̑вадх̑ана мате*). Прославляя Гурудева, нужно остерегаться оскорблений, ибо оскорбления учителя становятся непреодолимым препятствием на духовном пути.

Сам Господь Кришна ради нашего блага поведал в «Шримад-Бхагаватам» об истинном положении Гурудева:

ācā́ryām mā́m vidjā́nīyā́n nā́vamā́nyeta karhicit

(«Ш́рймд-Бх̑агаватам», 11.17.27)

«Помни, что Гурудев — это Я сам. Никогда не считай его обычным человеком. Гурудев — это Я в человеческом облике, пришедший, чтобы спасти обусловленные души и даровать им связь с трансцендентным миром. Почитай Гурудева неотличным от Меня самого».

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур еще яснее объяснил положение Гурудева:

**śākṣā́d dhā́ritvena samaṣṭa-śā́stra-ir
uktas tatkhā́ bhā́vīyāta eva sadbhīḥ
kintu prabhoḥ ī́yaḥ prīya eva tasyā́
vande guroḥ ś́rī-čaraṇā́ravindam**

(«Ш́рй Гурваṣṭа́кам», 7)

«Во всех писаниях сказано, что Бхагаван сам предстает предо мной в человеческом облике — в облике Гурудева».

Когда учитель дает посвящение, Кришна открывается нам; иначе говоря, нам открывается, что Гурудев — это и есть Кришна. Он являет Себя в сердце Гурудева в трансцендентном звуковом образе — *шри хари-наме*. По линии преемственности учителей (*парампаре*) Кришна нисходит через сердце Гурудева в сердце ученика. Так Гурудев действует как сам Кришна.

Вместе с тем Гурудев — это отдельная личность, сознающая себя слугой Господа. У него никогда не возникает мысль о том, что он — Кришна, он всегда думает: «Я слуга слуги слуги лотосоподобных стоп Шри Гурудева, слуги Кришны». Вот почему Гурудев — самый дорогой слуга Господа (*кинту прабхор йах прийа эва тасйа*).

Гурудев — слуга Кришны, но для ученика он всегда сам Кришна, принявший облик человека. Ученик видит человеческий облик Гурудева, но знает, что Гурудев — не человек. Его истинный облик трансцендентен: он неотличен от самого Кришны. Такое восприятие Гурудева очень важно, и мы должны всячески оберегать свою веру в учителя. Вот почему Нароттам Дас Тхакур говорил: «Вандо муни сâвадхâна мате — будьте осторожны и не допускайте оплошностей в прославлении Гурудева».

В образе Гурудева Кришна особенно милостив к обусловленным душам. В этом не может быть никаких сомнений.

**йāхāра прасāде бхāи, э бхава тарийā йāи,
кр̥ш̥на-прāпти хайа йāхā хаите**

(«Шри Према-бхакти-чандрика», 1.1)

Когда Гурудеву поклоняются как самому Кришне, когда искренне стараются научиться служить Кришне, служа Гурудеву, Кришну это радует куда больше, чем служение Ему самому. Когда к Нему обращаются через Гурудева, Кришна помогает искренним душам куда больше. Он вдохновляет их прямо в сердце: «Ты на верном пути, следуй ему и впредь».

Основополагающая истина заключается в том, что открыть себя другим может лишь сам Кришна. Только когда Кришна сам явит Свою величайшую милость и предстанет перед нами в облике Гурудева, только тогда трансцендентное знание раскроется в наших сердцах, и мы сможем постичь положение Гурудева.

Избранный

**гуру-мукха-падма-вāкйа, читтете карийā аикйа,
āра нā кариха мане āшā**

(«Шри Према-бхакти-чандрика», 1.2)

Если искренний ученик следует указаниям Гурудева, с ним всегда будет милость Кришны*. Кришна сам заверил нас в этом на все двести процентов. Надо безраздельно верить трансцендентному знанию, которое открывается нам через Гурудева. Нет необходимости искать совета в других местах. Все, что нужно — это всем сердцем следовать наставлениям Гурудева и выполнять порученное им служение.

**шри гуру-чараṇе рати, сеи се уттама-гати,
йе прасāде пуре сарва āшā**

(«Шри Према-бхакти-чандрика», 1.2)

Если вы с решимостью и должным образом следуете наказам Гурудева, если выполняете их верно и честно, то благодаря служению ему обретете все (йе прасāде пуре сарва āшā).

* «По милости Гуру душа освобождается из этого мира и приходит к Кришне. Сделай учение, изшедшее из лотосоподобных уст Шри Гуру, единым со своим сердцем и не желай ничего иного» («Шри Према-бхакти-чандрика», 1.1–2).

Самое ясное определение дал нам Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур: «Гурудев одновременно и учитель, и слуга». Гурудев — высочайший слуга Кришны (*кинту прабхор йах прийа эва тасйа*), таким он являет нам себя. Вы обретете высшее духовное благо, когда увидите, как Гурудев служит, что и как он делает для того, чтобы доставить Господу радость. А увидеть, что он дает вам божественное служение, чтобы обрадовать своего Господа, — высший духовный дар. Когда вы увидите Гурудева таким, ваше сердце преисполнится надеждой, и вы обретете все для того, чтобы Господь был доволен вашим служением.

Духовное видение

**чакщу-дāна дилā йеи, джанме джанме прабху сеи,
дивйа-джйāна хрде прокāшита**

(«Шрī Према-бхакти-чандрикā», 1.3)

Духовное видение приходит к нам от Гурудева*. В этом мире все материально, но трансцендентный мир может явить себя нам в любой его точке. Это и делает трансцендентный мир трансцендентным.

Например, стоит цветку упасть с дерева на дорогу, и до него уже никому нет дела. Мы можем не заметить его и раздавить. Однако к цветку, предложенному лотосоподобным стопам Божества, святому вайшнаву или Гурудеву, мы не относимся столь пренебрежительно. Бережно и почтительно мы прикладываем его к голове как святыню. Почему? Внешне этот цветок ничем не отличается от других, но мы знаем, что он, как и любой предмет, предложенный Господу, становится трансцендентным. Это и есть духовное видение.

Шрила Бхактивинод Тхакур сказал:

**йе-дина грхе, бхаджана декхи,
грхете голока бхāйа**

(«Шараṅгати», 31.6)

«Когда я вижу всех своих домочадцев в делах, угодных Господу, когда наблюдаю за тем, как они воспевают Святое Имя, поклоняются Божествам и подносят Им яства; когда я вижу Господа в центре всего, что происходит в моей семье, я чувствую: моя семья не живет в материальном мире. Она не материальна, а воистину трансцендентна».

* «Привязанность к стопам Шри Гуру — наилучший путь. По его милости исполняются все желания. Тот, кто даровал мне духовное зрение, кто открыл трансцендентное знание в сердце, тот, воистину, мой господин из рождения в рождение» («Шрī Према-бхакти-чандрикā», 1.2–3).

Такого рода духовное знание приходит к нам от Гурудева, и если мы будем смотреть на окружающее через призму этого знания, то обнаружим, что все вокруг связано с трансцендентным. Когда практика идет в правильном направлении, в сердце раскрываются духовные чувства. Открывшись нашему сердцу, трансцендентное знание меняет наш взгляд на мир, и то, что раньше казалось мирским, теперь воспринимается как духовное. Дети, цветы в саду — всё и все становятся духовными, когда мы видим, как они связаны с Богом.

Трансцендентное зрение позволит нам увидеть, что Кришна живет в сердце каждого живого существа. Не только в сердцах людей, но и в сердцах всех 8 400 000 форм жизни, населяющих Землю. Трансцендентное знание меняет наше видение. Тогда всякого, кого мы встретим, мы будем приветствовать словом «*намаскар*», тем самым выражая каждому почтение. Но кому в действительности мы его оказываем? Господу, ибо видим Его в сердце каждого существа. Мы приветствуем Господа и того человека, в сердце которого Он живет.

Уважительное отношение к живым существам, которое дает такого рода трансцендентное знание, на самом деле естественно для каждого из нас, хотя в повседневной жизни мы так часто о нем забываем.

Я видел это и во многих западных странах. Сегодня, например, мы пропустили вперед женщину, и она радостно поблагодарила нас и пожелала счастливого Рождества. Наш поступок тронул ее, и она от всей души выразила свою признательность. Даже если это была обычная вежливость, тоже очень хорошо. Когда же в ее основу лягут трансцендентные чувства и знание о том, что Господь и Его милость пребывают всюду, то это отношение доставит всем нам несравненно большее счастье.

Каждый, кто смотрит на мир таким образом, обладает трансцендентным знанием, и его пробуждением в сердце мы обязаны Гурудеву. Ведь Гурудев не просто человек. Он предстает перед нами в облике человека, но, будучи орудием в руках Господа, Гурудев также является трансцендентным.

Истинная любовь

**према-бхакти йāhā хайте, авидйā винāша йāте,
веде гāйа йāхāра чарита***

(«*Шри Према-бхакти-чандрикā*», 1.3)

* «Шри Гуру дарует чистую преданность и разрушает невежество. Его добродетели славят Веды».

Гурудев одаривает нас совершенной любовью, красотой, очарованием и счастьем, что берут начало в Кришне. Нам очень близок и дорог образ Кришны как наслаждающегося вселенной. Он наслаждается всем, что мы Ему предлагаем, и, со Своей стороны, тоже хочет сделать нас счастливыми. Принимая наше служение, Он наделяет нас все большим и большим стремлением с любовью служить Ему. По мере возрастания этого вдохновенного стремления, мы ощущаем в себе все больше и больше счастья, любви и привязанности к Нему. Эти чувства появляются благодаря служению Ему. Таким образом, наше служение, наша любовь к Нему, наша радость и Его радость продолжают возрастать. Это называется *према-бхакти*, экстатической преданностью в любви.

В материальном мире слово «любовь» используется очень вольно, по самым разным поводам. На самом деле слово «любить» означает дарить радость тому, кого мы любим.

Безраздельная преданность и любовь, стремление дарить радость тому, кого мы любим, — вот истинный смысл любви.

В этом мире есть люди, которым очень нравится угощать других. Когда к ним в дом приходят гости, званные или незванные, они с радостью готовят для них угощение и с любовью подают гостям вкусные блюда. При этом они испытывают наслаждение гораздо большее, чем сами гости, ведь им так нравится служить и отдавать. Это та искра трансцендентной любви и нежности, которая становится совершенной, когда мы направляем ее на удовлетворение Господа.

Когда же любовь к Господу хлынет в сердце полноводным, все прибывающим потоком, это называется *кришна-премой*.

Разрушитель иллюзии

**према-бхакти йāхā хаите, авидйā винāйā йāте,
веде гāйā йāхāра чарита**

(«Шрī Према-бхакти-чандрикā», 1.3)

Когда *кришна-према* являет себя в сердце, мирское знание, как и все мирское, вмиг рассеивается, словно темнота от яркого света. *Авидйā винāйā йāте*: поток *кришна-премы* очищает наше сердце от всех мирских чувств. *Веде гāйā йāхāра чарита*: все писания, включая Веды, веданту, упанишады, возносят хвалу Гурудеву как дарителю этого особого трансцендентного знания.

тасмāд гурум̐ прападйета
джиджнāсұх̐ шрейа уттамам̐
шāбде паре ча ницнāтам̐
брахманй̐ упашāмāшрайам̐*

(«Шрймад-Бхāгаватам», 11.3.21)

Все священные книги учат: «Без духовного учителя вам не обойтись. Без него вы ничего не поймете. Когда перед вами предстанет истинный учитель, предайтесь ему и почитайте его. Гуру — носитель и посланник трансцендентного знания. Поэтому его должно почитать как самого Господа, ибо истинный Гуру обладает полным и совершенным знанием, он всегда духовен и представляет Господа напрямую»**. Под словом «знание» мы подразумеваем не знание, почерпнутое из книг, в том числе священных. Такого знания недостаточно. Истинный Гуру хранит в сердце чувства, которые передал ему его Гуру и которые низошли от самого Господа. Истинный Гуру, хранящий в сердце это подлинное богооткровенное знание, может проповедовать, и его ученики получают от него настоящее знание.

гу-шāбдас тв андхакāрасйа ру-шāбдас тан-нивāракаш̐
андхакāра-ниродхитвāд гурур̐ итй̐ абхидхййате

(«Сканда-пурāна»)

«Слово „гуру“ состоит из „гу“ и „ру“. Ру означает того, кто рассеивает, а гу — тьму невежества в материальном мире и в наших сердцах, передавая нам знание, нисходящее из духовного мира».

ом̐ аджнāна-тимирандхасйа джнāнāнджана-шāлākāйā
чакшур̐ унмилитам̐ йена тасмаи шрй̐-гураве намаш̐***

Каждый день в молитвах Гурудеву мы произносим эту пранама-мантру. Агьяна — значит «иллюзия», «пелена невежества», окутывающая

* «(Став беспристрастным к материальному миру), искатель высочайшего блага должен предаться Гуру, который владеет собой, сведущ в писаниях и обладает непосредственным опытом Божественного».

** *Татра бхāгаватāн̐ дхармāн̐, шикшед̐ гурв-ātма-даиваташ̐ / амāйайāнуврт-тйā йаис̐, туцйед̐ āтмāтма-до хариш̐* — «Почитая Шри Гуру неотличным от своего возлюбленного Господа, он [искренний искатель] должен искренне и покорно учиться у него бхагавата-дхарме — тому, чем можно ублаготворить Бхагавана Шри Хари, дарующего Себя (Своим преданным)» («Шрймад-Бхāгаватам», 11.3.22).

*** «Я припадаю к стопам Шри Гуру, тому, кто с помощью бальзама божественного знания вернул мне зрение, которое я утратил во тьме невежества».

наше существо. Под влиянием иллюзии мы отождествляем себя с телом, обрастаем привязанностями к дому и множеству преходящих вещей. На сцене материального мира все преходяще, но мы, пребывая в иллюзии, воображаем, будто обосновались в нем навеки. Гурудев выводит нас из тьмы иллюзии, открывая наши трансцендентные глаза, наделяя нас трансцендентным видением — трансцендентным знанием.

Истинные и потомственные Гуру

Гуру должен быть настоящим. Не каждый обладает необходимыми для этого качествами. Современный мир наводнили самозванные гуру, лже-гуру. Я не могу судить, кто настоящий Гуру, а кто — нет, и не мое дело критиковать других. Я могу лишь говорить о качествах Гуру вообще. В писаниях сказано:

**гураво бахавах санти шищйа-виттāпахāракāх
дурлабхо сад-гурур деви шищйа-сантāпа-хāраках**

(Пурāна-вāкйā)

«Никогда не переведутся шарлатаны, именующие себя Гуру. Со знанием дела они дают ученикам мирские советы, ловко прибирают к рукам их денежки и оставляют их ни с чем. Но настоящий Гуру может вызволить каждого из тьмы невежества и сделать его сердце храмом Господа. Истинный Гуру, который способен это сделать и который не занимается ничем иным, большая редкость в материальном мире».

Таковы качества и дела истинного Гуру, воспетые в священных книгах.

Однажды при мне в Матх к Шриле Гуру Махараджу пришел принять посвящение один очень бедный человек. Он извинялся за то, что из-за стесненности в средствах может пожертвовать лишь нескольких рупий.

Шрила Гуру Махарадж сказал ему: «Ты думаешь, мне нужны твои деньги? Нет. То, что ты предлагаешь мне какую-то сумму, — всего лишь знак вежливости. Если у тебя нет средств, чтобы возместить стоимость *харидам-малы* (четок для повторения Святого Имени), которые я даю, ты получишь их все равно, если искренне ищешь Бога. Об этом не беспокойся. Все, что мне нужно, — это твоя вера, искренность и честность. Обещай мне, что будешь служить Кришне и своим желанием служить приносить Ему радость. Я хочу услышать это обещание, ничего другого мне от тебя не нужно».

Так Шрила Гуру Махарадж ответил этому бедняку. Вот настоящая проповедь сознания Кришны и поведение истинного Гуру.

Спаситель падших

Мы обусловленные души, и, когда задумываемся об этом, нам кажется, что положение наше безнадежно. Но есть Гурудев, к которому можно обратиться с молитвой: «Ты всемогущ и милостив к падшим душам. Прошу, обрати на меня свой милостивый взор и сделай меня своим достойным слугой, слугой Господа Шри Кришны и Шримати Радхарани».

шри-гуру каруṇā-синдху, адхама джанāра бандху*

(«Шри Према-бхакти-чандрикā», 1.4)

Гурудев очень милостив к обусловленным душам и особенно внимателен к самым падшим. Он словно любящий отец. Если у отца пятеро сыновей и у одного из них что-то идет не так из-за того, что он неумел или несчастлив, то отец оказывает ему больше внимания и поддержки, чтобы и у него все пошло на лад.

Связь с трансцендентным

локанāтха локера джйивана

(«Шри Према-бхакти-чандрикā», 1.4)

Наконец, Шрила Нароттам Тхакур называет имя своего Гурудева: «Мой Гурудев — Локанатх Прабху. Он для меня все, моя жизнь и душа. Послушайте, сколь он милостив».

**хā хā прабху кара дайā, деха море пада-чхāйā,
туйā паде лаила шараṇа**

(«Шри Према-бхакти-чандрикā», 1.4)

В следующих строках Нароттам Тхакур молит учителя: «О Гурудев, прошу, выслушай меня и пролей на меня свою милость. Твои лотосоподобные стопы — мое вечное прибежище. Я не знаю, насколько я предан тебе, но, прошу, удели мне внимание. Только по твоей божественной милости я смогу обрести связь с Господом Кришной, только ты одаришь меня трансцендентным знанием и займешь в служении Господу Кришне. Поэтому прошу: будь ко мне милосерден».

Истинное прибежище

На эмблеме нашего Шри Чайтанья Сарасват Матха изображены солнце, вода и лотос. Это символы. Лотос символизирует *дживу*, душу, слугу

* «Шри Гуру — океан милости и друг падших душ».

Кришны, солнце — Кришну, а вода — Гурудева. Когда лотос защищен водой, он цветет, а солнечные лучи дают ему жизнь. Но если лотос извлечь из воды и оставить на сухой земле, солнце его сожжет.

Эмблема Шри Чайтанья Сарасват Матха означает следующее: пока мы находимся под защитой Гурудева, Кришна всегда будет милостив к нам, но вне спасительного прибежища Гурудева нам надеяться не на что.

харау руш̣те гурус-тр̣ātā гурау руш̣те на ка̣ш̣чана

(«Āditīa-пурāṇa»)

Если на нас рассердится Кришна, Гурудев спасет от Его гнева, даст нам духовную пищу и жизнь. Но стоит нам навлечь на себя гнев Гурудева, нас не спасет ничто и никто, даже Кришна. Милость Гурудева более благотворна и важна, чем милость Кришны. В этом суть.

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур сказал:

**йас̣йа прас̣ādād бхагават-прас̣āдо
йас̣йāпрас̣ādān на гатиḥ куто 'пи
дх̣йāйām стувам̣с тас̣йа йас̣йас три-сандх̣йām
ванде гуроḥ śrī-чараṇāравиндам***

(«Śrī Гурвац̣такам», 8)

Милость Кришны проявляется как милость Гурудева: если нами доволен Гурудев, значит, нами доволен и Кришна, а если нами доволен Кришна, доволен и Гурудев. Таково положение Гурудева, и мы постоянно будем убеждаться в том, что он для нас — хранитель и источник всего самого ценного и благоприятного. Гурудев — наше истинное прибежище.

Высочайший слуга

Гуру-парампару, линию преемственности учителей, можно сравнить с устройством телескопа. Внутри телескопа множество линз, которые располагаются одна за другой так, что делают возможным наблюдение за объектами, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Гуру нашей *парампары* подобны линзам телескопа. Каждая линза усиливает наше зрение и позволяет увидеть, как лучше служить Шримати Радхарани и Господу Кришне.

* «Я склоняюсь к лотосоподобным стопам Шри Гуру, славлю его и созерцаю его величие на восходе солнца, в полдень и на закате. По его милости нисходит милость Господа. Без его милости нам нигде не найти прибежища».

Наше видение и наша преданность восходят по линии *шри рупануга-сампрадаи* от нашего Гуру Махараджа, Шрилы Бхакти Ракшака Шри-дхара Дев-Госвами Махараджа, и Прабхупады Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура к Шри Рупе Манджари и от нее — к Шримати Радхарани. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур учил, что для нас Гурудев почитаем так же высоко, как сама Радхарани. Для нас Гурудев неотличен от Радхарани.

Гурудев предстает перед нами в разных образах. Иногда — как сам Кришна, иногда — и это самый возвышенный его образ — как высочайшая из слуг Кришны, Радхарани.

«Я обязан ему всем!»

Те милость и дар Гурудева, которыми он наделяет нас в своих различных образах, описаны в великой *пранама-мантре* Шрилы Рагхунатха Даса Госвами. Мы произносим ее в молитвах учителю.

нāма-īреṣṭхам манум апи śачī-
 путрам атра сварūпам
 рūпам тасйāграджам уру-пурīm
 мātхурīm гоṣṭхавāṭīm
 рādхā-куṇдам гири-варам ахо
 рādхикā-мāдхавāśīm
 прāпто йасйа пратхита-крпайā
 śрī-гурум таṁ нато 'сми

(«Śрī Мукта-чаритам», 2)

Шрила Рагхунатх Дас Госвами,
 прайоджана-таттва-ачарья
 в рупануга-сампрадае

Нāма-īреṣṭхам: «Гурудев милостиво дал мне *харе кришна маха-мантру*, — говорит Дас Госвами, — высшую *мантру* в материальном и трансцендентном мирах. *Маха-мантра* дарует спасение каждому, в каком бы состоянии он ни находился. И поскольку *харе кришна* означает Радху-Кришну, Гурудев милостиво дает нам шанс обратиться сердцем к божественной чете и просить, чтобы Они милостиво явили в нем Себя».

Манум апи śачī-путрам: по беспричинной милости Шри Чайтаньи Махапрабху, олицетворяющего Радху-Кришну, *харе кришна маха-мантра* нисходит в материальный мир. Дас Госвами также обрел милость Шри Чайтаньи Махапрабху через Гурудева.

Атра сварӯпам. Шрила Рагхунатх Дас Госвами далее говорит, что он получил не только милость Махапрабху и Святое Имя. Господь также привел его к Шриле Сварупе Дамодару, Своему спутнику, столь дорогому Его сердцу и неотличному от Него самого. Благодаря Гурудеву он получил милость Сварупы Дамодара.

Рӯпам тасйāграджам: по милости Гурудева Дас Госвами снискал милость любимых учеников Махапрабху: Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Санатаны Госвами, и общение с ними.

Уру-пурй̐м мātхурй̐м гоштхавātй̐м: тогда, по милости Гурудева, Дас Госвами получил доступ в Матхура-Вриндаван-дхаму, место вечных игр Кришны с *гопами* и *гопи*.

Рāдхā-куṇдам: по милости Гурудева Дас Госвами получил прибежище возле Радха-кунды, месте наивысшего служения Радхе-Говинде*.

Гири-варам: по милости Гурудева сам Махапрабху дал Дасу Госвами для поклонения *говардхан-шилу*, которая неотлична от Кришны, а также прибежище у лотосоподобных стоп холма Говардхан, неподалеку от Радха-кунды во Вриндаван-дхаме.

Ахо рāдхикā-мāдхавāйāм: и по милости Гурудева сбылись все мечты Даса Госвами о служении Радхе-Мадхаве. Это значит, что в образе Гурудева его одарила милостью сама Радхарани, ибо без особой милости Радхарани никто не войдет туда, где вершатся игры божественной четы.

Прāпто йасйа пратхита-крпайā: в этой *пра nama-мантре* Дас Госвами говорит, что благодаря Гурудеву он обрел все. *Шрй̐ гурум там нато 'сми:* и в полном смирении Дас Госвами склоняется к лотосоподобным стопам Гурудева.

В этой *шлоке* Дас Госвами открывает нам свое сердце. Обычно тихий и смиренный, здесь он ясно и прямо говорит о самом сокровенном: «Я получил то, другое, третье, я получил все по милости Гурудева. Я обрел милость Кришны, Радхарани, Махапрабху, Их спутников, Их обитель — все».

* *Вайкунтхāдж джанито варā мадху-пурй̐ матрāпи рāсотсавāд, врдāранй̐ам удāра-пāни-рамаṇāt матрāпи говардханах / рāдхā-куṇдам ихāпи гокула-патех премāмртāплāванāt, курйāд асйа вирāджато гири-тате севāм вивекй̐ на ках* — «Над Вайкунтхой расположена Матхура, где родился Кришна. Над Матхурой — Вриндаван, где Кришна наслаждался танцем *раса*. Над Вриндаваном расположен холм Говардхан, где Кришна являет Свои любовные игры. Но Радха-кунда занимает еще более высокое положение, поскольку там постоянно течет нектар любви. Разве воистину мудрая душа откажется от служения Радха-кунде, что расположена рядом с Говардханом?» («Шрй̐ Упадешāmрта», 9).

«Когда Ты одаришь меня Своей милостью?»

Шрила Рагхунатх Дас Госвами — один из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, был дорог не только Господу, но и всем Его преданным. Шрила Сварупа Дамодар, который неотличен от Шри Чайтаньи Махапрабху, лично хранил и опекал его. У Даса Госвами ни в чем не было нужды и, по милости Гурудева, его удача была беспредельна. Но, прожив некоторое время со Шри Чайтаньей Махапрабху и Шрилой Сварупой Дамодаром, Рагхунатх Дас Госвами отправился во Вриндаван и поселился там вместе со Шрилой Рупой Госвами Прабху.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Сварупа Дамодар, учитель Даса Госвами, ушли из этого мира, он думал, что оставит тело. Но встретив Шрилу Рупу Госвами, Дас Госвами обрел новую жизнь. Во Вриндаване Дас Госвами следовал очень суровым практикам в своем служении. Там, под покровительством и защитой Шрилы Рупы Госвами, он обращался с молитвами к Радхарани как своему Гурудеву, в духе исключительной преданности, в настроении *ишта-лабха вине*, неутоленного желания.

**āīā-бхараир амрта-синдху-майаиḥ катхайчит
кāло майāти-гамитаḥ кила сāmпратам хи
твай чет кṛpām майи видхāсийаси наива ким ме
prāṇаир враджена ча варору бакāриṇāпи**

(«Вилāпа-кусумāнджалī», 102)

«О Радхарани, я поклоняюсь тому Кришне, который живет, играет и радуется рядом с Тобой, наслаждаясь вместе с Тобой божественным экстазом. Я поклоняюсь этому Кришне, Твоему Кришне. Ты — нектарный океан *кришна-лилы*, потому Ты средоточие всех моих упований. Мне хочется отведать каплю этого нектара, и вот уже столько лет я молю Тебя о милости, надеясь, что мне удастся обратить на себя Твой взор. Ты моя госпожа, и потому я жду здесь, у берегов Радха-кунды, Твоей *кунды*, жду Твоей милости. В этом ожидании прошло восемьдесят лет, и скоро я уйду из этого мира. Я живу только ради Твоей милости.

О Радхарани! Прошу, не обойди меня Своей милостью! Она нужна мне, и моя единственная надежда в том, что однажды Ты прольешь ее на меня. Сколько лет я прожил без нее, но по-прежнему верю, что жду не напрасно. Только благодаря этой вере в моем теле еще теплится жизнь, больше меня уже ничто не держит. Дней моих осталось немного, но я не устаю молить Тебя: „О Радхарани, будь милостива ко мне!“

Когда же Ты одаришь меня Своей милостью? О Радхарани! Без Твоей милости мне не нужна и милость Кришны. Я не хочу повстречать Его одного или служить Ему без Тебя. Только с Тобой Он для меня исполнен величия и славы. Что мне Его милость без Тебя? Я хочу служить лишь Тебе и знать, что мое служение устремляется к Кришне через Тебя. Иного мне не нужно. Ты, а не Кришна — моя жизнь и судьба, и служение Тебе — единственное, о чем я мечтаю. Уже восемьдесят лет, как я молю Тебя о служении, но свет моей надежды не гаснет.

Если Ты откажешь мне в милости, на что мне тогда милость Кришны? Зачем она мне, если рядом с Ним нет Тебя? Что мне с Ним делать? От Него я ничего не хочу. Мое единственное прибежище — Твои лотосоподобные стопы, и все, что мне нужно, это служить Тебе».

**ṛādhā-saṅge īdā bhāti tadā 'madana-mohanaḥ'
anīyatā viśva-moha 'pi svayam 'madana-mohitaḥ'**

(«Шрī Говинда-лīlāmṛта», 13.32)

Шрила Рагхунатх Дас Госвами молился: «О Радхарани, когда Кришна с Тобой, Он совершенно счастлив и милостив. С Тобой Он Маданмохан, для Него теряет свое очарование Купидон, и бог любви сам лишается чувств от красоты Кришны. Но прекрасным и неодолимо притягательным делаешь Кришну только Ты. Когда нет Тебя, Его красота меркнет в глазах самых преданных Ему душ, и более того, без Тебя Он не может устоять перед чарами Купидона.

О моя Богиня, без Твоего признания и милости что для меня Кришна? Он более не будет для меня Мадана-моханом, Он станет Бакари, победителем Путаны и других асуров. А что мне до Кришны в образе победителя демонов? Я хочу поклоняться только тому Кришне, в чьей руке лежит Твоя рука, и поклоняться Ему через Тебя. Поэтому мне так нужна Твоя милость, без нее мне ни к чему все остальное. О Радхарани! Когда же Ты одаришь меня Своей милостью? Я живу лишь ради нее».

Покоренный любовью

В таком сосредоточенном и возвышенном духе преданности Рагхунатх Дас Госвами молился Радхарани, взывая к Ее милости. Его молитва выражает высшее представление о Гурудеве.

Дас Госвами жил на берегах Радха-кунды, находясь в состоянии непрерывного ожидания и величайшей надежды. Но уход Шрилы Рупы Госвами Прабху настолько потряс его, что он не мог более оставаться во Вриндаване.

**śūñīāyāte mahā-goṣṭhaṁ girīndro 'džagarāyāte
vīṅghra-tuṇḍāyāte kuṇḍaṁ dživātu-rahitasya me**

(«Śrī Prārtханāīрайа-чатурдаīака», 11)

Дас Госвами так говорит о своих чувствах в то время: «Жизнь покинула мое тело. Радха-кунда — уже не прежнее счастливое место игр Радхи и Кришны. *Вйāгхра-туṇḍāйāте куṇḍаṁ*: сейчас Радха-кунда кажется мне пастью тигра, разверзнутой и готовой меня поглотить. *Гирīндро 'дžагарāйāте*: а Гирирадж-Говардхан похож на питона, который вот-вот набросится на меня. *Śūñīāйāте mahā-goṣṭhaṁ*: вся Враджа-бхуми, те места, где паслись коровы, где проводили время в играх *гопы* и *гопи*, заброшены и пустынные. Не видно ни души, все словно лежит в руинах. Ничто не радует глаз, ибо мое сердце разбито, я потерял *дживату* (саму свою жизнь) — Шрилу Рупу Госвами Прабху».

Надежда обрести милость Радхарани и боль разлуки с Гурудевом, Шрилой Рупой Госвами, выразились в этих *шлоках*: *āīā-бхараир амрта-синдху-майаих катхайчит* и *śūñīāйāте mahā-goṣṭhaṁ*. Исключительная преданность Даса Госвами в преемственности Шрилы Рупы Госвами и Радхарани становилась все глубже и глубже. Шрила Гуру Махарадж любил приводить философское изречение: «Глубоко погрузись в реальность». Нам нужно прикоснуться к реальности, заглянуть в нее, хотя бы издалека, и тогда станет понятным все. Все это приходит к нам через *гуру-śūīrūṣайā*, служение Гурудеву*. Благодаря ему мы постепенно обретаем все богатства. Таков наш духовный метод, наш путь и наша духовная традиция.

Безграничная милость

В своей прекрасной *шлоке* Шрила Рагхунатх Дас Госвами говорит: *nāma-īreṣṭhaṁ manum api śācī-putraṁ atra svarūpaṁ*. «Мой Гурудев наделил меня всем». Но он также выражает горячее желание и надежду обрести еще больше милости от Гурудева — Радхарани и Шрилы Рупы Госвами. Таково свойство Кришна-сознания: в сердце преданных живут

* *Nāham idjīā-pradžātibhīām тапасопаīамена vā / туṣṭейām сарва-бхūtātмā гуру-śūīrūṣайā īатхā* — [Господь Кришна сказал:] «Ни огненные ритуалы, ни надлежащее воспитание детей, ни аскетические подвиги, ни обуздание чувств (в строгом исполнении обязанностей *брахмачари*, *грихастх*, *ванапрастх* и *санньяси*) не приносит Мне, высшей душе всего сущего, столько радости и удовлетворения, сколько Я получаю от служения Шри Гуру» («Śrī-мад-Бхāгаватам», 10.80.34).

два чувства. Одно из них говорит: «Я обрел все», а другое: «У меня нет ничего, я в нужде».

Когда преданный получает милость Гурудева, ему никогда не кажется, что ее мало или недостаточно. Он ощущает ее бескрайней и бесконечно прекрасной. Но чем больше он вкушает ее сладость, тем сильнее испытывает желание вкусить еще и еще. Эта жажда усиливается, и преданный чувствует: «У меня ничего нет. Я ничего не получил». Такие переживания преданных описываются в «Шри Ишопанишад» [5] — *тад дӯре тад в антике*: «Так далеко и так близко».

Надежда дает нам чувство, что мы совсем близко от Кришны и Радхарани. Но действуя, мы осознаем, насколько далеки от Их обители и деяний. Эти противоречия гармонично объединяет философское учение *ачинтья-бхеда-абхеда* Шри Чайтаньядева. Непостижимым образом оба чувства уживаются в сердце преданного: «Это совсем близко и в то же время бесконечно далеко».

Пример Рагхунатха Даса Госвами показывает нам, что милость Гурудева ждет нас у дверей нашего сердца. Если мы откроем ей сердце, она войдет в него, и мы поймем, какая это удача. Мы увидим, что наша *гуру-парампара*, начиная от Шрилы Рупы Госвами Прабху, держит для нас наготове полную ложку нектара*. Вкусив этот нектар, мы почувствуем, как безгранична милость Гурудева, и поймем, что никогда не сможем достойно восславить его.

* *Ādaḍānas tṛṇaṁ dantaṁ, idaṁ yāche puṇaḥ puṇaḥ / śrīmad rūpa-padaṁbhoḍ-ja-*, *dhūliḥ śyāṁ dṛṣṭvā dṛṣṭvā dṛṣṭvā* — «Зажав соломинку в зубах, я вновь и вновь молю о том, чтобы из рождения в рождение быть пылинкой на лотосоподобных стопах Шри Рупы Госвами» (Шрилы Рагхунāтх Дās Госвāmй).

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА

Даśа-мўла-таттва:

Истины вторая, третья и четвертая

**харим иха парамаи
сарва-śактии расāбдхи**

2. Шри Хари (Кришна) — Всевышний.
3. Он — повелитель всех энергий.
4. Он — нектарный океан божественного счастья.

Глава четвертая

Высший повелитель

Вопрос (на публичной лекции): Я слышал, что, согласно учению Свами Рамакришны, люди должны сначала почитать богов, таких, например, как Мать Кали, а уже потом Господа Кришну. Равнозначно ли поклонение Кришне и богам? Есть ли различия в поклонении разным божествам или образам Господа?

Шрила Говинда Махарадж: Ваши вопросы просты и ответить на них несложно. В Шримад Бхагавад-гите сказано:

йāнти дева-вратā девāн питрñ йāнти питр-вратāх
бхūtāни йāнти бхūтеджйā йāнти мад-йāджино 'пи мām

(Шрїмад Бхагавад-гītā, 9.25)

«Те, кто поклоняется *деватам*, богам, отправляются в обитель богов. Те, кто поклоняется *питри*, предкам, отправляются туда, где обитают предки. Те, кто поклоняется *бхутам*, привидениям, попадают в мир привидений. А те, кто поклоняется Кришне, верховной личности Бога, оказываются на Кришна-локе — в трансцендентной обители Кришны».

Так говорит Шримад Бхагавад-гита. Рамакришна утверждал, что все формы поклонения и их цели одинаковы. Это не так, они различны. Все болезни разные, все виды счастья разные, все виды горя разные. Пальцы на руках и те все разные, не говоря уже о людях. Нет двух во всем схожих предметов. Поэтому как могут быть сходны разные виды поклонения и их цели? Они никогда не будут одинаковы.

Шримад Бхагавад-гита учит, что у вас есть свобода выбора, и вам решать, чего вы хотите и куда вы хотите отправиться. Вы должны определиться, что именно вам нужно, а уже потом следовать в намеченном направлении. Поклоняясь богам, вы получите *канак*, *камини* и *пра-тиштху*: богатство, наслаждение и мирскую славу, но все это преходящее. Сердцу нужно не это.

Бесконечные метания ради исполнения материальных желаний ничего хорошего не принесут, их результаты вас не насытят. Если ради материального благополучия вы готовы угождать любому, неважно кому, ваше поведение ничем не отличается от поведения продажной женщины. Быть верным слугой своего Господа — значит направлять все помыслы на услужение Ему одному. Поэтому вопрос, кому

поклоняться — Господу или богам, в действительности есть вопрос верности или продажности.

«Шримад-Бхагаватам» учит, что, доставляя удовольствие Господу, мы тем самым доставляем удовольствие всем живущим и обретаем все, что нам нужно.

**йатхā тарор мўла-нищечанена
трпйанти тат-скандха-бхуджопашāкхāх
прāнопахāрāч ча йатхендрийāñām
татхаива сарвāрхāнам ачйутеджйā**

(«Шримад-Бхāгаватам», 4.31.14)

«Поливая водой корень, вы питаете все дерево. Точно так же, предлагая свою преданность и служение Кришне, верховной личности Господа, вы удовлетворяете всех богов, всех богинь и весь мир. Поклоняясь Господу Кришне, вы исполняете все свои обязанности и все желания. В этом поклонении насущная потребность человека».

Разные миры

Мать Кали

Когда я был юным, я каждый день ходил собирать деньги для служения Шриле Гуру Махараджу. В то время я жил у Шрилы Свами Махараджа на Ситаканта Банерджи лейн в Калькутте. Он работал над переводом книги «Бхагавад-гита как она есть» и каждый день учил меня чему-нибудь из Шримад Бхагавад-гиты или давал какой-нибудь совет, а затем я отправлялся собирать пожертвования. Часто я говорил людям, которых встречал, то, что слышал от Шрилы Свами Махараджа. Иногда за день я собирал много пожертвований и возвращался домой в приподнятом настроении, но было и так, что я приходил ни с чем. А порой меня даже пытались поколотить. В то время мне часто встречались преданные Матери Кали, и наше общение нередко заканчивалось спорами. Преданные Кали поклоняются ей из корыстных побуждений. «О Мать Кали, *дханаṁ дехи джанам дехи рўпам дехи йаиṣо дехи* и т. д.: дай мне богатство, дай работников, дай красоту, почет и славу и т. д. *Дехи, дехи, дехи — дай, дай, дай...*»

Мать Кали на самом деле *парама-вайшнави*, совершенно искренняя слуга своего учителя, Господа. Она может также дать обусловленной

душе *вишну-бхакти*. Но обусловленные души неразумны и не понимают, что для них благо. Им даже в голову не приходит, что однажды они умрут и будут вынуждены оставить все, что накопили своим поклонением. Исполнение материальных желаний даже посредством поклонения не отвечает нашим истинным интересам.

Однажды в споре я сказал преданным Матери Кали: «Вивекананда — *гунда*, разбойник, а Рамакришна — *муркха пуджари*, невежественный святоша». Они пришли в ярость и набросились на меня с кулаками. Именно преданным Матери Кали всегда хотелось подраться со мной. После этого случая я спросил Шрилу Свами Махараджа: «Что говорить почитателям Матери Кали?»

Шрила Свами Махарадж всегда проповедовал жестко, таков был его стиль. Глядя на меня с улыбкой, он сказал: «Спроси у них, зачем они поклоняются Матери Кали? Чего они в конце концов достигнут, будучи ее верными почитателями? Им не мешало бы знать, что как верным слугам Матери Кали им придется проследовать за ней в ее обитель, такая уж их судьба. Им придется есть то, что ест она, делать то, что делает она, и жить там, где живет она. Их участь — стать ее спутниками.

Спроси у них: „Где живет Мать Кали?“ Мать Кали живет в местах кремации. Кто ее там сопровождает? *Дакини*, *йогини* и т. п., всякого рода ведьмы и привидения. Что ест Мать Кали в своей обители? Мясо и кровь своих мертвых сыновей. Как она ведет себя? Мать Кали не знает стыда, она ходит нагая, а своим сыновьям показывает язык. Она приманивает их к себе и, схватив за голову, перерезает горло, а затем нанизывает черепа на свою гирлянду. Вы видели на ней гирлянду из черепов убитых ею *асуров*? Вот такой у нее нрав, и если вы поклоняетесь ей, вам придется отправиться к ней, на Кали-локу. *Йе йатхā māṁ прападйанте тāmс татхачива бхаджāмй ахам**. Если вас устраивает обитель Матери Кали, следуйте туда и живите рядом с ней, пока она в конце концов не отсечет вам голову и не прибавит ее к своей гирлянде. Что тут скажешь, если вам это нравится».

Так шутил Шрила Свами Махарадж. А затем сказал: «Взгляните теперь на нашего Кришну! Кришна живет во Вриндаван-дхаме, где у Него множество подружек, а восхитительного масла *гхи*, сыра, молока,

Шрила А. Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада почитает
кришна-прасад.

* Бхагавад-гītā, 4.11.

сандешей, расагул, фруктов, сладостей, лучи, пури, ладду, качори и другой вкусной еды целые горы. Можно есть, сколько хочешь, сидя рядом с Господом Кришной. Леса и сады там благоухают прекрасными цветами, и повсюду пасутся коровы. Нас ждут игры с Господом Кришной и Его друзьями-пастушками на берегах Ямуны. Кришна прекрасен, и никто не в силах устоять перед красотой Его божественного образа. Поэтому решайте, что кому по нраву, ведь у вас есть свобода выбора: мясо и ведьмы Матери Кали или очарование Кришны».

Так шутливо Шрила Свами Махарадж объяснил мне, что отвечать почитателям Матери Кали, и очень меня воодушевил.

Всемогущество Бога

Следует понимать, какое положение занимает Кришна, верховная личность Бога, и каково положение богов. В упанишадах есть история, где со всей очевидностью показано, что Господь выше богов, Он их властитель.

Однажды богов обуяла гордыня, и они возомнили себя вершителями всего во вселенной. Узнав об этом, Господь решил их немного образумить и явился перед ними в образе старика. Сначала Он обратился к Агнидеву:

— Кто ты, почтенный? Куда держишь путь?

— Я Агнидев, бог огня, — ответил тот.

— А что ты можешь?

— Могу испепелить вселенную.

Тогда Господь решил его испытать:

— Если так, покажи свою силу — сожги эту траву.

Агнидев старался изо всех сил, но по воле Господа у него ничего не вышло, и он отправился восвояси.

Затем Господь спросил Вайю:

— В чем твоя сила? На что способен ты?

— Я могу смести все, стоит мне только дунуть, — ответил тот.

— Тогда прошу, подуй так, чтобы эта трава пришла в движение.

Но сколько ни тщился Вайю, по воле Господа не колыхнулась и травинка.

Так Господь испытал всех богов, но никто из них не смог проявить свою силу.

О случившемся прослышал *девараджа* Индра, царь всех богов, и прибыл сам, чтобы взглянуть на старика. Но Господь уже покинул это место, а к Индре отправил Маха-майю.

— Что это за старик был здесь? — спросил Индра.

— Вы, боги, возомнили себя повелителями вселенной, — ответила Маха-майя, — думаете, что все подвластно вам. Но без позволения верховной личности Бога вы ни на что не способны. Знайте, что тем стариком был сам Всевышний.

Услышав это, Индра и все боги осознали, каково их истинное положение, и, держась на почтительном расстоянии, пали перед Господом ниц.

Гордыня Господа Индры

Сомнение часто застигало разум *девараджи* Индры. Это естественно: власть, могущество, фимиам поклонения вскружат голову кому угодно. Однажды Кришна решил обуздать сомнение Индры и сокрушить его гордыню. Кришна задумал это не для наказания: Он любил Индру и хотел наставить его на путь истинный.

Когда пришло время ежегодного жертвоприношения Индре, Кришна стал убеждать Нанду Махараджа и *враджа-васи*: «Зачем устраивать церемонию поклонения Индре? Ведь кормит нас и круглый год дает нам все, что нужно для жизни, не он, а Гирирадж-Говардхан. У Его стоп все мы дружно живем и благоденствуем. Нужно устроить церемонию подношения даров в Его честь. Зачем же нам поклоняться Индре?»

Доводы Кришны звучали разумно, Он говорил спокойно и мягко, и *враджа-васи* поверили Ему. К тому времени Он совершил уже немало чудес во Вриндаване, и *враджа-васи* знали, что Кришна необыкновенный ребенок. Они очень гордились Его сверхъестественными способностями и в душе понимали, что Его суждения всегда верны. Поэтому *враджа-васи* последовали Его совету. Никто из них не усомнился в правоте Кришны, хотя Ему на то время было всего лишь семь лет. Но это никого не смутило, и было решено сделать все, как сказал Кришна.

Они принялись готовиться к пышному празднеству поклонения, но уже не Индре, а Гирираджу-Говардхану. Кришна тоже участвовал в этом празднике и убедил *враджа-васи*, что Гирирадж благосклонно принял все их подношения. Кришна принял образ Говардхана и стал есть предложенные угощения. Окрыленные этим, *враджа-васи* счастливо продолжали праздник поклонения Гирираджу-Говардхану.

Когда Индра услышал о том, что щедрое жертвоприношение *враджа-васи* устроили не ему, а Гирираджу-Говардхану, он вскипел от гнева. Не в силах вынести обиду, он решил сравнять Враджа-дхаму с землей.

Шри Гопал, божество Кришны, поднявшего холм Говардхан. Божество установил внук Кришны Ваджранабха, а позднее Его, затерянное, извлек из земли Шрила Мадхавендра Пури.

Индра призвал на помощь своих подчиненных: Чандру, Вайю, Варуну и других. Он собрал все силы, какие у него были: оружие, грозовые тучи, молнии, и наслал их на Враджа-дхаму. Небо заволокли черные тучи, и семь дней над Враджа-дхамой сверкали молнии и низвергались нескончаемые потоки воды. Тревога *враджа-васи* не знала границ. Они пришли к Кришне и взмолились: «Что нам делать, Кришна? Мы отказались поклоняться *деварадже* Индре, и нас настигла расплата. Ты наше прибежище. Так защити нас».

Кришна успокоил их: «Вам нет причины беспокоиться, Гирирадж-Говардхан очень милостив. Он принял от вас подношения и хвалу, а значит, Он спасет вас. Почтив ваше угощение, Он заверил, что будет о вас заботиться. Обратитесь к Нему с молитвой, и Он придет на помощь. Я тоже Ему помолюсь».

Кришна обратился к Гирираджу-Говардхану с такими словами: «О Говардхан, прошу, спаси их. Я сейчас подниму тебя...» И мизинцем левой руки Кришна поднял Гирирадж-Говардхан с такой же легкостью, с какой ребенок поднимает гриб (*утпātīаика-кареṇа śаилам абало лīлочхилīндхрам йатхā*).

После этого Кришна позвал *враджа-васи*: «Идите сюда, под Говардхан». Так они укрылись под ним со всем своим добром, коровами и прочей живностью, населяющей Враджа-дхаму.

Семь дней не прекращался ливень, насланный в наказание на Вриндаван. А Индра все гнал и гнал туда тучи, пока весь Вриндаван не оказался под водой. Тогда он решил, что все *враджа-васи* покинули свои жилища, спасаясь от наводнения и погибли где-нибудь по дороге. И вот, наконец, он остановил бурю, отозвал тучи и унял ветер. Тогда Кришна обрадовал *враджа-васи*: «Тучи рассеялись, теперь можно выходить. Все уже позади».

Увидев, что *враджа-васи*, их коровы и остальные обитатели Враджа-дхамы, целые и невредимые, выходят из-под Говардхана, Индра остолбенел. Он догадался, кем на самом деле был Кришна: не простым деревенским мальчишкой, а самим Господом, пришедшим на Землю, чтобы исполнить Свои божественные деяния.

Индра понял, что нанес Кришне большое оскорбление, и бросился к Его стопам. Смирившись перед Кришной, он стал просить у Него прощения и возносить Ему хвалу:

— О Господь, я глупец! Я не сумел постичь ни Твоего величия, ни Твоих божественных игр. Прошу, смилуйся надо мной и прости великодушно мои оскорбления.

Кришна улыбнулся:

— Хорошо, Я прощаю тебя.

— Прими от меня в дар молоко Сурабхи, — продолжал Индра. — Из ее вымени текут бескрайние молочные реки, и я хотел бы омыть Тебя ее молоком.

Индра провел *абхишека-пуджу* Кришне с молоком Сурабхи и сказал:

— Ты столь милостив к коровам и ко всем живущим, поэтому отныне мы будем поклоняться Тебе, величая Тебя Говиндой. Тот, кто радуется сердца коров, телят и пастушков, должен носить имя Говинда.

Так Индра нарек Кришну Говиндой, и Кришна простил ему все оскорбления.

Заблуждение Господа Брахмы

По Своей природе Кришна милостив, поэтому Он не единожды прощал и Господа Брахму. Однажды Брахма похитил пастушков и коров, играющих на берегу Ямуны во Вриндаване, и спрятал их в пещере. Спустя некоторое время он с удивлением обнаружил, что число пастушков и коров во Вриндаване осталось прежним. Брахма вернулся в пещеру, куда перенес похищенных коров и пастушков, и убедился, что они по-прежнему там. Затем во Вриндаване он увидел, как те же самые пастушки и коровы играют с Кришной на берегу Ямуны. «Как же так, — дивился Брахма, — ведь я их похитил, и они до сих пор спят в пещере. Я видел их своими глазами, только что. Но во Вриндаване будто ничего не изменилось. Все пастушки, как ни в чем ни бывало, веселятся с Кришной на берегу Ямуны. Что происходит, ума не приложу!»

Брахма совсем запутался и тогда, наконец, предался Кришне. Смирив ладони, он стал возносить Кришне молитвы, где было такое признание:

**джāнанта эва джāнанту ким бахўктйā на ме прабхо
манасо вапуццо вāчо ваибхавам тава гочарах**

(«І́ймад-Бхāгаватам», 10.14.38)

«О Кришна, пусть другие говорят, что познали Тебя и Твое могущество, я же скажу одно. Столько раз я убеждался в Твоем величии, но так и не постиг его в полной мере. Мне никогда не постичь Тебя до конца. Ни мне и никому другому».

В «Брахма-самхите» говорится, что Брахма получил посвящение от Кришны. Но в тяготах жизни Брахма нередко забывал о величии и славе Кришны. И Кришне всякий раз приходилось его вразумлять. Снова и снова жизненные перипетии затуманивали разум Брахмы так, что он забывал, как велик Кришна, но раз за разом милость Господа срывала с его глаз пелену невежества. Поэтому в своих молитвах Брахма признается, что ему не понять Кришны без Его милости.

Безумие Господа Шивы

Деяния Кришны непостижимы не только для обусловленных душ и богов во главе с Индрой и Брахмой, но и для освобожденных душ. Господь Шива — освобожденная душа. Материальная энергия над ним не властна. Господь Шива — *махешвара девадидева*, предводитель всех богов, и все они поклоняются ему. Всякий раз, когда во вселенной возникают трудности, препятствия и беды, столь великие, что преодолеть их никто не в силах, за помощью идут к Господу Шиве. Он так могуществен, что может преодолеть и исправить все.

О величии Господа Шивы рассказывается история о том, как *девы* и *асуры* пахтали вселенский океан. *Девы*, по совету Господа Вишну, заключили мир с *асурами*, чтобы вместе пахать океан и добыть из него нектар бессмертия. Они трудились долго и без устали и добыли столько всего удивительного! Из океана вышел Айравата, царь слонов, Уччаихшрава, чудесный конь лунно-белого цвета, небесная корова Сурабхи и даже сама Лакшми Деви, богиня процветания. Много сокровищ появилось из вод океана и было роздано. Лакшми Деви отправилась к Господу Нараяне, Сурабхи взял себе Индра и т. д.

Пахтанье продолжалось, и вот на поверхности океана появился страшный яд, повергший в смятение всех обитателей вселенной. Никто не знал, что делать с ядом, как избавиться от него. *Девы* и *асуры* не знали, что делать. Тогда Господь Вишну сказал: «Идите к Господу Шиве, он медитирует на горе Кайлас».

Боги пришли к Господу Шиве и воззвали: «О Прабху, спаси нас! Океан наполнился ядом». «Не беда», — ответил Господь Шива.

Он спустился с горы Кайлас и, подойдя к океану, выпил весь яд. Такова природа Господа Шивы: он столь могуществен, что яд, способный

убить всех других богов, для него безвреден. Выпив яд и удержав его в горле, он спас всех от верной гибели. Яд был синего цвета и проступил на его шее красивым голубым узором. В честь этого Господа Шиву стали звать Нилакантхой — «Тот, чья шея синего цвета».

Господь Шива могуществен и отрешен, его почитают все боги. Но и эту великую освобожденную душу, возвышающуюся над материальной иллюзией, Господь Кришна ввел в заблуждение.

Когда из океана наконец появился нектар, его похитили асуры. Тогда Господь Кришна принял образ Мохини-мурти, чарующей юной девы, чтобы перехитрить асуров и вернуть нектар девам.

Господу Шиве доводилось видеть разные образы Господа Кришны, но когда он узнал, что Господь явился перед демонами в облике прекрасной обольстительницы, он обратился к Нему с мольбой: «Меня не было среди тех, кому посчастливилось лицезреть Тебя в упоительном образе Мохини-мурти. Прошу, дозвожь и мне полюбоваться на него».

Кришна спросил: «Ты хочешь увидеть этот Мой образ?»

С Господом Шивой была Парвати Деви. «О, Мохини-мурти?» — улыбнулась она.

Когда Господь Кришна предстал перед ними в образе Мохини-мурти, Господь Шива, ослепленный ее красотой, позабыл обо всем и устремился за ней, как безумный.

Спустя некоторое время, когда страсть Господа Шивы утихла, и он возобладал над своими чувствами, Мохини-мурти исчезла. Он увидел, что по-прежнему стоит рядом с Парвати Деви. Они переглянулись и улыбнулись друг другу. Ни ему, ни ей не было стыдно.

«Ты видела, что сейчас произошло? — спросил Господь Шива у Парвати Деви. — Я освобожденная душа. Более того, я могу даровать освобождение другим душам. Для этого достаточно одного моего слова. Стоит мне сказать, и любой обретет освобождение. Таково мое могущество. Но оно ничто в сравнении с могуществом Господа Кришны. Ты сама в этом только что убедилась. Ты видела, как Он, обернувшись прелестной девой, в одно мгновение превратил меня в безумца!»

Между поклонением богам и поклонением Господу Кришне огромная разница. Иного и быть не может, ведь боги сами поклоняются Кришне.

Всемогущий Господь Кришна

Только Шри Кришна — верховная личность Бога. Он — творец всего сущего и повелитель всех энергий (*харим иха парамай сарва-йактим*). Как

творец вселенной Он не может не быть всемогущим. Особенно сейчас, в век науки, мы находим все новые свидетельства Его чудесной силы. Когда же мы, по милости Кришны, обретем трансцендентное знание и станем просветленными, мы увидим Его силу повсюду, во всем, что есть в материальном мире. Не будет такого места, где бы она ни открылась нам.

Изобретение атомной бомбы показало, как много энергии заключено в каждом атоме творения Кришны. Ученые обнаружили, что разделение заряженных электронов и протонов приводит к взрыву колоссальной силы. Известно, что один из ученых, принимавших участие в создании атомной бомбы, Роберт Оппенгеймер, читал Шримад Бхагавад-гиту. Увидев ядерный взрыв во время первого испытания атомной бомбы, он процитировал из нее этот стих:

диви сӯрйа-сахасрасйа бхавед йугапад уттхитā
йади бхāх садрйй сā сйād бхāсас тасйа махātманах

(Бхагавад-гītā, 11.12)

«Передо мной как будто воссияли разом тысячи солнц. Это сияние подобно ослепительному свету *вишва-рупы*, вселенского образа Кришны».

Этот пример показывает, какая сила заключена в каждом атоме творения. И все эти силы находятся под властью Кришны.

Кришна настолько могуществен, что даже мельчайшая часть Его творения таит в себе огромную силу. Могущество Кришны для нас непостижимо. Мы не можем описать Его могущество, основываясь на опыте, который получили в материальном мире. Когда я говорю: «Его сила велика!», что это значит? Я могу сказать: «Он велик, как небеса!», потому что ничего больше неба я не видел. Но насколько оно велико? За тем, что мы называем небом, простирается *маха-каш*, внешний космос вселенной. Он неизмеримо больше того неба, что видим мы. Но *маха-каш* включает в себя только космос нашей вселенной. В писаниях сказано, что в реке Вираджа, разделяющей материальный и духовный миры, пребывают миллионы вселенных. И вся совокупность материального мира в реке Вираджа — лишь одна *вибхути*, одна мельчайшая часть великолепного и безграничного царства Господа Кришны.

Нет пределов тому, что простирается за небом, открытым нашему взору, и потому нам, с нашим ограниченным материальным опытом, не объять могущества Кришны. Оно *ачинтья*, непостижимо.

Верховный властелин

Нам не постичь всего могущества Кришны, не охватить его целиком. Мы ограничены, а Его могущество безгранично. Но все могущество Всевышнего описано в стихе, которым открывается «Шри Брахма-самхита»:

**ййшвараḥ парамаḥ кṛṣṇаḥ сач-чид-āнанда-виграхаḥ
анāдир āдир говиндаḥ сарва-кāраṇа-кāраṇам***

(«Шри Брахма-самхитā», 5.1)

В этой *шлоке* Кришна назван *парамешварой*, верховным властителем. Не зная, кто такой *ишвара*, властитель, нельзя понять, что значит *парамешвара*, верховный *ишвара*.

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур дал такое объяснение слову «*ишвара*»: *картум акартум анйатхā картум самартхаḥ* — «*Ишвара* — тот, кто может создать что угодно и что угодно разрушить, а также превратить что угодно во что угодно».

Все образы Кришны являются *ишварами*: Нараяна, Вишну, Матсья, Курма, Вараха, Вamana, Рамачандра и другие. Господь Шива тоже *ишвара*. Но над всеми ними возвышается Кришна: Он не только *ишвара*, Он *парама-ишвара*, верховный *ишвара*. Кришна — верховная личность Бога и верховный властитель; Ему подвластно все, в том числе и другие *ишвары*. Могущество Кришны не имеет себе равных. Он — причина, исток и властитель всего. Он может делать что угодно, все, что-нибудь или ничего — в любое время, всегда. В Нем вся власть и сила.

Кришна — единственная реальность, живущая сама по Себе и для Себя. Его власть, деяния, качества и все остальное существуют исключительно ради Его собственного удовольствия.

Главным и первым в иерархии качеств Кришны является *парамешвара* — то, что Он верховный властитель, а последним — такое его качество, как *сарва-кāраṇа-кāраṇам*, причина всех причин. Все ищут первопричину всего, главный источник всего происходящего. Ответ на это: Кришна. Он источник всего — и трансцендентного, и материального. Но важнее понять положение Кришны как верховного властелина. Лишь тогда нам откроется смысл законов творения, жизни, силы и вечности,

* «Шри Кришна, чье имя Говинда, — верховный властитель всех властителей. Он воплощение духовной энергии, сознания и счастья. Он творец всего сущего, но сам не сотворен никем, ибо Он — причина всех причин».

когда мы осознаем, что Кришна — прекрасная реальность — это верховный властелин.

Сила и красота

**на тасйа кārйам караṇам ча видйате
на тат самаṁ чāбхйадхикаṁ ча др̥шйате
парāсйа шактир вивидхаива шруйате
свāбхāвикй джñāна-бала-крийā ча***

(«Шветāйиватара-упанищад», 6.8)

В упанишадах сказано, что Кришна — *парамешвара* и равного Ему нет. Будучи *парамешварой*, Он может все. Он созидает и действует, не прилагая усилий, посредством Своей божественной воли. Это означает, что все создается и происходит естественно посредством энергии Кришны, Им одним управляется, но Ему самому ничего не нужно для этого делать.

Бхагаван Шри Кришна известен как *сайакти-йактимāн*, верховный всемогущий, сопровождаемый Своей энергией. Таково значение слова «Бог». Своей энергией Бог творит вселенную, и благодаря Его энергии все и везде происходит по Его воле, без труда с Его стороны.

Могущество Бога проявлено в творении, однако гораздо значимее, когда Его могущество проявляется в Его божественной красоте и деяниях. Неотразимая красота и чарующие деяния — вот самое важное проявление силы Кришны, а отнюдь не Его способность творить материальный мир. *Сарва-йактим расāбдхим*: ни с чем несравнимая притягательность Кришны, Его красота и любовь (*расāбдхим*) значительно выше и важнее, чем Его всемогущество (*сарва-йактим*). Высшее проявление могущества (*сарва-йактим*) — это красота (*раса*). Поэтому всемогущество Кришны на самом деле означает Его всепривлекательность, Его безграничную красоту.

Шрила Гуру Махарадж часто говорил: «Все подчиняется красоте, она правит всем». Из этого высказывания Шрилы Гуру Махараджа следует, что сама природа Кришны как всепривлекающего указывает на Его всемогущество. И те удивительные примеры могущества Кришны, наблюдаемые повсюду в Его творении, помогают осознать, насколько притягателен и прекрасен должен быть Он сам как личность. Вот почему важнее

* «У Него нет ни материального тела, ни материальных чувств. Нет ничего выше Него, ни даже равного Ему. Его божественная энергия, по природе своей, представлена в трех аспектах, и эти три аспекта — знание, сила и деяние».

всего понять, что Кришна — это *парамешвара*, верховный властитель. Это дает ключ к осознанию божественного значения красоты везде и во всем: того, как, почему и каким образом все в мире существует и движется, повинаясь ее законам.

Постичь природу Кришны как всемогущего верховного властителя можно только через созерцание Его красоты. Его красота лучше всего и наиболее полно помогает ощутить Его безграничное могущество. Такова Кришна-концепция Божественного.

Глава пятая

Вместилище всей расы

Шрила Рупа Госвами логически обосновал, почему Бхагаван Шри Кришна занимает верховное положение.

Джив объединяет с Кришной пятьдесят общих качеств (*гун*). Однако *дживы*, в отличие от безграничного Кришны, ограничены, и эти пятьдесят качеств в них проявлены тоже ограниченно, в той степени, в какой пожелает Кришна. У Шивы, Индры, Чандры, Вайю, Варуны и других богов пятьдесят пять общих с Кришной качеств. У Нараяны и других *аватар* Кришны — шестьдесят.

Но у Кришны есть четыре особых, Ему одному присущих необыкновенных качества, которых нет ни у кого — ни у Господа Нараяны, ни у Господа Вишну, ни у Господа Рамы. Именно благодаря этим четырем качествам Кришне поклоняются как верховной личности Бога.

В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

**эте чāmīṣa-калāḥ пумсаḥ
кр̥ṣṇас ту бхагавāн свайам**

(«Ш́рīмад-Бхāгаватам», 1.3.28)

«Бесчисленные образы и экспансии Бога, но Его изначальный и высший образ, верховная личность Бога, *сваям-бхагаван* — Кришна, исток и начало всего сущего».

Шрила Джива Госвами трактует слово «Бхагаван» как *бхаджанīй-а-гуṇa-виīṣṭa*: «Тот, кто, благодаря своим качествам, привлекателен и достоин поклонения более всех других». Поскольку Кришна обладает наибольшим числом трансцендентных качеств, их у Него больше, чем у богов и других экспансий Бога, Он — Всевышний. Его имя, образ, величие и деяния тоже превыше всех прочих.

Безграничность Бога

Кришна — высший, изначальный образ Бога, однако, верша Свои деяния и создавая миры, Он являет Себя в различных образах и воплощениях.

**ом̐ пūrṇам адаḥ пūrṇам идам̐ пūrṇāt̐ пūrṇам удачйате
пūrṇасйа пūrṇам ādāйа пūrṇам эвāваīṣйате**

(«Брхад-āraṇйака-упанишад», 5.1.1)

«Кришна безграничен, равно как и Его образы, которым нет числа. Сколько ни отнять от безграничного, оно по-прежнему будет безграничным, а посему природа Кришны, Его образы и экспансии неисчерпаемы. Он — верховная личность Бога, Всевышний, предвечный Господь».

Духовный мир, вечная обитель Кришны, называется Вайкунтхалокой или Паравьома-дхамой. Там, в Своих царствах, пребывают вечные, бесчисленные образы Кришны. Нашему материальному уму это кажется непостижимым. В духовном мире Господь проявляет Себя в бесчисленной неповторимости образов, у каждого из которых Свое окружение, спутники и Своя обитель.

Все эти образы и экспансии Господа известны как *вишну-таттва*. Одна из экспансий Кришны — Господь Нараяна, вечно живет на Вайкунтхалоке вместе с супругой Лакшми Деви, наслаждаясь неограниченной властью, несметным богатством и пышным поклонением многочисленных *паршад*, спутников.

Слово «*вайкунтха*», *вигата кунтха йасмād*, означает способность проявляться всюду: по воле Господа безграничное может в одно мгновение явить себя в ограниченном мире. У Нараяны множество *аватар*. Это Маха-Вишну, хранитель всего материального мира, Гарбходакашайи Вишну, хранитель этой вселенной, и Кширодакашайи Вишну, поддерживающий каждую отдельную душу-*дживу*. Эти *пуруша-аватары* нисходят из Нараяны в материальный мир для его поддержания.

Божественные цели прихода Господа

Есть и другие типы *аватар* Нараяны, например, *лила-аватары*: Матсья, Курма, Вараха, Вамана, Нрисимха и другие. Хотя эти образы Господа иногда нисходят в материальную вселенную, у них есть вечные царства на Вайкунтхалоке. Есть *юга-аватары* — воплощения Господа, которые приносят в этот мир *дхарму* эпохи, а также *шактьяवेशа-аватары* — *дживы*, наделенные особым могуществом для исполнения воли Господа. Существует также множество других типов *аватар*, экспансий Господа Нараяны, нисходящих в материальный мир.

**йадā йадā хи дхармасйа глāнир бхавати бхāрата
абхйуттхāнам адхармасйа тадātмāнам срджāмй ахам
паритрāṇāйа сādхūnām винāṣāйа ча дуцкртām
дхарма-самстхāпанāртхāйа самбхавāми йуге йуге**

(*Шрīмад Бхагавад-гītā*, 4.7–8)

«Когда в мире воцаряется безбожие, когда религия приходит в упадок, подвергается гонениям или оскверняется, сюда нисходят воплощения Господа, дабы спасти обусловленные души и поддержать святых. Они восстанавливают мир на земле, возрождают религию души и являют Свои божественные деяния для осуществления Своих замыслов».

Господь нисходит в этот мир не единожды, а множество раз, согласно Своим намерениям и замыслам. Иногда люди, узнав о жизни и деяниях какого-нибудь воплощения Господа, заключают, что знают о Боге все. «Я кришна-бхакта, — заявляют они, — и потому не хочу знать ни нрисимхадева-бхакт, ни рама-бхакт». Но такая позиция в корне неверна. Она говорит об отсутствии подлинного знания.

На самом деле, отзываясь почтительно о других вероисповеданиях, мы обретем огромное благо. Так мы сможем глубже узнать и сравнить между собой разные концепции теизма. Это очень хорошо. Важно знать, почему мы поклоняемся Кришне. Ведь люди поклоняются многочисленным богам и экспансиям Всевышнего. Мы с уважением относимся к сыну Божьему, его небесному отцу и другим, но сами поклоняемся Кришне, верховной личности Бога. Почему? Ответ на этот вопрос должен быть понятен прежде всего нам самим.

Бог ведической культуры

Господь Рамачандра — прославленное воплощение Бога времен Трета-юги. Он пришел в материальный мир, чтобы возродить и укрепить религию Вед. О величии Господа Рамачандры в этом мире знает каждый. Вся Индия с воодушевлением славит Его имя: «Джая Рама!» В «Шримад-Бхагаватам» Ведавьеса рассказывает о Нем кратко, самую суть, но если вы хотите узнать о Нем больше, прочтите «Рамаяну» — Его подробное и захватывающее жизнеописание.

О величии Господа Рамачандры сохранилось множество историй, но главное в них то, что все они свидетельствуют: Господь Рама — *марьяда-пурушоттама*. Он пришел для того, чтобы укрепить религию Вед, и в Своих деяниях неукоснительно соблюдал ее заповеди. Его нрав был безупречен, а действия совершенны, все до одного. Он явил пример безукоризненного следования *видхи*, правилам и предписаниям ведической религии. Одна из Его отличительных черт — верность единственной супруге, *эка-патнй-врата-дхаро**. Святость и непоколебимость нравствен-

* *Эка-патнй-врата-дхаро, рāджарши-чаритах шучих / сва-дхармай грха-медхйай, шикшайан свайам āчарат* — «Рамачандра был наделен качествами

ных принципов Господа Рамачандры подняли престиж ведической *дхармы* на прежнюю высоту.

Кришна — Бог любви и божественных игр

Господь Рамачандра велик, но Его характер совершенно не похож на характер Господа Кришны. Если Господь Рамачандра — *марьяда-пурушоттама*, то Господь Кришна — *лила-пурушоттама*. Так Его называют потому, что в Его деяниях главное — это любовь и игра. Когда Бог является как Рамачандра, Он даже в малом не отступает от того, что начертано в Ведах. Такова особенность *марьяда-пурушоттамы*. Когда Бог приходит как Рамачандра, чтобы вдохнуть новую жизнь в ведическую религию, Он следует каждой букве ее закона. Но когда Бог приходит как Кришна, чтобы испытать любовь Своих преданных, Он порой не оглядывается на запреты Вед. Однако оба Они, Рамачандра и Кришна, — *пурушоттамы*, проявления верховного Бога.

Нужно понимать, что Кришна всегда остается верховной личностью Бога. Он ни при каких обстоятельствах не теряет Своего верховного положения. Даже когда Он не следует ведическим правилам, которые сам же установил для других Своих *аватар*, Он всегда остается Всевышним. Тому есть поучительный пример, явленный Бхишмадевой.

Бхишмадева был человеком высоконравственным и свято чтит ведическую мораль. В том нет и не может быть никаких сомнений. В обществе он был признан *махаджаной*, великой, достойной подражания душой. Все, кто его знал, испытывали к нему глубочайшее почтение. В присутствии царей, *брахманов* и высшей знати ему первому воздавали почести. Все считали его первым среди первых, но сам он почитал Кришну и преклонялся перед Ним.

Как-то раз Кришна появился на собрании великих, куда в качестве почетного гостя был приглашен Бхишмадева. Увидев Кришну, Бхишмадева тотчас встал и обратился к присутствующим: «Когда среди нас Кришна, сначала Ему следует оказывать почтение, поскольку Он достоин поклонения более всех других». И на глазах у собравшихся Бхишмадева предложил цветок лотосоподобным стопам Кришны. В то время у Кришны было множество жен и подруг, и Его поведение никак нельзя было назвать образцовым. Однако поступок Бхишмадевы убедил всех, что это не кто иной, как Бог Кришна, которому позволено все.

святого царя, и Он дал обет верности только одной супруге. Тем самым Он на собственном примере учил всех *дхарме домохозяина*» («Шрймад-Бхāгаватам», 9.10.54).

Видхи-марга и рага-марга

Существует огромная разница между поклонением Нараяне и Его *аватарам* и поклонением самому Кришне. В мире много религиозных учений, но возможность обрести сознание Кришны крайне редка.

Ведическая религия прежде всего учит человека быть праведным, соблюдать *видхи*, правила и предписания Вед, жить набожно и благочестиво, ведь поклоняться Богу и угождать Ему может только добропорядочный и религиозный человек. Почитание составляет девяносто процентов ведического культа, основа которого — благоговение перед Всевышним в Его образах Рамы, Нрисимхи, Нараяны и других. Ритуал богослужения обязывает выражать преданность Богу на почтительном расстоянии, произнося особые *мантры* и используя другие инструменты, предписанные религиозным каноном.

Поклонение Кришне не имеет ничего общего с формальной ведической обрядовостью. Здесь важны лишь чистая любовь и преданность, а также искренний порыв вашей трансцендентной души. Именно такому поклонению и умонастроению, называемому *рага-марга*, учил Шри Чайтанья Махапрабху. Главное в религии Шри Чайтаньи Махапрабху — любовь и преданность. Это все, чем нужно обладать, чтобы поклоняться Богу в традиции сознания Кришны. Любовь и преданность Кришне возникают из привязанности к Нему. Любовь и преданность — вот что по-настоящему привлекает Кришну, и чем они сильнее, тем больше Он доволен нами. Когда мы любим Кришну и преданы Ему, Он доволен всем, что мы делаем. Душа, владеющая этим духовным богатством, самая счастливая из всех душ.

Те, кого привлекает *видхи-марга*, поклоняются Господу Рамачандре, Господу Нараяне или другим *аватарам* Бога. Но те, кого привлекает искренняя любовь и преданность Богу, *рага-марга*, всегда тянутся к Кришне*.

Так раскрывается образ Кришны как верховной личности Господа — образ прекрасной реальности. Все то, что ищет душа, она в полной мере обретает в Кришне. Мы ищем очарования, красоты, любви, нежности и счастья, хотим, чтобы наша жизнь была успешной. Наша жажда сполна утоляется в животворном потоке сознания Кришны. Все, что приносит

* *Йеца̎м и́рй̎и́а-прас̎адо 'ни ман̎о хар̎тум̎ на и́акну́й̎а̎т / сид̎дх̎а̎нтатас̎ тв̎ аб̎хеде 'ни и́рй̎и́а-кр̎и̎ш̎на-свар̎уп̎ай̎о̎х / рас̎енот̎кр̎и̎й̎ате̎ кр̎и̎ш̎на-р̎уп̎ам̎ э̎ц̎а̎ рас̎а-ст̎хит̎и̎х* — «Милость Нараяны не может покорить сердца тех, кто предан Кришне. Нараяна и Кришна теологически неотличны, но, согласно науке о расе, Кришна занимает высшее положение. Это главенство Кришны устанавливается расой» («Ш́рй̎ Бхакти-рас̎а̎мрта-син̎дху», 1.2.59).

счастье, все это мы найдем в Кришна-концепции Бога. Поэтому на вопрос: «Почему нужно служить и поклоняться Кришне?», можно ответить так: «Все, к чему мы стремимся, во всем великолепии и полноте присутствует в Кришна-сознании. В нем мы найдем все, что нам нужно, вот почему мы должны поклоняться Кришне».

Разве душа ищет благоговения или страха перед Богом? Нет, она ищет счастья, радости, красоты и любви. Именно к ним мы стремимся рождение за рождением — без них нам не обойтись. Мы хотим жить вечно, в гармонии, наслаждаясь нектаром любви, красотой и очарованием. Мы ищем и найдем все это в Кришна-концепции Бога. Никакие другие концепции Бога, будь то Рамачандра, Нараяна, Баладева или другие *аватары* Кришны, не дадут нам их в полной мере — не дадут такой же *расы*, таких же счастливых отношений с Господом.

Средоточие расы

Почему я утверждаю: «никакие другие»? На то есть причина. В Кришна-концепции существуют взаимоотношения с Богом как с сыном. Всевышний предстает в образе юноши, погруженного в чарующие игры во всех пяти *расах* или отношениях с душами, *дживами*: в *шанта-расе* (нейтральной привязанности), *дасья-расе* (отношениях слуги и господина), *сакхья-расе* (дружбе), *ватсалья-расе* (родительской любви к Господу) и *мадхура-расе* (супружеской любви). В других религиозных концепциях можно найти и многие другие виды взаимоотношений с Богом, например, отношение к Нему как к отцу или властелину. Но, согласно *расавичару*, науке божественных взаимоотношений, сыновство Бога является среди них самым лучшим.

Верховное положение Бога означает, что Ему принадлежит высшая власть повелевать всем и вся. Но когда верховным Богом тоже можно повелевать, благодаря любви и преданности, — Его положение становится еще величественнее. Почему? Родитель несет бремя заботы о своих детях. Если о нем некому позаботиться, ему приходится содержать и себя, и своих детей. Хозяин обязан обеспечивать своих слуг. Друг — помогать своим друзьям. А сын может владеть всем, участвовать во всех видах взаимоотношений. И, что бы он ни натворил, те, кто о нем заботится, никогда не дадут его в обиду. Когда Абсолют, Бог, вершит Свои игры в образе ребенка и юноши, Он может наслаждаться всеми видами отношений. У Него может быть отец или хранитель, которые позаботятся о Нем, пока Он проводит время в играх и удовольствиях. Тогда Его деяния становятся деяниями прекрасного Абсолюта.

Кришна известен как Враджендра-нандан, сын царя Вриндавана. У Кришны есть отец и защитники, поэтому Он может наслаждаться играми, ни о чем не тревожась. Таков самый почитаемый мир прекрасного Абсолюта — реальность, в которой Кришна, верховная личность Бога, центр всего, вечно пребывает в образе юного проказника*. С Богом в образе юноши, сына, возможны все виды взаимоотношений. У Него есть отец, мать, братья, слуги, друзья, подруги — у Него есть все. Как сыну, Кришне можно служить всюду, во всех *расах*, или отношениях, основанных на преданности и любви, и Он в ответ будет дарить каждому радость и счастье. Это высший, совершенный теизм, и только в Нем [Кришне], в Его прекрасных играх, сосредоточены вся красота, очарование и счастье. Кришна — самый прекрасный и милосердный. Он восторженный Господь Кришна-концепции, исполненной очарования, гармонии и любви.

В мире Кришна-сознания переплетено столько упоительных чувств, что восторгу и ликованию *джив* нет предела. Их никогда не покидает ощущение бесконечного блаженства, и поток этих чувств непостижимо прекрасен. *Шанта*-, *дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*- и *мадхура*-раса, все пять видов взаимоотношений с Богом, полны очарования, счастья, сладости, красоты... Чтобы их описать, Шрила Рупа Госвами и Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами используют слово «*чаматкара*», «повергающий в изумление». Поскольку *расы* полностью проявляются лишь во взаимоотношениях с божественной личностью Кришны, Его именуют *акхиларасāmṛта-мўртих*, средоточием всей *расы*.

Четыре непревзойденных качества Кришны

Шрила Рупа Госвами Прабху назвал четыре особых, необыкновенно прекрасных качества, присущих одному лишь Кришне, сыну Нанды Махараджа. Этих качеств нет ни у кого, даже у Господа Нараяны, Господа Вишну и Господа Рамы. Они превращают Кришну в *сваям-бхагавана*, верховную личность, наивысший объект поклонения.

**сарвāдбхута-чаматкāра-лīлā-каллола-вāридхīх
атулīа-мадхура-према-маңдита-прийа-маңдалах**

* Дадхи-матхана-нинāдаис тīакта-нидрах прабхāте, нибхрта-падам агāрам баллавīнāм правиштах / мукха-камала-самīраир āйу нирвāпīа дīпāн, кавалита-наванīтах пāту мām бāла-крīцнах — «Просыпаясь утром от звуков взбивания масла, Бала-Кришна бесшумно пробирается в дома *гопи*, Своими лотосоподобными губами быстро гасит все светильники и начинает жадно вкушать свежее масло. Пусть же Он всегда оберегает меня» («Падйāвалī», 143).

**три-джаган-мāнасāкарщи-муралī-кала-кўджитаҳ
асамāнордхва-рўпа-īрī-висмāпита-чарāчараҳ**

(«Шрī Бхакти-расāmрta-синдху», Дакщиṇa-вибхāга, 141–142)

Сарвāдбхута-чаматкāра-лīлā-каллола-вāридхиҳ, первое качество: деяния Бхагавана Шри Кришны похожи на океан, чьи волны завораживают своим танцем и способны привести любого в изумление и восторг.

Атулīа-мадхура-према-маṇдита-прийā-маṇдалаҳ, второе качество: в Своих деяниях Кришна всегда окружен спутниками, очаровательными и прекрасными *гопи*, друзьями-пастушками и другими обитателями Вриндаван-дхамы. Их сердца и души безраздельно преданы Ему в пяти видах *рас* во главе с *мадхура-расой*, и этой преданности нет равных.

Три-джаган-мāнасāкарщи-муралī-кала-кўджитаҳ, третье качество: Кришна привлекает умы всех живых существ, населяющих трансцендентные и материальные вселенные, и проникает в сердца преданных прекрасными звуками Своей флейты. Шрила Шридхар Махарадж говорил, что Ом и *гаятри* исходят из флейты Кришны, играя на которой, Он прославляет Шримати Радхарани (*рāдхā-падам дхīмахи*).

Асамāнордхва-рўпа-īрī-висмāпита-чарāчараҳ, и четвертое качество: с красотой божественного облика Кришны (*шри*, *саундарья*) не сравнится ничто. При виде Его красоты все движущиеся и неподвижные живые существа застывают в изумлении и лишаются чувств.

Таковы четыре уникальных качества Кришны, описанных Шрилой Рупой Госвами Прабху. И все же одно из них наивысшее — это Его несравненная божественная красота. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами сказал: *бхўщанера бхўщана аṅга*. Нет ничего прекраснее трансцендентного облика Кришны. Его божественный облик придает красоту даже Его украшениям и сам становится их украшением*. Достоверно известно, что красота Кришны сводит с ума даже Его самого. Когда Кришна смотрит на Себя в зеркало, Он забывается настолько, что пытается обнять собственное отражение. Зачарованный лицезрением Своего божественного образа, Он цепенеет и слабеет (*мугдха*). Он показал это, когда низошел на Землю в облике Шри Чайтаньи Махапрабху. Кришна, средо-

* *Йан мартīа-лīлаупайикам свайога-, мāйā-балам дарīаайатā грхīтам / висмāпанам свасīа ча саубхагардхеҳ, парам падам бхўщана-бхўщанāṅгам* — «Шри Кришна явил силу Своей божественной энергии и принял облик, предназначенный для Его игр в мире людей, повергающий в изумление даже Его самого. Этот облик — высочайшая обитель удачи (совершенное и полное проявление красоты, богатства, силы, славы, знания и отрешенности), наделяющий особой красотой даже Его украшения» («Шрīмад-Бхāгаватам», 3.2.12).

точие всей красоты, превращается в безумца, видя Свой прекрасный облик. Таковы непревзойденные качества Кришны. Никому не превзойти Кришну в красоте Его божественного облика, в той любви и очаровании, которыми пронизаны Его игры.

Глубина трансцендентного осознания

У Шрилы Рупы Госвами Прабху есть такое описание божественного облика Кришны:

**смерām бхaн̄гī-трайа-паричитām с̄ачи-вист̄ир̄на-др̄шт̄им̄
вaм̄ш̄й-н̄йаст̄ад̄хара-кӣшалайām уд̄жд̄жвалām чaндраке̄на
говинд̄aк̄х̄йām хари-танум ита̄х ке̄ши-т̄ир̄тхопака̄нт̄хе
м̄а пре̄к̄шишт̄х̄ас тава йади сакхе бандху-сан̄ге 'сти ран̄гах**

(«Шрī Бхакти-рас̄aм̄рта-син̄дху», Пūrва-виб̄х̄ага, 2.239)

«Шри Кришна показал силу Своей божественной энергии, низойдя на Землю, чтобы явить свои игры в образе человека. Эти игры приводят в изумление даже Его самого, а ведь Он — высшая обитель радости и процветания (средоточие высшей красоты, богатства, могущества, славы, знания и отрешения) и украшение всех украшений».

Шрила Бхактивинод Тхакур толкует эту шлоку так: «Если вы привязаны к друзьям и радостям мирской жизни, то не ходите к Кеши-гхату взглянуть на божественный образ Шри Говинды, сокровищницы всей красоты. Услышав, как Он играет на флейте, изящно изогнув в трех местах Свой стройный стан, увидев Его чудесные глаза и лицо, освещенное луною, вы будете так заворожены ими, что не сможете сдвинуться с места и навсегда утратите вкус ко всем так называемым радостям жизни. Поэтому лучше вам и вовсе туда не ходить».

В этих строках Кришна описан таким, каким Его видит Шрила Рупа Госвами Прабху. Те чувства, что нам дано испытать, читая о них, лишь в тысячной доле способны донести до нас божественное осознание Шрилы Рупы Госвами. В сущности, оно нам недоступно. Шрила Рупа Госвами Прабху выразил свои чувства, и единственное, что можем мы, — это проникнуться его словами.

Шри Шри Радха-Говиндаджи, божество Говинды, извлеченное из земли Шрилой Рупой Госвами. Это божество установил во Вриндаване внук Кришны Ваджранабха.

Бог в образе человека

Господу Брахме тоже было суждено лицезреть божественный образ Кришны, который он запечатлел в первой *шлоке* «Брахма-самхиты»:

**ййшвараḥ парамаḥ кṛṣṇаḥ сач-чид-āнанда-виграхаḥ
анādир āдир говиндаḥ сарва-кāраṇа-кāраṇам**

(«*Śrī Брахма-самхитā*», 5.1)

Эта *шлока* описывает истинный образ Господа Кришны — Его *апра-криту*, надмирный образ в Его вечной обители во Вриндаване, где Он играет с коровами, пастушками и *гопи*, в пяти видах отношений. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами также описывает этот образ:

**кṛṣṇера йатека кхелā, сарвоттама нара-лйлā,
нара-вапу тāхāра сварūпа
гопа-вешā, веṇу-кара, нава-кишора, наṭа-вара,
нара-лйлāра хайа анурупа**

**кṛṣṇера мадхура рўпа, шўна, санātана
йе рўпера эка каṇа, дубайа саба трибхувана,
сарва прāṇй каре āкаршаṇа***

(«*Śrī Чaitанйа-чаритāmṛта*, Мадхйа-лйлā, 21.101–102)

Изначальный образ Кришны — это образ человека, похожий на наш с вами. Именно в человеческом образе Он становится прекрасным Абсолютом. Когда мы это поймем, мы сможем привести все в гармонию с этой реальностью. Иначе слишком многое в нашем материальном опыте будет противоречить ей. Деяния Кришны способны гармонизировать все. *Эвам сва-читте свата эва сиддха*: когда нашему сердцу откроются трансцендентные деяния Кришны, мы в совершенстве познаем все**.

* «Из всех деяний Кришны самые лучшие те, где Он является в Своем изначальном образе, подобном человеческому. В них Он вечно юный пастушок Вриндавана, лучший из танцоров, играющий на флейте, и этот образ лучше всего подходит для Его *лил* в образе человека. Слушайте же о чарующем облике Кришны. Одной капли Его красоты хватит, чтобы затопить все три мира и пленить всех в них живущих».

** *Эвам сва-читте свата эва сиддха, āтмā прийо 'ртхо бхагавāн анантаḥ / таṁ нирврто нийатāртхо бхаджета, самсāра-хетўпарамайī ча йатра* — «Радостно и решительно посвятите свою жизнь служению той Душе, что являет Себя в вашем сердце — возлюбленному, абсолютному, обожаемому и вездесущему Господу. Это искоренит саму причину вашего материального существования (невежество)» («*Шримад-Бхāгаватам*», 2.2.6).

Восход божественного солнца

Кришна в образе человека нисходит в материальный мир так же, как и другие *аватары*. Вместе с тем в этом божественном, человекоподобном образе, в образе прекрасной реальности, Кришна всегда пребывает в Своей духовной обители, на Голоке Вриндавана. В Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне:

**джанма карма ча ме дивйам
эваṁ йо ветти таттватах
тйактвā дехаṁ пунар джанма
наити мām эти со 'рджуна**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 4.9)

«О Арджуна, Мое рождение и смерть в этом мире не похожи на рождение и смерть обычных людей. Я создаю видимость, будто прихожу сюда так же, как они, однако на самом деле Я существовал до Своего прихода в этот мир и буду существовать после того, как уйду отсюда. Мой образ и Мое явление — *дивьям*, божественны».

Дивьям — значит *апракритам*. А *апракритам* означает, что хотя Господь Кришна выглядит как обычный человек, в Его божественном образе нет ничего материального. Он трансцендентен, совершенен и абсолютен, и вечно пребывает на Голоке Вриндавана, высшей обители Вайкунтха-локи. Тот, кто постигнет божественную сущность образа Господа Кришны и Его появления в этом мире, освободится от рождения и смерти. Явление и уход Бога нельзя уподоблять рождению и смерти обычных людей — они сравнимы с восходом и закатом солнца. Солнце не умирает, уходя за линию горизонта. Оно лишь временно исчезает из нашего поля зрения, а затем появляется вновь. Тот, кто постиг божественность явления и ухода Кришны, становится освобожденной душой и обретает служение Господу Кришне в духовном мире.

Кришна дал миру это знание в Шримад Бхагавад-гите. Поэтому все, что связано с Ним, мы должны боготворить и почитать как трансцендентное. В Его имени, образе, качествах, деяниях и спутниках нет ничего мирского. Писания предупреждают:

вищṇау сарвеṣвареṣе тад-итара-сама-дхīр йасйа вā нāракй сах

(«Падма-пурāна»)

«Если вы думаете, что *сарвешвара* Вишну, Господь всего сущего, обычный человек, то ваши представления ущербны, и они приведут вас в ад».

По милости писаний, наших Гуру и *садху* мы поймем: «Рождение и смерть Господа Кришны не похожи не рождение и смерть обычного человека. Они трансцендентны. Образ Кришны духовен и вечен. *Йй́вараḥ парамаḥ крщ́наḥ сач-чид-āнанда-ви́грахах*: Кришна — верховная личность Бога, творец вселенной, и Его божественный образ вечен.

Бог как сын

Шрила Рупа Госвами Прабху шаг за шагом объяснил, почему, исходя из положений *раса-вичара*, науки о духовных взаимоотношениях, деяния Шри Кришны, прекрасного Абсолюта, являются высшими.

**вайкуṇṭхāдж джанито варā мадху-пурī татрāпи рāсотсавāд
врндāраṇйам удāра-пāни-рамаṇāt татрāпи говардханаḥ
рāдхā-куṇдам ихāпи гокула-патех премāmртāплāванāt
курийād асия вираджато гири-таṭе севāм вивекī на каḥ**

(«Шрī Упадешāmрта», 9)

Эта очень известная *шлока*. Несмотря на свою краткость, она содержит ключ к пониманию сути деяний Господа Кришны.

Вайкунтха, обитель Господа Нараяны, бесконечна. Господь Нараяна вечно пребывает там, в великолепии Своих игр. Там Ему поклоняются как Божеству, и все Его слуги служат Ему вечно, но служат на почтительном расстоянии. Шрила Рупа Госвами говорит, что на Вайкунтха-локе нет *джаниты*, рождения Господа. Это значит, что у Господа Нараяны нет ни отца, ни матери. Поэтому Мадхупури — Матхура-Вриндаван — выше Вайкунтха-локи, ибо там Господь являет Свои трансцендентные деяния рождения и детства. Когда Господь рождается, когда играет там ребенком, Его деяния еще более трансцендентно возвышенны и преисполнены славы. Почему? Потому что тогда с Ним возможен весь спектр взаимоотношений, *рас*: *шанта* [нейтральная привязанность], *дасья* [служение], *сакхья* [дружба], *ватсалья* [родительская любовь] и *мадхура* [супружество].

Рождение проявлено и в деяниях Господа Рамачандры, поэтому они тоже более возвышенны, чем деяния Господа Нараяны. Однако в деяниях Кришны есть нечто большее, то, чего нет в деяниях Господа Рамачандры. Это *паракия-раса*, любовные отношения вне супружества. Они возможны только в *лилах* Господа Кришны.

Господь Рамачандра — строгий блюститель ведических заповедей. Такова Его природа и нрав. И хотя в Его деяниях есть все виды *рас*, их

развитие сдерживается наставлениями Вед. *Раса* не проявлена в них с полной свободой и со всей лучезарностью.

Шанта-раса и *дасья-раса* в деяниях Господа Рамачандры прекрасны. *Дасья-раса* в них сильна, насыщенна и богата. Однако *сакхья-раса*, *ватсалья-раса* и *мадхура-раса* подавлены. Сита Деви — супруга Рамачандры, однако Она считает Себя Его служанкой. Это настроение присуще всем спутникам Рамачандры: жене Сите Деви, отцу Дашаратхе, матери Каушалье и другим.

Таким образом, *мадхура-раса* в деяниях Господа Рамачандры может развиваться только в настроении почитания, которому учат Веды. Поскольку Рама — образец следования ведической *дхарме*, Он вступает в брак только лишь раз. Его принципы не допускают другой спутницы жизни, а значит, у *джив* нет возможности стать женами Господа Рамачандры. Он женат на Сите Деви и больше никого не возьмет в супруги. Однако Бог так красив и притягателен, что каждая *джива* жаждет лицезреть Его красоту и мечтает стать Его женой. Но если Рамачандра никогда не возьмет нас в жены, то Кришна может это сделать. В образе Кришны Бог может сделать нас не только Своими женами, но и возлюбленными. У Кришны шестнадцать тысяч сто восемь жен и, помимо них, миллионы подруг.

Кришна — средоточие всей *расы*, а это значит, что с Ним возможны любые взаимоотношения. Он рождается во Вриндаване, принимает служение в *ватсалья-расе* и *татрāпи рāсотсавāд*: наслаждается *мадхура-расой* с возлюбленными в танцах *раса-лилы*. При этом Кришна не ограничивает состав их участниц — Он вовлекает в *раса-лилу* миллионы *гопи*. Таково Его могущество.

Кришна — Всевышний, Он повелевает всем и вся, но как Враджендра-нандан, в *лилах* Бога-сына, Он не знает забот и наслаждается свободно и бесконечно. В этом совершенство теизма Кришна-сознания. В Своем высшем божественном образе — в образе Кришны — Господь являет Свою высшую природу через Свою способность к наслаждению.

Шри Радха-Раман,
божество Кришны,
которое с любовью
явило Себя Шриле
Гопалу Бхатре
Госвами.

**рāйа кахе, — кṛṣṇа хайа ‘дхйра-лалита’
нирантара кāма-крйдā — йāхāра чарита**

(«Шрī Чaitанйа-чаритāmṛта, Мадхйа-лīлā, 8.187)

Это чудесные слова Рамананды Рая из *рамананда-самвады* «Шри Чайтанья-чаритамриты». Он описывает природу Кришны как *дхйра-лалита*. Это означает, что Кришна всегда пребывает в прекрасном упоительном настроении *шрингара-расы* [*мадхура-расы*], и у Него нет иных забот, кроме радости общения с *гопи*. *Нирантара*, безостановочно, Кришна наслаждается играми, расширяя круг их участников и принимая служение Своих возлюбленных преданных.

Непостижимая красота Кришны

**ārādхйо бхагавāн враджеṣа-танайас тад-дхāма вṛндāванам
рамйā кāчид упāсанā враджа-вадхū-варгеṇā ва калпитā
īṣṛмад-бхāгаватам прамāнам амалам премā пумартхо махāн
īṣṛй-чaitанйа-махāпрабхор матам идам татṛадараḥ наḥ параḥ**

(Шрīла Вишванāтх Чакравартī Тхāкур)

Таково божественное учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Он говорил, что в них заключена вся суть «Шримад-Бхагаватам»:

«Самая заветная и желанная цель жизни — служить верховному Господу в Его божественном образе Враджендра-нандана Кришны, который Он являет в Своей обители, Вриндаване. *Вриндаван-лила* Кришны — средоточие всей красоты, очарования, изящества, гармонии, изобилия и счастья. Во Вриндаване есть все: и Враджеша-танай Кришна, и Его игры, исполненные любви. Нет служения выше, чем во Вриндаване в настроении *враджа-вадху*, возлюбленных подруг Кришны. Этот вид восторженной любви к Господу Кришне — цель нашей жизни».

Кришна-концепция — это квинтэссенция красоты, божественного упоения, всего. И только Кришна может безраздельно владеть нашими сердцами и душами. В Боге-сыне, Враджендра-нандане Кришне, воплощена совершенная, зрелая концепция Кришна-сознания.

Великий преданный Гунарадх Хан написал книгу под названием «Шри Кришна-виджай». Она начинается словами:

**«нанда-нандана кṛṣṇа — мора прāна-нātха»
эи вāкйе викāйну тāра вāmīшера хāта**

(«Шрī Чaitанйа-чаритāmṛта», Мадхйа-лīлā, 15.100)

«Нанда-нандан Кришна — владыка моей души». Услышав это признание, Махапрабху Шри Чайтаньядева был настолько покорен им, что воскликнул: «Я готов быть рабом собаки, охраняющей дом Гунараджа Хана».

Рагхупати Упадхьяя тоже открыл Шри Чайтанье Махапрабху свои чувства к Богу-сыну:

**і́рутим апаре см́ритим и́таре бхāратам
анйе бхаджанту бхава-бхйта́х
ахам и́ха нанда́м ван́де
йасйāлинде парам брахма**

(«Ш́рї Чайтанйа-чаритāмр́та», Мадхйа-лї́лā, 19.96)

«Те, кого страшит материальный мир, могут поклоняться *шрути*, *смрити*, „Махабхарате“, Ведам, веданте, упанишадам и т. д. Но меня не влечет этот путь, он мне ни к чему. Я чувствую, все, что мне нужно, — это милость Кришны. Я знаю: Он играет во дворе Своего отца, Нанды Махараджа, и я смогу обрести милость Кришны через Нанду Махараджа. Для этого мне нужно лишь посыпать голову пылью с лотосоподобных стоп Нанды Махараджа».

В этой *шлоке* Рагхупати Упадхьяя называет Кришну *парам-брахманом*, верховным Абсолютом. То, что Кришна *парам-брахман*, общеизвестно. Об этом сказано в «Брахма-самхите», в «Шримад-Бхагаватам» и самим Кришной в Шримад Бхагавад-гите. Но кому придет в голову, что Кришна, *парам-брахман*, играет во дворе Своего отца Нанды Махараджа? Кто способен представить, что мать Яшода наказывает Его хворостинной? Такова непостижимая красота и очарование высшей реальности — Бога, играющего роль сына, — в Кришна-концепции Абсолюта.

Океан расы

Рагхупати Упадхьяя позже покорила сердце Махапрабху еще одной *шлокой*. У Кришны не один божественный образ, а три — соответственно тому месту, где проходят Его деяния: Дварака, Матхура и Вриндаван. Образ Вриндаван-Кришны, когда Он юн, беззаботен и шаловлив, высший из них. Рагхупати Упадхьяя сложил такие строки:

**і́ййāмам э́ва парам рӯпам пу́рї ма́дху-пу́рї ва́рā
вайа́х каи́шоракам дхйейам ā́дйа э́ва паро́ раса́х**

(«Ш́рї Чайтанйа-чаритāмр́та», Мадхйа-лї́лā, 19.106)

«Божественный образ Шьямасундара Кришны — высший образ Бога; Матхура-Вриндаван — высшая обитель Господа; юный Кришна —

высший образ для поклонения, а *ади-раса*, *мадхура-раса* — высшая из *рас*».

Божественный образ юного Кришны — источник всей *расы*. Вся *раса* берет начало в Нем, подобно тому как Ганга и другие священные реки берут начало в озере Мана-саровар. Кришна известен как *расабдхи*, океан *расы*, нектара. *Дживам* необычайно повезло: они так малы, что могут плавать в нектарном океане деяний Шри Кришны.

У *расы* пять основных проявлений: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхура*, а также семь второстепенных: *хасья* [смех], *адбхута* [удивление], *вира* [доблесть], *каруна* [печаль], *раудра* [гнев], *бихатса* [отвращение] и *бхая* [страх]. В океане деяний Кришны все эти *расы* плавают вместе, счастливо играя друг с другом, подобно резвящимся малькам рыб.

Источник любви, не связанной узами брака

Когда придет время и удача будет благосклонна к нам, мы сможем углубиться в науку *расы* и наши изыскания приведут нас к *мадхура-расе**. В ней заключено все многообразие *рас*.

Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объясняет:

**ākāśādi guṇa йена пара пара бхӯте
эка-дуи-тина-чāри кrame пайча пртхивите**

(«Шрī Чaitaṇīya-чарitāmṛta», Мадхйа-лīlā, 19.233)

«Как земля содержит в себе эфир, воздух, огонь и воду, так *мадхура-раса* содержит в себе все остальные *расы*: *шанту*, *дасью*, *сакхью* и *ватсалью*».

Поэтому *мадхура-раса* — наивысший экстаз. Она *сарва-раса-самāхāра*, единение всех *рас*. Мы знаем, что Кришна — *акхила-расāmṛта-мӯрти*, средоточие всей *расы*, Он олицетворение концентрированной *расы*. И более того, поскольку *мадхура-раса* содержит в себе все *расы*, то Кришна, как *акхила-расāmṛта-мӯрти*, есть также и *īrṇgāra-раса мӯртимāн*, олицетворение концентрированной *мадхура-расы* в любви, не скованной узами брака.

О том же чудесным образом говорят все писания. Первая сутра «Веданта-даршана» Ведавьасы гласит: *атхāто брахма джиджñāsā* — «Ищи-

* *Кам прати катхайитум ййе, сампрати ко вā пратйитим аййату / го-патитанайā-кундже, гопа-вадхӯтй-витам брахма* — «Кому я скажу и кто мне поверит, что сам Абсолют устремляется на поиски жен пастухов в рощах на берегу Ямуны?» («Шрī Чaitaṇīya-чарitāmṛta», Мадхйа-лīlā, 19.98). Здесь Рагхупати Упадхья показывает Шриману Махапрабху, что благодаря Его явлению слава *мадхура-расы* будет явлена всему миру.

те Брахман». Вторая сутра: *джанмāдй асйа йатах* — «Он, пурнабрахма Кришна — источник всего». И далее: *āнандамайо 'бхйāсāt* — «Он, Кришна, *āнандамайа*, Он *сач-чид-āнанда-виграхах*, олицетворение истины, сознания и экстаза».

Итак, с первых же строк «Веданта-даршан» говорит нам: «Господь Кришна — *āнандамайа*, средоточие экстаза, Он утолит все наши чаянья». Затем Ведавьеса пишет: *расо ваи сах* — «Он, Кришна, есть *раса*». Кришна — творец всего сущего, *джанмāдй асйа йатах*, в Нем *раса*, сладость, красота. То есть Кришна, средоточие всей *расы*, и есть творец вселенной. Это означает, что все творение есть Его, Кришны, прекрасного Абсолюта, проявление во всем и повсюду. Это игра божественной четы Радхи и Кришны, источника всего сущего. Именно Их игра переполняет собой духовные и материальные миры. Вот истинное значение слов «*джанмāдй асйа йатах*» — «То, из чего исходит все». Эту истину очень важно понять и всегда помнить.

Божественная чета

Игра Кришны, верховного повелителя энергии, и Радхарани, Его верховной энергии, никогда не прекращается на Голоке Вриндавана, высшей обители Вайкунтха-локи. Кришна и Его энергия неотличны друг от друга, *сайāкти-йāктимāн*, но ради *лилы*, игр, Кришна отделился от Своей энергии. Он отделил Свою энергию от Себя ради собственного удовольствия и игр. И выражение «верховная личность Бога» подразумевает Кришну, верховного повелителя энергии, вместе с Его энергией (Радхарани).

Повелитель энергии и Его энергия неотличны. Невозможно провести различие между Ними, так же, как нельзя провести различие между солнцем и его жаром и светом. Кришна, повелитель энергии, всегда зависим от Своей энергии. Без Нее Он лишен существования, лишен Своей игры. Он бессилен, как разряженная батарея. Однажды Шука и Шари, два попугая Вриндавана, заспорили друг с другом:

**шукра бали āмāра кṛṣṇа гиридхārй чхила
шārй бали āмāра рādхā йāкти сайчарила**

«Мой Кришна поднял холм Говардхан», — сказал Шука.

«Кришне удалось его поднять только потому, что Радхарани наделила Кришну Своей силой», — ответила Шари.

Так мы приходим к пониманию Кришны, верховной личности Бога, как *сайāкти-йāктимāна* — повелителя энергии, зависящего от Своей энергии, Радхарани.

Шри Шри Радха-Дамодар,
божества, которым служил
Шрила Джива Госвами Прабху.

Исчерпывающее и емкое описание божественной четы дал Шрила Кришнада Кавирадж Госвами в восьмой главе Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты». В ней раскрыты все стороны теизма сознания Кришны и описано положение Кришны и Радхарани. В этой главе запечатлен диалог между Махапрабху Шри Чайтаньядевом и Раманандой Раем, где в ответах на вопросы Махапрабху Рамананда Рай раскрывает высшее заключение о необходимости поклонения божественной чете Шри Шри Радхе-Кришне.

Шрила Сварупа Дамодар кратко изложил эту концепцию для нас:

**ра̍дха̍ кр̍щ̍на̍-пра̍най̍а̍-вик̍рти̍р̍ х̍ла̍ди̍ни̍ ш̍ак̍ти̍р̍ а̍с̍ма̍д̍
э̍ка̍т̍ма̍н̍а̍в̍ а̍пи̍ б̍х̍у̍ви̍ пу̍ра̍ д̍еха̍-б̍хе̍да̍м̍ га̍та̍у̍ та̍у̍**

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.5)

«Радха-Кришна суть одно, но Они разделились, *деха бхедам гатау тау*, ради Своей божественной игры в *мадхура-раса-лиле*».

Здесь ключ ко всем деяниям Радхи-Кришны.

**ра̍дха̍-кр̍щ̍на̍ э̍ка̍ а̍т̍ма̍, ду̍и̍ д̍еха̍ д̍ха̍ри̍'
а̍ни̍он̍и̍е̍ ви̍лас̍е̍ рас̍а̍ а̍с̍ва̍да̍на̍ ка̍ри̍'**

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 4.56)

Шрила Сварупа Дамодар сказал: *ра̍дха̍-кр̍щ̍на̍ э̍ка̍т̍ма̍* — «Радха и Кришна едины, *са̍й̍ак̍ти̍-ш̍ак̍ти̍м̍а̍н̍*, но Они разделились на два образа ради Своих божественных игр в любви, не связанной узами брака».

Называя Кришну *шактиманом* [наделенным силой], тем самым подразумевается, что Его *шакти* [сила], Радхарани, уже с Ним, а иначе Он не был бы *шактиманом*. В материальный мир приходят различные *аватары* Кришны, но если вы осознаете, что изначальный божественный облик самого Шри Кришны — это причина всех причин, *парамешвара*, творец всего сущего, не созданный никем, то для вас станет очевидно, что *са̍й̍ак̍ти̍-ш̍ак̍ти̍м̍а̍н̍* Кришна — Шри Кришна со Своей *шакти* Радхарани — изначальный источник всего (*джанма̍д̍й̍ а̍с̍й̍а̍ й̍ата̍х̍*).

Вкус нектара

Ведавьяса начинает «Шримад-Бхагаватам» той же фразой, что и «Веданта-даршан»: *джанмāдй асйа йатах*. Этим он подтверждает, что «Шримад-Бхагаватам» — это комментарий к «Веданта-даршану». Вместе с тем он показывает и то, что «Шримад-Бхагаватам» начинается с уровня *мадхура-расы*.

**нигама-калпа-тарор галитаṁ пхалаṁ
 шука-мукхāд амрта-драва-самйутам
 пибата бхāгаватаṁ расам āлайам
 мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх**

(«Шримад-Бхāгаватам», 1.1.3)

Если сравнить Веды с *калпа-тарой*, древом желаний, то «Шримад-Бхагаватам» — это его плод. Слова «*галитаṁ пхалаṁ*» описывают «Шримад-Бхагаватам» как прекрасный спелый плод без кожуры и косточек. Его *раса*, нектарный сок, очень сладкий и вкусный. В нем суть трансцендентного экстаза и всех Вед. *Пибата бхāгаватаṁ расам āлайам* — постарайтесь вкусить *расу* «Бхагаватам» до того, как истечет срок вашей жизни. Всякий раз, вкушая его, вы будете испытывать наслаждение и ощущать все новые оттенки вкуса вечных деяний божественной четы.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

НАУКА О ДУШЕ

Даśа-мўла-таттва:

Истины пятая, шестая и седьмая

тад бхиннāмсāмī ча джйвāн пракрти-кавалитāн
тад-вимуктāмī ча бхāvāt

5. Индивидуальные души суть Его отдельные вечные духовные частицы.
6. Некоторые души находятся в плену у майи.
7. Некоторые души свободны от майи.

Глава шестая

Эволюция сознания

Господь Шри Чайтанья Махапрабху даровал миру это знание:

джйвера 'сварупа' хайа — крщнера 'нитйа-даса'
крщнера 'татастхā-шакти' 'бхедāбхеда-пракāша'
сўрийāmша-кираṇа, йаичхе агни-джвāлā-чайа
свāбхāвика крщнера тина-пракāра 'шакти' хайа

(«Шрī Чайтанйа-чаритāmрта», Мадхйа-лīлā, 20.108–109)

Кришна подобен чит-сурье, гигантскому солнцу духовной энергии, а души-дживы подобны лучам этого духовного солнца. Так же как солнце одновременно едино со своими лучами и отлично от них, Кришна одновременно отличен от джив и един с ними.

Шрила Бхактивинод Тхакур говорит: «Тад бхиннāмсāmī ча джйвāн: дживы — индивидуальные ограниченные частицы безграничного Господа». Поэтому они принадлежат Господу. Они исходят из Его пограничной энергии, *татастх-шакти*. Во взаимоотношениях с Ним дживы изначально занимают подчиненное положение, то есть являются вечными слугами Шри Кришны. Такова их изначальная природа. Служение Кришне — истинная дхарма каждой дживы, и это основа учения Махапрабху Шри Чайтаньядева.

Божественные энергии

Дживы представляют одну из трех главных энергий Господа.

вищну-шактих парā проктā
кшетраджйākхйā татхā парā
авидйā-карма-самджйāнийā
тртййā шактир ищйате

(«Вишну-пурана», 6.7.61)

Энергия Господа Кришны делится на три вида: *пара-шакти* [внутренняя духовная энергия], *кшетрагья-шакти* [пограничная духовная энергия, из которой проявляются души-дживы] и *апара-шакти* [материальная энергия]. Три основные энергии Кришны также известны под другими названиями: *антаранга-шакти*, *татастх-шакти* и *бахиранга-шакти*. По воле Кришны эти энергии приходят в движение, чтобы служить Ему в играх и дарить радость.

Вся *кришна-лила*, все трансцендентные игры божественной четы с Их окружением есть часть *чит-шакти* [духовной энергии]. *Дживы* приходят из *татастха-шакти* для участия в играх Кришны ради Его удовольствия, а также для участия в творении материального мира. *Майя-шакти* [материальная энергия] создает материальный мир и погружает *джив* в неведение. Она подобна теневой энергии Господа, отражению Его духовной энергии (*чит-шакти*).

Дживы относятся к пограничной энергии Господа, *татастха-шакти*. *Тата* переводится как «берег», кромка земли на границе между водой и сушей. *Татастха-шакти* — энергия Господа, пребывающая на границе между материальной и духовной энергиями, поэтому *дживы* могут жить как в материальном, так и в духовном мирах.

Поиск любви

Вопрос: Если «и травинка не шелохнется без воли Господа», то есть ли у *джив* свобода воли?

Шрила Говинда Махарадж: Кришна отчасти наделил *джив* свободой воли. Он хочет увидеть, будут ли они по собственной воле служить Его лотосоподобным стопам, посвятят ли себя Ему. Таково Его желание. Он предоставляет *дживам* свободу воли и не вмешивается в нее, потому что хочет отношений, основанных на любви, а любовь без свободы невозможна. Вот почему Кришна создал Свою нейтральную энергию — *джива-шакти* — для участия в Своих играх любви.

Свобода воли, заложенная Кришной в самой природе, или *дхарме*, *джив*, подразумевает сознание. Поскольку сознание — это мысли, чувства и желания, они есть у каждой *дживы*, и их деятельность постоянна. *Джива* никогда не перестанет мыслить, чувствовать и желать. Поэтому *дживы* всегда к чему-то стремятся. Их природа такова, что они всегда активны, всегда в поисках.

Дживы — частицы верховной личности Господа, Кришны, воплощения вечности, сознания и счастья: *сач-чид-āнанда-виграха*. Это означает, что *дживы* по природе тоже *сач-чид-ананда* — они вечны, наделены сознанием и радостны. Души, *дживы*, исходят из бытия самого Кришны, как солнечные лучи исходят от солнца. Мысли, чувства и желания *дживы* — ее сознание (*чит*) — всегда стремятся к своему естественному состоянию — состоянию *ананды*, блаженства. Это значит, что всем своим существом *джива* ищет Кришну, источник радости, любви, красоты и очарования.

Божественный магнетизм

Чем бы ни занимались души, *дживы*, они всегда чувствуют. Всякий раз ощущая присутствие красоты, они, естественно, хотят посвятить себя ей, хотят служить и поклоняться ее источнику. Способность и стремление себя посвящать — подлинное проявление сознающей природы *джив*, их мыслей, чувств и желаний. Тенденция к поклонению присутствует повсюду в мире, во всех культурах. Даже у дикарей в джунглях есть культы солнца, луны и океана; они обожают деревья, горы, пещеры и т. д. Для *дживы* естественно поклоняться, это заложено в ее сознании. Жизнь в чистой преданности или, другими словами, чистое влечение к красоте и стремление служить ей — вот истинная природа, истинная *дхарма джив*, душ.

Красота притягательна для *дживы*. И когда *джива* оказывается в безраздельной власти красоты, она проявляет свою истинную природу вечной слуги. *Криш-на*: смысл, заключенный в двух слогах Его имени — *ākṛṣṇaṇa kare* и *ānanda dāna*. Кришна притягивает к Себе *дживы*, души, и дарит им счастье, когда они Ему служат. Его можно сравнить с сильнейшим магнитом, а *дживы*, Его частицы, с крупинками железа, которые притягиваются силой божественного притяжения.

Кришна и Его игры в духовном мире непроизвольно влекут к себе *дживы*, души. Во взаимоотношениях с Ним, в *кришна-бхакти*, они обретают счастье и покой. Это и есть *санатана-дхарма*, *джайва-дхарма*, вечная религия всех *джив*. Религия на самом деле одна, *дхармо йасйām мад-ātмакаḥ**: «Все души должны тянуться к божественному солнцу, Шри Кришне, и служить Ему всем своим существом». Это свойство всех *джив*, душ. В такой религии нет ничего мирского, ничего, созданного людьми.

В иллюзорном мире

Вопрос: Как *дживы* оказываются в материальном мире?

Шрила Говинда Махарадж: Большинство *джив*, проявившихся в пограничной энергии (*татастха-шакти*), выбирают сторону духовной энергии (*чит-шакти*). Там они находят свет духовного бытия, рядом со всепритягательным Господом, в вечном мире Вайкунтха-локи. Но есть

* *Kālena naṣṭā pralāye, vāñīyām veda-saṁdṛjñitā / mayādaу brahmaṇe prok-tā, dḥarmo йасйām мад-ātмакаḥ* — [Господь Кришна сказал:] «На заре творения Я передал Брахме знание Вед, *дхарму* преданности Мне, которая была утеряна под влиянием разрушительного времени» («Шрймад-Бхāгаватам», 11.14.3).

и неудачливые души, которые поворачивают в противоположную, негативную сторону, к *майя-шакти*.

**кр̣ṣṇа бхули' сеи джйива анāди-бахирмукха
атаэва мāйā тāре дейа самсāра-дух̣кха**

(«Śrī Чaitанйа-чаритāmрта», Мадхйа-лīлā, 20.117)

К несчастью, порой *дживы* бросаются в объятия *майи*, иллюзии, чтобы вкусить наслаждений материального бытия. Когда их взор, не замечая Кришны, обращается в сторону негативной энергии, они видят *майю* и приходят в восторг: «Какая красота! Я могу повелевать и наслаждаться всем этим!» Так несчастные души оказываются во тьме иллюзии.

Майя — иллюзия, теневая энергия Господа, Его темная сила, которая привлекает к себе *дживы*, эти искорки света. Майядеви — одна из энергий Господа, наделенная Им великой силой искушения.

**кр̣ṣṇа-бахирмукха хайā бхога-вāйчхā каре
никаṭа-стха мāйā тāре джāпатййā дхаре**

(«Śrī Према-вивартa», 6.3)

Желание наслаждаться отдельно от Бога и поддаться соблазнам *майи* толкает неудачливые души в ее объятия. Она увлекает их, связывает, как узников, опутывает сетью, а затем покрывает темными пеленами иллюзии и бросает в волны рождения и смерти.

Таких несчастных душ, узников Майи Деви, совсем немного. Да и вся материальная вселенная, *майик джагат*, в сравнении с трансцендентным миром мала, как крапинка на теле. В материальном мире души томятся, словно в темнице, но их незначительное меньшинство. Когда люди нарушают законы общества, их отправляют в тюрьму. Тюремьмы предназначены для исправления преступников, и этот мир подобен тюрьме, предназначенной для очищения *джив*, душ. Но число заключенных всегда составляет малую часть от всего населения. Например, в Индии сейчас проживает около девятисот миллионов человек, но только два с половиной миллиона находятся в тюрьме. Те души, *дживы*, которые, к своему несчастью, захотели наслаждаться *майей* и обрекли себя на страдания в плену материального бытия, составляют лишь небольшой процент от всех душ.

**майāдхйакṣеṇа пракр̣тих сūйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа джагад випаривартате***

(Śrīмад Бхагавад-гītā, 9.10)

Шрила Гуру Махарадж объяснял, что жизнь материальной вселенной циклична и управляется Богом. По Его воле материальная энергия создает материю и материальную вселенную, которая затем наполняется движущимися и неподвижными формами жизни, то есть душами, *дживами*. Кришна в образе Вишну бросает на *майю* Свой взгляд и вместе с ним Свою энергию, Свой *лингам*, мужскую силу, направляя ее в лоно *пракрити*, материальной природы. *Тал-лингам бхагавāн śамбхур**. Репродуктивную силу, направляемую Вишну, олицетворяет Шамбху — Господь Шива. Когда Вишну бросает взгляд на *майю*, появляется Шамбху, именно он непосредственно касается *майи*, материальной энергии. При посредстве Шамбху нейтральная энергия Вишну, состоящая из *джив*, входит в лоно материальной природы и выходит оттуда разделенной на миллионы и миллионы частиц. Так *дживы* попадают в материальный мир и приводят в движение материальную энергию.

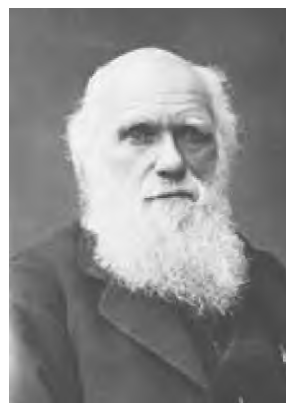
Эволюция сознания или эволюция материи?

Вопрос: Я студент университета, и естественные науки, которые я изучаю, основаны на теории эволюции Дарвина. Согласно этой теории, человек появился в результате эволюции видов, а те в свою очередь эволюционировали из неживой материи. Как совместить теорию эволюции с вашим учением?

Шрила Говинда Махарадж: Когда идеи полярные, как плюс и минус, их совместить невозможно. Попробуйте соединить положительный заряд с отрицательным без нейтрального посредника — и вы сразу испытаете удар током.

Материалистическая и духовная концепции находятся в вечном противостоянии, и чтобы понять, на чьей стороне истина, нужно узнать, что в действительности представляют собой и отрицательное, и положительное начала.

Современная наука стоит на позициях эволюционной теории Дарвина, хотя достоверных доказательств ее истинности до сих пор нет. Дарвиновская теория не может дать целостной картины бытия, поскольку

Чарльз Дарвин

* «По Моему указанию Моя материальная энергия творит мир движущихся и неподвижных форм жизни. Так этот мир появляется вновь и вновь».

** Шри Брахма-самхитā, 5.8.

ку не может по-настоящему объяснить происхождение жизни и сознания. Ее постулаты не более чем умозаключения, выведенные в результате сравнения ископаемых окаменелостей. В материалистической науке достоверными считаются данные, полученные методами чувственного восприятия. Поскольку дарвиновская теория опирается исключительно на данные, полученные посредством органов чувств, она не может определить истинный источник сознания, ведь органы чувств — это инструменты сознания.

Трансцендентное знание принципиально отличается от теории эволюции Дарвина. Оно целостно и универсально. Оно проявляется прямо в сердце как откровение благодаря общению с *садху* и священными книгами. Оно не опирается на ум и чувства, а значит, только оно в полной мере авторитетно и свободно от иллюзии. Только это знание дает совершенное и исчерпывающее представление обо всех аспектах бытия, как материальных, так и духовных.

Сознание, творящее материю

Писания упоминают о четырехстах тысячах человекоподобных существ: *чатур-лакшāни мāнушāх**. Можно допустить, что некоторое число человеческих видов произошло эволюционным путем по Дарвину. Но нельзя согласиться с тем, что так появилось все человечество. Веды утверждают, что творение начинается с появления Брахмы, и Брахма, следуя указаниям Господа, создает остальную часть вселенной.

Одно из имен Брахмы — Сваямбхур, что значит «саморожденный». Брахма — первое сотворенное существо во вселенной. Здесь есть только один Брахма, и он — единственное саморожденное существо, поскольку ему никто не предшествовал: все существа были созданы им. В прошлом, по крайней мере, на протяжении последних пяти тысяч лет, не было другого существа, подобного Брахме.

Ученые разработали теорию гена, она помогла им изменить генетическую информацию некоторых видов. Но если бы разнообразие видов и форм жизни этого мира возникло в результате случайных комбинаций генов, то велика вероятность появления другого существа, похожего на Брахму. Поскольку этого не произошло, можно быть уверенным, что творение не подчиняется воле случая, и виды появляются не хаотично. За всем этим прослеживается воля сознания, управляющего творением.

* Падма-пураṇа.

Согласно Ведам, творение появилось по воле Бога. Но процесс создания, говорится в них, осуществляется не самим Богом, а через посредничество Его пограничной энергии, *татамстаха-шакти*. Чтобы это понять, будем исходить из того, что все в этом мире: люди, деревья, животные, рыбы, насекомые, камни, облака и т. д. есть выражение сознания. Все формы жизни во вселенной — это души, *дживы*. Ведическая теория учит, что искры жизни, *дживы*-души, духовны, вечны и нематериальны. Души проникают в неживую материю, повсюду в мире материальной энергии, и своими желаниями вызывают к жизни ее разнообразные формы и вариации. Но, даже находясь в коконе материальных оболочек, *дживы*, будучи искрами жизни, сами не являются частью материи. Души всегда духовны; обладая сознанием и желаниями, они по-разному проявляют себя в мире материальной энергии. Они вызывают к жизни многообразие материальных форм и движения во вселенной. В сущности, все многообразие жизни в материальной вселенной создается благодаря присутствию *джив*, душ, благодаря их сознанию и их желаниям.

Джива по своим размерам очень и очень мала — настолько, что ее не увидеть ни в один микроскоп.

(«Шветāйватара-упанишад», 5.9)

«Размер *дживы* можно сравнить с размером кончика волоса, поделенного на сотню частей, а затем еще на сотню частей».

Иначе как чудом не назвать то, что искра света одной *дживы* способна озарить целую вселенную. Все атомы вселенной — это формы, вызванные к жизни сознанием *джив*. Из электронно-протонной теории известно, как много энергии заложено в каждом атоме творения, т. е. в *дживе*, душе. Если во время взрыва атомной бомбы — при распаде только одного атома — высвобождается такая мощь, то какая же необъятная сила таится в *дживе*!

Откуда у *дживы* такая великая сила? Любая, даже самая крохотная частица Безграничного тоже безгранична. В сердце каждой *джива-атмы* пребывает Параматма, сверхдуша. В упанишадах сказано:

**двā супарнā сайуджā сакхāйā
самāнаṃ вркṣāṃ париṣасваджāте**

(«Шветāйиватара-упанищад», 4.6)

«Две птицы, Параматма и *джива-атма*, сидят рядом, как друзья, на одной ветви священного дерева».

Параматма следует за *джива-атмой* повсюду, и именно от Нее *джива-атма* получает силу и свет. *Джива-атма* невидима и мала, но она может явить безграничную силу, поскольку напрямую связана с безграничной реальностью, с Параматмой. И неважно, в чьем теле живет *джива*: в теле слона, тигра, насекомого или человека, она всегда и всюду способна явить силу и свет. Материальное расстояние и размеры значения не имеют.

Материя и сознание

То, как материя связана с сознанием, можно понять на следующем примере. Когда нас спрашивают, что первично — материя или сознание, мы отвечаем, что не будь у нас сознания, мы не смогли бы обсуждать этот вопрос. Итак, сознание первично; только благодаря ему и под его влиянием возникает материя. Сознание всегда предшествует материи.

Этот вопрос труден для понимания, и я слышал, как Шрила Гуру Махарадж спорил с другими *ачарьями*, обсуждая его. Шрила Гуру Махарадж решительно не соглашался с тем, что материя появилась первой. Он всегда утверждал, что ей предшествовало сознание, иначе она не могла бы существовать. Познающий должен существовать раньше объекта познания. Шрила Гуру Махарадж был убежден: «Все существует в сознании и творится сознанием. Никакой *джады*, инертной материи, не существует».

Что такое материя? Материя — это иллюзия, наши заблуждения. И только. Одно из свойств сознания — непрерывное действие и движение, динамизм. Вселенная меняется и обновляется потому, что сознание влияет на материю. Камень кажется твердым, но внутри него движение, а значит, сознание. За один день этого движения не увидеть и не понять, но через тысячу или, может быть, десять тысяч лет камень изменит форму. Внешние изменения — свидетельство постоянного внутреннего движения. Камень не мог бы постепенно изменить форму, если бы внутри него не было сознания. Мы утверждаем, что все воспринимаемое нами есть не что иное, как результат движения сознания и что все существует внутри сознания.

Уровни проявления сознания

Материя и сознание сосуществуют в пространстве этого мира, но между ними непреодолимая разница и ее необходимо понять. Свойства сознания — движение и развитие. Что же касается материи, она тень сознания, следовательно, инертна и не меняется сама по себе, а лишь принимает ту форму, которую ей диктует сознание. Поэтому эволюция может быть только там, где есть сознание. Движение и развитие сознания конструктивны, тогда как изменения материальных форм иллюзорны, деструктивны. Это всего лишь смена декораций. Санскритский эквивалент слова «вселенная», *джагат*, значит *гаччхати ити джагат* — то, что находится в постоянном движении. Благодаря присутствию *джив*, во вселенной не прекращается движение. В ней нет застывших, перманентных форм; все подвергается непрерывному изменению, и нет ничего, что могло бы навечно сохранить свой облик.

Шрила Бхактивинод Тхакур в своей книге «Шри Чайтанья-шикшамрита» описал уровни проявления сознания, *четаны*, в материальной природе, когда та оживает, благодаря присутствию *джив*, душ. Как учат священные книги, этих уровней пять: 1) *аччхадита-четана* [скрытое сознание], 2) *санкучита-четана* [подавленное сознание], 3) *мукулита-четана* [пробуждающееся сознание], 4) *викашита-четана* [расцветающее сознание] и 5) *пурна-викашита-четана* [сознание, достигшее расцвета]. Я выпустил книгу под названием «Парамартха-дхарма-нирная», чтобы об этом узнало как можно больше людей. В ней доступно объясняется, как проявляют себя *дживы* внутри материальной энергии.

Сознание растений и камней

Нет такой формы материи, где бы не было сознания. Первый уровень называется *аччхадита-четана*, скрытое сознание. Ему мы обязаны красотой «неживой» природы: гор, скал, камней, золота и других металлов.

Когда я закупал материалы для строительства в Навадвипе, то обнаружил в продаже два типа камня: живой и неживой. Живой камень был несколько дороже неживого, я еще удивился тогда: выходит, продавцы знали о разнице между ними? Такое знание содержится в Ведах и простым селянам недоступно, как же они узнали об этом? Они никогда не изучали священных книг, не могли наблюдать и за движением гор, однако работа с камнем приоткрыла им его тайны. Я попросил их показать мне, как отличить один тип камня от другого, и из их объяснений узнал кое-что новое и для себя.

Мемориальное здание (объединяющее в себе музей и дом для гостей) возведено в Шри Чайтанья Сарасват Матхе в Навадвипе в честь столетия со дня явления Шрилы Шридхара Махараджа.

Я привел этот пример, чтобы показать, что сознание есть даже в таких формах жизни, как камни.

Сознание растений также относится к типу *ачч-хадита-четана*. Сэр Джагадиш Чандра Бош научно доказал, что у деревьев и растений есть сознание. Это справедливо для всех растений. На Фиджи я сам видел растение, которое сжимало листья от прикосновения и расправляло их опять, когда человек убирал руку. Любая жизнь, в том числе жизнь растений, невозможна без сознания. Искры жизни, духовные частицы, *дживы*, находятся и в таких, самых грубых формах материальной энергии.

Сознание животных

Следующий уровень, *санкучита-четана*, характерен очень незначительным проявлением потенциала сознания, минимумом мыслительной деятельности, чувств и желаний. Этим типом сознания обладают насекомые, водоплавающие, звери и другие представители животного мира. Все движущиеся существа, за исключением людей, наделены *санкучита-четана*.

**джаладжā нава-лакшāни стхāварā лакша-вимāшати
крмайо рудра-санкхйākāḥ пакшиṇām даша-лакшāнам
тримāшал-лакшāни пашавах чатур-лакшāни мāнушāḥ**

(«Падма-пураṇа»)

В священных книгах говорится, что этот мир населяют 8 400 000 видов существ: 900 000 видов существ, обитающих в воде; 2 000 000 видов растений; 1 100 000 видов насекомых и рептилий; 1 000 000 видов птиц; 3 000 000 видов четвероногих животных и 400 000 человеческих видов. Все эти виды, за исключением растительных и человеческих, обладают сознанием *санкучита-четана*.

Я не раз наблюдал поразительные случаи из жизни животных, открывающие мир их сознания. В одном фильме о диких животных я видел, как львица выслеживала небольшое стадо оленей. Среди них была самка с олененком. Увидев подкрадывающегося хищника, олени бросились бежать, но самка отстала из-за детеныша. Другие животные отбежали на безопасное расстояние, а мать с олененком не смогли. Львица настигла их и готова была прыгнуть на свою жертву, но вдруг остано-

вилась. Мне показалось, что в ее глазах мелькнула растерянность: «Как же я не заметила, что она с детенышем!» Львица была голодна, однако не тронула самку с малышом. Она повернула в другую сторону и вновь занялась поисками пищи. Этот эпизод привел меня к мысли о том, что даже у диких животных есть сознание и религия.

Человеческая жизнь

Мукулита-четана означает пробуждающееся сознание, росток сознания, который скоро сформируется и расцветет. Этот тип сознания свойственен человеческой форме жизни. Здесь сознание активно развивается и расширяет свои границы. Именно в теле человека душа может до некоторой степени управлять мыслями, чувствами и желаниями, совершать осознанный выбор. Мозг есть у собак, тигров и других животных, но он не обладает такой силой, какой обладает человеческий мозг. По сложности и организованности своей натуры человек превосходит другие виды: у него есть разум, способность к самосознанию и осмыслению. В теле человека душа способна различать дурное и хорошее, принимать решения и действовать в соответствии с ними. Она может осознанно искать и находить то, что принесет ей духовное благо.

Но виды человеческой жизни многочисленны и разнообразны. Ведь различают *чатур-лакшāṇи mānuṣyāḥ* — четыреста тысяч таких видов! Это значит, что так же велики и различия среди них. И это различия в мышлении. Разные люди находятся на разных ступенях развития интеллекта и сознания. Эти уровни описаны Шрилой Бхактивинодом Тхакурром как *мукулита-четана* [пробуждающееся сознание], *викашита-четана* [расцветающее сознание] и *пурна-викашита-четана* [сознание, достигшее расцвета].

На стадии *мукулита-четана* находятся люди, чья жизнь мало чем отличается от животной (*санкучита-четана*). Они не используют свое сознание для духовного развития. К ним относятся атеисты, дикари и представители низших культур с зачаточными представлениями о религии.

Духовная жизнь

āhāra-nidrā-bhāya-maitraṇam ca
 sāmānyam ētat paṣṭubhir nārāṇām
 dharmo hi teṣāṃ adhiko viśeṣo
 dharmeṇa hyenāḥ paṣṭubhiḥ sāmānāḥ

(«Хитопадеша»)

Что отличает человеческую жизнь от животной? Бывает так, что почти ничего. Люди живут в организованном социуме, в городах и домах, а животные в дикой природе, но и те, и другие спят, едят, испытывают страх и удовольствия (*āḥāra-nidrā-bhāya-maithunām* ча). Эти проявления жизни свойственны всем этим видам жизни. Но в чем особенность человеческой жизни? Что возвышает ее над животной? Отнюдь не развитый мозг и не сила разума, а *дхарма* — религия. В человеческом теле *джива* может прийти к естественной для нее духовности и культуре. Если человек не использует мыслительные способности и сознание для того, чтобы, следуя *дхарме*, приблизиться к своему трансцендентному бытию, то его жизнь ничем не отличается от животной.

Шрила Бхактивинод Тхакур очень ясно объяснил, что следует понимать под словом «*дхарма*». Он говорил, что повсюду, на всех планетах вселенной, *ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ*^{*}, есть своя религия, своя *дхарма*. Например, вода. Ее природа или «религия» — быть жидкой. «Религия» огня — производить свет и жар, «религия» камня — твердость. Он приводил много подобных примеров.

Все живое и неживое во вселенной следует своей *дхарме*, потому что повсюду есть сознание, во всем есть *джива*, душа. *Джива* всегда следует своей *дхарме*, или духовной природе, только выражает это в соответствии с формой своего воплощения. Она может находиться в теле животного, насекомого или человека. Все эти тела суть оболочки, часть иллюзии, созданной *майей* для того, чтобы заставить *дживу* забыть о своей духовной *дхарме*, о своем истинном предназначении быть вечным слугой Кришны.

Расцветающее сознание

Дхарма — значит «религия», однако буквальный смысл слова «*дхарма*» — «держатель». Когда *джива* находится в человеческом теле, и ее мышление, чувства и желания выражены достаточно ясно, ей необходимо сознательно следовать *дхарме*, удерживая ум и мысли в благоприятном направлении. Это ключевой момент человеческой жизни. Если человек осознанно следует духовному пути и не уклоняется от исполнения *дхармы* души, он будет благословен, а духовное подвижничество поможет ему укрепиться в его изначальном положении, в его истинной, духовной *дхарме*.

^{*} Бхагавад-гītā, 8.16.

са ваи пумсām паро дхармо йато бхактир адхокшадже*

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 1.2.6)

Высшая форма всех дхарм — кришна-бхакти; исполнение других дхарм способствует постепенному развитию кришна-бхакти. Следование дхарме, которое и отличает человеческую жизнь от животной, приводит дживу к ее естественному положению — слуги Бхагавана Шри Кришны.

На стадии мукулита-четана сознание дживы способно воспринимать трансцендентное откровение. Если сознание дживы находится под влиянием высшего сознания, она получает здоровое и чистое знание. Когда сердцу дживы открывается высшее знание, она постигает теистический идеал и начинает жить своей естественной, духовной жизнью. Именно тогда для нее начинается процесс возвращения к своему изначальному положению и своей истинной природе. Эта стадия называется викашита-четана, расцветающее сознание.

Откровение приходит к дживе по милости Господа или мудрого вайшнава, преданного Господа. Все дживы обладают сознанием Кришны, но оно скрыто под покровом иллюзии. Милость чистого садху открывает дживе Кришна-сознание, которое уже заложено в ней. Развивая духовное мышление и культуру (дхарму) в общении с чистыми преданными, дживы с каждым днем все больше и больше развивают свое сознание. Так, Кришна-сознание, уже присущее дживе, входит извне в распахнутые двери сердца и дарит дживам радость их естественного, чистого бытия.

Сознание, достигшее расцвета

Если человек осознанно и неустанно ищет Бога, Господь откроет Себя ему, и тогда у него отпадут все сомнения относительно существования Бога. До тех пор человек будет многое принимать на веру и учиться следовать дхарме души в обществе чистых преданных. Чистый преданный находится на вершине эволюции сознания, на ступени пурна-викашита-четана [сознания, достигшего расцвета]. На этой стадии джива становится сиддха-маха-пурушей: она получает опыт неподдельного и непосредственного познания Бога, и ее чистые чувства наполняет осознание

* Са ваи пумсām паро дхармо, йато бхактир адхокшадже / ахашукй апрати-хатā, йайātмā супрасīдати — «Высшая дхарма человечества — это безусловная и беспримесная (самопроявленная и неодолимая) преданность надмирному Господу, и лишь она способна полностью удовлетворить душу» («Шрīмад-Бхāгаватам», 1.2.6).

имени Господа, Его образа, славы и деяний. Такому *сиддха-маха-пуруше* открыты все духовные и материальные знания.

Игра прекрасного Абсолюта

Так *дживы*, находящиеся на разных уровнях духовной эволюции, оживляют материальную энергию. Одно из названий трансцендентного мира — *атма-джагат*. Оно говорит о том, что *дживы*, души, происходят не из материального мира: они принадлежат вечному миру и у них есть вечные образы.

Джйвāн пракрти-кавалитāн тад-вимуктāmī ча бхāvāt. Неверно распорядившись данной им свободой, *дживы* попадают в мир материальной природы и страдают в оковах *кармы*. Но стоит им вернуться к естественному для них сознанию и вспомнить, что они вечные слуги Кришны, как иллюзорная сила *майи* потеряет над ними власть и их жизнь наполнится надмирной радостью. Эта игра прекрасного Абсолюта с *дживами*, душами, описана в книге Шрилы Гуру Махараджа «Эволюция сознания».

Глава седьмая

Волны рождения и смерти

Материальный мир — это сфера эксплуатации, где жизнь возможна только за счет использования других в собственных целях. Священные книги называют его *бхогамайя-бхумика*.

**ахастāни сахастāнām ападāни чатуш-падām
пхалгūни татра махатām дживо дживасйа дживанам**

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 1.13.47)

«Те, у кого есть руки, живут за счет безруких, четырехногие живут за счет безногих, и сильные живут за счет слабых. Ни одно живое существо не выживет, не эксплуатируя других, ибо в материальном мире одни питаются другими».

Эксплуатация в этом мире неизбежна. Чтобы выжить, его обитателям приходится друг друга использовать. По самой своей природе *дживы* активны, они все время должны действовать, и в этом мире они ничего не смогут сделать, если не будут эксплуатировать других. Чтобы жить, нужно питаться, иными словами, отнимать чью-то энергию. Чтобы построить дом, стадион, да что угодно, нужно откуда-то взять строительные материалы. Даже чтобы засыпать яму в одном месте, нужно вырыть ее в другом.

Энергию, необходимую для того, чтобы действовать и поддерживать в теле жизнь, каждая из *джив* забирает у других в виде всего того, что производят эфир, воздух, огонь, вода и земля. Так осуществляется принцип жизни в материальном мире: эксплуатируй, если хочешь жить.

Действия и их последствия

Изучая законы материального мира, ученые порой приходят к осмыслению некоторых идей из священных книг. Пример тому — третий закон динамики Ньютона, который утверждает: «За всяким действием следует равное ему противодействие». Шрила Гуру Махарадж говорил, что эта формулировка точнейшим образом выражает смысл закона *кармы*. Действие механизма *кармы* подробно рассматривается в Бхагавад-гите, и это описание на пять тысяч лет опережает «открытие» Ньютона.

**те таṁ бхуктвā сварга-локаṁ вишāлаṁ
кшйиṇе пуñйе мартйа-локаṁ вишāнти**

**эваṁ трайй-дхармам анупрапаннā
гатāгатаṁ кāма-кāмā лабханте**

(Бхагавад-гītā, 9.21)

«В материальной вселенной благочестивые души, оставив тело, наслаждаются на райских планетах, а грешные страдают в аду. Получив воздаяние за добрые или злые дела, души возвращаются на Землю для следующего рождения».

Шримад Бхагавад-гита объясняет причины странствия *дживы* по материальному творению и механизм вращения колеса *кармы*.

Материальная вселенная — это театральные подмостки, где разыгрываются скоротечные представления (*гаччхати ити джагат*). *Дживы* безостановочно перемещаются то вверх, то вниз, проходя через различные формы и сферы жизни во вселенной, в соответствии со своей *кармой*. Они всячески стараются найти здесь счастье, однако их попытки неминуемо терпят крах.

**кабху сварге утхāйа, кабху нараке дубāйа
даңдйа-джане рāджā йена надйите чубāйа**

(«Шрī Чантанйа-чаритāмрта», Мадхйа-лīлā, 20.118)

«Закон *кармы* то возвышает *дживу* до материального процветания в раю, то низвергает в преисподнюю. Так иногда наказывает преступника царь: „Погрузите его в воду, — велит он слугам, — и держите, пока он почти не испустит дух. Затем поднимите, дайте вдохнуть и опять опустите в воду“».

Существование *дживы* в материальном мире — это чередование страданий и наслаждений. Она то задыхается под «водой», то поднимается за глотком воздуха. Последствия ее деяний в мире эксплуатации, даже тех, которые она совершает для того, чтобы выжить, не позволяют ей вырваться из этих условий.

Неумолимость кармы

Третий закон Ньютона можно увидеть и в следующей *шлоке* Бхагавад-гиты:

**мāтрā-спаршāс ту каунтейа
шйитошнā-сукха-духкха-дāх
āгамāпāйино 'нитйāс
тāмс титикшасва бхāрата**

(Бхагавад-гītā, 2.14)

«Жар, холод, счастье, печаль — в мирской жизни все преходяще. Одно сменяется другим: за счастьем приходит горе, а печаль сменяется радостью. Такова природа материального мира».

Дживам ничего не остается, как смириться с непостоянством судьбы. Счастье и беды суть не что иное, как результат их собственных поступков. Каждое их действие и состояние фиксируется в циклической системе кармы, и последствий собственной кармы им не избежать.

Чудесная весть

В «Махабхарате» есть история, в которой Дхармарадж спрашивает Юдхиштхиру Махараджа: «Что нового в мире?», и слышит такой ответ:

**мāсартту-дарвī паригхатнена
сūrйāгнинā рāтри-дивендханена
асмин махā-моха майе катāхе
бхūtāни кāлаḥ пачатītи вāртā**

(«Махāбхāрата», Вана-парва, 313.118)

«Новое здесь лишь то, что в очаге маха-калы, вселенского времени, в котле мирской иллюзии непрестанно варятся обусловленные *дживы*-души. Огонь солнца раскаляет очаг, и в его пламени сгорают поленья — дни и ночи. Месяцы и времена года — это черпаки, которыми маха-кала перемешивает содержимое котла. А в котле, в кипящей смеси специй из камы [похоти], кродхи [гнева], лобхи [жадности], мады [гордыни], мохи [заблуждений], матсарьи [зависти] и желаний: канаки [богатства], камини [наслаждений] и пратиштхи [славы], в непомерных муках томятся *дживы*-души. Вот и все здешние новости».

«А что поражает тебя в этом больше всего?» — спрашивает Дхармарадж.

**аханй ахани бхūtāни гаччханти йама-мандирам
шещāḥ стхāварам иччханти ким āйчарйам атаḥ парам**

(«Махāбхāрата», Вана-парва, 313.116)

«День за днем воплощенные в телах души в невзгодах и тяготах влачат бремя мирской жизни, пока их наконец не настигнет смерть. День за днем смерть уносит их отцов, матерей, сыновей, дочерей, соседей и других людей. Но каждый думает: „Я буду жить вечно. Я никогда не умру. Останусь здесь и буду наслаждаться жизнью. Другие умирают, ну и что? Со мной этого не случится. За мной смерть никогда не придет, и я останусь здесь на века“».

Юдхиштхира Махарадж назвал самообман, которым усыпляют свой разум обусловленные души, самым большим парадоксом на свете. Люди тешат себя надеждой, что их жизнь в нынешних телах будет длиться вечно. Но это не так.

Шрила Гуру Махарадж нередко цитировал эти строки:

Тщеславие знатности и pompa власти,
вся красота и все богатство, что они несут,
ждут своего неизбежного часа:
пути славы приводят только в могилу.

(Томас Грей. «Элегия, написанная на сельском кладбище»)

Таков удел всего в этом мире. Соответственно культуре, в которой мы живем, нашим качествам, *карме* и т. д., жизнь то возносит нас ввысь, то низвергает вниз, снова и снова, пока не сведет в могилу. Но обусловленные души не способны этого понять. Те из них, кто осознал свое положение в этом мире, чувствуют:

**дина йāминйау сāйам пратах
īшīшира васантау пунар āйāтах
кāлах крйдати гаччхатй āйус
тад апи на муьчатй āшā-вāйух***

(«Моха-мудгара-стотрам», 12)

Снова и снова восходит и заходит солнце, проходят дни, но обусловленные души не задумываются об этом. Они только и делают, что едят, спят, изводят себя страхами или предаются удовольствиям (*āhāra-nidrā-bхайа-маитхунаṁ ча*). Они думают лишь о том, что у них вечером

* «Дни и ночи, закаты и рассветы, зимы и весны приходят и уходят своим чередом. Время идет, жизнь проходит, но моя одержимость материальными желаниями все не отпускает меня. (Все в этом мире приходит и уходит с течением времени, кроме ложной надежды на мирское счастье)».

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж сделал два стихотворных перевода (на бенгали) этого стиха Шанкарачарьи: *диваса-раджанй сандхйā-сакāла, шаḍ-рта-сане-кхеле махāкāла / нāйше парамāйу; табу āйā-вāйу, нā чхāḍе āмāйа, э вишāма-дāйа!* — «Дни и ночи, закаты и рассветы, времена года чередой сменяют друг друга в игре времени, сокращая срок моей жизни. Но вихрь мимолетных желаний кружит меня, словно щепку, не давая осознать безвозвратность потери. Столь печальна моя участь!»; *диваса-йāминй-сандхйā-прабхāта, васанта-īарат каре йāтāйāта / кāла сетхā кхеле нāйше парамāйу, табу нāхи чхāḍе душṭа āйā-вāйу* — «Дни сменяют ночи, рассветы — закаты, зима — лето. Таковы беспощадные игры времени, крадущего мою жизнь. Но, что бы ни происходило, лихорадка моих порочных желаний никогда не отступает».

на ужин, а утром на завтрак. И пока они погружены в мирские заботы, река времени уносит их дни, и они не в силах ей противостоять.

Колесо кармы

Рождение и смерть — ключевые моменты в жизни обусловленных душ. *Дживы* хотят вечно наслаждаться своей нынешней жизнью. Для этого они создают семьи и строят дома. Но несчастный случай может в одно мгновение отнять у них все это. Ведь *джива* бессильна перед судьбой. *Карма-пхал*, последствия совершенных в прошлом поступков, может в любой момент силой изменить ход ее жизни. Кармические реакции предопределяют рождение, смерть, старость, болезни, счастье и горести, которые *дживам* суждено испытать в этом мире. Они не знают, когда к ним придет смерть и заставит расстаться со всем, что им дорого, чтобы принять другое рождение.

В зависимости от своей *кармы*, *джива* либо снова родится в теле человека, либо ей будет уготовано пройти через 8 400 000 форм жизни в этом мире. Она не может остаться навсегда в своем нынешнем теле. Покидая одно тело, она вынуждена принимать другое и рождаться заново в определенных *кармой* условиях. Ни одна душа не знает, куда она попадет, где будет жить, чем заниматься и какое будущее ей уготовано ее *кармой*. Известно лишь то, что вращение *карма-чакры*, колеса *кармы*, заставит ее бесконечно менять жизни и судьбы, ибо «за всяким действием следует равное ему противодействие». Колесо *кармы* в материальном мире движется безостановочно, и последствия прошлых поступков в положенный час дают о себе знать.

Когда душа покидает тело

Волны рождения и смерти постоянно накатывают на материальный мир, унося с собой воплощенные души. Некоторые думают, что погибнуть в авиакатастрофе очень страшно, однако на самом деле это далеко не худшая смерть. Еще до столкновения с землей, пока самолет находится в падении, люди в нем лишаются чувств и потому не ощущают своей гибели. Лишь некоторое время спустя они понимают, что находятся вне тела и недоумевают: «А где же оно? Где мои ноги?» Когда после смерти сознание возвращается к ним, они тут же ощущают, что отделились от тела и начинают его искать. Обнаружив его части в разных местах, они испытывают потрясение, понимая, что дальнейшая жизнь в нем уже невозможна.

Часто, покинув тело, душа пытается найти способ вернуться в него. Но вслед за душой из тела выходит жизненная сила, сердце перестает

биться и жизнедеятельность тела прекращается. Тогда в нем начинаются необратимые процессы распада. Вернуться в такое тело уже нельзя, и после безуспешных попыток душа, печальная и растерянная, держится близ него, будучи не в силах о нем забыть. Она сопровождает тело до места кремации, вновь и вновь пытаясь в него войти. Но если связь с телом полностью утрачена и все жизненные функции угасли, возвращение в него уже невозможно. Состояние души можно выразить словами «потерянный рай»*.

Жизнь вне тела

Видя, как тело готовят к погребальному костру или похоронам, душа испытывает беспокойство: «Что мои родственники надумали? Зачем они сжигают мое тело? Неужели они не понимают, что нужно хоть немного подождать, чтобы дать мне время вернуться в него?»

Кремация или погребение лишают душу последней надежды. Несчастливая и беспомощная, она не знает, где ей теперь искать приюта. Она устремляется к своему дому, в свою прежнюю спальню, навещает дома родственников. Душа слышит плач и причитания своих детей, матери или отца, и они надрыдают ей сердце. Ей хочется показаться родным на глаза, но ее нынешний образ для них незрим. Она пытается заговорить с ними, но ее голос не достигает их слуха. В отчаянии душа возвращается к месту кремации и, лишенная пристанища, скитается поблизости, тоскуя об исчезнувшем теле. Там ей есть с кем разделить горе — с такими же одинокими душами, чьи тела были сожжены в тот же день, что и ее тело. Товарищем по несчастью может оказаться кто угодно: от *рикша-валлы*** до царя. В прежней жизни *рикша-валла* не смел и мечтать о беседе со знатной особой, но смерть уравнивает всех, и теперь их души ютятся рядом на одном дереве у погребальных пепелищ.

Продолжая жить после кремации тела, душа испытывает голод и жажду, хотя не может ни есть, ни пить. У нее еще остается тонкое (ментальное) тело, сохранившее все чувства и желания. Поэтому ее положение крайне беспомощно: полная желаний, она лишена возможности их осуществить.

* «Потерянный рай» — эпическая поэма Джона Мильтона, рассказывающая о судьбе души, которая отвернулась от Бога. Смерть, скорбь и тщетность бытия рассматриваются в ней как следствие сделки с дьяволом: «Лучше править в аду, чем служить на небесах».

** *Рикша-валла* — водитель рикши; здесь — простолюдин, обычный человек.

Ведические обряды для усопших

По ведическим правилам в течение трех дней после ухода души родственники со стороны дочери должны предложить ей воды и молока. Это совершается посредством *мантры* после кремации тела.

**саса нацто нирāламбхо вāйу-бхūто нирāйрайам
идам кшйра идам нйра шраддхайā дийа те 'пи мām**

Смысл этой *мантры* таков: «Теперь ты живешь там, где сжигают умерших. У тебя нет ни места отдохновения, ни оболочки для души (*нирāламбхо*). Ты теперь как *вāйубхūта*, бестелесная тень, подобная призраку. И у тебя нет прибежища (*нирāйрайам*). Я, твоя дочь, предлагаю тебе воды и молока. Прими с *мантрой* мое подношение, и да снизойдет на тебя мир».

Ушедшая душа мысленно выпивает воду и молоко. После этого сыновья предлагают душе отца *пиндам*, традиционные жертвенные предметы. Сыновья наследуют отцовскую землю, поэтому должны отплатить ему добром. В течение десяти дней после его ухода они бреют голову, совершают омовение в Ганге или другом святом водоеме, надевают новые одежды и совершают подношения усопшему. Ушедшая душа принимает все эти подношения через *мантры*. Общение на ментальном уровне происходит с помощью *мантр*.

После этого к душе приходит покой: «У меня нет тела, нет прежних отношений с семьей, но родные все же помнят и заботятся обо мне. Значит, я не брошена на произвол судьбы и могу рассчитывать на их помощь». И ее беспокойство немного стихает.

После подношения *пиндам* проводят обряд *шраддхи*. Для этого приглашают *брахманов*. Через них родственники преподносят усопшей душе предметы и вещи, которые могут ей понадобится: пару обуви, зонтик, одежду, пищу и т. д. Положено подарить *брахманам* шестнадцать предметов, тогда душа в ментальном мире получит все необходимое на год вперед.

Если накормить группу из десяти или двенадцати *брахманов*, душа, находящаяся в тонком теле, получит подношения на ментальном уровне и будет обеспечена пищей на десять или двенадцать лет. Когда родственники угощают *брахманов*, ушедшая душа мысленно наслаждается трапезой. Каждый из родственников свидетельствует: «Как предписано в Ведах, эта церемония *шраддхи* проводится в честь ушедшей души, и я предлагаю все это ради блага своего отца», матери или другого родственника.

На этом церемония *шраддхи* считается законченной. *Брахманы*, проводившие ее, берут на себя ответственность за духовную поддержку ушедшей души. Через несколько дней душа ощущает, что мрак ее положения понемногу рассеивается, а былые привязанности ослабевают.

Мир бесплотных существ

Таковы традиционные ведические обряды. Однако если ушедшая душа — вайшнав, то необходимость в них отпадает. Лучшее в этом случае — предложить божеству Господа различные блюда и затем угостить *прасадом* вайшнавов. Такая поминальная трапеза будет лучшей помощью для ушедшего вайшнава и избавит его от любых трудностей, даже если традиционная церемония *шраддхи* не проводилась.

После смерти душа пытается заговорить со своими родственниками, но раз за разом терпит неудачу. Это повергает ее в отчаяние и тоску. Несколько дней спустя после церемонии *шраддхи* горе родных начинает стихать, и душой усопшего овладевают тягостные думы: «Что же это? Скоро они совсем забудут обо мне. Надо наведаться в другие места и подумать, как быть дальше. Куда бы мне отправиться?»

Вне тела душа перемещается над землей очень быстро. Она принимается разыскивать в ментальном мире тех, с кем была связана раньше: своих предков, родных или знакомых, покинувших земную жизнь до нее. В этих поисках она может обнаружить своего дедушку, медитирующего под деревом в Гималаях. Но кого бы она ни встретила, никто при ее виде не выражает радушия: «О, это ты? Иди сюда! Иди к нам!» Все смотрят на нее так, будто видят впервые. Они говорят ей: «Твои чувства совершенно естественны. Каждый из нас, оставив тело, поначалу испытывал то же, что и ты. А теперь мы спокойны и бесстрастны. Пойми это и стремись к более высокой цели».

Вопрос: Махарадж, одна здешняя индианка несколько месяцев назад потеряла сына. Она до сих пор оплакивает его так, словно это случилось вчера. Страдает ли от этого его душа?

Шрила Говинда Махарадж: Может страдает, а может и нет. Он знает, что тосковать по нему неразумно: ему уже не вернуться к ней и ей уже никогда его не увидеть. Поэтому его душа будет избегать матери. Так иногда бывает. Однако если он очень привязан к ней, то может продолжать жить рядом. Бывает и так, что душа из-за сильной привязанности к земной жизни и оставленным родственникам задерживается в тонком теле и превращается в *бхут* (привидение). Но долго поддерживать такое существование она не сможет.

Жизнь в ментальном мире

Душа, покинувшая земную обитель, обычно стремится к сферам более высокого уровня. Если ей позволяет прошлая *карма*, она получает возможность жить там, где ей нравится, и делать то, что ей хочется. Но это происходит только на ментальном уровне.

В ментальном состоянии ушедшие души обладают зрением гораздо более ясным, чем люди. Вернее сказать, ментальное зрение по своим свойствам противоположно зрению физическому. Душа отчетливо видит то, что находится на большом удалении от нее, и не видит того, что вблизи. Если она представит себе океан или сад, их ментальные образы тут же появятся перед ней. Вызывать в уме объекты желаний ей дано в соответствии с ее *кармой* (прошлым опытом).

Обнаружив у себя эту способность, душа задумывается о том, какое применение ей найти. Если у души накоплена хорошая *карма*, если в прошлой жизни ей приходилось слушать наставления *садху*, святых людей, она станет использовать мысленные образы для того, чтобы радовать Господа.

Если кто-то даст ей добрый совет и скажет: «Пока ты здесь в бес-телесном, ментальном состоянии, займись медитацией», душа решит: «Я радуюсь, когда вижу цветущий сад. Буду думать о нем, чтобы и Господь радовался вместе со мной». Когда в ее уме появится сад, полный цветов, она, обладая должным духовным настроем, мысленно предложит их Божеству. Точно так же она может предложить Ему плоды своей *кармы* и все то, что испытала в прошлом. Подношения Господу принесут душе куда большую радость, чем та, которую ей довелось бы познать самой. Такие испытания проходит душа на ментальном плане, и она не должна упускать благоприятной возможности для совершенствования.

Волны рождения и смерти

В ментальном мире *карма* ушедшей души также заставляет ее двигаться дальше. Тот мир постоянно омывают волны *джанма-мритью*, рождения и смерти. Эти волны то накатывают, то отступают, но движение их никогда не прекращается. Души, живущие там, стараются избежать встречи с ними. Едва завидев их, они уходят с пути: никому не хочется родиться заново. Волны рождения и смерти накатывают словно буря, приводя всех в трепет. Ударом они лишают *джив* сознания и увлекают их в бесчувственном состоянии к новой, неведомой судьбе. Эти волны приносят с собой страх неизвестности, и *дживы* из-

бегают их, чтобы остаться в ментальном мире и пользоваться плодами своей *кармы*.

Рай и ад

Большая часть душ, живущих в ментальной сфере, стремится к более высокому уровню мышления. Если они склонны к наслаждениям и у них накоплена *пунья*, благочестивая *карма*, они вскоре ощутят, будто некая сила толкает их вверх, к Сварга-локе, райским планетам. Рай изобилует всевозможными наслаждениями, уготованными тем душам, чья земная жизнь отмечена добрыми делами. Там они получают вознаграждение за благие поступки, совершенные в прошлых жизнях, и вкушают райские наслаждения.

Если *карма* ушедшей души отягощена злом, ее ждет незавидная участь. Она попадает в низшие миры, где живет в постоянном страхе и муках голода. Она чувствует, будто ее сжигает пламя, будто она находится среди смертоносных бурь. Каким только мукам не подвергают такую душу.

В Индии можно увидеть изображения *нараки*, ада. На них людей убивают, жгут в огне, скальпируют, отдают на растерзание хищным птицам и т. д. За зло, содеянное при жизни, ушедшая душа должна ментально, в тонком теле, претерпеть муки в аду, и они столь ужасны, что крики несчастных не смолкают.

Так, в зависимости от своей *кармы*, душа либо страдает в *нараке*, либо наслаждается на Сварга-локе.

Новое рождение

Когда *карма* исчерпана, душа вынуждена принять новое рождение. Таков закон, и он обязателен для всех. Все произойдет внезапно, в одно мгновение. Накатят волны *джанма-мритью*, рождения и смерти, лишат *дживу* чувств и силой увлекут ее к новому земному рождению. Находясь в бессознательном состоянии, *джива* примет образ дерева или растения, а затем плода. Из этого плода она перейдет в тело человека, животного или насекомого, в зависимости от того, что предопределено ей ее *кармой*. Если ей предстоит родиться в человеческом теле, то в рисовом зерне или в другой пище она попадет в тело своего будущего отца, а из него — в лоно матери.

Иногда к *дживе*, находящейся в материнском лоне, вдруг возвращается сознание, и она видит себя *атмой*, душой, а рядом с собой — Параматму, верховную душу. Шрила Бхактивинод Тхакур так описывает этот опыт души:

джананī-джатхаре, чхилāма йакхана,
вишāма бандхана-пāше
эка-бāра прабху! декхā дийā море,
вайчиле э дīна дāсе*

(«Шараṇāгати», 1.2)

Не каждому дано до появления на свет испытать чувства, о которых говорит в этой песне Шрила Бхактивинод Тхакур.

Пока душа находится в лоне матери, у нее сохраняются обычное сознание и чувства. Они постепенно возвращаются к ней по мере развития тела и органов чувств, хотя несколько размытые после беспамятства, вызванного ударом волн рождения и смерти. Но в момент рождения, когда она покидает материнское лоно, она забывает обо всем. Рождение знаменует начало ее новой жизни.

Иногда у людей всплывают в уме картины прошлых жизней. В детстве мы можем во сне или при взгляде на небо видеть другие миры, находящиеся за пределами земной сферы. Все это было хорошо изучено в прошлом.

Новая жизнь и прошлый опыт

После рождения душа полностью утрачивает память о прошлом, а ее карма создает условия для будущего, которое уготовано ей в этой жизни.

пūrва джанмāрджитā видйā
пūrва джанмāрджитāм дханам
пūrва джанмāрджитāм карма
агре дхāвати дхāвати

Праведные дела, знания или богатство, накопленные в предыдущей жизни, переходят к душе в новом воплощении. Она не знает, как это происходит, однако все обстоит именно так.

Я помню одну девочку, которая впервые в жизни села за фисгармонию и заиграла на ней так искусно, словно обучалась этому долгие

* «В невыносимой тесноте материнской утробы Ты однажды явился мне, о Господь, но с тех пор ни разу не показывался на глаза Своему несчастному слуге».

годы. Она виртуозно исполняла сложнейшие мелодии, прослушав их всего один или два раза. Ее игре могли бы позавидовать даже опытные взрослые исполнители. Таким мастерством она, несомненно, обязана своей прошлой *карме*. Благодаря *карме* человек может обладать выдающимися способностями в той или иной области и быстро достичь в ней прекрасных результатов.

Так для души начинается новая жизнь. Ее атмосфера будет иногда благоприятствовать ей, а иногда препятствовать в зависимости от *кармы*. Но и эта жизнь когда-нибудь подойдет к концу, и воплощенной душе опять придется расстаться с телом. Волны *джанма-мритью*, рождения и смерти, накатывают в этом мире нескончаемой чередой, перенося *джив* из одного «спектакля» материального существования в другой.

Глава восьмая

Волны камы и премы

В нынешней жизни мы родились в человеческом теле. Но кто может объяснить, почему нам так повезло? Так или иначе, мы оказались во чреве матери и проделали какую-то часть пути, дожив до сегодняшнего дня. Но как мы оказались в материнском чреве и где были до этого? Люди редко задумываются над подобными вопросами и над тем, как лучше всего распорядиться нынешней жизнью. Чтобы разъяснить им истинное назначение жизни, в этом мире появляются *садху* и священные книги.

Самый важный из вопросов

«Шримад-Бхагаватам» рассказывает о том, как Парикшит Махарадж, узнав, что из-за проклятья ему осталось жить семь дней, созвал всех великих *риши* и *муни*. «В моем распоряжении лишь семь дней, — сказал он им. — Как лучше всего воспользоваться ими?»

Каждый из мудрецов стал предлагать то, что считал наилучшим, однако их мнения были столь разноречивы, что привели Парикшита Махараджа в замешательство. Так больному наперебой советуют разные снадобья, и он не может решить, какое из них выбрать. Все это были знающие и достойные мудрецы, но они лишь сильнее запутали Махараджа Парикшита. «Я не знаю, как поступить, — сказал он, — рассудите между собой, что для меня лучше».

В это время среди них появился Шукадева Госвами, и все собравшиеся приветствовали его почтительными поклонами.

«Вот человек, чьи знания намного превосходят наши, и никто не ответит на твой вопрос лучше него», — заверили мудрецы Парикшита Махараджа.

Шукадеву Госвами усадили на самое почетное место перед собравшимися, и Парикшит Махарадж, оказав ему почести, сказал: «Поведай, о мудрейший, как достичь высшего блага жизни за отпущенные мне несколько дней».

«Как же тебе посчастливилось! — воскликнул Шукадева Госвами. — Ведь ты задал лучший из вопросов. Это единственный вопрос, который имеет смысл задавать».

**і́протавйāдйіни рāджендра
нрñām санти сахасраішах**

**апащйатām āтма-таттвам
грхещу грха-медхинām**

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 2.1.2)

«Люди порой задают так много вопросов: „Как приготовить это блюдо?“, „Как очистить эту вещь?“, „Как провести огненное жертвоприношение?“, „Как совершить поклонение?“. Когда человеку неведом главный вопрос жизни, его интересуют второстепенные». Но смысл имеет только один вопрос: «Как за недолгий человеческий век достичь высшего блага?»

Когда Парикшит Махарадж спрашивал совета у Шукадевы Госвами, он знал, что ему осталось жить семь дней. В отличие от Парикшита Махараджа, мы не знаем, сколько продлится наша жизнь. Но если к нам придет должное понимание, если мы осознаем, что в любую минуту можем умереть, то сразу задумаемся над тем, что для нас наивысшее благо, и устремимся к нему. Без понимания этих истин мы так и будем пребывать в уверенности, что все наши мирские дела и заботы «очень важны».

Редкость человеческого рождения

**лабдхвā су-дурлабхам идам баху-самбхавāнте
мāнущйām артха-дам анитйām апйха дхйраḥ
тўрнām йатета на патед ану-мртйу йāван
ниḥщрейасāйа вищайаḥ кхалу сарватаḥ сйāt**

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 11.9.29)

Прежде чем появиться на свет в человеческом теле, мы тысячи и тысячи раз рождались в других телах. Возможность родиться человеком — судурлабха — труднодостижима и очень редка. Ею вознаграждают за множество благих дел и поступков; и теперь, вследствие неведомых нам причин, она предоставлена нам. Но нельзя забывать и о том, что такую возможность не только очень трудно получить, но и очень легко утратить.

Только в человеческом теле можно обрести знание об истинной цели жизни, о совершенстве существования *дживы*, души. В человеческом теле мы можем реализовать свой духовный потенциал и осознать, что наш истинный долг — служить Богу, Кришне. *Джйивера ‘сварўна’ хайа* — *крщнера ‘нитйа-дāса’*. Мы, *дживы*, — вечные слуги Кришны.

**крщна бхули’ сеи джйива анāди-бахирмукха
атаэва мāйā тāре дейа самсāра-дуḥкха**

(«Шрї Чaitанйа-чаритāmрта», Мадхйа-лїлā, 20.117)

«Забыв Кришну, мы перестали Ему служить и оказались в материальном мире, где обречены на бесчисленные страдания в потоке волн рождения и смерти».

Нам посчастливилось родиться людьми. Теперь у нас есть возможность освободиться от оков обусловленности и обрести помощь и силы, необходимые для служения Кришне.

Не теряйте времени и посвятите себя Богу

Из всех вопросов важен только один: «Как обрести высшее благо?» И верный ответ на него тоже один: «Необходимо служить Кришне и дарить Ему радость».

В *шлоке* из «Шримад-Бхагаватам» сказано: «*Тўрнāм!*» — «Не теряйте времени!» Если вы понимаете серьезность вашего положения, не медлите ни секунды. Начните тотчас и до последнего вздоха стремитесь к высшему благу». *Нихīрейасāйа* означает как высшее духовное благо, так и высшее мирское благо. Кришна-сознание дарует вам все.

Вицāйāх кхалу сарватах сйāt. Заботы о пропитании, сон, страхи и наслаждения — все это есть в любой форме жизни. Но только людям предоставляется возможность обрести высшее благо — Кришна-сознание.

**йāват āчхайе прāṇа, дехе āчхе śакти
тāват караха крīṣṇа-пāда-падме бхакти**

(«*Шрī Чaitанйā-Бхāгавата*», *Мадхйā-кхаṇḍа*, 1.342)

«До тех пор, пока в твоём теле теплится жизнь, пока у тебя есть силы, самозабвенно служи лотосоподобным стопам Кришны».

Сон в иллюзии

В священных книгах жизнь обусловленной души в иллюзорном мире сравнивается со сновидением. Околдованные *майей*, мы спим, позабыв о том, кто мы и в чем для нас высшее благо. Мы забыли о служении Кришне и бездумно обрекли себя на невзгоды материального бытия. Священные книги сравнивают страдания обусловленной души с кошмарными сновидениями, когда человеку снится, будто на него вот-вот набросится тигр. От ужаса и боли он кричит: «Тигр! Тигр! На помощь! Спасите меня!»

Что станет делать тот, кто услышит крики и стоны спящего? Если он разумен, то не станет хвататься за палку или ружье, чтобы отпугнуть зверя. Он знает: чтобы избавить страдальца от ужасов, нужно его разбудить.

«Проснись, — будит он спящего. — Посмотри, нет никакого тигра, ты у себя дома, в своей кровати». Когда спящий просыпается и приходит в себя, он понимает, что тигр, напугавший его, был всего лишь сном.

Пробуждение к действительности

Состояние обусловленной души сходно с состоянием сна. Находясь в теле, она спит под влиянием иллюзорной энергии, *майи*. В материальном мире страдает не душа, а ее тело и ум, и эти страдания подобны тем мукам, которые мы испытываем во сне. Чтобы их прекратить, нужно всего лишь проснуться. Пробудившись ото сна и осознав себя духовным существом, *джива* поймет, что все ее несчастья иллюзорны, навеяны *майей*.

тасмāд идаṁ джагад
аīшеṣам асат-сварūпам
свапнāбхам аста-дхиṣṭаṇам
пуру-дуḥкха-дуḥкхам

(«Śrīmad-Bhāgavatam», 10.14.22)

Дживе откроется, что материальная вселенная — сцена, где разыгрываются спектакли, поставленные *майей*. Сознание *джив* покрыто иллюзией, и их многочисленные страдания сняты им, будто во сне. Под воздействием иллюзорной энергии, *майи*, и *кармы* обусловленная душа испытывает немало потрясений и бед.

йайā саммохито джйива
ātмāнам три-гуṇātмакам
паро 'пи мануте 'нартхам
тат-кṛтам чāбхипадйате

(«Śrīmad-Bhāgavatam», 1.7.5)

«Обманутые *майей*, глупые *дживы* верят в то, что они порождены материей, хотя по самой своей природе они превосходят ее. Отождествляя себя с материей, они пытаются эксплуатировать иллюзорную энергию, а затем страдают от последствий поступков, совершенных в неведении».

Пелена иллюзии

Вопрос: В чем проблема современного мира?

Шрила Говинда Махарадж: В заблуждении. Мы заблуждаемся относительно того, какова наша истинная природа и предназначение. Вот главная проблема этого мира. Заблуждение — это *майя*. Шрила Гуру Ма-

харадж объяснял, что слово «*майя*» состоит из двух слогов: «*ма*» и «*йя*». «*Ма*» означает «нет», а «*йя*» — «это». Таким образом, *майя* — это «то, чего нет». Когда обусловленные души забывают о Боге, их сознание оскверняется *маха-майей*, материальной иллюзией, и они вынуждены терпеть многочисленные страдания. Задача Майядеви — смутить обусловленные души, посеять хаос, чтобы они утратили верные ориентиры и перестали понимать, в чем истинная цель жизни и как ее достичь. *Майя* намеренно скрывает от *джив* их богатство — вечные, исполненные любви отношения с Кришной. Она делает все возможное, чтобы направить *джив* по ложному пути.

Обусловленные души не могут не соприкасаться с *маха-майей*. Неудивительно, что их жизнь сопряжена со страданиями, ведь они естественный результат деятельности, совершенной в неведении. Но в то же время страдания благотворны: они побуждают удачливые души искать пути очищения от скверны иллюзии. Они заставляют их остановиться и задуматься над тем, как выбраться из сетей материального бытия.

Положительная и отрицательная силы

Я привык не доверять *майе*. Шрила Гуру Махарадж и другие великие люди предостерегают нас: не верьте Майядеви и не поддавайтесь ее уловкам. Майядеви необычайно могущественна и с помощью иллюзорной силы может творить все что угодно, но нас она с толку не собьет. Мы склоняем голову перед ее могуществом, но не верим ее посулам. В прямом противостоянии с ней нас всегда ожидает поражение: мы крошечные души, а за ней — сила Господа. Но духовная сила, полученная от Гуру-вайшнава, способна помочь нам преодолеть океан *майи**.

Источник силы *майи* — Господь, но сила эта отрицательна. А сила Гуру-вайшнава, предназначенная для спасения обусловленных душ, положительна. Это сила особого, позитивного мира Господа. Когда обусловленные души соприкасаются с положительной силой Бога, она переносит их за пределы влияния Его отрицательной силы. В этом нет ни-

* Кришна — *sūrya*-сама; *māyā* хайа андхакāра / *īśā* кришна, *tā*хā нāхи *māyā*ра адхикāра — «Кришна подобен солнцу, а *майя* — тьме. Где появляется Кришна, там исчезает *майя*» («Шри Чaitанья-чаритāmра», Мадхья-лilā, 22.31).

Общение, которое вдохновляет

Будничный образ жизни уводит обусловленные души от серьезного осмысления духовных вопросов. Но общение с *садху* и чтение священных книг могут пробудить в них искренний интерес к духовной жизни. Общение с теми, кто видит разницу между духом и материей и стремится обрести высшее благо в духовной жизни, окажет на них благотворное влияние и вдохновит их на поиски.

Они будут больше думать о том, кто они, и почувствуют, что их духовное богатство действительно существует. У них появятся вопросы о материи и духе, о трансцендентном мире, о *карме*, *гьяне*, *бхакти* и т. д. Беседуя на эти темы с *садху*, своими наставниками, и служа им, такие души получают благо и их духовное богатство откроется им.

Вечные вопросы

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Санатана Госвами спрашивает Махапрабху Шри Чайтаньядева:

‘ке āми’, ‘кене āмāйа джāре тāпа-трайа’
 ихā нāхи джāни — ‘кемане хита хайа’
 ‘сāдхйа’-‘сāдхана’-таттва пучхите нā джāни
 крпā кари’ саба таттва каха та’ āпани

(«Шри Чайтанья-чаритāmрта», Мадхйа-лīлā, 20.102–103)

«Кто я? Почему страдаю от невзгод в материальном мире? Если мне ничего неизвестно об этом, как я найду счастье? В чем высшее благо жизни? Как достичь его? Я даже толком не знаю, какие вопросы следует задавать, но прошу, будь милостив ко мне и раскрой эти истины в моем сердце».

Санатана Госвами не был глупцом — в правление Наваба Хуссейна Шаха он занимал должность первого министра Бенгалии. И он задает такие вопросы. Однако в священных книгах есть немало примеров того, как о том же вопрошали великие люди: Махарадж Парикшит, Махарадж Ними и другие. Ведь это лучшие вопросы из тех, которыми задаются обусловленные души.

Интерес к ним приходит к тем обусловленным душам, кому посчастливилось достичь определенной ступени самоосознания. «Веданта-даршан» начинается словами: *атхāто брахма джиджнāсā* — «Теперь приступим к поиску Абсолюта». *Атхато* означает: «Сейчас, после стольких испытаний в материальном мире, когда *джива* постепенно осознает свою

истинную природу, в ней пробуждается стремление вопрошать об абсолютной истине». Потребность в духовной жизни обусловленная душа ощущает, только преодолев базовую ступень в процессе самоосознания.

Подлинное самоосознание начинается с понимания того, что такое сознание, и далее, что такое *атма* (душа). Первый урок, полученный в общении с *садху*, первый урок в духовной жизни, заключается в *атма-нам виддхи*, познании себя, попытках разобраться в природе своего «я».

Когда обусловленная душа искренне ищет истину и встречает подлинного учителя, счастливы оба — и учитель, и ученик. *Садху* помогает искреннему ученику постичь свою настоящую сущность, ведь самопознание — лучший путь для обусловленных душ и их истинная потребность.

По мере постижения своего «я» удачливая душа ощущает его, сначала проблесками, а потом все больше и больше. Благодаря этим ощущениям, ее стремление к поиску усиливается, и она постепенно осознает, кто она и насколько глубоко пала в иллюзию. Она понимает: «На самом деле я не тело. Я только существую внутри тела и ума. Мой ум — игрушка в руках иллюзорных сил, он не подчиняется духовному разуму и не способен вести меня в верном направлении».

Переселение души

Под влиянием иллюзорной энергии обусловленные души действуют, как глупцы, хотя глупцами не являются. У них просто нет знания об *атме*, душе. Такое знание необходимо каждому, чтобы действовать в своих подлинных интересах. Мы *дживы*, а не материальные тела. Задумайтесь, и вы поймете, что это так. Например, у человека умер отец. Его мертвое тело, которое он всю жизнь знал живым и деятельным, сейчас неподвижно лежит перед ним, а через два-три дня начнет разлагаться и издавать запах тления. Что изменилось со смертью? Должно быть, что-то покинуло тело, некая искра жизни, что была внутри. Можно называть ее духом, душой, как угодно. Только в ее присутствии тело двигалось и сознавало. Душа, *джива-атма*, давала телу жизнь. Теперь, после ее ухода, оно стало мертвым.

В Шримад Бхагавад-гите смерть сравнивается со сменой одежды.

**вāsāmsi джйрṇāни йатхā вихāйа
навāни грхṇāti наро 'парāни
татхā шарйрāни вихāйа джйрṇāни
анийāни самйāти навāни дехй**

(Шрїмад Бхагавад-гїтā, 2.22)

Каждый день мы меняем одежду: снимаем грязную и надеваем чистую. Когда одежда изнашивается, мы больше ее не надеваем. В материальном мире *джива* меняет тела так же, как тело меняет одежды. Когда тело дряхлеет от старости или разрушается болезнями, душа оставляет его и получает новое. Одно за другим она меняет тела в такт волнам рождения и смерти. *На ханйате ханйамāне шарīре**: *джива* никогда не погибает со смертью тела. Она *санатана*, вечна, неразрушима, деятельна и исполнена сознания.

Самопознание

Таковы отношения между *дживой* и телом, но для большей ясности необходимо также понимать отношения между *дживой* и умом.

**индрийāни парāñ āхур
индрийебхйах парам манах
манасас ту парā буддхир
йо буддхех паратас ту сах**

(*Шрīмад Бхагавад-гītā*, 3.42)

Органы чувств: глаза, уши, нос, язык и кожа — самое важное из того, что есть в нашем теле. Но *индрийебхйах парам манах*: над органами чувств главенствует ум. Если ум оставит без внимания чувства, они ничего не будут воспринимать. Перед нами пройдет слон, но мы его не увидим. Стало быть, ум выше чувств.

Манасас ту парā буддхир: выше ума — разум. Когда разум расстроен, от ума тоже не будет проку. У сумасшедшего есть ум, но поскольку он слаб, переменчив и не контролируется разумом, то приносит своему хозяину одни лишь беспокойства.

И, наконец, *йо буддхех паратас ту сах*: над разумом возвышается душа, *джива*.

Ведавьеса хорошо пояснил это на следующем примере:

**на рарāджодупаī чханнах сва-
джйотснā-рāджитаир гханаих
ахам-матйā бхāситайā
сва-бхāсā пурущо йатхā**

(«*Шрīмад-Бхāгаватам*», 10.20.19)

Во время муссонов в ненастную ночь небо бывает так затянуто тучами, что за ними не видно луны. Но почему же мы видим сами тучи?

* Бхагавад-гītā, 2.20.

Благодаря лунному свету. Хотя луна скрыта от нас, мы знаем, что она на небе.

Так же как луна, наша *атма* покрыта «облаками» тонкого тела: умом, разумом и *аханкарой*, ложным эго. Тонкое тело называют *чидабхасой* — смутным отражением сознания. Обусловленные души облачены в туманные покровы материального ума, разума и ложного эго, и живут, не видя за ними своего истинного «я» — *атмы*. Но именно сияние *джива-атмы* (души) освещает тонкое тело, благодаря которому душа воспринимает материальный мир. Свет души оживляет деятельность разума, ума, чувств и тела. Душа пребывает внутри ума и тела, но они не видят ее, потому что способностью видеть обладает только она.

Освобождение есть самоосознание

Когда *джива* начинает осознавать свое положение, то понимает, что она трансцендентна по отношению к ментальному и физическому бытию. Свое человеческое воплощение она рассматривает как возможность обрести высшее благо жизни. Но насколько глубоко способна обусловленная душа постичь истину в послании упанишад: *īrṇvantu viśve amṛtasya putrā* — «Вы дети нектара»? Совершенный смысл этих слов открывается только освобожденной душе. Освобождение не означает, что душа лишается индивидуальности. Оно означает, что *джива* осознает себя вечным слугой Господа Кришны.

**муктир хитвāñйатхā рӯпам
сва-рӯпеṇā вйавастхитиḥ**

(«Шримад-Бхагаватам», 2.10.6)

Писания говорят, что достигший освобождения, *мукти*, больше не отождествляет себя с иллюзорными образами, навязанными *майей*. Он ощущает себя в своей *сварупе* — вечном, наделенном сознанием образе *дживы* как вечной слуги Кришны — *джйвера* 'сварӯпа' хайа — *криṇера* 'нитйа-дāса'.

**йхā йасйа харер дāсйе
кармаṇā манасā гирā
никхилāсв апй авастхāсу
джйван-муктаḥ са учйате**

(«Нāрадййа-пурāна»)

«Тот, кто прекращает всякую иную деятельность и всем сердцем посвящает себя Кришне, кто всегда при любых обстоятельствах слу-

жит Ему телом, умом и речью, есть освобожденная душа, *дживана-муктах*».

Ничто не связывает душу, которая служит Кришне, с миром *майи*, даже если она живет в мирском окружении и ее деятельность внешне похожа на деятельность обычных людей. Освобожденная душа может служить Кришне здесь, в материальном мире, а может уйти в вечную обитель Господа.

Трансцендентный мир служения

Кришна объясняет природу Своей трансцендентной обители в Шримад Бхагавад-гите [15.6]:

на тад бхāсайате сūryo
на śaśāṅко на pāвакаḥ
йад гатvā на нивартанте
тад дхāма парамаṁ мама

Трансцендентный мир освещен сиянием божественного тела Кришны. «Ни солнце, ни луна, никакие другие источники света из материального мира не способны осветить ту обитель. Они слишком слабы. Оказавшись там, — говорит Кришна, — ты никогда не вернешься в мир иллюзии».

Но почему бы нам не остаться в материальном мире? Чем плоха иллюзорная энергия? Наш Гуру Махарадж, Ом Вишнупад Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж, дал нам книгу под названием «Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности». Такого рода Кришна-концепция обнаруживает себя в материальном мире повсюду.

Здесь все и всюду заняты поиском удовольствий, радости, счастья, богатства, красоты, любви и т. д. Наслаждения ищут все, каждый по-разному, тратя на это столько сил. Кому-то удастся испытать некоторое подобие наслаждений в материальном мире. Но то, что может дать этот мир, — лишь слабая тень подлинного наслаждения.

Наслаждение, *раса*, живет в сердце каждого существа, однако это чувство искажено и осквернено материальной иллюзией. Здесь, чтобы жить, приходится эксплуатировать, т. е. наслаждение дается за счет других, и это делает счастье ущербным. Кроме того, поскольку наслаждение достигается эксплуатацией, оно временно и длится лишь до тех пор, пока не последует ответная реакция и не положит ему конец. Даже если обусловленная душа найдет возможность жить счастливо в материальном мире, она не сможет пользоваться ею вечно. Ей не подвластны

приход и уход кармических волн рождения и смерти, от которых нет спасения в материальной вселенной, и однажды они унесут ее прочь.

Обусловленная душа может выстроить себе великолепный дом и пережить в нем много радостных мгновений, но если ей суждено внезапно умереть, она будет вынуждена оставить дом, жену, детей, родственников, имущество и т. д. В материальном мире в любую секунду может произойти несчастный случай, травма, смерть, да что угодно. Этот мир не дает больших надежд на счастье. Очевидно, что это не совсем подходящее место для *джив*, душ.

И когда у души появляется шанс попасть в трансцендентную обитель Господа, мир вечного служения, что может удержать ее в материальном мире? Она ровным счетом ничего не потеряет, если уйдет отсюда.

Однако обусловленная душа взвешивает: «У меня отличный телевизор, и если я уйду из жизни, мне ведь придется расстаться с ним». Она не знает, что в обители Господа, где она примет свой вечный духовный образ и будет жить в мире трансцендентного служения, есть все, что ей нужно, — радость, счастье, экстаз, — в высшей степени и сполна. В трансцендентном мире у нее не будет потерь, там у нее будет все. Обитателям того мира дарованы все возможности, чтобы быть счастливыми и служить Кришне. Тому, кто однажды попадет в тот мир, уже никогда не захочется вернуться в материальную вселенную.

Мистический мир сознания

Обусловленные души живут только в материальном мире, а освобожденные — и в материальном, и в трансцендентном. Между этими двумя мирами нет ничего общего, кроме одного: в обоих живут *дживы*, души. Однако трансцендентный мир служения обладает свойством являть себя внутри материального мира. Он *вигата кунтха йасмād*, безграничен и может появиться в ограниченном мире. Поэтому материальный мир нельзя определенно назвать материальным, это мир иллюзорного сознания, иллюзорная среда обитания. Шрила Гуру Махарадж говорил: «Все существует в сознании». Если сознание *дживы* покрыто иллюзией и никак не связано с Кришной, то она живет в мире иллюзии, *майи*, т. е. в материальном мире, и пребывает в обусловленном состоянии. Тогда как освобожденная душа, в полной мере обладающая сознанием Кришны, повсюду видит присутствие Кришны, ведь у нее чистый и ясный взгляд.

**сарватра крщнэра мўрти каре джхаламала
се декхите пāйа йāра āкхи нирамала**

Если *джива* во всем ощущает присутствие и волю Кришны, значит, она не находится во власти *майи* и не живет в мире материи. Скорее, это освобожденная душа и живет она в трансцендентном мире, даже тогда, когда находится в мире материи.

Сознание необходимо. Сознание *джив* бывает в двух состояниях: в одном оно находится под влиянием *маха-майи*, внешней энергии Кришны, а в другом — под влиянием *йога-майи*, Его внутренней энергии. Рядом с иллюзорным миром повсюду происходит божественная игра Кришны. Если *джива* сумеет постичь эту игру, то иллюзорная энергия ее отпустит. В сердце души войдет поток трансцендентного счастья, и ей откроется доступ в мир вечного служения.

Непостижимые глубины

Шрила Кришнада С Кавирадж Госвами в «Шри Чайтанья-чаритамрите» представил одну очень глубокую мысль.

**kāma-gāyatrī-māntra-rūpa, hāya kṛṣṇera svarūpa,
sārdha-chaḍbiṣa akṣara tāra hāya
se akṣara 'candra' hāya, kṛṣṇe kari' udaya,
tridhagat kailā kāma-māya**

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лīлā, 21.125)

Здесь он объясняет *кама-гайтри-мантру*, которую получают при посвящении (*дикше*). Шрила Кришнада С Кавирадж Госвами говорит, что в этой *мантре* двадцать четыре с половиной слога. Обычно все сходятся в том, что в ней либо двадцать четыре, либо двадцать пять слогов. Вот и Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур никак не мог понять, почему Кришнада С Кавирадж Госвами утверждал, что в *мантре* двадцать четыре с половиной слога. Он стал медитировать, чтобы увидеть скрытую половину слога. Но медитация ничего не прояснила, и, огорченный, он перестал принимать пищу. «Если смысл *мантры* остается для меня тайной, мне незачем дальше жить. Я скорее умру, чем смирюсь с тем, что это знание мне никогда не откроется».

Без пищи, соблюдая строгий пост, он провел день, другой, третий. На третью ночь к нему явилась сама Радхарани и объяснила смысл *мантры*. «В священной книге „Варнагама-бхасвади“, — сказала Она, — есть правило: когда слог „ви“ следует за слогом „йа“, тот считается половинчатым. Прошу тебя, обрети умиротворение и начни принимать *прасад*. Перестань морить себя голодом».

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами за написанием «Шри Чайтанья-чаритамриты» на берегу Радха-кунды

Таков опыт Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура с этой *шлокой*. Он был очень знающим и мудрым, но и он не понимал смысла того, о чем говорил Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, которому были доступны самые глубокие, тончайшие нюансы Кришна-сознания.

Мир, полный желаний

Однако я хотел обсудить в связи с той *шлокой* другое. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит здесь, что *кама-гайтри-мантра* — это *кришна-сварупа*. Она неотличима от самого Шри Кришны. Он объясняет, что двадцать четыре с половиной слога *мантры* подобны лунам, являющим себя в трансцендентном облике Шри Кришны. Лицо Кришны, лоб Кришны, глаза Кришны и т. д. описываются как луны. Но и это не то, на чем я сейчас хотел бы остановиться.

Мне хотелось бы обсудить выражение Кришнадаса Кавираджа Госвами «*триджагат каилā кāмамайа*» — всю вселенную переполняет *кама*. Так и есть. *Кама* означает «желание» и бывает двух видов: эгоистичное желание и желание служить.

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами поясняет:

**ātмендрийа-прити-ваñчхā — tāре бали ‘kāма’
кṛññендрийа-прити-иччхā дхаре ‘према’ nāма***

(«Шрī Чайтанйа-чаритāmṛта», Āди-лīлā, 4.165)

На английский язык мы переводим слово «*према*» как «любовь к Кришне». Но все же в английском языке нет точного соответствия слову «*према*». *Премой* называется чувство, в котором смешаны любовь, влечение, привязанность, нежность и искренняя тяга к Кришне. Когда Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: *триджагат каилā кāмамайа*, он имеет в виду, что вселенную переполняет как *кама*, желание чувственных наслаждений, так и *према*, желание исполненного любви служения Кришне. И *кама*, и *према* — проявления энергии Кришны, они, словно волны, непрерывно расходятся по всей вселенной.

* «Желание услаждать свои чувства называется *камой*, вожделением, а желание услаждать чувства Господа Кришны, называется *премой*, любовью».

Когда Кришна направляет Свою энергию вовне, в материальный мир, как каму, она проявляется в виде сил Купидона и желаний материальных чувственных наслаждений. Влияние *камы* в материальном мире испытывают все. Не только здесь, но и во всех трех мирах: *сварге*, *мартье* и *патале* — небесном, земном и адском. Избежать воздействия энергии Кришны не может никто, она проникает во все материальные миры, во все уголки иллюзорных владений *майи*, проявляясь внешне в виде *камы*, эгоистичного желания.

Но Кришна посылает в материальный мир и Свою внутреннюю энергию, чтобы распространить *прему*. Своей красотой и притягательностью Он побуждает *дживы* служить Ему. Кришна делает это посредством *гаятри-мантры*, связывающей *дживы* с Ним и Его обителю трансцендентного служения.

В писаниях сказано, что *гаятри-мантра* — это звучание флейты Кришны. Шрила Гуру Махарадж объяснял, что смысл песни флейты Кришны — это смысл *гаятри-мантры*. Ее мелодия исполнена любви, экстаза и красоты; она очаровывает все живые существа и вселяет в их сердца радость. Ее сладостные звуки рождают в них стремление, привязанность и любовь. Шрила Гуру Махарадж говорил, что Кришна играет на флейте всегда и везде, и Его игра трогает самые сокровенные струны сердца. Волны этой мелодии, притягательные для сердец обитателей трех миров, нисходят из трансцендентного мира через *гаятри-мантру*, переполняя материальную вселенную. Таков божественный образ «*триджагат кашлā kāmamāyā*», наполняющего вселенную желанием.

Через *гаятри-мантру* *джива* получает связь с Кришной и погружается в волну преданности — горячего желания поклоняться и служить Ему. В одно мгновение волна преданности, словно скоростной лифт, может поднять нас до трансцендентного мира. Она пленяет сердце, питает его и дарит ощущение постоянного присутствия в нем Господа Кришны. Служа Ему, мы ощущаем неизбывное счастье бытия.

Все находится в нас самих, в нашей собственной власти, незачем искать что-то на стороне. То, что мы получаем от нашего Гуру Махараджа, — полную форму *гаятри-мантры*, — для нас более чем достаточно. Если мы должным образом примем ее, она явит нам свой вкус и свой божественный образ.

Волна камы

По воле Кришны на вселенную постоянно накатывают волны *камы* и *премы*. Одни уносят *дживы* к иллюзорному миру, другие — к миру тран-

сцендентному. По воле Господа иллюзорный мир проявляется как мир материи, однако внутри него тоже происходит игра трансцендентных волн *премы*.

Дживы не могут уйти от влияния этих волн и оказываются в их потоках. Когда *джива* хочет наслаждаться энергией *майи*, ее уносит волна *камы*. Она проходит через беды и страдания в иллюзорном мире, где за-

бывает о своей обители, о служении Господу — обо всем. Волна *камы* становится тем потоком, который носит *дживу* по материальной вселенной, вынуждая рождаться вновь и вновь. Эта волна принимает образ ее *кармы* и заставляет *дживу* проживать множество жизней то на верхних планетах материальной вселенной: *бхур*-, *бхувах*-, *свах*-, *маха*-, *джана*-, *тапа*- и *сатья*-локах, то на семи планетах нижнего уровня.

Одна ушедшая душа рассказала мне о волне, которая захватывает души умерших и уносит их к новому рождению. После смерти эта душа некоторое время обитала в нейтральном ментальном мире в образе *претайони*, привидения. Однажды она заговорила со мной, предупредив, что времени у нее совсем немного, потому что вот-вот накатит огромная, грохочущая, словно буря, волна, которая одним ударом лишит ее чувств и принудит к новому рождению. Она описывала эту силу как волну, добавив, что ей нужно успеть укрыться, пока волна не настигла ее.

Волна *камы* омывает материальный мир по воле Господа Кришны. Ее влиянию подвержено и наше общество. Об этом можно судить хотя бы по тому, что мы видим на экранах телевизоров. То, как одеваются на телевидении сейчас, совершенно не похоже на то, что было принято десять или двадцать лет назад. Раньше одежда была строгой и элегантной, а теперь каждый выступает чуть ли не нагишом. Эти перемены произошли за довольно короткий срок:

еще лет десять назад все было по-другому. Это означает, что на мир накатила волна *камы*. С каждым днем эта тенденция будет лишь усиливаться, пока наконец человеческое общество века Кали не уподобится звериной стае. Но если такие перемены вызваны наступлением сил

Купола храмов в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, украшенные знаком Ом в обрамлении чакры и флейты. Это украшение, изначально задуманное Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Дев-Госвами Махараджем, символизирует *гаятри-мантру* и флейту Кришны, песнь которой зовет всех живущих служить Ему.

майи, кто может им противостоять? Под влиянием волны камы общество, снижая планку морали в угоду обывательскому вкусу, постепенно дойдет до полного разложения. Ради чувственных наслаждений люди преступают нравственные законы общества и меняют их.

Волна премы

Так движутся волны камы и премы, воздействуя на сознание людей. Когда в материальном мире нарушается гармония, подобно той ситуации, что мы наблюдаем сегодня, сюда нисходит духовная волна, волна пре-мы, чтобы исправить положение. Кришна сам говорит:

**дхарма-самстхāпанāртхāйа
самбхавāми йуге йуге***

(*Шрīмад Бхагавад-гītā*, 4.8)

Все происходящее на самом деле игра Господа, и все мы — Его инструменты в этой игре. Господь дал нам свободу, думая, что мы с радостью станем Ему служить, но те из нас, от кого отвернулась удача, хотят наслаждаться сами и оказываются в плену материальной обусловленности. Чтобы указать нам путь к спасению и возродить в обществе порядок, Господь либо сам нисходит в материальный мир, либо посылает сюда Своих спутников.

**атаэва кāма-преме бахута антара
кāма — андха-тамаḥ, према — нирмала бхāскара**

(*Шрī Чaitанйа-чаритāmṛта*», *Āди-лīлā*, 4.172)

«Кама и према противоположны друг другу. Кама подобна тьме, а према — яркому свету».

Кама окружает *джив* крошечной тьмой, лишая их возможности видеть. Они могут лишь косвенно ощущать влияние ее волн, но бессильны избавиться от него. А према подобна лучезарному свету, не обжигающему, а несущему освобождение и счастье. Многие твердят о *мукти*, но на самом деле *мукти* — это переход от тьмы к свету. Вот что такое подлинное освобождение.

В природе *джив* заложена способность мыслить, чувствовать и желать, поэтому для них естественно любить Бога и испытывать блаженство, когда свет волн премы открывает им Его образ. Избавление от страданий приходит к *дживам* через преданность, любовь и привязан-

* «Чтобы восстановить *дхарму*, Я нисхожу на Землю из века в век».

ность к Господу Кришне. Служение Господу трансцендентно и по Его божественной воле оно превращает каму, вождение, властвующее над сердцами обусловленных душ, в *прему*.

Когда чувство преданности укрепитя в наших сердцах, в нашей жизни навсегда воцарится мир и покой. До тех пор, пока волна *премы* не преобразит желания в наших сердцах и не перенесет нас за пределы иллюзорной действительности, мы будем по-прежнему томиться в пределах поля притяжения иллюзии. Но как только, по милости Господа и благодаря Его позитивной энергии, мы пересечем границы притяжения иллюзии, нам откроется наше истинное положение. Мы познаем свою природу и, более того, получим право вступить в тот трансцендентный мир, где вечно освобожденные души заняты служением Господу.

Связь с Господом и божественным служением, несомненно, дается нам еще в обусловленном состоянии, но подлинное служение Ему начинается после освобождения, после того, как все наши силы и помыслы устремятся к одной цели — удовлетворению Господа. Когда нашим сердцем завладеет настроение чистой преданности, когда его захлестнет волна *премы*, мы пересечем поле притяжения иллюзорной энергии и с легкостью перенесемся на Голоку Вриндавана.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

АЧИНТЬЯ-БХЕДА-
АБХЕДА-СИДДХАНТА

Даśа-мўла-таттва:
Истина восьмая

бхедāбхеда-пракāшаṁ сакалам апи хареḥ

8. Все сущее одновременно отлично
и неотлично от Кришны.

Глава девятая

Совершенная гармония

Учение Шри Чайтанья Махапрабху известно как *ачинтья-бхеда-абхеда-сиддханта* — оно основано на заключении о непостижимом одновременном единстве и отличии. Шри Чайтанья Махапрабху учил, что *ачинтья-бхеда-абхеда-сиддханта* применима ко всему, и что она способна все согласовать и привести в гармонию. Это учение не имеет ничего общего с существующими догматами (-измами). Шри Чайтанья Махапрабху не проповедовал очередной -изм. Он говорил лишь о *сиддханте*, совершенных заключениях, гармонизирующих все сущее, в том числе и любые -измы.

До явления Шри Чайтанья Махапрабху были другие великие *ачарьи*, проповедовавшие свои учения. Шанкарачарья принес *адвайтаваду* [монизм], также известную как *майявада* [иллюзионизм]. Рамануджачарья принес учение *вишишта-двайтавады* [условное единство, учение о тождестве в различиях]. Мадхвачарья проповедовал *шуддха-двайтаваду* [чистый дуализм]. Вишну Свами принес учение *шуддха-адвайтавады* [полное слияние]. Нимбаркачарья проповедовал *двайта-адвайтаваду* [двойственность в недвойственности]. Существуют также и множество других *вад* (-измов).

Шри Чайтанья Махапрабху встречался с последователями всех этих философий и повсюду успешно утвердил Свое учение. Он лично общался со многими знаменитыми богословами, такими как Сарвабхаума Бхаттачарья и Пракашананда Сарасвати. Он вступил с ними в религиозный диспут и открыл им *кришна-бхакти* посредством *ачинтья-бхеда-абхеда-сиддханты*.

Вишну — Всевышний

За исключением *майявады*, все вышеперечисленные учения являются вайшнавскими, и следование им считается вайшнавизмом. Определение вайшнава таково: *вишнур асйа деватā ити ваишнва* — «Вайшнав тот, кто предан Вишну». Все писания гласят: «Все сущее сотворено Вишну». Значит, Вишну — Господь всех живущих. Есть много разных представлений о Вишну и о способах поклонения Ему, однако любой, кто поклоняется Вишну, считается вайшnavом.

Шрила Вишванатх
Чакраварти Тхакур

У Всевышнего множество различных образов, и всех их часто именуют Вишну. Идеальный пример этого можно найти в «Шримад-Бхагаватам». Там рассказывается, что Кришна — это изначальный и высочайший образ Всевышнего, что Вишну исходит из Кришны. Там также сказано, что Вишну и Кришна — это неделимая *таттва*, истина. Все знают, что Кришна участвовал в танце *раса, раса-лиле*. Все знают, что это был не Вишну, что только Кришна способен совершать эту божественную игру, всю ночь танцуя с *гопи* во Вриндаване. Но когда Ведавьяса рассказывает об этой игре, он пишет: *викрӣдита́м враджа-вадхӯбхир ида́м ча вищно́х* — «Вишну танцует с *враджа-гопи* в *раса-лиле*»*. Все знают, что в действительности эту игру совершал Кришна. Однако Ведавьяса использует имя Вишну, желая подчеркнуть, что Кришна неотличен от Вишну, чтобы никто не воспринимал *раса-лилу* Кришны как мирскую забаву.

От общего к частному

Так мы можем осознать, что Бог един, но степень глубины Его постижения зависит от того, насколько мы способны это сделать. Вот почему в мире так много различных форм и представлений о Боге, предназначенных для разных людей. Бог един, но мы видим, что в разных верованиях есть различные духовные практики и разные методы поклонения Всевышнему. Например, Рамануджачарья поклонялся Лакшми-Нараяне, а Мадхвачарья поклонялся Бала-Кришне.

Махапрабху Шри Чайтаньядев знал все это и учил поклоняться Кришне, верховной личности Бога, которая дарует все виды отношений *джив* (душ) со Всевышним.

**āraḍhīo bhagavān vradheśa-tanāyas tad-dhāma vṛndāvanam
ramīā kācid upāsana vradha-vadhū-vargeṇā va kalpitā
śrīmad-bhāgavatāṁ pramāṇam amalāṁ premā pumartxo mahān
śrī-chaityānīa-mahāprabho mātām idām tatṛādaraḥ naḥ paraḥ**

* *Викрӣдита́м враджа-вадхӯбхир ида́м ча вищно́х, и́раддхā́нвито ’нуи́рну́й. ād atṛa varṇāyēd īaḥ / bhaktim parāṁ bhagavati pratiḥbhāyā kāmāṁ, hṛd-rogam āśiv āpahinotī āchireṇa dhīraḥ* — «Мудрая душа, с верой внимая описаниям игр Вишну с девушками-пастушками (*гопи*) Враджи, очень скоро обретет высочайшую преданность Богу и избавится от сердечного недуга — мирских желаний» («Шримад-Бхагаватам», 10.33.39).

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур, возвышенный преданный из школы Шри Чайтаньи Махапрабху, описал суть концепции Махапрабху в одном из своих стихов. Там сказано: «Нанда-нандан Кришна из Шри Вриндаван-дхамы — это верховная личность Бога и самый почитаемый образ Господа. Поклонение *враджа-гопи* Кришне — высшая форма поклонения, „Шримад-Бхагаватам“ — высочайшая из священных книг, а божественная любовь к Кришне — это высшая цель и сокровище всей жизни».

Солнце и его лучи

Благодаря трудам Шрилы Бхактивинода Тхакура мы можем понять учение Махапрабху Шри Чайтаньядева, особенно Его *ачинтья-бхеда-абхеда-сиддханту*.

**тад бхиннāмсāмī ча дживāн пракрти-кавалитāн
тад-вимуктāмī ча бхāvāt
бхедāбедха-пракīīшāм сакалам апи харех сādханам шуддха-бхактим**
(«*Дайа-мұла-таттва-нирйаса*»)

Шрила Бхактивинод Тхакур так объясняет учение Шри Чайтаньи Махапрабху: все сущее — это проявление Бога, которое непостижимым образом отлично и неотлично от Него. Например, *дживы* отличны и в то же время едины с Богом. Бытие *джив* можно сравнить с лучами, которые исходят от солнца, Бога. Бытие *джив* имеет почти все те же свойства, что и бытие Бога, в точности, как лучи солнца по своим качествам почти тождественны самому солнцу. В точности, как качества солнца проявлены в его лучах, так и качества Бога проявлены в душах, *дживах*.

Господь занимает наивысшее положение. Он всемогущ и всеми Своими качествами обладает сполна, тогда как *дживы* очень малы и незначительны. Так, благодаря учению Махапрабху, *ачинтья-бхеда-абхеде* (непостижимому одновременному отличию и единству) мы можем понять положение *джив* и Всевышнего.

Гармонизация непостижимого

Господь всемогущ. Он обладает всеми способностями и достоинствами, и никогда не оказывается во власти иллюзии. Он бесконечен и поэтому способен явить Себя крошечным *дживам*. Когда *дживы* молят Его о милости, Господь открывает им Себя и дарует им исполненное радости служение. Если бы Он не мог этого, то не был бы безграничным.

По воле Господа *дживы*, даже оставаясь крошечными и подверженными иллюзии, могут познать Безграничного (Кришну). Это *ачинтья*,

непостижимо. Отношения между Кришной и Гурудевом также *ачинтья*, как и отношения Гурудева и *джив*, и само служение *джив* Кришне. Все они живут счастливо по воле Кришны, и это тоже *ачинтья*.

Джива бесконечно мала, а Кришна безграничен. Однако мы столько раз слышали, что Кришна пребывает в сердце каждой *дживы*. Это неопровержимая истина. Но как Безграничное может жить в сердце крошечного существа? Лишь по воле самого Безграничного. Это *ачинтья*. Как именно становится возможным присутствие Кришны в сердце *дживы*? Это *ачинтья*. Где именно Он находится там, тоже *ачинтья*. Как *дживы* могут поступать неправильно и погружаться в иллюзию, когда Он присутствует в их сердце, также *ачинтья*. Если Кришна в каждом сердце, а сила Кришны может устранить все неблагоприятное, то почему же тогда *дживы* продолжают обусловленное существование в материальном мире? Почему они так привязаны к нему? Это также *ачинтья*. *Дживы* одновременно очень близки к Богу и очень далеки от Него. Их положение *ачинтья*. Все эти примеры непостижимых отношений могут быть естественным образом приведены в гармонию благодаря *ачинтья-бхеда-абхеда-сиддханте* Шри Чайтаньи Махапрабху.

Уровни познания

По своей природе *дживы* — *чит*, то есть обладают духовным сознанием и знанием. Это означает, что они от природы наделены способностью ощущать духовную реальность, ощущать *ачинтью*. Чтобы достичь этого, необходимо лишь избавиться от влияния мирской иллюзии и обрести милость Бога.

В священных книгах описаны пять стадий познания, возможных для *джив*: *прагьякша*, *парокша*, *апарокша*, *адхокшаджа* и *апракрита*. *Прагьякша-гьяна* — это непосредственное познание, основанное на том, что можно увидеть, воспринять органами чувств и умом. *Парокша-гьяна* — это косвенное познание, т. е. знание, полученное от других, в основе которого лежит то, что было воспринято чувствами других людей (их *прагьякша-гьяна*). Материальная наука, теория эволюции Дарвина и тому подобные теории берут начало в этих двух формах познания. Священные книги говорят, что эти формы познания внешние; они подобны дыму, что скрывает огонь чистого сознания, присущего *дживам*.

Под влиянием иллюзии *дживы* воспринимают материальный мир посредством ума и чувств. Именно ум и чувства вызывают у них множество заблуждений об окружающем мире. Они легко принимают дым за туман, а веревку за змею. Если *дживы* попытаются вывести заключе-

ния о непостижимом на основе своего чувственного знания и опыта, накопленного в этом мире их умом, они непременно запутаются и потерпят фиаско. Поэтому *дживам*, желающим обрести опыт непостижимого, не следует обращаться за помощью к этим двум формам познания — *прагьякше* и *парокше*.

Научные исследования и духовное бытие

И все же мы видим, что научное знание связано с трансцендентным. Все *дживы* по природе своей теисты. Они созданы из *четаны*, сознания, и их мысли, ощущения и желания направляют их в теистический мир. Ныне, в эпоху научного прогресса, проводится так много исследований. Без всяких сомнений, темы научных исследований относятся к материальному миру, и эти исследования зачастую очень успешны. У нас сейчас есть радио, телевидение, интернет, полеты в космос и многое другое.

Что особенно важно, мы видим, что ученые открыли способ общения через эфир. Это подтверждает, что попытка связать трансцендентный источник знания и трансцендентный мир не лишена смысла.

После множества открытий Альберт Эйнштейн сказал: «Сейчас я ищу за пределами материального мира». И Кришна говорит: *баху́нāм джанманāм анте джйāнавāн мām прападйате* — «Может пройти много времени, но любой, кто обрел подлинное знание, непременно предастся Мне»*. Сейчас все больше ученых приходят к выводу о том, что после многочисленных исследований в материальном мире они должны существенно расширить границы своего поиска. Это означает, что исследовательский дух и природа сознания сами, естественным образом, направляют ученых (души) в сторону теизма. Я надеюсь и жду того часа, когда научный прогресс приведет ученых мужей и их последователей к миру трансцендентного, по мере того, как они будут получать подсказки, связывающие их с трансцендентным знанием. Я полагаю, что постепенно, по милости Нитьянанды Прабху и Шри Чайтаньи Махапрабху, эпохе атеизма придет конец, тогда большинство ученых станут теистами и обретут преданность Кришне. Я не думаю, что атеистическая традиция сохранится.

Того, кто верит, что трансцендентное знание нисходит из духовной обители, нельзя назвать атеистом. Я объездил весь мир и нигде не встретил атеистов. Каждый по-своему, но выказывает почтение высшему знанию и высшему бытию. Просто их почтение не обрело должную

* Бхагавад-гитā, 7.19.

форму. Это означает, что в каждом из нас заложена склонность к теизму и почтение к нему. Как только человек обретает ясное сознание, веру и подлинное стремление в своем сердце, он может без труда познать божественное бытие в трансцендентной обители Господа, царстве преданности и любви.

Откровение непреодолимой силы

Так мы можем понять положение *пратьякши*, знания, полученного через непосредственное чувственное восприятие, и *парокши*, знания, полученного из опыта других. Над этими видами познания стоит *апарокша*, косвенное сознательное восприятие. Мы не можем дать ясное описание этого вида познания, но можем ощутить связь с ним через наставления священных писаний. Затем, с плана туманного сознания, нисходит трансцендентное знание — *адхокшаджа*. Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур дает такое определение *адхокшадже*:

**адхах-кртам атикрāнтам акшаджам
индрийаджам джñāнам йена сах адхокшаджа**

«Знание из мира, куда нет доступа нашим органам чувств (глазам, ушам, носу, языку, прикосновению и уму), может смести и превзойти все наши мирские представления. Это и есть знание *адхокшаджа*».

В знании *адхокшаджи* есть свои стадии божественного откровения, и высочайшим их уровнем является пятая ступень познания *джив* — *апракрита-гьяна*. *Апракрита* означает «надмирное». Это божественное знание открывает духовную реальность, но при этом может казаться совсем обычным. Стремление искать этот наивысший, пятый вид познания невозможно переоценить. Свет *апракриты*, дарованный миру Шри Чайтаньей Махапрабху, который явил *апракрита-лилу* — божественные развлечения Всевышнего в трансцендентном человекоподобном облике, — является темой и целью всех священных писаний, а также высшей целью вечной жизни.

Духовный облик

«Веданта-сутра» начинается с призыва искать высшее бытие: *атхāто брахма джиджйāсā* — «Ищи Брахман, ищи Абсолют». Этот совет в действительности предназначен для людей, лишенных духовного осознания, которым нужно напомнить о необходимости искать мир духа. Те же, чье сознание утвердилось в сфере религии, обретут радость в следующей сутре: *джанмāдй асйа йатах* — «Брахман — источник всего

сущего». Брахман — это *адхокшаджа*. Брахман, источник всего сущего, непостижим для нашего ума и чувств, но Он может открыться нам, и это откровение с легкостью вытеснит весь наш мирской опыт.

«Шримад-Бхагаватам» начинается с толкования этой второй сутры, с толкования слов «*джанмāдй асйа йатах*» — Брахмана. Это означает, что «Бхагаватам» начинается с объяснения того, что нисходит с уровня познания *адхокшаджа*. С первых строк «Бхагаватам» сообщает о том, что основа всего — всемогущее божественное начало.

Майявада, теория Шанкарачарьи, опровергается в самом начале «Шримад-Бхагаватам», где дано определение Абсолюта:

**джанмāдй асйа йато 'нвайād итараташ чāртхешв абхиджñах сварāт
тене брахма хрдā йа āди-кавайе мухйанти йат сūрайах
теджо-вāри-мрдāм йатхā винимайо йатра три-сарго 'мрщā
дхāмнā свена садā нираста-кухакам сатйам парам дхймахи***

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 1.1.1)

Здесь разбивается теория *майявады*, поскольку Вьясадева завершает свой вводный стих словами: «*сатйам парам дхймахи*» — «Я медитирую на Брахмана, высшую истину, высшую реальность». Нельзя медитировать на нечто, лишенное формы, а значит, нельзя медитировать на Все-вышнего, если у Него нет облика.

Шанкарачарья учит, что Брахман — *ниракара* [не имеет формы], *нир-вишеша* [лишен качеств] и *нихшакти* [лишен энергий]. Он ошибочно утверждает, что Всевышний не имеет формы и что все формы иллюзорны. Его философия, *майявада*, отвратительна. Она открыто оскорбляет Всевышнего и Его вечный духовный образ, а также противоречит учению и намерениям Ведавьясы. И хотя в учении Шанкарачарьи есть много чудесных изречений, его заключения в конечном итоге направляют к *настикаваде* (атеизму).

Сокрытие истины о Господе

Без сомнений, философия Шанкарачарьи очень распространена в Индии. И сегодня число ее последователей составляет примерно 40% от всех жителей Индии. Это так, поскольку таково желание Кришны.

* «Мы медитируем на высшую истину, Всевышнего, вечное бытие которого вне иллюзии. Он полностью независим, и как прямо, так и косвенно сознат все сущее. Он творит, поддерживает и разрушает этот мир. Он вложил в сердце Брахмы знание о Себе, Абсолюте. Даже боги этого мира не в силах постичь Его. Три столпа мироздания (благость, страсть и невежество) пребывают в Нем, как преобразования света, воды и тверди».

муктим дадāti кархичит сма на бхакти-йогам*

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 5.6.18)

Кришна всегда жаждет даровать *дживам* освобождение. Стоит лишь обратиться к Нему через авторитетную преемственность учителей, и Он легко дарует освобождение. Это совсем не сложно для Него. Но дать обусловленным душам преданность, *бхакти*, для Кришны совсем не просто. Преданность, *бхакти*, способна покорить сердце Кришны, и Он будет связан любовью и преданностью Своего слуги. Кришна не глупец, и Он не желает раздавать преданность всем и каждому. Желая скрыть практику *бхакти-йоги* от лицемеров, Кришна велел Шиве: «Иди и проповедуй среди них *майяваду*».

**майāvāдам асач-чхāстрам праччханнам бауддхам учйате
майаива вихитам деви калау брāhmaṇа-мўртинā**

(«Падма-пурāна», Уттара-кханда, 25.7)

Затем Шива сказал Дурге Деви: «В век Кали я появлюсь в облике *брахмана*, Шанкарачарьи, и стану толковать Веды в атеистическом ключе, сходном с буддизмом, чтобы скрыть истину о Всевышнем».

Чудотворец

Так Бхагаван Шри Кришна в облике Шанкарачарьи пришел в Кали-югу, чтобы проповедовать теорию *майявады*. Шанкарачарья был единственным сыном у своей матери, и он решил принять *санньясу*, когда ему было всего восемь лет. Согласно ведическим предписаниям, никто не может принять *санньясу* без дозволения своей матери. Шанкарачарья множество раз просил у своей матушки разрешения, но она была против.

Будучи воплощением Шивы, Шанкарачарья мог творить чудеса. Однажды он пришел со своей матушкой к реке принять омовение, и там он совершил чудо, благодаря которому получил позволение принять *санньясу*. Купаясь в реке, он устроил так, что внезапно на него напал крокодил. «Спасите!» — кричал он. Затем он крикнул матери: «Матушка!

* *Рāджан патир гурур алам бхаватām йадўнām, даивам прийах кула-патих ква ча кинкаро вах / аств эвам аṅга бхагавāн бхаджатām мукундо, муктим дадāti кархичит сма на бхакти-йогам* — [Шукадева Госвами сказал Махараджу Парикшиту:] «О царь, Господь Мукунда выступает как хранитель, учитель, почитаемый друг и старейшина для тебя и всей династии Яду. Порой Он даже становится твоим слугой. Он дает освобождение тем, кто служит Ему, но не дает им любовной преданности Богу (подобной той, что Он даровал тебе, не желающему освобождения и не ищущему наслаждений)» («Шрīмад-Бхāгаватам», 5.6.18).

Разреши мне принять *санньясу*. Этот крокодил сейчас проглотит меня, и перед смертью я хочу стать *санньяси*. Прошу, дай мне свое разрешение».

Его матушка не смогла ему отказать. А что ей оставалось делать? Она сказала: «Разрешаю тебе принять *санньясу*». В тот же миг крокодил уплыл. Шанкарачарья вышел из воды, пал перед матерью ниц, совершив *дандават-пранам*, а затем отправился принимать *санньясу*. Шанкарачарья был настоящим чудотворцем и явил немало чудес, проповедуя философию *майявады*.

Лотосоподобные глаза Брахмана

То, как Шанкарачарья проповедовал философию *майявады* и как она была опровергнута преданными Господа, можно понять на примере одной истории, связанной с Рамануджачарьей. Философия Рамануджачарьи очень привлекает меня, поскольку Махапрабху показал величие его учения. Передается много прекрасных историй о *шри-сампрадае*.

Однажды, когда Раманудже было всего двенадцать лет, он победил Ядаву Пракаша, который учил его санскриту. В «Чхандогья-упанишад» есть великолепное описание чарующе прекрасных глаз Брахмана:

йатхā капйāсам пундарйкам эвам акшиṇй

(«Чхандогья-упанишад», 1.6.7)

По утверждению Шанкарачарьи, смысл этого стиха в том, что у Брахмана нет глаз, что Брахман *ниракара* и *нирвишеша*, лишен формы и отличительных качеств. Так Шанкарачарья описывал Брахман. Рамануджачарья объяснил, что глаза Брахмана, описанные в этом стихе из «Чхандогья-упанишад», — это глаза личности Бога, Бхагавана, и они прекрасны, как лепестки лотоса. Он объяснил, что у Бхагавана огромные голубые глаза с красноватой каймой, и от них невозможно отвести взгляд.

Шанкарачарья

В своем комментарии Шанкарачарья пишет: «*капи асам — капйāсам*». *Капи* значит «обезьяна». Возможно, вы видели неподалеку от храма Джаганнатха в Пури-дхаме краснозрых обезьян. Так вот, Шанкарачарья говорил: «Глаза Бхагавана красноваты, как задница обезьян». Я сам читал это объяснение в комментарии Шанкарачарьи. Шанкарачарья не глуп. Лишь по божественной воле Господа Кришны он дал такое объяснение.

Когда Рамануджа, которому тогда было всего двенадцать лет, услышал от Ядавы Пракаша это толкование, он расплакался. Его Гуру спросил:

— Почему ты плачешь?

— Это невозможно! — воскликнул Рамануджа. — Сравнивать глаза Бхагавана с задницей обезьяны! Как он может? Не понимаю. А еще такой почтенный муж!

— Ты можешь объяснить этот стих лучше Шанкарачарьи? — спросил Ядава Пракаш.

Не стоит забывать, что в ту пору Раманудже было всего двенадцать лет. Он ответил:

— Да, могу. Слово «*капи*» означает «обезьяна», но *капи* также означает *падма* (лотос). Определение *капи* таково: *кам пибати капи*, то есть *капи* — это то, что пьет. Поэтому *капи* означает *нала* (стебель) цветка лотоса. А *капй-асам* означает то, что живет на верхушке (*асам*) пьющего стебля (*капи*), то есть цветок лотоса. Весь стих *йатхā капйāсам пуңдарйкам эвам акшиңй* означает, что глаза Бхагавана подобны лотосам. Это знает каждый! Всем известно, что Бхагавана называют лотосооким. Почему же Шанкарачарья это упустил?

Услышав слова юного Рамануджи, Ядава Пракаш словно обезумел:

— Я не потерплю больше этого мальчишку! Я убью его!

Он даже попытался это сделать, но Лакшми-Нараяна спас Рамануджу, а Ядава Пракаш стал его учеником. Подобные истории можно услышать в *сампрадае* Рамануджачарьи. Из четырех вайшнавских *сампрадай* (Шри, Брахма, Рудра и Санака) в *шри-сампрадае* мы видим дела, в высшей степени поучительные для преданных Господа.

Светлое сияние темнокожего Господа

Так мы можем понять, что под Брахманом в действительности понимается Бхагаван, верховный Господь. Каково же подлинное определение Брахмана?

**йасйа прабхā прабхавато джагад-аңда-коṭи
коṭишч аṣеṣа-васудхāди вибхṷти-бхиннам
тад брахма нишкалам анантам аṣеṣа-бхṷтам
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми***

(«Брахма-самхитā», 5.40)

* «Я служу Говинде, изначальному Господу, сияние тела которого является источником неделимого, непостижимого и безграничного Брахмана, Господу, в котором пребывают бесчисленные вселенные с их безграничным разнообразием богатств и сотворенных существ».

Брахман, или Брахмалока, — это мир божественного света за пределами всех материальных вселенных, описанный в упанишадах. Множество *гьяни* и йогов могут изучать безличную форму Бога или медитировать на нее как на высшее предназначение, но аспект Брахмана в действительности является внешней формой Кришны, возникшей из Его божественного личного образа.

**ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнāнам адвайам
брахмети парамāтмети бхагавāн ити шāбдйате**

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 1.2.11)

В «Шримад-Бхагаватам» Вьясадева объясняет: все *риши* и *муни* учат тому, что высшее представление о Боге и высшая цель духовной жизни — это не Брахман (безличный Абсолют) и не Параматма (высшая душа). Они учат, что высшая концепция Бога — это Бхагаван. Лишь в концепции Бхагавана (сладостного Абсолюта, Шри Кришны) теизм раскрывается в полной мере. По сути, Кришна — это *сварупа* Брахмана, Его изначальный образ.

Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами дает нам простой и понятный пример, чтобы помочь это понять:

**брахма — аṅга-кāнти тāра, нирвиṣеṣа пракāше
сūрия йена чарма-чакṣе джйотирмайа бхāсе**

(«Шрī Чaitанйа-чаритāmрта», Мадхйа-лīлā, 20.159)

Когда мы смотрим на солнце в небе, то видим сияющий диск, хотя знаем, что внутри солнца есть свой мир, своя жизнь, и там так много всего происходит. Точно так же мы смотрим на Брахман. Мы наблюдаем Его издалека и не видим, что Он из Себя представляет. Мы не способны понять это благодаря непосредственному восприятию. Для нас Он *ад-хокшаджа* (недоступен для нашего ума и чувств). Вначале мы думаем, что Брахман — это свет или энергия, аналогов которым нет в этом мире, но там внутри то, что мы принимаем за свет Брахмалоки, есть Вайкунт-халока, многообразный духовный мир.

джйотир-абхйантаре рūпам атулам шйāма-сундарам

(«Нāрада-пайчарāmтра»)

Вступив в сияние Брахмалоки, вы увидите, что это свет Кришналоки, а внутри вечной обители Кришны вы встретите прекрасного Шьяма-сундара, цветом тела подобного грозовой туче, прекрасную реальность,

Кришну, вечно занятого Своими сладостными играми. Таков теизм в самом полном его понимании.

В учении Шанкарачарьи нет прекрасной реальности, нет средоточия всей расы, нет верховной личности Бога. Согласно учению Шри Чайтаны Махапрабху, *ниракара нирвишеша* Шанкарачарьи — это божественный свет той земли, где вершит Свои игры Бог — прекрасная реальность, Кришна.

Создатель и Его творение

Не следует воспринимать Брахман лишь как *нирвишеша* и *ниракара* (не-что без личности и без формы), поскольку это попросту невозможно. Все творение, духовное и материальное, имеет форму, и все *дживы* тоже. И при этом сам Создатель не имеет облика? Это немыслимо. Как Создатель всего сущего, Творец всех форм и качеств, может сам не иметь формы и качеств? Творец не может быть ущербнее Своего творения. Он не может быть ничем. Все то, что присутствует в нас, должно присутствовать и в нашем источнике. Мы не должны думать, что божественный первоисточник всего лишен сил и способностей, что Он не является личностью. Господь Бог создал меня, а теперь я отвергну Его? Он дал мне облик, сознание, понимание и все остальное. Он дал мне так много всего, а я откажусь от Него? Какая чушь!

В материальном творении все происходит упорядоченно, во всем есть система. Движение планет вокруг солнца и тому подобное. Как может Создатель этого всего быть беспомощным или глупым? Некоторым иногда сложно увидеть, что все происходит как должно, повинаясь воле Всевышнего. Порой может показаться, что что-то пошло не так, неверно. Но каким бы ни казалось происходящее, правильным или нет, Создателя ни в коей мере нельзя считать лишенным силы.

Личность Бога

Ведавьяса сказал: *«расо ваи сах»*, где *сах* означает «Он». Брахман — это «Он», Создатель всего сущего, причина всех причин, обладающий собственным бытием. Он полностью совершенен, совершенная форма самой реальности, и, будучи прекрасной реальностью, существует сам для Себя, сам по Себе. Это изречение Ведавьясы также всецело опровергает *нирвишешаваду* Шанкарачарьи. Если Брахман определяют как «Он», то Брахман не может быть *ниракара*, *нирвишеша* и *нихшакти*. У Него непременно должен быть облик, качества и сила.

Мы повсюду читаем, что у Бога есть вечный облик, качества и мощь. У Него нет материальной формы — формы, подобной тем, что мы видим в этом мире. Его облик трансцендентен. В исламе они дают этому исчерпывающие объяснения, но всегда молятся так: «По милости Аллаха, по милости Аллаха». Если у Господа нет облика или могущества, как тогда Он дарует Свою милость? Мусульмане также говорят, что после смерти все попадают на суд Божий. Если у Господа нет никакой власти и личностных качеств, то как Он может судить всех остальных? В христианстве есть множество описаний рая. Там не говорится прямо о самом Боге, Его облике, качествах и т. д., но там сказано, что Он вечно играет в раю. Но тогда у Него непременно должны быть трансцендентные качества и облик*.

Непостижимые чудеса

Трансцендентный вечный облик Бога является *апракритой*, то есть обладает надмирной природой. Это высочайший объект преклонения для всех существ. Но, конечно же, трудно поверить, что высочайший образ Бога — это пастушок Кришна, с которым можно играть, которому можно служить и получать от этого служения радость.

**і́прутим апаре смртим итаре
бхāратам ани́е бхаджанту бхава-бхйта́х
ахам иха нанда́м ванде
йасйāлинде пара́м брахма**

(«І́прі Чатаніа-чаритāмрта», Мадхйа-лїлā, 19.96)

Кто же поверит, что верховная личность Бога, Кришна, играет во дворе Своего отца, Нанды Махараджа? Многочисленные *риши*, мудрецы, после долгих поисков обрели это знание и, наконец, передали его нам. У них нет намерения обмануть нас. Вьясадева дал нам это знание, это тончайшее сознание, совсем не желая обмануть нас. Верим мы в это или нет, но это правда. Нам может быть трудно ее постичь, но это действи-

* *Асад ва́ идам агра а́сит тато ваи сад, аджāйата тад āтмāна́м свайа́м аку- рута, тасмāт тат сукрта́м учйате ити, йад ваи тат сукрта́м расо ваи сах, расāм хй эвāйам, лабдхвāнандй бхавати, ко хй эвāнйат ках пра́нйāt, йад э́ша āкāша āнандо на, сйāt э́ша хй эвāнандайāти* — «Сначала этот мир пребывал в непроявленном состоянии. Он был проявлен Брахманом, тем, кто создал Себя сам, и поэтому известен как совершенство (самопроявленный). Он тот, кто является совершенной расой. Лишь обретая расу (Его), душа преисполняется радости. Если Он, воплощенная радость, наивысший, не существует, кто способен существовать и кто способен дышать? Лишь Он один одаривает радостью каждого».

тельно так, и когда мы постигнем эту истину, мы ощутим, что все наше существо охвачено радостью и счастьем.

Без всяких сомнений, вечная обитель Кришны и Его жизнь там непостижимы для обусловленных душ. Образам Господа нет числа: Нрисимхадева, Ваманадева, Рамачандра, Кришна, и это *ачинтья*, непостижимо. Они существуют вечно, исполненные знания и блаженства, со всеми духовными богатствами и бесчисленными обителями, что тоже *ачинтья*. То, как Они существуют все одновременно в Паравьома-дхаме, духовном мире, также *ачинтья*. То, как Кришна порой принимает облик Васудевы, порой облик Санкаршаны, а порой Прадьюмны и Анируддхи — также *ачинтья*. То, как Кришна иногда являет Свою *прабхава-виласу*, и *вайбхава-виласу* в разных обителях — Двараке, Матхуре и Вриндаване — также *ачинтья*. То, как Кришна распространяет Свое могущество, подобно свече, от которой зажигают тысячи других свечей, и как все эти свечи могут светить, являя Его высшую силу, также *ачинтья*. *Аңор аңййāн махато махййāн*: то, как Кришна может быть меньше наименьшего и одновременно больше величайшего, также *ачинтья*. То, как Кришна всегда полностью присутствует во всех Своих бесчисленных проявлениях одновременно — все это тоже *ачинтья*.

Ачинтья означает то, что мы не способны осмыслить и понять.

**ачинтйāх кхалу йе бхāвā на тāmс таркеṇā йоджайет
пракртибхйāх парам йач ча тад ачинтйасйā лакṣṇām***

(«Махāбхāрата», Бхйшма-парва, 5.22)

Шрила Гуру Махарадж часто говорил, что наши мозги подобны щепотке: им не постичь трансцендентную реальность. *Пракртибхйāх парам*: что бы мы ни пытались осмыслить, увидеть или сделать, все это ни на йоту не приблизит нас к осознанию того, что *ачинтья*, непостижимо.

**чинтāмаṇи-пракара-садмасу калпа-вркṣа-
лакṣāvртещу сурабхйр абхипāлайантам
лакṣмй-сахасра-пата-самбхрама-севйāmāнаṃ
говиндам āди-пуруṣām там ахам бхаджāми****

(«Шрī Брахма-самхитā», 5.29)

* «То, что намного превосходит материальную природу, непостижимо. Не пытайтесь понять это рассудком».

** «Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, которому с любовью служат сотни тысяч богинь процветания. Господу, который пасет коров *сурабхи* в Своей обители из духовных самоцветов, где повсюду растут миллионы деревьев, исполняющих желания».

Как же нам постичь божественную обитель Кришны? Как постичь, что каждая женщина там подобна Лакшми Деви и каждая наделена всеми совершенствами? Как постичь, что Кришна там — единственный наслаждающийся, и всё, что там есть, существует лишь для Его наслаждения? Как постичь, что там можно попросить у древа желаний спелый манго без кожуры и косточки? Это все *ачинтья*, но при этом все это существует в той исполненной счастья реальности.

Внутреннее чувство

В трансцендентном мире все существует в сознании. Божественную игру *апракрита-лилы* Кришны *дживы* могут ощутить в сердце через откровение. Шрила Гуру Махарадж часто говорил: «Все существует в сознании, все существует в *бхаве*».

Бхава означает «настроение» или «внутреннее чувство». Именно благодаря *бхаве* не иссякает поток радостных игр Кришны. *Асура-нидана-лилы* Кришны (игры расправы над демонами) существуют в *бхаве*, и игры *вирахи* (разлуки с Кришной) также существуют в *бхаве*. Как можно постичь то, что в обители Кришны время неподвижно? Там нет ни прошлого, ни будущего, лишь вечное настоящее. Как можно постичь, что там каждый день у Кришны день рождения, и каждый день наполнен играми Кришны? Все это *ачинтья*.

Что бы ни происходило в *бхаве* преданного, все это тут же происходит прямо перед ним. При одной мысли о том, что Кришна уехал в Матхуру, матушка Яшода безутешно рыдает и падает без чувств. Но, придя в себя, она видит, что Кришна играет на флейте и просит ее: «Матушка, дай Мне масла и сладостей». Она тут же выполняет Его просьбу, Кришна ест, и ее настроение меняется. Такова духовная обитель Кришны. То, что у каждой *дживы* там есть место и служение, что все обусловленные души могут попасть туда и там служить, это тоже *ачинтья*. И подлинное чудо.

Истинная свобода

В материальном мире *дживы* подвержены многочисленным страданиям: смерть, новое рождение, счастье, горе и многое другое. Они не могут выйти из-под власти законов природы. Но если у них появится даже небольшой, но искренний интерес к пятому измерению, к служению Богу в мире *апракриту*, то они с легкостью спасутся из материального мира. Они смогут достичь освобождения и стать жителями святейшего места на Вайкунтхалоке — Голоки Вриндавана, где правит вечное, безмерное и благословенное счастье.

муктир хитвāнйатхā рӯпам сва-рӯпеṇа вйавастхитиḥ

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 2.10.6)

Подлинное освобождение — это не просто свобода от пут иллюзии и всего мирского, но и жизнь в мире божественного служения в качестве вечных слуг Бога.

В священных книгах говорится о пяти видах освобождения: *сарупья*, *салокья*, *самипья*, *саршти* и *саюджья*. Вступив на путь *бхакти-йоги*, *дживы* могут достичь первых четырех форм *мукти* для служения Богу. *Сарупья-мукти* означает обрести такой же облик, как у Бхагавана, *салокья-мукти* — получить место в обители Бога, *самипья-мукти* — получить возможность непосредственного общения с Богом, *саршти-мукти* — обрести такие же совершенства, как у Бхагавана. Последняя форма *мукти*, *саюджья-мукти*, не является благом. *Саюджья-мукти* — это растворение в сиянии Господа. Этот вид освобождения выбирают своей целью *майявади*, последователи философии Шанкарачарьи.

Саюджья-мукти в философии Шанкарачарьи подобно гипотезе черной дыры. Все, что попадает в черную дыру, исчезает и никогда не возвращается. В своей теории о *мукти* Шанкарачарья говорит, что *гьяна*, *гьея* и *гьята* — знание, объект познания и познающий, — все они уничтожаются и исчезают навсегда.

Его теория получила название *гьяна-мукти*. Невайшнавские философы объясняют, что *гьяна-мукти* подобна пересечению трех линий. Они говорят, что *гьяна*, *гьея* и *гьята* — знание, объект познания и познающий — подобны трем разным линиям, что сливаются в одной точке, и эта точка — освобождение. Однако подлинное *мукти* — это продолжение этих линий в мире трансцендентного служения Богу.

муктир хитвāнйатхā рӯпам сва-рӯпеṇа вйавастхитиḥ

Подлинное *мукти* — это продолжение и преобразование мыслей, чувств и желаний *джив* (их знания, окружения и их самих) в трансцендентные формы для служения Господу. *Анйатхā рӯпам* означает, что мысли, чувства и желания *джив* сливаются в одной точке, *мукти*, а затем продолжают в направлении духовной обители.

Дживы от природы наделены способностью мыслить, чувствовать и желать, вот почему, когда они выходят из тьмы *майи* и попадают в сияние трансцендентного мира, они мгновенно обретают преданность и любовь к Богу. Оставить тьму иллюзии и выйти на свет сознания Кришны — вот подлинное значение *мукти*.

Непостижимые проявления

Так мы можем понять философию Шри Чайтаньи Махапрабху и Его учение *ачинтья-бхеда-абхеда сиддханты*.

тад бхиннāмсāмī ча дживāн пракрти-кавалитāн

тад-вимуктāмī ча бхāvāt

бхедāбедха-пракāшам сакалам апи харех сādханам шуддха-бхактим

(«Даша-мўла-таттва-нирйāса»)

Когда *дживы* находятся в положении *пракрти-кавалитāн*, в иллюзорной материальной оболочке, они живут отдельно от Бога. Когда же они становятся *вимуктāмī ча бхāvāt*, освобожденными благодаря преданности Богу и преображению их сознания (*бхаве*), они обретают свое место в играх, проходящих в божественной обители Бога. По воле Господа трансцендентная и иллюзорная реальности существуют бок о бок как Его творения, и *дживы* живут в той или иной из них. Лишь незначительная часть *джив* временно живет в иллюзорной реальности, но постепенно все *дживы* войдут в трансцендентную реальность благодаря божественному влечению к Господу. Так мы можем видеть, что все находится в совершенной гармонии как *ачинтья-бхеда-абхеда-пракаша*, непостижимо различное и одновременно единое проявление Всевышнего.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

БЕСПРИМЕСНАЯ
ПРЕДАННОСТЬ БОГУ

Даśа-мўла-таттва:
Истина девятая

сāдханам шуддха-бхактим

9. Чистая преданность Богу как духовный путь.

Глава десятая

Духовная эволюция

Вопрос: Почему так много различных видов йоги, если изначально цель их всех в том, чтобы помочь нам постичь нашу истинную природу?

Шрила Говинда Махарадж: Все знание о йоге и духовной жизни вкратце объяснено в Шримад Бхагавад-гите. В ней Кришна, выступая в роли *джагад-гуру*, дает миру трансцендентное знание.

В начале Шримад Бхагавад-гиты Арджуна всецело предается Кришне. Он молит: «Мой Господь, сейчас я полностью предаюсь Тебе. Я не знаю и не понимаю, что для меня хорошо, а что плохо. Прошу, наполни мое сердце трансцендентным знанием». Кришна взял на Себя роль Гуру Арджуны и даровал ему трансцендентное знание в очень ясном и широком ключе. В семистах *шлоках* Шримад Бхагавад-гиты объяснено все. Кришна, в образе *джагад-гуру*, сам описал все виды знания и йоги.

В священной Бхагавад-гите Ведавьеса записал те наставления, которые Кришна дал Своему дорогому другу Арджуне, но, если смотреть глубже, Арджуна был лишь инструментом, который Кришна использовал, чтобы изложить сущность йоги и трансцендентного знания всему миру.

В действительности Кришна произнес Шримад Бхагавад-гиту на благо обусловленных душ этого мира, и мы видим сейчас, как широко известна Бхагавад-гита во всем мире. Каждый, кто прочитает Шримад Бхагавад-гиту и будет следовать советам Господа Шри Кришны как своего Гуру, обретет огромное благо. Если кто-то таким образом полностью предается Кришне, Господь никогда не обманет его. Напротив, Кришна всегда будет милостив к нему и устранил все, что мешает его духовной жизни.

Основа всех видов йоги

В первой части Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что практика йоги предназначена для совершенствования в жизни, для развития сострадания и гармонии в отношениях с природой. Кришна начинает разговор о йоге с призыва к каждому избегать деятельности ради корысти и посвятить себя йоге. Кришна говорит:

**дӯреҥа хй аварам карма буддхи-йогād дханаїджайа
буддхау шараңам анвиччха крпаңах пхала-хетавах***

(Шрїмад Бхагавад-гїтā, 2.49)

«Все вы — вечные души. Все вы обладаете данной от природы способностью мыслить, чувствовать и желать. Вы не сможете игнорировать эти аспекты своего бытия. Если вы станете использовать их для эксплуатации материальной природы, то превратитесь в беспомощных, обреченных на страдания скупцов, не знающих, что такое счастье. Вы всегда стремитесь к деятельности, такова ваша природа, поэтому делайте что-то позитивное, иначе вы всегда будете лишь причинять вред окружающим и себе».

В этом стихе Кришна призывает нас встать на путь *буддхи-йоги* (йоги мудрости). *Буддхи-йога* — это первый вид йоги, о котором рассказывает Бхагавад-гита, она основа всех остальных видов йоги, описанных Кришной: *карма-йоги*, *гьяна-йоги*, *хатха-йоги*, *дхьяна-йоги*, *абхьяса-йоги*, *бхакти-йоги* и других. Кришна объясняет:

**буддхи-йукто джахātїха убхе сукрта-душкрте
тасмāд йогāйа йуджїасва йогах кармасу каушāлам****

(Шрїмад Бхагавад-гїтā, 2.50)

Буддхи-йога — очень широкое понятие. Это основа самой йоги, и все другие виды йоги являются выражением *буддхи-йоги*.

Жертвенность

Когда Арджуна впервые спросил Кришну о том, как практиковать *буддхи-йогу*, Кришна посоветовал ему заняться *карма-йогой* (благими делами).

**кармаñй эвāдхикāрас те мā пхалешу кадāчана
мā карма-пхала-хетур бхўр мā те саñго 'ств акармаñи**

(Шрїмад Бхагавад-гїтā, 2.47)

Кришна объяснил, что практикующему *карма-йогу* дано право исполнять предписанный ему долг, но у него нет права наслаждаться плодами своих трудов. Он не должен исполнять свой долг ради результатов,

* «Буддхи-йога» намного выше кармы. Найди прибежище в *буддхи-йоге*; те же, кто трудится ради плодов своего труда, малодушные скупцы».

** «Мудрец, занятый в *буддхи-йоге*, воздерживается как от хороших, так и от плохих поступков в этом мире. Он просто посвящает себя йоге, ибо *йогах кармасу каушāлам*: йога — это искусство действия».

но и уклоняться от своих обязанностей тоже не должен. Побуждать к действию его должно желание достичь подлинной гармонии с окружающим миром и с тем, кто им управляет, — Богом.

**йаджнāртхāt кармаṇо 'нйатра локо 'йам карма-бандханах
тад-артхам карма каунтейа мукта-сангах самāчара**

(Śrīмад Бхагавад-гītā, 3.9)

Кришна советует действовать в духе жертвенности и не пытаться использовать этот мир в своих интересах. Тогда карма-йога обретет благочестие и счастье. Действие, принесенное в жертву Господу, называется *ягьей*. *Йаджнō ваи вишнух* — «жертва во имя Вишну, во имя Бога». Все жертвоприношения, а значит, и все действия (*карма*), предназначены для удовлетворения Вишну, а любые действия, которые не посвящены Богу, становятся причиной порабощения и страданий в этом мире.

Просветление и медитация

Объяснив карма-йогу, Кришна говорит:

сарвам кармāкхилам пāртха джнāне парисамāпйате*

(Śrīмад Бхагавад-гītā, 4.33)

Благодаря карма-йоге, человек достигает просветления и обретает истинное знание. Без практики карма-йоги, то есть без служения и жертвенности, трансцендентное знание не сможет проявиться в сердце. Но кто должным образом посвящает себя Богу и открывает свое сердце, тот достигает просветления и может приступать к *гьяна-йоге* [йоге знания].

Практикуя *гьяна-йогу*, человек познает порабощающую природу материального бытия. Тогда он начинает стремиться к освобождению из *самсары* [круговорота рождения и смерти] и к постижению Брахмана [Абсолюта]. Тем же, кто утвердился в знании и практикует *гьяна-йогу*, Кришна советует заняться медитацией (*дхьяна-йогой*) в системе *аштанга-йоги*. Практика *аштанга-йоги* заключается в медитации, в стремлении перевести свое сознание из внешнего мира и обрести видение высшей души, которая незримо присутствует повсюду.

Первоисточник йоги

Так Кришна объясняет, каким образом бескорыстное действие (*карма-йога*) приводит к йоге знания, затем к йоге отречения и медитации (*гьяна-*

* «Вершина совершенства в благих делах (*карма-йоге*) — трансцендентное знание (*гьяна*)».

йоге и дхьяна-йоге). Представив эти йогические системы, Кришна дает Свое заключительное наставление о практике йоги:

тапасвибхйо 'дхико йогй джñāнибхйо 'пи мато 'дхиках
кармибхйаиṣ чādхико йогй тасмāд йогй бхавāрджуна
йогинāм апи сарвещāм мад-гатенāнтар-ātманā
īраддхāvān бхаджате йо мām са ме йуктатамо матах*

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 6.46–47)

Прямо сравнивая представителей разных йог, Кришна ясно показывает здесь, что *бхакти-йога* — это высшая ступень йоги. В Шримад Бхагавад-гите Он объясняет, как душа постепенно проходит через разные уровни развития в духовной практике и духовном осознании. Кришна объясняет, что йога едина, но в ней есть разные ступени развития. Он говорит, что йога, то есть *буддхи-йога*, раскрывается через различные практики: от *карма-йоги* к *гьяна-йоге*, затем к *аштанга-йоге* и, наконец, к *бхакти-йоге*.

Широко и всесторонне раскрывая суть йоги, Шримад Бхагавад-гита объясняет не только главную из них, *бхакти-йогу*, но и все уровни познания, ведущие к *бхакти-йоге*: *карма-йогу*, *гьяна-йогу* и другие виды йоги. Это делается через концепцию *буддхи-йоги*. Кришна восхваляет *карма-йогу*, *гьяна-йогу* и *аштанга-йогу*, но *бхакти-йогу* Он превозносит более всех других.

Бхакти-йога — вот что истинно необходимо всем *дживам* во все века. Другие виды йоги нужны обусловленным душам лишь на отдельных этапах духовного развития. Ученик младших классов не поймет урока средней школы, а ученик средней школы не поймет университетской программы. В Шримад Бхагавад-гите Кришна объясняет различные стадии развития, поскольку все они важны. Но пока йог, проходя через различные уровни йоги, не дойдет до *бхакти-йоги*, он не достигнет конечной цели всей йоги.

Высшая цель и предназначение

Каждый вид йогической практики имеет свое особое назначение. Цель *карма-йоги* — Сваргалока (рай). Цель *гьяна-йоги* — это Брахман, безлич-

* «Йог выше подвижника и аскета (*тапасви*), выше мудреца (*гьяни*), выше праведника (*карми*). Так что стань йогом, Арджуна. Нет йога лучше, чем душа, которая предана Мне и служит, отдавая Мне свое сердце. Нет уз более тесных, чем те, что связывают ее и Меня».

ный духовный план бытия. Цель *хатха-йоги* — *параматма-таттва*, созерцание во всем высшей души.

Разные виды йогической практики ведут не к одной, а к разным целям. Материалисты жаждут райских наслаждений, которые совсем не привлекают тех, кто выбрал духовный путь. Опять же, духовные цели — Брахман и Параматма — являются аспектами Абсолюта, но и среди них есть градация. Ценность их неодинакова. Тот, кто путешествует на восток, не найдет там того, что можно найти лишь на западе.

**ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джñāнам адвайам
брахмети парамāтмети бхагавāн ити śабдйате***

(«Śrīмад-Бхāгаватам», 1.2.11)

Кроме радостей рая в материальной вселенной, есть три основные духовные цели: Брахман, Параматма и Бхагаван. Занимаясь *гьяна-йогой*, можно попасть на Брахмалоку, *хатха-йога* поможет осознать Параматму, а *бхакти-йога* приведет нас к Бхагават-локе, божественной обители верховного Господа, где можно вечно служить Богу. В Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит:

йад гатвā на нивартанте тад дхāма парамāма мама

(Śrīмад Бхагавад-гītā, 15.6)

«Йога преданности (*бхакти-йога*) поможет тебе прийти в Мою божественную обитель и вечно наслаждаться играми со Мной, сосредоточением всей *расы*. Там мирская иллюзия никогда не одолеет тебя, и ты больше никогда не вернешься в материальный мир».

Таким образом, становится понятно, что вечная обитель Господа — это высшее место назначения для всех душ, *джив*, а *бхакти-йога* — высшая ступень йогической практики.

Служение Кришне

Когда любой из вышеназванных йогов начинает все силы и помыслы отдавать служению Господу и дарить Ему радость, он воистину обретает высшее духовное благо. Он входит в трансцендентный мир служения, освобождается от влияния *майи* и ощущает надмирное счастье от служения Кришне. Поэтому высочайший из йогов тот, кто служит Кришне

* «Те, кто знают абсолютную истину, говорят, что это знание лишено двойственности, и оно известно как Брахман, Параматма и Бхагаван».

двадцать четыре часа в сутки. Кришна сам говорит об этом в Шримад Бхагавад-гите. Таково Его заключение.

Что же в действительности делает *бхакти-йог*? Как йог погружается в служение Господу? Естественное свойство всех *джив* — их способность мыслить, чувствовать и желать. *Бхакти-йог* занимает все три функции в служении Кришне.

**йат кароци йад айнāси йадж джухоци дадāси йат
йат тапасйаси каунтейа тат курушва мад-арпаṇам**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 9.27)

Кришна с любовью рассказывает нам о том, как практиковать *бхакти-йогу*: «Что бы ты ни делал, ни ел, ни предлагал, ни отдавал, какие бы обеты ты ни принимал, делай все это как подношение Мне. Таков твой вечный долг и вечная религия».

Такая практика *бхакти-йоги* — идеал для всех *джив*. Когда в своей духовной практике мы достигнем этой ступени, то ощутим полное удовлетворение. Заняв все свои способности в служении Кришне, мы обретем Его милость и ощутим всю полноту счастья.

Благодаря *бхакти-йоге* мы можем объединить свои интересы с интересами Кришны. Если все, что мы делаем, мы будем делать для служения и удовлетворения Кришны, то достигнем духовного уровня бытия. Мы будем жить в трансцендентном мире служения Богу и освободимся от оков *кармы*. Это высочайший и самый лучший путь, а также высочайшая и лучшая цель для всех *джив*.

Милостивый призыв Господа

В Шримад Бхагавад-гите Кришна дает множество наставлений обусловленным душам, находящимся на разных стадиях духовного развития. Он представляет знание *карма-йоги*, *гьяна-йоги* и *аштанга-йоги*, желая помочь всем *дживам*, привлеченным разными практиками, утвердиться в преданности Богу. В конце концов Он являет Свою величайшую милость в обнадеживающем заключении:

**сарва-гухйатамаṁ бхўйах шрṇу ме парамаṁ вачах
ицчō 'си ме дрдхам ити тато вакшйāми те хитам**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 18.64)

«Ты очень дорог Мне, и сейчас Я раскрою тебе самую сокровенную тайну из всех, что хотел тебе поведать. Выслушай Мой совет с полной верой, и ты обретешь величайшее благо».

**ман-манā бхава мад-бхакто мад-йāджй мām намаскуру
мām эваицййаси сатйām те пратиджāне прийо 'си ме**

(Шримад Бхагавад-гītā, 18.65)

«Я — верховная личность Бога. Что бы ты ни делал, делай это для Меня. Думай обо Мне беспрестанно, посвяти себя Мне, поклоняйся Мне и падай передо Мной ниц. Так ты непременно придешь ко Мне. Все твое естество придет ко Мне. Обещаю тебе это, поскольку ты Мне дорог. Другие практики не будут столь благотворны для тебя. Только практика *бхакти-йоги* сможет даровать тебе высочайшее благо».

Сокровенное свойство всех видов йоги

В *бхакти-йоге* все правила и предписания для различных форм йоги объединены одной целью — удовлетворение Кришны. В *бхакти-йоге* не только результаты деятельности, но и сама деятельность отдаются Кришне. Здесь полностью раскрывается смысл *буддхи-йоги* и утверждения «*йогах кармасу каушалам*» — «Йога — это искусство деятельности». Иными словами, *бхакти-йога* позволяет полностью использовать все для удовлетворения Кришны.

Когда я переводил Шримад Бхагавад-гиту под руководством Шрилы Гуру Махараджа, то обнаружил, что Шрила Бхактивинод Тхакур, будучи очень опытным переводчиком, особо выделил учение Кришны о *буддхи-йоге*. Он писал: то, что в начале Бхагавад-гиты описано как *буддхи-йога*, в действительности является скрытой *бхакти-йогой*. Кришна излагает учение *бхакти-йоги* в самом начале Бхагавад-гиты, скрывая его под термином *буддхи-йога*.

В Бхагавад-гите восемнадцать глав, которые имеют названия «Карма-йога», «Гьяна-йога» и т. д. Но о чем эти главы? Мы видим, что все восемнадцать глав Шримад Бхагавад-гиты описывают ту форму сознания Кришны, что несет совершенное, исчерпывающее знание и называется *бхакти-йогой*. Все прочие виды йоги — карма, гьяна и т. д. — в действительности целиком и полностью зависят от *бхакти-йоги*.

**эи саба сādханера ати тучча бала
кр̥щṇа-бхакти винā tāhā дите нāре пхала**

(«Шрī Чaitанйā-чаритāmрta», Мадхйā-лīлā, 22.18)

«Без преданности Богу (*кришна-бхакти*) любая практика кармы, гьяны и других видов йоги не принесет плодов. Они не обладают своей собственной силой».

В каждой главе Шримад Бхагавад-гиты Кришна связывает деятельность *джив* в различных видах йоги с *бхакти*. Те результаты, которые *дживы* получают через практики низших форм йоги: *карма-йоги*, *гьяна-йоги* и других, в действительности приходят благодаря присутствию в этих практиках *бхакти*. По сути, практики *карма-йоги* и *гьяна-йоги* смешиваются с элементами *бхакти*.

Шрила Бхакти Сундар
Говинда Дев-Госвами
Махарадж читает «Скрытое
сокровище сладчайшего
Абсолюта», Бхагавад-
гиту на английском языке,
изданную в Шри Чайтанья
Сарасват Матхе.

Главный стержень духовной практики всех *джив* — это всегда *бхакти-йога*. Все, о чем Кришна рассказывает в Шримад Бхагавад-гите, от начала и до конца в действительности является *бхакти-йогой*. Это означает, что в Шримад Бхагавад-гите нет ничего, что можно оставить без внимания: каждая глава очень важна для всех, включая приверженцев *бхакти-йоги*.

Я читаю Шримад Бхагавад-гиту и занимаюсь *бхакти-йогой* всю жизнь и благодаря этому понял, что в Шримад Бхагавад-гите все имеет огромную ценность для каждого. Я прочел Шримад Бхагавад-гиту множество раз, и с каждым прочтением мне открывались новые смыслы. Они не затмевали главный смысл стихов. Скорее, к нему постоянно добавлялись новые. И это меня очень радует. Все, что представлено в Шримад Бхагавад-гите, раскрывается для внимательного читателя все глубже и глубже — до самых сокровенных глубин. Каждый должен читать Шримад Бхагавад-гиту ежедневно и очень внимательно. С каждым днем я все больше вдохновляюсь на проповедь учения Шримад Бхагавад-гиты, поскольку считаю его крайне важным для начального религиозного образования всех людей.

«Отбрось все религии»

Вопрос: В Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит: «Оставь все религии и приди ко Мне». Не могли бы вы прояснить смысл этих слов?

Шрила Говинда Махарадж: Да. Все религии в действительности сходятся в одном: души должны обратиться к Господу, который, словно магнит, притягивает к Себе всех. Цель самых разных религий в материальном мире — дать душам это сознание. Дать им понимание того, что главная, естественная для них религия — божественное влечение к Господу и служение Ему.

В действительности мы не индуисты, не мусульмане, не христиане и не адепты какой-то иной конфессии. Все мы души в плену иллюзорного мира. Как у душ, *джив*, у нас есть способность мыслить, чувствовать и желать. Когда эти функции сознания будут очищены и одухотворены и вернутся в свое изначальное состояние, мы сразу ощутим влечение к божественному облику Господа и вдохновимся на служение Ему. Это и есть главная и подлинная религия всех душ, и об этой вечной духовной религии Кришна говорит Арджуне:

**сарва-дхармāн паритйаджйа мām экаṁ śараṇāṁ враджа
ахаṁ твām сарва-пāпебхйо мокṣайиṣйāми мā śучаḥ**

(Шримад Бхагавад-гītā, 18.66)

«Я дарую тебе высочайшее из того, что есть в жизни, как только ты укроешься у Моих лотосоподобных стоп. Оставь все другие религии и всем сердцем предайся Мне. Я смою с тебя все грехи. Ничего не бойся».

Эти слова Кришны означают, что ни одна из религий в материальном мире не отражает в полной мере суть подлинной религии, которая призывает обусловленные души предаться лотосоподобным стопам Господа и вечно служить Ему. Кришна говорит им: все вы в плену абсурда. Вы крошечные, незначительные души. Вы не понимаете, что есть что, не отличаете хорошее от плохого. Избегайте безбожия, не возводите его на пьедестал. Оставьте то, что считаете благим и мудрым, все ваши представления о религии, даже идею праведной религиозной жизни для умиротворения и гармонии в этом материальном мире.

«Просто предайся Мне. Я Всевышний, властелин всего сущего. Я позабочусь о тебе и обо всех других. Позабочусь обо всем: о плодах всех твоих дел, благих и греховных, хороших или дурных. Тебе больше нечего бояться. Заверяю тебя. Отныне не страшись ничего. Просто предайся Мне. Я даю тебе этот наказ, ибо ты очень дорог Мне. Я единственный,

кто может дать тебе все. Предайся Мне и действуй так, как велю Я. Служа Мне, ты обрешь все, чего просит твое сердце».

Покровительство Господа

Лишь Господь, Кришна, может сказать так, и это очень важно. Когда Кришна говорит: *ахам твām сарва-пāпебхйō мокшайищйām* — «Я избавлю тебя греха», Он имеет в виду, что принимает предавшуюся Ему душу под полное Свое покровительство. В действительности долг Господа — милостиво принимать преданные Ему души, которые полностью осознали свое духовное положение и вручили себя Ему. Принимать со словами: «Да, я твой Господь, и Я беру всю ответственность за тебя». Кришна обещает *дживам*:

**само 'хам сарва-бхўтещу на ме двещйō 'сти на приях
йе бхаджанти ту мām бхактйā майи те тещу чāпй ахам**

(*Шрīмад Бхагавад-гītā*, 9.29)

«Я предоставляю полную свободу всем *дживам*, но если какая-то душа предается Мне и поклоняется Мне, Я буду уделять ей особое внимание. Я возьму на Себя ответственность за нее. Я позабочусь для нее обо всем и сделаю ее счастливой».

**ананйāш чинтайанто мām йе джанāх парйупāсате
тещām нитйāбхийуктāнām йога-кщемам вахāmй ахам**

(*Шрīмад Бхагавад-гītā*, 9.22)

«Если какая-то душа предается Мне и всеми силами служит Мне, Я дарую ей все, чего желает ее сердце. Я сам даю ей пищу, кров и все, что ей нужно (*йога-кщемам*). Ей больше нет необходимости думать о своей материальной жизни. Нужно лишь полностью посвятить себя служению Мне».

Господь знает, как вернуть предавшиеся Ему души в трансцендентный мир. Знает, как переправить их из материального мира в мир духовный, и предавшиеся души чувствуют это. Они чувствуют, что находятся под покровительством Господа.

Океан греха

Когда Кришна говорит душам: «Оставь не только свое безбожие, но и религию», обусловленные души могут спросить: «Если я перестану совершать праведные поступки, приносящие благо каждому в этом мире, то останутся лишь мои греховные дела. Я остаюсь во грехе и ничего хорошего меня не ожидает. Разве не так?»

Ответом на этот вопрос будет напоминание о том, что весь материальный мир, обитель обусловленных душ, по сути, океан греха. Этот мир создан для грешников, отвернувшихся от Бога (*кришна бхули' сеи джйва анāди-бахирмукха*). Мы все знаем, что такое грех. Это очень просто: грехом является то, что нарушает законы этого мира. Но здесь, в Шримад Бхагавад-гите, Кришна дает более глубокое понимание греха. Он учит, что грех — это все то, что не предназначено для удовлетворения Бога. Даже благочестивые поступки греховны, если они совершаются не для удовлетворения Бога.

Деятельность *джив* в материальном мире очень проста: они едят, спят, защищаются и наслаждаются (*āhāra-нидрā-бхайа-маитхунам ча*). Это краткое описание того, чем наполнена жизнь обусловленных душ. При этом они могут поступать очень благочестиво, но заключительное наставление Кришны в Шримад Бхагавад-гите гласит, что если *дживы* действуют не в сознании Кришны, то есть не для удовлетворения Кришны, то их действия, по сути, являются грехом. Люди могут делать что-то, на первый взгляд, гармоничное и доброе в этом мире, но если их действия не посвящены Кришне, они лишь продлевают срок своего пребывания в рабстве мирской иллюзии.

В Ведах, веданте, упанишадах и других священных книгах сказано, что Кришна — это верховная личность Бога. В Шримад Бхагавад-гите Кришна подтверждает это сам. Много раз в Бхагавад-гите Кришна называет Себя Господом. Он говорит:

**ахам хи сарва-йаджйāнāм бхоктā ча прабхур эва ча
на ту мām абхиджāнанти таттвенāтаи чйаванти те**

(Шримад Бхагавад-гītā, 9.24)

«Я — Господь, верховная личность Бога, по праву наслаждающийся всем и вся. Не признавая Меня, обусловленные души оказываются в рабстве *майи*».

Когда Кришна говорит: *ахам твām сарва-пāнебхйō мокшайищйā-ми* — «Я избавлю тебя от греха», Он имеет в виду, что освободит нас из греховного мира *майи*, где само существование является грехом. Так Кришна показывает обусловленным душам, что любые их действия, даже благочестивые и праведные, в действительности являются грехом, если совершаются не в духе служения в преданности Его лотосоподобным стопам. Он также показывает обусловленным душам, что если они сознательно войдут в мир трансцендентного служения, то смогут участвовать в Его играх счастливо и бесстрашно (*мā шучах*). Лишь когда

дживы предаются Кришне и служат Ему, используя все силы и возможности — *ман-манā бхава мад-бхакто, мад-йāджй мām намаскуру*, — они обретают в жизни подлинную гармонию. Именно в этом и заключается истинная йога.

Погружение в шаранагати

Шрила Гуру Махарадж также говорил, что после того, как Кришна провозгласил: *сарва-дхармāн паритйаджйā мām экаṁ śараṇāṁ враджа* — «Оставь все религии и предайся Мне», Его воинственный настрой пропал, и Он решил закончить Свой разговор с Арджуной.

Когда с Его уст сошло слово «враджа», Его настроение смягчилось. Звуки слова «враджа» перенесли мысли Кришны во Враджу, в Шри Вриндаван-дхаму. Стоит сказать: «Враджа, враджа, враджа», и ум переносится во Враджа-дхаму. Отчего же и Кришне было не вспомнить о Вриндаване, когда Он сказал: *мām экаṁ śараṇāṁ враджа*? Стоило Кришне вспомнить о Враджа-дхаме, как Он подумал: «Что такое шаранагати? Что такое самопредание? В своей высшей форме оно присутствует лишь во Враджа-дхаме».

Слово «враджа» на самом деле означает *гаман корā, гаччха* [«двигаться», «идти»]. Шрила Гуру Махарадж объяснял слово «враджа» так: «Погрузись глубоко в реальность. Погрузись глубоко в реальность шаранагати». Когда Кришна вспомнил Враджа-дхаму и ее чистых сердцем преданных, Его настроение изменилось, и Он завершил Свою беседу с Арджуной. По сути, Он просто забыл про Арджуну.

После стиха «*сарва-дхармāн паритйаджйā мām экаṁ śараṇāṁ враджа*» Кришна решил: «Хватит! Того, что Я уже рассказал, достаточно, и Мне нет необходимости объяснять сейчас что-то еще». В заключение Он сказал Арджуне:

**идаṁ те нāтапаскāйā нāбхактāйā кадāчана
на чāśуśрūщаве вāчйāṁ на ча мām йо 'бхйасўйати**

(Шрїмад Бхагавад-гītā, 18.67)

«Не открывай знание, что Я дал тебе, тому, кто лишен жертвенности, кто не предан и не служит Мне, или же тому, кто Мне завидует».

Кришна сказал Арджуне: *йатхеччхаси татхā куру* — «Теперь ты можешь поступать, как пожелаешь. Я сказал тебе достаточно. Мне не нужно говорить что-либо еще. Наша беседа завершена. Можешь теперь поступать так, как считаешь нужным».

Арджуна был близким другом Кришны, и он понял, что если скажет что-то еще, то причинит Кришне боль. Поэтому Арджуна тотчас предался Кришне и сказал:

**нащо мохаḥ смртир лабдхā тват-прасādāн майāчйута
стхито 'сми гата-сандехаḥ кариṣье вачанам тава**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 18.73)

«Несомненно, Ты был очень милостив ко мне, и теперь моя иллюзия рассеялась. Мое истинное сознание окрепло и все мои сомнения развеялись. Я последую Твоим наставлениям и исполню свой долг».

Тогда Кришна сказал: «Начинай битву!» На что Арджуна ответил: «Да. Это мой долг, который поручил мне Ты, и я постараюсь как можно скорее его исполнить. Тогда Ты будешь доволен».

Таково сознание Кришны: действовать, не ведая страха, ради удовлетворения Кришны. Кришна столь прекрасен и милостив. Мы видим, сколько очарования, счастья, любви и гармонии в сознании Кришны. *Кам̐ вā дайāлум̐ шараṇам̐ враджема* — «Кому же предаться, как не Кришне?»* Все присутствует там, где присутствует Он. В заключительном стихе Шримад Бхагавад-гиты Санджая говорит Дхритараштре:

**йатра йогешвараḥ крц̐ṇо йатра пāртхо дханур-дхараḥ
татра шрīр виджайо бхūтир дхрувā нйитир матир мама**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 18.78)

«О глупый царь, ты задаешь так много вопросов. Зачем снова спрашивать меня о том, кто победит в битве на Курукшетре? Ты должен уже понять, что победа всегда за теми, на чьей стороне Кришна».

Что еще я могу сказать, кроме как: «Примите прибежище у лотосоподобных стоп Господа Шри Кришны!»

* Шрīмад-Бхāгаватам, 3.2.23.

Глава одиннадцатая

Духовная революция

В Бхагавад-гите Кришна говорит об эволюции сознания. Кришна объясняет, как можно совершенствоваться, оставив безбожную жизнь и обратившись к йоге, и как, практикуя *буддхи-йогу*, можно постепенно переходить от *карма-йоги* к *гьяна-йоге*, *дхьяна-йоге* и, наконец, к *бхакти-йоге*. Из этого очевидно, что в Шримад Бхагавад-гите представлена суть всех священных книг и объяснены все важные аспекты духовной эволюции обусловленных душ.

Величие Бхагавад-гиты описано в этом стихе:

**сарвопанишадो гāво догдхā гопāла-нанданах
пāртхо ватсах судхīр бхоктā дугдхаи гītāmṛтаи махат**

(«Śrī Gītā-māhātmya», 6)

«„Гитопанишад“, Шримад Бхагавад-гита, хранящая суть всех Вед и упанишад, подобна корове, которую доит Господь Кришна, прославившийся более всего Своими играми в облике юного пастушка. Арджуна подобен теленку: задавая вопрос за вопросом, он умножает у коровы количество молока, а *судхиры* (те, кто искренне жаждет сознания Кришны) пьют это молоко — нектар Шримад Бхагавад-гиты».

Таково наше понимание Шримад Бхагавад-гиты. Наставляя Арджуну, Бхагаван Шри Кришна милостиво одарил Своим божественным взором все *дживы*. Он раскрыл суть Вед и всех священных книг ради духовной эволюции каждой души.

У нас есть прекрасная книга из бесед Шрилы Гуру Махараджа, Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа, под названием «Субъективная эволюция сознания». Эволюция означает постепенное улучшение некой сущности или субстанции. Мне нравится идея эволюции, я отношусь к ней так же хорошо, как и к идее духовной эволюции. Мы видим, как все постепенно, шаг за шагом, движется вверх, восходя к божественной форме реальности. И сама божественная реальность сияет и развивается постепенно. На самом деле эволюция — это норма. Мы видим ее повсюду, и она также является законом духовного мира.

Линия развития духовной эволюции, нисходящая к обусловленным душам от Кришны, известна как *амная*. *Амная* — это божественное знание, приходящее через Веды, то есть богооткровенные, священные кни-

ги, послание которых относится к категории *анаурушея* — не созданных человеком. *Амная* всегда и всецело божественна. Она нисходит из флейты Шри Кришны через единый канал — канал Вед. Ведавьеса собрал, систематизировал и распространил все, что пришло через *амная-парампару* ради духовного блага всех и каждого. Он разделил это знание и представил его в форме Вед: «Сама-», «Яджур-», «Риг-» и «Атхарва-веды», аюрведы, «Махабхараты» и т. д. Так через *амнаю* Кришна даровал обусловленным душам знание о духовной эволюции и религиозной жизни.

Кришна-революционер

Но когда Кришна учит обусловленные души лично, Он не ограничивается духовной эволюцией. Он устраивает духовную революцию. Все, что Кришна совершает сам, всегда революционно. Революция — это основной метод и основной фактор учения Кришны. Почему? По воле Кришны в этом мире появились Веды, веданта, упанишады, восемнадцать пуран и другие священные книги. Все они постепенно приводят нас к поклонению Кришне. Кришна также приходил в этот мир во множестве других обликов: Матсьи, Курмы, Варахи, Ваманы, Рамы и других, и учил праведному религиозному поведению на основе Вед. Однако сам Кришна всегда отвергает этот канал. Он всегда минимизирует значение Вед.

Это поразительно. Это удивляло меня, и не единожды, а постоянно. Я перечитал почти все *шастры*, и я читал их под руководством Шрилы Гуру Махараджа. Я знаю, чему они учат и что такое субъективная эволюция. Но то, как Кришна отвергает учение Вед, приводит в удивление практически каждого. Каждый неизбежно будет удивлен, услышав о том, что заключительное наставление Вед призывает пренебречь основной линией развития, которой учат Веды!

То революционное знание, которое Кришна сам хочет даровать обусловленным душам — *ведещу дурлабхам* — «в Ведах можно найти крайне редко». В «Шри Брахма-самхите» [5.56] сказано: *видантас те сан-тах кщити-вирала-чāṛāḥ катипайе* — «В этом мире оно известно лишь очень немногим *садху*, число которых можно пересчитать по пальцам». Очень редко кому удастся его обрести!

«Я — всё и вся»

Какие есть свидетельства этой революционной идеи, выраженной в завершающем наставлении Вед — пренебречь ведическим знанием? Главное свидетельство мы находим в «Шримад-Бхагаватам», в наставлениях Кришны Уддхаве. Ключ к Своему революционному учению Кришна

впервые дал Арджуне в конце Шримад Бхагавад-гиты, в стихе [18.66] «сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам śараṇām враджа». А «Шримад-Бхагаватам» начинается прямо с этого уровня. Там Кришна говорит не о субъективной эволюции сознания, а о субъективной революции сознания. В наставлениях, которые Кришна дает Уддхаве в «Шримад-Бхагаватам», мы находим революционное учение Кришны из заключительной части Шримад Бхагавад-гиты, но выражено оно гораздо яснее:

**тасмāt твам уддхавотсрджйа чоданām пратичоданām
праврттим̐ ча ниврттим̐ ча śротавйām śрутам эва ча
мām экам эва śараṇām ātmānam сарва-дехинām
йāхи сарвātма-бхāвена майā сйā хй акуто-бхайаḥ**

(«Шримад-Бхāгаватам», 11.12.14–15)

Первое условие Кришны в Его наставлениях Уддхаве таково: «Уддхавотсрджйа! Уддхава! Все правила и предписания Вед, все, что дается в Ведах для духовной эволюции и постепенного возвышения обусловленных душ к трансцендентной обители Бога, все это тебе следует обходить стороной! Не только сторониться, а при малейшем приближении тотчас же отвергать!»

Так Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакур объяснял слово «утсриджья». Я слышал от Шрилы Гуру Махараджа, что Шрила Сарасвати Тхакур использовал для этого слово из языка ория «пхапхадиба», что означает «отбрось это!»

Чего нужно избегать? Что следует отбросить? Кришна говорит: чоданām пратичоданām — «Нужно отбросить призыв священных книг следовать ведической линии эволюционного пути к совершенству, то есть отбросить как *шрути*, так и *смрити*». Праврттим̐ ча ниврттим̐ ча — «Оставь как привязанность, так и неприязнь. Если привязан к какой-то пище, откажись от нее. Если тебе претит богатство, отбрось эту неприязнь и пусть тебя не заботит, приходят к тебе деньги или нет». Śротавйām śрутам эва ча: «Позабудь обо всем, что слышал прежде (*шрутам*) и не думай о том, что услышишь в будущем (*шротавьям*), — забудь о том знании, которое ты получил раньше, и о том, что получишь потом. Оставь все это. Оставь все, что ты слышал или услышишь, кроме того, что касается вечного служения Мне».

Что тебе следует делать? Каким должно быть твое умонастроение? Мām экам эва śараṇām ātmānam сарва-дехинām — «Предайся Мне! Кто Я? Я — верховная личность Бога, средоточие всех духовных *рас*, упоительный океан *расы*. Все твои нужды будут удовлетворены, когда ты при-

дешь ко Мне, примешь у Меня прибежище и предашься Мне. Ты ничего не потеряешь, поскольку Я — всё и вся. Я пребываю в сердце каждого. Ни одна душа не может существовать без Меня».

**двā супарṇā сайуджā сакхāйā
самāнаṃ вркшаṃ паришасваджāте**

(«Шветāйиватара-упанишад», 4.6)

Как две птицы сидят на одной ветке, так и Я живу рядом с живой, наблюдая за каждым ее шагом. *Ātmānaṃ sarva-dехinām īāhi sarvāt-ма-бхāвена* — «Предайся Мне! Ты будешь полностью Мной очарован. Ведь Я столь могуществен и силен». *Сарва-кāраṇа-кāраṇам* — «Я могу делать все что угодно, могу делать все и ничего. Вся сила пребывает во Мне, все в Моей власти. Тебе нечего более бояться».

Так Кришна выразил Свой революционный наказ: «Законы, правила и предписания, обряды и ритуалы, которые Веды предназначают для тех, кто жаждет благополучной жизни, — отбрось все это и иди исключительно ко Мне, то есть предайся Мне и служи».

Кришна всегда полностью независим и не привязан к общепринятой традиции Вед. Он революционер и Он стоит над всем. Кришна сам раскрыл положение всецело преданной Ему души, показав, что на нее не распространяются внешние нормы: не важно, праведно или неправедно она поступает с точки зрения Вед.

Нетленная чистота

В «Упадешамрите» [6] Шрила Рупа Госвами дал эталонное и поэтичное объяснение нашего видения предавшейся души:

**дрṣṭаиḥ свабхāва-джанитаир вапушāṃ ча дошāир
на прākртатвам иха бхакта джанасйā пāййет
гаṅгāмбхасāṃ на кхалу будбуда-пхена-пайкаир
брахма-драватвам апагаччхати нйра-дхармаиḥ**

Шрила Рупа Госвами с улыбкой произнес: «О сын мой! Хотя у тебя нет еще должных качеств, не будь мнительным: всегда почитай вайшнава без раздумий и колебаний. Пойми, что чистотой души вайшнав подобен очищающей все Ганге. Вода есть везде, но воды Ганги не сравнятся ни с чем. Они нисходят с лотосоподобных стоп Господа Вишну и полностью трансцендентны. Воды Ганги никогда не оскверняются той грязью, что в нее попадает. В Ганге можно увидеть много мусора, но Ганга всегда остается Гангой и никогда не теряет своих трансцендент-

ных свойств. Почитай Гангу и с таким же почтением склоняйся перед вайшнавом».

«Считается, что вайшнав всегда чист, как всегда чисты воды Ганги. Преданный может пасть, ты можешь увидеть его падшим, но тебе неизвестно, где он пал, а где возвысился. Вы видите лишь то, что видят ваши глаза. Больше вам недоступно. Вам неизвестно его подлинное положение. Если он обладает чистой преданностью Богу, его нельзя бесчестить, нельзя наносить ему оскорбления. Всегда считайте его чистым, даже если его тело изувечено болезнью и покрыто зудящими язвами, или же его поведение выглядит недостойным».

Паломники из Шри Чайтанья Сарасват Матха пересекают Гангу во время Шри Навадвипа-дхама-парикрамы.

Радикальная духовная этика

Таково наставление Шрилы Рупы Госвами Прабху об отношении к преданному Богу. Объяснения Кришны революционны и удивительны. Кришна сказал:

**апи чет судурачāро бхаджате мām ананйа-бхāк
сāдхур эва са мантавйаḥ самйаг вйавасито хи саḥ**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 9.30)

«Если ты, зная Веды, зная, что плохо и что хорошо, видишь, как тот, кто всецело Мне предан, *ананья-бхак-бхакта*, делает нечто предосудительное,

или же замечаешь в нем какие-то дурные черты, у тебя не должно закрасться и мысли о том, что он не предан Мне. Никогда не думай о том, как не совершенен он сам или его поступки и дела. Я провозглашаю, что любой, кто полностью вручил себя Мне, — *садху* (святой), что он все и всегда делает правильно, ибо обладает исключительным настроением преданности».

Это очень трудно понять. Плохое есть плохое, хорошее есть хорошее. О том, что хорошо, а что плохо, мы узнаем из священных книг. *Дурачара* — так называют того, чьи поступки нарушают предписания Вед, а *судурачара* — это злостный отступник от предписаний Вед, чьи дела особенно отвратительны и ужасны. Если кто-то поступает неправильно, как можно принять его поступки за правильные и безупречные? Как такое возможно? Неужели Кришна говорит, что, даже если Его преданный ударит кого-то, это будет правильно и неоскорбительно, только потому что преданный обладает твердой решимостью Ему служить? Хочет ли Он сказать, что любой поступок Его преданного безупречен? Даже дурной поступок? Да! *Самйаг вйавасито хи сах* — Кришна говорит, что если в жизни Его преданных, безраздельно вручивших себя Ему, *ананья-бхак*, случается некое отклонение, Он не принимает этого в расчет, и Его преданный не получает за это никаких последствий. В этом мире любые поступки естественно влекут за собой последствия: «Каждое действие приводит к равному по силе противодействию». Но Кришну это совершенно не заботит.

Это невероятно трудно осознать. Даже двенадцать *махаджан* не сходились во мнениях на этот счет и неоднократно обсуждали это заявление Кришны. Они могли бы принять его на веру, но, услышав, что оно было заключительным, и обдумав его смысл, они так и не поняли, как согласовать его со своим относительным видением. Обсудив этот стих, они решили: если Кришна говорит, что Его чистый преданный может внешне поступать несправедливо, но при этом оставаться праведником, то они могли бы принять Его слова на веру. Но когда они прочли следующее наставление Кришны, то запутались еще сильнее.

**кщипраім бхавати дхармāтмā шāśвач-чхāнтīm нигаччхати
каунтейа пратиджāнīхи на ме бхактах праṇāййати**

(*Шрīмад Бхагавад-гītā*, 9.31)

Здесь Кришна говорит: «Тот, кто безраздельно вручил себя Мне, может совершить что-то очень несправедливое на первый взгляд, но даже такой его поступок будет безупречным, поскольку он постоянно помнит обо Мне и служит Мне. Благодаря его самопреданию и стремлению

служить Мне, он очистится и все его недостатки исчезнут. Он станет *дхарматмой*, благочестивым. В его сердце навсегда воцарится покой и в будущем он уже никогда не оступится. Поэтому объяви каждому: Мой преданный никогда не погибнет». Кришна обещает это не только Своим чистым преданным, но и всем остальным.

В своем санскритском комментарии к Бхагавад-гите Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур сделал прекрасное дополнение, так объяснив смысл этих слов Кришны: «О Арджуна, порой ради преданных Мне приходится нарушать Свои обещания, поэтому, даже когда Я обещаю всем: *на ме бхактаḥ прана́ййати* — „Мой преданный никогда не погибнет“, в этом все равно будут сомневаться. Поэтому Я повелеваю тебе заверить всех в том, что Мой преданный никогда не погибнет. Я, как и ты, не всегда следую Своим обещаниям. Но Я всегда выполняю обещания Моих преданных, и это известно всем. Поэтому обещай каждому, что Мой преданный никогда не погибнет, и Я сделаю все, чтобы это твое обещание было исполнено». Так Кришна дал полную гарантию того, что Его преданный никогда не погибнет.

Величайшее сокровище

Вопрос: Я слышал много разных объяснений этого стиха «*апи чет судурāчāро*». По одной интерпретации, плохое поведение, *судурачара*, только представляется нам таковым, а по другой, поведение преданного действительно неправильно. Но мой вопрос такой: кто определяет, является ли человек *ананья-бхак-бхактой*, исключительно преданным Господа?

Шрила Говинда Махарадж: В этом стихе «*апи чет судурāчāро бхаджате мām ананйā-бхāк*» Кришна говорит: обнаружив у Его преданных какие-либо изъяны, вы не должны осуждать или оскорблять их. Вы вправе больше не общаться с ними, но при этом вам также следует игнорировать их недостатки. Не считайте их грешниками и злодеями, *судурачара*. Наоборот, старайтесь увидеть, осознанно, как продолжается их духовная жизнь, и выказывайте им почтение как преданным Бога. Думайте так: «Их сердца хранят золото самопредания и преданности (*ананья-бхак бхакти*). Они — преданные Кришны и никогда сознательно не совершают ничего плохого. Как бы они ни поступали, они, несомненно, делают это для удовлетворения Господа, а значит поступают хорошо».

Если золото падает в грязь, оно все равно остается золотом. Его не оставят лежать в грязи, а подберут. И о золоте в сердцах преданных также нельзя забывать. Нужно помнить, что золото преданности всегда сохраняется в их сердцах. Оно там даже тогда, когда они совершают якобы

неблаговидные поступки. В любой момент это золото может очиститься от грязи и засиять. Следует сохранять благоразумие и думать, прежде чем говорить что-то негативное в их адрес. Ради собственной безопасности нужно проявлять осторожность, чтобы не нанести им оскорбления. Таков смысл фразы «сāдхур эва са мантавйах».

В следующем стихе — *кципрам бхавати дхармāтмā śaiśвач-чхāн-тим̐ нигаччхати* — Кришна развивает ту же мысль. Шрила Бхактивинод Тхакур разрешил проблему *махаджан*, объяснив смысл этого стиха Кришны так: «Если ты осознанно будешь считать, что поступки преданных не греховны, а благотворны, что они всецело преданы Кришне и что все их изъяны — в действительности их достоинства, то ты сам обретешь благочестие и умиротворение, и сам вскоре станешь великим преданным Кришны».

В жизни кто-то видит вокруг себя одних врагов, а кто-то — одних друзей. Наш долг — умножать число своих друзей, а не врагов, и, если мы искренне пытаемся это сделать, используя метод революционного преобразования сознания, который дал нам Кришна, то непременно получим хороший результат; и то, что сейчас видится нам дурным, в будущем окажется полезным и благотворным для нас самих.

Настоящий грех и благочестие

Таково революционное учение Кришны. Это Он устанавливает правила. Это Он явил Веды и учение духовной эволюции, и Он же их отверг. Он устанавливает правила, и Он их разрушает.

Это очень трудно осмыслить обычным людям. Многие могут понять что-то о ведическом знании, ведической культуре, философии и тому подобном, но не способны осознать этот очень тонкий момент. Ключ к его пониманию — к верному пониманию революционного учения Кришны — дан самим Кришной в «Падма-пуране»:

**ман-нимиттаṁ кртаṁ пāпам̐ апи дхармāйа калпате
мāм̐ анāдртйа дхармо 'пи пāпам̐ сйāн мат-прабхāватах**

(«Падма-пураṇа»)

Кришна говорит: «Все, что ты делаешь для Меня, даже если Веды считают это грехом, в действительности благочестиво (дхарма), а все, что ты делаешь не для Меня, даже если это благочестиво с точки зрения Вед, в действительности греховно».

Совет Кришны революционен и в то же время прост. Он основан на том, что все души — вечные слуги Кришны. Учение Кришны, по сути,

отражает универсальную духовную природу всех душ: все, что делается не в сознании Кришны, греховно, а все, что делается для Кришны, благочестиво. В этом ключ к гармонии и пониманию революционного учения Кришны, изложенного в заключительных наставлениях Шримад Бхагавад-гиты и повсюду в «Шримад-Бхагаватам» — учения Кришны о субъективной революции сознания.

Всеочищающая сила преданности Богу

Шрила Гуру Махарадж однажды спросил Шрилу Сарасвати Тхакура о том, что нужно делать, когда почтенный преданный делает что-то неправильное. Шрила Гуру Махарадж был высокообразованным человеком, знатоком мирских законов. Он полагал, что преданный должен понести наказание в рамках этих законов, когда нарушает какой-то из них, но Шрила Сарасвати Тхакур не согласился с этим. Сарасвати Тхакур сказал: «Твои слова и мысли вершат твоё будущее. *Маңи-майа-мандира-мадхйе паййати пипīликā чидрам* — если твои мысли сосредоточены на недостатках преданного, они подобны мыслям муравья. Муравей попадает в храм, украшенный золотом и самоцветами, но видит лишь дыры и сколы на стенах. Только когда ты начнешь искать в преданных достоинства, а не изъяны, ты сможешь достичь великого будущего. Лишь тогда ты ступишь на верный путь — путь служения Богу».

Так Шрила Сарасвати Тхакур ответил на вопрос Шрилы Гуру Махараджа, но это был неполный ответ на его вопрос. Примерно полгода спустя в Мадрасе, во время чтения «Шримад-Бхагаватам», Шрила Сарасвати Тхакур подозвал Шрилу Гуру Махараджа и сказал: «Здесь ответ на твой вопрос». С тех пор, как Шрила Гуру Махарадж спросил Шрилу Сарасвати Тхакура о неподобающем поведении преданных, прошло шесть месяцев. И когда Шрила Сарасвати Тхакур сказал: «Здесь ответ на твой вопрос», Шрила Гуру Махарадж удивился: «На какой вопрос?» Тогда Шрила Сарасвати Тхакур передал ему книгу. Шрила Гуру Махарадж увидел указанный стих и сразу понял, о каком вопросе шла речь. Вот тот стих:

**сва-пāда-мўлам бхаджатах прийасйа
тйактāнйа-бхāвасйа харих парешах
викарма йач чотпатитам катхāйчид
дхуноти сарвам хрди саннивиштва***

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 11.5.42)

* «Пребывая в сердцах Своих дорогих преданных, которые оставили все ради служения Его стопам, Всевышний очищает их от любого греха, какой бы они ни совершили».

Суть этого стиха в том, что не стоит применять мирские законы к тем, кто всецело вручил себя Господу. Преданные Бога могут совершить что-то неправильное: их мирское тело и ум не всегда находятся в освобожденном состоянии. Порой они могут быть осквернены иллюзорным миром. Но поскольку они предались Богу, служат Ему и воспевают Его Святое Имя, Господь, пребывающий в их сердцах, очистит их. Своей божественной силой Господь удалит все их грехи. Если они предались Кришне, то Он позаботится обо всем. Для искренних преданных Бога нет необходимости в *праяшчитте*, искуплении грехов.

Следует также понять, что преданный Бога всегда чувствует *ануталу*, сожаление, когда понимает, что совершил что-то дурное. Он думает: «Почему я так поступил? Это очень плохо!» Он будет корить себя, и огонь раскаяния очистит его сердце от скверны. Этот стих (*сва-пāда-мўлам*) необходимо обдумать и понять каждому. Внутри него сокрыты очень сильные чувства, и каждый, кто поймет его, очистится очень быстро.

Без сомнений, служение Господу трансцендентно, но мы не можем знать, когда предавшаяся душа достигнет освобождения. Каждому необходимо следовать мирским и общественным законам и жить в материальном мире, не создавая в обществе беспокойств. Люди ненавидят тех, кто преступает законы социума, но, испытывая ненависть, нельзя устранить причину преступлений. Единственное решение — посвятить себя Богу и служить Ему. Господь и сила преданности очистят сердце каждого так, что в нем не останется и следа мирских желаний и эгоизма. Ничто внешнее на такое не способно.

Позитивное мышление

Шрила Гуру Махарадж учил нас: когда мы видим в ком-то нечто плохое, это Кришна посылает нам испытание, чтобы нас очистить. Шрила Гуру Махарадж дал нам такое видение, и мы чувствуем, что если оно будет у каждого, то Кришна будет счастлив и все обретут духовное благо. Это крайне важно, поскольку мы живем в пучине пороков и выискиваем в каждом какие-то недостатки. Многие из тех, кто следует по духовному пути, несовершенны. И мы ощутим полную безысходность, если не попытаемся видеть в других, а также во всем, что нас окружает, что-то хорошее.

Однажды Кэтрин Майо, ученая из одной западной страны, приехала в Индию изучать индийскую философию, но по возвращении домой она начала публично критиковать индийскую культуру. Когда это случилось, Махатма Ганди сказал: «Она приехала не для того, чтобы оценить

богатство Индии. Она приехала, чтобы проверить канализацию Индии. Она канализационный инспектор». Эту историю мы слышали от Шрилы Гуру Махараджа.

Нам не нужно уподобляться канализационным инспекторам. Нужно, по милости Кришны, стараться всюду видеть красоту и очарование. Шрила Гуру Махарадж сказал: «Природа человека — ошибаться, а природа Божественного — прощать». В каждом есть несовершенства и все порой что-то делают не так. Зачем же из-за этого терять настроение преданности? Благодаря своей преданности, Шрила Гуру Махарадж видел благо повсюду. Он с огромным почтением относился ко всем преданным, а также к противникам вайшнавизма.

Преданные порой могут совершать ошибки, но мы не должны, словно муравьи, видеть только дыры в стенах золотого храма (*маңима́йа-ман-ди́ра-мадх́йе па́ййати пип́иликṛ чидрам*). Нам не следует, подобно канализационным инспекторам, искать в преданных недостатки. Мы гораздо разумнее муравьев. Мы должны видеть в сердцах преданных золотое сокровище и осознанно выделять их положительные качества.

Исключительная потребность в преданности Богу

Для Кришны нет разницы, есть у человека какие-то мирские способности или нет. Кришна желает видеть лишь наше стремление, рвение, наше настроение преданности. Если они у нас есть, то Кришна прольет на нас Свою милость. Кришна подобен яркому солнцу — Его лучи устранят все неблагоприятное в каждом из нас. Кришна не замечает не только мирские таланты, но и мирские недостатки и пороки. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

**патраṁ пушпаṁ пхалаṁ тойаṁ йо ме бхактйā прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам аш́на́ми прайа́тātманаḥ**

(*Ш́рїмад Бхагавад-гї́тā, 9.26*)

«Если кто-то предложит Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, Я с огромной признательностью их приму».

**мў́ркхо вадати виш́нṛā́йа дх́иро вадати виш́нṛаве
убхайос ту самаṁ пу́ñйаṁ бхā́ва-грā́хй джанā́рданаḥ**

(*«Ш́рї Чаш́танїа-Бхā́гавата», Āди-кхаṇḍа, 11.108*)

Тот, кто не знает санскритской грамматики, может предлагать пищу Господу со словами «*виш́нṛā́йа намаḥ*». Это распространенная грамматическая ошибка. Тогда как знаток грамматики будет подно-

свить пищу Господу со словами «*вищнаве намах*». Это грамматически верно. Но если у каждого из них есть преданность, Господь примет оба эти подношения.

Господь не принимает в расчет знание грамматики или другие внешние умения. Для Него важно лишь сердце. Он видит лишь настроенность преданности. Все должно предлагаться Господу с преданностью: *бхактиā прайаччхати*. Без преданности ничего Его не удовлетворит, поскольку Он — *бхāва-грāхī джанāрданах*, тот, кто наслаждается сердцем преданного и его настроением преданности.

Однажды, когда я был в Пури во время фестиваля Ратха-ятра, встретиться со мной пришел генеральный директор полиции штата Орисса. Он был очень образованным человеком. Его знания были подобны океану, и он победил многих *садху*, которые приезжали в Пури. Он читал труды представителей всех философских школ: Рамануджи, Шанкарачарьи, Будды, Конфуция, Христа и других. Никто не мог победить его в диспуте. Беседуя с ним, я был поражен, когда услышал от него один замечательный стих, который дорог всем преданным:

**вйāдхасйāчараṇам дхрувасйа ча вайо видййā гаджендрасйа кā
кубджаййāх ким у нāма рўпам адхикам ким тат судāмнo дханам
вамсах ко видурасйа йāдава-патер уграсйа ким паурушам
бхактиā тушйати кевалам на ча гуṇаир бхакти-прийо мādхавах**

(«Падйāвалй», 8)

Здесь сказано, что сознание Кришны не зависит от внешних качеств, способностей и заслуг. В доказательство этот стих приводит целый ряд примеров из «Шримад-Бхагаватам». Охотник, который убил оленя в джунглях и не чтит Вед, получил возможность поклоняться Нараяне; значит, безукоризненного поведения недостаточно для того, чтобы удовлетворить Господа. Дхрува обрел милость Вишну, когда ему было всего пять лет; значит, и возраст неважен для получения милости Бога. Слон Гаджендра не знал Вед, но Господь ответил на его молитвы; следовательно, Господь дарует милость не за знание. Кубджа не была красавицей, а Судама Випра не был богачом, но оба удовлетворили Господа своей преданностью. На этих и других примерах этот стих показывает, что Господа может удовлетворить лишь настроение преданности, а не внешние качества и заслуги Его преданных.

Услышав этот стих от полицейского чина, я был удивлен: «Этот человек — глава полицейского управления, и он цитирует стих, описывающий чистую преданность Богу». Я проговорил с ним около получаса,

и он остался весьма доволен. Сейчас, по воле Кришны, он мой очень хороший друг и хочет стать моим учеником.

Катание на весах для мяса

Я уже много раз рассказывал одну историю из «Махабхараты» об охотнике, который использовал *шалаграм-шилу* как гирию для весов, когда продавал мясо на рынке, чтобы заработать на жизнь. Однажды к нему подошел *брахман* и заметил *шалаграм-шилу* на весах для взвешивания мяса. Он отругал охотника:

— О грешник! Ты используешь *шалаграм-шилу*, чтобы взвешивать мясо на продажу. Этот камень — сам Господь Нараяна. Ты совершаешь богохульство!

Охотник был очень простодушен и поверил словам *брахмана* о том, что этот камень был самым Нараяной. Он испугался и стал просить у *брахмана* прощения:

— Я не знал, что этот камень *шалаграм-шила*. Что же мне теперь делать?

Брахман сказал:

— Отдай *шалаграм-шилу* мне. Я знаю, как ему следует поклоняться.

Охотник отдал *брахману шалаграм-шилу*, и *брахман* поднес боже-ству *туласи*, провел церемонию омовения (*абхишеку*), предложил *бхо-гу*, *арати* и все, что было нужно. *Брахман* поклонялся *шалаграм-шילה*, в точности следуя всем предписаниям Вед, но через несколько дней *шалаграм-шила* явился этому *брахману* во сне в образе самого Нараяны и сказал: «Я был так счастлив, покачиваясь на весах этого охотника. Каждый день он дарил Мне эту радость. А от тебя сейчас одно беспокойство. Прошу, верни Меня обратно охотнику».

Господь не был счастлив рядом с тем, кто просто следовал предписаниям Вед. Этот *брахман* все делал правильно, все было в точности по Ведам. И Господь сам дал людям Веды. Но Он всегда хочет быть рядом с теми, кто безраздельно предан Ему. Самое главное для Него — это вера, самопредание и преданность.

Игра и наслаждение Кришны

Настроение безраздельной преданности Богу, чистый дух преданности — именно они основа самопредания и поклонения, а не предписания Вед. Беспримесная преданность — вот что желает получить Кришна от обусловленных душ. Так учил меня Шрила Гуру Махарадж. Я принял его учение и следую ему на сто процентов. Стараюсь следовать на сто

процентов. Этим же путем идут мои последователи в традиции чистого сознания Кришны — в поиске Шри Кришны, прекрасной реальности. Такова подлинная религия.

Кришна — революционер. Он создает правила, и Он же их нарушает. Зачем? Ради самого Себя. «Реальность сама для Себя и сама по Себе». Кришна — абсолютная реальность, Он существует ради Себя и сам по Себе. Все остальное в действительности предназначено лишь для Его игр и удовольствия. *Дживы*, души, воплотившие этот революционный идеал, ощущают величайшее счастье сознания Кришны.

Глава двенадцатая

Самопредание

Преданный: Я слышал о двух аналогиях, по-разному раскрывающих смысл самопредания: *марджара-кишора-ньяя*, самопредание котенка, которого несет мать, и *марката-кишора-ньяя*, самопредание детеныша обезьяны, который держится за свою мать. Какой из этих видов самопредания считается правильным в традиции сознания Кришны?

Шрила Говинда Махарадж: Ни один из них несовершенен. Мы видели, как кошки носят своих котят и как носят своих больных детенышей обезьяны. Котята и маленькие обезьянки на самом деле не предаются своим матерям — они следуют своим природным инстинктам. Для детеныша обезьяны естественно держаться за свою мать, как естественно для кошки защищать своих котят. В этих примерах нет сознательного действия: и матери, и их малыши просто следуют естественному для них образу жизни.

Мы же должны предаться Господу сознательно. Настроение самопредания — вот что нам действительно необходимо. Нужно во всем полагаться на Кришну и полностью предаться Ему, стараться всеми силами Ему угодить. Вопрос этого *прабху* по сути таков: «Кто несет ответственность — Господь или *джива*?» Вся ответственность лежит на нас, но когда мы пытаемся приблизиться к Кришне, Он также видит нас и помогает нам.

Кришна дал нам свободу, а мы неверно ею воспользовались и оказались в плачевном положении, в рабстве у *майи*. Теперь необходимо прекратить злоупотреблять своей свободой и полностью предаться Кришне. Когда Кришна увидит, что мы полностью Ему предались, Он охотно вызовет нас из плачевного положения, возвысит нас и даст возможность служить Ему. Если мы пожертвуем своей свободой и предадимся Его лотосоподобным стопам, Кришна заметит это и поможет нам.

кр̥ṣṇа āmāya pāle rākṣe dṛṣṇa sarva-kāla
ātma-nivedana-dānīye ghuṇāo dṛṣṇa

(«Шрī Према-виварта», 7.7)

Шрила Бхактивинод Тхакур объяснил: если мы смиренно и всецело предадимся Кришне с верой в то, что Кришна всегда нас защитит, то все препятствия и мирские обязательства уйдут из нашей жизни по ми-

Что есть что, кто есть кто — это и все остальное определяется нашей верой. Вера — основа любой религии, не только вайшнавизма, поскольку вера — это истинное богатство души, лучшее из ее достояний. Вера всегда остается нашим другом, и если у нас есть вера в сознание Кришны, мы сможем привести в гармонию все.

**сакала чхāдийā бхāи, шраддхā-девйра гуṇа гāи,
йāра крпā бхакти дите пāре**

(Шрїла Бхактивинод Тхākур)

«Оставь все и прославляй Шраддху Деви (богиню веры). По ее милости мы ощутим преданность Богу в своем сердце».

Вера — наше главное достояние. Мы никогда не должны ее терять. Наша вера должна развиваться, становиться все сильнее и тверже, до тех пор, пока не станет непоколебимой*. Наша вера должна быть трансцендентной, искренней и чистой. Ракету нельзя запустить откуда угодно, у вас должна быть надежная стартовая площадка. Когда ваша вера станет непоколебимой, и вы поймете, что самопредание и преданность Кришне — основа всего, тогда исчезнут все ваши тревоги и *шаранагати*, дух самопредания, защитит вас. У вас будет надежная стартовая площадка, откуда вы сможете запустить свою ракету, и она, пройдя сквозь иллюзорный мир, долетит до Голоки Вриндавана. Духовный мир целиком и полностью находится в сфере веры, и любой, чья вера достаточно крепка, обретет это высочайшее достояние, когда его вера примет трансцендентную форму и благополучно раскроется в его сердце. Тогда преданному будет явлено все.

Преданность пробуждает преданность

Обрести стопроцентную веру в Господа Кришну не так-то легко. Мы живем в материальном мире и имеем дело со множеством материальных вещей, поэтому на нашу веру так или иначе влияют все наши впечатления от этого мира.

пракртибхйāх парāм йач ча тад ачинтйасйа лакṣṇāм

(«Махāбхāрата», Бхйцма-парва, 5.22)

* Шраддхāвāн джана хайа бхакти-адхикāрй / 'уттама', 'мадхйāма', 'каништха' — шраддхā-анусāрй — «Преданность Богу можно обрести, только обладая верой. От силы их веры зависит, являются преданные уттама, мадхьяма или каништха (достигшими высот преданности, находящимися на среднем уровне или начинающими)» («Шрї Чайтанйа-чаритāmрта», Мадхйāлйлā, 22.64).

«Кришна — *ачинтья*. Он находится за пределом мирского опыта».

Как же развить веру в Него и обрести божественное служение? В материальном мире повсюду разливается беспричинная милость Кришны, и если волна этой милости коснется кого-то из обусловленных душ, такая душа обретет *нитья-сукрити* (духовную удачу), которая дарует ей веру.

Обычные благие дела, такие как раздача пищи, могут принести людям некую удачу, но это *анитья-сукрити* (временные заслуги). *Нитья-сукрити*, вечная удача, обретается благодаря соприкосновению с тем, что напрямую связано с Господом, благодаря служению Его преданным или Его храмам.

Когда обусловленная душа обретает возможность так или иначе служить Богу и накапливает достаточно *нитья-сукрити*, в ее сердце по милости Господа сама собой появляется *шраддха*. Когда *нитья-сукрити* в сердце обусловленной души развивается в *шраддху*, она начинает общаться с *садху*. Чтобы обусловленная душа могла должным образом общаться с *садху*, у нее должна быть вера в них. Эта вера приходит через *нитья-сукрити*. Вначале вера в *садху* слаба, но постепенно она становится все сильнее и сильнее благодаря общению с ними.

Когда обусловленная душа, с верой в сердце и под руководством *садху*, вступает в духовную жизнь, иллюзорная энергия уже никак не может к ней подступиться. *Садху* — это не только те, кто носит шафрановые одежды. *Садху* могут быть *гривастхами*, *брахмачари* или *ванапрастхами*. Любого, кто искренне предан Господу Кришне, следует считать *садху*.

**кр̥ṣṇа-бхакта — нишк̣ама, атаэва ‘ш̣āнта’
бхукти-мукти-сиддхи-к̣āmй, сакали ‘а̣ш̣āнта’**

(«Ш̣рī Чaitанйа-чарит̣āmрта», Мадх̣йа-лīлā, 19.149)

Любой, кто служит Радхе-Говинде двадцать четыре часа в сутки без корыстных интересов и под руководством своего Гуру, — настоящий преданный и истинный *садху*. Общение с ним всегда благотворно, оно дает каждому пищу, которая так необходима для духовной жизни. В таком общении вера обусловленной души и ее стремление служить становятся все сильнее и сильнее. Этот путь даровал нам Шри Чайтанья Махапрабху, «Шримад-Бхагаватам» и все священные книги: *бхактй̣ā сан̣дж̣āтай̣ā бхактй̣ā* — «Преданность пробуждает преданность»*.

* *Смарантаḥ см̣āрайантай̣ ча, митхо ’гхау̣гха-хара̣м харим / бхактй̣ā сан̣дж̣āтай̣ā бхактй̣ā, бибхратй̣ утпुлака̣м танум* — «Преданные помнят о Все-

В жизни и практике исключительной преданности только наставления и милость истинного преданного (*садху*) даруют обусловленной душе больше веры, воодушевления и вдохновения служить Господу. Под руководством истинного *садху* обусловленная душа приумножает богатства преданности в своем сердце: веру и искреннее стремление служить Богу. Так она совершенствуется духовно.

Тот, у кого есть твердая вера, кто чувствует: «Кришна для меня выше всего. Он моя жизнь и душа, а служение Ему — цель моей жизни», тот может считаться *шаранагатой*, душой, предавшей Господу Кришне. Такова природа и религия всех *джив*, душ, хотя в обусловленном состоянии следовать ей может быть очень непросто.

Необходимость самопредания

Обусловленные души столько страдают в сетях иллюзии, *майи*. Из-за их *кармы* на их долю выпадает много печали, смятения и неудач. Но, как учил Шри Чайтанья Махапрабху, когда обусловленные души, благодаря вере, чистоте и искренности, утверждают в сознании Кришны, в мире трансцендентного служения и преданности Господу Кришне, они очень быстро выходят из-под влияния иллюзии. Путь к этому только один — *шаранагати*, самопредание.

Нужно, чтобы в сердцах обусловленных душ произошла перемена и они вручили себя Господу Кришне. Тогда они обретут величайшее в их жизни благо. Но для этого прежде всего необходимо *шаранагати*. Без него никому не удастся войти в трансцендентный мир служения, предложить что-либо Господу Кришне или сделать что-либо на пути преданности. Именно поэтому Шрила Бхактивинод Тхакур, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур и Шрила Гуру Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж, пытались вдохновить обусловленные души на самопредание. В этом главная цель их учения.

Когда Шрила Гуру Махарадж оставил Гаудия-миссию, его первоственной целью было дать обусловленным душам знание о подлинном настроении самопредания верховному Господу. Шрила Гуру Махарадж был большим знатоком священных книг и дал обусловленным душам так много высочайших благ. Но он особо подчеркивал, что для всех нас нет ничего лучше *шаранагати*. Свою книгу «Шри Шри Прапанна-

вышнем, который очищает от всякого греха, и напоминают о Нем друг другу. С любовью и преданностью (*премой*), пробужденной практикой преданности (*садханой*), они погружаются в упоительное счастье» («Шримад-Бхāгаватам», 11.3.31).

дживанамритам» («Нектар бессмертия предавшейся души») он составил для того, чтобы дать обусловленным душам знание о сути самопредания Господу.

Беспримесное шаранагати

Все аспекты *шаранагати* подробно описаны в Ведах:

**ānukūlyāsya saṅkalpaḥ prātikūlya vivardжанам
ракшиṣйатити виś்வāсо гоптртве вараṇам татхā
ātма-никṣепа кārпаṇйе śад-видхā śāраṇāгатиḥ***

(«Śrī Cātvата-тантра», 73)

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж рассматривают английское издание «Шри Шри Прапанна-дживанамритам».

Шрила Гуру Махарадж составил «Прапанна-дживанамритам» согласно практике самопредания, описанной в священных книгах. Я прочел много комментариев о шести аспектах *шаранагати*, но нигде они не представлены лучше, чем у Шрилы Гуру Махараджа. В одном из стихов «Прапанна-дживанамритам» он приводит замечательное и ясное объяснение совершенной жемчужины *шаранагати* — описание, которого не встретишь

* «Шесть аспектов *шаранагати* таковы: 1) принимать все, что благотворно для преданности Кришне; 2) отвергать все, что пагубно для нее; 3) верить в то, что Кришна всегда защитит; 4) принять Кришну как своего покровителя; 5) посвящать Кришне всего себя без остатка; 6) ощущать свою малость и беспомощность».

больше нигде. Это наставление крайне важно для каждого, кто желает войти в трансцендентный мир служения. Достаточно запомнить один этот стих и сохранить его в сердце, чтобы познать всю мудрость священных книг.

**бхагавад-бхактитах сарвам ити утсрджйа видхер апи
каи́нка́рийа́м кṛṣṇа-пāдаикā́йра́йатва́м ша́раṇāгати́х**

(«Śrī Śrī Прапанна-дживанāmṛтам», 1.35)

В этом стихе Шрила Гуру Махарадж говорит, что *шаранагати* означает веру в то, что благодаря *бхагавад-бхактитах сарвам*, преданности Бхагавану, вы обретете все. Бхагаван означает верховную личность Бога, Кришну, *акхила-расāmрта-мўртих*, вместилище *расы*, обладающего всеми качествами, достойными поклонения. Все, чего вы так жаждете и в чем так нуждаетесь: *раса*, счастье, радость, утоление сердца и все остальное — придет к вам само, когда вы будете Ему служить. Благодаря преданности Господу Кришне, ваша жизнь станет замечательной, успешной и совершенной. Вы обретете все то, что понадобится вам для служения Кришне не только внутри вас, но и вовне.

**вāсуде́ве бха́гавати́ бха́кти-йога́х прайоджита́х
джана́йати́ ā́шу ваи́ра́йга́м джñā́на́м ча йа́д аха́итукам***

(«Śrīмад-Бхāгаватам», 1.2.7)

[Благодаря *бхакти*] в вашем сердце, сами собой проявятся отреченность от мира и духовное знание.

**бхактис твайи́ стхирата́ра̄ бха́гаван йа́ди сйā́д
даивена́ на́х пхалати́ дивйā́-ки́шора-мў́ртих
мукти́х свайā́м муку́литā́нджали́ севате́ 'смā́н
дхармā́ртха-ка́ма-гата́йах са́майа-пра́тикṣā́х**

(«Śrī Криṣṇа-карṇāmṛтам», 107)

Мокша, освобождение, предстанет перед вами, смиренно сложив ладони, и спросит: «Как я могу вам служить?» *Дхарма*, *артха* и *кама* (благочестие, богатство и наслаждения) будут ожидать неподалеку, чтобы помочь вам в вашем служении Господу. Благодаря настроению смиренного самопредания и преданности Кришне к вам придет все. Божественный облик Господа и *прапанна-дживанамрита*м, нектар бессмертия предавшей души, появятся в ваших сердцах. Нам следует

* «Практика преданности Всевышнему, Господу Кришне, быстро приводит к отречению и безусловному знанию».

понять, что преданность Кришне — это все и вся (*бхагавад-бхакти-тах сарвам*).

Затем Шрила Гуру Махарадж сказал: *итй утсрджйа видхер апи каинкарйам* — даже если мы не в состоянии следовать множеству ведических предписаний для возвышения обусловленных душ, даже если не можем поддерживать стандарты *видхи-марги*, но мы предались Господу, то наш дух преданности пленит Его и мы достигнем прекрасного результата. Таково одно из объяснений слов Шрилы Гуру Махараджа, и оно дает нам столько надежды. Но «*итй утсрджйа видхер апи каинкарйам*» также означает, что ради Кришны мы должны оставить все. Оставить, разумеется, все мирские занятия и дела, но и более того — пренебречь общими предписаниями Вед, чтобы всем сердцем поклоняться исключительно Господу Кришне. Полное самопредание Кришне должно быть таким: «Я буду использовать всю свою энергию для служения Тебе». Нам следует оставить поклонение всем богам и богиням этого мира. Целью нашего служения должен быть Кришна. Когда мы наконец превзойдем все виды формальной религии и всецело вручим себя Кришне, Он откроет нам доступ к исключительной жизни в преданности, наполнив вдохновением наши сердца.

Практика преданности верховному Господу, Шри Кришне, очень скоро рождает в человеке отрешенность и безусловное знание.

**йадā йасйāнугрхṇāti бхагавāн āтма-бхāвитах
са джахāti матим локе веде ча париништхитām**

(«*Шрīмад-Бхāгаватам*», 4.29.46)

«Когда Господь с любовью одаряет Своей беспричинной милостью предавшиеся Ему души, они естественным образом оставляют все мирские занятия и, не придавая значения ведическим религиозным практикам, полностью посвящают себя служению Господу».

**бхагавад-бхакти-тах сарвам итй утсрджйа видхер апи
каинкарйам кṛṣṇа-пāдаикāйраятвам шараṇāгатих**

(«*Шрī Шрī Прапанна-дживанāmртам*», 1.35)

Когда *джива* обретает силу, найдя безусловное прибежище исключительно у лотосоподобных стоп верховного Господа, Шри Кришны, со всей искренностью и добродетелью, она становится чистой *шаранагата-бхактой*. Таково объяснение Шрилы Гуру Махараджа. *Кṛṣṇа-пāдаикāйраятвам* — когда *джива* принимает лотосоподобные стопы Кришны как свое единственное прибежище с верой в то, что Его милостью все

исполнится и будет успешным, когда не ищет прибежища в религии Вед, у богов, в корыстных трудах и т. д., она достигает ступени непоколебимого и чистого самопредания. Мы должны всецело предаться Господу Кришне и верить! Так мы обречем высочайшее благо жизни.

«Я Твой»

Понять серьезность настроя души, истинно преданной Господу, можно из истории Вибхишана, рассказанной в «Рамаяне». Во время сражения Господа Рамачандры и Раваны, Вибхишан, брат Раваны, принял прибежище у лотосоподобных стоп Господа Рамачандры. В его молитве Рамачандре были такие слова: «Я здесь, чтобы укрыться под сенью Твоих лотосоподобных стоп. Прошу, прими меня как того, кто принадлежит только Тебе. Я — Твой». Услышав это, Хануман и другие спутники Рамачандры разгневались и сурово отчитали Вибхишана. Они решили, что Вибхишан был шпионом и желал как-то навредить Рамачандре, поэтому сказали Господу: «О Рамачандра, не давай ему прибежище у Своих стоп. Ему нельзя доверять». Тогда Рамачандра при всех дал обет. Его обет можно найти в одном из стихов «Прапанна-дживанамритам»:

**сакрд эва прапанно йас тавāсмйи ча йāчате
абхайам сарвадā тасмаи дадāмй этад вратам мама**

(«Рāmāyaṇa», Йуддха-кханда, 18.33)

«Я обещаю отныне и на все времена: кто хоть раз придет ко Мне и скажет: „О Господь, отныне я Твой. Даруй Мне прибежище у Твоих лотосоподобных стоп“, того Я не оставлю никогда».

Здесь Господь Рамачандра избавляет сердца предавшихся Ему душ от всякого страха. Он дает стопроцентную гарантию, что примет их как Своих и никогда никого не оставит. Он заверяет их в том, что навсегда станет их защитником и хранителем. Поэтому мы можем не сомневаться: если кто-то искренне предается Господу, то Господь никогда уже не оставит его. С ними может произойти все что угодно, но если они однажды искренне вручили себя Господу, Господь всегда будет за них в ответе. Его слово имеет очень серьезный вес.

Зависеть во всем от Кришны

Шрила Бхактивинод Тхакур замечательно выразил эту веру и убежденность предавшейся души в одной из своих песен:

ātma-samarpaṇe gelā abhīmāna
nāhi karabū nidja rakṣā-vidhāna (1)

tuīā dhana dhāni' tuxū rākhaḥaḥa nātḥa!
pālīa go-dhana dhāni kari' tuīā sātḥa (2)

charāobi mādḥava! īāmuṇa-tīre
vāmīṣī bādḥāota daḥaḥa dhīre (3)

agha-baḥa mārata rakṣā vidhāna
karaḥa sadā tuxū goḥula-kāna! (4)

rakṣā karaḥa tuxū niṣṭṭhāya dhāni
pāna karabū ḥāma īāmuṇa-pāni (5)

kālīyā-dokḥa karaḥa vināṣṭhā
īḥodḥaḥa nadī-dḥala bādāobi āṣṭhā (6)

pīyata dāvānala rakḥaḥa mōyā
'gopāla' 'govinda' nāma taḥa hōyā (7)

surapati dūrmati-nāṣṭhā viḥāri'
rākhaḥa varṣṭhā gīri-ḥara-dḥāri! (8)

chaturānana karaḥa īāḥa chori
rakṣā karaḥa mōye goḥula-ḥari! (9)

bḥakati-ḥinoda tuīā goḥula-dhana
rākhaḥa keṣḥava! karata īātana (10)*

Таково настроение *атма-самарпана* — полное вручение себя Господу. Эта песня из сборника «Шаранагати» Бхактивинода Тхакура, и вы наверняка с ней знакомы. Когда я присоединился к миссии Шрилы

* «(1) Вручив себя Тебе, я избавился от ложного эго. Отныне я не буду делать ничего, чтобы себя защитить. (2) О Господь! Признав меня Своим, Ты будешь заботиться обо мне и держать меня подле Себя, как одну из коров, которых Ты взял под Свою защиту. (3) О Мадхава! Ты будешь пасти меня на берегу Ямуны. Будешь нежно призывать меня Своей игрой на флейте. (4) Сразив Агхасуру и Бакасуру, Ты всегда будешь делать все для моей защиты, о Кан Гокулы! (5) Зная, что Ты непременно меня защитишь, я выпью отравленной воды из Ямуны. (6) Ты простишь грехи змея Калии, очистишь воды реки Ямуны и еще больше укрепишь мою веру в Тебя. (7) Проглотив огонь, бушующий в лесу, Ты защитишь меня, за что все станут звать Тебя Гопал и Говинда. (8) Решив усмирить гордыню Индры, царя богов, Ты защитишь меня от насланных им ливней, о поднявший холм Говардхан! (9) Когда Брахма похитит меня, Ты придешь мне на помощь, о владык Гокулы! (10) Бхактивинод — одна из Твоих коров в Гокуле. О Кешава! Конечно, Ты всегда будешь его всемерно оберегать».

Гуру Махараджа, он дал мне экземпляр «Шаранагати», подчеркнув в нем тридцать две песни. Он сказал: «Ты должен выучить эти песни за неделю». У меня были способности к ведению *киртана*, и Шрила Гуру Махарадж начал развивать их во мне. Так или иначе, я запомнил эти песни по указанию Шрилы Гуру Махараджа. Этот экземпляр «Шаранагати» я до сих пор храню в своей комнате.

Я также прошу преданных учить наизусть песни из «Шаранагати». Там столько прекрасных песен, которые хорошо петь каждый день. «Шаранагати» — небольшая книга, но в ней чудесным образом собрано все наше богатство. Песни Шрилы Бхактивинода Тхакура откроют нам суть всех священных книг. Если все эти книги исчезнут из этого мира и останутся лишь песни Бхактивинода, то мы ничего не потеряем. Они дадут нам все.

Песня «*ātma-samarpaṇe gela abhīmāna*» написана не на чистом бенгали. Там есть вставки на *враджа-бхули*, чтобы передать настроение преданных Кришны во Вриндаван-дхаме. Шрила Бхактивинод Тхакур говорит, что если мы полностью предадимся лотосоподобным стопам Шри Кришны, нам больше нечего будет бояться, нигде и никогда. Затем он сообщает нам еще большее:

**ракṣā караби тухṁ нишчайа джāни
пāна карабṁ хāма йāмуна-пāни**

(«*Шараṇāgати*», 23.5)

«Веруя в то, что Ты меня защитишь, я бесстрашно выпью воды из Ямуны, отравленной змеем Калией».

Кришна — наш единственный властелин

Кришна — вот кто дает и забирает нашу жизнь. Кришна, и никто другой. Нам нет нужды опасаться внешней среды или круга общения. Насколько мы можем сами себя защитить? Индира Ганди была убита собственным телохранителем. Махатму Ганди также убили, несмотря на все его благочестие и всеобщую любовь к нему. Спасти жизнь может лишь Кришна. Если Кришна пожелает нас спасти, мы будем спасены, а если пожелает убить, мы погибнем. Есть такая бенгальская поговорка: *рākхе кṛṣṇа мāре ке, мāре кṛṣṇа рākхе ке* — «Никто не убьет того, кого защищает Кришна, и никто не спасет того, кого Кришна хочет убить». Поэтому настроение предавшейся души таково:

**мāраби рākхаби йо иччхā тохārā
нитйа-дāса прати туйā адхикārā**

(«*Шараṇāgати*», 11.3)

«Кришна, можешь убить меня или спасти, все в Твоей воле. Ты мой властитель».

Такое смирение и такую преданность невозможно переоценить. Истинную безопасность мы найдем только в самопредании и преданности Богу. Шрила Бхактивинод Тхакур говорит об очень серьезных вещах. Понять концепцию полного самопредания Господу и полной зависимости от Его милости не так-то легко, на это нужно время. Поэтому мы оцениваем свою преданность в процентах. Кто-то предан на десять процентов, кто-то на двадцать, кто-то на пятьдесят, а кто-то на все сто процентов.

Сила эго

Единственное препятствие для самопредания Богу — наше эго. Тот, у кого нет мирского эго, может с легкостью связаться с трансцендентным миром и отбросить все материальные привязанности. Все материальное — наше тело, собственность и все остальное — это часть окружающей нас мирской иллюзии, *майи*. Все это временно и нам не принадлежит. Когда наше эго сбито с толку иллюзией, истинное знание и осознание себя вечным слугой Кришны покрыты материальными привязанностями, и эти эгоистические пути создают непреодолимую преграду между нами и Богом.

**аханкāра-ниврттāнāм кешаво нахи дūрагаḥ
аханкāра-йутāнāм хи мадхйе парвата-рāшайаḥ**

(«Брахма-вайварта-пурāна», 3.9.9)

Священные книги рассказывают, что материальное эго подобно непреодолимой горной гряде, что не дает нам связаться с Кришной и Его трансцендентной обителью. Но когда наше эго разрывает все мирские связи, связаться с трансцендентным миром и ощутить покровительство Господа становится очень легко. *Тад дūре тад в антике* — «Господь очень далек от нас, когда у нас нет преданности и смирения, но Он очень близок, когда мы предаемся и посвящаем себя Ему»^{*}.

Кришна всегда с нами. Он пребывает в нашем сердце в облике Параматмы. Из нашего сердца Он наблюдает за всем, что мы делаем и к чему приводят наши поступки. Всякий раз, когда мы сознательно предаемся Ему и действуем в согласии со своей природой, как Его вечные слуги, Он устраняет все кармические последствия наших поступков, наполняет наше сердце счастьем, радостью и красотой, и дарует нам доступ в упоительный мир Голоки Вриндаван-дхамы.

^{*} Шрī Ишопанишад, 5.

Глава тринадцатая

Трансцендентный мир служения Богу

Следует занять все наши чувства, ум и энергию в служении Кришне. Но прежде чем совершать что-либо на духовном пути, нужно предаться Богу. Мы должны внутренне вручить себя Господу. Это называется *атма-ниведаной*, самопреданием. Таков первый шаг в *шаранагати*, а также первое, что нам надлежит сделать в духовной жизни.

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур в одном из своих комментариев к «Шримад-Бхагаватам» писал: *ādaу арнитā паи́чāд кри́йета* — «Сначала предайся, затем служи; сначала предложи, затем сделай». Когда мы предадимся Кришне и уверуем в то, что Он примет на Себя всю заботу о нас, тогда мы сможем служить Ему при любых обстоятельствах, тогда все наши действия станут служением Кришне. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху и Прабхупады Шрилы Сарасвати Тхакура. Эту концепцию дал нам наш Гуру Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж.

Шрила Гуру Махарадж учил нас, что все состоит из *четаны* (сознания), и поэтому все имеет трансцендентный облик.

**om аджñāна-timiṙāндхасйа джñāнāйджана-śālākāйā
чакшур унмилитаṁ йена тасмаи śṛй-гураве намах**

«Гурудев открывает наши духовные глаза и дарует нам духовное знание — трансцендентное видение, — благодаря которому мы видим духовную сущность всего в мире».

Необходимо оставить мир иллюзии и жить в трансцендентном мире. Когда по милости Гурудева мы обретаем духовное знание, трансцендентный мир постепенно являет себя нам, и мы ощущаем, что все духовно. Все, что окружает нас в этом мире, материально, но все материальное также является проявлением духовного мира, ведь движение — это свойство сознания. Перед нами всегда как материальное, так и духовное — нам следует избегать мирских чувств и возвращать в себе духовные чувства. Это называется *парамахамса-дхармой*.

Если смешать воду с молоком, *хамса* (лебедь) выпьет молоко и оставит воду. Так же и в практике духовной жизни. Все, что нас окружает, одновременно хорошо и плохо, духовно и материально. Мы должны осознанно смотреть на все в духовном ключе, избегая материалистичес-

кого мышления. Обычные люди, сбитые с толку иллюзией, не думают о присутствии души во всем сущем и не знают, что души по природе своей призваны служить духовному.

Жизнь освобожденных душ

Все в материальном мире — преходящее шоу. Здесь нет ничего вечного или чистого. Счастье, которое обусловленные души испытывают в материальном мире, — не настоящее счастье. Обусловленные души даже не знают, что такое настоящее счастье. Они принимают за счастье временное избавление от материальных бед. В промежутке между рождением и смертью на долю обусловленных душ выпадает множество самых разнообразных страданий. Порой обусловленные души так разочаровываются во всем, что желают навсегда освободиться и уйти из этого мира. Они хотят соединиться с высшим Брахманом, как капли дождя сливаются с океаном.

муктир хитвāйнатхā рупам сва-рूपеṇа вйавастхитиḥ

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 2.10.6)

Но подлинное освобождение мы обретаем тогда, когда оставляем мирскую жизнь и посвящаем себя духовной жизни. Чем занята освобожденная душа? Каждое свое действие она посвящает служению Богу и, служа, ощущает полное удовлетворение. Освобождение означает отрешенность от мирского мышления и привязанность к трансцендентному миру через служение Богу в преданности и в духе самопредания. Освобожденная душа привлечена непосредственно Кришной. Она понимает, что ее внутренняя потребность в счастье, любви, красоте и радости может быть удовлетворена лишь в служении Кришне.

Все священные книги: «Шрīмад-Бхагаватам», Шрīмад Бхагавад-гита, пураны, Веды и т. д. — учат тому, как преобразовать материальное в духовное через дух служения и преданность Господу. Сам Кришна говорит:

сарва-дхармāн паритйаджйа мām экаṁ шараṇам враджа

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 18.66)

«Я один дам тебе все. Предайся Мне и служи, согласно Моим указаниям, и так, занимаясь служением, ты будешь полностью удовлетворен. *Тат куруцва мад-арпаṇам* — прежде чем сделать что-то, сначала предложи это Мне».

Служение Господу связывает все с трансцендентным миром и дает нам понимание: «Все принадлежит Господу Кришне. Повсюду все суще-

ствуует лишь ради Его удовольствия. Даже я сам принадлежу Ему и существую для того, чтобы служить Ему. Для меня тут не предназначено ничего». Когда мы живем с таким сознанием, мы живем в мире трансцендентного служения, живем как освобожденные души в духовной обители Кришны.

Частичное телесное сознание

Шрила Гуру Махарадж всегда учил нас не брать ничего для себя. Он учил: все, что пришло к нам, нужно сначала предложить Гуру, вайшнав и Господу, тогда нас не затронет влияние иллюзии. Такова жизнь преданных. Преданные живут в *ниргуна-севамайя-бхумике*, в мире трансцендентного служения, где все предназначено для удовлетворения Господа и Его преданных.

Есть много примеров того, как все в этом мире может стать духовным, когда используется в служении Господу. Главный из них — это *маха-прасадам*, остатки божественной трапезы Господа. Если все необходимое для жизни мы сначала предлагаем Господу, то все наши потребности становятся трансцендентными. Если все, что мы принимаем в жизни, будет остатками «трапезы» Господа и Его преданных, то все принесет нам благо, как материальное, так и духовное. Такой образ жизни очень приятен и идеально подходит для поддержания жизни. Принимая все как *прасадам* Господа, мы ощущаем связь с Ним и удовлетворение в сердце, отчего наполняемся духом вечности и вечного служения Богу. В нашей практике мы все еще пребываем в телесном сознании, но не полностью, а частично. Мы знаем: чтобы поддерживать тело, нужно есть. Мы знаем, что многие страдают от болезней и поэтому ограничивают себя в питании, отказываясь от сладкого или жареного. Но если перед тем, как что-то съесть, мы предлагаем это Господу, то наша пища становится трансцендентной.

Люди должны поддерживать жизнь в теле, согласно законам природы, но в своей духовной практике мы, насколько возможно, будем действовать в духовном ключе, понимая и чувствуя, что на нашем языке должен быть только *маха-прасадам*, остатки трапезы Господа. Если у нас будет такой настрой и такое сознание, то все в нашей жизни будет приносить нам духовное благо.

«Я покори́л весь мир!»

Для почитания *прасада* необходимо надлежащее чувство и сознание. *Прасадам* Господа Джаганнатха в Пури-дхаме известен по всему миру.

Храм Господа
Джаганнатха в
Шри Пури-дхаме

Каждый день его готовят для Господа Джаганнатха и предлагают в огромных горшках. Если мы взглянем на него, то увидим простой рис, дал и овощи. Они выглядят совершенно обычно. Но, благодаря вере и духу преданности, мы знаем, что когда его предлагают Господу Джаганнатху, он становится трансцендентным.

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху принес много *джаганнатх-прасада* Сарвабхауме Бхаттачарье, чтобы проверить его, посмотреть, что сильнее — его вера в формальную религию Вед или в трансцендентное сознание Кришны и *кришна-прасад*.

**ādжи муñи анāйāсе джинину трибхувана
ādжи муñи карину ваикунтха āрохаṇа
ādжи мора пūrṇа хаила сарва абхилāша
сārвабхаумера хаила махāпрасāде виñвāса**

(«Шри Чайтанья-чаритāmрта», Мадхья-лīлā, 6.230–231)

Когда Шри Чайтанья Махапрабху принес *маха-прасадам* и Сарвабхаума Бхаттачарья принял его безо всяких мирских условностей, Махапрабху воскликнул: «Сегодня Я покорил три мира! Сегодня Я вознесся на Вайкунтху! Сегодня все Мои чаяния исполнились. Сарвабхаума обрел веру в *маха-прасадам*».

Когда мы принимаем *прасадам*, то вкушаем не просто рис, овощи и т. д. Внешне *прасадам* выглядит как обычная материальная пища, но в нем присутствует трансцендентная милость Господа Кришны. Если мы думаем, что просто едим, когда принимаем *прасадам*, значит, мы относимся к нему без должного почтения, и в этом проявляется наша духовная незрелость. Почитать *прасадам* — значит понимать, что мы служим остаткам божественной трапезы Господа и на обычный прием пищи это похоже лишь внешне. Когда мы принимаем *прасад* с полной верой, мы можем без труда контролировать свои чувства и занимать их в служении Гурӯ, вайшнавӯ и Бхагавану.

Подлинная духовность

Как-то раз я видел, как одна девушка в Санкт-Петербурге раздавала *прасадам*. Она раскладывала рис, дал и *сабджи* на тарелки и при этом повторяла:

**брахм̐рпаṇам̐ брахма хавир
 брахм̐гнау брахмаṇā хутам
 брахмаива тена гантавй̐ам̐
 брахма-карма-сам̐дхинā**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 4.24)

«Жертвенный черпачок — это Брахман, подношения — тоже Брахман, и жертвенный огонь — Брахман. Тот, чье сознание всегда поглощено Брахманом, непременно достигнет Его».

Думаю, она много лет жила в Индии, поскольку этот стих традиционно используется во время раздачи *прасада* в других *сампрадаях*, например, в *шанкара-сампрадае*. Совершенствуя и одухотворяя свое сознание, мы поймем, что на высшем уровне трансцендентного знания *прасадам* существует в гораздо более утонченной форме, чем выражено в этом стихе. Есть многие другие стихи, раскрывающие этот принцип, но в Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит просто:

**йаджñа-śiṣṭāśīнаḥ санто
 мучй̐анте сарва-килбищаиḥ
 бхуñджате те тв агхам̐ пāpā
 йе пачантй̐ āтма-кāраṇāt**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 3.13)

«Вкушая *прасад*, остатки пищи, приготовленной и предложенной Господу, и почитая их как Его трансцендентную милость, добродетельные души освобождаются от всех грехов. Тот же, кто готовит для собственного удовольствия и не почитает что бы то ни было как *прасадам* Господа, вкушает один лишь грех».

Этот стих помогает понять фундаментальное значение *прасада* Господа и то, как он становится трансцендентным через связь с Господом в духе преданности. Это более возвышенная концепция, соответствующая более высокому уровню духовной жизни, чем представление о том, что все трансцендентно просто потому, что все появляется из Брахмана и существует в Нем.

Шри Чайтанья
 Сарасват Матх,
 Санкт-Петербург,
 Россия

Контроль чувств по милости Кришны

Понять, что остатки трапезы Господа трансцендентны, и должным образом их почитать совсем не просто. Вот почему перед вкушением *прасада* мы каждый раз произносим сутру Риши Нарады:

**махāпрасāде говинде нāма-брахмāни вайшнāве
свалпа-пуñйа-ватāм рāджан виш்வāсо наива джāйате**

(«Махāбхāрата»)

«Те, у кого недостаточно *сукрити* (духовной удачи), не могут с верой почитать *маха-прасадам*, Господа Говинду, Его Святое Имя и вайшнавов».

Когда я присоединился к миссии Шрилы Гуру Махараджа, Шри Чайтанья Сарасват Матху, там перед принятием *прасада* каждый повторял эту сутру, а также стих Шрилы Бхактивинода Тхакура. Шрила Бхактивинод Тхакур написал очень простой стих, который наилучшим образом раскрывает божественную природу *прасада*. Это небольшой, но чрезвычайно важный для всех нас стих. Хотя он написан на бенгали, каждый в Матхе произносил его перед принятием *прасада* как ведическую *мантру*.

**шāрйра авидйā джāла, джадендрийа тāхе кāла,
джйиве пхеле вишайа-сāгаре
тā'ра мадхйе джихвā ати, лобха-майа судурмати,
тā'ке джетā катхина самсāре**

**крщна бада дайā-майа, карибāре джихвā джайа,
сва-прасāда-анна дила бхāи
сеи аннāмрта пāо, рāдхā-крщна гуṇа гāо,
преме дāка чaitāнья-нитāи***

(«Гītāвалī», «Прасāда-севāйа», 1.1–2)

В этом стихе Шрила Бхактивинод Тхакур говорит: если мы не будем использовать силы и энергию, которую дает еда, в служении освобожденным душам и Господу, все, что мы едим, станет причиной нашего

* «Тело — это сеть иллюзии, а материальные чувства — наши враги. Они бросают душу в пучину мирской суеты. Из всех чувств самым ненасытным и порочным является язык. Обуздать его чрезвычайно трудно. О братья! Кришна очень милостив: Он помогает нам обуздать язык, даруя нам остатки Своей трапезы. Вкушайте же этот нектарный *прасадам* и возносите хвалу Радхе и Кришне. С любовью восклицайте: „Чайтанья-Нитай!“»

О братья! Кришна очень милостив: Он помогает нам обуздать язык, даруя нам остатки Своей трапезы. Вкушайте же этот нектарный *прасадам* и возносите хвалу Радхе и Кришне. С любовью восклицайте: „Чайтанья-Нитай!“»

будущего рабства в материальном мире. Если же все, что мы едим, мы будем чтить как *маха-прасадам* (остатки трапезы Господа, Гурудева и вайшнавов), то еда не будет продлевать наше рабство в этом мире, а наоборот — усилит наше настроение преданности и атмосферу преданности в нашей жизни.

Шрила Бхактивинод Тхакур также упоминает о том, что из всех чувств труднее всего обуздать язык. В «Шримад-Бхагаватам» [11.8.21] Шри Кришна говорит:

**тāвадж джитендрийо на сйād
виджитāнйендрийах пумāн
на джайед расанām йāвадж
джитам сарвам джите расе**

«Можно подчинить себе ненадолго чувства, но пока не будет обуздан язык, по-настоящему управлять чувствами нельзя».

В этом стихе Кришна подтверждает: по-настоящему контролировать чувства может лишь тот, кто обуздал язык, кто контролирует все, что он ест или говорит. Шрила Бхактивинод Тхакур в своем стихе пишет о величайшей милости Кришны — о радости почитания остатков божественной трапезы Господа и пения Его святых имен, которые дают нам возможность обуздать язык и подняться над иллюзорным миром.

Танец радости

В «Шримад-Бхагаватам» Уддхава также описывает возвышенное положение *прасада* Господа и то высшее благо, которое он дает обусловленным душам:

**твайопабхукта-сраг-гандха-вāсо 'ланкāра-чарчитāх
утчхищтa-бходжино дāсāс тава мāйām джайема хи**

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 11.6.46)

«Надевая одежды, украшения и гирлянды, которые были поднесены Тебе (Кришне), вдыхая аромат предложенных Тебе благовоний и вкушая остатки Твоей трапезы, мы, Твои вечные слуги, с легкостью преодолеваем бездну Твоей иллюзорной энергии».

Таково наставление, которое Уддхава дал обусловленным душам, чтобы помочь им освободиться от мирской иллюзии. Все, что мы используем в жизни, следует принимать как остатки того, что было поднесено Господу. Если мы будем так почитать все, постоянно помня о величии *прасада* Господа, мы усилим в себе настроение преданности

В этих стихах Шрилы Рупа Госвами Прабху дает очень важный совет: *анāsактасйа вищайān* — ты должен отрешиться от всего мирского. Материальное естественно приходит в нашу жизнь. Мы не можем жить, полностью прекратив материальную деятельность. Но следует очень осознанно подходить к мирским связям и не запутываться в них. Не следует к ним привязываться. Таков совет Шрилы Рупы Госвами Прабху: *анāsактасйа вищайān* — «Мы должны отрешиться от мирского», и *йатхāрхам упайуñджатах нирбандхах кṛиṇа-самбандхе* — «В этом отрешенном состоянии мы должны видеть, как все связано с Кришной, и использовать все в служении Ему». Смысл совета Шрилы Рупы Госвами Прабху в том, чтобы жить рядом со всем, но ни к чему не привязываться. Продолжая жить в материальном мире, мы должны связывать все, что здесь есть, с Кришной.

Поток желаний

В этом вопросе не может быть никаких компромиссов. Без отрешенности мы не сможем должным образом почитать остатки божественной трапезы Господа и всегда поступать лишь ради Его удовлетворения. Порой практикующие испытывают сильный страх и теряют надежду, когда не могут преодолеть свои материальные желания и оставить мирские привязанности. Но им не стоит отчаиваться или бояться, ведь Господь сам обещает, что поможет им справиться с любыми вызовами в духовной жизни.

**джāта-шраддхо мат-катхāсу нирвиñṇах сарва-кармасу
веда духкхātмаkān kāmān паритйāге 'пй анишварах**

**тато бхаджета мām прйтах шраддхālур дрдха-нишчайах
джушамāнаш ча тān kāmān духкходарkāмш ча гархайан**

**проктена бхакти-йогена бхаджато мāsакрн мунех
kāma хрдаййā нашйанти сарве майи хрди стхите**

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 11.20.27–29)

«Если вера преданного осознанна и тверда, если у него нет подлинного интереса к мирской деятельности, хотя ему трудно от нее отрешиться; если он знает, что его материальные желания являются источником его страданий, то по милости Господа он обретет силу. Господь явит Себя в его сердце и очистит его от всего неблагоприятного».

Преданный может чувствовать, что живет в семье и у него так много привязанностей, от которых он не может отказаться, таких как при-

вязанность к отцу, матери, братьям, сестрам и другим родственникам. Он может спросить: «Как мне совершать *хари-бхаджан*?» Главное, что необходимо понять и о чем упоминается в этих стихах, это желание, желание наслаждаться. *Kāma hrдайī nāīīанти*, желание наслаждаться присутствует везде — и в материальных, и в духовных мирах. Почему вообще появился материальный мир? В результате желания. Желание — причина всего сотворенного. Но жизнь преданного и его желания полностью отличны от жизни обычных людей, наполненной мирскими желаниями. В чем же различие между ними? *Духкходаркāmī ча гархайан*: преданный желает удовлетворить Господа и сожалеет, что запутался в материальных желаниях.

Внутренняя борьба

Как только на нашем пути встают внутренние враги — наши мирские желания и привязанности, — мы беспомощно подчиняемся им. Мы не освобожденные души. Мы обусловлены, и нас постоянно атакуют шесть врагов, живущих внутри нас: *кама*, *кродха*, *лобха*, *мада*, *моха* и *матсарья* [похоть, гнев, жадность, безумие, иллюзия и зависть].

kāma эша кродха эша раджо-гуна-самудбхавах*

(*Шрīмад Бхагавад-гītā*, 3.37)

«Вождение и гнев порождены *гуной* страсти. Ненасытные, порочные, склоняющие ко всякому греху, они величайшие враги этого мира (причина склонности души совершать грех)».

В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что шестеро наших врагов возникают из *гуны* страсти, *раджа-гуны*. Мы знаем, что ни одна из трех *гун* материальной природы, властвующих в этом мире надо всем, не принесет нам блага. *Саттва-гуна* (благость), *раджа-гуна* (страсть) и *тама-гуна* (невежество) — все это путы, которые удерживают нас в материальном мире и в материальном сознании. Как *садхаки*, практикующие, мы должны постоянно помнить об этом в нашей духовной практике.

Когда перед нами появляются наши враги, мы, обусловленные души, можем потерять надежду и сдаться. К сожалению, на какое-то время мы можем пасть их жертвами — стать слугами *камы*, *кродхи*, *лобхи*, *мады*, *мохи*, *матсарьи* и других врагов. Но после этого мы должны вновь вер-

* «Вождение и гнев порождены *гуной* страсти. Ненасытные, порочные, склоняющие ко всякому греху, они величайшие враги этого мира (причина склонности души совершать грех)».

нуться к нашему служению Господу. Это нелегко. Этому не научат в школе или колледже. Такие навыки можно перенять лишь в общении с чистыми преданными Господа. Быть чистым преданным, равно как и найти такого преданного, совсем не просто. Трудности подстерегают нас повсюду, но нужно сохранять терпение и пытаться исправить свои ошибки и промахи. Таково наше положение в практике духовной жизни: сначала перетерпеть, а затем постараться исправиться.

Порой преданные отходят от своих принципов. Но, оступившись, они должны вернуться к ним, подняться и продолжать путь. Такова жизнь преданного, и для преданных это хорошая жизнь — жизнь, вселяющая надежду. Без нее мы бы отчаялись. Если мы постигнем природу нашей обусловленности, то увидим, что наши слабости, то есть наши материальные желания, сильнее духовных желаний. Порой мы уступаем своим слабостям. Но неудачниками мы будем лишь в том случае, если навсегда сдадимся им. Мы должны раз за разом вновь и вновь набираться духовных сил. Эти стихи из «Шримад-Бхагаватам» [11.20.27–29] прекрасно объясняют, как это сделать: через веру, смирение, терпение, раскаяние и служение.

Милость плюс служение равно обуздание чувств

Раньше я не понимал этого, но сейчас осознал, что для нас есть счастливая новость: *паритйāге 'nī anīśvарах*. Мы не можем раз и навсегда избавиться от своих внутренних врагов. Время от времени они будут нас беспокоить. Иногда мы будем сдаваться им в плен. Сейчас я понимаю, что такое отступление предназначено для нашего очищения и что оно не продлится вечно. Таково наше положение, и все, что мы можем сделать, это стараться не позволять себе все время служить своим материальным желаниям, а молить Господа о милости и пытаться занять себя в служении Ему.

Йоги стараются контролировать свои чувства и желания прямым самоограничением через такие практики, как *яма*, *нияма*, *асана*, *пранаяма*, *пратьяхара*, *дхарана*, *дхьяна* и *самадхи*. Но «Шримад-Бхагаватам» гласит:

**йамāдибхир йога-патхаиḥ кāма-лобха-хато мухуḥ
мукунда-севайā йадват татхāтмāддхā на śāмайати**

(«Шримад-Бхагаватам», 1.6.35)

«Силой самоконтроля и практикой йоги (*ямы*, *ниямы* и т. п.) можно временно сдерживать чувства и порывы *камы*, *лобхи* и т. д., но посто-

янно контролировать чувства и поток своих желаний можно только в процессе служения Господу».

Путь преданности Богу отличается от практики йоги. Преданные держат чувства и их проявления под контролем, занимая их в служении Господу. На пути преданности чувства контролируются через служение Богу и это происходит само собой. Чувства не нужно контролировать самостоятельно, пытаться подчинить силой. Наоборот, нужно использовать чувства и желания в служении Господу, для того чтобы Его удовлетворить.

Все как подношение Господу

Шрила Нароттам Тхакур рассказал, как правильно это делать:

‘kāma’ kṛṣṇa-karmāraṇe, ‘krodha’ bhakta-dveṣi dṛṣṭi,
 ‘lobha’ sādhu-saṅge hṛi-katṭhā
 ‘moha’ iṣṭa-lābha vine, ‘maḍa’ kṛṣṇa-guṇa-gāne,
 nīyukta kariḇa īatṭhā tatṭhā

(«Према-бхакти-чандрикā», 2.10)

‘Kāma’ kṛṣṇa-karmāraṇe — если у вас много желаний, предлагайте Кришне то, что желаете, прежде чем взять себе. ‘Krodha’ bhakta-dveṣi dṛṣṭi — если вы гневливы, используйте свой гнев, чтобы приструнить тех, кто вредит или завидует преданным. ‘Lobha’ sādhu-saṅge hṛi-katṭhā — используйте жадность, чтобы слушать, как садху славят Господа и рассказывают о Его играх. ‘Maḍa’ kṛṣṇa-guṇa-gāne — свое стремление к опьянению используйте в безумном прославлении Господа и Его преданных. ‘Moha’ iṣṭa-lābha vine — если вы не связаны с властелином вашего сердца, попытайтесь осознать, почему это так, и выражайте свою тягу к Нему в состоянии растерянности, подобно Рагхунатху Дасу Госвами.

Шрила Нароттам Тхакур учит, как занять наших внутренних врагов в служении Кришне. Нас всех одолевают желания, но если мы используем их в служении Гуру, вайшнавам и Бхагавану, и будем служить Ему, не жалея сил, то наши желания сразу окажутся под контролем. Все, с чем мы боремся в нашей жизни, может принести нам благо, если будет правильно использовано в служении Кришне. В этом наша надежда. Когда наши враги — вожеление, гнев, жадность и другие — приходят к нам, мы можем сами их приглашать: «Идите сюда и совершайте дандават-пранам нашему Божеству. Вы уже пришли, так предложите себя Божеству». Такая практика бхакти-йоги очень приятна и радостна, а в завершение:

**бхидйате хрдайа-грантхиṁ чхидйанте сарва-самṣпайāх
кṣийанте чāsйа кармāṇи майи дрṣṭе 'кхилāтмани**

(«Шримад-Бхагаватам», 11.20.30)

«Наше сердце очистится от всех материальных желаний и сомнений, и мы безраздельно посвятим себя служению Господу, видя Его повсюду».

Таков *бхагават-даршан*, божественное видение Господа. Обрести его очень легко, но редко кому удастся это сделать. *Тад дуре тад в антике* — «Господь очень далек от тех, кто не предался и не посвятил себя Ему, и Он очень близок к тем, кто это сделал»^{*}.

Подлинный владыка всего сущего

Шрила Сарасвати Тхакур полностью постиг положение обусловленных душ. Он представил учение «Шримад-Бхагаватам» и Шрилы Рупы Госвами Прабху очень лаконичным образом, чтобы со всей ясностью показать нам сущность природы трансцендентного служения Богу. Он писал:

**шрй хари-севāйа йāхā анукūла,
виṣṭайа балийā тйāге хайа бхула
'āсакти-рахита', 'самбандха-сахита',
виṣṭайа-самūха сакали 'мāдхав'**

«Если какие-то, внешне материальные, вещи и желания можно связать с Господом через преданность, если они могут оказаться благоприятными для служения Ему, то будет заблуждением считать их чем-то материальным и бесполезным и от них отречься. Мы должны жить без привязанности к чему-либо и все связывать с Господом, ощущая, что Господь — подлинный владыка всего сущего, а мы — Его слуги».

Такое сознание необходимо, чтобы жить в трансцендентном мире служения. Истинных преданных нет там, где не присутствует Кришна. Они всегда связаны с трансцендентным бытием через служение Господу и никогда не вовлекаются во что бы то ни было мирское. Они могут жить в материальном мире, но на каждом шагу в своей жизни думать: «Прямо сейчас я не осознаю трансцендентную реальность в полной мере, но по своей природе я житель трансцендентного мира; мое истинное богатство — там. Даже занимая низшее положение в иллюзорном мире, я смогу возвыситься до трансцендентного бытия, непрерывно памятуя о духовной реальности и моем служении там». Благодаря сознанию Кришны мы можем преобразовать материальное в духовное и ощутить при-

^{*} Шрй Йшопанишад, 5.

существование Господа повсюду в материальном мире. С сознанием Кришны и *прасада* Господа каждый может пересечь океан иллюзорного бытия.

Чистота наших помыслов

Совет Шрилы Рупы Госвами Прабху быть отрешенным от мирского крайне важен для нас. Всегда старайтесь почитать трансцендентный аспект всего — божеств, преданных, *прасада* Господа — в настроении отречения от материального. Каким бы ни был наш образ жизни — семейного человека, ученика или хозяина, — мы не должны привязываться к нему. Даже если у нас есть семья, нам будет совсем не трудно поддерживать ее, если мы будем думать, что наша семья духовна. С таким образом мыслей трудности будут обходить нас стороной. Даже лишившись чего-то материального, мы ничего не теряем, поскольку всегда можем служить Кришне в должном сознании, независимо от наших внешних условий. Мы будем думать, что наши дети духовны, и выращенные нами цветы также духовны. Все, что мы видим, мы будем считать пришедшей к нам милостью Кришны. Так учил нас Шрила Гуру Махарадж.

Таким образом мы изменим свое восприятие и будем служить. Тогда все, что мы делаем, будет служением Кришне, пока мы помним, что мы трудимся ради служения Ему, а не для нашего эгоистического удовольствия. Если мы будем продолжать таким образом, то все будет благом для нас, и мы ничего не потеряем на этом пути. Шрила Бхактивинод Тхакур показал нам такое настроение. Он молил Господа:

томāра самсāре, кариба севана,
 нāхиба пхалера бхāгй
 тава сукха йāхе, кариба йатана,
 ха'йе паде анурāгй

(«*Шараṇāгати*», 16.3)

«Я буду жить в Твоем доме как слуга Твоей семьи и буду делать все только ради Твоего удовольствия».

Таково настроение трансцендентного служения. Нам следует очень бережно поддерживать чистоту наших помыслов в духовной жизни, иначе мы просто обманем самих себя.

Не нужно чрезмерно любить своих детей. Когда в семье появляются дети, их нужно чтить, а родителям следует считать, что появление детей — это воля Бога и их великая удача. Но родители не должны чрезмерно опекать свою семью, испытывая к ней мирскую привязанность. Не стоит слишком сильно вовлекаться в семейную жизнь. Когда нашими

поступками руководят эмоции, это иногда может дать хороший результат, но чаще результаты будут плохими. Нам нужно как можно меньше действовать эмоционально и наполнять свою жизнь исключительно служением Богу в преданности.

Чтобы избежать самообмана, нам нужно заботиться о чистоте своих устремлений: «Какие бы обстоятельства ни возникли в моей жизни, я буду продолжать служить Кришне». Если нам удастся поддерживать в себе такой настрой, мы сможем жить в любом *ашраме* — как *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* или *санньяси*. Если мы искренни в своем служении и самопредании, у нас не будет возникать вопросов о том, как и на что нам жить. Тому есть много прекрасных примеров.

Радостная жизнь бедного брахмачари

ātma-ниведана, туйā паде кари',
хаину парама сукхī
дуḥкха дӯре гела, чинтā нā рахила,
чаудике āнанда декхи*

(«Шаранагати», 16.1)

Эта песня из «Шаранагати» напомнила мне то время, когда я как *брахмачари* принял прибежище у лотосоподобных стоп Шрилы Гуру Махараджа. Как же я был ему предан! Я позабыл обо всех мирских радостях и печалях, обо всем. Столько нового появилось в моей жизни, и я был предан лотосоподобным стопам Господа и очень счастлив. Я вообще не задумывался о своей материальной жизни. Просто жил, счастливо и легко, следуя наставлениям Шрилы Гуру Махараджа. У меня даже не было постели. Я спал на соломенной подстилке с подушкой из той же соломы. Порой меня кусали красные муравьи. Я жил очень простой жизнью и даже не задумывался об этом. В ту пору в Матхе мы не покупали овощей. У нас был собственный огород, где мы выращивали овощи и фрукты, и мы с радостью подносили их Господу, когда они созревали. Мы больше ничего не ели, разве что иногда покупали немного картошки на рынке для Шрилы Гуру Махараджа.

У нас не было тогда особых проблем. Единственные беспокойства возникали от коз и коров, которые заходили в наш огород. Постепенно наш Матх стал набирать популярность, и у нас появлялось все больше

* «Предавшись Твоим лотосоподобным стопам, я стал несказанно счастлив. Все мои печали ушли, и я больше ни о чем не тревожусь. Повсюду я вижу одно лишь блаженство».

и больше средств и удобств. Но ранние годы в Матхе — в них была своя прелесть. Сейчас я утратил тот незабываемый вкус жизни бедного *брахмачари*. Сейчас в наш Матх извне стало приходить больше неприятностей, но и у них сладкий вкус, ведь жертвенность — суть нашей жизни. Одна из песен Шрилы Бхактивинода Тхакура из «Шаранагати» объясняет это очень просто и восхитительно:

томāра севāйя, духкха хайа йата,
сео та' парама сукха
севā-сукха-духкха, парама сампада,
нāйшайе авидйā-духкха

(«Шаранāгати», 16.4)

«Все невзгоды, с которыми я сталкиваюсь в служении Тебе, для меня поистине величайшее счастье. Для меня и невзгоды, и радости в служении Тебе огромная удача: все они очищают мое сердце от скверны иллюзии».

пўрва итихāса, бхулину сакала,
севā-сукха пейе мане
āми та' томāра, туми та' āмāра,
ки кāджа апара дхане

(«Шаранāгати», 16.5)

«Я позабыл обо всем, что было в прошлом, и теперь в своем сердце я чувствую радость служения Тебе. Воистину, я Твой, а Ты мой. Ты — мой господин, а я — Твой слуга. Ничто не может встать между нами».

Кришна — моя жизнь и душа

Есть также замечательная история об одном из наших преданных, очень богатом семьянине, потерявшем все свое состояние, десятки тысяч рупий, из-за настроения отречения, самопредания и преданности Кришне. Во время судебного разбирательства, в которое он был вовлечен, он каждый день поклонялся божеству Господа Кришны. Его сопровождали чиновники и несколько вооруженных полицейских, и на оплату их услуг ему приходилось тратить ежедневно тысячи рупий. Возможно, ежедневные расходы на сопровождающих и охранников составляли от двух до пяти тысяч рупий. Но, несмотря на это, он ежедневно поклонялся божеству Кришны.

В один из дней был сильный ливень, и после того, как они пришли под дождем в храм, старший полицейского наряда спросил его: «Мистер

Саньял, каждый день вы приходите сюда поклоняться божеству Господа Кришны, но что Кришна дает вам? Вы же лишились всего. Вы недавно потеряли все свое имущество, как, например, тот великолепный ковер стоимостью в десятки тысяч рупий. Потеряли свой дом и все свои богатства. Вы потеряли все, так почему вы продолжаете поклоняться Кришне? Что Он дает вам?»

Тогда мистер Саньял дал этому полисмену прекрасный ответ, и я по сей день его помню. Он сказал: «Я поклоняюсь Кришне, но ничего у Него не прошу. Пусть Кришна сам решает, дать мне что-то или не дать. Я просто люблю Кришну. Кришна — моя жизнь и душа. Поэтому каждый день я прихожу сюда служить Кришне. А дать мне что-то или нет, это решает сам Кришна. Я ни о чем Его не прошу». Ответ мистера Саньяла поразил полицейского до глубины души.

Я тоже был сильно впечатлен, услышав эти слова, ведь это стиль преданности в линии Шрилы Рупы Госвами Прабху. Таков настрой и склад ума преданного — связывать все с Господом и служением Ему: «Я улыбаюсь, потому что Кришне нравится моя улыбка. Я наряжаюсь, потому что Кришне нравятся мои наряды. Я сплю, чтобы были силы служить Кришне, сплю потому, что Кришне угоден мой сон. Я готовлю, потому что Кришне нравится вкус моих блюд. Что бы я ни делал, я делаю это для Кришны, а не по какой-то иной причине. Мне нравится что-то только потому, что это нравится Кришне. Если Кришна чего-то не желает, то и мне этого совершенно не нужно. Я не делаю того, что не доставляет радость Кришне. Без Кришны меня нет и не может быть».

Санатан Прабху,
также известен
как мистер Саньял

Достижение трансцендентного мира служения Богу

В жизни нас порой окрыляет надежда, а порой охватывает безысходность. Но мы никогда не опускаем руки и не оставляем сознания Кришны. Мы лишь стараемся занять себя в служении Кришне.

Для жизни нам нужна крыша над головой, прохладная тень, чистая вода, фрукты, овощи и т. д. Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакур учил

нас тому, как удовлетворять все свои жизненные потребности в духе преданности, сначала предлагая их Господу Кришне, а затем принимая то, чем уже наслаждался Он. Что бы мы ни принимали, следует всегда помнить, что это пришло к нам по милости Бога. Тогда мы сможем поддерживать свою жизнь исключительно на Его *прасаде*, на Его милости. Таков наказ и стиль Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Сарасвати Тхакура, Шрилы Свами Махараджа и моего Гуру Махараджа. Мы все следуем по их стопам и, благодаря их учению и этой духовной практике, можем оставить наши мирские привязанности и отдавать себя двадцать четыре часа в сутки Господу и Его преданным в мире трансцендентного служения.

Глава четырнадцатая

Духовное проявление Бога в звуке

В Бхагавад-гите Кришна ясно говорит:

**йат кароши йад ашнāси йадж джухоши дадāси йат
йат тапасйаси каунтейа тат курушва мад-арпаṇам**

(*Шрїмад Бхагавад-гītā*, 9.27)

«Посвящай Мне все, что ты делаешь в своей жизни».

Если вы пребываете в таком сознании, вы живете в мире трансцендентного служения. Но посвящать Господу все, что заблагорассудится, не является высшим стандартом духовной жизни. Шри Чайтанья Махапрабху в беседе с Раманандой Раем, приведенной в «Шри Чайтанья-чаритамрите», отклонил этот стих Шримад Бхагавад-гиты, поскольку хотел утвердить настроение и идеал исключительной, чистой преданности Кришне.

Согласно концепции Шри Чайтанья Махапрабху, если Кришна скажет вам: «Я хочу самосу, принеси Мне ее и Я буду доволен», и вы принесете Кришне самосу, ваше действие, несомненно, доставит Ему радость. Это подлинная *бхагават-дхарма* и стандарт преданности, утвержденный Шри Чайтаньей Махапрабху. Истинная *бхагават-дхарма* означает предание Кришне и служение Ему в согласии с Его волей, когда мы понимаем желания Кришны и стараемся их исполнить, когда предлагаем Кришне то, что соответствует Его желаниям, а не нашим.

Когда Кришна сам объясняет, как Его удовлетворить, и вы следуете указаниям Кришны, тогда вы служите Ему и радуете Его наилучшим образом. Возможно, нашему эго будет трудно так действовать и поступать, но это очень просто и Кришна, несомненно, будет доволен нами.

**йе ваи бхагаватā проктā упāйā хй āтма-лабдхайе
аңджаḥ пумсāм авидушāм виддхи бхāгаватāн хи тāн***

(«*Шрїмад-Бхāгаватам*», 11.2.34)

Кришна говорит: «Не важно, что у тебя нет знаний, острого интеллекта или множества умений и талантов. Если ты делаешь то, что, согласно Моим заверениям, приносит Мне радость, Я буду очень счастлив и доволен тобой, и стану Твоей собственностью».

* «Знай, что *бхагават-дхарма* — это путь, указанный Господом, чтобы даже те, кто пребывает в невежестве, могли с легкостью прийти к Нему».

Когда Кришна хочет отдать Себя, Он может отдать Себя любому. Когда Он говорит, что радует Его больше всего, Он говорит о том, как наилучшим образом Ему служить. Шри Чайтанья Махапрабху утвердил это как высочайший и в то же время простой стандарт преданности для каждого. Если мы будем следовать ему в соответствии с желаниями Господа, мы обречем величайшее благо и наше сердце постепенно очистится от всех материальных желаний.

Лучшая форма бхакти-йоги

Есть девять основных видов *бхакти-йоги*. Они дают нам возможность занять ум, чувства и тело — всё — в служении Кришне.

**шраванам киртанам вишнӯх смараṇам пāда-севанам
арчанам вандаṇам дāсйам сакхйам āтма-ниведанам**

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 7.5.23)

Шраван означает слушание *кришна-катхи* (прославления Кришны) от *садху*, Гуру и вайшнавов. Это значит слушать о сознании Кришны и Святом Имени Кришны. *Киртан* — это прославление Кришны, Его преданных и их божественных игр; проповедь сознания Кришны, а также воспевание святых имен Кришны. *Смаран* означает памятование о Господе и нашей духовной жизни в служении Ему. *Пада-севана* — это служение лотосоподобным стопам Господа. *Арчана* — поклонение боже-ству Господа. *Вандана* — это обращение к Господу с молитвами. *Дасья* означает стать слугой Господа. *Сакхья* — служить Господу как своему лучшему другу. *Атма-ниведана* означает полностью вручить себя Господу. Таковы девять видов *бхакти-йоги*, описанных в «Прахлад-чаритре» из «Шримад-Бхагаватам», и, благодаря этим практикам, преданные Господа служат Господу двадцать четыре часа в сутки.

Шри Чайтанья Махапрабху выделил из этих девяти видов *бхакти-йоги* две как самые лучшие:

тāра мадхйе сарва-шрещтха нāма-санкйртана

(«Шрї Чайтанйа-чаритāmрта», Антйа-лїлā, 4.71)

«Среди всех практик преданности Господу наивысшей является *нама-санкиртана*, то есть *шраван* и *киртан*, слушание и воспевание величия Господа и Его Святого Имени».

Согласно учению Шри Чайтаньи Махапрабху, *шраван* и *киртан* — жизненно важные виды деятельности в духовной практике. Свет этого учения можно увидеть повсюду, во всех религиях. Есть множество ре-

лигиозных практик, но во всех религиях практикуют повторение имен Бога. В исламе взывают к Аллаху, в христианстве — к Господу Богу, а в буддизме — к Будде. Во всех религиях есть духовная связь с Господом, все они стремятся поднять людей на более высокий уровень сознания через повторение имени Бога.

Полное представление о духовном мире и духовной цели всех душ для одних остается тайной за семью печатями, другим приоткрывается лишь частично, и только немногие знают о них все. Существуют разные религии с разными представлениями о природе нашего духовного предназначения и пути его достижения. Но все религии стремятся возвысить сознание людей с материального уровня на духовный. Такова общая цель всех религий. Это очевидно для каждого, как и то, что все религии используют метод воспевания имени Бога. Обращаясь к Господу, вечному владыке каждого, не так важно, как Его называют — Аллах, Бог, Сын Божий, Иисус Христос, Будда, Брахма, Шива и т. д. Намного важнее почувствовать ту духовную силу, что таится в волне Святого Имени.

Воспевание имени Бога означает связь с трансцендентным звуковым обликом Бога. Благодаря *шравану-киртану*, слушанию и воспеванию имени Бога и Его прославлению, каждый может легко ощутить связь своего настроения преданности и той трансцендентной волны преданности, потока служения Богу.

В материальном мире всегда существуют две волны — волна *камы* и волна *премы*. Одна уносит нас вниз, другая — вверх. Всякий раз, соприкасаясь с волной *премы*, мы обретаем полное удовлетворение. Когда люди собираются, чтобы прославлять Господа и слушать о Его величии, следуя за волной трансцендентной преданности, мы окунаемся в атмосферу Вайкунтхи, духовной обители Господа. Сам Бхагаван Шри Кришна сказал:

**нахам тиштхāми ваикунтхе йогинам хрдайена ча
мад-бхактāх йатра гāйанти татра тиштхāми нāрада**

(«Падма-пурāна», Уттара-кханда, 92.21–22)

«В действительности Меня нет ни на Вайкунтхалоке, ни в сердцах погруженных в медитацию йогов. Я присутствую там, где Мои преданные возносят Мне хвалу».

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж ведет *киртан* в Шри Экачакра-дхаме.

Итак, Господь желает, чтобы мы воспевали Его святые имена. Для Него нет ничего приятнее, чем слышать, как мы воспеваем Его святые имена в *харинам-санкиртане*.

Важная составляющая

Понять превосходство *харинам-санкиртаны* нам поможет и «Шримад-Бхагаватам». Ведавьеса составил «Шримад-Бхагаватам» после того, как даровал миру Веды, веданту, упанишады и пураны, а в «Шримад-Бхагаватам» он представил свои окончательные заключения. В ведической школе и культуре мы находим так много священных книг, в которых многочисленные *риши*, *муни* и богословы описали свои духовные изыскания. Суть их трудов Ведавьеса собрал и представил в «Шримад-Бхагаватам». И наконец, в завершение «Шримад-Бхагаватам», он дал свой заключительный совет:

**нāма-санкīртанām йасйа сарва-пāпа-праñāṣанām
праñāмо дуккха-ṣāманас таṁ намāми харим̐ парам**

(заключительный стих «Шрīмад-Бхāгаватам», 12.13.23)

«Воспевай святые имена Бога, чтобы удовлетворить Его и Его спутников. Занимаясь *харинам-санкиртаной*, избегай любого соприкосновения с мирским бытием. Так ты освободишься от всех грехов и достигнешь высшей цели духовной жизни — служения верховному Господу, Шри Кришне, в трансцендентном мире». Ведавьеса завершает «Шримад-Бхагаватам» окончательным наказом и заключением: *харинам-санкиртана* — наилучший путь для всех и каждого.

Участвуя в любых религиозных церемониях и обрядах, необходимо понимать, для чего мы их совершаем. У религии Индии есть свои традиции, так же как у ислама и других западных религий. Все религии следуют своим обычаям, правилам и предписаниям, это дает каждому некую связь с благодатью в их жизни. Но что лежит в основе этой связи? Всегда и неизменно обращение к Богу через воспевание Его святых имен.

Раньше во время любой ведической церемонии читались *мантры*, призывающие высшее благо.

**мангалаṁ бхагавāн виṣṇур̐ мангалаṁ мадхусūданаḥ
мангалаṁ хр̐шикеṣо 'йам̐ мангалāйатано харих̐
виṣṇуч̣чāраṇа-мāтрена кр̣ṣṇасйа смаранād-дхарех̐
сарва вигхнāни наṣṭйанти мангалаṁ сйāн на самсайаḥ**

(«Брхад-Виṣṇу-пурāна»)

«У верховного Господа, средоточия всей благодати, много имен, таких как Вишну, Мадхусудан, Хришикеш и Хари. Достаточно помнить о Нем и воспевать Его имена, чтобы пали все преграды и наступило подлинное благоденствие. В этом нет никаких сомнений».

Эта *мангалачарана*, призыв благодати, говорит о том, что все будет благоприятным, если сопровождается воспеванием святых имен Бога. Благодать — это связь с Богом, и эта связь, сознание Кришны, — источник всех подлинных благ. Такова фундаментальная основа всех религий. Прежде всего необходимо понять, что любое религиозное действие становится в высшей степени благоприятным, когда основывается на воспевании святых имен Бога*.

Так можно постичь первооснову и цель всех религиозных действий, которая состоит в удовлетворении Бога.

В «Хари-бхакти-виласе», высшем своде правил для всех вайшнавских церемоний, говорится, что есть *мантра* призыва благодати не только для начала, но и для успешного завершения любых религиозных обрядов.

**йадāсанга крийā карма джāнатā вāпй аджāнатā
пўрнам бхавату тат сарвам шри харер нāма киртанāt**

(«Шри Хари-бхакти-вилāса»)

Эта завершающая *мантра* гласит: «Какую бы оплошность или оскорбление я ни совершил во время этой религиозной церемонии — сознательно или нет, добровольно или вынужденно, — все будет исправлено и все исполнится благодаря *харинам-санкиртане*».

Мы знаем, что в процессе проведения любого религиозного обряда можно допустить множество ошибок, как внутренних, так и внешних, что безукоризненное исполнение религиозных ритуалов невозможно. Мы знаем, что ошибок не избежать и что степень результативности наших стараний зависит от нашей *кармы*. Но любые недостатки или ошибки будут нейтрализованы *харинам-санкиртаной*. Смиренная просьба о прощении и молитва Господу в *харинам-санкиртане* может все исправить. Вот почему *харинам-санкиртана* — наша единственная реальная надежда удовлетворить Господа. Следует сделать *харинам-санкиртану* неотъемлемой составляющей всех наших действий.

* *Мадхура-мадхурам этан мангалам мангалāнām, сакала-нигама-валлī-сат-пхалам чит-сварўпам / сакрд апи паригīтам шраддхайā хелайā вā, бхргу-вара нара-мāтрам тāрайет крїщна-нāма* — «Имя Кришны — самое сладостное и благое из всего, вечный духовный плод лианы Вед. Оно освободит любого, кто хоть раз произнесет Его, с верой или даже небрежно» («Сканда-пураṇа»).

Могущество харинам-санкиртаны

Харинам-санкиртана столь могущественна, что может полностью оградить от чрезвычайно сильного влияния Кали-юги, эпохи ссор и раздоров. В этой эпохе так много негативных качеств. Волна греха, не переставая, катится по материальному миру в эпоху Кали, из-за чего в мире не осталось практически ни одной подлинной религиозной практики. В Кали-югу разрушены три основных религиозных принципа: аскетизм, чистота и милосердие. Сохранился лишь принцип правдивости, однако Кали своим влиянием постоянно пытается его уничтожить. В век Кали *дживы* ощущают безысходность и бессилие, будучи лишенными возможности хорошей религиозной практики.

Чтобы облегчить страдания обусловленных душ и оградить их от враждебного влияния Кали-юги, Шри Чайтанья Махапрабху милостиво учил всех, как обрести связь с Господом и как совершенствоваться в духовной жизни, воспевая Святое Имя.

**харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир аниятхā**

(«Брхан-Нāрадййа-пурāна»)

Махапрабху сказал: «Вам нужно освободиться от порабощающей волны этого мира и вернуть свое подлинное сознание — сознание вечного слуги Бога. Поэтому воспевайте Святое Имя Господа — это ваш первый долг». *Харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам* — трижды Махапрабху повторил, что в век Кали лишь воспевание Святого Имени поможет вам осознать ваше духовное положение. И трижды Махапрабху сказал: «*Калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир аниятхā* — у вас нет альтернативы. Нет другого пути».

Основа и суть учения Махапрабху со всей ясностью выражены в «Шримад-Бхагаватам»:

**калер доща-нидхе рāджанн асти хй эко махāн гуṇах
кйртанād эва крṣṇасйа мукта-бандхах парам враджет**

(«Шримад-Бхāгаватам», 12.3.51)

Век Кали полон стольких пороков и недостатков. *Дйўтам пāнам стрийах сўнā*: в век Кали весь мир покорила страсть к деньгам, азартным играм, опьяняющим веществам, незаконному сексу и безнаказанному убийству животных*. Век Кали — это бездна пороков, тревог и бес-

* Шримад-Бхāгаватам, 1.17.38.

покойств, бросающих вызов практике духовной жизни. В этом веке все охвачено влиянием Кали, и никто не может ему противостоять. *Асти хй эко махāн гунах*: однако у Кали-юги есть одно исключительное свойство, способное даровать каждому возможность привести в гармонию все. Одна добродетель в океане пороков. Свет, что может прогнать всю тьму. Что же это? *Кришна-киртан*.

кйртанād эва крщñасйа мукта-бандхах парам враджет

Воспевая Святое Имя Кришны, — устанавливая связь с трансцендентным образом Бога в звуке, — мы сможем ощутить Кришну в своем сердце. Господь присутствует в сердце каждого, и воспевание Его Святого Имени откроет это нам. Когда мы ощутим связь с трансцендентным образом Бога в звуке Его Святого Имени, все неблагоприятное уйдет от нас и все придет в гармонию. Влияние Кали и враждебное окружение оставят нас. Мы обретем позитивную связь с трансцендентным миром, где любовь, преданность, чистота, искренность, красота и невинность существуют в вечной жизни и вечном времени. Там, в вечном царстве, где мы будем жить с Кришной, мы позабудем о страхе. Наша жизнь с Кришной всегда будет наполнена всей красотой, любовью и преданностью. В ней проявятся все наилучшие качества и умения. *Кришна-киртан* откроет нам, что Кришна — в нашем сердце. Затем *мукта-бандха* — мы освободимся из материального плена для чистой, совершенной и очень счастливой жизни. Мы преодолеем «гравитационное» притяжение этого бренного мира и обретем безмятежную и мирную жизнь в мире самопредания. И наконец, *парам враджет* — там, согласно нашей склонности, нам будут явлены наши трансцендентные отношения с Кришной, *акхила-расāmрта-мўртих*, сосредоточим всех духовных *рас*.

Этот несложный метод духовного осознания раскрывается в «Шри-мад-Бхагаватам». Его проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Сарасвати Тхакур и Шрила Гуру Махарадж: «Предайся Кришне и воспевай Его имя. Так ты обретешь величайшее благо в своей жизни. Когда ты будешь петь имя Кришны без оскорблений, тогда имя Кришны, Его облик, качества и игры — все откроется тебе».

Это единственное, что проповедует наша *гуру-варга*. Наши Гуру рассказывают людям об имени Кришны и о том, в каком настроении его следует воспевать. Они говорят, что каждый должен начинать свою духовную жизнь с повторения *харе кришна маха-мантры* в настроении полного самопредания Господу. Если кто-то сможет воспевать Святое Имя в чистом *шаранагати*, ему сразу станут доступны более высокие

уровни *дасья-расы*, *сакхья-расы*, *ватсалья-расы* и *мадхура-расы*. До тех пор, пока человек не будет воспевать Святое Имя в настроении полного самопредания, высшие уровни духовных *рас* будут ожидать его готовности, но как только он будет готов, его божественные отношения с Господом естественным образом откроются ему. Таков истинный путь, на котором душа сможет осознать и обрести свою удачу в чистом сознании Кришны.

В одном этом стихе, *калер-доша-нидхе рāджан*, достаточно знания, чтобы понять сознание Кришны, но для его осознания необходим настоящий духовный наставник. Тогда мы освободимся от всех тревог и добьемся успеха. Даже находясь в оскверненной атмосфере Кали-юги, мы всегда будем осознавать иллюзорность этого мира и стараться обрести связь с Богом через воспевание Его святых имен. Этот бренный мир материален, но сознание Кришны и имя Кришны *четана*, всецело духовно.

**нāма чинтāмāниḥ кṛṣṇāṁ чаитāни-раса-виграḥ
пūrṇāḥ śuddho нитйā-мукто 'бхиннатвāн нāма-нāминоḥ**

(«Падма-пурāна»)

Между Господом и Его Святым Именем нет никаких отличий. Наша связь с Ними — это нечто живое, а не мертвое, и к нам непременно придут результаты этой связи. Служа имени Кришны, мы получим возможность служить Кришне напрямую, поскольку Кришна неотличен от Своего имени. Имя Кришны подобно исполняющему желания бриллианту: если мы обречем подлинную связь с Ним, оно сразу же дарует нам все, что мы только пожелаем для служения Ему. Имя Кришны, Его слава и игры, все, что связано с Кришной, — все трансцендентно. Стоит нам лишь однажды без оскорблений произнести «Шри Кришна!», как Кришна откроет Себя нам в этом звуке. Он явит нам Свой трансцендентный звуковой образ.

**йīшвараḥ парамаḥ кṛṣṇāḥ сач-чид-āнанда-виграḥ
анāдир āдир говиндаḥ сарва-кāраṇа-кāраṇам**

(«Śrī Брахма-самхитā», 5.1)

Кришна — верховная личность Бога, а Его вечный изначальный облик — пастушок Говинда. Его облик, имя и слава, как и все остальное в Нем, — трансцендентны и могут проявиться где угодно. Как Параматма Кришна присутствует в сердце каждого, в каждом атоме творения. Обусловленные души этого не ощущают — они чувствуют это, когда освобо-

ждаются из рабства *майи*. Они ощущают: «Кришна со мной». Это чувство приходит к ним через трансцендентные звуки Святого Имени Кришны.

Шабда-брахма

Шрила Рупа Госвами Прабху объяснил, что Кришна, *акхила-расāmрта-мўртих*, сосредоточие всех духовных *рас*, милостиво являет Себя в этом мире в двух божественных формах, чтобы даровать Свою милость как освобожденным, так и обусловленным душам. Одна из них — это Его *вачь* форма, Его личностная форма, на которую указывает Его Святое Имя.

Другая — Его *вачака* форма, форма трансцендентной звуковой вибрации Его личностной формы, то есть Его Святое Имя*.

В Ведах Святое Имя Кришны называется *шабда-брахма*. *Шабда* — это звук, но здесь *шабда* — это трансцендентная звуковая вибрация, а не те звуки, которые мы можем услышать ушами. Брахман — это полная сознающая форма Бога вместе с Его энергией — верховный самодержец, который являет Себя как пожелает, где пожелает и когда пожелает. Таким образом, *шабда-брахма* — это божественный звуковой облик Бхагавана Шри Кришны, *брахма-сварупы*, *парабрахмы*. Это божественный облик Брахмана, чье имя, облик, слава, спутники, игры и т. д. всецело трансцендентны.

Шабда-брахма нисходит из трансцендентной обители Бога через подлинную *гуру-парампару*. В этом веке любой, кто обрел связь с трансцендентной звуковой формой Бога, *шабда-брахмой*, несказанно удачлив, и когда Святое Имя танцует в его чистом сердце, он осознает свою вечную удачу и все мирское оставляет его.

В действительности обусловленные души не могут тотчас же произнести имя Бога с чистым сердцем. Когда Святое Имя нисходит в их сердца через *гуру-парампару*, Господь являет там Себя и Свою энергию, и самолично очищает сердце преданного. Так *дживы* постепенно обретают способность чисто воспевать имя Бога. Тогда они осознают, что это высочайшее благо для их духовной жизни.

* *Вāchāйāм вāчāкāм итй удетй бхаватō нāмā сварўпā-двайāм, пўрвасмāt парам эвā хантā каруṇāм татрāпй джāнймахе / йас тасмин вихитāпарāдхā-нивахāх прāṇй самантāд бхавед, āсйенедāм упāсйā со 'пи хи садāнандāмбудхāу маджжати* — «О Святое Имя! Ты появилось в двух формах: тот, на кого имя указывает (Твой божественный человекоподобный облик) и само имя (Твой божественный облик в звуке). Нам известно, что Твоя вторая форма куда как более милостива, чем первая, — даже тот, кто нанес множество оскорблений Твоей первой форме, все равно погрузится в океан нескончаемой радости, воспевая Твое Святое Имя» («Шри Нāмāштāкāм», 6).

Наделенное силой спасать

В священных книгах Святое Имя Бога также описывается как *тарака-брахма-нам* — божественная форма Бога в звуке, всемогущая и всемилостивая, способная спасти обусловленные души с самого дна материального существования и явить в их сердцах мир трансцендентного служения Богу. Через *тарака-брахма-нам* Господь дарует обусловленным душам возможность служить Ему в различных исполненных любви взаимоотношениях с Ним, которые всегда пронизаны трансцендентной радостью, красотой и очарованием. В материальном мире всегда бушуют волны *камы* и *премы*. *Тарака-брахма-нам* Бога — главный путь, связывающий обусловленные души с волной *премы* и уводящий их из-под влияния иллюзии этого мира.

В материальном мире четыре эпохи циклично сменяют друг друга, подобно временам года. Они известны как Сатья, Трета, Двапара и Кали. Каждая из этих эпох имеет свои особенности, и каждая дает свою, особую возможность связаться с волной *премы* через *тарака-брахма-нам*. *Тарака-брахма-нам* Бога всегда наделен всей Его силой, но в каждую эпоху существуют различные процессы и предписания для воспевания *тарака-брахма-нама*. Для каждой эпохи Веды предписывают свою *маха-мантру*, высшую *мантру* — то из святых имен Бога, которое как можно лучше соответствуют времени и обстоятельствам.

**нāṛāyaṇa-para vedā nāṛāyaṇa-parākṣarāḥ
nāṛāyaṇa-parā muktir nāṛāyaṇa-parā gatih**

(Сатъя-йуга махāмантра)

**rāma nāṛāyaṇānanta mukunda madhusūdana
kṛṣṇa keśava kāmśāre hare vaikuṇṭha vāmana**

(Третя-йуга махāмантра)

**hare murāre madhu-kaitābhāre
gopāla govinda mukunda saure
yājñeśa nāṛāyaṇa kṛṣṇa viṣṇo
virāṣṭrayām mām dṛgaḍiśa rakṣa**

(Двапара-йуга махāмантра)

**hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare**

(Кали-йуга махāмантра)

В каждую эпоху следует воспевать и медитировать на соответствующую *маха-мантру*. Благодаря им души достигают освобождения и вступают в трансцендентный мир служения. Как только удачливые души начинают должным образом воспевать *маха-мантру*, она помогает им легко и радостно достичь их высшего духовного предназначения.

Харе Кришна маха-мантра

В Кали-югу духовный образ Бога в звуке, *тарака-брахма-нам* Бога, проявляется как *харе кришна маха-мантра*. Хотя есть *маха-мантры* и для других эпох, *харе кришна маха-мантра* является высшей *мантрой* для любой эпохи. Из всех *мантр* *харе кришна маха-мантра* наилучшая, она не только наивысшая, но и самая могущественная. Только *харе кришна маха-мантра* заключает в себе Господа Шри Кришну и Шримати Радхарани, источник энергии и Его экстатическую энергию. Лишь *харе кришна маха-мантра* связывает нас со абсолютным теизмом, где Бог — это сын и возлюбленный. Так мы можем понять высочайшее положение *харе кришна маха-мантры*. *Харе кришна маха-мантра* самая могущественная еще и потому, что только в ней полностью выражено настроение самопредания и молитвенный призыв к Радхе-Кришне с просьбой явиться в наших сердцах и исполнить наши самые сокровенные чаяния в служении Им. Одно из имен Радхарани — Хара, а в звательном падеже оно изменяется на *харе*. Слово «*кришна*» в *маха-мантре* также употреблено в звательном падеже. Поэтому, повторяя «*харе кришна*», мы, по сути, взываем к Радхе-Кришне и молим Их о милости.

Таким образом, *харе кришна маха-мантра* наилучшим образом поможет нам достичь цели нашей жизни — обрести связь с трансцендентной волной *премы*. Поэтому мы исполнены надежды на то, что наша жизнь и все наши дела увенчаются успехом благодаря воспеванию *харе кришна маха-мантры*.

Дар Шри Чайтаньи Махапрабху

Высочайший дар *харе кришна маха-мантры* открывается нам по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, объединившего в Себе божественные образы Радхи и Кришны. Махапрабху явился в Навадвипа-дхаме, чтобы повсеместно распространить метод воспевания святых имен. Он — всеми почитаемый Господь в Кали-югу, и, поскольку именно Он принес высочайший дар, *харе кришна маха-мантру*, Он — *парама-каруна*, самый милостивый Господь.

**сатйам кали-йуга випра шрі харер нāма мангалам
парам свастйайанам нрнāм нāстй эва гатир аниятхā**

(«Падма-пурāна»)

**харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир аниятхā**

(«Брхан-Нāрадййа-пурāна»)

Махапрабху учил всех и каждого: «В век Кали всю благодать можно обрести, только воспевая святыя имена Господа. *Харинам-санкиртана* — это единственный путь достижения высшей благодати».

В этот век нет нужды изучать множество священных книг. Единственное, что необходимо, — воспевать божественное имя Господа. Это самая лучшая духовная практика для обусловленных душ Кали-юги. В век Кали мир особенно полон страданий, и подлинное счастье обусловленные души могут ощутить, лишь воспевая святыя имена Бога. В век Кали Господь нисходит с Голоки Вриндавана, — где, наполняясь очарованием, непрерывно совершается Его божественная игра, — в форме *харе кришна маха-мантры*, чтобы связать каждого со Своей красотой и божественной радостью. Нет другого пути, кроме чистого и радостного воспевания *харе кришна маха-мантры*, воспевания с верой, любовью и преданностью. *Харер нāмаива кевалам* — всегда повторяйте Святое Имя Бога и ничего не делайте без Него. Воспевание Святого Имени — это цель жизни, способная даровать душе наивысшее благо.

Сосредоточение на Святом Имени Бога

Нам необходимо лишь одно — установить связь с волной преданности, нисходящей из трансцендентного мира через Святое Имя Господа, и отдать себя в ее распоряжение. Воспевание Святого Имени Бога откроет нашим сердцам Его божественный облик. Имя Бога накрепко свяжет нас с *сач-чид-ананда-виграхой* Господа — Его вечным, исполненным знания и блаженства обликом, который созерцают и которому служат такие великие души, как Брахма, Нарада и Ведавьяса. Шрила Рупа Госвами Прабху обращался к Нему с такой молитвой:

**никшила-шрути-маули-ратна-мāлā-
дйути-нйрāджита-пāда-пайкаджāнта
айи мукта-кулаир упāсйамāнам
паритас твāм хари-нāма самшрайāми**

(«Шрі Нāмāцтāкам», 1)

«О божественный облик Святого Имени! Твоим лотосоподобным стопам поклоняются Веды, веданта, упанишады, пураны, „Шримад-Бхагаватам“, Шримад Бхагавад-гита и все остальные священные книги. Все они вместе с освобожденными душами совершают *арати* у Твоих лотосоподобных стоп. Прошу, будь милостив и даруй мне божественное служение Тебе. Я всецело предаюсь Твоим стопам».

Так Шрила Рупа Госвами Прабху прославляет Святое Имя Бога, и в священных книгах есть множество стихов об имени Господа. Ничто и нигде не сравнится с положением и могуществом Святого Имени. Воспевание Святого Имени усилит в нас настроение преданности, освободит нас из иллюзорного мира и приумножит в нашем сердце чувства трансцендентного счастья, очарования, красоты и любви в наших взаимоотношениях с Господом*.

Эти чувства никогда не позволят нам утратить связь со Святым Именем Бога и оставить служение Ему.

Привлечение абсолютного самодержца

Вопрос: Махарадж, почему многие преданные рекомендуют сосредоточивать внимание на звуке Святого Имени во время повторения *махамантры*? Мне это кажется похожим на имперсональную медитацию. Я чувствую, что в нашем воспевании должно присутствовать молитвенное настроение. Почему же тогда рекомендуется сосредоточиться на звуке Святого Имени?

Шрила Говинда Махарадж: Сосредоточение ума — один из видов практики йоги. Благодаря такой практике можно обрести сверхъестественные способности (*сиддхи*), но нельзя силой заставить Святое Имя низойти из трансцендентного мира в наши сердца. Практика сосредоточения ума не будет для нас особо плодотворной.

Господь и Его Святое Имя обладают всей полнотой власти. В первом стихе «Шримад-Бхагаватам» говорится: *ārtхецв абхиджñах сварātтене брахма хрдā йа āди-кавайе мухйанти йат сӯрайах* — «Господь —

* *Тунде тāн̄давинī ратим̄ витануте тундāвалī-лабдхайе, кар̄ṇа-кродха-кадамвинī гхатайате кар̄ṇāрбудебхйах̄ спрхām / четах̄ прāн̄гаṇа-сан̄гинī виджайате сарвендрīйāṇām̄ кртим̄, но джāне джанитā кийадбхир̄ амр̄таих̄ кр̄щ̄нети вар̄надвайи* — «Я не способен осознать, сколько нектарной сладости заключено в двух слогах „криш-на“! Они танцуют на моих устах, и тогда мне хочется иметь бесчисленное множество уст. Когда они входят в мои уши, я хочу, чтобы у меня были миллионы ушей. А стоит им появиться в моем сердце, они полностью подчиняют себе все мои чувства» («Шрī Чайтанья-чаритāmр̄та», Антия-лийā, 1.99).

всеведущий самодержец, и всё, целиком и полностью, зависит от Его воли. Он может проявиться в сердце любого из нас, а может любого ввести в заблуждение». Лишь настроение самопредания и смиренной преданности по-настоящему поможет нам при воспевании Святого Имени Бога. Мы можем лишь привлечь к себе Его милость. Нам не под силу заставить Господа появиться.

Мольба о капле милости

Есть такая птица, *чатака*, которая пьет только ту воду, которая проливается дождем из туч. Птица *чатака* никогда не станет пить из пруда или из реки. Она не пьет воду с земли и зависит лишь от дождя, что проливается с неба. Когда на небе появляются тучи, *чатака* громко поет им хвалу, а когда начинается дождь, она устремляется навстречу дождевым каплям. Птица *чатака* довольствуется лишь каплями дождя, которые успеет собрать, и никогда не выпьет воду из другого источника.

Когда на небе появляются грозные тучи, из них может пролиться не только дождь. Может ударить молния, которая легко уничтожит крохотную птичку. Однако *чатака* устремляется в самую гущу грозы, стремясь собрать дождевую воду и не думая об опасности. Она считает тучи своим единственным прибежищем и источником жизни и никогда не станет думать иначе.

Шрила Рупа Госвами Прабху использовал птицу *чатаку* в качестве аналогии, чтобы показать, как нужно молить Господа, воспевая Его святыя имена. Его слова прекрасны:

вирачайа майи даңдам дйна-бандхо дайām вā
гатир иха на бхаваттаḥ кāчид анйā мамāсти
нипатату śата-коṭир нирбхарам вā навāмбхас
тад апи кила пайодаḥ стуйате чāтакена

(«Śrī Става-мālā», 1.16.1)

«О мой Господь, о Кришна! Мне нужна лишь капля Твоей милости. Прошу, пролей ее на меня. Я жду Твоей милости, как птица *чатака* ждет капли дождя, что падают с туч. Ты можешь даровать мне каплю Своей

милости, а можешь отказать. Все зависит от Твоего желания, но ничего другого и ни от кого другого я не приму. Если захочешь, можешь наказать меня, ударить, как туча может ударить молнией по *чатаке*, и я терпеливо снесу наказание. Я ничего и нигде более не ищу — я только жажду обрести Твою милость».

Вирачи́а майи да́ндам дй́на-бандху! дай́ам вā — «Ты можешь даровать мне Свою милость, а можешь наказать меня. О Господь! Я знаю, что очень жалок и у меня нет настоящей преданности. Ты можешь метнуть в меня молнию или послать мне каплю воды. Все в Твоей власти. Но, каким бы ни был Твой выбор, я всегда буду прославлять Тебя и навсегда останусь преданным Твоим лотосоподобным стопам. Я никогда не подниму ничего с земли, но какую бы милость я ни получил от Тебя, этого мне будет довольно».

Такое настроение исключительной преданности необходимо каждому во время воспевания Святого Имени Бога. Обусловленным душам оно несет величайшее благо, а освобожденным всегда дарит радость.

Раскрытие наших взаимоотношений

Так Шрила Рупа Госвами Прабху показал, с каким вниманием и исключительным настроением преданности нам следует молиться Богу. Именно это настроение необходимо при воспевании Святого Имени, если мы хотим привлечь к себе милость Господа. Мы должны верить, что молитва и милость Господа принесут все, что нам нужно, а настроение молитвы привлечет к нам Его милость.

Когда мы воспеваем Святое Имя, нет необходимости думать или сосредотачиваться на чем-либо. Нужно лишь воспевать Его в молитвенном настроении полного самопредания: «Я Твой, а Ты — мой». Такое настроение окончательно раскроет наши отношения с Богом. Они откроются нам не сразу. Но постепенно, благодаря непрестанному воспеванию, Господь, объект нашего воспевания, полностью захватит наш ум. Тогда, *сарва́х сукхамайā ди́шах*, мы увидим радость повсюду*.

Святое Имя войдет в наше сердце и насытит нас: высший *кальян*, *мангал*, благодать, благоденствие и т. д.

* *Аки́нчана́сйа да́нтасйа и́йāнтасйа сама-четасах / майā санту́щта-манасах сарва́х сукха-майā ди́шах* — «Отреченная, обуздавшая чувства, умиротворенная и уравновешенная душа, чье сердце удовлетворено Мною, повсюду видит только лишь радость» («Шрймад-Бхāгаватам», 11.14.14).

Призыв к милости

Шрила Рупа Госвами и
Шрила Санатана Госвами

Когда преданные стараются воспевать Святое Имя Господа, они могут испытывать такие чувства: «У меня не получается внимательно воспевать Святое Имя. У меня нет чистого настроения преданности и самопредания. Кто я такой? Чего я стою? Кришна так велик. С чего Ему одаривать меня Своим милостивым взором?» Такое осознание и внутренний самоанализ постепенно могут выразиться в молитве: «Моя единственная надежда в том, что однажды я обрету беспричинную милость Кришны. Если внезапно я буду благословлен Его беспричинной милостью, я буду считать это своей величайшей удачей и, благодаря этому, обрету все».

Если мы вручим себя Господу, ожидая справедливого суда, нам не на что будет надеяться. Но если мы отдадим себя на Его милостивый суд, это дарует нам великую надежду. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами дали нам такой совет:

**āпане айогйа декхи' мане пāн кшобха
татхāпи томāра гуṇе упаджайа лобха**

(«Шри Чaitанйа-чаритāmрta», Мадхйа-лīлā, 1.204)

«Все мы ничтожны и недостойны. В этом нет никаких сомнений. Мы падшие души со множеством недостатков. Но мы уверены, что Кришна несказанно милостив и обладает всеми добродетелями. В этом также нет никаких сомнений».

Когда мы слышим подобные молитвы и заверения священных книг, нас охватывает воодушевление. Милость Кришны безгранична и может легко привести нас в трансцендентную обитель служения Ему. Природа Кришны в том, чтобы привлекать к себе *джив* и открывать их сердцам восторг *кришна-премы*. Кришна всемилостив, все в Его силах, поэтому мы всегда исполнены надежды. Преданные, которых очень привлекает учение Махапрабху, стараются воспевать Святое Имя в этом исключительном настроении.

У нас нет иного пути, кроме воспевания Святого Имени Бога в настроении смирения и самопредания. При воспевании преданные могут подсчитывать количество произнесенных имен, а могут порой обойтись без этого. Иногда они воспевают тихо, а иногда громко. Но в любом случае они воспевают в молитвенном настроении: «Господь может бросить

на меня Свой взгляд или одарить Своей милостью, а может не заметить меня — на все Его воля. Я должен просто воспевать Его Святое Имя с верой в то, что однажды обрету Его беспричинную милость».

Надежда для отчаявшихся

Есть и другая молитва, передающая настроение преданности Богу:

**парама-кāруṇико на бхават-парах
парама-śочйатамо на ча мат-парах
ити вичинтйа харе майи пāмаре
йад учитаṃ йаду-нātха тад āчара**

(«Падйāвалй», «Бхактāṇām-мāхātмйām», 66)

«О Кришна, сам я не сознаю своего положения, но Ты знаешь, кто я. Себя я ощущаю ничтожным, ни на что ни годным существом, невежественным, жалким и несчастным. У меня нет никаких достоинств, и я чувствую, что сам по себе не могу ничего. Но Ты — Всевышний. Ты — всемилостивый спаситель падших душ. Ты обещал, что уделишь особое внимание невежественным, нуждающимся, падшим душам и спасешь тех, кто найдет прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Не знаю, смогу ли я полностью предаться Тебе, но я всецело себя Тебе вручаю. Вот он я, перед Тобой. Прошу, одари меня Своим милостивым взглядом.

Ты — высочайший спаситель падших душ, *патита-павана*, а я — самая падшая из обусловленных душ (*патита*), поэтому сделай то, что считаешь нужным. Не мне говорить, что Тебе делать. Ты все видишь лучше всех. Я лишь молю, чтобы Ты сделал то, что для меня необходимо. Я не знаю души более падшей, чем я, а Ты проливаешь Свою милость в первую очередь на самых падших. Вот почему я очень надеюсь, что Ты сделаешь то, что нужно, и спасешь меня».

Есть так много песен и молитв к Господу, в которых объясняется и наше, и Его положение. Мы видим повсюду *джив*, страдающих от безысходности и одновременно исполненных надежды. Одни, сами по себе, они лишены надежды, но стоит им установить связь с Богом, и надежда наполняет их сердца. Таким образом, благодаря милости Бога, *дживы* всегда могут обрести надежду. Таково умонастроение преданного.

Явление из самого сердца

Преданный: В писаниях говорится, что необходимо воспевать Святое Имя постоянно, чтобы избавиться от оскорблений в Его адрес. Я также слышал, повторять Имя следует недолго, но с полной концентрацией

внимания. Не могли бы вы объяснить важность качества и количества во время воспевания?

Шрила Говинда Махарадж: Различие между качеством и количеством во время воспевания Святого Имени не так уж трудно понять. Цель воспевания — ублаготворить Кришну и Его Святое Имя, неотличное от Него самого. Святое Имя будет довольно тогда, когда Его повторяют качественно. Тогда в нашем сердце явит Себя чистое имя Бога. Когда имя Бога будет довольно нами, Оно явится в Своем трансцендентном звуке на нашем языке.

Сейчас мы не видим божественный облик Кришны и не слышим Его Святое Имя. То, что появляется на нашем языке, когда мы Его воспеваем, не трансцендентно, поскольку не трансцендентен наш язык. Но он может стать трансцендентным, когда на нем появится Святое Имя Господа. Воспевать качественно означает сделать наш язык трансцендентным, призвав Святое Имя, проявление Бога в трансцендентном звуке.

Для века Кали Господь сделал одно особое послабление: «Я появлюсь в Своей трансцендентной звуковой форме в сердце преданной Мне души, очистившей свое сознание». Шрила Бхактивинод Тхакур объясняет:

**хрдайа хаите бале, джихвāра агрете чале,
пабда-рūпе нāче анукшана**

(«Шараṇāgати», «Нāма-мāхātмйā», 2)

«Харинам сам силой выходит из чистого сердца преданного и, опустившись на кончик его языка, танцует там в образе трансцендентного звука».

Святому Имени нужно подходящее место, чтобы явить Себя. Без очищения сердца, молитвы в настроении самопредания, без преданности божественный звук Святого Имени не откроется нам. Но однажды, подобно молнии, Святое Имя появится в нашем сердце, привлеченное его чистотой, и будет танцевать у нас на языке. Это непременно однажды случится, если продолжать медитировать на Святое Имя. В сущности, это даже не медитация, а наше служение Богу через воспевание. Благодаря ему Святое Имя появится в нашем сердце.

Порой Святое Имя впервые приходит к нам в некоем смешанном образе. Сначала Оно не всегда открывается нам в Своей полностью трансцендентной форме. Оно может приходить и уходить, приходить и уходить, пока наконец не останется с нами. Это рано или поздно случится, если мы будем всегда стремиться к служению Кришне и Гурудеву. В этом умонастроении в нашем сердце появится все — как известное,

так и неведомое нам, — и в этом божественном откровении мы поймем, что есть свет, а что есть тьма.

Все зависит от нашего настроя во время воспевания и нашей готовности служить. Прекрасно, если мы думаем так: «Воспевание Святого Имени — это мое служение. Я не знаю, почему воспеваю Его, и о чем мне думать при воспевании, но мне и не нужно этого знать».

Преображение природы ума

Для преобразования природы ума (*чето-дарпа-на-мāрджа-нам*) необходимо постоянно помнить о Господе. Каждый, кто на это способен, пройдет через опыт такой трансформации. У нас есть время, все двадцать четыре часа в сутки, чтобы воспевать Святое Имя Бога. Воспевание минимум четырех или шестнадцати кругов в день — это лишь тренировка. Наш Гуру Махарадж не говорил, что мы должны воспевать лишь четыре круга за весь день. Наоборот, он наставлял нас воспевать целый день. С четками или без, но у нас должен быть такой настрой: «Сейчас я буду воспевать Святое Имя Бога».

О Боге можно помнить даже во время сна. Когда в жизни мы сталкиваемся с большими трудностями, они могут даже сниться нам по ночам. Подобно этому, если мы стараемся постоянно помнить о Кришне, мы будем видеть некие образы Кришны в своих снах. Такова природа нашего ума.

В век Кали все, что нужно, это воспевать Святое Имя Бога без оскорблений. Первый наказ таков: «Повторяй „харе кришна!“» Со временем вы начнете воспевать Имя без оскорблений. Те, кто думает, что воспевание «харе кришна» принесет им благо, включатся в этот процесс. Но позднее, когда они поймут, что не получают полного эффекта от воспевания, они начнут искать причины этого, искать погрешности в своем воспевании. Они изучат десять оскорблений Святого Имени и попытаются от них избавиться. Они поймут, что воспевать Святое Имя нужно для удовлетворения Кришны, а не для своего собственного. В результате самоанализа они увидят, что воспевают Святое Имя сами для себя; тогда они попытаются это исправить и воспевать для удовлетворения Кришны.

Но, даже обнаружив в своем воспевании какие-либо недостатки, не стоит его прекращать. Наоборот, нужно продолжать постоянно помнить о Боге и повторять Его имена. Господь откроется нам, когда будет удовлетворен настроением, с которым мы Ему служим, проявляющемся в нашем постоянном воспевании Его святых имен.

Служить Богу можно телом, умом и речью. Мы никогда не должны останавливать не только наше мысленное, но и физическое служение.

Физическое служение не ограничивается проповедью — нужно научиться превращать в служение все, что мы делаем, везде и всюду. Такова жизнь в служении Богу, и мы таким образом должны стараться воспевать «харе кришна» постоянно.

Мирские трудности приходят к нам в соответствии с нашей кармой, но преданный не станет просить Кришну помочь с ними справиться. Мы ведь не будем просить Кришну мести за нас двор. Природа преданного в том, чтобы постоянно делать что-то для других, особенно для Кришны. Настрой на качественное воспевание, на служение необходим прежде всего, но мы не должны уменьшать и количество воспевания. Качество важно и необходимо, но при этом нужно стараться воспевать как можно больше. Если мы пожертвуем количеством, то качество воспевания к нам не придет. Хорошо, если мы будем воспевать регулярно и много. Поскольку наш ум против регулярного воспевания, мы должны его к этому приучать.

Преданный стремится постоянно воспевать Святое Имя Бога. Пример тому — уборка храма Гундича. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» описывается, как все пели «кришна, кришна», пока работали руками, убирая храм. Если кому-то нужно было ведро воды, он просил его, продолжая петь: «Кришна, кришна, кришна, кришна». Ведро воды ему тоже давали со словами «кришна, кришна», а затем преданный выливал это ведро, не прекращая повторять: «Кришна, кришна».

В своей жизни преданные совершают много дел, но, что бы они ни делали, они всегда стараются произносить имя Кришны. Через привычку постоянно воспевать Святое Имя преобразуется их настрой и их ум.

Когда у нас появится привычка помнить о Боге, мы уже никогда не сможем от нее избавиться. У нас есть много привычек, от которых нам трудно избавиться. Некоторые привыкли пить или употреблять наркотики. Некоторые любят вкусно поесть. У людей множество разных привычек, но если нашей привычкой станет

воспевание Святого Имени, мы сможем всегда мысленно повторять «*харе кришна*». Нет необходимости даже показывать другим, что мы помним о Господе и повторяем Его имена. Единственное, что нам нужно, — это качественно воспевать Святое Имя, то есть воспевать Его с желанием удовлетворить Господа.

Суть всех наставлений

**йена тена пракāреṇа манах кṛṣṇе нивеśайет
сарве видхи-нищедхāх сйур этайор эва киṅкарāх**

(«Бхакти-расāmрта-синдху», Пūrва-вибхāга, 2.4)

«Так или иначе, старайся занять ум в служении Кришне. Это единственное наставление всех священных книг».

**смартавйāх сататам вищнур висмартавйō на джātучит
сарве видхи-нищедхāх сйур этайор эва киṅкарāх**

(«Падма-пуṛāна»)

«Единственный запрет — никогда не забывать о Кришне, а единственное предписание — всегда помнить о Нем. Необходимы только эти два наказа. Все правила и предписания всех священных книг лишь служат этой цели: всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем, чтобы Его уболаготворить». В этом суть наставлений всех ведических писаний.

Не суть важно, где и как вы живете. Не важно, каково ваше положение или образ жизни. Необходимо лишь, чтобы вы помнили о Кришне и старались служить Ему. Тогда мир иллюзии отпустит вас, и вы тотчас же возвыситесь до жизни в трансцендентном мире служения, где сможете дарить радость Кришне, исполняя Его желания. Трансцендентный мир служения простирается не на небесах или где-то «над нами» — он существует внутри нас. Наш внутренний мир должен измениться. При изменениях в правительстве его деятельность не прекращается. Меняются лишь госслужащие и, возможно, некие правила работы. Что-то подобное происходит и с преображением души на ее пути к сознанию Кришны.

Глава пятнадцатая

Настроение преданности

Шри Чайтанья Махапрабху

Шри Чайтанья Махапрабху принес всем живущим в век Кали Святое Имя Бога. Начало этой традиции было положено задолго до Его прихода выдающимися представителями разных религий. Пение божественных имен заповедано не только в Ведах, но и во всех религиях. Это дает основание утверждать, что повторение имен Бога — подлинная религия всех душ. Это подтверждают все священные книги, и не важно, что в каждой из религий Бога называют по-своему, мне радостно видеть, что основоположники всех религиозных течений и все *аватары* Бога дают один и тот же наказ: «Повторяйте Святое Имя Бога».

В Своих заповедях о повторении святых имен Махапрабху ясно определил саму суть религиозной жизни. Он также явил то настроение, которое необходимо для того, чтобы достичь в этой практике совершенства. Он предупреждал каждого, что без надлежащего сознания и настроя наше сердце не сможет ощутить силу волны Святого Имени Бога, и мы не сможем осознать в полной мере Его трансцендентного бытия.

Очищение зеркала ума

Махапрабху Шри Чайтаньядева раскрыл свою концепцию Святого Имени Бога и описал настроение, необходимое для чистого воспевания Имени в Своей поэме «Шикшаштакам». Она начинается с прославления *харинам-санкиртаны*, ее силы и мощи.

**чето-дарпаṇа-мāрджаṇам бхава-махā-дāvāgni-нирвāпаṇам
īрейаḥ-каиравā-чандрика-витараṇам видйā-вадхū-джйиванам
āнандāмбудхи-вардханам прати-падам пūrṇāмртāсвāданам
сарвātма-снапанам парам виджайате īрй-крṣṇа-санкйртанам**

(«*Шрī Шикшāштāкам*», 1)

Здесь Махапрабху ясно и емко говорит о первом, очень важном шаге, — очищении зеркала ума, *чето-дарпаṇа-мāрджаṇам*. Глядясь в грязное зеркало, мы толком не видим в нем себя; чтобы наше отражение стало отчетливым, зеркало необходимо очистить.

Когда *джива*, душа, ведет обусловленное существование в иллюзорном мире, она забывает о том, кто она, и о своем трансцендентном об-

Божество Шримана
Махапрабху, которому
служила Шримати
Вишну Прия Девы.

разе вечной слуги Господа Кришны. Пыль иллюзии покрывает зеркало ее ума, и душа перестает видеть ясно. Поэтому, как учит Махапрабху, первый шаг в духовной жизни — это осознание нашей истинной природы. Когда *хари*нам-санкиртана удалит всю пыль иллюзии и зеркало нашего ума станет чистым, мы ясно увидим в нем и себя и свое истинное бытие. Это называется *атма-сакшаткар*, самоосознанием. Мы поймем, что мы вечные души, и что Кришна всегда пребывает в наших сердцах. Мы увидим, что мы — жители трансцендентного мира служения. Махапрабху говорит, что, воспевая Святое Имя, мы освободимся из плена иллюзии, прозреем и осознаем, чем владеем по самой своей природе, что нам дано полностью погрузиться в океан нектара — вечного служения Господу.

Эта концепция предельно ясна, и в ней выражена суть всех религиозных наставлений: «*Пара*м виджайайте *йрй* *крй*на-санкйртанам. *Хари*нам-санкиртана — высший духовный путь, и слава ее разносится по всему миру. Совершая *хари*нам-санкиртану под руководством истинного вайшнава, мы наилучшим образом исполним свое духовное предназначение. *Кришна-санкиртана* даст нам все, поэтому повторяйте святые имена Бога и очищайте свое сердце».

Бесчисленные имена Бога

Во втором стихе «Шикшаштаки» Махапрабху, наставляя нас, говорит:

**нāмнāм акāри бахухдā ниджа-сарва-йāктис
татрāрпитā нийамитах̣ смараṇе на кāлах̣
этāдрйй тава крпā бхагаван мамāпи
дурдаивам йдрйшам ихāджани нāнурāгах̣**

(«*Шрй Шикшййштакам*», 2)

В имени Бога заключено все Его могущество, *ниджа-сарва-йāктис татрāрпитā*. Ради блага обусловленных душ Господь приходит к ним в образе Своего Святого Имени, *нāмнāм акāри*, и через Него дарует им возможность восстановить с Ним связь.

Слово «бахудха» означает, что у Господа множество имен, и каждое из них обладает Его силой.

Начиная движение *санкиртаны*, Махапрабху с учениками пел не *харе кришна маха-мантру*, а другие имена Бога:

**хари харайе намах, кṛṣṇа йāдавāйа намах
гопāла говинда рāма śṛī-мaдхусūдaнa***

(«Śṛī Чайтанья-чаритāmṛта, Āди-лīлā, 17.122)

Махапрабху считал, что на начальном этапе ученик может повторять любое имя Бога, к которому испытывает особую приязнь, выказывая Ему уважение и почтение. Он сам пел разные *мантры* с именами Господа:

**кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа хе!
рāма рāма рāма рāма рāма рāма рāма хе!
кṛṣṇа кеśава кṛṣṇа кеśава кṛṣṇа кеśава ракṣа мām!
рāма рāгхава рāма рāгхава рāма рāгхава пāхи мām!**

(«Śṛī Чайтанья-чаритāmṛта, Мaдхйa-лīлā, 7.96)

Из всех *мантр харе кришна маха-мантра*, без сомнений, наивысшая. Ей нет равных, особенно в век Кали — для него это самая лучшая *мантра*. Именно ее раздавал повсюду Махапрабху: Он хотел, чтобы ее повторял каждый. Но милость Бога, учил Он, изливается через все имена Бога, и очиститься можно, повторяя любое из Его имен.

**вишṇур нāрāйaнaх кṛṣṇо вaикунṭхo виṣṭарāśṛавāх
дāмoдарo хṛṣṭикēśaх кеśавo мāдхaвaх свaбхūх
дaитйāрих пундaрикākṣo говиндо гарудaдхвaджaх
пītāmбарo 'чйутaх śārṅгй виṣвaксeнo джaнāрдaнaх
упeндрa индрāвaрaджaш чaкpaпāṇиш чaтyрбхуджaх
падмaнāбхo мaдхурипур вāsудeвaс тривикpaмaх
дeвaкй-нaндaнaх śaурих śṛī-пaтих пyрyṣoттaмaх
вaнaмāлй бaли-дхвaмсй кaмсārāтир aдхoкṣaджaх**

(«Амара-коша», 1.1.37–44)

Махапрабху учил, что в этом мире Господь явил безграничное множество самых разных Своих имен, наделив каждое из них силой для спасения обусловленных душ. Бог и Его святые имена суть одно, и каждый, кто повторяет имена Бога без оскорблений, достигнет освобождения.

* «О Хари! О Кришна! О Ядава! О Гопал! О Говинда! О Рама! О Мадхусудан! Я вновь и вновь склоняюсь перед Тобой».

Нийамитах смараңе на кāлах. Махапрабху не дал никаких ограничений относительно места и времени повторения святых имен. Есть только одно правило: их нужно помнить и повторять всегда.

Духовная неудача

Махапрабху молил Господа:

**этāдрīшй тава крпā бхагаван мамāпи
дурдаивам йдрīшам ихāджани нāнурāгах**

(«Шрī Шикшāццатакам», 2)

«О Господь, по Своей великой милости Ты низошел в материальный мир в образе Твоих святых имен, но на мою беду у меня до сих пор нет желания их воспевать».

Махапрабху переполняла любовь к Кришне и Святому Имени; воспевая Его, Он чувствовал полное единение с Кришной. Почему же Он говорит, что у Него нет никакой привязанности к Кришне?

Причина в том, что Его связь с Кришной через Святое Имя была такой сильной, что вызывала столь же сильное и все возрастающее стремление к Господу и потребность во все большей и большей привязанности к святым именам. В трансцендентном экстазе Махапрабху чувствовал, что Господь недостаточно открыл Ему и Себя, и Его собственное положение. Он считал Себя неудачником: Он жаждал более глубокой связи со Святым Именем Кришны. Таким образом можно понять настроение Махапрабху, выраженное в этой *шлоке*, которая содержит для нас очень важный урок.

В этом стихе Махапрабху также рассказывает обусловленным душам о всемогуществе Святого Имени: ничто не может помешать Ему явить Себя в нашем сердце. Воспевая Святое Имя чисто, мы очень скоро почувствуем результат. Если же мы не испытываем такого откровения, если у нас нет радостного осознания духовного прогресса, если не крепнет вера, если настроение преданности не дает плодов, если мы не чувствуем единения с Господом через Его Святое Имя, значит, нас постигла *дурдаива*, огромная неудача.

И растают твердые, как камень, сердца

Шрила Бхактивинод Тхакур объяснил, что *дурдаива* — значит *апарадха*, оскорбительное мышление. По его словам, во второй *шлоке* «Шикшаштатакам» Махапрабху предупреждает обусловленные души о том, что всемогущее имя Бога не явится в сердце тех, чье умонастроение оскор-

бительно. В своем комментарии он ссылается на один из стихов «Шри-мад-Бхагаватам»:

тад ашма-сāрам хрдайам батедам
йад грхйамāнаир хари-нāма-дхейайх
на викрийетātха йадā викāро
нетре джалам гāтра-рухешу харщах

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 2.3.24)

Шрила Бхактивинод Тхакур придавал этому стиху очень большое значение и толковал его так: «Тот, кто знает о величии Святого Имени Господа и повторяет Его, но не испытывает к Нему любви и привязанности, тот великий оскорбитель с каменным сердцем. Наверняка, в его сердце есть еще скверна, иначе он бы воспылал любовью к Кришне и стал бы чисто воспевать Святое Имя».

Шрила Бхактивинод Тхакур пояснил смысл образа *ашма-сарам* — «каменное сердце». Когда человек заражен материализмом: когда он отождествляет себя с телом, а свое имущество считает исключительно своей собственностью, его сердце становится твердым, как камень. Когда в мыслях только: «Я, мне, мое», практика преданности и повторение Святого Имени Бога смешиваются с оскорблениями. Но, так же, как и камни, людские сердца бывают разной степени черствости. Одни смягчатся раньше, другие — позже, но в конце концов сердца смягчатся у всех и начнут таять от любви к Святому Имени Кришны.

Избегание оскорблений

нāмаикам йасйа вāчи смараṇа-патха-гатам шротра-мўлам гатам вā
шуддхам вāшуддха-варṇам вйавахита-рахитам тāрайатй эва сатйам
тач чед деха-дравиṇа-джанатā-лобха-пāщанда-мадхйе
никщиптам сйāн на пхала-джанакам шйгхрам эвāтра випра*

(«Падма-пурāна»)

В писаниях сказано: «Тот, кто однажды услышит, повторит или вспомнит, без единого оскорбления, божественное имя Господа, тотчас освободится из плена материального бытия. К тем же, кто повторяет

* «Воистину, Святое Имя Господа освободит любого, кто хоть раз без оскорблений произнесет, вспомнит или услышит Его, и неважно, как произнесет: с ошибками или без, по частям или слитно. Если же Святое Имя используется для умножения богатства, престижа, телесного благополучия, из жадности или даже во зло, Оно не даст какого-либо (духовного) результата быстро (хотя со временем принесет плоды)».

Святое Имя Бога и при этом продолжает поддерживать мирские связи и преследовать материальные цели, результат повторения приходит не быстро, но постепенно, со временем, и они получают его плоды».

Эта *шлока* дает нам знание, необходимое для нашей духовной практики: она показывает, что единственным препятствием для повторения Святого Имени является оскорбительное умонастроение, и пока мы не избавимся от оскорблений, воспевание Святого Имени не даст должного результата. Однако пусть это предостережение никого не обескураживает, поскольку эта же *шлока* косвенно обещает, что и оскорбительное повторение в конце концов все равно даст положительный результат.

нā māpārādha-йуктānām нā mānī эва харантī агхам

(«Падма-пурāна», Сварга-кханда, 48.49)

«Даже совершая *нама-апарадхи*, повторяя Святое Имя с оскорблениями, никогда не переставайте Его повторять, ибо Святое Имя Своим божественным воздействием устранил все *апарадхи*».

Повторять Святое Имя нужно с воодушевлением и всегда — с надеждой. Нам есть на что надеяться, ибо Святое Имя всегда столь же исполнено радости и милости, как сам Кришна.

Смысл наставлений Махапрабху таков: если хочешь воспевать Святое Имя так чисто, чтобы Господь был доволен тобой в полной мере, воспевай Его без перерыва и без оскорблений. Кришна счастлив, когда мы стараемся развить в себе сознание Кришны и повторяем Его имя без оскорблений. И если в нас есть хоть капля любви к Кришне, мы не должны оставлять попыток ублаготворить Его своей практикой и чистым воспеванием Его имен.

Десять оскорблений, мешающих чистому повторению Святого Имени Бога, описаны в «Падма-пуране». Вместе со *шлоками* из оригинала они опубликованы в брошюре, которую мы вручаем тем, кого посвящаем в ученики, напутствуя их словами: «Прочти об этих оскорблениях*, запомни их и старайся избегать». Это должен делать каждый.

Излечение от оскорбительного умонастроения

В третьей *шлоке* «Шикшаштакам» Шри Чайтанья Махапрабху называет качества, позволяющие избежать оскорблений Святого Имени и при-

* Стихотворение Шрилы Говинды Махараджа «Даша-видха Нама-апарадха», объясняющее десять оскорблений Святого Имени Бога, можно найти в разделе «Приложения» в конце книги.

влекь к себе Его милость, чтобы Оно низошло в наши сердца во всем Своем могуществе:

**трṇād апи суничена тарор ива сахищṇунā
амāнинā мāнадена кṛтанййах садā хариḥ**

(«Шрī Шикṣāṣṭакам», 3)

«Без устали воспевай имя Господа, будь смиренным и терпеливым, почитай других, а для себя не ищи почестей. Так ты станешь достойным того, чтобы воспевать Святое Имя без оскорблений».

Здесь Махапрабху излагает Свое видение того, каким должен быть истинный сторонник сознания Кришны: смиренным, терпимым, почтительным к другим и не жаждущим почестей в свой адрес. Это неотъемлемые качества вайшнава, и любой, кто обладает ими, способен повторять Святое Имя без оскорблений.

Совет Махапрабху очень прост, и, следуя ему, мы с легкостью избавимся от всех оскорблений — ни одно из них уже не сможет коснуться нас. Смирение, терпение и почтение к другим — вот рецепт наилучшего средства, которое исцелит нас от недуга оскорбительного отношения к *хари*наму, описанного во второй шлоке «Шикшаштаки» (*нāмнāм акāри бахухā ниджа-сарва-йактис*).

Сокрушение эго

Все наши оскорбления Святого Имени берут начало в нашем эго. Зная это, Махапрабху оставил нам совершенную формулу успеха. Он учил, что начинать нужно с вытеснения эго из своего ума (*чето-дарпаṇа-мāрджанам*). Необходимо полностью искоренить в себе мирской эгоизм, но оставить духовное эго, объяснял Махапрабху. *Джйивера сварṇпа хайа крṣṇера нитйа-дāса*: будем же всегда помнить о том, что мы — вечные слуги Кришны, и сохранять свою трансцендентную связь с Ним.

Указав нам этот путь самоосознания, Махапрабху учил: нам всем необходимо вернуться домой, в трансцендентный мир, где мы будем служить Кришне, и это служение дарует нам счастье, радость, восторг и благословения. В дополнение Он показал нам, что благодаря чистому повторению Святого Имени Бога наш трансцендентный образ, который скрыт от нас, пока мы находимся в плену иллюзии, постепенно явит себя нашему сердцу. Таким образом, Он дал нам лучшее оружие для того, чтобы сокрушить мирское эго и раскрыть свое истинное эго — свой вечный образ слуги Кришны.

«Мой главный совет»

В «Шримад-Бхагаватам» есть четыре предписания касательно того, как оградить себя от влияния века Кали:

дйўтам пāнам стрийах сўнā
йатрāдхармай чатур-видхах

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 1.17.38)

«Не играйте в азартные игры, не употребляйте опьяняющих средств, не вступайте в незаконные половые связи и не ешьте мяса, ибо все это — грех».

Таково предписание «Шримад-Бхагаватам», и для нашей духовной практики оно необходимо. Но это не служение, это — духовная дисциплина. А вот наказ Махапрабху быть смиренными, терпеливыми и почитать других — это наше служение; он объясняет, как надлежит заниматься духовной практикой. Без смирения, терпения и уважения к другим нельзя достичь успеха в повторении Святого Имени Бога, даже соблюдая все правила и предписания священных книг. Только следуя заповедям Махапрабху: оставаясь смиренными, терпеливыми и почтительными, мы сможем добиться успеха.

Шрила Бхакти Сундар Говинда
Дев-Госвами Махарадж дает лекцию
в Санкт-Петербурге, Россия.

Я тысячи раз убеждался в действенности этих заповедей, в том, насколько они эффективны. Наверно, не проходит и дня, чтобы бы я не посоветовал друзьям, да и всем, с кем встречаюсь, следовать этому наказу Махапрабху. Мои наставления могут звучать как затверженный набор английских слов, но это не так. Я повторяю их каждый день, но это слова, сказанные от всего сердца, глубоко прочувствованные слова. Мне хочется, чтобы духовная жизнь каждого — его *шраван*, *киртан* и т. д. — протекала радостно и в благоприятном общении.

Первое и главное из всего, что я хочу передать западному миру, это совет, который считаю наилучшим: «Следуйте наказу Махапрабху: будьте смиренными, терпеливыми и оказывайте почтение другим. Так вы сможете избежать всех десяти оскорблений Святого Имени и *вайшнава-апарадх*». Я не только проповедую этот принцип, но и следую ему сам. Я узнал о нем от Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Свами Махараджа, и я вижу, что он абсолютно необходим всем нам, где бы мы ни находились. Без смирения, терпения и почтения нельзя сохранить дух преданности. С ними же мы с легкостью дойдем до нашей духовной цели.

Чистая преданность и божественная милость

В первой *шлоке* «Шикшаштакам» Махапрабху объясняет, как связаны между собой Кришна, Его Святое Имя и *джива*. Во второй *шлоке* Он говорит о могуществе Кришны и Его Святого Имени, а также о том, как оскорбительно мы относимся к Ним. В третьей *шлоке* Он дает нам средство, которое избавит нас от оскорбительного умонастроения и явит нам могущество имени Кришны и наши взаимоотношения с Ним. В четвертой *шлоке* Махапрабху молит Бога:

на дханаṁ на джанаṁ на сундарīm
кавитāṁ вā джагад-йīша кāмайе
мама джанмани джанманйīшваре
бхаватāд бхактир ахαιтукй твайи*

(«Шрī Шикшāштaкам», 4)

Когда *садхака*, практикующий, начинает повторять Святое Имя согласно заповедям Махапрабху: со смирением, терпением и почтением к другим, его единственной целью и желанием становится *ахай-*

* «О Господь, я не жажду ни богатств, ни почитателей, ни красавиц, ни избавления. Я молю лишь об одном — о бескорыстной преданности Тебе, жизнь за жизнью».

туки-бхакти, вечная преданность, свободная от материальных побуждений*.

Садхака больше не хочет растрчивать силы на оскорбления — он хочет все их отдать служению, которое подарит Господу радость.

Когда практикующий таким образом вступает в мир исключительной преданности, он осознает и то, как возвышен Кришна, и то, что сам он здесь, в материальном мире, слишком грешен и порочен, чтобы служить Ему. Махапрабху выражает эти чувства в Своей мольбе в пятой шлоке «Шикшаштакам»:

**айи нанда-тануджа кинкарам
патитаṁ māṁ вищаме бхавāмбудхау
крпайā тава пāда-пайкаджа-
стхита-дхūлй-садрйшāм вичинтайа**

(«Śrīr īkṣāṣṭakam», 5)

«О Господь, я — Твой вечный слуга, но в свой злополучный час я пал в ужасную пучину рождения и смерти. Молю, яви мне милость, которой я совсем не стою: сочти меня Своим и позволь всегда оставаться пылинкой на Твоих лотосоподобных стопах».

Мольба Махапрабху означает: «Если Ты обратишь на меня Свой милостивый взор, я сам и все, чем я владею, очистится и станет пригодным для служения Тебе. *Стхита-дхūлй-садрйшāм вичинтайа*: я окажусь в трансцендентном мире служения, где смогу без оскорблений служить и угождать Тебе».

Если Господь хоть на мгновение обратит на преданного Свой взор, тот полностью очистится от скверны. Как свет зажженной спички рассеет в затворенной комнате столетья мрака, так божественная сила Господа очистит и преобразит любое сердце.

Мольба о воспевании без оскорблений

В шестой шлоке «Шикшаштакам» Махапрабху вопрошает:

* *Мад-гуṇа-йрути-мāтрeṇ майи сарва-гухāйāйе / мано-гатир авиччхин-нā йатхā гаṅгāмбхасо 'мбудхау // лакшанāм бхакти-йогасйā ниргуṇасйā хй удāхртām / ахитукй авйавахитā йā бхактих пурушоттаме* — «Главное свойство надмирной преданности в том, что, стоит преданным услышать о Моем величии, и их мысли неудержимым потоком направляются ко Мне, владыке их сердец, в точности как воды Ганги неудержимо стремятся к океану. Столь чистая преданность Мне, верховному Господу, ничем не обусловлена и свободна (она спонтанна и не затронута скверной)» («Śrīмад-Бхāгаватам», 3.29.11–12).

найанам галад-а́шру-дхāрайā
 ваданам гадгада-руддхайā гирā
 пулакаи́р ничита́м вапу́х када́
 тава нāма-граха́ңе бхави́щйати

(«Ш́рī Ш́икṣā́мṣ́там», 6)

«О Господь, когда же слезы потоками польются из моих глаз, голос дрогнет от экстаза и волосы на теле станут дыбом при воспевании Твоего Святого Имени?»

Эта *шлока* описывает чувства, пробуждаемые звуками Святого Имени в том, кто служит Господу с чистым сердцем и кто без тени оскорблений воспекает святые имена.

Чистое повторение Святого Имени Господа дарует возможность служить Господу напрямую и наполняет жизнь высшей радостью. Таково заключение «Шримад-Бхагаватам»:

нāма-санкй́ртанам йасйā
 сарва-пāпа-праṇā́шанам
 праṇā́мо дуḥкха-шāманас
 та́м намā́ми хари́м парам*

(последняя *шлока* «Ш́рīмад-Бхāгаватам», 12.13.23)

«Нет ничего выше *нам-санкиртаны*».

Однако Махапрабху говорит:

тāра мадхйе сарва-ш́реṣṭ́ха нāма-санкй́ртана
 нирапарā́дхе нāма лаиле пāйа према-дхана

(«Ш́рī Чайтанйā-чаритāмṛта», Антйā-лīлā, 4.71)

«*Нам-санкиртана* — это высшая форма *бхакти-йоги*, но сердце лишь тогда наполнится *кришна-премой*, когда в повторении Святого Имени Бога не будет оскорблений».

Очистительная сила Святого Имени

Махапрабху хочет, чтобы каждый из нас повторял Святое Имя чисто, без оскорблений. Оскорбления опасны, их очень трудно избежать, но избавляться от них нужно, ведь именно они препятствуют воспеванию Святого Имени. Чтобы помочь нам привлечь милость Святого Имени, — ведь только она по-настоящему избавит нас от оскорблений, — Махапрабху

* «Я возношу поклоны верховному Господу, Шри Хари. Воспевая Его Имя, мы очищаемся от греха, а склоняясь перед Ним, избавляемся от печалей».

показывает, в каком настроении к Нему зывал Он сам. Если регулярно повторять Святое Имя в нужном молитвенном настрое, то можно надеяться, что однажды к нам низойдет Его милость.

нāмāпарādха-йуктāнāм
 нāмāнй эва харантй агхам
 авиśрāнти-прайуктāни
 тāнй эвāртха-карāṇи ча

(«Падма-пураṇа», Сварга-кханда, 48.49)

Шрила Джива Госвами Прабху.
 Шрила Шридхар Махарадж
 говорил о нем как о
 величайшем философе в
 истории ведической культуры.

«Когда Святому Имени откроются наше усердие и желание повторять Его чисто, Оно милостиво наделит нас качествами, необходимыми для того, чтобы должным образом Его воспевать, и избавит от всех трудностей».

В писаниях есть свидетельство Шрилы Дживы Госвами Прабху: «Своими силами мы никогда не избавимся от оскорблений, но Святое Имя даст нам силы и оградит нас от оскорблений, если заметит в нас любовь, привязанность и связь с Ним, пусть самую незначительную». Вот что главное. Когда желание идет из сердца, нужно стараться постоянно, непрерывно повторять имя Господа. Непрерывное и внимательное повторение привлечет милость *хари-нама*. Он очистит сердце, устранил все преграды и простит наши оскорбления. Об этом говорит Махапрабху в первой *шлоке* «Шикшашта-

кам». *Чето-дарпаṇа-мāрджанам*: зеркало ума очищается по милости Святого Имени на последней ступени.

В седьмой *шлоке* Махапрабху молит:

йугāйитаṃ нимещеṇа
 чакшущā прāvṛщāйитаṃ
 śūññāйитаṃ джагат сарваṃ
 говинда-вирахеṇа ме

(«Śrī Śikṣāṣṭakaṃ», 7)

«О Говинда! В разлуке с Тобой мир пуст, из глаз потоком льются слезы, а мгновение подобно вечности».

Чистое повторение Святого Имени очищает сознание (*чето-дар-пана-мърджанам*) и преобразует сердце так, как описывает Махапрабху в Своей оде к *харинам-санкиртане*: *бхава-махā-дāwāgni-нирвāпаṇам**.

Тогда, в чистом сознании Кришны, появляется чувство *вирахи*, разлуки с Господом, и преданный, думая, что его повторение *харинама* далеко от совершенства, проникается желанием повторять Святое Имя как можно чаще и как можно чище.

Владыка моего сердца

Махапрабху заканчивает «Шикшаштакам» такой молитвой:

**āśliṣṭhīa vā pāda-ratām pīnaṣṭu mām
adarśanān marma-hatām karotu vā
īatḥā tatḥā vā vidadhātu lampāto
mat-prāṇa-nāthas tu sa ēva nāparaḥ**

(«Шрī Шикṣāṣṭакам», 8)

«Кришна волен заключить меня в объятия или разбить мне сердце, не представ передо мной. Кришна, *гопа-вадху-лампат* (наслаждающийся общением с женами пастухов), может делать все, что захочет, — от этого Он не перестанет быть владыкой моего сердца».

Когда преданный служит с таким умонастроением, он всецело посвящает себя Богу. В духовной жизни ему предстоит пройти через множество испытаний, но как бы ни были они тяжелы, он уже не сможет оставить лотосоподобные стопы Господа. Он не будет замечать ничего, кроме служения Господу, и ни при каких условиях не разорвет свою связь с Ним. Его единственной целью будет Кришна и служение Кришне.

Смысл заключительной *шлоки* Махапрабху таков: «Кришна вправе сделать со Мной все, что угодно, — у Него есть на то все права. Я же навеки останусь слугой слуги Его слуги, ибо не мыслю себя никем иным и не стремлюсь к другим идеалам». В этой *шлоке* заложены смыс-

* *Чето-дарпана-мърджанам бхава-махā-дāwāgni-нирвāпаṇам, и́рейах-ка́пра-ва-чандри́кā-вита́раṇам видйā-вадху́-джйива́нам / ā́нанда́мбудхи-вардха́нам прати́падам пӯ́рṇā́мртā́свā́дана́м, сарвā́тма-сна́пана́м пара́м виджа́йте и́рй-кṛи́ṇa-са́нкй́ртана́м* — «Святое Имя Кришны очищает зеркало сознания и гасит пожар страданий материального бытия. Оно проливается лунным светом на лотос нашей удачи, наполняет жизнью божественное знание, расширяет океан экстатической радости и каждое мгновение дает почувствовать вкус божественного нектара, умиротворяя все наше существо. Да сопутствует Ему высочайшая победа!» («Шрī Шикṣāṣṭакам», 1).

лы разной глубины, и все они будут раскрываться в сердце сами собой, благодаря нашему духу служения. И по мере их раскрытия мы столь же естественно будем их замечать, чувствовать и впитывать в себя.

Шри Чайтанья Махапрабху не оставил после Себя ни множества стихов, ни многочисленных поучений. Суть того, что Он хотел нам дать, Он выразил в восьми *шлоках* «Шикшаштакам». Без них нельзя совершенствоваться ни в духовной жизни, ни в воспевании святых имен Бога. «Шикшаштакам» — это наша жизнь и душа. До последнего часа мы будем следовать ее заповедям и тогда непременно обретем высочайшее благо.

Глава шестнадцатая

Служение под должным руководством

Вопрос: Махарадж, как следует понимать положение Гурудева во время воспевания *харе кришна маха-мантры*? Должны ли мы воспевать, чтобы угодить Гуру? Или же мы воспеваем потому, что это доставляет Гуру удовольствие? Нужно ли молить Гуру о помощи в воспевании Святого Имени?

Шрила Говинда Махарадж: Понять, к какому идеалу должны стремиться практикующие, поможет пример Шри Чайтаньи Махапрабху. Он показывает нам, что важно исполнять наказ Гурудева о воспевании *маха-мантры* и одновременно стараться угодить ему при воспевании.

Сияющий и возвышенный образ Махапрабху

Когда Махапрабху находился в Каши (Варанаси), Он явился на собрание *майявади-санньяси*, где предводительствовал Пракашананда Сарасвати. Придя туда, Он расположился в том месте, где *санньяси* омывали стопы, прежде чем войти в зал собраний. Омыв руки и стопы, Махапрабху там и остался, а затем явил Свое величие — ослепительное сияние Своего божественного облика.

**прабхāве āкаршила саба саннийāсйра мана
ут̣хила саннийāсй саба чхāдийā āсана**

(«Шрī Чайтанья-чаритāmрта», Āди-лīлā, 7.61)

«Сияние это было подобно сиянию Брахмана, и, увидев его, *санньяси*, все как один, были очарованы и поражены: „Он сияет, словно солнце!“».

Не менее других был поражен и Пракашананда Сарасвати. Он слышал, что Шри Чайтаньядев пришел в Каши и обратил всех *каши-васи*, жителей Каши, в вайшнавов. Это известие его разгневало, и он приказал своим ученикам: «Не общайтесь с этим Чайтаньей!»

Некий *брахман* все же пригласил Махапрабху на собрание, не поставив в известность Пракашананду. Махапрабху не хотел идти туда, потому что не хотел находиться в обществе *майявади*. Однако Он чувствовал, что должен даровать Пракашананде Сарасвати Свою милость, на радость Своим преданным. Для этого Он к нему и отправился.

Когда Пракашананда узрел божественное сияние Махапрабху, увидел Его божественный образ в столь нечистом месте, он был ошелом-

лен. «О! Как прекрасен этот юноша! — подумал он. — Как чарующ Его облик!»

Не в силах усидеть на месте, он вскочил и обратился к Махапрабху: — Зачем Ты там сидишь? Ты так прекрасен, у Тебя такой возвышенный облик. Проходи в зал собраний. Мы все здесь. Ты *санньяси* нашей *сампрадаи*. Совсем юный, но сияющий! Почему же Ты сидишь в стороне? Прошу, проходи и садись с нами.

— Нет, нет, — ответил Махапрабху. — Я так низок и так ничтожен. Ты — Гуру этой *сампрадаи*, а все собравшиеся здесь — величайшие *пандиты*. Я не достоин сидеть рядом с вами.

Когда Пракашананда увидел, как велико смирение Махапрабху, его сердце смягчилось. Он взял Махапрабху за руку и сказал:

— О Шрипад! Проходи и займи Свое место.

После того, как они вошли в зал собраний, Пракашананда ласково спросил Махапрабху:

— Я слышал Твое имя. Я знаю, что Ты великий *пандит* и *санньяси* из нашей *сампрадаи*. Ты принял *санньясу* в линии Бхарати. Это линия не из высоких и не из низких, но Ты, несомненно, принадлежишь к нашей *сампрадае*. Почему же Ты не посещаешь наших собраний? Ты должен практиковать *гьяна-йогу*, читать «Веданта-даршан» и обсуждать его с нами. Таков долг *санньяси*. Тебе следует регулярно слушать «Веданта-даршан» и проповедовать учение Шанкарачарьи. Но Ты не делаешь этого. Почему? Мы не понимаем, почему Ты поешь *харе кришна маха-мантру* и танцуешь. Ты только и делаешь, что поешь, танцуешь, плачешь и смеешься. Почему Ты так Себя ведешь? Почему все Свое время тратишь на *санкиртану*?

Воспевай Харе Кришна и будь счастлив

Махапрабху со всем смирением ответил Пракашананде Сарасвати:

— О почтенный, что Мне сказать? Мой ум был помутнен, когда Я принимал *санньясу*. Я хотел освободиться от мирской суеты. Мой ум склонялся к отречению, и Я не мог более оставаться в *грихастха-ашраме*. Я пришел к Моему Гуру и взмолился: «Дай Мне *санньясу*». А после посвящения спросил его: «В чем Мой долг?» На что Гуру ответил:

**мўркха туми, томāра нāхика ведāнтāдхикāра
'кр̥щ̣на-мантра' джапа' садā, — эи мантра-сāра**

(«*Шрī Чaitанйа-чаритāmрta*», *Āди-лīлā*, 7.72)

«Ты глуп и ни на что не годен. Не нужно Тебе ничего читать. Ты не готов слушать или читать „Веданта-даршан“. Тебе не дано понять

его смысл. Но Ты пришел ко мне за советом, и я должен Тебе его дать. Ты спрашиваешь, что Тебе делать? Делай то, что нужно делать в век Кали».

**харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир аниятхā**

(«Брхан-Нāрадййа-пурāна»)

«В век Кали не достичь освобождения без воспевания *харе кришна маха-мантры*. Воспевание *маха-мантры* — единственный путь, который откроет Тебе Твою истинную природу и мир вечного служения Кришне. Если сможешь воспевать *харе кришна маха-мантру* без оскорблений, то обретешь великое благо. Ты ощутишь *кришна-прему* и получишь все. Чистое воспевание *харе кришна маха-мантры* — цель человеческой жизни. По Своей природе Ты отрешен от мира и Тебе посчастливилось родиться в облике человека. Так пой же „*харе кришна*“ и будь счастлив. Этого будет достаточно. Тебе не нужно читать „Веданта-даршан“ или что бы то ни было еще».

«Танцую, плачу и пою»

Махапрабху продолжал объяснять Пракашананде Сарасвати:

— Так, по приказу Моего Гуру, Я начал воспевать *харе кришна маха-мантру*. Я не знал, что делаю, не ощущал, как воспеваю, танцую или плачу. Я просто следовал наказу Моего Гуру, который велел Мне воспевать *харе кришна маха-мантру*. И Я воспевал ее, чтобы ему угодить. Когда Я воспевал, ко Мне приходила сила от Моего Гуру и *харе кришна маха-мантра* сама собой проявлялась в Моем сердце. Я ощущал в Себе присутствие Кришны и испытывал к Нему столько чувств! Кришна танцевал — сначала в Моем сердце, а затем у Меня на языке — в звуках *харе кришна маха-мантры*.

В действительности Я не танцую, не пою и не рыдаю. Кришна танцует в Моем сердце, а затем Его имя начинает Мной управлять. Вы видите, как Я танцую, пою, кричу, плачу, чего Я только ни делаю, но все это совершает *харинам*. Все это происходит помимо Моей воли: сам Я для этого слишком робок. Но что Я могу поделать? Я следую наказу Моего Гуру Махараджа. По его воле все это приходит ко Мне и приводит Меня в такое состояние.

Когда это начало со Мной происходить, Я подумал, что сошел с ума. Я вернулся к Своему Гурудеву и спросил его:

**кибā мантра дилā, госāни, кибā тāра бала
джапите джапите мантра карила пāгала**

(«Шрī Чaitанйа-чаритāmṛта», Āди-лīлā, 7.81)

«Что за *мантру* ты Мне дал? Я даже не подозревал, как она могущественна. Воспевая ее, Я превращаюсь в безумца».

Мой Гурудев ответил: «Таков подлинный результат воспевания *харе кришна маха-мантры*. Все мирское отступает, если Ты воспеваешь ее так, как должно. Тебе невероятно посчастливилось: Тебя наполнило трансцендентное знание и ощущение полного блаженства Кришны».

Мой Гурудев воодушевил Меня. Он также наказал Мне нести это сознание другим людям. Что Я могу еще сказать?

**нāма нāче джйива нāче нāче према дхана
джагата нāчāйа мāйā каре палāйана**

(«Хари-нāма-чинтāмаṇи», 1.2.58)

«Когда кто-то воспевает *харе кишна маха-мантру* без оскорблений, Кришна начинает танцевать в его сердце, а затем и на его языке».

Когда Я последовал наказу Гурудева, в Моем сердце начало танцевать божественное имя Кришны. По воле *харинама* Я продолжаю петь и танцевать, и все, кто слышит божественные звуки танца Кришны на Моем языке, тоже пускаются в пляс. Тогда Кришна входит в их сердца и танцует там. Более того, в сердце каждого появляется сокровище *кришна-премы*, и эта *према-дхана* тоже начинает танцевать. Сам Я не знаю ничего, но вижу, что сейчас весь мир кружится вместе со Мной в этом танце — по воле *харинама* и на волне *кришна-премы*. *Харинам* стал танцевать и петь из глубин Моего сердца, и его танец очаровал все умы и сердца. Я всего лишь следую наказу Своего Гурудева и вот что происходит*. Я уже и не знаю, что есть что.

Могущество Брахмана

Так Махапрабху объяснил Пракашананде Сарасвати Свое поведение на собрании *санньяси*.

* Гурӯ Шримана Махапрабху, Шри Ишвара Пури, произнес такой стих: *эвām-вратах сва-прийā-нāма-кīртйā, джāтāнуṛāго друта-читта уччаих / хасатй атхо родити раути гāйатй, унмāда-ван нртйати лока-бāхйах* — «Воспевая имя своего возлюбленного Господа, те, кто посвятил Ему жизнь, испытывают к Нему глубочайшую любовную привязанность. Их сердца тают. Словно безумные, они громко смеются, плачут, кричат, танцуют и поют, и им нет никакого дела до того, что подумают о них люди» («Шрīмад-Бхāгаватам», 11.2.40).

— Хорошо, — сказал Пракашананда. — Но Ты должен слушать «Веданта-даршан».

— Да, почтенный, — смиренно ответил Махапрабху. — Ты учитель. Ты можешь его читать, а Я буду тебя слушать.

Пракашананда начал рассказывать о «Веданта-даршане», и Махапрабху слушал его, храня молчание. Наконец Пракашананда спросил:

— Понял ли Ты хоть что-нибудь из того, о чем я говорил?

— По милости Моего Гурудева, — ответил Махапрабху, — Мне открылся смысл прочитанных тобой сутр «Веданта-даршана». Но Мне не понятны комментарии, которые ты даешь.

— Что? — воскликнул Пракашананда. — Ты не понимаешь мои комментарии?

— Нет, — ответил Махапрабху. — Я не понимаю их. Вернее, Я полагаю, что ты заблуждаешься.

— Почему? — заспорил Пракашананда. — Почему Ты думаешь, что я заблуждаюсь?

— Ты утверждаешь, что высшее предназначение, о котором говорит «Веданта-даршан», — это *ниракар, нирвишеш* Брахман — бесформенный безличный Брахман. Но это не так. Сердцем Я чувствую, что Брахман обладает могуществом, у Него есть облик, и Он прекрасен. Так чувствую не только Я — так чувствует каждый, кто со Мной общается. Поэтому Я убежден, что у Брахмана есть божественный облик и божественные качества. Я также думаю, что если Кришна будет милостив к Тебе, то и ты это ощутишь.

Так Махапрабху открыл Пракашананде Сарасвати Свое сердце и объяснил ему ошибочность комментария Шанкарачарьи к «Веданта-сутре». Тогда Пракашананда признал свое поражение. Он замолчал и спор завершился. Даже проиграв Махапрабху в споре, Пракашананда думал: «О! Как же смиренен Махапрабху!»

«Почему я занимаю трон ачарьи?»

Так прошла встреча Махапрабху и Пракашананды Сарасвати. На другой день Пракашананда увидел, как Шри Чайтаньядев направляется к Ганге, чтобы совершить омовение. По пути Махапрабху танцевал, воспевая «*харе кришна*», а за Ним шла толпа людей, которые танцевали вместе с Ним. Пракашананда был изумлен, увидев *санкиртану* Махапрабху. Издалека он наблюдал за тем, как Махапрабху, охваченный *кришна-премой*, танцует посреди дороги вместе со множеством благочестивых душ. Он был так очарован, что подумал: «Вот, что мне нужно! Чем я зани-

мался всю жизнь? Очень долго Я был Гуру *сампрадаи*, но только сейчас понял, что нуждаюсь в том, чем владеет этот юноша. Он следует наказу Своего Гурудева и, опьяненный божественным экстазом, танцует и поет *харе кришна маха-мантру*, а из Его глаз льются потоки слез. Все Его тело дрожит и трепещет. Он являет все признаки божественного экстаза. Махапрабху охвачен радостью и так счастлив. А что делаю я? Зачем сижу на троне *ачарьи*?»

Высочайшее богатство

Увидев божественный образ Махапрабху в *санкиртане*, Пракашананда окончательно убедился в том, что не может больше оставаться на прежнем месте, и решил при следующей встрече побеседовать с Чайтаньядевом. Позднее, когда он увидел, как Махапрабху идет по дороге, танцуя и воспевая святые имена, Пракашананда пал к Его лотосоподобным стопам и посыпал голову пылью с Его стоп.

— Какой же я глупец! — воскликнул он. — У Тебя есть все, а у меня — ничего. Твое тело исполнено блаженства, радости и счастья — об этом говорят Твои глаза. Я отдал *гьяна-йоге* столько лет, но чего я добился? Ничего. У меня ничего нет. И теперь Мне нужна Твоя милость. Ты — олицетворение *харинам-санкиртаны*. Это воистину так, иначе мой ум не был бы очарован Тобой. Ты — сам Кришна. Ты даришь сознание Кришны каждому, а на это способен только Кришна, и никто другой. Только Кришна обладает подобной силой, а значит, Ты неотличен от Него.

Так Пракашананда принял прибежище у лотосоподобных стоп Махапрабху.

— Что ты делаешь? — спросил Махапрабху. — Ты же Гуру целой *сампрадаи*!

Пракашананда взмолился:

— Прабху! Прошу, не обманывай меня сейчас. Я чувствую необходимость предаться Тебе, чувствую, что Ты даруешь высшее богатство всем *дживам*. Молю, не обманывай меня.

Непостижимое преображение

У Шрилы Билвамангала Тхакура есть стих, который рассказывает о том, что творилось на тот момент в сердце Пракашананды Сарасвати:

**адвайта-вйтхй-патхикаир упāсйāх
свāнанда-симхāсана-лабдха-дйкшāх**

**шатхена кенāпи вайам хатхена
дāсй-кртā гопа-вадхū-витена**

(Шрїла Билвамангал Тхакур)

«Я был брахма-гьяни и следовал догмату „со 'хам“ („я — Брахман“). Никто не был способен одолеть меня или в чем-то переубедить. Я был счастлив, ибо непоколебимо верил в учение *адвайта-марга* (монизма). Мне поклонялись как главному наставнику *адвайта-марга*, как Гуру этой *сампрадаи*. Я занимал самый высший пост и в полном довольстве восседал на своем троне. И вдруг Кришна, *гопавадху-лампат* (хитрый, озорной пастушок), очаровал меня Своими качествами, красотой, великолепием и любовью. Околдовав мой ум (*шатхена*), Он обвел меня во круг пальца и сделал меня Своим слугой.

Кришна был столь милостив, что силой забрал мое сердце и занял его служением *гопи*. Он не только сделал меня Своим слугой — Он покорил мое сердце Своими божественными играми, и я пал ниц перед Ним».

Вот какие чувства переживал Билвамангал Тхакур. Они были очень схожи с чувствами Пракашананды Сарасвати: «Чайтанья Махапрабху вдруг явился в Каши и пленил мой ум. Он разбил мою доктрину *адвайты* (монизма) и покори́л мое сердце».

Кажется непостижимым, что Шри Чайтанья Махапрабху обратил в вайшнавизм самого Пракашананду Сарасвати, однако так оно и произошло. Пракашананда Сарасвати припал к лотосоподобным стопам Махапрабху и взмолился: «Я нанес Тебе великое оскорбление. Ты делаешь то, что необходимо всем и каждому. Прошу, даруй мне Свой *харинам*». Так Пракашананда Сарасвати получил повторное посвящение (*дикшу*) от Чайтаньи Махапрабху.

Этот пример помогает понять, что нет необходимости читать «Веданту», Веды или что-либо другое; нет необходимости что-то воображать или сосредотачиваться на чем-то внешнем. В Кали-югу следует лишь петь «*харе кришна*» без оскорблений, под руководством нашего Гурудева. Истинный и лучший путь для каждого — следовать указаниям нашего Гурудева. Мы не знаем, как хорошо у нас это получится, но должны стараться — стараться изо всех сил, от всего сердца и от всей души. Если мы сможем следовать по этому пути без оскорблений, то добьемся замечательного результата. В этом нет никаких сомнений.

Самопредание открывает путь к служению

В Своей беседе с Раманандой Раем, приведенной в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Шри Чайтанья Махапрабху отверг знаменитый стих из Шри-

мад Бхагавад-гиты [18.66]: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām экаṁ śараṇам враджа*. В Шримад Бхагавад-гите, поведенной на поле битвы Курукшетра, Кришна объясняет Арджуне много разных видов йоги. Ради нашего блага Он рассказывает ему о *карма-йоге*, *гьяна-йоге*, *абхьяса-йоге*, *бхакти-йоге* и о многом другом. В заключение Шримад Бхагавад-гиты Кришна говорит:

**сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экаṁ śараṇам враджа
ахам твām сарва-пāпебхйо
мокṣайиṣйāми мā śучаḥ**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 18.66)

«Беги не только от безбожия, но и от религии. Ищи прибежища лишь у Моих лотосоподобных стоп. За какие бы грехи к тебе ни пришла расплата, Я все возьму на Себя. Не страшись ничего».

Вот первостепенная задача нашей духовной жизни. Если мы найдем прибежище у лотосоподобных стоп Кришны, Он будет во всем покровительствовать нам. Принято считать, что это главный стих Шримад Бхагавад-гиты, ее венец. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху без долгих раздумий отверг и этот стих, мы были поражены. Шри Чайтанья Махапрабху спросил Рамананду Рая о высшей цели жизни, и тот шаг за шагом стал называть Ему различные цели, переходя от более низких к более высоким: *варнашрама-дхарму*, *карма-мишра-бхакти*, *гьяна-мишра-бхакти*, *йога-мишра-бхакти* и т. д. Махапрабху без колебаний отверг их все, включая и этот знаменитый стих из Бхагавад-гиты: *сарва-дхармāн паритйаджйа*. Почему? Объяснить это может лишь такой знаток, как Шрила Гуру Махарадж. Однажды я спросил у него: «Почему Махапрабху без колебаний отверг этот стих?»

Шрила Гуру Махарадж дал такое объяснение: «В этом стихе Кришна советует принять прибежище у Его лотосоподобных стоп. Сам по себе этот совет прекрасен, но что вы будете делать после того, как предадитесь Его лотосоподобным стопам? Об этом здесь не сказано ни слова. Махапрабху учил исключительной преданности — самопреданию в служении, — но в этом стихе Шримад Бхагавад-гиты не сказано о том, какой должна быть жизнь в служении Кришне. Вот почему Махапрабху отверг его».

Предайся и живи милостью Бога

В ходе дальнейшей беседы Рамананда Рай привел Шри Чайтанье Махапрабху другой стих, раскрывающий то, как начать действовать в самопредании и служении Кришне:

**джйāне прайāсам удапāсйа наманта эва
джйиванти сан-мукхаритāм бхавадййа-вāртāм
стхāне стхитāх śрути-гатāм тану-вāн-манобхир
йе прайāишо 'джита джито 'пй аси таис три-локйāм**

(«Śrīmad-Bhāgavatam», 10.14.3)

В этом стихе сказано: «Забудь все, что ты познал до самопредания Богу! *Джйāне прайāсам удапāсйа!* Мирскому знанию нет места в мире трансцендентной преданности. Предавшаяся душа должна отбросить не только свое прежнее знание, но и все попытки приобрести новые познания в миру. Тогда она сможет всецело вручить себя Богу и жить в подлинной преданности. Это жизненно важно: *наманта эва джйиванти* — предайся и живи милостью Бога. Полностью предайся Кришне и воспевай Его святые имена.

Стхāне стхитāх śрути-гатāм тану-вāн-манобхир — не важно, где ты живешь: в лесу или в доме, в *ашраме* или посреди океана. Где бы ты ни был, ты можешь всегда — телом, речью и мыслью — служить Господу Кришне. Служить Кришне — значит воспевать Святое Имя Бога. *Йе прайāишо 'джита джито 'пй аси таис три-локйāм*. Это привлечет самого Господа, который дарует тебе Свою милость.

Но *сан-мукхаритāм бхавадййа-вāртāм* — источником твоей духовной связи с Кришной и твоего служения Ему будет *сатам* (*садху*). Без связи с *садху* ты не сможешь ни связаться с Кришной, ни угодить Ему, ни снискать всю Его милость. Услышанное от чистого преданного, *садху*, будет насыщать тебя и помогать жить в сознании Кришны. От *садху* ты получишь то, что станет основой твоего духовного бытия».

Нектар проливается всюду

В одном из своих стихов Шрила Гуру Махарадж великолепно объяснил, как мы через посредничество *садху* устанавливаем связь с Господом и божественным служением. Это самый дорогой для меня и самый возвышенный стих из всех, что я слышал в своей жизни. До сих пор он несет мне новый свет, новое понимание и полное удовлетворение.

**śрй-śрймад-бхагават-падāмбуджа-мадху-свāдотсавайх цаṭ-падаир
никṣиптā мадху-биндавайṣ ча парито бхраṣṭа мукхāt гуṇджитаиḥ
йатнайḥ кййчид ихāхртāм ниджа-пара-śрейо 'ртхинā тан майā
бхўйо-бхўйа ито раджайси пада-самлагнāни теṣам бхадже**

(«Śrī Śrī Прапанна-джйиванāmртam», 10.14)

Когда Гуру Махарадж завершил «Прапанна-дживанамритам», он написал этот стих и признался: «То, что я представил в „Прапанна-дживанамритам“, не мое достояние. В действительности я лишь собрал это нектарное достояние у преданных».

По его собственному выражению: «Величайшие преданные, подобно пчелам, непрерывно вкушают упоительный и сладкий, как мед, нектар лотосоподобных стоп Бхагавана Шри Кришны. Он — причина

всех причин (*сарвакāраṇа-кāраṇам*), высший владыка мироздания (*парамешвара*), исток, у которого нет истока (*анāди-āдиḥ*). Как цветок лотоса всегда полон нектара, так и стопы Господа подобны безграничному океану нектара, а преданные подобны пчелам. Пребывая в настроении высшей преданности, они неустанно собирают этот нектар. Вкушая его, они славят и сам нектар, и своего владыку — Господа Кришну.

Когда вы вкушаете мед и поете, мед будет капать с ваших губ. Когда преданные в блаженстве восхваляют Господа, когда непрестанно пьют этот нектар и, опьяненные им, славят Господа, нектар капает с их уст, и капли во множестве разлетаются вокруг, во всех направлениях, а они все поют и танцуют.

Здесь, в этой книге, „Прапанна-дживанамритам“, я собрал множество таких капель — капель вечного трансцендентного экстаза, что падают с уст преданных Господа как их милость. Для себя и для всех вас я собрал капли этого нектара и преподнес вам на блюде, чтобы каждый смог познать их вкус и обрести высочайшее благо. Я так признателен и так обязан всем преданным, которые прославляют Господа и вкушают нектар Его лотосоподобных стоп, что здесь, в самом конце моей книги, „Прапанна-дживанамритам“, я снова и снова низко склоняюсь перед ними. *Бхўйо-бхўйа ито раджа́мси пада-самлагнāни теца́м бхадже* — снова и снова я славлю лотосоподобные стопы всех преданных: тех, кто собирает нектар прямо со стоп Господа, и тех, кто вкушает этот нектар; тех, кто подбирает капли, что упали с уст преданных, вкусивших нектар,

и несет их другим; и всех тех, кто принимает этот нектар, после того, как он был собран, отведен, пролился каплями и вновь был собран и роздан другим. Я посыпаю голову пылью со стоп всех искренних преданных, чьи сердца наполнены жадой божественного нектара».

Так Шрила Гуру Махарадж завершил свою «Шри Шри Прапанна-дживанамритам». Можно привести и другие толкования этого стиха, но я вкратце изложил его суть. Благодаря этому вы сможете понять объяснение *шаранагати*, которое Шрила Гуру Махарадж дал в своей книге, а также заключение Шри Чайтаньи Махапрабху в беседе с Раманандой Раем: *джйванти сан-мукхаритām бхавадййа-вāртām**.

Жить в самопредании и преданности Богу — значит жить остатками трапезы преданных, которые сами живут остатками подношений Господу; жить милостью тех преданных, которые живут милостью, полученной от Бога**.

Угождать преданным Кришны

Преданные Господа достойны не только поклонения — они более всех других достойны того, чтобы им служили. Господь Шива объяснил важность служения преданным Бога.

**ārāḍханānām сарвешām виццор ārāḍханам парам
тасмāt паратарам деви тадййānām самарчанам**

(«Падма-пурāна»)

Однажды Парвати спросила своего супруга:

— Кто высочайший объект поклонения?

— Вишну, — ответил Господь Шива. — Разве можно усомниться в этом?

«Я не поклоняюсь Господу Вишну, — подумала Парвати. — Я служу моему Господу Шиве». У нее появились сомнения: «Правильно я поступаю или нет?»

Заметив, как изменилось выражение ее лица, Шива сказал:

— Я никому не говорю об этом, но я преданный Господа Вишну. Так что бояться тебе нечего.

* Шрймад-Бхāгаватам, 10.14.3.

** Ванде нанда-враджа-стрйнām, пāда-реңум абхйкцнāйāх / йāсām харикатходгйтām, пунāти бхувана-трайām — «Я снова и снова склоняюсь перед враджа-гопи, которые славят Кришну и своим пением очищают все три мира» («Шрймад-Бхāгаватам», 10.47.63).

«Мой Господь Шива поклоняется Вишну, — подумала Парвати. — Я поклоняюсь ему. Для меня это самое лучшее».

Тасмāт паратарам̐ деви тадййāнām самарчанам. Так сказал Господь Шива: «Угождать преданным Вишну даже лучше, чем поклоняться Ему самому».

Кришна тоже говорит о том, что служение Его преданным — лучший способ служения Ему самому:

**йе ме бхакта-джанāх пāртха
на ме бхактāйī ча те джанāх
мад-бхактāнām ча йе бхактāс
те ме бхакта-тамā матāх**

(«*Āди-пуṛāна*»)

Кришна говорит: «Я не считаю Своим преданным того, кто называет себя преданным Кришны. Да, он Мой преданный, но я не считаю его таковым. По-настоящему предан Мне тот, кто предан Моему преданному».

Шрила Гуру Махарадж прекрасно объяснил настроение Кришны, выраженное в этом стихе. Чувства Кришны таковы: «Поток Моей милости течет повсюду и устремляется ко всем Моим преданным. Но они неустанно, денно и ночью, служат Мне, лишая Меня возможности почитать и радовать их. Меня не покидает чувство, что Я в долгу перед ними за их любящее служение, и Я прихожу в отчаяние, когда не могу им служить. Когда же Я вижу, как им служат их преданные, Я проливаю на них Свою особую милость, ведь через них и Я могу послужить Моим преданным».

Для меня нет служения более ценного, чем служение тех, кто служит Моим преданным. Обусловленные души столько страдают в материальном мире, а преданные Моих преданных стараются найти таких страждущих и занять их в служении Мне через своего Гурудева, Моего преданного. Я всегда печалюсь, когда вижу печаль обусловленных душ, и всегда стремлюсь услужить Моим преданным. Поэтому Я одаряю особой милостью тех, кто предан Моим преданным, и вдохновляю их на служение Моим преданным. Тогда все страдания обусловленных душ уходят и исполняется Мое собственное желание — радовать Моих преданных».

Отсюда можно понять, что служение преданным Кришны — наилучший способ служения Богу, и что наше служение преданным легко достигает Кришны. Если мы действительно хотим поклоняться Кришне, то должны стараться угождать Ему, служа Его преданным.

Ключ к божественному откровению

Преданный: Гурудев, что вы ожидаете от меня как от своего ученика?

Шрила Говинда Махарадж: Приложите все усилия, чтобы всегда повторять *харе кришна маха-мантру* без оскорблений и старайтесь служить Шри Шри Гуру-Гауранге Гандхарвике-Гиридхари. Если у вас появится возможность служить Им, не упускайте ее. Всегда помните о своей духовной жизни, практикуя девять видов *бхакти-йоги*, перечисленных в «Шримад-Бхагаватам»^{*}:

**ш́раваṇам кṛ́танам ви́шṇоḥ
сма́раṇам пā́да-сева́нам
арча́нам ванда́нам дā́сайм
сакх́йам ā́тма-ниве́данам**

(«Ш́рймад-Бхā́гаватам», 7.5.23)

Из всех этих практик наилучшей является *шраван-киртан*: слушать Гуру-вайшнава и прославлять его, Господа и *харе кришна маха-мантру*. Служите вашему Гурудеву, вашим *шикша-гуру* и вайшнавам, которые находятся рядом с вами. Тогда вы непременно будете вознаграждены. *Ш́раваṇа-кṛ́тана-д́жале карā́йе сечана* — *шраван-киртан* в обществе преданных будет наилучшим образом питать и поддерживать нас^{**}.

Если в обществе *садху* мы слушаем хвалу Господу и сами восхваляем Его, иллюзорный мир не сможет наносить нам удары. Но слушать нужно истинного вайшнава и воспевать, не совершая *вайшнава-апарадх*. Следуя этой практике и поддерживая благоприятное общение, мы добьемся десятикратных, а возможно, и стократных результатов.

В своей практике и в духовной жизни мы всегда следуем наказам Шримана Махапрабху и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Порой можно заметить некое расхождение между наставлениями Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Сарасвати Тхакура, но Шрила Гуру Махарадж дал нам метод в соответствии с линией Шрилы Сарасвати

^{*} *Ш́раваṇам кṛ́танам ви́шṇоḥ, сма́раṇам пā́да-сева́нам / арча́нам ванда́нам дā́сайм, сакх́йам ā́тма-ниве́данам // ити пумсā́рпйта́ ви́шṇау, бхакти́й чен нава-лакṣаṇā́ / кри́ята бхагаватй аддхā́, тан манйе 'дхй́там утта́мам* — [Прахлад сказал:] «Слушать, воспевать, помнить, служить, поклоняться, возносить молитвы, считать себя слугой Бога, Его другом и всецело предаваться Ему — вот девять практик преданности. Если сначала предлагать их верховному Господу, а затем непосредственно исполнять, в моем понимании это лучшее, чему можно обучиться» («Ш́рймад-Бхā́гаватам», 7.5.23–24).

^{**} Ш́рй Чантанйа-чаритāмрта, Мадхйа-лйла́, 19.152.

Тхакура, и мы следуем именно ему. Ничего не могу сказать о методах, которыми пользуются другие, но мы следуем тому методу, который дал наш Гуру Махарадж.

**атах шрий-кр̥ṣṇа-нāмāди
на бхавед гр̥āхйам индрийаиḥ
севонмукхе хи джихвāдау
свайам эва спхуратй адах**

(«Шрī Бхакти-расāmрта-синдху», Пӯрва-вибхāга, 2.234)

Прабхупада Шрила
Бхактисиддхантa
Сарасвати Тхакур

«Имя Шри Кришны, Его образ, качества и игры нельзя воспринять с помощью материальных чувств. Но они открываются тем, в ком живет дух служения».

В этом стихе мы находим ключ к методу Шрилы Сарасвати Тхакура, которому следовал Шрила Гуру Махарадж. Я сам тому свидетель и пример. Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакур придерживался той линии, что дух служения (*севонмукхе*) — это служение Гуру-вайшнав; что божественное имя Кришны и все другие Его аспекты будут явлены в нашем сердце (*свайам эва спхуратй адах*) через служение Гуру и вайшнав. Пусть другие вайшnavы в своей жизни читают разные *шастры* и следуют разным духовным практикам, но наша линия заключается в том, что необходимо лишь одно: посвятить свою жизнь служению Кришне под руководством истинного Гуру и вайшнава. Так мы достигнем своего предназначения в мире преданности, минуя миры эксплуатации и отречения. Служение под руководством Гуру-вайшнава приведет нас в мир преданности.

**сaдйo хрдй аварудхйaтe 'тра
кр̥тибхиḥ шуśрӯщубхис тaт-кṣaṇāt***

(«Шрīмaд-Бхāгaвaтaм», 1.1.2)

Если мы вручили себя преданному Кришны, к нам постепенно придет все. Легко и совершенно неожиданно в нашем сердце появятся все духовные качества и способности, которые редко кому удастся обрести.

* «Верховный Господь незамедлительно появляется и навеки остается в сердце тех удачливых душ, что желают слушать „Шримад-Бхагаватам“ (из уст вайшнава)».

В «Шримад-Бхагаватам» [10.80.34] сказано: *гуру-йуйрӯчайā йатхā* — «Служение Гуру-вайшнаву — вот наш путь к совершенству». Когда в нас пробудится истинный дух самопредания, мы будем учиться преданности под руководством истинного *садху*.

Связь с чистым потоком

Атах и́рй-кр̥шна-нāмāди на бхавед грāхйам индрийаиḥ — нам не дано узреть божественный облик Кришны или услышать Его Святое Имя. Если мы попробуем идти к Кришне напрямую, минуя *садху*, то никогда не увидим истинный облик Кришны. Мы лишь погрязнем в трясине иллюзии (*сахаджи*): она будет вновь и вновь затягивать нас. Если мы действительно хотим воспевать Святое Имя Кришны, то должны понять, чем Оно является, а чем не является. С нашего мирского уровня нам не постичь Кришну, но сам Он может открыть Себя нашему сердцу, если мы попробуем установить с Ним связь и сделаем это с любовью и преданностью, с искренностью и чистотой, через подлинный канал — через Его преданного.

Святое Имя появляется в этом мире как образ Бога в трансцендентном звуке, и этот трансцендентный звук приходит по каналу *гуру-парампары*, через сердце *садху-вайшнава*. Лишь чистое настроение преданности может побудить Святое Имя низойти. Это значит, что, обретая связь с преданным слугой Бога, который воспевает Святое Имя в чистом умонастроении, мы также обретаем связь со Святым Именем Господа.

Если мы получим Святое Имя от нашего Гурудева и будем помнить то, как и в каком настроении Гурудев и великие вайшнавцы воспевали Его, то Святое Имя постепенно откроет Себя нашим сердцам. Сами мы не способны воспевать *харе кришна маха-мантру*, но благодаря связи с *садху* и полученному от него вдохновению, благодаря его руководству, у нас появится настрой и качества, необходимые для того, чтобы безупречно воспевать Святое Имя Бога.

Истинное понимание

Шрила Гауракишор Дас Бабаджи Махарадж был очень возвышенным и отрешенным *садху*. Он всегда обладал глубинной связью с вечными играми Господа в духовном мире и переживал разлуку с Кришной. Он жил в уединении и порой произвольно взывал к Кришне. Он был чистым вайшнавом, воспевающим Святое Имя без оскорблений.

Шрила Гауракишор
Дас Бабаджи Махарадж

Нашелся человек, который, услышав о величии Бабаджи Махараджа, стал ему подражать. Он построил себе хижину неподалеку от хижины Бабаджи Махараджа и повторял за ним все его действия.

Услышав об этом, Бабаджи Махарадж сказал, что ему не стоит заниматься подражательством: «Ты воспеваешь Святое Имя Бога и живешь в хижине, но воспеваешь не на радость Господу. Ты ищешь признания и славы (*пратишти*) в этом мире. Ты пытаешься прославиться как великий святой (*сиддха-маха-пуруша*) и для этого воспеваешь, изображая из себя святого. Но ты не преуспеешь в этом и не обретишь подлинных духовных плодов.

Если небеременная женщина придет в родильную комнату и станет симулировать родовые схватки, появится ли у нее ребенок? Нет! Сначала она должна выйти замуж, вступить в интимные отношения с мужем и забеременеть. Тогда в ее утробе начнет расти и развиваться плод, а через сорок недель она родит ребенка. Когда придет время рожать, ей не надо будет напоминать: „Сейчас иди в родильную комнату“.

Подобно симулянтке-роженице, ты по глупости поселился в хижине и начал демонстрировать всем, что воспеваешь Святое Имя: „*Харе кришна, харе кришна, харе кришна*“. Ты можешь изображать множество признаков экстаза или отречения, но результатов твои потуги не принесут. У тебя нет истинной связи с Кришной и Его именем, ведь ты не служил преданным Кришны и не проникся духом преданности, с которым они воспевают Святое Имя. Ты просто-напросто гонишься за мирской славой».

Это неприятный, но совершенно ясный пример для всех нас. Если мы искренни и действительно хотим удовлетворить Кришну своей жизнью в преданности, то будем всегда стараться служить Ему под руководством нашего Гурудева и в общении с садху.

Следовать не значит подражать

Идти к Кришне и воспевать Его Святое Имя следует в правильном русле. Существует система, которой мы должны придерживаться в духовной жизни*.

* *Āḍau śrāddhā tataḥ sādhu-saṅge, 'tḥa bhāḍjana-kṛīḍā / tato 'nartḥa-nivṛttiḥ sīāt, tato niṣṭhā rūciḥ tataḥ // atḥāsaktiḥ tato bhāvas,*

ādaу śраddхā татах сādху-саṅго
 'тха бхаджана-крийā
 тато 'нартха-ниврттйх сйāt
 тато ништхā ручис татах

(«Śрī Бхакти-расāмрта-синдху», Пūrва-вибхāга, 4.15)

Вначале необходима вера в сознание Кришны (*шраддха*). Благодаря нашей искренности и *шраддхе* мы обретем общение с истинным *садху*, а не с самозванцем. Если мы не будем служить истинному Гуру или истинному вайшнавцу, нас ждет череда обманов и разочарований.

Истинный *садху* служит Кришне двадцать четыре часа в сутки, и в общении с ним усилятся наша вера, наше желание служить и наша преданность. *Садху* вдохновит нас на то, чтобы служить Кришне двадцать четыре часа в сутки. Но «Шримад-Бхагаватам» предупреждает нас: не пытайтесь сразу же служить Господу так, как служит Ему *садху*:

йīшварāṇāм вачах сатйāм
 татхаивāчаритāм квачит
 тещāм йат сва-вачо-йуктам
 буддхимāмс тат самāчарет

(«Śрīмад-Бхāгаватам», 10.33.31)

Не подражай действиям *садху*. Порой он может делать то, что принесет благо преданным, находящимся на более высокой ступени, но не будет полезным для начинающих. *Садху-санга* — это духовная практика под руководством *садху*. Это следование наставлениям *садху*, а не подражание его поступкам.

Любовь и преданность

Тот, кто надлежащим образом выполняет наставления *садху* и действует под его руководством, затем вступает на путь *бхаджана-криш*, настоящей практики в духовной жизни. Должным образом следуя по пути *бхаджана-криш*, он достигает ступени *анартха-нивритти*, очищения от нежелательных привычек. На ступени *анартха-нивритти* наше стремление к мирским вещам постепенно уйдет, мы научимся контролировать чув-

татах премāбхйудайчати / сādхакāṇāм айāм премнах, прāдурбхāве бхавет крамах — «Сначала вера, затем общение с *садху*, после чего служение, вслед за тем искоренение всех пороков, затем постоянство, за ним вкус, затем привязанность, затем духовное блаженство, и лишь затем любовь. Таковы стадии пробуждения божественной любви» («Śрī Бхакти-расāмрта-синдху», Пūrва-вибхāга, 4.15–16).

ства и освободимся от обусловленности. Но мы никогда не достигнем *анартха-нивритти*, если не будем совершать *бхаджана-крию* с твердой верой, любовью и преданностью.

Для того, чтобы к нам пришла *анартха-нивритти*, у нас должна появиться любовь и сердечное отношение к другим преданным. Духовная жизнь исполнена трудностей и совсем не легка. Если у нас нет любви и сердечности к другим преданным, духовная жизнь станет для нас слишком мучительной, и мы не сможем достичь успеха. Зачем нам страдать больше, если мы и так страдаем в материальном мире? Нужно быть смиренными, терпеливыми, почитать других и со всеми поддерживать дружеские отношения. Тогда наша духовная жизнь наполнится радостью и счастьем. Даже когда на нас набросятся с оскорблениями, мол, все вайшнавские дурные люди: вон, что они вытворяют, такие нападки не затронут нас, если у нас есть любовь и привязанность к духовной жизни и к другим преданным. Нас будут критиковать, но мы будем неуклонно продолжать свой путь, потому что мы служим искреннее, с чистым сердцем, с любовью и преданностью.

Вне власти майи

Совершенствуясь духовно: воспевая Святое Имя, служа *садху*, убирая храм, совершая *парикраму* вокруг храма, то есть исполняя с любовью, преданностью и верой наставления наших наставников — *садху*, Гуру и вайшнавов, мы непременно достигнем ступени *анартха-нивритти*. Это истинная и уникальная духовная практика. Затем к нам придет *ништха* (непрестанное служение), а за ней — *ручи* (духовный вкус).

До стадии *ручи* мы все уязвимы: нам все еще угрожает опасность духовного падения. На стадии *бхаджана-крии* мы не обладаем подлинными духовными качествами. И даже после *анартха-нивритти*, когда от нас ушли материальные привязанности, мы по-прежнему скованы последствиями наших прошлых грехов.

Только когда к преданному приходит *ручи*, он очищается от всякой скверны. *Майя* спохватывается: «Нужно бежать. У меня больше нет над ним власти». Когда в нашем сердце возникнет *ручи*, любовная привязанность к служению Господу, тогда мы будем в полной безопасности.

расо 'пй асия парам дриштвā нивартате*

(*Шрīмад Бхагавад-гītā*, 2.59)

* «Созерцание Всевышнего изживает в мудрой душе вкус к мирскому».

Достигнув ступени *ручи*, мы чувствуем: «Это настолько прекрасно, что я даже не представляю, как можно без этого жить». Когда к нам приходит такой духовный вкус, мы окончательно утверждаемся в преданности Богу. Затем в нашем сердце постепенно появляются все благоприятные признаки *бхавы*, *прити* и *премы*.

Вот как мы понимаем учение нашего Гуру Махараджа и Шри Сасвати Тхакура: «Служи Кришне, служи Гуру, служи вайшнав и миссии нашего Гурудева. Гурudev дарует нам служение, которое доставляет удовольствие Кришне, а Кришна доволен нами, когда мы служим Гуру-вайшнав».

Эмоции и преданность

Вопрос: Объясните, пожалуйста, как научиться не путать эмоции с преданностью Богу?

Шрила Говинда Махарадж: Порой мы занимаемся духовной практикой и служим эмоционально. Это значит, мы слепо следуем за представлениями нашего ума о том, что хорошо, а что плохо. Иногда ум говорит нам: «Это хорошо», и мы следуем за его указанием. Действуя так, мы совершаем эмоциональные поступки, но они в лучшем случае будут лишь *шубха-кармой* (благими делами). Подлинной преданности в них нет.

Шрила Гуру Махарадж приводил такой пример: Гурudev совершает *пуджу* и просит нас принести воды. Мы приносим ему воду, но он вдруг меняет свое решение: «Нет, вода сейчас не нужна. Принеси цветы».

Если мы скажем Гурudevу: «Но вы же велели мне принести воду», и отдадим ему воду, то наши действия будут *шубха-кармой*, а не преданностью (*бхакти*).

На начальном этапе, когда мы полны энтузиазма, мы хотим совершить как можно больше в служении Гуру-вайшnavу. Но на этом этапе мы еще не столь внимательно относимся к тому, уместно ли наше служение, действительно ли оно доставляет удовольствие Гуру-вайшnavу, чего же он все-таки хочет от нас. В самом начале мы в этом не разбираемся, а думаем лишь о том, что наши усилия позволят нам подняться на более высокую ступень. Мы не задумываемся над тем, как и для чего к нам приходят советы Гуру-вайшnavа.

Истинная преданность — это стремление угодить Гуру-вайшnavу, следуя его наставлениям. Мы по-настоящему преданы и чутки тогда, когда бдительно следим за тем, доставляет наша деятельность удовольствие нашему наставнику или нет. Гурudev говорит нам: «Воспевайте

„харе кришна“». Но если мы находимся рядом с Гурудевом, когда он обсуждает что-то важное с другими вайшнавами, и начинаем шуметь: *харе кришна харе кришна, кришна кришна харе харе, харе рāма харе рāма, рāма рāма харе харе*», это не будет воспеванием в настроении преданности. Настроение преданности подразумевает понимание того, доставляет ли то, что мы делаем, удовольствие Гурудеву. Да, Гурудев велел нам воспевать святые имена вслух, но нужно всегда учитывать место, время и обстоятельства, а затем вдумчиво совершать свое служение. Это и будет преданностью.

Общение, растапливающее сердца

У настоящего Гуру или вайшнава нет ни собственных интересов, ни стремления удовлетворять собственные потребности. Такой преданный не хочет, чтобы ему служили. Напротив, он всегда служит Кришне. Если он отдает нам приказ служить, и мы, следуя его приказу и под его руководством, служим Кришне или Его преданным, то наши действия переходят в категорию преданности, благодаря уровню и квалификации этого вайшнава. Преданность начинается с вручения себя Кришне, когда мы принимаем обет служить Кришне и не заниматься ничем другим. Но Кришна трансцендентен, и мы не можем предложить что-либо напрямую Ему. Такой возможности и квалификации для этого у нас нет.

Предлагать служение Кришне нужно через Гуру-вайшнава — через тех преданных, которые способны напрямую служить Кришне. Когда вы служите Кришне под их руководством, вся ответственность за ваше служение ложится на них, а настоящие плоды служения приходят к вам. Кришна знает, что вы служите Гуру и вайшнавам ради Его удовлетворения, а не ради их интересов, и поэтому Кришна будет доволен вами.

Порой, занимаясь духовной практикой, мы чувствуем, что не движемся вперед. Мы заняты в служении, мы воспеваем Святое Имя Бога, но не ощущаем, что наша вера крепнет, сердце наполняется радостью, а ум насыщается настроением преданности Богу. Тогда мы должны искать общения с истинным вайшnavом. Мы должны найти того, кто по-настоящему занят духовной практикой, кто двадцать четыре часа в сутки погружен в сознание Кришны, и проводить время в его обществе.

дадāти пратигрхṇāti
 гухйām āкхйāti прччхати
 бхункте бходжайате чаива
 цад-видхам прйти-лакшанам

(«Śrī Uпадeйāмṛта», 4)

Садху-санга — это общение с *садху* как с самым близким родственником, общение, полное заботы и любви. В таком общении мы приносим *садху* дары (ингредиенты для служения), предлагаем ему пищу, задаем вопросы, спрашиваем у него совета и т. п. Все это помогает нам понять и ощутить, почему наша духовная жизнь нас не вдохновляет. Если в нашем настрое есть нечто оскорбительное, общение с *садху* его очистит. Рядом с великим *садху* растает даже самое черствое сердце, общение с ним вдохнет в нас дух истинного самопредания. Когда мы видим, как *садху* двадцать четыре часа в сутки погружен в служение Господу, наше сердце наполняется радостью. *Садху* вдохновляет нас на то, чтобы следовать за ним и связать свою жизнь с миром преданности.

севонмукхе хи джихвāдау свайам эва спхуратй адах*

(«Śrī Бхакти-расāмṛта-синдху», Пūrва-вибхāга, 2.234)

Преданность Богу сладостна и прекрасна. Постепенно, незаметно и нежно она откроется нашим сердцам по милости преданного Господа. Благодаря его милости и нашему служению, мы увидим повсюду божественные игры Бога. Дух преданности и служение Гуру-вайшнаву очистят наши сердца и сделают нас достойными. Нигде более не найдем мы такого очарования, любви и красоты, как в трансцендентном мире служения Богу.

* «Имя Кришны, Его образ, качества и игры недоступны для материальных чувств. Они сами появятся у нас на языке и откроются нашим чувствам, когда в нас пробудится дух служения».

Глава семнадцатая

Сущность преданности

Вопрос: Как распознать Гуру или вайшнава? Как узнать, под чьим руководством служить и чьим наставлениям следовать?

Шрила Говинда Махарадж: Распознать вайшнава очень трудно.

вайш́нава чините нāре девера ш́акати
муи кона чхāра ш́иш́у алпа-мат

Шрила Вриндаван Дас Тхакур писал: «Если даже боги не способны узнать вайшнава, как же узнаю его я?»

Распознать вайшнава очень трудно, но некоторое представление о том, кто такие вайшnavы, можно получить из определений, приведенных в священных книгах. *Виш́нур асйа деватā ити вайш́нава*. Вайшнав — тот, кто поклоняется Господу Вишну. Таково стандартное определение. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» приведены многочисленные определения вайшнава, данные Шри Чайтаньей Махапрабху:

«атаэва йāра мукхе эка крщ́на-нāма
сеи та’ вайш́нава, кариха тāхāра самāна»

(«Ш́рī Чайтанйā-чаритāмрта, Мадхйā-лīлā, 15.111)

«Кто единожды произнес Святое Имя Кришны, тот вайшнав, достойный почитания».

«крщ́на-нāма нирантара йāхāра вадане
сеи вайш́нава-ш́решт́ха, бхаджа тāхāра чараṇе»

(«Ш́рī Чайтанйā-чаритāмрта», Мадхйā-лīлā, 16.72)

«Кто беспрестанно воспеваает Святое Имя Кришны, тот великий вайшнав. Служите его стопам».

йāхāра дарīпане мукхе āисе крщ́на-нāма
тāхāре джāниха туми ‘вайш́нава-прадхāна’

(«Ш́рī Чайтанйā-чаритāмрта», Мадхйā-лīлā, 16.74)

«Кто вдохновляет других воспевать Святое Имя Кришны, тот величайший из вайшnavов».

Шрила Сарасвати Тхакур, совершив *парикраму* и обойдя весь Вриндаван, хлопнул себя по лбу со словами: «Как же мне не повезло! Я при-

Группа Шри Гаудия Матха
во время *враджа-мандала-
парикрамы* в 1932 году,
возглавляемая Шрилой
Бхактисиддхантой
Сарасвати Тхакуром.

шел во Вриндаван, чтобы увидеть вайшнавов, но не встретил ни одного». Как он мог такое сказать? Во Вриндаване каждый — вайшнав, там каждый поклоняется Кришне или, по крайней мере, время от времени произносит: «Кришна, Кришна». Хотя в какой-то степени вайшнавизму там следует каждый. Слова Шрилы Сарасвати

Тхакура свидетельствуют о том, что среди вайшнавов существует некая градация, и это необходимо осознавать. Шрила Сарасвати Тхакур имел в виду, что во время *парикрамы* по Вриндавану он не встретил ни одного чистого вайшнава.

Проверка для вайшнава

Если мы видим в ком-то вайшнавские качества, то должны признать его вайшнавом и относиться к нему с должным почтением. Для начала можно считать, что всякий, кто оставил общество мирских людей и присоединился к обществу или *ашраму* вайшнавов, практикующих сознание Кришны, обладает некоторыми вайшнавскими качествами. И если Гурудев или кто-то из старших признает вновь пришедшего вайшнавом, мы должны считать его таковым. Когда Гурудев говорит, что кто-то достоин называться вайшнавом, мы должны верить ему и предаться такому вайшnavу.

Шрила Гуру Махарадж также объяснял, как на практике разобраться в том, кто является вайшнавом, и приводил много примеров. Он говорил, что вайшнав — это тот, кого счастливы видеть другие вайшnavы, и тот, кто счастлив видеть вайшnavов; вайшнав — тот, кто счастлив служить вайшnavам, и так далее. Таким образом, существует много разных определений вайшnavа.

Признание и уважение

В «Махабхарате» есть замечательная история о том, как трудно распознать вайшnavа и как следует почитать того, кто признан вайшnavом кем-то из вышестоящих. После великого жертвоприношения *раджасуя* Кришна вместе с многочисленными *муни* и *риши* принимал *прасадам* во дворце Пандавов. В конце трапезы Кришна сказал собравшимся:

— Когда жертвоприношение *раджасуя* будет должным образом завершено, зазвонит колокол.

Бхимасена отнесся к словам Кришны со всей серьезностью. Когда жертвоприношение, казалось, уже подошло к концу, и все были довольны *прасадам*, колокол не зазвонил.

Тогда Бхимасена спросил Кришну:

— Почему не звонит колокол? Ты сказал, что он зазвонит сам, когда жертвоприношение успешно завершится. Неужели мы сделали что-то не так?

Кришна ответил:

— Вы раздали *прасадам* множеству людей, но не накормили всех вайшnavов. Неподалеку от вашего дворца в джунглях, под деревом, живет один вайшнав. Он не был приглашен на жертвоприношение и не получил *прасадам*. В вашем жертвоприношении есть изъян и его нельзя считать полностью завершенным, поскольку вы не угостили этого вайшnavа.

Бхимасена и Арджуна поняли, что должны накормить и этого вайшnavа, но знали, что сами они не смогут его узнать. Тогда Арджуна обратился к Кришне:

— Самим нам не узнать этого вайшnavа. Просим Тебя, пойдя с нами и покажи его нам.

Кришна, Бхимасена и Арджуна отправились в джунгли, и Кришна указал им место:

— Под этим деревом в ветхой соломенной хижине живет великий вайшнав. Он живет рядом с вами, но никогда не приходит на ваши праздники. Ему не нужно ничего мирского, даже пищи.

Арджуна и Бхимасена направились к хижине и, смиренно сложив ладони, произнесли:

— О Прабху, просим тебя прийти на наше жертвоприношение и принять *прасадам*.

Вайшнав ответил:

— Так вы же Арджуна и Бхимасена. Вы пришли сюда, чтобы пригласить меня, и с моей стороны будет неучтиво вам отказать.

Он ответил им с большим смирением. Бхимасена и Арджуна сообщили ему:

— Сам Кришна сказал, что ты — вайшнав. Пожалуйста, приходи и прими наше угощение.

Тот вайшнав никогда никуда не ходил и ни от кого ничего не принимал, но, получив приглашение от Арджуны, Бхимасены и самого Кришны, он отправился вкусить *прасадам*.

Драупади была превосходным поваром. Она приготовила много разных яств и предложила вайшnavу роскошный *прасадам*. Пока он смиренно принимал *прасадам*, его обмахивали опахалами и старались всячески ему угодать. Он же, вкушая *прасадам*, смешивал разные блюда и ел их все сразу.

Когда же он ушел, колокол все равно не зазвонил. Бхимасена снова обратился к Кришне:

— В чем дело? Ты сказал, что если мы накормим этого вайшнава, все будет закончено и исполнено.

— Должно быть, вы нанесли ему какое-то оскорбление, — ответил Кришна. — Вы позвали его и накормили, но, так или иначе, оскорбили его.

Кришна обратился к Арджуне:

— Когда ты звал и угощал этого вайшнава, не нанес ли ты ему какое-нибудь оскорбление?

— Нет, — ответил Арджуна. — Не припомню, чтобы я чем-либо его оскорбил.

— И я не помню, чтобы чем-то обидел его, — сказал Бхимасена.

Юдхиштхира и все присутствующие также сказали:

— Не припомним, чтобы заметили какое-либо оскорбление в его адрес. Не знаем, какое оскорбление было совершено.

Наконец Кришна обратился с вопросом к Драупади, дружбой с которой очень дорожил:

— Драупади, не совершила ли ты чего-нибудь?

Тогда Драупади призналась:

— Я приготовила для него столько разных блюд и, когда увидела, как он перемешал их все, подумала, что он не знает, как правильно принимать такой роскошный *прасадам*. Наверное, эти мысли были оскорбительными.

— Да, ты права, — подтвердил Кришна, — это было оскорблением. Следует снова позвать его и накормить.

На следующий день Кришна и Арджуна снова отправились с приглашением к вайшнав. Они привели его во дворец и опять накормили. Когда он во второй раз принял *прасадам*, колокол зазвонил и жертвоприношение было завершено. Эта история показывает нам, как трудно распознать вайшнава и как трудно бывает почитать его, даже если нам сказали, что он вайшнав.

Молитва вайшнавам

Следовать за чистым вайшнавом и с радостью практиковать сознание Кришны под его руководством очень и очень важно. Но, опираясь на мирское знание, мы не сможем понять, кто является вайшнавом, а кто — нет. Поэтому мы должны молиться Кришне, молиться Нитьянанде Прабху: «Я не знаю, кто мой Гуру, не знаю, кто вайшнав, а кто нет. Молю, явите их мне. Направьте меня к истинному Гуру и к настоящим вайшнавам».

Шрила Бхактивинод Тхакур в одной из своих песен дал нам очень важный совет касательно положения вайшнава. Он объяснил, как узнать вайшнава и обрести его милость.

**āmi ta' дурбхага ати вайшнавa нā чини
море кṛпā карибена вайшнавa āпани**

(«Калйāна-калпа-тару», Мангалāчараṇa, 6)

«Я так неудачлив, недостоин и ничтожен, что не способен понять, кто такой вайшнав или Гуру. Я не могу определить, кто является вайшнавом, а кто — нет, и я в очень трудном положении. Моя единственная надежда на то, что вайшnavы очень милостивы. Они — океаны милости (*кṛпā-синдхубхā эва ча*) и могут подсказать мне, кто является вайшнавом, а кто — нет, могут открыться мне. Если передо мной распахнутся врата удачи, то истинный вайшнав будет ко мне милосерден, и я смогу его узнать. Если я хороший человек, если я смирен, терпелив и почтителен к другим, то смогу привлечь к себе истинного вайшнава и обрести его милость и благословения. Если я и после этого буду смиренным и терпеливым, буду почитать каждого, я тем самым окажу почтение истинному вайшnavу, и он допустит меня к служению вайшнавам».

Так, благодаря качеству нашей духовной практики, мы сможем привлечь внимание истинного вайшнавa и обрести его милость, любовь и связь с миром служения.

Самопознание

Вопрос о том, как определить, кто является вайшнавом, — это очень важный вопрос, и на самом деле это вопрос, которым задается каждый. Ответ на него мы находим в песне Шрилы Бхактивинода Тхакура, из которой следует, что наилучшим выходом для нас является самопознание. Если я хочу быть вайшнавом и общаться с настоящими вайшнавaми, то должен спросить себя: «Вайшнав я или нет? Способен ли я на самом деле общаться с вайшнавaми?» Такого рода самоанализ для нас наилучший.

Ātmānam viddhi: необходимо знать себя и понимать, предназначено ли то, что вы делаете, едите или отдаете, для удовольствия Гуру и вайшнавa. Для нас это лучший вид самопознания и самосознания, и благодаря ему мы будем двигаться вперед.

Если мы полностью посвящаем себя Господу, то с Его стороны к нам придет помощь. Поэтому мы должны проверять, в какой мере мы отдаем себя Господу. В арабском языке или в урду есть слово «*салтамами*», что означает «сводка по дебетовым и кредитным операциям за год». Вот и нам нужно составлять *салтамами* собственной жизни: «Каждый день солнце встает и садится. Что же за это время успеваю сделать я? Сколько успеваю отдать? Становится ли моя духовная практика с каждым днем все более или все менее интенсивной? Посвящаю ли я себя Богу внешне или внутренне?»

Каждый день мы должны анализировать то, чем занимаемся с утра до вечера и составлять об этом отчет. Нужно осознавать, сколько хорошего и плохого было в нас в течение прошедших дней, а также понимать: все, что делают или будут делать другие, для нас не так важно. Главным для нас должен быть вопрос, что делаем и сколько отдаем мы сами. Если каждый день мы сможем подобным образом анализировать себя, составляя *салтамами*, то станем более совершенными.

Необходимо понять: достойные результаты в духовной жизни мы получим в том случае, если будем изо всех сил стараться следовать духовной практике. Да, это трудно, но иного пути к спасению из иллюзорного мира нет, поэтому мы должны стараться изо всех сил. Нужно смотреть, что происходит в нашей собственной жизни. Если мы не осторожны в своих действиях, то будем обмануты.

**уттиштхата джāграта прāпйа варāн нибодхата
кщурасйа дхāрā нипитā дуратйайā
дургам патхас тат кавайо ваданти***

(«Катха-упанишад», 1.3.14)

Мы должны пробудиться, подняться и заняться духовной практикой, даже когда кажется, что этот путь подобен хождению по лезвию бритвы. *Дургам патхас*: пройти духовный путь может быть не просто, подчас он может казаться непреодолимым. Но у нас нет другого выбора. Поэтому мы должны стараться и двигаться вперед.

Общение, дарующее жизнь

Вопрос: Иногда в духовной жизни мы по той или иной причине падаем духом. Как лучше всего сохранять воодушевление?

Шрила Говинда Махарадж: Нужно всегда следовать указаниям Шримана Махапрабху. Тогда у нас будет больше смирения, терпения и почтения к другим, и мы будем все сильнее стремиться к поиску истины. Необходимо развивать в себе качества, которые сделают нас достойными общения с *садху*. Если мы не будем смиренными, то ничего не получим от других; если не будем терпеливыми, другие не придут к нам на помощь; и если мы не почитаем других, то всегда будем пребывать в тревоге. Если же мы постараемся развить в себе эти три качества, то быстро достигнем нужных результатов.

Каким бы ни было ваше духовное богатство, это ваше достояние. И каким бы ни было мое духовное богатство, это мое достояние. Если же я хочу приумножить свои духовные богатства, то должен смотреть на вас, чтобы понять, что у вас есть такого, чего нет у меня. Так, благодаря качеству смирения, возрастет наше стремление общаться с другими и учиться у них. Это наилучший путь к общению.

Искренне следуя этой практике, мы сможем обрести общение с истинными слугами Господа. По милости *садху*, Гуру и вайшнава наше воодушевление в духовной жизни будет усиливаться с каждым днем. Они всегда дают нам надежду и никогда не оставляют без нее. В какую бы ситуацию мы ни попали, какое бы оскорбление ни нанесли, они всегда дадут нам надежду и служение Господу. Благодаря общению с ними,

* «Вставай! Проснись! Найди наставника и учись у него. Мудрые сравнивают этот путь с хождением по острому лезвию бритвы. Он полон трудностей и опасностей (и без Гуру непреодолим)».

наше воодушевление будет только возрастать. Для обусловленных душ такое общение — лучший источник вдохновения в духовной жизни и практике*.

Мы не должны падать духом. Эго — великое зло. Оно так разрушительно! Но наше эго сойдет на нет, если мы будем развивать и усиливать в себе такие качества, как смирение, терпение и почтение к другим. Я вижу, как эго разъедает наш энтузиазм. Но что я могу поделать? Могу лишь дать совет. Если кто-то последует ему, то обретет благо. Эго очень опасно для каждого из нас, и избавиться от него очень трудно.

Усмирение эго

Вопрос: Махарадж, как определить, что мы страдаем от ложного эго? Как увидеть, что мы находимся под его влиянием? Как узнать, когда мы проявляем ложное эго?

Шрила Говинда Махарадж: Определить это можно только при помощи осознания. Предположим, вам говорят: «Это твое эго». Ваше эго, конечно же, будет сопротивляться. Но если в это время вы постараетесь понять сказанное и его причину, постараетесь найти в нем что-то положительное и полезное для себя и, быть может, осознать, насколько велико ваше сопротивление этим словам, то вы сможете управлять своим эго.

Мы сами отдали себя во власть эго, и поэтому единственный способ управлять своим эго — самоосознание. Когда мы росли, мы выбрали свой путь и взгромоздились на гору собственного эгоизма. Поэтому только наше собственное осознание может решить нашу проблему, и лучше всего, если мы сами это осознаем.

Или же, если вы доверяете кому-то, кого считаете выше себя, вы можете обратиться к нему за советом. Если вы примите его совет всем сердцем, то и ваше эго станет меньше. Другого пути нет. Хорошее общение всегда благотворно. Но наше «хорошее общение» должно быть по-настоящему хорошим для нас.

Осознание, вера и молитва

Вопрос: Как узнать, с кем нам следует общаться? Как понять, какое общение для нас благотворно?

* *Бхактис ту бхагавад-бхакта-сангена париджйайте / сат-сангах прāпйате пумбхих сукртаих пūrва-санчитаих* — «Преданность Богу рождается в общении с Его преданными. Душа обретает такое общение благодаря своим прошлым заслугам — сукрити» («Брхан-Нāрадййа-пурана»).

Шрила Говинда Махарадж: Это очень хороший вопрос, ведь с такого рода трудностями сталкивается каждый. Нужно учитывать, что у нас есть некое понимание и оно обладает некой силой. Опираясь на него, мы постараемся понять, что будет для нас благоприятным, чье общество будет для нас благотворным.

Прежде всего мы постараемся понять, расположен к нам тот или иной человек или нет, любит он нас или нет, и как он строит отношения с другими. Таким образом мы со своей стороны постараемся составить некое представление об этом человеке.

И в то же время мы будем молиться нашему Господу: «Одари меня благим общением. Я не способен определить, чье общество принесет мне в жизни настоящее благо». Необходимо как молиться Господу, так и составить собственное понимание. Так мы, используя оба подхода, попытаемся определить, чье общество будет для нас благотворным. Но опять же, если вы полностью кому-то доверяете, то можете спросить его напрямую: «Стоит ли мне общаться с тем или иным человеком? Будет ли общение с ним для меня благотворным?» Тогда и он вам поможет. Таковы общие указания.

Преданный: Махарадж, я также читал о том, что Шрила Гуру Махарадж говорил: «Мои отношения с кем-то следует рассматривать с точки зрения отношений этого человека с центром [Богом или Гуру-вайшнавом] и отношений центра с этим человеком. Иными словами, если мой Гурудев очень любит его, и он очень любит моего Гурудева, то я должен считать, что общение с этим человеком будет благоприятным для меня».

Шрила Говинда Махарадж: Если мы стремимся не к временному, а к постоянному общению, то, следуя этой идее, можем столкнуться с некоторыми трудностями и сделать не самый лучший выбор. Иногда под влиянием иллюзии мы впадаем в заблуждение и тогда нам нужен совет любящего и мудрого друга. Таким другом может быть Гуру или вайшнав, но он должен быть беспристрастным и обладать качествами чистого вайшнава. Он должен быть лишен зависти и всегда стараться помогать другим. Он не должен пытаться ввести других в заблуждение, преследуя свои личные интересы. Такой человек будет наиболее полезен для нас.

Если мы полностью доверяем Гуру, то можем спросить его напрямую: «Будет ли это для меня благом или нет?» Если он сочтет это благотворным, очень хорошо. Но мы не всегда находимся в обществе Гуру. Значит, мы и сами должны попытаться осознать, понять, что для нас хорошо, а что плохо. Таким образом, многие впадают в заблуждение, а многие обретают благо.

Отсутствие зависти

Зависть — главное препятствие на нашем духовном пути. Зависть — это большое зло. Я всегда вижу, чувствую это и очень тревожусь. Что мне делать? Во второй *шлоке* «Шримад-Бхагаватам» есть слова, которые чрезвычайно важны и приятны сердцу. Они очень подходят для обусловленных душ. *Нирматсарāñām satām*. Эти слова несут свет каждому из нас: «Будь чист и свободен от зависти. Цени других».

Смысл этого наказа в том, что нужно стать чистыми, но не как легированная сталь, а как золото. Если мы сможем стать великодушными и избавиться от зависти, то будем чисты, подобно золоту*.

В материальном мире все движется то вверх, то вниз, все постоянно перемещается. Одни богатеют, другие беднеют. Одни становятся мудрыми, другие глупеют. Здесь все постоянно движется то вверх, то вниз, но мы должны стараться отделить себя от этого и не завидовать никому. Даже если мы не способны понять, как такое возможно, мы все равно должны стараться, ведь иного пути развиваться в духовной жизни у нас нет.

Все придет в гармонию, когда мы по-настоящему примем прибежище у лотосоподобных стоп Кришны. Кришна — прекрасная реальность, и, когда мы связаны с Ним, мы можем почувствовать во всей полноте Его качества и красоту. Когда, благодаря нашей связи с Господом, у нас появляется возможность обрести все, нам нет нужды завидовать кому-либо.

С детства Шрила Гуру Махарадж наставлял меня: «Служи вайшнавам без зависти». Если мы видим, что какой-то преданный делает нашу работу лучше нас, то должны считать, что он действует нам во благо, а не завидовать ему. Когда преданный делает больше, чем могу сделать я, от меня он услышит похвалу, а не порицание.

Мы знаем, за какую бы работу ни брался человек, он что-то будет делать правильно, а в чем-то ошибаться. Нет никого, кто бы знал все или был безупречно мудрым. Шрила Гуру Махарадж в одной из своих статей использовал выражение «человеку свойственно ошибаться». Все вайшнавцы хотят поступать правильно, все делать правильно и стараются изо всех сил. Мы должны всегда ценить их усилия в служении и не обращать внимания на их ошибки и недостатки. Это необходимо нашему обществу.

* *Дхармаḥ праджжхита-каитава 'тра, парамо нирматсарāñām satām* — «„Шримад-Бхагаватам“ учит высшей дхарме, которая не приемлет никакого обмана и лицемерия и предназначена для тех *садху*, в которых не осталось ни капли зависти» («Шримад-Бхагаватам», 1.1.2).

Если нам с высоты нашего знания кажется, что кто-то служит несовершенным, мы не должны злиться на него и завидовать ему. Напротив, нам следует взглянуть на самих себя. Если мы хотим критиковать других, то должны начать с самокритики, с поиска собственных ошибок и недостатков.

ātмаива хй āтmano бандхур āтмаива рипур āтманах

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 6.5)

В Шримад Бхагавад-гите сказано, что я могу быть как своим худшим врагом, так и своим лучшим другом. Критикуя других, я поступаю как свой злейший враг. Критикуя себя, я действую как свой лучший друг. Если мы будем продолжать духовную практику в таком ключе, нас ждет хороший результат.

«Может быть, он и плох, но почему бы мне не быть хорошим? Я вижу в нем изъян, но я не могу его исправить. Так почему бы мне не проявить себя с хорошей стороны и не заняться исправлением собственных недостатков? Хорошим должен быть я, а хорош или плох он — это дело десятое. Прежде всего поступать хорошо должен я сам, зная, что так я обрету благо». Нам следует заниматься собой. Это очень поможет нашей духовной практике.

Видеть хорошее

Вот как нужно действовать, иначе у нас не будет надежды. Рядом с нами так много практикующих, которые несовершенны. У каждого есть какие-то недостатки. Если мы, подобно тем, кто роется в нечистотах, все время выискиваем чужие изъяны, мы наносим преданным оскорбления и не почитаем их как должно. Кого из преданных можно назвать совершенным? Очень трудно найти преданного, который полностью посвятил бы себя служению Господу. И все же можно считать, что в каждом преданном есть какая-то доля истинной преданности.

Как-то раз один из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрипад Сиддханты Махарадж, пришел поговорить со Шрилой Гуру Махараджем. Они общались в благодушном настроении, и Шрипад Сиддханты Махарадж сказал Шриле Гуру Махараджу: «Махарадж, я полагаю, что все наши духовные братья — вайшнавцы. Все они были слугами Шрилы Сарасвати Тхакура, значит, у всех есть определенные вайшнавские качества. Вместе с тем я вижу, как наши духовные братья сталкиваются с трудностями, совершают ошибки, проявляют отрицательные качества. Вот я и решил разделить их на несколько категорий.

Одних отнес к категории „глупый вайшнав“, других — к категории „мудрый вайшнав“, третьих — к завистливым, четвертых — к простодушным и так далее». Шрипад Сиддханти Махарадж описал много категорий вайшнавов, чем очень развеселил Шрилу Гуру Махараджа.

Каждый является вайшнавом, это так. Но в какой мере? Весьма уместно будет использовать идею процентного соотношения. Кто-то может быть вайшнавом на пять процентов, кто-то на десять или на двадцать. Тот же, кто предался Господу на сто процентов, тот настоящий вайшнав. Если мы будем рассматривать всех преданных с такой точки зрения, это будет идеально.

Мы не должны ненавидеть других. У каждого есть те или иные качества, и он проявляет их. У меня они тоже есть, и я живу с ними в моем личном пространстве. Даже если я что-то знаю о поведении преданных, внешне я буду видеть их вайшнавские качества и действовать осторожно, иначе я буду проигравшим и стану оскорбителем преданных. Да, некоторые могут поступать неправильно, но и уподобляться тем, кто поступает неправильно, тоже не годится. Когда я вижу, что у меня на глазах кто-то делает что-то не так, я не должен злиться на него или испытывать к нему неприязнь. Я могу проигнорировать его неблагоприятный поступок, а сам буду стараться стать идеальным слугой. Только так мы сможем жить в согласии с другими. Я много думал над этим. Нам нужно быть осторожными, рассуждая о том, кто вайшнав, а кто не вайшнав. Иначе мы будем обмануты и станем оскорбителями.

Формула гармонии

Шри Чайтанья Махапрабху дал нам высшую формулу, следуя которой, мы сможем находить в других достоинства, должным образом относиться к каждому и все приводить в гармонию:

**тр̣ṇād апи сун̣ичена тарор ива сахищ̣нунā
ам̣анинā м̣анадена к̣иртан̣ийах̣ садā хариḥ***

(«Ш̣р̣и Чайтан̣ья-чарит̣āṃрта», Āди-л̣īлā, 17.31)

В этой формуле Шри Чайтанья Махапрабху дал нам три замечательных правила. *Тр̣ṇād апи сун̣ичена*: будь смиренным и никого не тревожь. Если мы смиренны, мы ни у кого не вызовем гнева, и все будут милости-вы к нам. *Тарор ива сахищ̣нунā*: терпи все происходящее в материальном

* «Неустанно повторяй имя Господа, будь при этом смиреннее травинки и терпеливым, как дерево. Почитай каждого и не ищи почестей для себя».

мире. Мы, души-*дживы*, ничтожно малы, нам не следует требовать многого для себя. Если мы терпеливы, мы не причиним себе или другим ненужных беспокойств. Это убережет нас от несправедливых поступков и их последствий. *Амāнинā māнадена*: почитай каждого, не желая почестей для себя. У каждого есть эго, и мы не хотим тревожить эго других людей. Мы должны смиренно почитать каждого, даже тех, кто этого недостойн. В каждом есть что-то хорошее, так почему бы нам не относиться с почтением к каждому? Что в этом трудного? Если мы почитаем всех, все будут нами довольны, и они не только не будут беспокоить нас, но и помогут нам в нашей духовной жизни.

Обусловленные души всегда считают, что уже достойны всего, и в этом их несчастье. Тот, кто считает себя величайшим, не способен увидеть ничего большого и великого, помимо себя самого. Он видит лишь то, что очень мало, например, муравьев и других насекомых. Но когда человек смотрит на себя ясным взором и ощущает свою малость, он способен увидеть вокруг самое высокое и большое. Поэтому нам куда полезнее видеть себя не самыми лучшими и величайшими, а самыми ничтожными и мельчайшими, чтобы понять, как сильно мы нуждаемся в совершенствовании. Какими бы достоинствами мы ни обладали, они уже наша собственность, которую у нас никому не отнять. И если мы видим хорошие качества в других людях, то должны стараться их перенять. Практикуя смирение, терпение и почтение к другим, мы можем всегда обогатить себя добродетелью, где бы мы ее ни нашли.

Устойчивый прогресс

Согласно формуле Махапрабху, каждый, кто смирен, терпелив и почитает других, не ожидая почестей для себя, может должным образом практиковать *харинам-санкиртану*. Это наставление Махапрабху наполняет нас истинным духом духовной жизни. Следуя практике смирения, терпения и почтения к другим, мы никому не причиним зла и никому не нанесем оскорблений. Относясь к каждому с почтением, мы не совершим *вайшнава-апарадх*, оскорблений вайшнавов, — эта опасность нам не грозит. Избегать *вайшнава-апарадх* — абсолютная необходимость, ведь *харе кришна маха-мантра* нисходит к нам свыше через вайшнавов.

Махапрабху дал нам эту формулу потому, что мы не способны определить, кто является вайшнавом, а кто нет. Что же нам в таком случае делать? Почитать каждого, даже тех, кто, как нам кажется, этого недостойн. Так мы всегда окажем почтение вайшнав, даже если не узнаем его. Нам известно, что следует почитать вайшнавов, — это не вызывает

вопросов. Но распознать вайшнава трудно, поэтому нужно оказывать почтение каждому, в том числе и тем, у кого будто бы ничего нет. Господь пребывает в сердце каждого, и каждый по природе своей вайшнав. Поэтому мы должны почитать каждого, чтобы без преград двигаться вперед в духовной жизни. Это очень важно.

Я всегда говорю, что метод, данный Махапрабху, — лучший метод для практики духовной жизни. Почему? Потому что мы всегда делаем что-то не так и должны избегать ошибок. У всех душ-джив есть очень возвышенная перспектива и высокий потенциал, ведь все они в действительности вечные слуги Господа. Кто-то может быть крохотной, ничего не значащей душой, не воспользовавшейся своим достоинством, но мы должны оказывать почтение каждому, кем бы он ни был, и тогда каждый будет милостив к нам. Если мы не наживем себе врагов, а напротив, сделаем каждого своим другом, то наш путь в практике служения в преданности будет легким и гладким. Мы должны продолжать идти к своей цели, и для этого нам в нашей духовной жизни необходимы благословения всех, особенно благословения вайшнавов.

Нам нужна помощь и благожелательное отношение каждого, и если мы будем идти к цели, следуя формуле Махапрабху, то все будет прекрасно, справедливо и благостно. Почитая других, мы проявим милосердие к самим себе. Тогда весь мир станет нашим другом, и все слуги Господа будут к нам милостивы.

Надежда и вызов

Даже если мы понимаем идею и настроение, выраженные Махапрабху в Его формуле «*тṛṇād api сунйчена*», нам все равно очень трудно ей следовать. Я говорю о формуле Махапрабху всю жизнь, и множество людей узнали о ней от меня. Слушать о ней очень просто. И, без сомнения, очень легко и приятно говорить о ней с другими. Сложность состоит в том, чтобы сосредоточиться на этой формуле в жизни и надлежащим образом следовать ей. На самом деле следовать тому, что Махапрабху указал как цель вайшнавизма, очень трудно. Некоторые прожили в сознании

Кришны долгую жизнь — тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят лет, — но так и не обогатили себя этими тремя качествами: смирением, терпением и почтительным отношением к другим людям. Есть бенгальское изречение:

**ваишн̄ава хаба бали’ чхила мора с̄ада
тр̄н̄ад апи ш̄локе пади гела в̄ада**

«Я так хотел стать вайшнавом, но когда услышал, что нужно следовать наказу Махапрабху: *тр̄н̄ад апи сун̄ичена, тр̄н̄ад апи сун̄ичена тарорива сахишн̄ун̄а ам̄анин̄а м̄анадена к̄иртан̄ийах сад̄а харих̄*, я совершенно отчаялся: „Смогу ли я когда-нибудь стать вайшнавом?“».

Каждому из нас стоит немало труда помнить о формуле Махапрабху и правильно ей следовать. Иногда мы с легкостью о ней забываем и поступаем неправильно. Но, опомнившись, мы можем тотчас начать следовать ей снова. Каждый раз можно все начать заново, это не проблема. Мы забываем, затем приходим в себя и снова можем делать что-то хорошее в своей жизни. Таким образом нужно стараться двигаться вперед и совершенствовать себя.

Первое, что необходимо в этой практике, — вера, и, ведомые верой, мы можем должным образом следовать по пути сознания Кришны. На этом пути мы столкнемся со множеством беспокойств, но мы сможем преодолеть их, если будем неуклонно следовать простой формуле Махапрабху: смирение, терпение и почтительное отношение к другим. Нам не всегда это удастся, но мы стараемся изо всех сил. Не нужно разочаровываться или расстраиваться. Нужно видеть, что любая ситуация послана нам Кришной, и стараться привести ее в гармонию, практикуя смирение, терпение и почитая других. Если нам не удастся привести что-то в гармонию и практиковать правильно, мы можем обратиться с молитвой к своему властелину: «Ты видишь все и как должно заботишься о каждом. Молю, сделай то, что будет наилучшим для меня». Следовать формуле Махапрабху необходимо с верой в то, что Господь всегда нас защитит.

Качество нашего бытия

Если мы воспеваем *харе кришна маха-мантру* со смирением, терпением и почтением к другим, то, несомненно, достигнем желаемого результата. Это обещал Махапрабху, и даже Кришна не сможет лишить нас результата этих трудов, поскольку он придет к нам через преданного Его преданного. Смирение, терпение и почтительное отношение к дру-

гим — неотъемлемые качества преданного, и каждый должен сохранять эти качества в своей духовной жизни. Тот, кто достиг успеха, следуя формуле Махапрабху, очень, очень близок к освобождению, и после освобождения он по воле Господа увидит и почувствует, насколько все трансцендентно и правильно.

Итак, качество нашего бытия в сознании Кришны определяет то, насколько мы смиренны, терпеливы и почтительны к другим. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Прабхупады Шрилы Сарасвати Тхакура и моего Гуру Махараджа, Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

КРИШНА-ПРЕМА

Даśа-мўла-таттва:

Истина десятая

сāдхйām тат-прīтим

10. Любовь к Шри Кришне —
единственная высшая конечная цель.

Глава восемнадцатая

Непостижимое величие

Во всех священных книгах Кришну прославляют как того, кто превыше всех прочих богов, как верховную личность Бога, как того, кто пребывает вечно в Своей божественной обители — на Голоке Вриндаване.

**вираджāра пāре шуддха-паравйома-дхāма
тад упари шрī-гокула-врд̄арāя̎а нāма**

(«Гītāвалī», «Рādхāцīтакам», 2.1)

«По ту сторону Вираджи, реки, разделяющей материальный и духовный миры, простирается Паравьома-дхама, духовное небо; и высочайшая, изначальная обитель в духовном небе — Голока Вриндаван, вечная обитель Господа Кришны».

В трансцендентной обители Кришны все вершится по воле Кришны — Ему на радость. Мы и представить себе не можем, сколько красоты, упоения и любви в играх сладостного Абсолюта там, в Шри Вриндаван-дхаме.

Во Вриндаване время, пространство и все вокруг движется, расширяется и сжимается по воле Кришны. Но сам Кришна не занимается управлением — Он лишь наслаждается. В трансцендентном мире всем распоряжается Санкаршана Баларама, непосредственная экспансия Кришны. Посредством Своей энергии Йога-маи, Он устраивает все для игр и удовольствия Кришны. По сути, именно Йога-мае, энергии Кришны, поручено устраивать все Его игры.

Йога-майя так могущественна, что ведаёт обо всех желаниях, возникающих в сердце Кришны, а также в сердцах Радхарани, *сакхи*, *манджари* и каждого из слуг в этой обители. Она знает о том, как Кришна хочет играть с *гопи* или с Радхарани, где Он хочет играть и т. д. Она понимает все. Как только в сердце Кришны возникнет желание: «Я хочу этого или того», Йога-майя устраивает все, чтобы исполнить это желание. Если Радхарани желает поклоняться Кришне у Радха-кунды, Йога-майя приготовит там все, что для этого необходимо.

Так, под руководством Йога-маи и Радхарани, двух высочайших служанок Кришны, безупречно исполняющих любые Его желания, всё и все в трансцендентной обители дарят радость Кришне.

Слуги, исполняющие желания

Величие трансцендентной обители Кришны замечательным образом описано в «Шри Брахма-самхите», молитвах Господа Брахмы. Благодаря дхьяне, медитации на *гаятри-мантрам*, сердцу Брахмы открылось все, и в «Брахма-самхите» он отобразил свое божественное видение Кришны и Его духовной обители.

**ш्रीйаḥ kāntāḥ kāntaḥ парам-пурушаḥ калпа-тараво
друмā бхūмиш̐ чинтāмаṇи-гаṇа-майи тойам амртам
катхā гāнаṁ нāтйам гаманам апи вāmшй̐ прийа-сакхи
чид-āнандам джйотиḥ парам апи тад āсвāдйам апи ча
са йатра кшйрāбдхиḥ сравати сурабхй̐бхйāш̐ ча сумахāн
нимеш̐рдхākхйо вā вradжати на хи йатрāпи самайаḥ
бхадже ш̐ветадвй̐пам там ахам иха голокам ити йам
видантас те сантаḥ кшйити-вирала-чārāḥ катипайе**

(«Шри Брахма-самхитā», 5.56)

Шрийаḥ kāntāḥ: обитательницы Голоки Вриндавана подобны Лакшми Деви. Их ножные колокольчики сделаны из драгоценных камней *чинтамани*, исполняющих желания. Их богатством, красоте, любви и очарованию нет предела. Они играют со своим возлюбленным Кришной, и Он единственный, кто наслаждается их обществом.

Кантаḥ парам-пурушаḥ: Кришна — единственный наслаждающийся на Голоке Вриндаване. Там, в Своей божественной обители, Он наслаждается всем разнообразием настроений преданности, наполняющих сердца Его спутников.

Калпа-тараво друмā: растения на Голоке Вриндаване также исполняют желания. Все живое там: все деревья, пчелы, олени и т. д. — это слуги Господа. Их сознание раскрыто в полной мере и все они готовы служить Кришне. В обители Кришны ни у кого нет своекорыстных желаний. Каждый там — освобожденная душа, всегда жаждущая жить в мире трансцендентного служения, где все становятся счастливее в сотни и сотни раз оттого, что служат Господу. Поскольку их стремление служить чисто, Господь одаривает их бесконечными возможностями для такого служения. Растения на Голоке Вриндаване безгранично изобильны: они способны произвести что угодно и для кого угодно, если это необходимо для служения.

Что бы ни пожелал слуга Господа приготовить для Его удовольствия, любое дерево во Вриндаване даст ему все, что для этого необходимо.

Попросите у любого дерева: «Дай мне яблоко», и оно даст вам его. Если вы попросите банановое дерево: «Дай мне спелое манго без косточки и кожуры», банановое дерево даст вам его.

Господь или Его преданные с радостью съедят такое манго, и манго будет радоваться тому, что его едят. Это *ачинтья*, непостижимо, но это правда, и это возможно, ведь на Голоке Вриндаване все трансцендентно.

Здесь, если вы попросите у друга: «Дай мне стакан воды», друг принесет вам этот стакан воды из какого-то места неподалеку или издалека. Там же все можно получить в любом месте. Стоит вам сказать: «Воды», и перед вами появится вода. Стоит сказать: «Плод», и перед вами появится плод. Любой предмет, который вам нужен, — это слуга, жаждущий быть использованным в служении. О чем бы вы ни подумали, оно немедленно появится перед вами. Вот что такое *чинтамани*, исполнение желаний. Вся Голока Вриндаван — это *чинтамани*. Земля там состоит из драгоценных камней *чинтамани*: *бхūми́ чинтāма́ни гаṇа-майи*. В этой обители у вас всегда будет все, что вам нужно. Любое растение и даже сама земля могут дать вам все, что вам потребуется для служения Кришне.

Расширение и сжатие пространства

Однажды, в очень юные годы, я отправился на *парикраму* по Вриндаван-дхаме вместе со Шрилой Гуру Махараджем. Мы посетили много разных мест, а затем пришли в Варшану, и там я задал Шриле Гуру Махараджу вопрос: «Дом отца Радхарани стоит здесь, в Варшане, а дом Ее мужа Абхиманью находится в восьми километрах отсюда, в Явате. Каждое утро Радхарани со Своими спутницами отправляется на поклонение Сурье, а затем возвращается домой, чтобы приготовить пищу и заняться домашними делами. Также, ради игр со сладчайшим Абсолютом, Она идет к Радха-кунде, что в тридцати километрах от Ее дома. Как Ей это удастся, ведь Ей всего четырнадцать лет? Где Она берет время и силы для таких путешествий? Даже если бы у Нее был вертолет или мотоцикл, у Нее вряд ли хватало бы времени на то, чтобы каждый день перемещаться туда и обратно».

Позднее я изучал различные предметы и узнал кое-что о теории духов. Предположим, мы сидим на Говардхане, и я спрашиваю у духа:

Шрила Говинда Махарадж разговаривает с преданными в Шрила Шридхар Свами Сева Ашраме в Говардхане.

— Что сейчас происходит в моей комнате в Калькутте?

Дух с Говардхана тотчас же отвечает:

— Сейчас ваша комната закрыта, и кто-то прибирается снаружи, прямо у вашей двери.

Но если я спрошу духа:

— Здесь, передо мной, сидит Павитра-севан Прабху. Ты видишь его?

Дух ответит:

— Пожалуйста, подождите.

И лишь некоторое время спустя дух скажет мне:

— Да, я вижу, что с вами сидят Павитра-севан Прабху, Шрипад Ашрам Махарадж и Кришначандра Прабху.

Если вы спросите духа:

— Почему ты сразу говоришь о том, что происходит в Калькутте, но просишь подождать, прежде чем скажешь, кто сидит прямо передо мной?

Дух ответит:

— Я не вижу того, что рядом со мной, но вижу то, что очень далеко, и могу мгновенно перемещаться вокруг Земли. Вот почему, чтобы сказать, кто находится рядом с вами, мне нужно быстро отойти на небольшое расстояние и посмотреть.

Такова теория духов, но она не трансцендентна, и преданные на Голоке Вриндаване не схожи с духами. На мой вопрос о служении Радхарани во Вриндаване Шрила Гуру Махарадж ответил: «*Бхўми́и чинта́мани*. Земля там из драгоценных камней, которые исполняют желания». Стоит Радхарани подумать: „Пойду-ка я к Радха-кунде“, как земля сжимается, и буквально через пять минут Радхарани оказывается там. Таково трансцендентное свойство обители Кришны: по желанию Кришны и для нужд служения Его преданных она то расширяется, то сжимается. Стоит кому-то из ее обитателей подумать о том, чтобы отправиться в Матхуру, как он видит, что находится в Матхуре. Если кто-то решит пойти в Варшану, он тут же окажется там, хотя до Варшаны целых тридцать километров».

Природа Вриндавана — *чинтаamani*. О чем бы ни подумали преданные, все появится перед ними. В материальном мире духи видят то, что находится очень далеко и мгновенно преодолевают большие расстояния в погоне за своими желаниями. Но в трансцендентном мире сама среда расширяется, сжимается и меняется, согласно желаниям Господа и Его преданных.

Так мы понимаем, что во Вриндаване все трансцендентно. Во Вриндаване *тойам амртам*: вода подобна нектару. *Катхā gānam*: речь там,

словно песня. *Nāṭīyaṁ gamanam api*: а каждый шаг подобен танцу. *Vamīyī priya-sakhi*: повсюду слышны звуки флейты Кришны. И *chid-ānandaṁ dṛṣṭiḥ*: когда необходимо, отовсюду, от всего исходит непостижимое сияние, а когда необходимости в нем нет, оно остается скрытым.

Мириады коров и океаны молока

Sa yatra kṣīrābdaḥ sraṇati suṛabhibhīṣi cha sumahān: в обители Кришны миллионы коров Сурабхи дают океаны молока, чтобы накормить Кришну и Его преданных. Сурабхи — это корова, которая даст все, что ни пожелаешь. В «Махабхарате» есть сказание во славу коровы Сурабхи. В ту пору, когда Вишвамитра еще был царем-*кшатрием*, он вышел в поход со своей армией и однажды пришел к жилищу Васиштхи Риши. Васиштха Риши заверил Вишвамитру в том, что сумеет накормить всю его армию, и за два часа накормил досыта каждого из его воинов.

Вишвамитра был поражен:

— Как тебе удалось приготовить еду для многотысячной армии и насытить ее всего за два часа?

— Есть у меня одна корова, — ответил Васиштха Риши. — Это она дала мне все необходимое для того, чтобы вас накормить. Нандини, моя корова, даст мне все, о чем я ее попрошу.

Нандини была дочерью Сурабхи, которая милостиво поселилась в доме Васиштхи Риши.

— Я забираю эту корову с собой, — сказал тогда Вишвамитра. — Я царь и хочу сам владеть ею.

На что Васиштха ответил:

— Нет. Это корова, исполняющая желания. Она приходит с райских планет и приносит рай туда, где появляется. Сейчас она милостиво живет в моем доме, но она райская корова и не может жить в домах мирян.

— Я заберу ее с собой, — настаивал на своем Вишвамитра. — У меня тысячи воинов, и я уведу ее силой.

Тогда Васиштха Риши обратился к Нандини:

— Я слаб и не могу противиться Вишвамитре. Но ты, матушка, сама можешь оказать сопротивление.

Нандини тотчас произвела на свет тысячи воинов, которые, к ужасу Вишвамитры, разгромили все его войско.

Наконец Вишвамитра произнес:

— *Dhig balam kṣatriya-balam brahma-tejho-balam balam*. Теперь я вижу, что в этом мире нет силы, равной силе брахманов. Так стану и я брахманом.

После чего Вишвамित्रа оставил свое царство и начал совершать аскезы (*тапасью*), чтобы стать *брахманом*. Но это уже другая история. А эта история дает нам представление о том, какие богатства могут создать миллионы коров Сурабхи и насколько изобильной должна быть земля Вриндаван-дхамы.

Поток времени в служении

Нимещāрдхākхйо вā враджати на хи йатрāпи самайаḥ: во Вриндаване время повинуется сладостной воле Кришны. По Его велению время течет или стоит на месте. *Враджати на хи* означает: *на гаччхати*, время, *самайаḥ*, не движется, а застывает, ожидая указаний Кришны. Это значит, что во Вриндаване дни, ночи и даже мгновения растягиваются и сжимаются по желанию Кришны, и ни одна секунда, ни одно мгновение не проходят незаметно, не принося Кришне радость.

Когда я впервые услышал это выражение, я был изумлен. В материальном мире время всегда течет. Мы часто говорим: «Все в этом мире преходяще». Но в трансцендентном мире время не проходит без служения Кришне. По желанию Кришны время может стать коротким или бесконечно долгим.

Однажды я видел рекламный слоган: «Все время — время чаепития». В некотором смысле для Вриндавана это именно так: там все время — лучшее время. Во Вриндаване время всегда настоящее: там нет ни прошлого, ни будущего. В «Шримад-Бхагаватам» сказано: когда Кришна наслаждается *раса-лилой* с *гопи*, ночь может длиться столько же, сколько длится ночь Брахмы. Это означает, что игры *раса-лилы* Кришны и *гопи* продолжались миллиарды лет, и все это в течение одной ночи. Благодаря этому понятно, как течет время во Вриндаване и почему оно так течет.

Вера, откровение и трансцендентное окружение

Бхадже śветадвīпам̐ там ахам иха голокам ити йам: божественная обитель Кришны известна как Шветадвипа или Голока Вриндаван. *Видантас те сантаḥ кшити-вирала-чārāḥ катипайе*: в этом мире о ней знают лишь немногие чистые сердцем святые, исключительные слуги Кришны. Только те, чье сердце безупречно чисто, почувствуют и поймут трансцендентный мир Кришны, находясь в мире материальном. Если вы через молитву позволите трансцендентному знанию войти и очистите для него место в своем сердце, то оно откроется вам. Когда трансцендентное знание захочет открыться вашему сердцу, оно придет к вам, и

даже вы не сможете ему помешать. Когда Вриндаван-дхама явит себя в вашем сердце, вы тотчас познаете все.

В нынешнем, материальном состоянии сознания мы не можем оценить или почувствовать природу Вриндавана. Если мы с нашего положения попытаемся ощутить эту обитель, то, что мы почувствуем, будет мирским. Поэтому нам нет необходимости так много говорить о том, что происходит в трансцендентном мире. На самом деле эта обитель открывается не через слушание лекций или чтение книг. Она открывается благодаря самопреданию, преданности, решительности и божественной милости. Тот, кто в полной мере обладает этими качествами, обретает сразу все. Нам нужно лишь одно — сохранять свою веру. Нужно просто верить тому, что «Шримад-Бхагаватам», «Шри Брахма-самхита» и другие священные книги рассказывают об играх Господа и Его чистых преданных в Его божественной обители.

Мы часто используем слово «преданный», но в действительности в обители Господа никто не является преданным в нашем понимании этого слова. Там каждый — нежный возлюбленный Господа Кришны. Преданный — это тот, кто всегда следует указаниям Кришны. Но Его указаниям следуют только до ступени *дасья-расы*, отношений слуги и господина. Во Вриндаване спутники Кришны находятся с Ним в отношениях *сакхья-расы* (дружбы), *ватсалья-расы* (родительской любви) или *мадхура-расы* (отношений возлюбленных). Порой они говорят Кришне: «Пойди, сделай то-то. Съешь это лакомство». Иногда настроение Кришны и Его спутников могут быть диаметрально противоположными.

Поэтому, оставаясь в материальном измерении, мы не можем оценить ничего из того, что находится в трансцендентном мире Кришны. В мирской среде без милости Кришны никто не способен понять или почувствовать Его трансцендентную обитель.

Песнь флейты Кришны

Шрила Рупа Госвами Прабху написал чудесную *шлоку* о притягательной, трансцендентной силе звуков, которые издает флейта Кришны.

**рундханн амбу-бхртаі чаматкрти-параі курван мухус тумбурум
дхйāнād антарайан санандана-мукхāн висмāпайан ведхасам
аутсукийāвалибхир балим чатулайан бхогіндрам āгхūrṇайан
бхинданн анда-катāха-бхиттим абхито бабхрāма вāmīй-дхваних**

(«Видагха-мāдхава», 1.27)

Бхинданн анда-катāха-бхиттим абхито бабхрāма: когда Кришна играет на флейте, ее звуки, *вамийй-дхваних*, разносятся не только по Его божественной обители, но и по всем вселенным. Звук Его флейты пронизывает один мир за другим, проходя через все время и пространство, рассеивая облака на всех небесах: *рундханн амбу-бхртайй. Чамат-крти-парам курван мухус тумбурум: гандхарвы*, певцы и музыканты с райских планет, равно как Индра, Чандра, Вайю и другие боги, с изумлением внимают сладостным звукам флейты Кришны и не могут понять, откуда они исходят.

Четыре Кумара — Сананда, Санака, Санатана и Санат, — постоянно пребывающие в медитации, не могут поверить, что слышат песнь флейты Кришны. Всегда безучастные к тому, что происходит во внешнем мире, они недоумевают: «Откуда исходит этот звук? Как он смог так нас привлечь?»

Висмāпайан ведхасам: даже Господь Брахма, творец вселенной, приходит в небывалое изумление, когда слышит звук божественной флейты: «Это не мое творение. Откуда же он исходит?»

Аутсукйāвалибхир балим чатулайан: Бали Махарадж, что живет на Патала-локе, в преисподней, услышав звук этой флейты, начинает волноваться (*чанчал*): «Откуда исходит этот звук?»

Бхогйндрам āгхūrнайан: звуки флейты поражают Сатьяраджа Васуки, Господа Ананташеша, который держит Землю на Своих головах. Да так сильно, что головы начинают покачиваться.

Так мелодия флейты Кришны сводит с ума весь трансцендентный и материальный миры и завораживает каждого, где бы он ни находился.

В божественной обители Кришны, на Голоке Вриндаване, песнь Его флейты — это жизнь всего сущего там (*вамийй прийа-сакхи*). С помощью трансцендентных звуков Своей флейты Кришна общается с сердцами всех Своих преданных. Все спутники Кришны обретают в *вамиши-дхвани* (звуке Его флейты) свое бытие. По сладостной воле Кришны все слышат песнь Его флейты и вдохновляются ею, согласно своим отношениям с Ним. Песнь флейты Кришны наполняет любовью всех преданных в *шанта-, дасья-, сакхья-, ватсалья- и мадхура-расах*. Она передает им указания Кришны о том, что делать дальше и как Ему служить.

Яшомати, матушка Кришны, заслышав песнь Его флейты, принимает готовить многочисленные яства, любимые блюда Кришны. Друзья Кришны вдохновляются на то, чтобы играть с Ним, а Его подруги — на то, чтобы с Ним встретиться. Песнь флейты Кришны открывает Его желания сразу всем, согласно их отношениям с Кришной.

Исток притягательной силы Кришны

Когда Кришна играет на флейте, перед Ним не может устоять никто. Его притягательная сила совершенно очаровывает Его преданных, и они уже не могут помыслить свою жизнь без влечения к Кришне.

**ш́рй-кр̥ṣṇа-рӯпāди-нищеванāм винā
вйартхāни ме 'хāнй акхилендрийāñй алам
пāцāṇа-ш́уццкендхана-бхāракāñй ахо
бйбхарми вā тāни катхāм хата-трапах**

(«Ш́рй Чaitанйа-чаритāмрта, Мадхйа-лīлā, 2.28)

Преданные Кришны чувствуют: «Если мы не можем служить божественному образу Кришны, то все наши органы чувств бесполезны. Зачем нам глаза, если мы не можем видеть Кришну?»

**вам̐ш́й-гāнāмрта-дхāма,
лāванйāмрта-джанма-стхāна,
йе нā декхе се чāда вадана***

(«Ш́рй Чaitанйа-чаритāмрта, Мадхйа-лīлā, 2.29)

Когда Кришна играет сладостную мелодию на флейте, Его луноподобный лик озаряет безграничное очарование и любовь, идущие из самого сердца.

Шрила Гуру Махарадж объяснил, почему песни флейты Кришны так притягательны. Мы знаем, что *гаятри-мантрам* исходит из звуков Его флейты. Значит, *гаятри-мантрам* поможет нам понять настроение и намерения Кришны, когда Он играет на флейте.

гāйатрй муралйц̣та-кйртана-дханам̐ рāдхā-падам̐ дхймахи

(Ш́рйла Бхакти Ракцак Ш́рйдхар Дев-Госвāмй Махāрāдж)

Гаятри означает *мурали-дхвани*, звук флейты Кришны. *Муралйц̣та-кйртана*: мурали жаждет киртана. Играя на флейте, Кришна исполняет желанный киртан.

Муралй-иц̣та, *иц̣та*: Кришна желает исполнять киртан для самой дорогой из Своих подруг — Радхарани. Исполняя на флейте песнь *гаятри*, Кришна вызывает к имени Радхарани: «Радха, Радха, Радха, Радха» и славит Радхарани. *Дханам*: истинное богатство Кришны, истинное бо-

* «К чему мне глаза, если они не лицезрят луноподобный лик Кришны, источник всей нектарной красоты и песен Его флейты?»

гатство Его игры и источник Его притягательной силы — лотосоподобные стопы Радхарани, и только они. Поэтому *rāḍhā-padaṁ dhīmaḥi*: Кришна играет на флейте в медитации на лотосоподобные стопы Радхарани.

Божественные качества Радхарани

Игры Шри Шри Радхи-Кришны отличны от занятий, которым предаются обычные люди. В материальном мире подобных им нет. Их называют *лилами* (божественными играми). Они трансцендентны — в них нет ничего материального. Радхарани — высшая энергия Кришны, Его *пара-шакти*, известная также как Его *хладини-шакти*. *Хладини* означает та, что всегда дарит Кришне радость, все Ее действия наполняют сердце Шри Кришны великой радостью. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами писал:

**хлāдинйра сāра ‘према’, према-сāра ‘бхāва’
бхāвера парама-кāштхā, нāма — ‘махāбхāва’
махāбхāва-сварūпā шрй-рāдхā-тхāкурāṇй
сарва-гуṇа-кхани крщṇа-кāнтā-широмāṇи***

(«Шрī Чaitанйа-чаритāmṛта», Āди-лīлā, 4.68–69)

Все доблести и достоинства, вся красота, любовь, очарование и восторг — все богатство служения — в руках Радхарани. Она дарит радость Кришне, и Кришна в полной мере доволен Ею.

Имена Радхарани обладают особыми свойствами и красотой. Мы знаем одну необыкновенно красивую и сладостную *шлоку* об именах Радхарани:

**девй крщṇа-майй проктā рāдхикā пара-деватā
сарва-лакшмй-майй сарва-кāнтих саммохинй парā**

(«Бṛхад-Гаутамййа-тантра»)

Эта *шлока* на санскрите, но Кришнада Кавирадж Госвами перевел ее на бенгали:

**крщṇа-майй — крщṇа йāра бхитаре бāхире
йāхā йāхā нетра паде тāхā крщṇа спхуре**

(«Шрī Чaitанйа-чаритāmṛта», Āди-лīлā, 4.85)

* «Вершина наслаждения — в любви, вершина любви — в божественном экстазе, а вершина божественного экстаза — *махабхава*. Олицетворение *махабхавы* — Шри Радха Тхакурани, средоточие всех добродетелей, жемчужина среди возлюбленных Кришны».

«Радхарани называют Кришна-майи, поскольку Господь Кришна внутри Нее и вовне — куда ни бросит взор, Она повсюду видит Господа Кришну».

Кришна всегда в сердце Радхарани и перед Нею. Кришна всегда у Нее внутри, и Она видит Его повсюду. Она не видит ничего, кроме Кришны, и куда бы ни упал Ее взгляд, там проявляются игры Кришны. Кришна-майи: это имя Радхарани описал Видьяпати в своем поэтическом сборнике «Падьявали»:

**йади найана муде тхāки', антаре говинда декхи,
найане кхулиле декхи шйāме**

[Радхарани говорит:] «Стоит Мне закрыть глаза, и Я вижу, как Кришна играет в Моем сердце. А как только открываю глаза, Я вижу Его игры перед Собой».

Ту, которая не видит никого и ничего, кроме Кришны, называют Кришна-майи.

Кавирадж Госвами говорил, что Ее также называют Радхика: всеми Своими чувствами Она исполняет желания Кришны, ведь Она только и делает, что поклоняется Кришне. *Пара-девата*: та, что служит как распорядитель лучшего из богов — Кришны. В мире трансцендентного служения Радхарани владеет и распоряжается всем. Вот почему Ее величают Пара-девата. Поскольку Она единственная, кому принадлежит все необходимое для служения Кришне, Ее называют Сарва-лакшми-майи. Это имя означает «та, от кого исходит вся красота и удача. Она — источник всего богатства, всей красоты и всех добродетелей, источник игр Кришны».

Радхарани очаровывает Кришну Своим настроением и божественным обликом. Поэтому Ее называют Саммохини.

Шука и Шари, чета попугаев во Вриндаване, в шутку ссорятся между собой:

**шукра бале, «āmāra kṛṣṇa madana-mohana»
шārī бале, «āmāra rādhā vāme yata kṣaṇa»**

Шука говорит: «Мой Кришна очаровывает самого бога любви», а Шари отвечает: «Лишь пока моя Радха с Ним рядом».

Купидона, бога любви, называют Бхувана Мохан, «тот, кто зачаровывает весь мир». Кришна же известен как Бхувана Мохан Мохан: «Тот, кто очаровывает самого купидона». А Радхарани известна как Бхувана Мохан Мохан Мохини, «та, что завораживает Кришну и спасает всех в

этом мире от чар купидона». Если отделить Кришну от Радхарани, Он попадает под чары купидона (вожделения). Вот почему Радхарани называют Саммохини, «той, чьим чарам нет равных».

**‘деви’ хахи дйотамāṇā, парамā сундарī
кимвā, кр̥ṣṇа-пūджā-кр̥йдāра васати нагарī**

(«Шри Чайтанья-чаритāmрта», Ади-лīлā, 4.84)

Шри Шри Радха
Мадан Мохан —
божества, кото-
рым поклонялся
Шрила Санатана
Госвами Прабху.
Шри Мадан Мохан
первоначаль-
но установлен
внуком Кришны
Ваджранабхой.

В шлоке, посвященной именам Радхарани, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами чудесным образом раскрывает значение санскритского слова «деви». Принято считать, что *деви* называют прекрасную богиню с райских планет, средоточие всей красоты. Но Шрила Кавирадж Госвами объяснил, что слово «деви» происходит от корня «див», «игра»: *див дхātu кр̥йдāйām*. Он раскрыл, что *деви* также означает «та, с кем Кришна явил все очарование Своих игр», «та, в чьем теле не проявлено ничего, кроме поклонения Кришне и Его игр». Кришна черпает радость в совершенном бытии совершенного образа Радхарани. Ничто не радует Его так, как игра в *мадхура-раса-лиле* с Радхарани. Поскольку тело Радхарани — высшая обитель служения и игр, Ее называют *деви*. Никто и помыслить не мог о таком значении санскритского слова «деви», но Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами открыл его нам.

Божественное руководство Радхарани

Божественная игра Шри Шри Радхи-Кришны вечно протекает во Вриндаван-дхаме. Во Вриндаване все существует для того, чтобы дарить радость Кришне. Там Радхарани раздает Свою энергию всем, и Кришна наслаждается с каждым, вкушая божественную любовь благодаря Радхарани. Бхактивинод Тхакур очень просто выразил это в своей песне:

**рāдхā-бхаджане йади мати нāхи бхелā
кр̥ṣṇа-бхаджана тава акāраṇе гелā**

(«Гītāвалī», «Рāдхāщитакам», 8.1)

«Если ты не поклоняешься Кришне под руководством Радхарани, все твои труды будут напрасными. Ты не получишь ни капли упоения из сокровищницы всего упоения — ты не вкусишь ничего. *Акāраṇе гелā*: ты можешь поклоняться Кришне, но это не принесет тебе блага, если ты не поклоняешься Ему под руководством Радхарани».

Примером известной преданной, которая обращалась к Кришне не через Радхарани, является Мирабаи. Мы предлагаем свои *дандават-пра-намы* всем преданным Кришны, в том числе Мирабаи, но ее мы почитаем на расстоянии. У нас нет подлинной связи с Мирабаи, и мы не предлагаем ей свою любовь или служение.

Есть много преданных, подобных Мирабаи, но мы не привязаны к ним. Если кто-то поклоняется Кришне без Радхарани, Кришна даст ему что-то, может быть, процентов пять. Но тот, кто служит Кришне под руководством Радхарани, обретает все. Сам Господь Кришна открыто признался:

на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджāм
сва-сāдху-кртйāм вибудхāйушāпи вах
йā мāбхаджан дурджайа-геха-шрн̄кхалāх
самвр̄шчйа тад вах пратийāту сādхунā*

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 10.32.22)

«Я не в силах воздать Радхарани за ту любовь и преданность, что получаю от Нее».

Вот почему, когда Кришна видит, как Его преданные служат Радхарани, Он сполна одаряет их Своей милостью.

Радхарани руководит всем служением Кришне и распределяет его. Все игры Кришны происходят благодаря Ее энергии. Ее *хладини-шакти* — источник всех удовольствий Кришны, и Ее энергия в образе Йогамайи управляет всем, что есть в трансцендентном мире.

Однажды, когда Шрила Гуру Махарадж говорил об этом, кто-то сказал ему: «Выходит, вы, по сути, *тантристы*. Вы твердите, что служите Кришне под руководством Радхарани, значит, вы последователи философии *пракритивада*, служения энергии».

Шрила Гуру Махарадж ответил: «Да, мы *тантристы*, но мы *вишуддха-тантрики*, чистые, беспримесные *тантристы*. „Под руководством Радхарани“ означает, что мы служим Кришне под руководством Ее непостижимой трансцендентной энергии. Наше служение направляется напрямую к Радхарани, а не к Кришне, и с нашей энергией служения Радхарани устраивает все для удовольствия Кришны. Вот почему, когда Радхарани сполна утоляет жажду Кришны, в этом есть и доля нашего служения, и мы таким образом выполняем важнейшее предназначение нашего бытия».

* «Твои встречи со Мной безупречны. Ты служишь Мне, полностью разорвав неразрывные узы брака. И жизни небожителя не хватит на то, чтобы достойно вознаградить Тебя за это. Так пусть Твои же благие дела станут тебе наградой».

Чарующее дуновение

Вот строки Прабодхананды Сарасвати Тхакура, которые помогут нам понять, насколько сильна любовь и привязанность Кришны к Радхарани, каким непревзойденным образом Она дарует Ему радость, понять всю ценность служения Радхарани:

**йасйаḥ кадāпи васанāйчала кхеланоттха-
дханйāтидханйā-павенена кртāртхамāнй
йогиндра-дургама-гатир мадхусūдано 'пи
тасйāḥ намо 'сту врщабхāнубхуво дише 'пи**

(«Рāдхā-раса-судхā-нидхи», 2)

Это *пранама-мантра*, с которой Прабодхананда Сарасвати Тхакур обращается к Радхарани. В этой *шлоке* сказано: «Когда Кришна ощущает дуновение от развевающегося сари Радхарани, в то время как та раздает угощения Ему и Его друзьям, Он чувствует: „Мне нечего больше желать“».

«Дханйāтидханйā-павенена кртāртхамāнй: единственное дуновение от сари Радхарани, и Кришна чувствует: „Как же Мне посчастливилось, теперь Я удовлетворен в полной мере“. Йогиндра-дургама-гатир мадхусūдано 'пи: муні, риши и йогі — все жаждут обрести пыль с лотосоподобных стоп Кришны, а Кришна думает: „Одно дуновение от одежд Радхарани, и Мне нечего больше желать“».

Кришна — *сваям-бхагаван*, верховная личность Бога:

**йīшвараḥ парамаḥ кṛṣṇаḥ сач-чид-āнанда-виграхаḥ
анāдир āдир говиндаḥ сарва-кāраṇа-кāраṇам**

(«Śrī Брахма-самхитā», 5.1)

Кришна не только *ишвара*, Он — *парамешвара*, исток всего, творец всего мироздания, вечный Господь, которому поклоняются повсюду. Сам же Кришна думает: «Как Мне посчастливилось: до Меня донеслось дуновение от одежд Радхарани!»

Когда мы понимаем, кто такой Кришна, а затем слышим, что Он теряет рассудок, ощутив дуновение от сари Радхарани, мы можем что-то понять и о самой Радхарани. Мы понимаем, что Она радует Кришну в полной мере, радует так, как никто другой. Мы понимаем, что даже Кришна, сам Кришна желает служить Радхарани. Вот почему нет никого превыше Радхарани.

В своей *шлоке* Прабодхананда Сарасвати дает нам и очень своевременное предостережение: «Мы не настолько опытные, мы не достойны произносить имя Радхарани. В сущности, мы не готовы к тому, чтобы

размышлять о Ее божественных играх с Кришной. Но мы, по крайней мере, можем предложить наш *дандават-пранам* Варшане, где явилась Радхарани и где проходили Ее детские игры».

Царица родины Кришны

Из «Шримад-Бхагаватам» мы узнаем, сколь возвышенна Радхарани и Ее имя. Шукадева Госвами не хотел произносить имени Радхарани на собрании *риши*, описанном в «Шримад-Бхагаватам», поскольку понимал, что они не были готовы к тому, чтобы услышать Ее имя.

Шукадева Госвами слышал хвалу Радхарани от своего Гурудева, Ведавьсы, и благодаря этому ему открылось все. Но он не хотел передавать это знание *риши* на открытом собрании. А ведь там были Атрея Риши и много других великих и непреклонных мудрецов.

**атрир ваѣицѣхаѣи чѣаванаѣ ѣарадѣан
арицѣтанемир бхргур анѣираѣи ча
парѣѣаро гѣдхи-суто 'тха рѣама
дваипѣйано бхагавѣан нѣарадѣи ча**

(«Шрѣмад-Бхѣагаватам», 1.19.9–10)

Там заседали все высокие лица духовного мира: дед Шукадевы Госвами — Парашара, его отец Ведавьса, Нарада Риши и другие. Все присутствовали на собрании, проходившем в последние семь дней жизни Парикшита Махараджа. Там Шукадева Госвами выразил все, но Он не произнес имени Радхарани, поскольку не хотел в этом собрании выставить напоказ гарем Кришны. Не все из собравшихся могли правильно понять личную жизнь Кришны. Чтобы защитить их от совершения каких бы то ни было оскорблений, он не произнес имени Радхарани.

Радхарани занимает высшее положение, но знают о Ней лишь те, кому известно о личной жизни Кришны. Кришна известен всюду: во всем мире каждый слышал о Кришне. Но только во Вриндаване вы повсюду слышите имя Радхарани. Если вы отправитесь во Вриндаван, то даже в наши дни вы обнаружите, что имя Кришны произносят там не так часто. Там все восклицают лишь: «*Радхе радхе! Радхе радхе!*» Во Вриндаване, куда бы вы ни пошли, вы услышите: «*Радхе радхе!*»

Вриндаван — это земля Радхарани, и там все непрерывно прославляют Ее. Кришна там на вторых ролях. Кришна подобен крупному управленцу — Он известен повсюду. Но Радхарани — владычица Его сокровенной личной жизни, и на родине Кришны, во Вриндаване, Она занимает высочайшее положение.

Владычица сердца Кришны

Отношения Радхарани и Кришны полностью трансцендентны, и в нашем нынешнем мирском положении мы не способны понять Их сокровенные игры. Поэтому мы не показываем своего настроения преданности Им, как если бы мы были жителями Вриндавана. Скорее, мы выражаем почтение *радха-кришна-лиле* с подходящего расстояния.

**брахмā śива нāрада śрути нāрайaṇī
рāдхикā-пада-раджа пūджайе мāни'**

(«Gītāvalī», «Rādhācātam», 8.6)

Шукадева, Шива, Брахма, Нарада — все великие, о которых рассказывает «Шримад-Бхагаватам», — поклоняются Радхарани, но мы всегда чувствуем исходящее от них предостережение: «Вы можете поклоняться Радхарани, но будьте осторожны».

Шрила Гуру Махарадж в полной мере объяснил возвышенное и достойное поклонения положение Радхарани, но сделал это очень осторожно и разумно в одном из своих стихов, посвященных «Шримад-Бхагаватам»:

**йад амийа-махимā-śрй-бхāгаватйāх катхāйāṁ
пратипадам анубхūтаṁ чāпй алабдхāбхидхейā
тад акхила-раса-мўрти-śйāма-лīлāваламбаṁ
мадхура-раса-дхи-рāдхā-пāдападамаṁ прападйе***

(Śрīла Бхакти Ракшак Śрīдхар Дев-Госвāmī Махāрадж)

«Каждое слово в „Шримад-Бхагаватам“, по сути, прославляет Радхарани, но Ее имя не упомянуто там напрямую. Кришна — *акхила-расāmрта-мўрти*, сокровищница всей *расы*, а Радхарани — *śйāма-лīлāваламба*, тот резервуар, в котором Кришна совершает Свои игры и вкушает весь восторг *мадхура-расы*. Радхарани — владычица сердца Кришны. Она — *мадхура-раса адхикарини*, а Ее служение — источник всей *мадхура-раса-премы* Шри Кришны».

* «Я предаюсь лотосоподобным стопам источника *мадхура-расы*, Шри Радхе. Ее имени не найти в возвышенных и нектарных повествованиях „Шримад-Бхагаватам“, однако лотосоподобные стопы Шри Радхи там в каждом слове, они — основа игр *акхила-расāmрта-мўрти*, Шьяма».

Глава девятнадцатая

Новая редакция игр Радхи-Кришны

Божественная любовь к верховной личности Бога — *премā пумартхо ма-хāн* — высшее богатство и цель нашей жизни. Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал эту концепцию повсюду в Индии, и теперь она распространилась по всему миру. Божественная любовь откроет доступ каждому в духовную обитель Господа, Шветадвипу. В Шветадвипе есть две сферы: *мадхурья-лила* божественной четы Радхи-Кришны во Вриндаване и *аударья-лила* Гауранги Махапрабху в Навадвипе. *Махāпрабху īрī чаитанйа рāдхā-крīṇа нахе анйа*: Шри Чайтанья Махапрабху неотличен от Радхи-Кришны. И в трансцендентном мире у Него тоже есть собственное божественное царство, где Он вечно живет со Своими спутниками, поглощенный непостижимыми играми божественной любви.

Два образа Кришны

«Шримад-Бхагаватам», «Шри Брахма-самхита» и другие священные книги рассказывают всем живущим в этом мире о божественном пришествии Кришны и о Его *мадхурья-лиле* во Вриндаване.

**аṣṭāvimśа чатур-йуге двāпарера śеṣе
враджера сахите хайа крīṇера пракāше**

(«*Śрī Чайтанйа-чаритāmрта*», *Āди-лīлā*, 3.10)

«На исходе Двапара-юги, в двадцать восьмое тысячелетие Вайвасваты Ману, *сваям-бхагаван* Шри Кришна нисходит в этот мир вместе со Своей вечной обителью, Вриндаваном».

**йīшвараḥ парамаḥ крīṇаḥ сач-чид-āнанда-виграхаḥ
анāдир āдир говиндаḥ сарва-кāраṇа-кāраṇам**

(«*Śрī Брахма-самхитā*», 5.1)

Сваям-бхагаван Кришна означает того, от кого берет начало все трансцендентное и мирское, причину всех причин, верховную личность Бога. Пять тысяч лет назад *сваям-бхагаван* Кришна низошел на Землю и явил миру Свою *мадхурья-лилу*, а затем покинул его вместе со Своими спутниками, обителью, атрибутами и т. д.

Когда Кришна пришел в этот мир, Он, по сути, явился в двух образах.

**кр̣ṣṇо 'нйо йаду-самбх̣уто
йах п̣ур̣нах со 'стй атах парах
врд̣ава^{на}м парит̣йаджйа
са квачин наива гаччхати***

(«Шри Лагху-бхагаватāmрta», Пурва-кханда, 165)

Рупа Госвами Прабху объяснил, что один образ — это *юга-аватара*, *аватара* эпохи. Кришна в этом образе пришел для того, чтобы положить конец засилью демонов, которые бесчинствовали тогда на Земле, и привести все в гармонию. Другой образ — это сам *сваям-бхагаван* Шри Кришна, который вечно пребывает во Вриндаван-дхаме и, как прекрасная реальность, наслаждается там Своими играми. *Сваям-бхагаван* Кришна на самом деле это *аватары* Кришна, изначальный Кришна, источник всех *аватар*, *сарва-кāра^{на}-кāра^{на}м*. Во время Своих игр на Земле Кришна в образе *юга-аватары* покинул Вриндаван, чтобы исполнить ту миссию, с которой пришел на эту планету, а изначальный Кришна, *сваям-бхагаван* Кришна — *й̣й̣варах парамах кр̣ṣṇах*, — никогда ни на шаг не отходил от Вриндавана. Он оставался во Вриндаване во время игр единения в разлуке со Своими преданными из Враджа-дхамы. Затем, когда Его игры с жителями Вриндавана и игры *двапара-юга-аватары* подошли к концу, тот изначальный Кришна, вместе со Своим образом *юга-аватары*, покинул вселенную.

Любовь и великодушие

После пришествия Кришны настало время появиться на Земле *кали-юга-аватаре*. *Аватаре*, несущей *дхарму* века Кали — *хари^{на}м-санкирт^{на}*-ну. Тогда Господь явился как Шри Чайтанья Махапрабху.

**й̣й̣м̣ кр̣ṣṇа чаитанйа прабху джйве дай̣а кари
сва-пар̣ш̣ада свй̣йа дх̣ама саха аватары**

(«Шараṅгати», 1.1)

Шри Чайтанья Махапрабху низошел из трансцендентного мира вместе со Своими спутниками и божественной обителью. Он явил Свою *аудар̣ья-ли^{ту}* и одарил милостью все благословенные души в этом мире. Но так же, как и Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху низошел в двух об-

* «Сваям-бхагаван Кришна никогда не покидает Вриндавана, а значит, Он отличен от того Кришны, что родился в династии Яду».

разах. Один — *юга-аватара*, который пришел, чтобы дать людям *харинам-санкиртану*, а другой — *рādhā-kr̥ṣṇa-milita-tanu*, образ, в котором соединились Радха и Кришна, воплощение *аватары* Кришны с сердцем и сиянием Его вечной возлюбленной Радхарани.

Аударья-лила Господа (игры великодушия) открывает душе-*дживе* доступ в Его *мадхурья-лилу* (игры сладости). Господь в облике Шри Чайтаньи Махапрабху явил Свою *радха-кришна-лилу*, как показывают бриллиант: открыл все ее грани и все великолепие. Явившись на Землю в облике Кришны, Господь сам наслаждался *мадхурья-лилой*, не допуская к ней души-*дживы*. Но в Своей *аударья-лиле* Господь в облике Шри Чайтаньи Махапрабху неустанно дарует *мадхурья-лилу* всюду и всем. Поэтому преданные почитают *аударья-лилу* Шри Чайтаньи Махапрабху больше, чем *лилу* Кришны.

О том, как Шри Чайтанья Махапрабху раздает Себя и Свой дар *кришна-премы*, как Он открывает душам-*дживам* доступ в Свою *мадхурья-лилу*, говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

**кр̥ṣṇa-vaṛṇaṁ tviṣṭākr̥ṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣādam
īadjañaiḥ saṅkīrtana-prāyaṁ
īadjanṭi hi sumedhasaḥ**

(«Шримад-Бхагаватам», 11.5.32)

«Кришна примет облик Господа Гауранги, чтобы с помощью Своего божественного имени дарить людям божественную любовь и Свой божественный образ. Посредством *санкиртана-маха-яги*, великого жертвенного воспевания святых имен Господа, Он одарит их всем. Он будет *кр̥ṣṇa-vaṛṇaṁ tviṣṭākr̥ṣṇaṁ*: неустанно воспевать Святое Имя „Кришна“, и от Его тела будет исходить золотое сияние. *Сāṅgopāṅgāstra pārṣādam īadjañaiḥ saṅkīrtana*: вместе со Своими спутниками — Нитьянандой Прабху, Адвайтой Ачарьей, Гададхаром Пандитом, Шривасом Тхакурот и другими — Он будет петь, танцевать и вовлечет всех в жертвоприношение *харинам-санкиртаны*. *Йаджанти хи сумедхасах*: все благословенные души будут следовать тому, чему учил Он, и ощутят в своих сердцах *кришна-прему*».

Шри Шри Гуру-Гаурачандра, главное божество миссии Шри Чайтанья Сарасват Матх в Солт-Лейк-Сити, Юта

Встреча с Раманандой Раем

Первым, кому Шри Чайтанья Махапрабху в Своих играх открыл Свой истинный облик — облик Радхи-Кришны, — был Его дорогой преданный Рамананда Рай. Произошло это на берегу реки Годавари. Махапрабху избрал Рамананду Рая, чтобы через него даровать всем обусловленным душам Свою божественную милость. В их беседе, о которой можно прочесть в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, глава восьмая), изложена вся концепция Шри Чайтанья Махапрабху и тот дар, что Он принес миру. Там объясняется все. Прочитав ее, вы поймете, как люди придут к сознанию Кришны, чем будут руководствоваться в своей духовной жизни, как посвятят себя Кришне и как Кришна примет их служение. Из этой беседы вы узнаете обо всем. В завершение их разговора Шри Чайтанья Махапрабху явил Рамананде Раю Свой истинный облик и Свои сокровенные игры.

Махапрабху начал беседу с Раманандой Раем с просьбы: «*Пада шлока сādхйера нирñайа*: прошу, прочти *шлоку*, которая раскрывает конечную цель нашей жизни»*.

Рамананда Рай ее прочел, но Махапрабху сказал: «*Эхо бāхйа, āге каха āра*. Это поверхностно. Иди вглубь».

Тогда Рамананда Рай процитировал другую *шлоку*, но Махапрабху отверг и ее: «Ты обманываешь Меня! *Эхо бāхйа, āге каха āра*. Это не ответ. Расскажи мне больше».

«*Эхо бāхйа, āге каха āра*, — с этими словами Махапрабху отклонил первый, второй, третий и четвертый ответы Рамананды Рая. — Это не годится. Тебе известно больше. Так расскажи Мне больше».

Отвергая *шлоки* Рамананды Рая, Махапрабху учил его. Но и Рамананда Рай проверял Махапрабху. Он не был уверен в том, признает ли *санньяси* высшей концепцией *радха-кришна-лилу*, и не хотел начинать с нее. Сначала он восславил *варнашрама-дхарму* и другие, более низкие ступени.

Так они испытывали друг друга. Но к концу беседы, когда между ними установились прекрасные отношения, они обсудили саму суть сознания Кришны. Рамананда Рай описал *рага-марг-севу* Радхе-Кришне, обосновав ее превосходство, и Махапрабху был несказанно счастлив. Рамананда Рай сказал:

— *Йхāра мадхйе рāдхāра према* — '*сādхйа-шйиромаñи*': подлинное слу-

* Шри Чайтанья-чаритāmрта, Мадхья-лйлā, 8.57.

жение Кришне дарует нам Радхарани, и *према* Радхарани, величайшей среди *гопи*, — это верх совершенства.

Махапрабху обрадовался, услышав такой ответ, и, после того как Рамананда Рай описал множество деталей *мадхура-раса-лилы* Радхи-Кришны, произнес:

— Да, ты описал высочайшую ступень, но есть ли нечто большее?

Рамананда Рай ответил:

— Я и представить себе не мог, что меня могут спросить о чем-то более высоком. В священных книгах я не нахожу ни одной *шлоки*, которая бы описывала что-то более возвышенное. Но если пожелаешь, я расскажу тебе то, что, возможно, утолит Твою жажду.

И Рамананда Рай прочел Махапрабху одно из своих собственных сочинений:

пахилехи рāга найана-бхaнге бхела
анудина бāдхала, авадхи нā гела
нā со рамаṇa, нā хāма рамаñ
дṛху-мана манобхава пещала джāни*

(«Śrī Чaitaṇīa-чаритāmṛта», Мадхйа-лīлā, 8.194)

Это наивысшее описание *мадхура-расы*, и, услышав его, Махапрабху закрыл ладонью уста Рамананды Рая. Так Рамананда Рай, наконец, предался Махапрабху, а Махапрабху предался Рамананде Раю.

Любовь, приводящая в замешательство

Ученик: Не могли бы вы сказать несколько слов об этой *шлоке* Рамананды Рая? Способны ли мы ее понять?

Шрила Говинда Махарадж: Эта *шлока*, собственно говоря, не предназначена для обсуждения на публике. Она является высочайшим ответом Рамананды Рая на вопрос Махапрабху о смысле жизни. Чанди Дас также оставил нам одну из песен Радхарани:

кебā сунāила śīyāma-nāma
kāнера бхитара дийā, мараме паṇшила го,
āкула карила мама прāṇa

* «[Радхарани поет:] Влечение между Нами возникло в тот самый миг, когда встретились Наши взгляды. С каждым днем оно становилось все сильнее, и не было ему границ. Он не мужчина, Я не женщина. Зная это, Купидон скрепил воедино Наши сердца».

Ученик: В этой *шлоке* говорится о том, что Радха и Кришна сливаются воедино?

Шрила Говинда Махарадж: В ней столько всего, но все эти истины не для обсуждения на публике. *Майявади* могут воспользоваться этой *шлокой* и заявить: «Таково наше положение», но это не так. Можно сказать лишь одно: сильная любовь и преданность могут ослепить и тогда уже не видишь ничего, кроме их света, подобно тому, как нас ослепляет слишком яркий свет.

Скрытый облик Махапрабху

Слова Рамананды Рая привели Махапрабху в такой восторг, что Он не мог более скрывать от него Свой истинный облик. В завершение их беседы, к великому удивлению Рамананды Рая, Махапрабху явился перед ним в Своем божественном облике. Он знал, что именно он видит, но не мог поверить своим глазам. Он спросил Махапрабху:

пахиле декхилу томāра саннийāси-сварупа
эбе томā декхи муни шийāма-гопа-рупа

томāра саммукхе декхи кайчана-пайчāликā
та̃ра гаура-кантие томāра сарва а̃нга дхāкā

(«Шрī Чaitанйа-чаритāmрta», Мадхйа-лīлā, 8.268–269)

«Прабху, что это? Что я вижу? Не верится, что это Твой облик. Сначала я увидел Тебя в образе *санньяси*, несомненно, прославленного *санньяси*. Но теперь я вижу Тебя не только как *санньяси*: я вижу в Тебе самого Кришну, но кажется, будто в Нем сердце Радхарани, и Он окружен Ее сиянием. Что это?»

Сначала Махапрабху попытался скрыть Себя от Рамананды Рая. «Ты великий *бхакта* Кришны, — сказал Он. — Твоя любовь к Кришне столь велика, что ты видишь Кришну повсюду. Вот и сейчас, глядя на Меня, ты видишь Кришну. Ибо не можешь не видеть Кришну во Мне».

Рамананда Рай ответил на это решительно:

райа кахе, — прабху туми чхāда бхāри-бхūри
мора āге ниджа-рупа нā кариха чури

(«Шрī Чaitанйа-чаритāmрta», Мадхйа-лīлā, 8.278)

«Прабху, зачем Ты пытаешься меня обмануть? Я знаю, кто Ты, и Тебе не удастся скрыть это от меня. Я вижу, и это не иллюзия, что в Твоем божественном облике соединились Радха и Кришна. Прошу, не обманывай

Шри Шри Гуру-Гауранга
Гандхарва-Говиндасундар-джиу,
главные божества в Шри Чайта-
нья Сарасват Матхе, Навадвипа.

Шрила Бхактисиддханта Сара-
свати Тхакур установил покло-
нение Шриману Махапрабху и
Радхе-Кришне на одном алтаре
в согласии с видением Шрилы
Рамананды Рая.

меня. Скажи правду. Ты пришел сюда, чтобы встретиться со мной и явить мне Свой божественный образ. Отчего же Ты теперь скрываешь Себя?»

На это Махапрабху ответил: «*Бхакти-бале пāра туми брахмāṇда śhodхите*. Что Я могу сказать? Ты знаешь все. Сила твоей преданности способна очистить всю вселенную. Ты Мой исключительный преданный, и от тебя Я не могу скрываться. Воистину, Я — то, что ты видишь перед собой».

**табе хāси' тāре прабху декхāила сварūпа
'раса-рāджа', 'махабхава' — дуи эка рўпа**

(«*Śrī Чaitанйа-чаритāmṛта*», *Мадхйа-лīлā*, 8.282)

Махапрабху улыбнулся и открыл Рамананде Раю Свой божественный облик — облик *расараджа-махабхавы* — во всем его великолепии. Объединив Радху и Кришну, этот образ соединил источник всей расы с сокровищницей всего божественного упоения.

**декхи' рāмāнанда хаилā āнанде мўрчхите
дхарите нā пāре деха, падилā бхўмите**

(«*Śrī Чaitанйа-чаритāmṛта*», *Мадхйа-лīлā*, 8.283)

Увидев в образе Махапрабху полное воплощение Кришны с сердцем и сиянием Радхарани, Рамананда не удержался на ногах и без чувств упал на землю. Махапрабху дотронулся до него, и Рамананда пришел в себя. Очнувшись, Рамананда Рай снова увидел Махапрабху в облике *санньяси*, что озадачило и удивило его. Махапрабху сказал:

**āми — эка бāтула, туми — двитййа бāтула
атаэва томāйа āмāйа ха-и сама-тула**

(«*Śrī Чaitанйа-чаритāmṛта*», *Мадхйа-лīлā*, 8.291)

«Я и ты — мы оба безумцы. Кроме нас никто не видел Моего божественного образа, в котором соединились Радха и Кришна. Но это и есть Мой истинный образ. Никому не говори, что ты видел его. Сохрани эту тайну в своем сердце».

Самое милостивое воплощение Бога

Тайное сокровище божественного облика Шри Чайтаньи Махапрабху впервые открылось сердцу Рамананды Рая. Позднее Шри Чайтанья Махапрабху полностью передал это знание Шриле Рупе Госвами Прабху.

Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы после Его ухода в этом мире не иссякал поток Его милости. Поэтому, когда в Праяге Махапрабху встретил Шрилу Рупу Госвами Прабху, Он лично научил его всему, что открыл до того Рамананде Раю. Позднее Махапрабху сам сказал всем Своим преданным: «Я дал Рупе Госвами все». Таким образом он указал на Шрилу Рупу Госвами Прабху как на Своего преемника. Поэтому нет никаких сомнений в том, что поток милости Шри Чайтаньи Махапрабху не иссякает.

Позднее по милости Махапрабху Шрила Рупа Госвами Прабху сочинил несколько *шлок*, которые чудесным и совершенным образом рассказывают о явлении Махапрабху и о Его даре миру:

**намо махāвадāнйāйа кṛṣṇа-према-прадāйа те
кṛṣṇāйа кṛṣṇа-чаитанйа-нāmне гаура-твище намаḥ**

(«Шри Чайтанья-чаритāmрта», Мадхья-лīлā, 19.53)

В этой *шлоке* прилагательное «маха» употреблено в превосходной степени: «Нет никого более милостивого, или никто никогда не преподносил миру большего дара, чем Шри Чайтанья Махапрабху, который явился, чтобы даровать каждому *кришна-прему*».

Только Махапрабху можно назвать *маха-ваданья аватарой*, ибо только Он дарит миру *кришна-прему* в полном объеме. Так много воплощений Господа приходило в этот мир, чтобы благословить души-дживы. Высочайший среди них — Кришна со Своей *вриндаван-лилой*. Но Гауранга Махапрабху более милостив, чем Кришна.

Махапрабху — это сам Кришна, явившийся в облике Своего преданного. Преданным свойственно дарить Кришну обусловленным душам, а когда Кришна сам становится преданным, Он раздает милость с непревзойденной щедростью. Уж Он-то может пролить Свою милость, вне всяких сомнений!

Шрила Рупа Госвами Прабху написал книги, в которых установил поклонение в местах деяний Кришны во Вриндаване, и подал пример чистого служения в преданности для всех последователей Шри Чайтаньи Махапрабху.

Когда в стране меняется правительство или приезжают с визитом особо важные гости, заключенным иногда объявляют амнистию. Тогда на свободу порой выпускают тысячи узников. Точно так же все меняется, когда Кришна приходит в этот мир в образе преданного и щедро дарит душам-дживам Свою милость. Он волен дарить Себя, и никакой закон не может этому воспрепятствовать. Махапрабху Шри Чайтаньядеву — вышший даритель самого Себя, и, благодаря Его великодушному явлению, все души могут обрести высшее духовное сокровище — *кришна-прему*.

Дар чистой любви

В нынешнюю Кали-югу душам-дживам повезло как никогда прежде, ведь многим из них доведется обрести уникальную милость. Без Махапрабху крайне редко кому удастся обрести связь с Кришной и Его *лилой* во Вриндаване, где Он наслаждается играми с *гопи*. У Кришны много разных *аватар*: *юга-аватары*, *лила-аватары*, *манвантара-аватары*, *шактьяवेशа-аватары* и другие. Но обрести связь с Кришной в Его изначальном облике сладостного Абсолюта, в котором Он вечно играет и наслаждается *мадхурья-лилой* с *гопи*, удастся крайне редко. В эти игры можно войти только в том случае, если Кришна сам захочет открыть к ним доступ. Вступить в *мадхурья-лилу* Кришны можно только через *аударья-лилу* Шримана Махапрабху.

Лишь немногие знают о том, что у Кришны нет полного права дарить Себя или открывать доступ к Своим играм. В полной мере дать Кришну и *кришна-прему* может только главная энергия Кришны, Шримати Радхарани, обладающая всеми правами на Кришну. Когда Кришна приходит как Шри Чайтанья Махапрабху с сердцем и сиянием Своей высочайшей преданной Радхарани, у Него появляется возможность дарить Себя людям. Иными словами, Радхарани сама раздает божественное настроение упоительной любви к Кришне.

Преданные всегда раздают то, чем владеют, и Радхарани всегда милостива. Она не желает одна вкушать сладость игр Кришны. *Ānuśaṅge prema-māya kaṣṭhe tribhuvanaḥ*: Махапрабху, будучи Радхой и Кришной, не мог скрывать Своего настроения и раздавал *кришна-прему* каждому*. Поэтому Он, воистину, *маха-ваданья аватара*, в высшей степени милостивое воплощение Бога. Явившись как Шри Чайтанья Махапрабху, Господь доказал, что Он бесконечно милостив, что Он притягивает к Себе все души и наполняет их сердца упоением (*кришна-премой*).

* Шри Чайтанья-чаритāmṛта, Мадхья-лйлā, 8.280.

Золотой дар золотого Господа

Махапрабху пришел на Землю как *юга-аватара*, чтобы с помощью *хари-нам-санкиртаны* спасти обусловленные души. Такова внешняя причина Его прихода. Но есть в Нем и нечто особенное. Махапрабху объединяет в Себе Радхарани и верховную личность Бога, Кришну. Когда Он приходит в таком образе, сила Его дара в *санкиртане* намного больше, чем у обычной *юга-аватары*, приходящей в другие Кали-юги, чтобы утвердить *юга-дхарму*. Если в обычные Кали-юги могущество *санкиртаны* ощущается на десять процентов, то когда Шри Чайтанья Махапрабху раздает *хари-нам-санкиртану*, ее сила ощущается на пятьдесят, а то и на все сто процентов.

Шрила Рупа Госвами Прабху описал дар, который Своей высочайшей властью раздавал Шри Чайтанья Махапрабху.

**анарпита-чарй̐м чир̐т карунай̐ават̐р̐нах калау
самарпайитум уннатоджжвала-рас̐м сва-бхакти-й̐рий̐ам
хариḥ пурата-сундара-дй̐ути-кадамба-сандй̐питаḥ
сад̐а хр̐дай̐а-кандаре спхурату ваḥ й̐ачй̐-нанданаḥ**

(«Шр̐и Чайтанй̐а-чарит̐мрта», Ādi-līlā, 1.4)

Анарпита-чарй̐м чир̐т карунай̐ават̐р̐нах калау: в этот мир являлось так много воплощений Бога: Матсья, Курма, Вamana, Баларама, Кришна... Так много прежних *юга-аватар* приходили сюда, чтобы исполнить Свою миссию. Но в эту Кали-югу Шри Чайтанья Махапрабху даровал миру самое сокровенное сокровище, которое прежде не раздавал никто, нигде и никогда.

Самарпайитум уннатоджжвала-рас̐м сва-бхакти-й̐рий̐ам: благодаря самой могущественной *санкиртане*, Махапрабху не только даровал душам величайшую милость, но и открыл наивысшее из всех достижений: высочайший процесс служения Господу. *Уннатоджжвала-рас̐м* значит, что самая возвышенная *раса* — *мадхура-раса*. Махапрабху дал душам доступ к самой возвышенной любви, преданности и служению. Пять *рас* — *шанту*, *дасью*, *сакхью*, *ватсалью* и *мадхуру* — сравнивают с металлами, такими как медь, серебро или золото. Золото занимает высшее положение, и Махапрабху Шри Гаурангадев, золотая *аватара*, явившаяся в теле цвета Радхарани, принес нам высшую, золотую *расу* *мадхура-расы*.

Хариḥ пурата-сундара-дй̐ути-кадамба-сандй̐питаḥ: во всех играх Махапрабху яркое сияние Его прекрасного золотого образа казалось бо-

лее благородным, чем сияние золота на срезе только что разрезанного слитка.

Садā хрдайа-кандаре спхурату вах śачй-нанданах: в своих молитвах мы просим о том, чтобы золотой Господь Шри Гаурангадев в полной мере явил в наших сердцах Свой золотой образ и Свой золотой дар.

Господь мог явить сокровенную и возвышенную любовь в ее высшем проявлении в *мадхура-расе* только в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Величие *мадхура-расы* могло быть явлено в полной мере только тогда, когда Господь пришел с сердцем и сиянием Радхарани, с Ее *ати-гудха махабхавой*, самой сокровенной экстатической любовью. Другие *аватары* Кали-юги приходят в этот мир без сердца и сияния Радхарани. Они проповедуют *харинам-санкиртану*, но не наслаждаются внутри вкусом любви Радхарани к Кришне. Только в Своем особом воплощении — в образе Шри Чайтаньи Махапрабху — *сваям-бхагаван* Кришна вступает в эти игры. Он делает это для Себя, для Своих собственных целей, и одновременно дарит ни с чем не сравнимую удачу душам этой Кали-юги.

Величие Радхи-Кришны

Благодаря явлению Шри Чайтаньи Махапрабху мы можем по-настоящему понять, кто такой Кришна, верховная личность Бога, который с флейтой в руках вершит Свои вечные игры с *гопами* и *гопи* во Вриндаване.

**сарвāдбхута-чаматкāра-лйлā-каллола-вāридхих
атулийа-мадхура-према-маңдита-прийа-маңдалах**

**три-джаган-мāнасāкарщи-муралй-кала-кўджитах
асамāнордхва-рўпа-ййри-висмāпита-чарāчарах**

(«Шри Чайтанйа-чаритāmрта», *Мадхйа-лйлā*, 23.82–83)

«Божественные игры Кришны изумляют каждого, *мадхурья-лила* Кришны — высочайшая из Его *лил*, флейта Кришны способна растопить любое сердце, и ничто не сравнится с красотой Его божественного облика».

Это самые возвышенные стихи во славу *вриндаван-лил* Кришны. Кришна изумляет всех: Нараяну, Баладеву и даже самого Себя. Вот почему нет ничего превыше *кришна-лил*. Она очаровывает самого Кришну, и Он доказал это, когда явился на Землю в облике Шри Чайтаньи Махапрабху.

Явление Шри Чайтаньи Махапрабху также раскрывает высочайшее положение Радхарани. Когда Кришна захотел явиться, чтобы в полной

мере ощутить вкус самого Себя, Он пришел сюда с сердцем Радхарани. Это говорит о том, что Радхарани обладает высочайшей преданностью Кришне. А также о том, что такая преданность возвышает Радхарани даже над Кришной: ведь Он жаждет испытать вкус Ее любви.

Шрила Сварупа Дамодар поведал нам о сокровенных гранях явления Махапрабху.

**ш्री-рāдхāйāх праñайа-махимā кīдрīшо вāнайaивā-
свāдйō йенāдбхута-мaдхуримā кīдрīшо вā мадййāх
саукхйāм чāsйā мад-анубхаватах кīдрīшāм вети лобхāt
тад-бхāвāдхйāх самaджани шāчй-гарбха-синдхau хариндuх**

(«Ш्री Чайтанья-чаритāmрта», Āди-лīлā, 1.6)

«Когда Кришна решил узнать, сколь глубока *кришна-према* в сердце Радхарани, каков вкус Ее любви к Нему, как Она служит Ему и как страдает в разлуке с Ним, — когда Кришна захотел узнать все это, Он явился из океана лона матушки Шачидеви как Харинду, золотая луна Шри Гауранги. Похитив сердце и сияние Радхарани, Кришна наслаждался вкусом Ее любви, Ее *махабхавы*».

Когда сладостный Абсолют захотел познать вкус собственной сладости, вкус любви к Себе самому и ту высочайшую любовь, что исходит из Голоки Вриндавана, Он явился в облике Шри Чайтаньи Махапрабху. Только так Кришна может полностью познать Себя. Радхарани обладает высшим настроением преданности, и, не познав Ее настроения, Кришна не мог полностью познать самого Себя.

Любовные игры Радхарани и Кришны

Для того чтобы понять, сколь возвышенна преданность Радхарани, вкус которой пришел изведать Махапрабху, мы должны больше узнать о *лилах* любви между Радхарани и Кришной. В юности Радхарани и Кришна жили вместе во Вриндаване, наслаждаясь играми сокровенной любви. Со временем Кришна (внешне) покинул Вриндаван, чтобы защитить его и исполнить миссию *юга-аватары*. Но для Радхарани и *вриндаван-лила* Кришны, и Его *матхура-лила*, *лила* за пределами Вриндавана, полны *махабхавы*, высочайшего упоения.

После того, как Кришна покинул Вриндаван, Радхарани испытывала бесконечные муки в разлуке с Ним. Эти муки открыли глубины Ее экстатической любви, и, чтобы познать всю глубину любви, которую Радхарани испытывала к Нему во время Их разлуки, Кришна явился в облике Шри Чайтаньи Махапрабху.

Разлука с Кришной, которая мучила Радхарани, была разной, и разные вайшнавские поэты по-своему передали Ее чувства. Шрила Билва-мангал Тхакур писал:

твач-чхаиṣаваṁ три-бхуванāдбхутам итй авехи
 мац-чāпалаṁ ча тава vā мама vādхигамйам
 тат ким кароми виралаṁ муралй-вилāси
 мугдхам мукхāмбуджам удйкṣитум йкṣаṇāбхйā*

(«Śrī Кришна-карṇāмрта», 32)

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами перевел на бенгали шлоку из «Кришна-карнамриты», передающую чувства Радхарани в разлуке с Кришной:

томāра мādхурй-бала, тāте мора чāпала,
 эи дуи, туми āми джāни
 кāхā карō кāхā йāñ, кāхā геле томā пāñ,
 тāхā море каха та' āпани

(«Śrī Чaitанйа-чаритāмрта», Мадхйа-лīлā, 2.62)

«Нельзя и вообразить себе притягательную силу Твоего очарования, чудо Твоих игр и Твою игру на флейте в пору Твоей юности. Только Тебе и отчасти Мне известно, насколько то, что в юности делала Я, связано с тем, что делал Ты. Только Ты и Я знаем, как Мы играли вместе в то время. Никому другому этого не понять. Да и Нам самим не дано понять, что из совершенного Нами в пору Нашей юности было правильно, а что нет, что было хорошо, а что плохо. Но что было, то было. Тогда Мы не знали, что Тебя влекло ко Мне, а Меня — к Тебе. Ныне те дни прошли, и Я, храня в Своем сердце сокровище Нашей любви, страдаю в разлуке с Тобой, и Моя боль нестерпима. Что же Мне делать теперь?»

Глубочайшее чувство разлуки с Кришной, которое испытывает Радхарани, называют *випраламбха*: единением в разлуке. Нам не под силу выразить его. Мы не знаем, как передать такое состояние, и в нашем языке не хватит слов, чтобы выразить его. Но мы можем передать то, что услышали от Шрилы Гуру Махараджа.

В глубочайшей дружбе с Кришной и в глубочайших отношениях *мадхура-расы* с Ним Радхарани страдала в разлуке с Кришной, которая обжигала Ее, как пламя костра. *Випраламха* означает пик страданий в

* «О, играющий на флейте, Ты знаешь, что Твоя юность изумляет обитателей всех трех миров. И Тебе, и Мне известно, что это из-за нее Я потеряла покой. О, играющий на флейте, что же Мне сделать, чтобы даже в уединении снова упиваться красотой Твоего лотосоподобного лика?»

разлуке. После того, как Кришна покинул Вриндаван-дхаму, Радхарани познала это сильнейшее из всех чувств — чувство единения в разлуке.

**стхāвара-джангама декхе, нā декхе тāра мўрти
сарватра хайа тāра иштā-дева-спхўрти**

(«Шрī Чaitанйā-чаритāmрta», Мадхйā-лīлā, 8.274)

В разлуке с Кришной, когда Радхарани пребывала в настроении *ви-
праламбхи*, Она видела Кришну перед Собой, вокруг — повсюду — и пы-
талась обнять Его.

**кр̥шṇа-майī — кр̥шṇа йāра бхитаре бāхире
йāхā йāхā нетра паде тāхā кр̥шṇа спхуре**

(«Шрī Чaitанйā-чаритāmрta», Āди-лīлā, 4.85)

Всегда и всюду Радхарани видела рядом с Собой Кришну. Когда Она шла на прогулку, Она всюду видела Кришну и пыталась Его обнять. Она была разлучена с Кришной, но каждой частицей Своего существа ощу-
щала Его присутствие. Каждое мгновение Она чувствовала присутствие
Кришны, а затем снова мучилась от разлуки с Ним. Каждый день, все
время Она встречалась с Кришной и расставалась с Ним. В конце кон-
цов Она начинала думать, что Кришна был лишь сновидением, теряла
надежду и уже не могла скрывать Своего полнейшего отчаяния. Любовь
Радхарани к Кришне крайне редка и существует лишь на Голоке Вринда-
ване. *Према* Радхарани — *ати-гудха махабхава*, экстатическая любовь в
ее самом сокровенном проявлении.

Крайние состояния в разлуке с Кришной

Настроение самой сильной *ви-праламбхи* Шримати Радхарани выражено
в следующей *шлоке*:

**айи дйāна-дайāрдра-нātха хе
матхурā-нātха кадāвалокийасе
хрдайам твад-алока-кātарам
дайита бхрāmйати ким каромй ахам***

(«Шрī Чaitанйā-чаритāmрta», Мадхйā-лīлā, 4.197)

Ее настроение подобно настроению того, кто некогда был чрезвы-
чайно богат, но потерял все свои богатства и теперь у него совсем ничего

* «О Господь, чье сердце тает от сострадания к бедствующим. О Господь Матхуры!
Когда же Я вновь увижу Тебя? Мое разбитое сердце трепещет в разлуке с Тобой.
О возлюбленный! Что же Мне теперь делать?»

нет. *Айи дйна-дайāрдра-нāтха* хе: Она не чувствует, что Ей что-то принадлежит, и вызывает к Кришне, как будто Она очень бедна.

**деви кṛṣṇа-майй проктā рādхикā пара-деватā
сарва-лакṣмй-майй сарва-кāнтих саммохинй парā**

(«Бṛхад-Гаутамийа-тантра»)

Радхарани — высочайшая владычица всего: Ей принадлежит вся любовь, вся красота, все очарование и привязанность, все богатства. Но в разлуке с Кришной Она чувствует, что у Нее ничего нет. Из-за остроты чувств в разлуке с Кришной Она не чувствует, какими богатствами владеет.

Раскрывая Кришне Свои чувства, Она отказывается от всего: «Для Меня нет никого дороже Тебя, и Мне не вынести разлуки с Тобой. Но Я не могу до конца в этом признаться, ведь Ты не даешь Мне и проблеска надежды. Мой любезный друг, Ты не оставил Мне никакой надежды. *Айи дйна-дайāрдра-нāтха*: Ты милостив ко всем бедствующим. Вот Я, перед Тобой. Разве Ты не видишь, что Я очень, очень бедна!»

«О Матхуранатх, прежде Ты был Вриндаванешваром, властелином Вриндавана. Ты был Расешваром, когда наслаждался танцем *раса*, и Радха-Раманом, несущим радость Радхе. В наших сокровенных играх Ты наполнял радостью Мое сердце. Ты полностью погружался во *вриндаван-лилу* со Мной и со всеми *враджа-гопи*. Но теперь Ты покинул нас и стал царем Матхура-мандалы. Ты теперь не Вриндавананатх, владыка Вриндавана, а Матхуранатх, владыка Матхуры. Что мне сказать? *Ка-дāвалокйасе*: Я хочу увидеть Тебя. Хочу хотя бы Тебя увидеть. *Хṛдайам твад-алока-кāтарам*: невозможность видеть Тебя принесла Мне, Моему сердцу столько боли. *Дайита бхрāmйати ким каромй ахам*: что Мне теперь делать? Я не знаю. Я чувствую, что ничего не могу поделать, но и разлуку с Тобой вынести не могу. Она так мучительна, что Я не могу ни оставить тело, ни оставаться в нем». Так выражены в этой *шлоке* чувства, которыми наполнено сердце Радхарани.

**махāбхāва-сварūпā śṛй-рādхā-тхāкурāṇй
сарва-гуṇа-кхани кṛṣṇа-кāнтā-широмани**

(«Śṛй Чaitанйа-чаритāmṛта», Āди-лīлā, 4.69)

«Радхарани — это сама *махабхава*, высочайшая служанка Кришны».

Кто может выразить то, что у Нее на сердце? Кто способен прочувствовать и выразить глубину и безысходность боли, которая мучает Радхарани в разлуке с Кришной?

**эи шлока кахийāчхена рāдхā-ṭхāкурāñй
тāра крпāйа спхурийāчхе мādхавендра-вāñй**

(«Śrī Чaitaṇīa-чаритāmṛта», Мадхйа-лīлā, 4.194)

Только Она сама могла раскрыть всю глубину Своих чувств в разлуке с Кришной. И только по Ее милости, через сердце Мадхавендры Пури, миру были явлены чувства Ее сердца. Уходя из этого мира, Мадхавендра Пури вкушал экстатическое настроение Радхарани в разлуке с Кришной, которое передано в *шлоке*: айи дйна-дайāрдра-нāтха хе.

**йеша-кāле эи шлока патхите патхите
сиддхи-прāпти хайла пурйа шлокера сахите**

(«Śrī Чaitaṇīa-чаритāmṛта», Мадхйа-лīлā, 4.196)

Когда Мадхавендра Пури оставлял тело, он непрестанно повторял эту *шлоку* и объяснял ее значение. Позднее Махапрабху Шри Чайтанья-дев вкушал настроение преданности Радхарани, читая *шлоку* Мадхавендры Пури.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» сказано: когда Махапрабху приходил в храм Гопинатха в Ремуне, Его переполняло настроение *випраламбхи*, выраженное в этой *шлоке*. Лишь единожды или дважды произнеся эту *шлоку*, Он уже не мог вымолвить ни слова.

**‘айи дйна, айи дйна’ бале бāра-бāра
кантхе нā нйхсаре вāñй, нетре айру-дхāра**

(«Śrī Чaitaṇīa-чаритāmṛта», Мадхйа-лīлā, 4.201)

Он мог лишь восклицать: «Айи дйна! Айи дйна!» — «Я так беден, у Меня ничего нет!» Снова и снова с Его уст слетали только эти слова. В настроении *випраламбхи* Он плакал, а затем без чувств падал на пол в храме Гопинатха.

**кибā гаурачандра ихā каре āсвāдана
ихā āсвāдите āра нāхи чаутха-джана**

(«Śrī Чaitaṇīa-чаритāmṛта», Мадхйа-лīлā, 4.195)

«Постигая смысл этих строк, Махапрабху открывал двери в сокровищницу *кришна-премы*. В мире материи вкус этой *шлоки* познали лишь трое: Радхарани, Мадхавендра Пури и Махапрабху Шри Чайтанья-дев. Никому четвертому это не дано».

Эту *шлоку*, а также историю ее появления в материальном мире приводит в «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадас Кавирадж Го-

Кшира-чора Гопинатх, у чьих лотосоподобных стоп Мадхавендра Пури вкушал чувства Радхарани, переживаемые Ею в разлуке с Кришной.

свами. Поэтому можно сказать, что и он дарует нам ее. Кавирадж Госвами говорит, что никто другой не в силах проникнуть в смысл этой *шлоки*, имея в виду, что ее глубинный смысл открывается не каждому.

Но в «Шри Чайтанья-чаритамрите» Кавирадж Госвами сам открывает нам дверь в сокровищницу ее смысла. Он открыл не все двери — только одну, давая нам возможность хоть немного утолить голод. У этой *шлоки* есть много других дверей, но Кавирадж Госвами говорит: «Теперь я умолкаю, и будь что будет». Поэтому можно сказать, что он знает истинный смысл этой *шлоки*, и что он — тот четвертый, кто способен познать ее вкус. Ведь он знает и говорит нам о том, что никому другому не дано проникнуть в ее смысл.

Добавим также, что по милости Радхарани, Мадхавендры Пури, Кавираджа Госвами и нашего Гуру Махараджа мы можем хотя бы немного прочувствовать смысл этой *шлоки*. Шрила Гуру Махарадж был так очарован ею, и мы не раз слышали его проникновенные толкования этой *шлоки*. По милости Шрилы Гуру Махараджа нам довелось немного узнать о ее содержании. Но мои объяснения этой *шлоки*, конечно же, не так глубоки. Я лишь толкую ее язык и объясняю тот смысл, который лежит на поверхности.

Любовь Радхарани и желание Кришны

Таким образом, мы понимаем, что игры Шри Чайтаньи Махапрабху — это новая редакция вечных игр Радхи-Кришны. Кришна хотел испытать глубину любви Радхарани к Нему и те чувства, которые охватывают Ее в разлуке с Ним; Он желал вкусить собственную красоту и любовь через высшее настроение преданности Радхарани. Поэтому, приняв сердце и сияние Радхарани, Он явил образ Махапрабху и, соединив Его со Своим образом *кали-юга-аватары*, Он вместе со Своими спутниками, обителью и другими атрибутами низошел в материальный мир*.

* *Кришна-лīлā амрта-сāра, тāра śата śата дхāра, дайā-дике вахе йāхā хаите / се чаитанйā-лīлā хайа, саровара акшайā, мано-хамса чарāха' тāхāте* — «Пусть же лебедь твоего сердца радостно плещется в бездонном озере игр Шри Чайтаньи, из которого во все стороны вытекают сотни ручейков высочайшего нектара игр Кришны» («Шри Чайтанья-чаритамрта», Мадхья-лīлā, 25.271).

Шрила Сварупа Дамодар совершенно ясно объяснил это нам:

**рāдхā кṛṣṇа-праñайа-викṛтир хлāдинй шактир асмāд
экāтмāнāв апи бхуви пурā деха-бхедам гатау тау
чаитанйākхийām пракāтам адхунā тад-двайām чаикйām āптам
рāдхā-бхāва-дйути-сувалитām науми кṛṣṇа-сварūпам**

(«Шри Чайтанйа-чаритāmṛта», Āди-лīлā, 1.5)

Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна, но, чтобы вкусить *кришна-прему* Радхарани, Он принял сейчас божественный облик, соединивший в себе Радху и Кришну. Радхарани и Шри Чайтанья Махапрабху, по сути, неотличны друг от друга. Махапрабху явился для того, чтобы вкусить божественное упоение *кришна-премы* так, как вкушает его Радхарани. Он также хотел увидеть, как Она Своей любовью, преданностью, очарованием, красотой и другими добродетелями дарует Кришне высочайшую радость и упоение. Такова скрытая цель воплощения Кришны в образе Шри Чайтанья Махапрабху.

Глава двадцатая

Самая утонченная концепция

Когда вы осознаете, тогда вы хотите что-то есть, что-то чувствовать, что-то делать, чем-то наслаждаться. Вы хотите, чтобы все в вашей жизни было приятным и красивым. Вы выбираете для своей комнаты лампы, шторы и другие предметы декора. Обставляете ее так, чтобы все в ней вам нравилось. Сама ваша природа говорит о том, что вы желаете красивой жизни.

Но где она, красота? Как нам ее найти? В пуранах есть одна замечательная история, которая отвечает на этот вопрос, — история о сове, вознице матушки Лакшми Деви.

Однажды Лакшми Деви решила испытать свою ездовую сову. Она дала ей жемчужное ожерелье и сказала: «Подари его тому, кого сочтешь самым красивым. Отправляйся на поиски, а когда найдешь того, чья красота покажется тебе безупречной, отдай ему это ожерелье».

Сова улетела. Среди людей, животных и множества других существ она искала того, кто обладал бы непревзойденной красотой, и в этих поисках облетела весь мир. Но куда бы она ни отправилась, с кем бы ни встретилась, она в каждом находила какой-нибудь изъян. Она повидала множество прекрасных существ, но каждый раз находила в них какие-то недостатки. Наконец ее одолела жажда, и она вернулась домой. Там сова увидела собственное дитя и тотчас подумала: «О! Как она прекрасна, моя малышка!» Ей она и отдала жемчужное ожерелье. Когда матушка Лакшми Деви спросила ее: «Как прошли твои поиски?», сова ответила: «Я облетела целый свет, но не нашла никого, кто обладал бы безупречной красотой. Наконец меня одолела жажда и я отправилась домой. Там я увидела, как прекрасно мое собственное дитя! И отдала ей твое ожерелье».

Глаза любви

Так где же она, красота? Красота — в сердце. Мы видим красоту, когда наше сердце исполнено любви и нежности. Тому же, кто только препарирует и анализирует, все кажется уродливым. Иногда люди говорят: «У этого человека красивое лицо». Но в чем красота его лица? Если в лаборатории вы проведете вскрытие, обнаружите ли вы его красоту? Нет. Только кровь, ткани, ДНК и т. д.

Вы никогда не отыщете красоту, если будете искать ее во внешнем мире. Красота живет в сознании. Когда мы это поймем, все вокруг станет благодатным и прекрасным, благодаря любви и нежности в наших сердцах.

**премāйджана-чхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
йам шйāмасундарам ачинтйа-гуṇа-сварūпам
говиндам āди пурушам там ахам бхаджāми***

(«Шри Брахма-самхитā», 5.38)

Если в вашем сердце нет любви и преданности (*премы*), для вас ничто не будет красивым. Когда же в вашем сердце есть *према*, все, что вы видите, становится прекрасным. Чтобы видеть красоту повсюду, нужно обладать преданностью (*бхакти*).

Много раз Шрила Гуру Махарадж объяснял: «Красота управляет всем». Его выражение «Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности» означает, что красота господствует над всем. Как же является нам красота? Она открывается через любовь и преданность нашему Господу. На самом деле мы хотим вступить в игры с нашим Господом, быть рядом с Ним, жить вместе с нашим Господом в прекрасном месте с прекрасным убранством, в прекрасной атмосфере. Но первое условие для этого — преданность, а преданность придет через посвящение себя Богу. Таким образом, любовь, привязанность, красота, преданность, посвящение себя Богу — все они взаимосвязаны и все пребывают в нашем сердце.

**сāдхйам тат-притим эветй упадишати
джанāн гаура-чандрах свайам сах**

(«Дайа-мўла-таттва-нирйāса»)

Садхья означает то, чего вы жаждете, ваша цель, ваше страстное желание. Махапрабху учил нас: *сāдхйам тат-притим*. Наша *садхья* — это любовь к Господу, как и любовь к самим себе. Когда у вас есть любовь к Господу, любовь сама собой возвращается к вам самим.

тач чātмане прати-мукхасйа йатхā мукха-шрих

(«Шримад-Бхāгаватам», 7.9.11)

* «Я служу непостижимому предвечному Господу Говинде, Шьямасундару, которого *садху* постоянно созерцают в своих сердцах, ведь их глаза исполнены преданности и умащены бальзамом божественной любви».

Когда вы наносите на лицо *тилаку*, вы видите в зеркале свое лицо, украшенное *тилакой*. Все, что вы дадите Господу, вернется, став прекраснее в тысячи раз. Это *прити, кришна-према* — наш высочайший идеал. Этому учил нас Шри Чайтанья Махапрабху.

Полное насыщение

Практика сознания Кришны — наша жизнь, и эта практика должна быть добросовестной и безупречной. В нашей жизни вера — это основа, а любовь — пища. Чем больше будет у нас любви к Кришне, тем больше будет всего. Если мы осознаем, что мы получили от нашего Гурудева — чистое сознание Шри Кришны, — то в каждой песне, в каждой *шлоке*, в каждом наставлении и в каждой мысли, во всем мы будем чувствовать: «В этом моя жизнь».

Все изречения сознания Кришны необыкновенно чарующи.

тад эва рамйам ручирам навам навам
тад эва шайван манасо махотсавам
тад эва шокārнава-шоцанам нр̄нам
йад уттамах̄лока-йа̄по 'нугийате

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 12.12.50)

Тад эва рамйам: сознание Кришны так сладостно, так прекрасно и упоительно! *Ручирам навам навам*: каждое мгновение оно являет новый свет и наполняет вдохновением. Тот, кто услышит о сознании Кришны, не удовольствуется лишь краткой беседой — он захочет слушать больше и больше. *Тад эва шайван манасо махотсавам*: сознание Кришны всегда дарует сердцу каждого трансцендентное ощущение великого праздника, подобно тому, как в праздничный день мы радостно предвкушаем множество блюд очень вкусного *маха-прасада*. Сознание Кришны подобно генератору — его бывает трудно завести, но когда он заводится и генерирует энергию, то работает без проблем, даруя все больше и больше света сердцу каждого из нас. Стоит сознанию Кришны войти в сердце и получить пищу, как оно даст всходы и начнет радостно тянуться вверх, а набравшись сил, станет таким крепким, что сможет связать слона.

Парикшит Махарадж сказал:

йач-чхр̄ватām раса-джñānām
свāду свāду паде паде

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 1.1.19)

«Если каждое мгновение (насколько это возможно) вы будете говорить о сознании Кришны, то будете снова и снова вкушать сладостный нектар, который будет принимать все новые и новые формы».

Ведавьяса тоже говорил:

**нигама-калпа-тарор галитаṁ пхалаṁ
 шука-мукхад амрта-драва-самйутам
 пибата бхāгаватаṁ расам āлайам
 мухур ахо расикā бхуви бхāвукаḥ**

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 1.1.3)

«Сознание Кришны подобно очень сладкому спелому плоду, у которого нет ни кожуры, ни косточек. Когда вы вкушаете его, он каждое мгновение дает вам все больше и больше упоения и силы».

**бхактиḥ парешāнубхаво вирактир
 анйатра чаища трика эка-кāлаḥ
 прападаймāнасья йатхāṁнатаḥ сйус
 туштиḥ пуштиḥ кшуд-апāйо 'ну-гхāсам**

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 11.2.42)

Как узнать, есть у вас сознание Кришны или нет? Вы почувствуете это, подобно тому, как голодный чувствует насыщение, когда принимает *прасада*. Он наслаждается приятным вкусом каждого съеденного кусочка и утоляет свой голод. Когда нашему сердцу открывается сознание Кришны, мы сильнее чувствуем преданность Кришне и все больше и больше делаем для Него. Связь с Кришной наполняет наши сердца радостью и счастьем, освобождая нас от мирских привязанностей, от жажды материальных благ.

Жажда кришна-премы

Сознание Кришны бесконечно. Как сказано в упанишадах:

**ом пūrṇам адаḥ пūrṇам
 идам пūrṇāt пūrṇам удачйате
 пūrṇасйа пūrṇам āдāйа
 пūrṇам эвāвашищйате**

(«Брхад-āраṇйака-упанишад», 5.1.1)

«Сознание Кришны бесконечно, и тот, кто искренне ищет истину, обретет упоение того же рода — бесконечное упоение — в сознании Кришны».

По мере того, как сознание Кришны все больше и больше открывается нашему сердцу, мы можем даже сойти с ума. Как говорил сам Махапрабху:

**на према-гандхо 'сти дарāпи ме харау
крандāми саубхāгйа-бхараṁ пракāшитум
вамīпй-вилāсй-āнана-локанаṁ винā
бихарми йат прāṇа-патаṅгакāн вртхā**

(«Śrī Чaitанйа-чаритāmрta», Мадхйа-лīлā, 2.45)

«На самом деле у меня нет любви к Кришне. Если бы она была, разве я был бы жив? Но я живу без Кришны, так как же я могу говорить, что люблю Его?»

Махапрабху преисполнен *кришна-премы*, и все же Его сердце говорит: «На према-гандхо 'сти дарāпи ме харау — я ничуть не тоскую по Кришне».

В действительности Махапрабху жаждал *кришна-премы* с необыкновенной силой и показал нам, с какой силой нужно жаждать ее, чтобы обрести сознание Кришны. Он показал, что если мы, со всей ясностью и определенностью, в совершенстве осознаем, что нам нужна *кришна-према*, то даже Кришна не сможет нас остановить. Тогда мы ее обретем. Если мне тяжело в этом мире, и я искренне молю Кришну даровать мне *кришна-прему*, то Кришна обязательно сделает это.

Кришна все знает и все понимает. Кришна пребывает всюду, и Его божественная игра — игра сладостного Абсолюта — не прерывается ни на мгновение. Даже если сам Кришна не захочет одарить нас *кришна-премой*, это сделают Его преданные, *патитāṇāṁ пāванебхйо*. Порой Кришне нравится скрываться, но Его преданные всегда милостивы. Если они видят утопающего, то обязательно спасут его. Преданные всегда окажут полную поддержку жаждущей душе. Пусть Кришна исключит меня из Своего круга, если я жажду служить Ему под любящим руководством Его преданных, у меня остается надежда.

Это не просто теория, это мой жизненный опыт. В своей жизни я повидал многое и поэтому знаю, что даже если Кришна захочет меня прогнать, но у меня будет любовь Его преданных, Он не сможет этого сделать. Необходимо лишь одно — осознание того, жажду я *кришна-премы* или нет.

**крщṇа-бхакти-раса-бхāвитā матиḥ
крййатāṁ йади куто 'пи лабхйате
татра лаулыам апи мўлыам экалаṁ
джанма-коṭи-сукртаир на лабхйате**

(«Падйāвалī», 14)

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур возглавляет процессию преданных, движущуюся по улицам Калькутты к Баг Базару Гаудия Матху.

«Приобретай упоительную преданность Кришне везде, где только обнаружишь ее. За нее не просят ничего, кроме неудержимой тяги к ней. Те, кто следуют путем благочестия, *видхи-бхакти*, не обретут ее даже за десять миллионов жизней».

Мы желаем трансцендентного упоения. Мы не хотим печали, скорби и невзгод. Нам всегда нужно то, что им прямо противоположно. То, что вечно, великолепно и прекрасно. И есть лишь один способ все это обрести — тяга, жажда. Только наша жажда даст нам истинное достоинство нашей духовной жизни.

Если я жажду *кришна-премы*, то буду искать ее. Буду спрашивать: «Где *кришна-према*?» Она встречается крайне редко, но если я найду того, в чьем сердце есть *кришна-према*, то сделаю все, чтобы обрести его общество. Благодаря ему я смогу понять, что такое *кришна-према*, насколько я нуждаюсь в ней, насколько она насытит меня. Благодаря *садху*, в чьем сердце живет *кришна-према*, я пойму все.

Все священные книги всегда прославляют *садху*. *Садху* непорочен, честен и предан Господу, которого любит безгранично. Если у нас есть связь с *садху*, с нашим Гуру, и мы осознаем ее, то осознаем и *прему*, любовь, которую от него получим. Любовь передается от сознания к сознанию, от сердца к сердцу. Любовь, пронизывающая сознание *садху*, может быть передана вам и может преобразить ваше сознание.

Но прежде всего нам необходима тяга к божественной любви. Без нее мы не встретим *садху* и не найдем *кришна-прему*. Многие отчаиваются, потому что ищут не так и не там. Наши поиски должны быть исполнены счастья, умиротворения и красоты. В таком настроении мы будем спрашивать: «Здесь это или там?» Если не найдем в одном месте, отправимся в другое; и где бы мы ни обнаружили настроение преданности *кришна-премы*, мы должны тотчас его «купить», отдав в уплату

свою жажду. Жажда даст нам все. Но *криятам* не означает: «Постарайся купить». *Криятам* означает: «Купи!» Цена *кришна-премы* — наша жажда. Без нее, без сильного желания нам никогда не обрести *кришна-премы*, будь у нас хоть океан *сукрити*. Жажда — единственное, что делает нас достойными *кришна-премы*, это единственное средство ее обрести, иначе мы ничего не получим.

В угаре мирских дел

Во время Ратха-ятры Махапрабху молился Господу Джаганнатху:

**нāхам випро на ча нара-патир нāпи ваишйо на шӯдро
нāхам варñй на ча грха-патир но ванастьхо йатир вā
кинту продйан-никхила-парамāнанда-пӯрнāмртāбдхер
гопй-бхартух пада-камалайор дāса-дāсāнудāсах**

(«Шри Чайтанья-чаритāmрта», Мадхья-лīлā, 13.80)

«Мы не брахманы, мы не кшатриш, мы не вайшьи и не шудры. Не санньяси мы, не *ванапрастхи*, не *грихастхи*, не брахмачари... Наша сущность нематериальна. Мы вечные слуги слуг тех, кто служит Шри Кришне, прекрасной реальности. *Гопй-бхартух пада-камалайор дāса-дāсāнудāсах*: мы слуги слуг тех, кто служит пастушку из Вриндавана, который оберегает *гопи*, является их честью и всем, что у них есть. Этот Кришна наслаждается нами, и все наше служение предназначено для того, чтобы дарить Ему радость».

Такова концепция Шри Чайтаньи Махапрабху, и через Его концепцию мы приходим к Гуру-вайшнав с сильной верой и жаждой служить. Как правильно служить слугам Радхи-Кришны, следуя в жизни концепции Шри Чайтаньи Махапрабху, — об этом поведал Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакур.

Наш Парам-Гурудев Шрила Сарасвати Тхакур написал песню на бенгали во время праздника, устроенного в честь торжественного открытия Гаудия Матха Баг Базар в Калькутте. До открытия этого *ашрама* Шрила Сарасвати Тхакур и его ученики жили в съемном доме в Ультаданге, районе Калькутты. Один почтенный человек по имени Джагабандху Прабху пожертвовал Прабхупаде три *лакха* (триста тысяч) рупий, чтобы он основал в Калькутте штаб-квартиру своей миссии. Сегодня это составило бы не менее одной *кроры* (десяти миллионов) рупий. Все ученики Прабхупады были очень счастливы: им так нравился их новый *ашрам*.

Внешне деятельность *ашрама* похожа на *вишаю*, материальную деятельность. Внутренне вся она является служением Гуру и Гауранге, но

внешне выглядит как *вишайя-ранга*, материальная деятельность: еда, сон, пение, танец и т. д. Во время праздника в честь торжественного открытия нового *ашрама* процессия в стиле Ратха-ятры доставила божества Шри Шри Гуру-Гауранги Гандхарвики-Гиридхари из Ультаданги в Баг Базар. Тогда Шрила Сарасвати Тхакур написал эти строки, раскрывающие суть деятельности его миссии:

**пūджала рāга-пāтха гаурава-бхаñге
мāтала сādху-джана вицāйя-раñге**

Здесь Шрила Сарасвати Тхакур объясняет, что *садху-джана*, преданные все как один кажутся крайне опьяненными мирской деятельностью, *вишайя-ранге*, но на самом деле их деятельность несколько не материальна. Это поклонение, согласно предписаниям *рага-марга*, высшего пути любовного служения божественной чете Шри Шри Радхе-Кришне.

Шрила Сарасвати Тхакур дал каждому божественное знание о том, что мы не должны, поддавшись чувствам, прыгать выше головы, подражая внешней деятельности обитателей Вриндавана. Напротив, нам сле-

дует уважать и почитать их служение как служение более высокого уровня, в сравнении с нашим, и молиться об их милости. Если мы попробуем перескочить с горы своего эгоизма в высшую сферу божественной *лилы*, то упадем почти туда же, откуда начинали свой путь. Пытаться войти в высшее измерение из нашего нынешнего положения было бы неверным. Прежде чем туда войти, мы должны преобразиться и получить право на вход от обитателей этой высшей сферы.

Хануманджи может прыгать с горы на гору, поскольку действует исключительно ради служения Господу Рамачандре. И нам, прежде чем мы сможем перескочить из своего нынешнего положения в божественные игры Радхи-Кришны, нужно обладать тем, чем обладает он: настроением чистого служения. *Пūdжала рāга-пātха гаурава-бханге*: пока мы не станем достойными — пока не обретем настроение чистого служения, — мы будем чтить сладостные абсолютные игры божественной четы с почтительного расстояния.

По канонам санкиртаны Махапрабху

Когда я решил создать диораму, изображающую *сиддханту* Шрилы Сарасвати Тхакура, на фасаде нашего храма в Навадвипе, я использовал эту *шлоку*. Однако, с разрешения Шрилы Гуру Махараджа, я изменил в ней одну строку. Благодаря Шриле Гуру Махараджу, нам понятно желание Шрилы Сарасвати Тхакура, и в целях проповеди я изменил *шлоку*, чтобы сделать ее смысл более доступным для обычных людей. Эти две строки я выгравировал на нашем *нат-мандире*:

**мāтала хари-джана кīртана-раñге
пūdжала рāга-пātха гаурава-бханге***

Позднее я сделал такую же надпись на стене своей веранды, чтобы видеть эти строки каждый день. Выражение Шрилы Сарасвати Тхакура «*вишайа-раñге*» наполнено очень глубоким смыслом. Людям не просто понять слова о том, что работа и деятельность, которые выглядят совершенно материалистичными, на самом деле полностью трансцендентны. В диораме я хотел показать, что в Кали-югу мы должны поклоняться Радхе-Кришне через *санкиртану* Махапрабху. Поэтому я употребил выражение «*мāтала хари-джана кīртана-раñге*». Оно означает, что преданных пьянит *санкиртана* Махапрабху. Они слушают и воспевают Святое Имя, славят Махапрабху и тем самым служат на радость божественной

* «Опьяненные радостью *санкиртаны*, преданные Богу души поклоняются *рага-маргу*, внешне оставаясь в пределах *видхи-марга*».

чете Радхе-Кришне, которые неотличны от Шри Чайтаньи Махапрабху. По канонам (*гаурава-бханге*) *санкиртаны* Махапрабху преданные поклоняются Радхе-Говинде и Их ближайшим слугам.

В настоящее время мы не живем в царстве Радхи-Кришны и не пытаемся силой войти в эту обитель. Напротив, в Кали-югу мы стараемся почитать ее, посвятив свою жизнь *санкиртане* и найдя подлинное прибежище у лотосоподобных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Так мы шаг за шагом движемся к цели нашей жизни, служению Радхе-Говинде, под руководством Их ближайших спутников во главе с Шрилой Рупой Госвами Прабху.

Служение у Гупта-Говардхана

Однажды, когда мы красили стены здания, в котором Шрила Гуру Махарадж жил в Навадвипе, я решил разместить на его фасаде, над верандой Шрилы Гуру Махараджа, такую *шлоку*:

**śrī-rādhāra bhāve yini suvarṇa varāṇa
sāṅgopāṅge navadvīpe yāra saṅkīrtana
kalite upāsya sei kṛṣṇa gaurahari
navadhā bhaktite tāra upāsana kari***

(Шрила Бхактивинод Тхākур)

Когда я написал эту *шлоку* на фасаде дома Шрилы Гуру Махараджа, он не сказал ни слова. Спустя годы во время очередного ремонта здания мы побелили все стены и покрасили эту *шлоку*. Когда Шрила Гуру Махарадж вышел на крышу *нат-мандира* и взглянул на стену, где прежде была написана эта *шлока*, он спросил меня: «Где же *шлока*? Я не вижу ее». Тогда я понял, что Шрила Гуру Махарадж замечал все и что он очень обрадовался, когда я разместил эту *шлоку* на фасаде здания, где находились его покои. Я чувствовал, что Шрила Гуру Махарадж знает обо всем, что я делаю, и всегда наблюдает за мной. Тогда я велел снова написать на стене эту *шлоку* — она и по сей день там.

Наш Матх находится в Шри Навадвипа-дхаме, на Гупта-Говардхане, скрытом Говардхане. А Говардхан — главное место поклонения Радхе-Кришне в духе *рага-марга*.

* «Следуя по пути преданности и выполняя девять видов служения, я поклоняюсь золотой *аватаре* Кришны — Гаурахари, который явился в Кали-югу в настроении Шри Радхи и вместе со Своими сподвижниками совершал *санкиртану* в Шри Навадвипа-дхаме».

**прамада-мадана-лйлāх кандаре кандаре те
рачайати нава-йūнор двандвам асминн амандам
ити кила каланāртхам лагнакас тад-двайор ме
ниджа-никаṭа-нивāсам дехи говардхана твам***

(«Шри Говардхана-вāса-прāртханā-даśакам», 2)

Гирирадж-Говардхан — высочайшее место игр Радхи-Кришны. Самые возвышенные *лилы* божественной четы проходят в рощах вокруг холма Говардхан. Говардхан окружают Радха-кунда, Шьяма-кунда, Говинда-кунда, Кусум Саровар, а также множество *кундж*, рощ. В *кунджах* вокруг Говардхана в разное время проходят сокровенные *лилы* Радхи-Кришны.

У холма Говардхан Радха-Кришна наслаждаются Своими сокровенными играми, а все *сакхи* и *манджари* днем и ночью служат Им не покладая рук. Служение Радхе-Кришне организует главным образом Лалита Девы, а высочайшее служение она поручает группе Рупы Манджари. *Гокула-патех премāmртāплāванāt*: так нектар *кришна-премы* разливается по окрестностям холма Говардхан.

Мы представили диораму на фасаде нашего Матха, чтобы показать всем, как, участвуя в *санкиртане* Махапрабху, должным образом поклоняться самому высокочтимому месту служения Радхе-Кришне в духе *рага-марга* — Говардхану, — и как, искренне практикуя *санкиртану*, стать достойными того, чтобы войти туда. Шрила Гуру Махарадж одобрял все мои идеи. Так на фасаде Шри Чайтанья Сарасват Матха в несколько измененном виде появились строки Шрилы Сарасвати Тхакура.

Прибежище у сакхи

Если вы хотите войти в особую сферу *кришна-лилы*, в сферу любви, не связанной узами брака, вам следует обратиться к *сакхи*, спутницам Рад-

Шри Чайтанья Сарасват Матх подле Шри Гупта-Говардхана в Шри Навадвипа-дхаме

* «О Говардхан, божественная чета являет столько игр чарующей любви в твоих пещерах. Молю, даруй мне жилище рядом с тобой, чтобы и я смог увидеть Их игры».

харани. В этих играх все права принадлежат им, и, чтобы туда вступить, вы должны пойти к *сакхи*, предаться им и получить у них визу. Если *сакхи* откажут вам в визе, то ни Кришна, ни Господь Шива и никто другой не смогут дать вам доступ к играм божественных возлюбленных. Даже Лакшми Деви не удалось получить туда визу. Так что все права принадлежат *сакхи*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» сказано:

**сакхй винā эи лйлā пушṭа нāхи хайа
сакхй лйлā вистāрийā, сакхй āсвāдайа**

(«Шри Чайтанья-чаритāmрта», Мадхйа-лйлā, 8.203)

«Сакхи устраивают все, что нужно для *мадхура-раса-лилы* Радхи и Кришны. Сакхи сами наслаждаются этими играми, и лишь они могут одаривать ими. Никто другой не вправе познать их вкус, и никто не получить к ним доступ без позволения *сакхи*».

Радхарани — глава всех групп *сакхи*. У Нее есть восемь главных *сакхи*: Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалатика, Тунга-видья, Индулекха, Судеви и Рангадевика. Они возглавляют группы, объединяющие всех служителей Радхи-Кришны. А под началом восьми главных *сакхи* служат *манджари*, младшие *сакхи*. Во главе *манджари* стоит Рупа Манджари и ее спутницы: Лаванга Манджари, Ананга Манджари, Рати Манджари, Гуна Манджари и другие. Радхарани служит Кришне напрямую, а все Ее спутницы помогают Ей под руководством Лалиты Деви и Рупы Манджари. Иногда Радхарани также отправляет Кришну к *сакхи*, чтобы порадовать их. *Сакхи* не ожидают, что будут общаться с Кришной наедине, но Радхарани совершает множество деликатных приготовлений для их встреч. Радхарани желает доставить удовольствие и Кришне, и всем Его слугам.

Так проходят игры Радхи-Кришны, и вступить в эти игры, служить в них может лишь тот, кто предался *сакхи*. Без их милости нельзя и надеяться на то, чтобы служить Радхарани или Кришне. Обрести возможность служить Радхарани удастся крайне редко, а без милости *сакхи* ее вообще нельзя получить. *Сакхи* дают полномочия *манджари*, и тот, кому удастся обрести милость Рупы Манджари, предводительницы остальных *манджари*, получит полноправный доступ в мир служения на Голоке Вриндаване.

Если мы практикуем правильно, то однажды обязательно войдем в общество *сакхи*, спутниц божественной четы, и получим их милость. В этом состоит цель нашей жизни. Но прежде нам необходимо узнать истину о том, кто есть Кришна, Радхарани и Их спутники, а также узнать,

какова наша сущность и в чем наша потребность. Получать знание о высочайшей сфере следует из надлежащего источника. Если мы сможем соблюсти эти условия, то обязательно достигнем цели нашей жизни.

**мāтала хари-джана кīртана-ра̃нге
пūджала рāга-пāтха гаурава-бхан̄ге**

Наша цель — служение Радхе-Кришне под началом спутниц Радхариани. Но если мы решим, что сделать это легко, то непременно будем обмануты. Прежде всего нам нужно должным образом практиковать *харинам-санкиртану* и стараться привлечь Радху-Кришну, чтобы Они, по милости Своих спутников, появились в наших сердцах.

Глубокий вкус и поверхностная имитация

Сейчас *радха-говинда-лила* от нас очень и очень далека, поскольку мы находимся под гнетом своих материальных чувств и не имеем над ними власти. Наши представления о жизни материалистичны, из-за чего мы снова и снова оказываемся на свалке иллюзии.

У того, кто должным образом, под руководством Гуру, практикует сознание Кришны, кто удостоился того, чтобы памятовать о *радха-кришна-лиле*, нет никаких привязанностей к материальному миру. У него нет ни вожделения, ни гнева, ни жадности — ничего. Но мы, обусловленные души, осквернены *майей* и будем еще больше обмануты ею, если по неосторожности попытаемся преждевременно войти в высшую сферу игр Кришны во Вриндаване.

Многие якобы великие люди и *садху* проповедуют *враджа-бхаджан*, но до тех пор, пока мы не достигнем стадии *ручи*, мы не сможем должным образом его совершать. *Ручи* означает высшую степень привязанности, преданности и любви, без малейшей примеси чего-либо мирского. Тот, кто обрел *ручи*, может размышлять об играх Радхи-Говинды, о своем положении в них, об *ашта-калия-лиле* и о многом другом. Но если у нас все еще остаются *анартхи*, мирские желания, то любая попытка размышлять об этих играх будет подражательством. И такое подражательство, *сахаджия*, приведет нас в ад.

Мы повидали немало *бабаджи*, воспевающих *радха-кришна-лилу* и проливающих потоки слез. Они пели и плакали, пели и плакали, пока у них изо рта не шла пена. Но многочисленные признаки экстаза, выставленные напоказ, не являются подлинной *кришна-премой*. Шрила Бхактивинод Тхакур ясно выразил это в своей песне:

**ки āра балиба торе мана
мукхе бала према према, вастутах тйаджийā хема
шūнйа-грантха айчале бандхана**

(«Калйāна-калта-тару», Упадайиā, 18.1)

«Ну что сказать тебе, мой грязный, мой порочный ум? Ты без конца повторяешь: „кришна-према, кришна-према“ и демонстрируешь всем ее признаки. Но на самом деле у тебя ее нет. Ты уподобляешься тем, кто завязывает узлом конец *дхоти*, чтобы показать, будто там спрятан кусок золота, но внутри узла ничего нет. Ты воображаешь, что прячешь в своих одеждах драгоценность, но, по сути, ничего ценного у тебя нет. Ты думаешь, что твои действия приносят тебе богатство *кришна-премы*, но на самом деле они лишь обманывают тебя».

Вкушать упоение и нектар игр Кришны во Вриндаване могут лишь освобожденные души. И нам нужно дождаться достижения стадии *ручи*, прежде чем пытаться войти туда. Нужно сначала очистить свое сердце и ум, нужно служить Радхе-Говинде под руководством истинного *садху*, который должным образом практикует сознание Кришны в линии исключительного служения. Такой *садху* будет вести нас верным путем, соответственно нашему уровню развития. Если мы будем действовать таким образом и совершать *харинам-санкиртану* так, как она была дана Шри Чайтаньей Махапрабху для Кали-юги, то мы сможем обрести очищающую милость Радхи-Говинды, и нам больше нечего будет желать.

Хранитель нашей удачи

Шри Чайтанья Махапрабху явился для того, чтобы показать нам путь нашей жизни и величие Радхи-Говинды. О Его величайшем даре миру и о том, как Он нес его людям, поведал в своих стихах Шрила Гуру Махарадж:

**сарвāчинтйамайе парātпара-пуре голока-врдāване
чил-лйлā-раса-рангинй паривртā сā рāдхикā шрй-харех
вāтсалйāди-расаий чā севита-танор-мāдхурйа-севā-сукхам
нитйām йатра мудā таноти хи бхавāн тад дхāма-севā-прадах
шрй-гаурāнуматам сварūпа-видитам рўпāградженāдртам
рўпāдйаих паривешитам рагху-гаṇаир āсвāдитам севитам
джйвāдйаир абхиракшитам шўка-шйива-брахмāди-саммāнитам
шрй-рāдхā-пада-севанāmртам ахо тад дātум йшў бхавāн**

(«Шрймад Бхактивинод-вираха-дайакам» (8–9)
Шрйлы Б. Р. Шрйдхара Дев-Госвāmй Махāрāджа)

«В высочайшем измерении непостижимой сферы — на Голоке Вриндаван-дхаме — Радхарани и Ее спутницы служат Кришне в самой возвышенной из всех *рас, расе* любви, не связанной узами брака. Шри Чайтанья Махапрабху явился, чтобы даровать миру служение Радхарани под руководством Ее спутниц. Это в полной мере сознавал Сварупа Дамодар. Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Рагхунатх Дас Госвами и Шрила Джива Госвами посвятили этой практике всю жизнь, показав каждому, как правильно к ней подходить. Шрила Санатана Госвами поклонялся ей, Шрила Рупа Госвами нес ее людям, Шрила Рагхунатх Госвами вкушал ее и служил ей, а Шрила Джива Госвами ее оберегал. Шукадева Госвами, Господь Шива, Господь Брахма, Деварши Нарада, молитвенно сложив ладони, выражали ей свое безусловное почтение.

Шри-рādhā-пада-севанāmртam: нектар служения лотосоподобным стопам Радхарани, высшая концепция сознания Кришны, *ахо тад дātум йīшо бхавāн*: хранителем этого богатства является Гурудев. Только он способен открыть обусловленным душам знание об их высшем предназначении и дать им их высшее достояние».

Суть того, что Шрила Гуру Махарадж изложил в этих двух *шлоках*, можно выразить так: «Сила, качество, умение — все необходимое для поклонения лотосоподобным стопам Радхарани приходит от Гурудева». Все, что мы хотим знать, мы поймем благодаря нашему Гурудеву. Гурудев всегда занимает высшее положение. Он лучший слуга Господа. В священных книгах сказано:

харау руште гурус-трātā гурау руште на кaшчана

(«*Āditīa-пурāна*»)

«Если ты разгневал Кришну, тебя может спасти Гурудев или Радхарани. Но если ты вызвал гнев Радхарани, то и Кришна не сможет тебя спасти».

Защита, окружение — все приходит к нам по милости Гурудева. По его милости мы станем милосердными, удачливыми и возвысимся в практике сознания Кришны. Так мы будем учиться служить Радхе-Кришне в линии Шри Чайтаньи Махапрабху. Это и есть *кришнанушиланам*, служение Шри Кришне через Шримати Радхарани.

Самая возвышенная концепция

Мы знаем, что Гурудев неотличен от Радхарани. Об этом говорят все священные книги, но Шрила Сарасвати Тхакур говорит особенно проникновенно: «Если я захочу разглядеть положение своего Гурудева, я увижу, что он неотличен от Радхарани. Я не знаю и не хочу знать, каково положение других Гуру. Знаю только, что мой Гуру — это мой спаситель, мой владыка, мое все, а заглянув еще глубже, я увижу, что он неотличен от Радхарани». Так Шрила Сарасвати Тхакур выражает свое видение, и мы относимся к нему с величайшим почтением.

Шрила Бхактивинод Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Шрила Гуру Махарадж — все они глубоко преданы служению Радхарани. И мы, насколько возможно, будем стараться всем сердцем и душой служить им, нашей *гуру-парампаре*, и через эту телескопическую систему наше служение наилучшим образом устремится прямо к Радхе-Кришне. Это самая утонченная и самая возвышенная концепция сознания Кришны. Нам так посчастливилось, ведь мы находимся в линии сознания Кришны под руководством Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Сарасвати Тхакура, самых дорогих спутников Шрилы Рупы Госвами и Радхарани.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Десять оскорблений Святого Имени

Дайа-видха Нāmāparāдха

Шрйла Бхакти Сундар Говинда
Дев-Госвāmй Махārāдж

хари-нāма махāмантра сарва-мантра-сāра
йāдера каруṇā-бале джагате прачāра
сеи нāма-парāйаṇа сādху, махāджана
тāхāдера ниндā нā кариха кадāчана [1]

Харе кришна маха-мантра, лучшая из всех мантр, по милости святых распространяется по всему свету. Эти святые, преданные Святого Имени — великие души: никогда не оскорбляй их, не относись к ним с пренебрежением.

враджendra-нандана кṛṣṇа сарвеśвареśвара
махешвара āди тāра севана-татпара
нāма чинтāмaṇи кṛṣṇа-чаитaṇйа-сварūпа
бхеда-джñāна нā карибе лйлā-гуṇа-рūпа [2]

Господь Кришна, сын Нанды, — владыка всех владык. Великий Шива и все небожители вечно служат Ему. Имя Кришны — философский камень, Его воплощение. Не считай, что имя, игры, качества и облик Кришны отличны от Него.

«гуру кṛṣṇа-рūпа хана śāстрера прамāṇе
гуру-рūпе кṛṣṇа кṛпā каре бхāгйавāне»
се гуруте мартйа-буддхи аваджñāди тйаджи
иштā-лāбха кара, нирантара нāма бхаджи [3]

«Гуру — проявление Кришны, — так утверждают священные писания. — В образе Гуру Кришна благословляет удачливые души». Никогда не оскорбляй Гуру, принимая его за обычного смертного. Достигни высшей цели, непрестанно служа Святому Имени под руководством истинного Гуру.

śрути, śрути-мātā-саха сātвата-пурāṇа
śрй-нāма-чараṇа-падма каре нйрāджана
сеи śрути śāстра йебā карайе ниндана
се апараджйа саṅга карибе варджана [4]

Веды, мать *гаятри* и «Шримад-Бхагаватам» освещают лотосоподобные стопы имени Шри Хари. Всякий, кто пренебрежительно отзывается об этих святых писаниях, — оскорбитель. Сторонись их общества!

**нāмера махимā сарва-шāстрете вāкхāне
атистути, хена кабху нā бхāвиха мане
агастйа, ананта, брахмā, шивāди сатата
дже нāма-махимā-гātхā сaнкīртана-рата
се нāма-махимā-синдху ке пāибе пāра?
атистути бале йеи — сеи дурāчāра [5]**

Славу Святого Имени превозносят все писания. Не думай, что эта хвала — преувеличение. Агастья, Ананта, Брахма, Шива и другие великие личности всегда искренне прославляют Святое Имя. Кто способен постичь Его безграничное величие? Тот, кто не верит в величие Святого Имени, погряз в грехе!

**кр̥ш̥ṇа-нāмāвалй нитйа голокера дхана
калпита, прākṛта, бхāве — апарāдхй-джана [6]**

Святые имена Кришны — вечное богатство Голоки. Тот, кто считает эти имена придуманными, мирскими, — оскорбляет Святое Имя.

**нāме сарва-пāпа-кṣайа сарва-шāстре кайа
сārā-дина пāпа кари сеи бхарасāйа —
эмата дурбуддхи йāра сеи апарāдхй
мāйā-правайчита, дух̣кха бхуñдже ниравадхи [7]**

Писания провозглашают, что Святое Имя может очистить от всех грехов. Но того, кто грешит, надеясь, что Святое Имя очистит его, ожидают вечные муки. Такое нечестивое отношение свойственно оскорбителям, обманутым иллюзией.

**атулйа шṛй-кр̥ш̥ṇа-нāма пūrṇа-раса-нидхи
тāра сама нā бхāвиха шубха-карма āди [8]**

Бесподобное имя Кришны — сокровищница экстаза: никогда не приравнивай Его воспевание к мирскому благочестию.

**нāме шṛаддхā-хйна-джана — видхātā вāñчита
тāре нāма дāне апарāдха сунйчита [9]**

Те, кто не верит в Святое Имя, пребывают в иллюзии: рассказывать им о славе Святого Имени — оскорбление.

**шунийāо крщна-нāма-мāхātмйа апāра
йе прйти-рахита, сеи нарāдхама чхāра
ахамтā маматā йāра антаре бāхире
шуддха крщна-нāма тāра кабху нāхи спхуре [10]**

Те, чьи сердца не тают от любви к Богу, хотя они и знают о бесконечной славе Святого Имени Кришны, — лицемеры и обманщики. В их сердцах воцарились гордость и алчность, и Святое Имя Кришны не снизойдет к ним никогда!

**эи дашпа апарāдха карийā варджана
йе суджана каре харинāма сaнкīртана
апūрва шри-крщна-према лабхйа тāре хайа
нāма-прабху тāра хрде нитйа виласайа [11]**

Отвергнув эти десять оскорблений, чистые души воспевают Святое Имя Хари вместе с другими преданными. Так они обретают чудо надмирной любви к Шри Кришне. Божественное имя навеки воцаряется в их сердцах!

*Шрила Бхакти Сундар
Говинда Дев-Госвами Махарадж*

Об авторе

гурвāбхйш́тṭа-супūракаṃ гуру-гаṇаир а́йш́иṭṭа-самбхūшитаṃ
чинт́йāчинт́йа-самаста-веда-нипуṇаṃ ш́рй-рūпа-пантхāнугам
говиндāбхидхам уджвалаṃ вара-тануṃ бхакт́й анвитаṃ сундараṃ
ванде виш́ва-гуруṃ ча див́йа-бхагават-премṇо хи биджа-прадам

«С величайшим почтением я склоняюсь перед тем, кто в совершенстве исполняет самые заветные желания своего Гурудева и украшен благословениями его спутников. Он знаток как постижимых, так и непостижимых истин Вед и выдающийся последователь учения Шрилы Рупы Госвами Прабху, известный миру как Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж. Его прекрасный, возвышенный, лучезарный облик излучает преданность Богу. Он Гуру всего мира, дарующий семя божественной любви к Всевышнему».

Его Божественная Милость Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж явился в этот мир 17 декабря 1929 года на святой земле Шри Гаура-мандалы в деревне Бамунпара округа Бурдван в Западной Бенгалии (Индия).

Как восходящее солнце, поднимаясь над горизонтом, вдохновляет распускаться лотосы, так и Шрила Говинда Махарадж, явившись в брахманской семье, наполнил радостью землю Шримана Махапрабху. Предки Шрилы Говинды Махараджа были последователями Шри Нитья-нанды Прабху. С детства он служил семейным божествам — Шри Шри Радхе-Гопинатху, — установленным Вирачандрой Прабху, сыном Господа Нитья-нанды. Когда ему было семнадцать лет, он встретил своего духовного учителя, Шрилу Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа.

гурвāбхйш́тṭа-супūракаṃ

Он в совершенстве исполняет самые заветные желания своего Гурудева.

Почти сразу после первой их встречи Шрила Шридхар Махарадж, узрев духовные качества Шрилы Говинды Махараджа, публично заявил, что хочет назначить его следующим *ачарьей* Шри Чайтанья Сарасват Матха.

Цель Шрилы Шридхара Махараджа — прославить Шримана Махапрабху в духе учения Шрилы Рупы Госвами Прабху и его последова-

телей, возглавляемых в наше время Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакурom. Шрила Говинда Махарадж старался любым способом исполнить это желание своего Гурудева. Он основал типографию и издал множество книг и журналов с трудами *ачарьев рупануга-сампрадаи*. Шрила Говинда Махарадж организовывал паломнические туры по святым местам Индии, связанным с сарасват-гаудия-вайшнавизмом. С 1948 года он стал проводить ежегодный фестиваль Шри Навадвипа-дхама-парикрамы в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, и эта традиция продолжается до сих пор. Он организовал установку божеств Шри Шри Гандхарвы-Говиндасундара и собрал средства для строительства храма. Шрила Говинда Махарадж путешествовал по окрестным и дальним деревням и городам, чтобы распространять *нама-санкиртана-дхарму* Шримана Махапрабху и вдохновлять других принять прибежище у лотосоподобных стоп Шри Гуру. Невозможно перечислить все те усилия, которые он прилагал в служении своему Гурудеву.

Шрила Говинда Махарадж также заботился о Шриле Шридхаре Махарадже как врач и личный секретарь. Их отношения были настолько близки, что многие видели в них яркий пример совершенного Гуру и совершенного ученика. Шрила Говинда Махарадж говорил, что он «привязан привязанностью» к стопам своего Гурудева, а Шрила Шридхар Махарадж чувствовал столь сильную привязанность к Шриле Говинде Махараджу, что временами не мог вынести разлуки с ним даже на несколько часов.

гуру-гаңаир аййица-самбхўщитаи

Он украшен благословениями спутников своего Гурудева.

За сорок два года, прожитые рядом со своим Гурудевом, Шриле Говинде Махараджу посчастливилось служить многим духовным братьям Шрилы Шридхара Махараджа и быть свидетелем их общения, исполненного глубокого уважения и любви.

Ведущие проповедники — Шрипад Бхакти Саранга Госвами Махарадж, Шрипад Бхакти Прагьян Кешав Махарадж, Шрипад Бхакти Виچار Джаджавар Махарадж, Шрипад Бхакти Дайита Мадхав Махарадж и Шрипад Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж — приходили в Шри Чайтанья Сарасват Матх выразить почтение Шриле Шридхару Махараджу и всегда любяще воодушевляли Шрилу Говинду Махараджа. Сестра Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а также Бхавани Диди, сестра Шрилы Бхактиведанты Свами, и Рама Диди, сестра Шрилы Шридхара

Махараджа, равно как и другие уважаемые дамы благословили Шрилу Говинду Махараджа в пору его юности.

В конце 40-х–начале 50-х годов Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада руководил проповедническим центром в Калькутте от имени Шри Чайтанья Сарасват Матха. Будучи молодым *брахмачари*, Шрила Говинда Махарадж проводил со Шрилой Свами Махараджем несколько месяцев в году. Ежедневно Шрила Свами Махарадж учил его стихам из Шримад Бхагавад-гиты, а он готовил для Шрилы Свами Махараджа. За это время Шрила Свами Махарадж также обучал его проповеди, сделав его первым распространителем журнала «Back to Godhead». Когда Шрила Говинда Махарадж начал выпускать журнал Шри Чайтанья Сарасват Матха «Шри Гаудия-даршан», Шрила Свами Махарадж написал ему письмо, высоко оценив его служение: «[Твои произведения] не только очень забавны, но и поучительны... Со временем ты можешь стать великим трансцендентным юмористом в журналистике. Ты обрел всю милость своего божественного учителя и можешь надеяться на его благословения в дальнейшем служении. Искренне желаю тебе всяческих успехов. Конечно же, хоть ты сейчас принял высший уклад *варнашрама-дхармы*, для меня ты навсегда останешься одним из самых любимых сыновей. Я всегда буду хранить в своем сердце отеческую привязанность к тебе, и видя, как ты совершенствуешься, я преисполняюсь радостью».

чинтйāчинтйа-самаста-веда-нипуṇām

Он знаток как постижимых, так и непостижимых истин Вед.

Познания Шрилы Говинды Махараджа в богооткровенных писаниях поражали всех. С самого детства у него была блестящая память, и придя в Матх, Шрила Говинда Махарадж быстро запомнил сотни песен и тысячи стихов по наставлению своего Гурудева. С того времени и до последних дней своей жизни он мог легко по памяти цитировать Шримад Бхагавад-гиту, «Шри Чайтанья-чаритамриту», большие отрывки из «Шримад-Бхагаватам» и бесчисленные стихи из других текстов. Уже через два-три года после присоединения к Матху Шрила Говинда Махарадж читал лекции, пользуясь даже большим авторитетом, чем многие из духовных братьев его Гуру. Способность Шрилы Говинды Махараджа пересказывать и объяснять священные писания настолько нравилась Шриле Шридхару Махараджу, что всего через два года после их встречи, когда Шрила Говинда Махарадж был еще юным *брахмачари*, Шрила Шридхар Махарадж даровал ему титул Видья Ранджан — «тот, чье знание поражает других».

Шрила Шридхар Махарадж также позже заявил в своей «Последней воле и завещании»: «Прежде всего он [Шрила Говинда Махарадж] широко известен и единодушно признан твердо утвердившимся в философии совершенной непреложной истины *бхакти*, как она провозглашена мной и моим божественным учителем».

Шрила Говинда Махарадж написал множество стихов и статей на санскрите и бенгали и публиковал их в журнале «Шри Гаудия-даршан», который издавал от имени Шри Чайтанья Сарасват Матха. В сочинениях Шрилы Говинды Махараджа вайшнавское богословие, *сиддханта*, сочетается с остроумием, сладостью и юмором, чтобы привлечь ум и растопить сердце. Духовные братья Шрилы Шридхара Махараджа иногда принимали его сочинения за произведения Шрилы Шридхара Махараджа, которые они почитали неотличными от трудов Шрилы Рупы Госвами Прабху.

Опыт Шрилы Говинды Махараджа также выходит за пределы теории священных писаний. Он был экспертом в руководстве, организации, сборе средств, строительстве, уходе за коровами, садоводстве и кулинарии. Как менеджер Матха, он преуспел во всех сферах служения благодаря своему незаурядному уму, умело применяя учение священных писаний на практике в зависимости от времени, места и обстоятельств.

ш्री-рӯпа-пантхāнугам

Он выдающийся последователь учения Шрилы Рупы Госвами Прабху.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур уполномочил Шрилу Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа стать следующим лучезарным *ачарьей рупануга-сампрадаи*. Перед уходом из этого мира Шрила Сарасвати Тхакур попросил Шрилу Шридхара Махараджа спеть гимн *сампрадаи* «Шри Рупа Манджари-пада». Только Шрила Говинда Махарадж, любимый ученик Шрилы Шридхара Махараджа, пел для него эту песню в особых случаях. Шрила Говинда Махарадж служил Шриле Шридхару Махараджу как слуга, друг и заботливый опекун. Все этапы взаимоотношений Гуру и ученика, описанные в *рупануга-сампрадае*, были раскрыты в отношениях Шрилы Шридхара Махараджа со Шрилой Говиндой Махараджем. Служение Шрилы Говинды Махараджа своему Гурудеву олицетворяет смысл песни «Шри Рупа Манджари-пада», что служение Шри Рупе (Шри Гуру) — это все: жизнь, богатство, радость, исполненность.

говиндāбхидхам

Он известен как Шрила Говинда Махарадж.

В 1985 году Шрила Шридхар Махарадж посвятил Шрилу Говинду Махараджа в *санньясу*, дав ему имя Бхакти Сундар Говинда. Шрила Говинда Махарадж однажды спросил Шрилу Шридхара Махараджа о значении своего имени, и Шрила Шридхар Махарадж ответил: «Мое Божество — Говинда, моя *кунда* — Говинда, поэтому твое имя тоже должно быть Говинда».

Шрила Шридхар Махарадж основал свой Матх на берегу Шри Говинда-кунды, и божество на его алтаре — Шри Говиндасундар. Храня в своем сердце священную *кунду* и этот образ Господа, он дал имя Говинда своему самому дорогому спутнику, Шриле Говинде Махараджу, которого он ценил как самую большую драгоценность (*говиндāбхидхам индирāйрита-падам хастастха-ратнāдиват*).

уджвалам вара-танум бхактй анвитам сундарам

Его прекрасный, возвышенный, лучезарный облик излучает преданность Богу.

Шрила Шридхар Махарадж питал глубокое уважение к Шриле Говинде Махараджу. Он говорил: «На самом деле во многих отношениях он более квалифицирован, чем я». Также: «Он пришел [ко мне] с некоторым прошлым богатством»; «Он прирожденный *парамахамса*»; «Его служение никогда не покидает сферу *ниргуны*»; «Если вы узнаете его поближе, вы поймете, какой у него трансцендентный характер».

Шрила Говинда Махарадж создавал атмосферу Враджа-дхамы, где бы он ни был. Внешнюю простоту и внутреннюю глубину его личности можно объяснить только как проявление мира *апракрита*. Его наставники, сподвижники и последователи пленялись красотой его облика, восхищались его энергичностью, душевностью и добротой. Его искренняя любовь, покори́в сердца тысяч людей, пробудила в них дремлющий дух преданности и воодушевила посвятить свою жизнь служению Шри Гуру и Шри Гауранге.

ви́шва-гуруй

Он Гуру всего мира.

В середине 70-х годов Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада пригласил Шрилу Говинду Махараджа отправиться с ним проповедовать по миру. Шрила Говинда Махарадж тогда отказался, поскольку он был личным врачом Шрилы Шридхара Махараджа, а здоровье Шрилы Шридхара Махараджа было в то время нестабильным. Вместе с тем Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Свами Махарадж пророчествовали, что в

будущем он объединит весь мир и вдохновит их последователей на путь чистой преданности.

В начале 80-х годов, когда западные ученики и почитатели Шрилы Свами Махараджа стали часто посещать Шри Чайтанья Сарасват Матх в поисках совета и прибежища, Шрила Шридхар Махарадж с некоторым трудом принимал их из-за своего преклонного возраста и плохого здоровья. Только когда Шрила Говинда Махарадж пообещал позаботиться о них после ухода Шрилы Шридхара Махараджа, Шрила Шридхар Махарадж принял их и дал посвящения.

После ухода Шрилы Шридхара Махараджа в 1988 году Шрила Говинда Махарадж, став президентом-севаите-ачарьей Шри Чайтанья Сарасват Матха, за восемнадцать лет двадцать четыре раза объехал земной шар. Под его руководством открылось более 100 центров на пяти континентах и было издано более 350 публикаций на двадцати языках. Он преодолел языковые и культурные границы и вдохновил тысячи людей всех возрастов, общаясь с ними от сердца к сердцу. Лучезарно улыбаясь, он любил говорить: «Над Шри Чайтанья Сарасват Матхом никогда не заходит солнце».

дивья-бхагават-премъо хи бйджа-прадам

Он дарует семя божественной любви к Всевышнему.

В 1986 году Шрила Шридхар Махарадж исполнил свое желание, которое лелеял почти сорок лет, — назначить Шрилу Говинду Махараджа президентом-севаите-ачарьей Шри Чайтанья Сарасват Матха и всех его центров по всему миру. Шрила Говинда Махарадж стал давать посвящения в служение Шри Гуру и Шри Гауранге искренним искателям, пришедшим в Шри Чайтанья Сарасват Матх. При посвящении Гуру «сеет» в сердце семя божественной любви. Чтобы плод созрел, семенам необходимы питание и защита, и Шрила Говинда Махарадж с любовью наставлял учеников Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Свами Махараджа и своих собственных в их духовной жизни. Его мудрость, опыт, характер и обаяние вселяли глубокую веру, а его наставления развеивали все сомнения. Он воодушевлял всех, независимо от их положения, и подчеркивал важность верности, искренности, любви и заботы. Шрила Говинда Махарадж на своем примере показал, что служение Шри Гуру и вайшнавам и следование *санкиртана-дхарме* Шримана Махапрабху — это подлинный путь к служению Радхе-Кришне во Враджа-дхаме. Его главный совет — придерживаться указания Шримана Махапрабху, воспевая Святое Имя: быть смиренным, терпеливым, уважать других, не ожидая почтения к себе.

Послесловие

Его Божественная Милость Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж покинул этот мир 27 марта 2010 года. В Шри Чайтанья Сарасват Матхе в Навадвипе был воздвигнут его *самадхи-мандир* «Храм любви и нежности». Верные последователи Шрилы Говинды Махараджа продолжают служить Шри Гуру и Шри Гауранге согласно его наставлениям.

Перед своим уходом Шрила Говинда Махарадж объявил Шрилу Бхакти Нирмала Ачарью Махараджа своим преемником на посту севаите-президента-ачарьи Шри Чайтанья Сарасват Матха и назначил *ачарьев* из западных стран руководить развитием миссии по всему миру.

Божественная милость Шрилы Говинды Махараджа продолжает ярко сиять в сердцах его искренних последователей и в его божественных наставлениях.

Описать всю славу Его Божественной Милости — невыполнимая задача, однако сам Шрила Говинда Махарадж сделал это в стихотворении, которое он написал в юности, выразив в нем цель своей жизни.

Пробуждение истинного «я»

Сварūподбодхана

Шрїла Бхакти Сундар
Говинда Дев-Госвāmй Махārāдж

Первоначально опубликовано в «Шри Гаудия-даршане»,
том 1, выпуск 4, вторник, 15 ноября 1955 года.

āми гуру-дāса — нахи аңйа

Я слуга Гуру — и ничто другое.

**āми кариба бхрамана чаудда-бхувана
сварūпе сабāйа кари' удбодхана
хāте ла'йе йāба премера нишāна
дхарāба сварūпа чихна [1]**

Я буду путешествовать по четырнадцати мирам, пробуждая в каждом его подлинное «я». Я пойду со знаменем божественной любви в руках и добьюсь, чтобы все признали этот знак подлинного «я».

**āми чхāдāба сакале сарва-дхарма
кариба чўрṇа джйāна о карма
рачиба вишāла бхакати-хармйа
гуру-дāса нахи аңйа [2]**

Я призову всех оставить все религии. Я искореню поиски освобождения и мирских удовольствий. Я возведу величественный дворец преданности. Я — слуга Гуру, и ничто другое.

**āми бхāнгиба чханда лāгāба дханда
вāчāлера мукха кариба банда
мртйуре дхари дāниба шāнда
нāхи капаṭатā даинйа [3]**

Я сокрошу обычаи, нарушу покой каждого, заткну рты словоохотливым, задержу смерть и раздам всем благую удачу. Я сделаю это смиренно, никого не обманывая.

сеи махāбхāратера махāн парва
 йāхāра пракāше хайечхе кхарва
 декхāба тāхāра асйма гарва
 каитаве кари кхинна [4]

Я явлю безграничную славу Того, кто привел к концу череду событий, описанных в «Махабхарате», и устранил всякое двуличие.

āми бāджāба джāгате виджайа-данкā
 гхучāба сакала-дхандва-шāнкā
 бахāба вишве бхакати-гангā
 тушй' хари лабхи пуñйа [5]

Я разнесу по всему миру звук барабанов победы, положу конец всем ссорам и страхам, и сделаю так, что поток Ганги чистой преданности достигнет всех уголков вселенной. Удовлетворяя Господа таким образом, я достигну благой удачи.

āми āрийāнāрийа млеччха сабāйа
 лāгāйба ба'ле кршнā-севāйа
 чадāйба сабе голокера нā'йа
 пртхвй кариба шūñйа [6]

Я заставлю всех — благородных, низкорожденных и варваров — служить Кришне. Я посажу их на корабль, плывущий на Голоку, и земля опустеет.

āми чāлāба сакале гуру-пада бале
 вāдāма тулиба хари-бола бале
 махāмāйā-винй чхаланā чхалиле
 кариба чинна-бхинна [7]

Я стану направлять их силой стоп моего Гуру. Я подниму паруса корабля силой пения имени Хари. Если Махамая породит какую-либо иллюзию, я отсеку ее.

āми чинмайа-дхāме чāлāйба тарй
 чатур-бхуджа хабе йата нара-нāрй
 стхāвара джāнгама сабе лабхи хари
 хабе дева дева мāнйа [8]

Я приведу корабль в духовный мир, и все мужчины и женщины примут четырехрукий образ. Все движущиеся и неподвижные

существа достигнут Господа Хари и станут достойными поклонения небожителей.

**сабе эка паричайе дибе паричайа
лабхибе сварӯпа амрта-майа
пўджибе шри-хари дибе джайа джайа
нехари' хаиба дхання [9]**

Каждый отождествит себя со своим истинным «я», осознает свою бессмертную природу, станет поклоняться Шри Хари и восклицать: «*Джай! Джай!*» Видя это, я буду счастлив.

āми гуру-дāса нахи аня

Я — слуга Гуру, и ничто другое.

Указатель санскритских и бенгальских стихов

(жирным шрифтом выделены те стихи,
что приводятся полностью)

А

- ā-брахма-бхуванāl локāḥ (Бг, 8.16) — 116
агха-бака māрата ракṣā («Шаранагати», 23.4) — 208
āдау арпитā паиṣṭād крийета (Вишванатх Чакраварти) — 211
āдау śраддхā татаḥ сādху-санго (Брс, 1.4.15) — 280, 281
адвайта-вйтхй-патхикаир (Билвамангал Тхакур) — 270–271
āджи мора пūrṇа хаила (Чч, Мадхья, 6.231) — 214
āджи муни анāйāсе (Чч, Мадхья, 6.230) — 214
адхаḥ-кртам атикрāнтам (Вишванатх Чакраварти) — 156
‘айи дйна, айи дйна’ (Чч, Мадхья, 4.201) — 337
айи дйна-дайāрдра-нātха хе (Чч, Мадхья, 4.197) — 335
айи дйна-дайāрдра-нātха хе (Чч, Мадхья, 4.197) — 336, 337
айи нанда-тануджа кинкарам («Шикшаштакам», 5) — 260
ākāśāди гуṇа йена (Чч, Мадхья, 19.233) — 98
акинчанасйа дāнтасйа (ШБ, 11.14.14) — 243
акшила-расāмрта-мўртиḥ (Брс, 1.1.1) — 89, 98, 205, 235, 237, 320
āми та’ дурбхага ати («Кальяна-калпа-тару», Мангалачарана, 6) — 281
āми эка бātuла (Чч, Мадхья, 8.291) — 328
āmнāйаḥ прāха таттвам («Даша-мула-таттва-нирьяса») — 18, 25
āmнāйаḥ прāха таттвам («Даша-мула-таттва», первая истина) — 27
āнандамайо ’бхйāсāt («Веданта-даршан») — 99
ананйāйī чинтайанто мām (Бг, 9.22) — 180
анарпита-чарйīm чирāt (Чч, Ади, 1.4) — 331
анарпита-чарйīm чирāt (Чч, Ади, 1.4) — 16, 331
анāsактасйа вишайāн йатхāрхам (Брс, Пурва, 2.255) — 218
анāsактасйа вишайāн (Брс, Пурва, 2.255) — 219
аṇор аṇийāн махато махййāн — 164
āнукулийасйа санкалпах («Сатвата-тантра», 73) — 204
анушāнге према-майа (Чч, Мадхья, 8.280) — 330

- āпане айогйа декхи'** (Чч, Мадхья, 1.204) — 244
апи чет судурāчāро (Бг, 9.30) — 189
 апи чет судурāчāро (Бг, 9.30) — 191
ārāдханānām сарвещām (Пп) — 275
ārāдхйо бхагавāн враджеīша (Вишванатх Чакраварти) — 152
артхо 'йām брахма-сўтрāñām («Гаруда-пурана») — 39
асад вā идам агра («Веданта-даршан») — 163
атах īрй-кр̥ц̥на-нāmāди (Брс, 1.2.234) — 278
 атах īрй-кр̥ц̥на-нāmāди (Брс, 1.2.234) — 279
атаэва йāра мукхе (Чч, Мадхья, 15.111) — 287
атаэва кāма-преме (Чч, Ади, 4.172) — 147
ātма-ниведана, туйā паде кари' («Шаранагати», 16.1) — 225
ātма-самарпаṇе гелā абхимāна («Шаранагати», 23.1) — 208
 āтма-самарпаṇе гелā абхимāна («Шаранагати», 23.1) — 209
 āтмаива хй āтmano бандхур (Бг, 6.5) — 297
 āтмендрийа-прйти-вāñчхā (Чч, Ади, 5.165) — 144
атрир ваīшйц̣т̣хаī чйаванах (ШБ, 1.19.9) — 319
атхāпи те дева падāmбуджа (ШБ, 10.14.29) — 31
атхāсактис тато бхāвас (Брс, 1.4.16) — 280–281
атхāто брахма джиджñāsā («Веданта-даршан», 1.1.1) — 37, 98, 137, 156
ахам хи сарва-йаджñānām (Бг, 9.24) — 181
ахам эвāсам эвāгре (ШБ, 2.9.33) — 38
аханй ахани бхўтāни («Махабхарата», 313.116) — 121
ахайкāра-нивр̥ттānām («Брахма-вайварта-пурана», 3.9.9) — 210
āхāра-нидрā-бхайа-маитхунам ча («Хитопадеша») — 115
 āхāра-нидрā-бхайа-маитхунам ча («Хитопадеша») — 116, 122, 181
ахастāни сахастānām ападāни (ШБ, 1.13.47) — 119
 āчāрйаm mām виджāнийān (ШБ, 11.17.27) — 51
ачинтйāх кхалу йе бхāвā («Махабхарата», Бхишма, 5.22) — 164
āśā-бхараир амрта-синдху («Вилапа-кусуманджали», 102) — 63
 āśā-бхараир амрта-синдху («Вилапа-кусуманджали», 102) — 65
āśлищйā вā пāда-ратām («Шикшаштакам», 8) — 263
ащтāвимīша чатур-йуге (Чч, Ади, 3.10) — 321

Б

- бālāгра-śата-бхагасйа** (Швета, 5.9) — 111
 бахўnām джанманām анте (Бг, 7.19) — 155
брахма аṅга-кāнти тāра (Чч, Мадхья, 20.159) — 161

- брахмā śhiva nāraḍa** («Гитавали», «Радхаштакам», 8.6) — 320
брахмārpāṇaṁ брахма хавир (Бг, 4.24) — 215
буддхи-йукто джахātīха (Бг, 2.50) — 172
бхагавад-бхактитах сарвам (Пдж, 1.35) — 205, 206
бхагавад-бхактитах сарвам (Пдж, 1.35) — 205, 206
бхаджанййа-гуṇа-виśīṣṭa (Джива Госвами) — 83
бхадже śhветадвйпаṁ там (Бс, 5.56) — 310
бхакати-винода туйā («Шаранагати», 23.10) — 208
бхакте кrpā-хету пракāśhите (Чч, Антья, 1.205) — 16
бхакти-бале pāra туми (Чч, Мадхья, 20.56) — 328
бхактис твайи стхиратарā (Кк, 107) — 205
бхактис ту бхагавад-бхакта («Брихан-Нарадия-пурана») — 294
бхактиḥ парешāнубхаво вирактир (ШБ, 11.2.42) — 344
бхактйā саṁджāтайā бхактйā (ШБ, 11.3.31) — 202
бхедāбхеда-пракāśhāṁ сакалам апи хареḥ («Даша-мула-таттва», восьмая истина) — 25, 149, 153, 167, 169
бхидйāте хрдāйа-грантхиśh (ШБ, 11.20.30) — 223
бхūṣāṇера бхūṣāṇа аṅга (Кришнадас Кавирадж) — 90

В

- вадана-камала-нирйадйасйā** («Гарга-самхита», 1.1.2) — 34
ваданти тат таттва-видас (ШБ, 1.2.11) — 161, 175
вайкуṇṭхāдж джанито варā («Упадешамрита», 9) — 62, 94
вайṣṇāва хаба бали' — 301
вайṣṇāва чините nāre — 287
ваṁśīy-ḡāṇāmrta-дхāма (Чч, Мадхья, 2.29) — 313
ванамāлй бали-дхваṁсй («Амара-коша», 1.1.44) — 253
ванде гурūн йīша-бхактāн (Чч, Ади, 1.1) — 16
ванде нанда-вradжа-стрйṇāṁ (ШБ, 10.47.63) — 275
вандо муṇи сāвадхāна мате («Према-бхакти-чандрика», 1.1) — 51, 52
vāśāmsi джйрṇāни йатхā вихāйā (Бг, 2.22) — 138
vāсудеве бхагавати бхакти-йogaḥ (ШБ, 1.2.7) — 205
vāchyaṁ vāчакам итй удети («Намаштакам», 6) — 237
ведешу дурлабхам (Бс, 5.33) — 186
вигата куṇṭха йасмāд — 84, 142
видантас те сантах кшити (Бс, 5.56) — 186
видвадбхиḥ сеविтах садбхир («Ману-самхита», 2.1) — 46
видвадбхиḥ севитах садбхир («Ману-самхита», 2.1) — 47
викрйдитāṁ vradжа-вадхūбхир (ШБ, 10.33.39) — 152

вираджāра пāре шуддха («Гитавали», «Радхаштакам», 2.1) — 305
вирачайа майи даңдам («Става-мала», 1.16.1) — 242
 вирачайа майи даңдам («Става-мала», 1.16.1) — 243
 вишңау сарвешвареше тад-итара (Пп) — 93
вишңу-шактих парā проктā («Вишну-пурана», 6.7.61) — 105
 вишңур асйа деватā ити ваишңава — 151, 287
вишңур нāрāйаңах крщно («Амара-коша», 1.1.37) — 253
вйāдхасйāчараңам дхрувасйа ча («Падъявали», 8) — 196

Г

гāйатри муралйщта-кйртана-дханам (Шридхар Махарадж) — 313
гу-шāбдас тв андхакāрасйа («Сканда-пурана») — 57
гураво бахавах санти («Пурана-вакья») — 58
 гуру-мукха-падма-вāкйа («Према-бхакти-чандрика», 1.2) — 23, 53
 гуру-рūпа-харим гаурам (Пдж, 1.3) — 17

Д

дадāти пратигрхñāti («Упадешамрита», 4) — 284
дадхи-матхана-нинāдаис («Падъявали», 143) — 89
даитйāрих пундарйкāкщо («Амара-коша», 1.1.39) — 253
дāмодаро хрщйкешāх кешаво («Амара-коша», 1.1.38) — 253
двā супарñā сайуджā сакхāйā (Швета, 4.6) — 112, 188
девакй-нанданах шāурих («Амара-коша», 1.1.43) — 253
‘деви’ кахи дйотамāнā (Чч, Ади, 4.84) — 316
деви крщна-майй проктā («Брихад-Гаутамия-тантра») — 314, 336
декхи’ рāмāнанда хаилā (Чч, Мадхья, 8.283) — 328
джаладжā нава-лакщāñи (Пп) — 114
джананй-джатхаре («Шаранагати», 1.2) — 129
джāнанта эва джāнанту (ШБ, 10.14.38) — 75
джанма карма ча ме дивйам (Бг, 4.9) — 93
джанмāдй асйа йатах («Веданта-даршан», 1.1.2) — 99, 100, 101, 156, 157
джанмāдй асйа йато ’нвайāд (ШБ, 1.1.1) — 157
джāта-шраддхо мат-катхāсу (ШБ, 11.20.27) — 219
джйиванти сан-мукхаритāм (ШБ, 10.14.3) — 275
джйивера ‘сварūпа’ хайа (Чч, Мадхья, 20.108) — 105
джйивера ‘сварūпа’ хайа (Чч, Мадхья, 20.108) — 132, 140
джйотир-абхйантаре рūпам («Нарада-панчаратра») — 161

джñāне прайāсам удапāсйа (ШБ, 10.14.3) — 273
 джñāне прайāсам удапāсйа (ШБ, 10.14.3) — 273
 джугупситаṃ дхарма-крте (ШБ, 1.5.15) — 36
 диваса-йāминий-сандхйā-прабхāта (Говинда Махарадж) — 122
 диваса-раджанй сандхйā-сакāла (Говинда Махарадж) — 122
 диви сūрйа-сахасрасйа (Бг, 11.12) — 78
 дина йāминйау сāйам пратаḥ («Моха-мудгара-стотрам», 12) — 122
 дйūтаṃ пāнаṃ стрийаḥ сūнā (ШБ, 1.17.38) — 234, 258
 др̥шт̥анй̐ свабхāва-джанитаир («Упадешамрита», 6) — 188
 дūреṇā хй аварам карма (Бг, 2.49) — 172
 дханаṃ дехи джанаṃ дехи — 70
 дхарма-самстхāпанāртхāйа (Бг, 4.8) — 147
 дхармо йасйāṃ мад-ātмакаḥ (ШБ, 11.14.3) — 107
 дхиг балаṃ кшатрийа-балаṃ («Махабхарата») — 309

И

идам те нāтапаскāйа (Бг, 18.67) — 182
 индрийāни парāñй āхур (Бг, 3.42) — 139
 ити пумсāрпитā вищ̣нау (ШБ, 7.5.24) — 277
 итй утсрджйа видхер апи (Пдж, 1.35) — 206
 йхā йасйа харер дāсйе («Нарадия-пурана») — 140
 йśварāñām вачаḥ сатйам (ШБ, 10.33.31) — 281
 йśвараḥ парамаḥ кр̣шṇаḥ (БС, 5.1) — 79, 92, 236, 318, 321
 йśвараḥ парамаḥ кр̣шṇаḥ (БС, 5.1) — 94, 322
 йśварера кр̣пā-леśā хайа (Чч, Мадхья, 6.83) — 32
 йхāра мадхйе рādхāра према (Чч, Мадхья, 8.98) — 324

Й

йāват āчхайе прāṇа (ЧБ, Мадхья, 1.342) — 133
 йад амийа-махимā-śрй (Шридхар Махарадж) — 320
 йад ваи тат сукртам расо ваи саḥ («Веданта-даршан») — 37
 йад гатвā на нивартанте (Бг, 15.6) — 175
 йадā йадā хи дхармасйа (Бг, 4.7) — 84
 йадā йасйāнугрхñāти (ШБ, 4.29.46) — 206
 йадāсанга крийā карма (Хбв) — 233
 йаджñā-й̣ищ̣тāй̣инаḥ санто (Бг, 3.13) — 215
 йаджñāртхāt кармаṇо 'нйатра (Бг, 3.9) — 173
 йади найана муде тхāки' («Падьявали») — 315
 йайā саммохито джйива (ШБ, 1.7.5) — 134

- йамāдибхир йога-патхаиḥ** (ШБ, 1.6.35) — 221
йан мартйа-лйлаупайикам (ШБ, 3.2.12) — 90
йāнти дева-вратā девāн (Бг, 9.25) — 69
йасйа прабхā прабхавато (Бс, 5.40) — 160
йасйа прасāдāд бхагават-прасāдо («Гурваштакам», 8) — 60
йасйаḥ кадāпи васанайчала («Радха-раса-судха-нидхи», 2) — 318
йат кароши йад айнāси (Бг, 9.27) — 176, 229
йатра йогейшвараḥ крщно (Бг, 18.78) — 183
йатхā капйāсам пуңдарйикам («Чхандогья-упанишад», 1.6.7) — 159, 160
йатхā махāнти бхўтāни (ШБ, 2.9.35) — 38
йатхā тарор мўла-нищечанена (ШБ, 4.31.14) — 70
йатхеччхаси татхā куру (Бг, 18.63) — 182
йāха, бхāгавата пада ваишнāвера (Чч, Антья, 5.131) — 42
йāхāра дарйāне мукхе айсе (Чч, Мадхья, 16.74) — 287
йāхāра прасāде бхāи («Према-бхакти-чандрика», 1.1) — 53
йач-чхрйватāм раса-джйāнāм (ШБ, 1.1.19) — 343
йе ваи бхагаватā проктā (ШБ, 11.2.34) — 229
йе йатхā мām прападйанте (Бг, 4.11) — 71
йе ме бхакта-джанāх пāртха («Ади-пурана») — 276
йе-дина грхе, бхаджана декхи («Шаранагати», 31.6) — 54
йена тена пракāреṇа (Брс, Пурва, 2.4) — 248
йешām йрийша-прасāдо (Брс, 1.2.59) — 87
йогаḥ кармасу каушалам (Бг, 2.50) — 172, 177
йогинām апи сарвешām (Бг, 6.47) — 174
йугāйитам нимешēṇа («Шикшаштакам», 7) — 262

К

- кабху сварге утхāйа** (Чч, Мадхья, 20.118) — 120
кāлена нащтā пралайе (ШБ, 11.14.3) — 107
калер доща-нидхе рāджанн (ШБ, 12.3.51) — 234
калер доща-нидхе рāджанн (ШБ, 12.3.51) — 236
кāлийа-докха караби винāйā («Шаранагати», 23.6) — 208
кам вā дайāлум йāраṇам враджема (ШБ, 3.2.23) — 183
‘кāма’ крщна-кармāрпаṇе («Према-бхакти-чандрика», 2.10) — 222
‘кāма’ крщна-кармāрпаṇе («Према-бхакти-чандрика», 2.10) — 222
кāма эша кродха эша (Бг, 3.37) — 220
кāма-гāйатрий-мантра-рўпа (Чч, Мадхья, 21.125) — 143
кармаṇй эвāдхикāрас те (Бг, 2.47) — 172

- картум акартум анийатхā (Вишванатх Чакраварти) — 79
 ‘ке āми’, ‘кене āмāйа джāре тāпа-трайа’ (Чч, Мадхья, 20.102) — 137
 кебā сунāила шйāма-нāма (Чандидас) — 325–326
 ки āра балиба торе мана («Кальяна-калпа-тару», Упадеша, 18.1) — 354
 кибā гаурачандра ихā каре āсвāдана (Чч, Мадхья, 4.195) — 337
 кибā мантра дилā, госāни (Чч, Ади, 7.81) — 268
 крпā-синдхубхйа эва ча — 291
 крщṇа āмāйа пāле рāкхе («Према-виварта», 7.7) — 199
 крщṇа бада дайā-майа («Гитавали», «Прасада-севая», 1.2) — 216
 крщṇа бхули’ сеи джйива (Чч, Мадхья, 20.117) — 108, 132
 крщṇа бхули’ сеи джйива (Чч, Мадхья, 20.117) — 181
 крщṇа крщṇа крщṇа крщṇа (Чч, Мадхья, 7.96) — 253
 крщṇа сūрайа-сама (Чч, Мадхья, 22.31) — 135
 крщṇа-бахирмукха («Према-виварта», 6.3) — 108
 крщṇа-бхакта нищкāма (Чч, Мадхья, 19.149) — 47, 202
 крщṇа-бхакти-раса-бхāвитā матиḥ («Падъявали», 14) — 345
 крщṇа-варṇам твищāкрщṇам (ШБ, 11.5.32) — 323
 крщṇа-варṇам твищāкрщṇам (ШБ, 11.5.32) — 323
 крщṇа-майй крщṇа йāра (Чч, Ади, 4.85) — 314, 335
 крщṇа-нāма нирантара (Чч, Мадхья, 16.72) — 287
 крщṇера йатека кхелā (Чч, Мадхья, 21.101) — 92
 крщṇера мадхура рўпа (Чч, Мадхья, 21.102) — 92
 крщṇера прасāда-анна («Гитавали», «Прасада-севая», 3.3) — 218
 крщṇо ’нйо йаду-самбхўто («Лагху-бхагаватамрита», 1.165) — 322
 кщипрам бхавати дхармāтмā (Бг, 9.31) — 190
 кщипрам бхавати дхармāтмā (Бг, 9.31) — 192

Л

- лāбхас тещāм джайас тещāм («Пандава-гита») — 45
 лабдхвā су-дурлабхам идам (ШБ, 11.9.29) — 132
 лакщанам бхакти-йогасйа (ШБ, 3.29.12) — 160

М

- мад-бхактāх йатра гāйанти (Пп, Уттара, 92.22) — 231
 мад-гуṇа-шрути-мāтрeṇа (ШБ, 3.29.11) — 260
 мадхура-мадхурам этан («Сканда-пурана») — 233
 мāйāвāдам асач-чхāстрам (Пп, Уттара, 25.7) — 158

- майāдхйакшеṇа пракртих** (Бг, 9.10) — 108
mām экам эва śараṇам (ШБ, 11.12.15) — 187
мангалам бхагавāн вишṇур («Брихад-Вишну-пурана») — 232
ман-манā бхава мад-бхакто (Бг, 18.65) — 177
 ман-манā бхава мад-бхакто (Бг, 18.65) — 182
ман-нимиттаṃ кртаṃ (Пп) — 192
 маṇи-майа-мандирамадхйе (Сарасвати Тхакур) — 193
māраби рākхаби йо иччhā тохārā («Шаранагати», 11.3) — 209
māsартту-дарвī паригхатнена («Махабхарата», 313.118) — 121
 mātала хари-джана кīртана — 350
mātrā-спарīśās ту каунтейа (Бг, 2.14) — 120
махāбхāва-сварūpā śрī-рādхā-тхāкурāṇī (Чч, Ади, 4.69) — 314, 336
 махāпрабху śрī чаитанйа рādхā-кр̥ṣṇа нахе анйа — 321
махāпрасāде говинде nāма-брахмāṇи ваишṇаве («Махабхарата») — 216
мора мукхе йе саба раса (Чч, Антья, 1.204) — 16
 муктиṃ дадāти кархичит (ШБ, 5.6.18) — 158
 муктир хитвāṇйатхā рūпам (ШБ, 2.10.6) — 140, 166, 212
мўркха гуми, томāра nāхика (Чч, Ади, 7.72) — 266
мўркхо вадати вишṇūyā (ЧБ, Ади, 11.108) — 195

Н

- на дханаṃ на джанаṃ на сундарīm** («Шикшаштакам», 4) — 259
на pāрайе 'хам ниравадйа-самйуджāм (ШБ, 10.32.22) — 317
на према-гандхо 'сти дарāпи ме харау (Чч, Мадхья, 2.45) — 345
 на према-гандхо 'сти дарāпи ме харау (Чч, Мадхья, 2.45) — 345
на рарādждодупаśī чханнаḥ сва (ШБ, 10.20.19) — 139
на тад бхāсайате сўрйо (Бг, 15.6) — 141
на тасйа kārйāṃ караṇāṃ ча видйате (Швета, 6.8) — 80
 на ханйате ханйамāне śарйре (Бг, 2.20) — 139
nāйам ātmā правачанена лабхйо («Катха-упанишад», 1.2.23) — 32
найанаṃ галад-аśру-дхāрайā («Шикшаштакам», 6) — 261
nāма nāче джйива nāче nāче («Хари-нама-чинтамани», 1.2.58) — 268
nāма чинтāмāṇих кр̥ṣṇāśī (Пп) — 236
nāма-санкīртанаṃ йасйа (ШБ, 12.13.23) — 232, 261
nāма-śреṣṭhāṃ манум апи («Мукта-чаритам», 2) — 61
 nāма-śреṣṭhāṃ манум апи («Мукта-чаритам», 2) — 65
nāмаикаṃ йасйа vāчи смараṇа (Пп) — 255

нāмāпарādха-йуктāнāм нāмāнй (Пп, Сварга, 48.49) — 256
нāмāпарādха-йуктāнāм нāмāнй (Пп, Сварга, 48.49) — 262
 нāмнāм акāри («Шикшаштакам», 2) — 252, 257
нāмнāм акāри бахухдā («Шикшаштакам», 2) — 252
намо махāвадāнйāа кр̥ṣṇā (Чч, Мадхья, 19.53) — 329
нанда-нандана кр̥ṣṇā (Чч, Мадхья, 15.100) — 96
нārāйāна-пара ведā (Сатья-юга маха-мантра) — 238
нāхāм випро на ча нара-патир (Чч, Мадхья, 13.80) — 347
 нāхам иджйā-праджāтибхйāм (ШБ, 10.80.34) — 65
нāхāм тишт̐хāми ваикун̐тхе (Пп, Уттара, 92.21) — 231
наш̐то мохах̐ смрт̐ир лабдхā (Бг, 18.73) — 183
нигама-калпа-тарор (ШБ, 1.1.3) — 101, 344
никхила-śрути-маули-ратна-мālā («Намаштакам», 1) — 240
 нимешārдхāкхйо вā враджати (Бс, 5.56) — 310
 нирматсарāнāм сатāм (ШБ, 1.1.2) — 47, 296

О

ом аджнāна-тимирāндхасйā — 57, 211
ом пūrṇам адах̐ пūrṇам («Брихад-араньяка-упанишад», 5.1.1) — 83, 344
охе прабху дайāмайā («Гита-мала», 1.1.1) — 44

П

пада śлока сādхйера нирṇāйā (Чч, Мадхья, 8.57) — 324
падманāбхо мадхурипур («Амара-коша», 1.1.42) — 253
парама-кāруṇико на бхават-парах̐ («Падьявали», «Бхактанам», 66) — 245
 парāśаро гādхи-суто 'тха рāма (ШБ, 1.19.10) — 319
 паритйāге 'пй анйīшварах̐ (ШБ, 11.20.27) — 221
паритрāṇāйā сādхūнāм (Бг, 4.8) — 84
патрам̐ пушпām̐ пхалам̐ тойām̐ (Бг, 9.26) — 195
пахиле декхилū томāра (Чч, Мадхья, 8.268) — 327
 пахилехи рāга найана-бхаṅге бхела (Чч, Мадхья, 8.193) — 325
пийата дāvāнала ракхаби мойā («Шаранагати», 23.7) — 208
пītāmбаро 'чйутах̐ śārṅгй («Амара-коша», 1.1.40) — 253
прабхāве āкаршила саба (Чч, Ади, 7.61) — 265
 праврт̐тим̐ ча ниврт̐тим̐ ча (ШБ, 11.12.14) — 187
 пракрт̐ибхйāх̐ парām̐ йач̐ («Махабхарата», Бхишма, 5.22) — 201

- прамада-мадана-лилāх** («Говардхана-васа-прартхана-дашакам», 2) — 351
- прāпайчикатайā буддхйā** (Брс, Пурва, 2.256) — 218
- премā пумартхо махāн** (Вишванатх Чакраварти) — 321
- према-бхакти йāхā хаите** («Према-бхакти-чандрика», 1.3) — 55, 56
- премāйджана-ччхурита-бхакти-вилочанена** (Бс, 5.38) — 342
- проктена бхакти-йогена бхаджато** (ШБ, 11.20.29) — 219
- пūdжала рāга-пātха гаурава-бхāнге** (Сарасвати Тхакур) — 348, 349, 353
- пūdжала рāга-пātха гаурава-бхāнге** (Сарасвати Тхакур) — 349
- пūrва джанмāрджитā видйā** — 129
- пūrва итихāса, бхулину сакала** («Шаранагати», 16.5) — 226

Р

- рāджан патир гурур алам** (ШБ, 5.6.18) — 158
- рāдхā крщна-праñайа-викртир** (Чч, Ади, 1.5) — 100
- рāдхā крщна-праñайа-викртир** (Чч, Ади, 1.5) — 15, 339
- рāдхā-бхаджане йади мати** («Гитавали», «Радхаштакам», 8.1) — 316
- рāдхā-крщна эка āтмā** (Чч, Ади, 4.56) — 100
- рāдхā-падам дхймахи** — 90, 313, 314
- рāдхā-саñге йадā бхāти** («Говинда-лиламрита», 13.32) — 64
- рāйа кахе, крщна хайа** (Чч, Мадхья, 8.187) — 96
- рāйа кахе, прабху туми** (Чч, Мадхья, 8.278) — 327
- ракщā караби тухū нийчайа джāни** («Шаранагати», 23.5) — 208, 209
- рāма нāрāйāñāнанта мукунда мадхусūdана** (Трета-юга маха-мантра) — 238
- расо ваи сах, расам хй эвāйам** («Тайттирия-упанишад», 2.7.1) — 99, 162
- расо 'пй асия парам дрщтвā нивартате** (Бг, 2.59) — 282
- рте 'ртхам йат пратййета** (ШБ, 2.9.34) — 38
- рундханн амбу-бхртāи** («Видагдха-мадхава», 1.27) — 312
- рундханн амбу-бхртāи чаматкрти** («Видагдха-мадхава», 1.27) — 311

С

- са ваи пумсāм паро дхармо** (ШБ, 1.2.6) — 117
- са ваи пумсāм паро дхармо** (ШБ, 1.2.6) — 117

- сāдханаṃ śуддха-бхактим («Даша-мула-таттва», девятая истина) — 25, 153, 167, 169
- ‘сāдхйа’-‘сāдхана’-таттва (Чч, Мадхья, 20.103) — 137
- сāдхйаṃ тат-прīтим («Даша-мула-таттва», десятая истина) — 303, 342
- сāдхūнāṃ сама-читтāнāṃ (ШБ, 10.10.41) — 47
- сакала чхāдийā бхāи (Бхактивинод Тхакур) — 201
- сакрд эва прапанно («Рамаяна», Юддха, 18.33) — 207
- сакхй винā эи лīлā (Чч, Мадхья, 8.203) — 352
- сākṣāд дхаритвена самаста («Гурваштакам», 7) — 51
- само ’хам сарва-бхўтещу (Бг, 9.29) — 180
- сарва-ведāнта-сāраṃ хи (ШБ, 12.13.15) — 39
- сарва-гухйатамаṃ бхўйах (Бг, 18.64) — 176
- сарва-дхармāн паритйаджйа (Бг, 18.66) — 179, 272
- сарва-дхармāн паритйаджйа (Бг, 18.66) — 182, 187, 212, 272
- сарва-кāраṇа-кāраṇам (БС, 5.1) — 79, 188, 322
- сарвāдбхута-чаматкāра-лīлā (Брс, Дакшина, 141) — 89, 332
- сарвāдбхута-чаматкāра-лīлā (Брс, Дакшина, 141) — 90
- сарваṃ кармāкшилаṃ пāртха (Бг, 4.33) — 173
- сарватра крṣṇера мўрти каре джхаламала — 142
- сарвāх сукхамайā диśах (ШБ, 11.14.14) — 243
- сарвāчинтйамайе парātпара-пуре («Бхактивинод-вираха-дашакам», 8) — 354
- саса нащто нирāламбхо вāйу — 125
- сатāṃ прасангāн мама (ШБ, 3.25.25) — 43, 44
- сатйаṃ кали-йуга випра (Пп) — 240
- сва-мāтух свинна-гāтрāйā (ШБ, 10.9.18) — 200
- сва-пāда-мўлам (ШБ, 11.5.42) — 194
- сва-пāда-мўлам бхаджатах (ШБ, 11.5.42) — 193
- свайам эва спхуратй адах (Брс, 1.2.234) — 278, 285
- свайамбхўр нāрадах śамбхух (ШБ, 6.3.20) — 45
- севонмукхе хи джихвāдау (Брс, 1.2.234) — 285
- смарантах смāрайантай ча (ШБ, 11.3.31) — 202
- смартавйах сататаṃ вищнур (Пп) — 249
- смерāṃ бхангй-трайа-паричитāṃ (Брс, Пурва, 2.239) — 91
- стхāвара-джангама декхе (Чч, Мадхья, 8.274) — 335
- сурапати дурмати-нāйша вичāри’ («Шаранагати», 23.8) — 208
- сўрийāйша-кираṇа, йаичхе (Чч, Мадхья, 20.109) — 105

Т

- табе хāси' та́ре прабху (Чч, Мадхья, 8.282) — 328
- тāвадж джитендрийо на сйāд (ШБ, 11.8.21) — 217
- тад ашма-сāрам хрдайам батедам (ШБ, 2.3.24) — 255
- тад бхиннāмсāмш ча дживāн («Даша-мула-таттва», пятая, шестая и седьмая истины) — 25, 103, 105, 153, 167
- тад виддхи праṇипāтена (Бг, 4.34) — 41
- тад дӯре тад в антике («Ишопанишад», 5) — 66, 210, 223
- тад эва рамйам ручирам (ШБ, 12.12.50) — 343
- тад эджати тан наиджати («Ишопанишад», 5) — 35
- тал-лингам бхагавāн шамбхур (Бс, 5.8) — 109
- тапасвибхйо 'дхико йогй (Бг, 6.46) — 174
- тāра мадхйе сарва-ш́решт́ха (Чч, Антья, 4.71) — 230
- тāра мадхйе сарва-ш́решт́ха (Чч, Антья, 4.71) — 261
- тарко 'пратишт́хаḥ ш́рутайо («Махабхарата», Вана, 313.117) — 44
- тарор ива сахиш́нунā («Шикшаштакам», 3) — 298
- тасмāд гурум прападйета (ШБ, 11.3.21) — 57
- тасмāд идам джагад (ШБ, 10.14.22) — 134
- тасмāt твам уддхавотсрджйа (ШБ, 11.12.14) — 187
- тат куруш́ва мад-арпаṇам (Бг, 9.27) — 212
- тато бхаджета мām прйтаḥ (ШБ, 11.20.28) — 219
- татра бхāгаватāн дхармāн (ШБ, 11.3.22) — 57
- тач чātмане прати-мукхасйа (ШБ, 7.9.11) — 342
- твайопабхукта-сраг-гандха-вāсо (ШБ, 11.6.46) — 217
- твач-чхаиш́авам три-бхуванāдбхутам (Кк, 32) — 334
- те там бхуктвā сварга-локам (Бг, 9.21) — 119–120
- томāра мādхурй-бала (Чч, Мадхья, 2.62) — 334
- томāра саммукхе декхи (Чч, Мадхья, 8.269) — 327
- томāра самсāре, кариба севана («Шаранагати», 16.3) — 224
- томāра севāйа, дуḥкха хайа йата («Шаранагати», 16.4) — 226
- три-джаган-мāнасāкарш́и (Чч, Мадхья, 23.83) — 90
- три-джаган-мāнасāкарш́и (Чч, Мадхья, 23.83) — 90, 332
- триджагат каилā кāмамайа (Чч, Мадхья, 21.125) — 144, 145
- трṇāд апи сунйчена («Шикшаштакам», 3) — 257, 298, 301
- трṇāд апи сунйчена («Шикшаштакам», 3) — 298, 300
- туйā дхана джāни' («Шаранагати», 23.2) — 208
- тулайāма лавенāпи на (ШБ, 1.18.13) — 48
- тунде тāндавинй ратим (Чч, Антья, 1.99) — 241

У

- упендра индрāвараджаі («Амара-коша», 1.1.41) — 253
 утпāтйаика-кареṇа іаилам (ШБ, 10.26.25) — 74
 уттиштхата джāграта прāпйа (Катха) — 136
 уттиштхата джāграта прāпйа (Катха) — 293

Х

- харау руште гурус-трāтā («Адитья-пурана») — 60, 355
 харе крщṇа харе крщṇа (Кали-юга маха-мантра) — 238, 284
 харе мурāре мадху-каитāбхāре (Двапара-юга маха-мантра) — 238
 харер нāма харер нāма («Брихан-Нарадия-пурана») — 234
 харер нāма харер нāма («Брихан-Нарадия-пурана») — 234, 240, 267
 харер нāмаива кевалам («Брихан-Нарадия-пурана») — 240
 харим иха парамаі сарва-іактим расāбдхим («Даша-мула-таттва»,
 вторая, третья и четвертая истины) — 67, 77
 хари харайе намах (Чч, Ади, 17.122) — 253
 хлāдинйра сāра 'према' (Чч, Ади, 4.68) — 314
 хрдайа хайте бале («Шаранагати», «Нама», 2) — 246

Ч

- чаитанйера бхакта-гаṇера (Чч, Антья, 5.132) — 42
 чарāоби мādхава! йāмуна-тйре («Шаранагати», 23.3) — 208
 чатур-лакщāни мāнушāх (Пп) — 110, 114, 115
 чатурāнана караба йава чори («Шаранагати», 23.9) — 208
 чето-дарпаṇа-мāрджанаі («Шикшаштакам», 1) — 247, 251, 257, 262
 чето-дарпаṇа-мāрджанаі («Шикшаштакам», 1) — 251, 263
 чинтāмаṇи-пракара-садмасу (Бс, 5.29) — 164
 чоданāм пратичоданāм (ШБ, 11.12.14) — 187

Ш

- іарйра авидйā джāла («Гитавали», «Прасада-севая», 1.1) — 216
 іеща-кāле эи ішлока (Чч, Мадхья, 4.196) — 337
 ійāмам эва парам рӯпам (Чч, Мадхья, 19.106) — 97
 іраваṇа-кйртана-джале (Чч, Мадхья, 19.152) — 277
 іраваṇам кйртанам вишṇох (ШБ, 7.5.23) — 230, 277
 'іпраддхā'-іабде виішвāса (Чч, Мадхья, 22.62) — 200
 іпраддхāвāн джана хайа (Чч, Мадхья, 22.64) — 201
 ірй гуру-чараṇе рати («Према-бхакти-чандрика», 1.3) — 53
 ірй крщṇа чаитанйа прабху («Шаранагати», 1.1) — 15, 322

- і́рй хари-севāйа йāхā ануку́ла** (Сарасвати Тхакур) — 223
і́рй-гаурāнуматам сварūпа («Бхактивинод-вираха-дашакам», 9) — 17, 354
і́рй-гуру-чараṇа-падма («Према-бхакти-чандрика», 1.1) — 51
і́рй-гуру каруṇā-синдху («Према-бхакти-чандрика», 1.4) — 59
і́рй-крі́ṇṇа-рūпāди-нищевāṇам (Чч, Мадхья, 2.28) — 313
і́рй-рāдхāйāх праṇайа-махимā (Чч, Ади, 1.6) — 333
і́рй-рāдхāра бхāве йини (Бхактивинод Тхакур) — 350
і́рй-і́рймад-бхагават-падāмбуджа (Пдж, 10.14) — 273
і́рийах кāнтāх кāнтах (Бс, 5.56) — 306
і́рймад-бхāгаватам пураṇам (ШБ, 12.13.18) — 39
і́рṇванту виі́ве амртасйа путрā (Швета, 2.5) — 136, 140
і́ротавйāдйини рāджендра (ШБ, 2.1.2) — 131–132
і́рутим апаре смртим итаре (Чч, Мадхья, 19.96) — 97, 163
і́ука бале, «āмāра крі́ṇṇа мадана-мохана» — 315
і́ука бали āмāра крі́ṇṇа гиридхāрй чхила — 99
і́ўнйāйате махā-гощі́тхам («Прартханашрая-чатурдашака», 11) — 65
і́ўнйāйате махā-гощі́тхам («Прартханашрая-чатурдашака», 11) — 65

Э

- эвам сва-читте свата эва сиддха** (ШБ, 2.2.6) — 92
эвам сва-читте свата эва сиддха (ШБ, 2.2.6) — 92
эвам-вратах сва-прийа-нāма-кйртйā (ШБ, 11.2.40) — 268
эи саба сāдханера ати туччха бала (Чч, Мадхья, 22.18) — 177
эи і́лока кахийāчхена рāдхā-тхāкурāṇй (Чч, Мадхья, 4.194) — 337
эка-патнй-врата-дхаро (ШБ, 9.10.54) — 85
эка-патнй-врата-дхаро (ШБ, 9.10.54) — 85
этāвад эва джиджñāсйам (ШБ, 2.9.36) — 38
эте чāмшіа-калāх пумсах (ШБ, 1.3.28) — 83
эхо бāхйа, āге каха āра (Чч, Мадхья, 8 глава) — 324

Сокращения названий некоторых книг

- Бг — Бхагавад-гита
 Брс — «Бхакти-расамрита-синдху»
 Бс — «Брахма-самхита»
 Катха — «Катха-упанишад»
 Кк — «Кришна-карнамрита»
 Пдж — «Прапанна-дживанамритам»

Пп — «Падма-пурана»

Хбв — «Хари-бхакти-виласа»

ЧБ — «Чайтанья Бхагавата»

Чч — «Чайтанья-чаритамрита»

ШБ — «Шримад-Бхагаватам»

Швета — «Шветашватара-упанишад»

Предметно-именной указатель

Абсолют, абсолютная истина — 38, 88, 92, 98, 156, 157

абсолютная реальность — 198

абсолютный самодержец — 241

аспекты * — 175

безличный * — 36, 38, 161

верховный * — 97

как Брахман — 156, 173, 212

как раса, экстаз — 37

Кришна-концепция * — 96

к поиску * — 137

определение * — 157

прекрасный * — 88, 89, 94, 99, 118

сладостный * — 161, 305, 307, 330, 333, 345

те, кто знают * — 175

Аватары — 31, 34, 83, 87, 251, 322, 330, 331

другие * — 86, 87, 88, 93

золотая * — 331, 350

источник всех * — 322

лила-* — 84, 330

манвантара-* — 330

маха-ваданья * — 329, 330

пуруша-* — 84

типы * Нараяны — 84

у Кришны много * — 330

шактьявеша * — 34, 84, 330

юга-аватара — 84, 322, 323, 330, 331, 333, 338

Агнидев — 72

Агхасур — 208

Адхокшаджа — 156, 157, 161

Брахман — это * — 157

как одна из стадий познания — 154

как трансцендентное знание — 156

определение Вишванатха Чакраварти Тхакура — 156

*-гьяна — 45

Айравата — 76

Амная — 29, 40

как божественное знание — 185

как прогресс духовной эволюции — 185

нисходит из флейты Кришны — 186

*-парампара — 32, 33

Ананья-бхакти — 38, 190

Ананья-бхак-бхакта — 189, 191

Ананья-бхак бхакти — 191

Ананташеш — 312

Анартха-нивритти — 281, 282

Апракрита — 93, 156, 163

имеет схожесть с этим миром — 156

как высшая из пяти стадий познания джив — 154, 156

как трансцендентная природа — 93

служение Богу в мире * — 165

Арджуна — 23, 93, 171, 174, 179, 182, 183, 185, 187, 191, 289, 290, 291

как близкий друг Кришны — 183

как инструмент Кришны — 171

Кришна обратился к * — 290

Кришна объясняет * — 272

обратился к Кришне — 289

подобен теленку — 185

предается Кришне — 171, 183

разговор Кришны с Арджуной — 182

спрашивает о буддхи-йоге — 172

Арья-самадж — 30

Асуры — 64, 76, 77

гирлянда из черепов убитых Кали * — 71

пахтали вселенский океан — 76

пришли в смятение — 76

*-нидана-лилы Кришны — 165

Атма-ниведана — 199, 211, 225, 230, 277

Атма-самарпана — 208

Атма-сакшаткар — 252

«Атхарва-веда» — 34, 186

Аударья-лила — 321, 322, 323, 330

Ахайтуки-бхакти — 259–260

Ачарьи

великие * — 151, трон * — 269, 270

Ачинтья — 78, 153, 154, 164, 165, 307

Кришна как * — 202

определение — 154, 164, 165

Ачинтья-бхеда-абхеда, ачинтья-бхеда-абхеда-сиддханта — 66, 151, 153, 167

применима ко всему — 151

способна все согласовать — 151

*-пракаша — 167

Аштанга-йога — 36, 41, 174

знание * — 176

практика * — 173, 174

Аюрведа — 34, 186

Бакасур — 208

Баларама (Баладева) — 88

Кришна изумляет всех — 332

Санкаршана * — 305

являлось так много воплощений Бога — 331

Бали Махарадж

имена махаджанов — 45

что живет на Патала-локе — 312

Безграничное — 30, 31, 84, 154

может в одно мгновение явить себя — 84

может жить в сердце — 154

ограниченное способно постичь * — 30–31

открыть себя ограниченному — 31

по воле Господа — 84

частица * тоже безгранична — 111

Билвамангал Тхакур — 334

описывает происходящее в сердце Пракашананды Сарасвати — 270

чувства * — 271

Бог (Господь, Всевышний)

бесчисленны образы и экспансии * — 83

благоговение перед * — 87

божественная сила * — 260

божественное видение * — 223

верный канал, ведущий к * — 33

верховная личность * — 36, 39, 69, 70, 72, 73, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 99, 106, 152, 153, 162, 163, 177, 181, 187, 205, 236, 305, 318, 321, 331, 332

- верховное положение * — 88
- вечное бытие вне иллюзии — 157
- владыка всего сущего — 223
- воспевание величия * — 230
- воспевание Святого Имени (святых имен) * — 231, 232, 233, 235, 236, 240, 242, 243, 244, 264, 323
- всемогущество * — 72
- все происходящее на самом деле игра * — 147
- един — 152
- если джива искренне жаждет посвятить себя * — 136
- если искренне ищешь * — 58
- занимает наивысшее положение — 153
- значение слова «*» — 80
- изначальный образ * — 83
- каждая джива жаждет лицезреть Его красоту и мечтает стать Его женой — 95
- как защитник и хранитель — 207
- как первоисточник всего — 162
- Кришна — высший, изначальный образ * — 83
- лила-аватары * — 84, 330
- милостивый призыв * — 176
- милость * — 60, 76, 117, 148, 154, 196, 202, 219, 228, 243, 245, 253, 272, 273
- могущество * проявлено — 80
- наделил джив свободой воли — 136
- низошел в материальный мир — 254
- обращение к * — 232
- очень близок к тем, в ком есть преданность — 210, 223
- очень далек от тех, в ком нет преданности — 210, 223
- очищает от греха — 194, 203
- повторение Святого Имени (святых имен) * — 231, 251, 255, 256, 257, 258, 261
- поклонение божеству * — 230
- посвящение себя * — 37, 342
- преданность * — 34, 87, 117, 152, 158, 167, 169, 176, 177, 189, 193, 195, 196, 197, 201, 205, 210, 212, 218, 222, 223, 230, 245, 275, 283, 284, 285, 294, 342
- представление о * — 36
- призыв * к душам — 136

приходит как Кришна — 86
 приходит как Рамачандра — 86
 самодержец — 237, 242
 самый почитаемый образ * — 153
 сач-чид-ананда-виграха * — 240
 связь с * — 32, 55, 148, 213, 215, 231, 233, 234, 236, 245, 273
 словно магнит — 179
 служение * — 146, 147, 148, 165, 166, 175, 176, 193, 194, 205, 206, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 227, 231, 238, 246, 248, 252, 263, 276, 282, 285, 293, 297, 331
 сознает все сущее — 157
 способность к постижению * — 32
 сыновство * — 88
 творение появилось по воле * — 111
 творит, поддерживает и разрушает этот мир — 157
 трансцендентный вечный облик * — 163
 трансцендентный мир служения * — 39, 141, 142, 175, 203, 205, 211, 239, 249
 у * множество различных образов — 152
 цели прихода * — 84
 юга-аватары — воплощения * — 84
 является как Рамачандра — 86

Боги

возомнили себя повелителями вселенной — 73
 начнут почитать их — 366
 не в силах постичь Его [Всевышнего] — 157
 не способны узнать вайшнава — 287
 осознали, каково их истинное положение — 73
 поклонение * — 69, 206
 пришли к Господу Шиве — 76
 сами поклоняются Кришне — 77
 с изумлением внимают сладостным звукам флейты Кришны — 312

Шиву почитают все * — 77

Брахма — 38, 75, 76, 110, 160, 208, 231, 206, 320, 355

было суждено лицезреть божественный образ Кришны — 92
 Всевышний вложил в сердце * знание о Себе — 157
 в начале творения * — 33
 заблуждение Господа * — 75

имена махаджанов в «Шримад-Бхагаватам» — 45
 как одна из великих душ, личностей — 240, 362
 как первое сотворенное существо во вселенной — 110
 Кришна наделил * Своим сознанием — 33
 Кришна не единожды прощал Господа * — 75
 нередко забывал о величии и славе Кришны — 76
 ночь * — 310
 обрел способность видеть — 33
 одно из имен * — Сваямбхур, что значит «саморожденный» — 110
 передал знание, полученное от Кришны, Нараде Риши — 33
 погрузился в медитацию — 33
 получил посвящение от Кришны — 76
 похитил пастушков и коров — 75
 предался Кришне — 75
 приходит в небывалое изумление — 312
 сердцу * открылось все — 306
 стал возносить Кришне молитвы — 75
 творение начинается с появления * — 110

Брахмалока — 161, 175

свет, сияние * — 161

Брахман (Высший) — 157, 159, 160, 161, 162, 163, 175, 212, 215, 237, 265, 271

бесформенный безличный * — 269
 все появляется из * и существует в Нем — 215
 ищи (ищите) * — 98–99, 156
 как адхокшаджа — 157
 как аспект Абсолюта — 175
 как безличный духовный план бытия — 174–175
 как источник всего сущего — 156–157
 как мир божественного света — 161
 как ниракара — 157, 162
 как нирвишеша — 162
 как одна из основных целей — 175
 как полная сознающая форма Бога — 237
 как свет или энергия — 161
 как цель гьяна-йоги — 174
 лотосоподобные глаза * — 159
 мир божественного света — 161
 могущество * — 268

- может открыться нам — 157
- не видим, что Он из Себя представляет — 161
- не может быть ниракара, нирвишеша и нихшакти — 162
- обладает могуществом, у Него есть облик, и Он прекрасен * — 269
- обусловленные души хотят соединиться с высшим * — 212
- определение * — 160
- под * в действительности понимается Бхагаван, верховный Господь — 160
- постижение * — 173
- представление о * — 36
- у * есть божественный облик и божественные качества — 269
- является внешней формой Кришны — 161
- я медитирую на * — 157
- «Брахма-самхита»** — 76, 79, 92, 97, 109, 160, 164, 186, 236, 306, 311, 318, 321, 342
- Буддхи-йога** — 172, 174, 177, 185
 - все другие виды йоги являются выражением * — 172
 - выше кармы — 172
 - как йога мудрости — 172
 - как первый вид йоги — 172
 - мудрец, занятый в * — 172
 - найди прибежище в * — 172
 - раскрывается смысл * — 177
 - раскрывается через различные практики — 174
 - учение Кришны о * — 177
 - широкое понятие — 172
 - является скрытой бхакти-йогой — 177
- Бхагавад-гита** — 41, 42, 45, 69, 70, 93, 97, 120, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 181, 185, 187, 195, 215, 220, 229, 241, 272, 297
 - буддхи-йога — это первый вид йоги, о котором рассказывает * — 172
 - величие * — 185
 - восемнадцать глав * описывают форму сознания Кришны — 177
 - все знание о йоге и духовной жизни вкратце объяснено в * — 171
 - в заключительном стихе * — 183
 - в заключительных наставлениях * — 193
 - в каждой главе * Кришна связывает деятельность джив с бхакти — 178
 - в священной * Ведавьеса записал наставления — 171

- в семистах шлоках * объяснено все — 171
- в * восемнадцать глав — 177
- в * все имеет огромную ценность для каждого — 178
- в * Кришна говорит об эволюции сознания — 185
- в * Кришна дает более глубокое понимание греха — 181
- в * Кришна дает множество наставлений — 176
- в * Кришна объясняет различные стадии развития — 138
- в * нет ничего, что можно оставить без внимания — 178
- в * представлена суть всех священных книг — 185
- в * смерть сравнивается со сменой одежды — 138
- действие механизма кармы подробно рассматривается в * — 119
- заключительное наставление Кришны в * — 181
- звучит призыв Господа — 136
- знаменитый стих из * — 271–272
- каждый должен читать * ежедневно и очень внимательно — 178
- Кришна дал миру это [трансцендентное] знание в * — 93
- Кришна излагает учение бхакти-йоги в самом начале * — 177
- Кришна объясняет природу Своей трансцендентной обители в * — 141
- наше понимание * — 185
- нектар * — 185
- объясняет, как душа проходит через уровни развития в духовной практике — 174
- объясняет не только бхакти-йогу, но и все уровни познания — 174
- объясняет причины странствия дживы — 120
- перевод * — 70, 177
- подобна корове — 185
- проповедь учения * — 178
- раскрывает суть йоги — 174
- революционное учение Кришны из заключительной части * — 187
- санскритский комментарий к * Вишванатха Чакраварти — 191
- хранящая суть всех Вед и упанишад — 185
- широко известна во всем мире — 171
- Бхагаван** — 46, 57, 83, 160, 161, 175
- в служении Гуру, вайшнав и * — 214, 222
- глаза * — 159, 160
- Джива Госвами трактует слово «*» — 83
- занимает верховное положение — 83

звуковой облик * — 237

как верховная личность Бога — 36, 205

как верховный Господь — 160

как высшая концепция Бога — 161

как наивысший объект поклонения — 89

как одна из духовных целей — 175

облик, как у * — 166

преданность * — 205

предстает в облике Гурудева — 51

сваям-* — 83, 89, 318, 321, 322, 332

совершенства, как у * — 166

* Шри Кришна — 46, 80, 83, 90, 117, 158, 185, 231, 237, 274, 321, 322, 332

Бхактиведанта Свами (Свами Махарадж) — 70, 71, 72, 259

наказ и стиль * — 228

обучал Говинду Махараджа Бхагавад-гите — 70

проповедовал жестко — 71

работал над переводом Бхагавад-гиты — 70

Бхактивинод Тхакур — 21, 22, 45, 54, 105, 129, 199, 203, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 224, 246, 277, 302, 356

благодаря трудам * — 153

выделил учение Кришны о буддхи-йоге — 177

говорит о кришна-преме — 354

говорит о Радхарани — 316

дал нам все — 25

дал очень важный совет касательно положения вайшнава — 291

как величайший махаджан — 45

кратко изложил учение Шримана Махапрабху — 21–22

называет себя одной из коров в Гокуле — 208

объяснил понятие дхармы — 116

объяснил стих [9.31] Бхагавад-гиты — 45

объясняет учение Шри Чайтаньи Махапрабху — 153

объяснял слово «дурдаива» — 254

описал уровни проявления сознания — 113, 115

описывает красоту Кришны — 91

описывает опыт души — 129

песни из «Шаранагати» * — 208, 209, 226

песни * — 208, 209, 226, 291, 292, 316, 354

- пояснил смысл образа «каменное сердце» — 255
 придавал большое значение стиху из «Шримад-Бхагаватам» [2.3.24] — 255
 раскрыл божественную природу прасада — 216–218
 толкует стих из «Бхакти-расамрита-синдху» [Пурва, 2.239] — 91
- Бхакти-йога** — 174, 175, 176, 177, 178, 185, 230, 272
 вот что истинно необходимо всем дживам — 174
 все прочие виды йоги зависят от * — 177
 высшая форма * — 261
 девять основных видов * — 230, 277
 как высшая ступень йоги — 174, 175
 как главный стержень духовной практики — 178
 как йога преданности — 175
 как один из видов духовной практики — 41
 как форма сознания Кришны — 177
 Кришна излагает учение * в самом начале Бхагавад-гиты — 177
 Кришна скрыл практику * от лицемеров — 158
 очень приятна и радостна — 222
 позволяет полностью использовать все для удовлетворения Кришны — 177
 практика * — 176, 177, 222
 приведет нас к Бхагават-локе — 175
 путь * — 166
 сможет даровать тебе высочайшее благо — 177
 уровни познания, ведущие к * — 174
- Бхарати** — 266
- Бхимасена** — 289, 290
 отнесся к словам Кришны со всей серьезностью — 289
- Бхишма, Бхишмадева**
 был признан махаджаной — 86
 был человеком высоконравственным — 86
 в качестве почетного гостя был приглашен * — 86
 имена махаджанов в «Шримад-Бхагаватам» — 45
 поступок * убедил всех — 86
 поучительный пример, явленный * — 86
 предложил цветок лотосоподобным стопам Кришны — 86
- Вайвасвата Ману** — 321
- Вайшнав, искренний преданный Бога**
 будет корить себя — 194

- великий * — 287, 289
- величайший * — 287
- Всевышний очищает * от любого греха — 194
- всегда чист — 189
- достойный почитания — 287
- избегать *-апарадхи — 256, 277, 299
- истинный * — 281, 291
- недостатки * — 191
- неподобающее поведение * — 193
- неотъемлемые качества * — 257, 301
- не встретил ни одного чистого * — 288
- не сможем понять, кто является * — 291
- обладать качествами чистого * — 295
- опасность совершения *-апарадхи — 299
- определение * — 151
- определить, кто является * — 291, 292, 299
- оскорбление * — 189, 192, 271, 290, 291, 297, 299
- подобен очищающей все Ганге — 188
- подсказать мне, кто является * — 291
- положительные качества * — 195
- под руководством истинного * — 252, 278
- разобраться в том, кто является * — 289
- распознать * — 46, 287, 291, 300
- сердце садху-* — 279
- склоняйся перед * — 189
- служение Гуру и * — 278, 284
- служи * без зависти — 296
- слушать Гуру-* — 277
- среди * существует некая градация — 288
- станем оскорбителями * — 298
- это тот, кого счастливы видеть другие * — 289
- Вайшнавизм, гаудия-вайшнавизм** — 151, 201
 - всю сиддханту * — 22
 - обратил в * — 271
 - противникам * — 195
 - там следует каждый — 288
 - указал как цель * — 300
- Вайю** — 72, 74, 83, 312
- Вайкунтха (-лока)** — 62, 84, 93, 94, 99, 107, 165, 214, 231

- как вечная обитель Бога — 84
- как духовная обитель Бога — 231
- определение слова * — 84
- стать жителями святейшего места на * — 165
- Варшана** — 307, 308, 319
- Васиштха Риши** — 45, 309
- Видхи-марг** — 87, 206, 349
 - кого привлекает * — 87
 - поддерживать стандарты * — 206
- Вамана** — 79, 83, 163, 186, 331
- Вараха** — 79, 84, 186
- Варуна** — 74, 83
- Ведическая культура** — 32, 33, 34, 85, 192, 232, 262
- Ведическая религия, религия сердца (дхарма)** — 46, 85, 86, 87, 95, 105, 107, 116, 206
 - бхагават-дхарма — 229
 - вайшнава-дхарма — 48
 - варнашрама-* — 272, 324
 - высшая форма * — 117
 - джайва-дхарма — 48, 107
 - дхарма эпохи, века — 84, 322
 - истинная * дживы — 105, 107
 - образец следования * — 95
 - парамахамса-дхарма — 211, 218
 - санатана-дхарма — 107
 - смысл слова «*» — 116
 - учит человека — 87
- Ведавьяса, Вьяса** — 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 85, 98, 99, 101, 139, 152, 157, 161, 162, 163, 171, 186, 232, 240, 319, 344
 - был настоящим садху — 47
 - дал людям знание — 33
 - назвал имена махаджанов — 45
 - опровергает Шанкару — 162
 - постиг искусство медитации — 38
 - представил все знание в форме Вед — 186
 - разбивает теорию майявады — 157
 - рассказывает об этой игре [раса-лиле] — 152
 - составил упанишады — 37

- составил «Шримад-Бхагаватам» — 39, 232
- титул, который означает веда-вистара-кари — 33
- увидел в медитации Кришну — 38
- «Веданта-даршан» («Веданта-сутра»)** — 35, 37, 38, 39, 40, 99, 101, 156, 266, 267, 269
 - Ведавьеса составил * — 35
 - комментарий к * — 38, 39, 40, 101
 - нет необходимости читать * — 271
 - открылся смысл прочитанных тобой сутр * — 269
 - первая сутра * — 98
- Веды** — 34, 35, 37, 41, 44, 55, 56, 95, 101, 110, 115, 158, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 197, 212, 232, 238, 241, 271, 362
 - аспекты шаранагати подробно описаны в * — 204
 - заключительный совет * — 232
 - знание * — 107
 - знание * необъятно — 44
 - как древо желаний — 101
 - плод лианы * — 233
 - почитание * — 86
 - предписания * — 85, 87, 158, 187, 188, 190, 197, 197–198, 206
 - религия * — 85, 207, 214
 - суть * — 185
 - традиции * — 188
 - это знание, данное амнаей, богооткровенное знание — 33
- Вера, шраддха**
 - вначале необходима * — 281
 - все остальное определяется нашей * — 201
 - в сознание Кришны — 214, 281
 - душа обретет нитья-сукрити, которая дарует ей * — 202
 - может принести нам жизнь и свет — 30
 - наше главное достояние — 201
 - обрести стопроцентную * — 201
 - основа любой религии — 201
 - примет трансцендентную форму — 201
 - принимать на * — 117, 190
 - прославляй Шраддху Деви — 201
 - развить * — 202
 - сохранять свою * — 311

становится все сильнее и сильнее — 202

твердая * — 203

уттама, мадхьяма и каништха — 201

это истинное богатство души — 201

Вибхишан

из истории *, рассказанной в «Рамаяне» — 207

принял прибежище у лотосоподобных стоп Господа Рамачандры — 207

Вивекананда — 71

Випраламбха

как единение в разлуке — 334

настроение * — 337

настроение самой сильной * — 335

Виладжа — 78, 305

Вишвамитра — 309, 310

Вишванатх Чакраварти — 60, 143, 144

в одном из своих комментариев к «Шримад-Бхагаватам» писал — 211

дает такое определение адхокшадже — 156

еще яснее объяснил положение Гурудева — 51

комментарии * — 22

объяснение слова «ишвара» — 79

описал суть концепции Махапрабху — 153

самое ясное определение Гурудева дал нам * — 54

Вишва-рупа — 78

Вишну — 34, 76, 79, 83, 84, 89, 93, 109, 151, 152, 173, 188, 196, 233, 275, 276, 287

вайшнав — тот, кто поклоняется Господу * — 287

все сущее сотворено * — 151

жертва во имя * — 173

как высочайший объект поклонения — 163, 275

как образ Кришны — 84, 109

как пуруша-аватара — 84

как сарвешвара — 93

*-бхакти — 71

*-таттва — 84

Вишну Свами

принес учение шуддха-адвайтавады — 151

Враджа-васи — 73, 74

взмолились Кришне — 74
знали, что Кришна необыкновенный — 73
поверили Кришне — 73
последовали совету Кришны — 73
провели поклонение Говардхану — 73
тревога * не знала границ — 74
укрылись под Говардханом — 74

Вриндаван, Вриндаван-дхама, Враджа-дхама, Враджа-бхуми — 38, 44, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 148, 152, 153, 164, 165, 182, 201, 209, 210, 240, 287, 288, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 329, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 349, 352, 353, 354, 366

вечные игры Радхи-Кришны во * — 332–333
во * вода подобна нектару — 308
во * время всегда настоящее — 310
во * время повинуется сладостной воле Кришны — 310
во * время, пространство — 305
враджа-бхаджан — 353
враджа-гопи — 152, 153, 275, 336
как высшая обитель Вайкунтхи — 93
как обитель Кришны — 71–72, 93
Кришна участвовал в танце раса во * — 152
откроется вашему сердцу — 310
парикрама — 287, 288
пастушки * — 75
это земля Радхарани — 319

Гаджендра — 184

Ганга — 29, 32, 98, 125, 188, 189, 260, 269, 366

берет начало в духовном мире — 29
воды * всегда духовно чисты — 29
воды * нисходят с лотосоподобных стоп Вишну — 188
все, что связано с *, обладает духовной, очистительной силой — 29
не утрачивает своей трансцендентной природы — 29
никогда не оскверняется — 29, 188
нисходит из трансцендентной реальности — 29
нисходит с небес — 29
омовение в * — 125, 269
полностью трансцендентна — 188
*-сабхьята — 29

- *-сагар — 29
- Гандхарвы** — 312
- Гарбоходакашайи Вишну**
 - как хранитель вселенной — 84
- Гауракишор Дас Бабаджи**
 - был очень возвышенным и отрешенным садху — 279
- Гаятри, гаятри-мантра** — 40, 90, 143, 144, 145, 146, 306, 313, 362
 - дает связь с Кришной — 145, 313
 - как звучание флейты Кришны — 90, 145, 313
 - кама-* — 143, 144
 - кама-* — это кришна-сварупа — 144
 - медитация на * — 306
 - Ом и * исходят из флейты Кришны — 90
 - поможет нам понять настроение и намерения Кришны — 313
- Гунарадж Хан** — 97
 - написал книгу под названием «Шри Кришна-виджай» — 96
- Гундича**
 - уборка храма * — 248
- Гуру, Гурудев** — 23, 33, 36, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 94, 135, 154, 160, 171, 202, 211, 213, 214, 217, 222, 230, 235, 246, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 291, 292, 293, 295, 319, 343, 346, 347, 348, 353, 355, 356, 361, 365, 366, 367
 - важность исполнения наказа * — 53, 265, 267, 268, 270, 271
 - высочайший слуга Кришны — 54
 - высшее положение * — 60, 61, 355, 356
 - дарует чистую преданность и разрушает невежество — 55
 - действует как сам Кришна — 52
 - джагад-* — 171
 - должен быть настоящим — 58
 - если мы полностью доверяем * — 295
 - занимает в служении Кришне — 59
 - защита, прибежище у * — 59, 60, 355
 - истинный * — 58, 284, 291, 361
 - как воплощение Радхарани — 61, 63, 64, 356
 - как высший слуга Кришны — 54, 61
 - как посланник надмирного, трансцендентного знания — 53, 55, 56, 57, 58, 211, 355
 - как проявление Кришны — 51, 52, 361

- как распознать * — 287
- милостивый взор * — 59
- милостив к обусловленным, падшим душам — 53, 59
- милость * — 53, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 94, 211, 269, 293, 355
- мой * — это мой спаситель — 356
- наделяет трансцендентным зрением — 54, 55, 58, 211
- одаривает нас всем — 42, 53, 54, 56, 61, 62, 65, 278, 355
- одаривает нас совершенной любовью — 55
- одновременно и учитель, и слуга — 54
- определение слова «*» — 57
- парам-* — 48, 347
- привязанность к стопам * — наилучший путь — 54
- проповедует наша *-варга — 235
- прославление * — 51, 52, 66
- разлука с * — 65
- руководство * — 202, 271, 353
- следовать указаниям * — 268, 270, 271
- словно любящий отец — 59
- служение * — 42, 53, 56, 65, 214, 222, 246, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 348
- современный мир наводнили самозваные * — 58
- сознает себя слугой Бога — 52, 54
- шикша-* — 277
- *-вайшнав — 135, 277, 278, 279, 283, 284, 285, 295, 347
- Гуру Махарадж (Шридхар Махарадж) — 21, 25, 30, 31, 37, 43, 48, 49, 58, 61, 70, 80, 112, 135, 142, 182, 185, 186, 187, 193, 194, 195, 198, 203, 204, 206, 209, 216, 224, 225, 228, 235, 247, 259, 267, 272, 275, 278, 283, 289, 295, 296, 297, 298, 302, 307, 308, 313, 317, 334, 338, 349, 350, 351, 354, 355, 356**
 - был большим знатоком священных книг — 203
 - был высокообразованным человеком — 193
 - был знатоком мирских законов — 193
 - видел благо повсюду — 195
 - говорил о том, что гаудия-вайшнав — вишуддха-тантрики — 317
 - говорил, что все существует в сознании — 165
 - говорил, что Кришна играет на флейте всегда и везде — 145
 - говорит о значении шаранагати — 205
 - дает объяснение шаранагати — 204, 205
 - дал Говинде Махараджу экземпляр «Шаранагати» — 208–209

- дал книгу «Поиск Шри Кришны» — 141
 дал метод в соответствии с линией Сарасвати Тхакура — 277–278
 завершил «Прапанна-дживанамритам» — 274, 275
 использовал выражение «человеку свойственно ошибаться» — 296
 книга * «Субъективная эволюция сознания» — 118, 185
 миссия * — 208–209, 216
 начал лекцию шлокой из «Ману-самхиты» [2.1] — 46
 наша жизнь в Матхе во времена * была очень ограничена — 49
 объяснение красоты — 342
 объяснение стиха 18.66 из Бхагавад-гиты — 182
 объяснение шаранагати — 272–275
 объяснил настроение Кришны — 276
 объяснил положение Радхарани — 317, 320
 объяснил притягательность песни флейты Кришны — 313
 объяснил, как мы устанавливаем связь с Господом — 273
 объяснял слово «враджа» — 182
 объяснял слово «майя» — 134–135
 объяснял слово «риши» — 33
 объяснял смысл песни флейты Кришны — 145
 объяснял, что жизнь вселенной циклична и управляется Богом — 109
 определял вайшнава — 289
 оставил Гаудия-миссию — 203
 отеческая любовь и забота * — 49
 отличался широтой мировоззрения и безупречным стилем изложения — 48
 о Дживе Госвами — 262
 о третьем законе динамики Ньютона — 119
 об Ом и гаятри, исходящих из флейты Кришны — 90
 парикрама во Вриндаван с * — 307
 перевод Бхагавад-гиты под руководством * — 177
 передает санньяса-мантру Шриле Говинде Махараджу — 49
 побывал на собрании общества Арья-самадж — 30
 подчеркивал, что нет ничего лучше шаранагати — 203
 почтительно относился ко всем преданным — 195
 составил «Прапанна-дживанамритам» — 203, 204
 спорил с другими ачарьями — 112

спросил Сарасвати Тхакура о неподобающем поведении преданных — 193

сравнивал наши мозги со щенячьими — 164

считал, что все мы ученики — 53

украшение куполов храма в Навадвипе, задуманное * — 146

учил, что все состоит из четаны (сознания) — 211

учил не брать ничего для себя — 213

цитировал строки Томаса Грея — 122

чтение шастр под руководством * — 186

Гуру-парампара — 33, 44, 52, 60, 66, 237, 279, 356

дарует нам нектар — 66

знание, нисходящее через * — 44

подлинная * — 237

служить нашей * — 356

сравнение с устройством телескопа — 60, 356

через * нисходит Кришна — 52, 237, 279

Говардхан — 62, 74, 99, 208, 307, 308, 351

Гирирадж-* — 65, 73, 74, 351

Гирирадж-* похож на питона — 65

Гупта-* — 350, 351

как высшее место игр Радхи-Кришны — 351

Кришна поднял * — 74, 99, 208

Кришна принял образ * — 73

покровительствует враджа-васи — 73

*-шила Рагхунатха — 62

Годавари — 324

Голока Вриндаван, Голока Вриндаван-дхама — 38, 44, 93, 99, 148, 165, 201, 210, 240, 305, 306, 307, 310, 312, 333, 335, 352, 355, 362, 366

вся * — это чинтамани — 307

Господь нисходит с * — 240

запустить ракету на * — 201

знание, нисходящее с * — 44

изначальная обитель в духовном небе — * — 305

как обитель Кришны — 305, 306

как святейшее место — 165

Кришна дарует нам доступ в упоительный мир * — 210

обитательницы * подобны Лакшми Деви — 306

растения на * исполняют желания — 306

Грех — 179, 180, 181, 192, 193, 194, 203, 208, 215, 220, 232, 234, 258, 261, 272, 282, 362

вкушает один лишь * — 215

делать что-то не для Кришны — 181, 192, 193

искупление * — 194

и благочестие — 192

океан * — 180, 181

определение * — 181, 258

освобождение, очищение от * — 179, 180, 181, 194, 203, 215, 232, 261, 272

Гьяна-йога — 36, 41, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 185, 266, 270, 272

практика * — 173, 266, 270

предназначение * — 173, 174

Дашаратха — 95

Дивья-сарасвати — 33

Джайва-дхарма

как вечная религия джив — 107

как единая религия души — 48

Джива Госвами — 355

божества, которым служил * — 100

как величайший философ в истории ведической культуры — 262

оберегал служение Радхарани под руководством Ее спутниц — 355

пример рукописного текста * — 35

трактует слово «Бхагаван» — 83

Дживы-души

аспекты духовной эволюции обусловленных * — 185

беспомощное положение * после смерти — 124

бессильна перед судьбой — 123

бессмертие * — 136

вечная религия всех * — 107

вечное естество * — 105

вечные слуги Кришны — 132

все несчастья * иллюзорны — 133–134

вслед за * из тела выходит жизненная сила — 123

вынуждена принять новое рождение — 128

выше разума — 139

в непомерных муках томятся — 121

в плену у иллюзии — 134
Господь знает, как вернуть предавшиеся Ему * — 180
дает жизнь телу — 138
деятельность * в материальном мире — 181
для * естественно поклоняться — 107
долг * в том, чтобы служить Кришне — 200
должны тянуться к божественному солнцу — 107
духовны, вечны и нематериальны — 111
дхарма * — 107
есть ли у * свобода воли — 106
желающие обрести опыт непостижимого — 155
жизнь обусловленной * сравнивается со сновидением — 133
забывают о Боге — 133, 135
заставить * забыть о своей духовной дхарме — 116
звучит призыв Господа к * — 136
истинный долг * — 132
ищет Кришну всем существом — 107
как вечная и неразрушимая — 139
как вечные слуги Кришны — 193
как дети нектара — 136
как деятельная и исполненная сознания — 139
как духовно сознающие существа — 154
как инструменты игры Кришны — 147
как лучистые искры света — 111
как одна из трех энергий Бога — 105
как сач-чид-ананда — 106
как частички Бога — 106
картины прошлых жизней * — 129
ключевые моменты в жизни обусловленных * — 123
красота притягательна для * — 107
материализация сознания * — 111
меняет тела как одежду — 139
милость чистого садху открывает * Кришна-сознание — 117
многообразие жизни в материальной вселенной — 111
мысли, чувства и желания — 166
мы * ничтожно малы — 299
нападение шести врагов * — 220
на разных уровнях духовной эволюции — 118
необъятная сила таится в * — 111

- несут в себе качества Кришны — 106
- неудачливые * — 108
- не погибает со смертью тела — 139
- не увидеть ни в один микроскоп — 111
- ничего не остается, как смириться — 121
- обманутые майей, глупые * — 134
- обретают место в играх Бога — 167
- обусловленная *, обусловленные * — 29, 34, 36, 37, 51, 53, 59, 70–71, 76, 85, 121, 122, 123, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 148, 158, 164, 165, 171, 174, 179, 180, 181, 185, 186, 198, 202, 203, 204, 206, 212, 217, 220, 223, 234, 237, 238, 240, 243, 245, 252, 253, 254, 276, 294, 299, 331, 353, 355
- освобожденная *, освобожденные * — 37, 76, 77, 93, 140, 141, 142, 143, 148, 167, 212, 213, 220, 237, 241, 243, 306, 354
- откровение приходит к * по милости Господа — 117
- отношения между * и телом — 139
- отношения между * и умом — 139
- очень малы и незначительны — 153
- Параматма и *-атма сидят рядом — 112
- подлинное проявление сознающей природы * — 107
- пока * находится в лоне матери — 129
- попадают в материальный мир — 109
- попадают в мир материальной природы — 118
- после рождения полностью утрачивает память о прошлом — 129
- предназначение всех * — 174–178
- присутствие Кришны в сердце * — 154
- приходят из татастха-шакти — 106
- проявляет свою истинную природу вечной слуги — 107
- пять стадий познания * — 154
- размер * — 111
- рай и ад ушедшей * — 128
- свет * оживляет деятельность разума, ума, чувств и тела — 140
- свойство всех * — 107
- служение Кришне — истинная дхарма каждой * — 105
- сознание * оскверняется маха-майей — 135
- сознание * покрыто иллюзией — 142
- состояние обусловленной * сходно с состоянием сна — 134
- состояние * можно выразить словами «потерянный рай» — 124
- сравнение * с луной — 140

становится сиддха-маха-пурушей — 117
страдания обусловленной * — 133
страдают в оковах кармы — 118
трансцендентный потенциал * — 132, 300
убежденность предавшейся * — 207
усыпляют свой разум — 122

Драупади — 290

Духовное (трансцендентное) зрение (видение) — 55

наделяя нас * — 58
раскрывается благодаря Гурудеву — 54
усиливает наше * — 60

Дхарма, религия — 192

буквальный смысл слова «*» — 116
бхагават-* — 229
вечная * — 107, 176
возвышает человека — 116
все живое и неживое во вселенной следует своей * — 116
высшая форма всех * — 117
джива всегда следует своей * — 116
есть у всего во всех мирах вселенной — 116
значит религия — 116
как служение Богу — 179
как сокровище всех душ — 107
как трансцендентные чувства сердца — 46
необходимо сознательно следовать своей * — 116
об этой вечной духовной * Кришна говорит Арджуне — 179
парамахамса-* — 211
подлинная религия — 198
приходит от сердца к сердцу — 47
религия Индии — 232
сфера религии — 156–157
три основных религиозных принципа — 234
учиться следовать * души — 117
фундаментальная основа всех * — 233

Дхармарадж

задает вопросы Юдхиштхире — 121

Дхритараштра

как глупый царь — 183

Дхрува — 196

Жертвенность, ягья

без служения и * — 173

действие, принесенное в жертву Господу, называется * — 173

дух * — 173

как суть жизни — 226

кто лишен * — 182

Зависть

будь чист и свободен от * — 296

в котле мирской иллюзии — 121

главное препятствие на нашем пути — 296

[Гуру или вайшнав] должен быть лишен * — 295

знание не открывается тем, кто завидует — 182

избавиться от * — 296

как один из шести врагов — 220

отсутствие * — одно из качеств садху — 47

служи вайшнавам без * — 296

это большое зло — 296

Заблуждение, иллюзия — 154, 223, 295

Брахмы — 75

в котле * — 121

загрязняют зеркало ума — 251–252

как материя — 112

как причина недостатков — 134

[Господь] может любого ввести в * — 242

объяснение слова «майя» — 134

относительно природы своего «я» — 134

под влиянием * — 154

Пракашананды Сарасвати — 269

Шивы — 77

Индра — 72

вскипел от гнева — 73

гордыня * — 73

и другие боги с изумлением внимают сладостным звукам флей-
ты Кришны — 312

нарек Кришну Говиндой — 75

остановил бурю во Врадже — 74

остолбенел от удивления — 74

призвал своих подчиненных — 74

стал просить прощения у Кришны — 75

[корову] Сурабхи взял себе * — 76

у * пятьдесят пять общих с Кришной качеств — 83

Индуизм — 34, 48

Ишвара Пури

как Гуру Шримана Махапрабху — 268

Йога

высшая ступень йоги — 174

заключительное наставление о * — 174

изначальная цель * — 172

истинная * — 174

как единый путь — 174

конечная цель всей * — 174

лучший из всех йогов — 174

назначения видов * различны — 174

практика * невозможна без бхакти — 174

практика, путь * — 171, 172

предназначение хатха-* — 175

сущность * — 172

Йога-майя

как энергия Радхарани — 317

устраивает все игры Кришны — 305

Кали, Мать Кали — 69, 70, 71

ведьмы * — 72

живет в местах кремации — 71

на самом деле парама-вайшнави — 70

не знает стыда — 71

обитель * — 71

преданные, почитатели * — 70, 71

Кали-юга, век Кали — 146, 158, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 246, 247, 251, 253, 258, 267, 271, 273, 322, 330, 331, 332, 349, 350, 354

в нынешнюю * душам-дживам повезло как никогда прежде — 330

в * Господь нисходит с Голоки Вриндавана — 240

в * дживы ощущают безысходность и бессилие — 234

в * мир особенно полон страданий — 240

в * не достичь освобождения без — 267

в * разрушены три основных религиозных принципа — 234

для * Господь сделал одно особое послабление — 246

духовная практика для душ * — 239

как оградить себя от влияния * — 258

как одна из четырех эпох — 238
 полон стольких пороков и недостатков — 234
 сильное влияние * — 234, 235
 у * есть одно исключительное свойство — 235
 *-аватара — 338

Калия, змей — 208, 209

Кама

влияние * — 145
 волны * — 145, 146
 волны * и премы — 131, 145, 146, 147, 238
 вселенную переполняет * — 144
 в очаге маха-калы — 121
 и према противоположны друг другу — 147
 как вождение * — 148
 как желание чувственных наслаждений * — 144
 как образ кармы дживы — 146
 как эгоистичное желание — 145
 окружает джив кромешной тьмой — 147
 подобна тьме — 147
 служение Господу превращает * в прему — 148

Карма — 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 134, 137, 146, 172, 173, 176, 177, 203, 233, 248, 283

благодаря * — 130
 благоприятная * — 127, 128
 в ментальном мире — 127, 128, 146
 если * отягощена злом — 128
 когда * исчерпана — 128
 колесо * — 120, 121
 неумолимость * — 120
 образ * — 146
 освободиться от оков * — 176
 плоды * — 127
 прошлая * — 127
 смысл закона * — 119, 120
 шубха-* — 283

Карма-йога — 36, 41, 172, 173, 174, 176, 178, 185, 272

благодаря * — 173
 как один из видов духовной практики — 41
 как один из видов йоги — 172

как один из уровней познания, ведущих к бхакти-йоге — 174
Кришна восхваляет * — 174
практикующий * — 172, 178
предназначение * — 173
цель * — 174

Каши (Варанаси) — 265, 271

Каушалья — 95

Красота — 47, 56, 64, 70, 72, 77, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 99, 106, 107, 108, 122, 136, 141, 145, 195, 210, 212, 235, 238, 240, 241, 271, 285, 296, 305, 306, 313, 314, 315, 316, 326, 332, 334, 336, 338, 339, 341, 342, 347

божественного облика Кришны — 90, 332, 334

божественное значение * — 80

взаимоотношения с Богом исполнены * — 89, 235, 238, 241

в сердце — 341

Гурудев одаривает нас * — 56

игр Кришны — 89, 305

и величие религии — 47

как высшая форма могущества — 79

Кришна как средоточие * — 91, 92, 96, 99, 106

лишается чувств от * Кришны — 64

могущество Бога проявляется в Его * — 80

мы ищем * — 87, 88, 107, 141

неотразимая * Кришны — 80, 96, 97

не в силах устоять перед * — 72

поиск * — 341, 342

проявляется в сердце садху — 47–48

Радхарани как владычица и источник * — 314, 315, 316, 336

созерцание * Кришны — 81, 95

управляет всем — 342

Шива, ослепленный * Мохини-мурти — 77

Кришна

Арджуна всецело предается * — 171

безграничность * — 83, 153

безостановочно наслаждается играми — 96

без Радхи * не познать Себя — 333

божественная игра * — 143, 147

божественные звуки танца* — 268

божественный облик * — 90, 91, 92, 100, 144, 156, 246, 279, 323, 361

бросает взгляд на майю — 109
бхакти способно покорить сердце * — 158
в образе Вишну — 109
в образе человека — 91
в образе Шри Чайтаньи Махапрабху — 90, 322, 323, 328, 332, 339
в сердце в облике Параматмы — 210
в сердце каждого — 188
вдохновляет принять буддхи-йогу — 172
верховное, высшее положение * — 73, 79, 87, 153, 181
вечная духовная религия * — 176
вечно пребывает на Голоке — 93
взывает к имени Радхарани — 313
Вишну и * — это неделимая таттва — 152
воля * превращает каму в прему — 147-148
вриндаван-лила * — 96, 332, 333
всегда жаждет даровать дживам освобождение — 158
всегда защитит — 199, 204, 301, 333
всегда окружен обитателями Вриндаван-дхамы — 90
всегда полностью независим — 188
всегда с нами — 210
всемогущество * — 72, 80
вспомнил Враджа-дхаму — 182
в облике Гурудева — 51, 52
дает ключ революционного учения — 192, 193
дает нам свободу — 199
дал Брахме посвящение — 33
даровал знание о духовной эволюции — 186
единственный наслаждающийся — 306
жаждет испытать вкус любви Радхарани — 333
желает скрыть практику бхакти-йоги от лицемеров — 158
желает служить Радхарани — 318
завершил беседу с Арджуной — 182
заключительное наставление * в Бхагавад-гите — 181
занять все способности в служении * — 175-176
звучание флейты * — 90, 145, 309, 311, 312, 313, 332, 334
играет на флейте — 91, 92, 165, 208, 312, 313, 314, 334
изначальный образ * — 92, 152
и Его Святое Имя неотличны — 246
как Бог любви — 86

- как верховная личность Бога — 33, 36, 69, 70, 72, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 99, 106, 152, 153, 163, 177, 181, 187, 205, 236, 305, 318, 321, 331, 332
- как владыка сердца, души — 97, 231, 260, 263
- как Враджендра-нандан — 89, 95, 96
- как высочайший образ Всевышнего, Бога — 97, 152, 163
- как Говинда — 23, 62, 75, 79, 91, 160, 164, 202, 208, 216, 236, 253, 262, 342, 350, 353, 354
- как Гопал и Говинда — 208
- как джагад-гуру — 171
- как источник всего — 79, 99, 100
- как лила-пурушоттама — 86
- как наивысший объект поклонения — 89
- как Нанда-нандан — 97, 153
- как наслаждающийся вселенной — 56
- как объект преклонения для всех — 163
- как океан расы, нектара — 25, 97, 98, 187, 252, 274
- как парабрахма — 237
- как парамешвара — 79, 80, 100, 274, 318
- как парам-брахман — 97
- как пастушок — 163
- как прекрасная реальность — 37, 79, 87, 93, 141, 161, 172, 198, 296, 342, 347
- как прекрасный Абсолют — 88, 92, 94, 99, 118
- как причина всех причин — 79, 100, 162, 274, 321
- как сач-чид-ананда-виграха — 94, 99, 106, 240
- как сашакти-шактиман — 80, 99, 100
- как сваям-бхагаван — 83, 89, 318, 321, 322, 332
- как спаситель падших душ — 245
- как средоточие (вместилище) всей расы — 37, 83, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 162, 175, 187, 205, 235, 237
- как сын — 85, 88, 89, 94, 95, 96
- как творец всего сущего — 77, 79, 99, 100
- как творец вселенной, мироздания — 78, 94, 99, 318
- как шрингара-раса муртиман — 98
- как Шьям, Шьямасундар — 97, 161, 320, 326, 342
- красота * — 64, 72, 77, 80, 81, 89, 90, 92, 96, 145
- красота * сводит с ума даже Его самого — 90
- лично учит обусловленные души — 186

- любовные отношения — 94
 любовь и преданность возникают из привязанности к * — 87
 любовь и преданность — вот что по-настоящему привлекает * — 87
 мелодия флейты * сводит с ума — 312
 милостиво одарил Своим божественным взором все дживы — 185
 милость * — 53, 60, 62, 64, 78, 97, 171, 176, 195, 202, 216, 217, 224, 244, 311
 множество аватар * — 84–85
 наслаждается сердцем преданного — 196
 нектарная сладость Святого Имени * — 233, 241
 непостижимые деяния * — 76
 несказанно милостив — 244
 обладает всеми добродетелями — 244
 обладает всеми способностями и достояниями — 153
 обнадеживающее заключение * — 176
 обратился к Агнидеву — 72
 обратился к Арджуне — 290
 обратился к Гирирадж-Говардхану — 74
 объясняет природу Своей трансцендентной обители — 141
 одновременно отличен от джив и един с ними — 105
 ощущение полного блаженства * — 268
 песнь флейты * — 311, 312
 побуждает дживы служить Ему — 145
 поднял Гирирадж-Говардхан — 74
 поднял холм Говардхан — 99, 208
 подобен чит-сурье, гигантскому солнцу духовной энергии — 105
 подобен яркому солнцу — 195
 позвал враджа-васи — 74
 позволил матушке Яшодe связать Себя — 200
 поклонение враджа-гопи * — 153
 поклонение * — 69, 77, 87
 положение вечной слуги * — 107, 140, 252
 помогает искренним душам — 53
 посоветовал Арджуне карма-йогу — 172
 по Своей природе * милостив — 75
 пребывает в сердце каждой дживы — 154
 превратил Шиву в безумца — 77
 прибежище у лотосоподобных стоп * — 183, 245, 272, 296

- призывает нас встать на путь буддхи-йоги — 172
- примет облик Господа Гауранги — 323
- принимает облик Анируддхи — 164
- принимает облик Васудевы — 164
- принимает облик Прадьюмны — 164
- принимает облик Санкаршаны — 164
- принял образ Говардхана — 73
- принял образ Мохини-мурти — 77
- присутствие * — 142, 143, 145, 154, 267, 335
- приходил в этот мир во множестве других обликов — 186
- произнес Шримад Бхагавад-гиту — 171
- пролил милость на Свою матушку — 200
- радует служение Гурудеву — 53
- разбил гордыню Индры — 208
- раскрыл суть Вед и всех священных книг — 185, 186
- сварупа * — 144
- смысл, заключенный в двух слогах Его имени Кришна — 107
- создал Свою нейтральную энергию — джива-шакти — 106
- сравнение с магнитом — 107
- существует ради Себя и сам по Себе — 198
- трансцендентные деяния * — 92, 94, 106, 237, 314
- три основные энергии * — 105
- убедил враджа-васи — 72
- условие * в наставлениях Уддхаве — 187
- успокоил враджа-васи — 74
- устраивает духовную революцию — 186
- устраняет все кармические последствия наших поступков — 210
- участвовал в танце раса — 152
- флейта * — 90, 91, 92, 145, 146, 165, 208, 309, 311, 312, 313, 314, 332, 334
- чарующие деяния * — 80
- четыре особых, необыкновенных качества * — 83, 89
- явился в облике Шри Чайтаньи Махапрабху — 333
- явит Свою величайшую милость и предстанет перед нами в облике Гурудева — 53
- являет Себя — 46
- *-концепция — 81, 88, 89, 96, 97, 141
- Кришнадас Кавирадж Госвами** — 143, 144, 302, 337, 338
- выражение * «тридзагат кайлā kāма-майа» — 144

- говорил, что Радхарани называют Радхика — 315
 говорит о красоте Кришны — 90
 дает пример, помогающий понять концепцию Бхагавана — 161
 дает совет касательно изучения «Шримад-Бхагаватам» — 42
 дал описание божественной четы — 100
 за написанием «Чайтанья-чаритамриты» — 144
 знает смысл шлоки («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 4.197) — 338
- использует слово «чаматкара», чтобы описать расы — 89
 объясняет кама-гаэтри-мантру — 143, 144
 объясняет мадхура-расу — 98
 описал чувства Радхарани в разлуке с Кришной — 334
 описывает образ Господа Кришны во Вриндаване — 92
 описывает Радхарани — 314
 ощущал тончайшие нюансы Кришна-сознания — 144
 перевел на бенгали шлоку из «Кришна-карнамриты» — 334
 перевел шлоку об именах Радхарани на бенгали — 314
 поясняет значение камы и према — 144
 раскрывает значение слова «деви» — 316
- Кришна-бхакти** — 21, 41, 107, 117, 151, 177
 высшая форма всех дхарм — 117
- Кришна-лила** — 37, 63, 320, 324, 335, 332, 353
 войти в особую сферу * — 352
 как часть чит-шакти — 106
- Кришна-лока, Кришналока** — 69
 свет * — 161
- Кришна-према** — 21, 56, 244, 261, 268, 269, 323, 329, 330, 333, 337, 339, 344, 345, 354
 богатство * — 354
 божественное упоение * — 339
 дарит миру * — 329
 жажда * — 345, 346
 как высшее духовное сокровище — 330
 как наш высочайший идеал — 343
 настроение преданности * — 347
 нектар * — 351
 ощутят в своих сердцах * — 323
 сокровище * — 268

ты ощутишь * — 267

цена * — 347

Кришна-сознание, сознание Кришны — 25, 37, 47, 87, 88, 89, 117, 133, 142, 166, 177, 183, 185, 198, 224, 227, 236, 249, 256, 257, 284, 288, 291, 301, 324, 343, 344, 345, 353, 354, 356

бесконечно — 344

бесконечное упоение в * — 344

благодаря * — 223

вера в * — 201, 281

все дживы обладают * — 117

входит извне в распахнутые двери сердца — 117

дарует вам все — 133

зрелая концепция * — 96

как источник всех подлинных благ — 233

концепция * — 355, 356

не зависит от внешних качеств — 196

подобно генератору — 343

подобно очень сладкому спелому плоду — 344

практика * — 291, 343, 355

проповедь * — 58, 230

свойство * — 65

следовать по пути * — 301

совершенство теизма * — 95

стороны теизма * — 100

так сладостно, так прекрасно и упоительно — 343

тончайшие нюансы * — 144

традиции * — 198, 199, 200

трансцендентное * — 214

чистое * — 198, 236, 263, 343

чувства в мире * — 89

Курма — 79, 84, 186, 331

Курукшетра

битва на * — 183, 272

Кширодакашайи Вишну

как поддерживающий каждую отдельную душу-дживу — 84

Лакшми Деви, богиня удачи — 341

было отказано в доступе во Вриндаван — 352

вышла из океана — 76

- живет с Нараяной на Вайкунтхе — 84
 история о сове, вознице матушки * — 341
 каждая женщина [в божественной обители Кришны] подобна * — 165
 обитательницы Голоки Вриндавана подобны * — 306
 отправилась к Господу Нараяне — 76
 *-Нараяна — 152, 160
- Лалита Деви**
- как одна из восьми главных сакхи — 352
 руководство * — 352
 служение Радхе-Кришне организует главным образом * — 351
- Лжегуру — 58**
- Лила-аватары — 84, 330**
- Локанатх Прабху — 59**
- Любовь — 21, 31, 32, 39, 46, 48, 49, 55, 56, 64, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 100, 106, 135, 136, 144, 145, 147, 156, 158, 164, 176, 183, 195, 203, 206, 212, 216, 235, 238, 240, 241, 255, 262, 271, 279, 281, 282, 285, 292, 305, 306, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 341, 342, 345, 346, 351, 352, 353, 355, 365**
- без свободы невозможна — 106
 вершина наслаждения — в * — 314
 вершина * — в божественном экстазе — 314
 искренняя * — 47, 87
 истинная * — 326
 истинный смысл * — 56
 Кришны — 80, 318
 к Кришне (Хари, Господу, верховной личности Бога) — 21, 25, 56, 87, 96, 144, 153, 166, 254, 255, 256, 302, 321, 327, 330, 335, 342, 343, 345, 363
 к Махатме Ганди — 209
 передается от сознания к сознанию — 346
 поиск * — 87, 88, 106, 141
 Радхарани — 332, 333, 335, 338, 339
 родительская * [ватсалья-раса] — 88, 94, 311
 слово «*» используется очень вольно — 56
 служить с * — 56
 супружеская * [мадхура-раса] — 88
- Мадан-мохан — 64**
- Мадхавендра Пури — 74, 337, 338**

вкушал экстатическое настроение Радхарани — 337
 через сердце * были явлены чувства сердца Радхарани — 337

Мадхвачарья

поклонялся Бала-Кришне — 152
 проповедовал чистый дуализм — 151

Мадхура-раса — 90, 95, 96, 236, 311, 320, 331, 332, 334

величие * — 332
 в деяниях Господа Рамачандры — 95
 в * заключено все многообразие рас — 98
 как высшая из рас — 98
 как один из видов взаимоотношений с Богом — 88, 89, 94, 311,

312

как самая возвышенная раса — 331
 Кришна вкушает весь восторг * — 320
 Кришна — олицетворение концентрированной * в любви — 98
 наивысшее описание * — 325
 наивысший экстаз — 98
 наши изыскания приведут нас к * — 98
 Радхарани — *адхикарини — 320
 служение Радхарани — источник всей *-премы Шри Кришны —

320

содержит в себе все расы — 98
 «Шримад-Бхагаватам» начинается с уровня * — 101
 *-лила — 100, 316, 325, 352

Майявада — 35, 151, 157, 158, 159

теория Шанкарачарьи — 157

Майявади — 166, 265, 327

*-санньяси — 265

Майядеви, майя-шакти, майя, маха-майя — 72, 73, 108, 134, 135, 136, 141, 143, 146, 166, 175, 181, 282, 366

Господь отправил к Индре * — 72
 духовная сила способна помочь нам преодолеть океан * — 135
 заблуждение — это * — 134
 задача * — 135
 источник силы * — 135
 как внешняя энергия Кришны — 143
 как иллюзия, иллюзорная сила/энергия — 108, 116, 118, 134, 140, 142, 145, 203, 210
 как одна из энергий Господа — 108

как теневая энергия Бога — 108
 Кришна в образе Вишну бросает на * Свой взгляд — 109
 намеренно скрывает от джив их богатство — 135
 некоторые души находятся в плену у * — 103
 некоторые души свободны от * — 103
 необычайно могущественна — 135
 не верьте * и не поддавайтесь ее уловкам — 135
 обусловленные души не могут не соприкасаться с * — 135
 обусловленные души оказываются в рабстве * — 181
 обусловленные души осквернены * — 353
 объяснение слова «*» — 135
 околдованные *, мы спим — 133
 порой дживы бросаются в объятия * — 108
 рабство * — 199, 237
 Шамбху непосредственно касается * — 109

«Ману-самхита» — 46

Марьяда-пурушоттама

особенность * — 86

Материальная жизнь — 34, 225

Материальный мир, вселенная, творение, бытие, измерение — 39, 54, 57, 58, 78, 80, 84, 90, 97, 99, 106, 108, 109, 110, 119, 120, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 155, 161, 162, 165, 175, 179, 180, 201, 217, 219, 220, 223, 255, 260, 263, 298–299, 308, 310, 311, 312, 314, 337, 353

Вираджа, разделяющая * и духовный — 78, 305

влияние волны камы в * — 145, 146, 231, 238

волна греха катится по * — 234

волны рождения и смерти в * — 108, 123, 127, 128, 130, 133, 139, 142

все многообразие жизни в * — 111

в * все движется то вверх, то вниз — 296

в * все происходит упорядоченно — 162

в * джива меняет тела — 139

в * дживы подвержены многочисленным страданиям — 165

в * души томятся, словно в темнице — 108

в * нет надежд на счастье — 141, 142, 212

в * повсюду разливается беспричинная милость Кришны — 202

в * приходят различные аватары Кришны — 100

в * слово «любовь» используется очень вольно — 56

в * четыре эпохи циклично сменяют друг друга — 238

- деятельность джив в * — 181
- дживы воспринимают * посредством ума и чувств — 154
- дживы могут жить как в *, так и в духовном — 106
- души происходят не из * — 118
- жизнь * циклична и управляется Богом — 109
- знание, низошедшее из духовного мира в * — 29, 32, 33
- как дживы оказываются в * — 107, 109
- как сфера эксплуатации — 119
- колесо кармы в * движется безостановочно — 123
- Кришна в образе святых имен нисходит в * — 254
- Кришна в образе человека нисходит в * — 93, 338
- Кришна посылает в * и Свою внутреннюю энергию — 145
- лила-аватары иногда нисходят в * — 84
- майя-шакти создает * — 106
- Маха-Вишну, хранитель всего * — 84
- невзгоды * — 133, 137
- не совсем подходящее место для джив — 142
- обусловленные души живут только в * — 142
- огонь * — 23
- принцип жизни в * — 119
- природа * — 121
- присутствие Господа повсюду в * — 224
- пуруша-аватары нисходят из Нараяны в * — 84
- Рамачандра пришел в * — 85
- служение Кришне в * — 141
- сравнение с театральными подмостками, сценой, шоу, спектак-
лем — 58, 120, 130, 134, 212
- сравнение с трансцендентным миром — 108
- страдания в плену * — 108, 282
- существование дживы в * — 120
- харе кришна маха-мантра нисходит в * — 61
- Материя** — 38, 110, 111, 112, 113, 137, 146
 - в мире * — 143, 337
 - души проникают в неживую * — 111
 - и сознание — 113
 - как тень сознания — 113
 - материальная энергия создает * — 109
 - связана с сознанием — 112
 - сознание влияет на * — 112

сознание всегда предшествует * — 112
 отождествление с * — 134
 что такое * — 112
 эволюция * — 109
 это иллюзия, наши заблуждения — 112

Матсья

как один из образов Кришны — 79, 186
 как одна из аватар Нараяны — 84
 как одно из воплощений Бога — 331

Матхура — 62, 164, 308

владыка * — 336
 выше Вайкунтхи — 62, 94
 Кришна в * — 326
 Кришна уехал в * — 165
 ниже Вриндавана — 62
 *-Вриндаван — 62, 94, 97
 *-лила Кришны — 333
 *-мандала — 336

Махабхава

ати-гудха * — 332, 335
 как величайшее упоение — 333
 как вершина божественного экстаза — 314
 облик расараджа-* — 328
 Радхарани как олицетворение * — 314, 336
 * Радхарани — 333, 335

«Махабхарата» — 34, 40, 97, 186

дает нам все — 34
 история из * — 121, 197, 289
 история о Вишвамित्रе — 309–310
 как пятая Веда — 34
 сказание во славу коровы Сурабхи — 309

Махаджаны — 45, 86

Ведавьеса назвал имена * — 45
 двенадцать * — 45, 190
 истина живет в сердцах * — 45
 истинные * — 46
 целиком посвятивший себя сознанию Кришны и есть
 настоящий * — 47
 Шрила Бхактивинод Тхакур разрешил проблему * — 192

Махатма Ганди — 195

убили, несмотря на его благочестие — 209

Маха-Вишну

как хранитель всего материального мира — 84

Маха-кала — 121

Маха-мантра — 235, 239, 240, 253, 265, 266, 267, 268, 270, 277, 279, 301

воспевание * — единственный путь — 267

высочайший дар * — 239

в век Кали — 267

дарует спасение каждому — 61

для каждой эпохи — 238–239

как лучшая из всех мантр — 361

наивысшая из всех мантр — 253

нисходит к нам свыше через вайшнавов — 299

Маха-прасадам Господа — 214, 215, 228, 343

в * присутствует милость Кришны — 214

Джаганнатха в Пури-дхаме — 213

как остатки божественной трапезы Господа — 213, 217

наполняет славой вселенную — 218

на нашем языке должен быть только * — 213

почитание * — 213, 214, 216, 217

Сарвабхаума обрел веру в * — 214

усиливает преданность Богу — 217

фундаментальное значение * — 215

Медитация — 143, 173, 231, 241, 246

благодаря дхьяне, * на гаятри-мантрам — 306

Ведавьяса погрузился в * — 38

займись * — 127, 173

искусство * — 38

Кришна играет на флейте в * — 314

практика аштанга-йоги заключается в * — 173

путь * — 36

четыре Кумара, постоянно пребывающие в * — 312

Мукунда

как хранитель, учитель и друг — 158

Навадвипа-дхама — 113, 189, 239, 321, 328, 349, 350, 351

Нама-апарадха — 256

Нанда Махарадж — 73, 89, 97, 163, 361

- Кришна играет во дворе Своего отца, * — 97
 посыпать голову пылью с лотосоподобных стоп * — 97
- Нарада Муни, Нарада Риши, Нарада Госвами** — 33, 36, 37, 38, 45, 216, 240, 319, 320, 355
 говорит о почитании прасада — 216
 передал знание Ведавьясе — 33, 36
 передал чатур-шлоки — 38
 пришел к Вьясадеве — 33
- Нараяна** — 76, 79, 83, 84, 87, 88, 89, 94, 152, 160, 196, 197, 332
 аватары * — 84, 87
 живет на Вайкунтхе — 84
 как образ Кришны — 79, 83
 лила-аватары * — 84
 огромная разница между поклонением * и Его аватарам и поклонением самому Кришне — 87
 пуруша-аватары нисходят из * — 84
- Нароттам Дас Тхакур** — 52
 дал исчерпывающее объяснение положения Гурудева — 51
 молит учителя — 59
 называет имя своего Гурудева — 59
 объяснил, как использовать чувства и желания в служении Господу — 222
 учит, как занять наших внутренних врагов в служении Кришне — 59
- Нимбаркачарья**
 проповедовал двайта-адвайтаваду — 151
- Ними Махарадж** — 137
- Нитьянанда Прабху** — 49
 божество * — 49
 как спутник Чайтаньи — 323
 милость * — 155
 молиться * — 291
- Нитья-сукрити** — 202
 вера приходит через * — 202
 в сердце обусловленной души развивается в шраддху — 202
 душа накапливает достаточно * — 202
 душа обретет * — 202
- Обитель Господа, обитель Бога** — 29, 94, 97, 136, 141, 142, 156, 164, 166, 167, 175, 187, 210, 231, 237, 244, 305, 311, 321, 322

- как высшее предназначение всех душ — 136
- там каждый — нежный возлюбленный Господа Кришны — 311
- Обитель Кришны** — 66, 69, 84, 92, 93, 96, 99, 141, 145, 161, 164, 165, 210, 213, 244, 305, 308, 309, 310, 312, 321, 338
 - величие трансцендентной * — 306
- Обряд шраддхи, церемония шраддхи** — 125, 126
- Обусловленность, порабощенность, рабство в мире материи** — 36, 70, 133, 134, 136, 142, 147, 148, 154, 173, 181, 199, 202, 203, 217, 221, 237, 251, 282
 - возможность освободиться от оков * — 133
 - в плену материальной * — 147
 - любые действия, которые не посвящены Богу, становятся причиной * — 173
- Освобождение, мукти** — 37, 39, 47, 77, 140, 147, 148, 158, 165, 166, 173, 194, 205, 212, 218, 239, 253, 267, 302, 365
 - в век Кали не достичь * — 267
 - не означает, что душа лишается индивидуальности — 140
 - означает, что джива осознает себя вечным слугой Кришны — 140
 - от материального существования — 239
 - подлинное значение * — 166
 - подлинное * — 166, 212
 - предстанет перед вами — 205
 - пять видов * — 166
 - это переход от тьмы к свету — 148
- Откровение** — 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 110, 117, 156, 157, 165, 247, 254, 277, 310
 - апракрита-лилы Кришны — 156, 165
 - благодаря общению с садху — 110
 - восприимчики божественного * — 32
 - ключ к божественному * — 277
 - непреодолимой силы — 156
 - мы не управляем потоком * — 31
 - приходит к дживе по милости Господа — 117
 - трансцендентное * — 117
- Отречение** — 173, 205, 218, 224, 226, 266, 278, 280
 - пхалгу-вайрагья, ложное * — 218
 - юкта-вайрагья, истинное * — 218
- Паравьома (-дхама)** — 84, 164, 305
- Параматма (-таттва)** — 36, 112, 161, 175

и джива-атма — 112
 в сердце каждой джива-атмы пребывает * — 111
 джива-атма напрямую связана с * — 112
 как Абсолют — 175
 как верховную душу — 129
 как предназначение хатха-йоги — 175
 как проявление Кришны — 210, 236
 как * Кришна присутствует в сердце каждого — 236
 следует за джива-атмой повсюду — 112

Парвати Деви — 77, 275, 276

Парикшит Махарадж — 38, 131, 132, 137, 158, 319, 343

обратился к Шukaдеве Госвами — 131
 осталось жить семь дней — 131
 последние семь дней жизни * — 319
 привели * в замешательство * — 131
 созвал великих риши и муни — 131
 спрашивал совета у Шukaдевы Госвами — 132

Пракрити

действие * — 121
 лоно * — 109

Предание Кришне

дает способность служить Ему — 211
 настроение исключительного * — 229

Писания (священные книги) — 32, 33, 34, 35, 37, 39, 44, 56, 57, 58, 78, 93, 94, 98, 110, 140, 145, 151, 156, 245, 255, 262, 361, 362

автор всех ведических * — 47
 ведические * очень разнообразны — 34
 во всех * сказано — 51
 высшее * — 38
 нет ничего лучше, чем обсуждение * — 46
 нужно обсуждать * с садху — 43
 суть * — 34
 это многотомные собрания книг — 34

Постижение

духовных наук — 41

Прабодхананда Сарасвати Тхакур

в своей шлоке * дает нам — 318
 пранама-мантра, с которой * обращается к Радхарани — 318
 строки * — 318

Пракашананда Сарасвати — 151, 265, 266, 267, 268, 269, 270

как Гуру сампрадаи — 265, 268, 269

как знаменитый богослов — 151

Махапрабху обратил в вайшнавизм самого * — 271

Махапрабху открыл * Свое сердце — 269

начал рассказывать о «Веданта-даршане» — 265

предводительствовал * — 265

признал свое поражение — 269

принял прибежище у лотосоподобных стоп Махапрабху — 270

сердце * — 270

собрание под предводительством * — 265

увидел, как велико смирение Махапрабху — 265

увидел санкиртану Махапрабху — 269

узрел божественное сияние Махапрабху — 265

Пранама-мантра — 34, 57, 61, 62, 318

Према-бхакти — 56

волны премы — 145, 147, 148

как высшая цель — 153

как сокровище жизни — 153

переполняет всю вселенную — 144

подобна яркому свету — 147

стадии пробуждения * — 281

Препятствия

на духовном пути — 51

Пураны

в * есть одна замечательная история — 341

Равана — 207

Рага-марг — 87, 348, 349

в духе * — 351

Рагхунатх Дас Госвами — 61, 66

выражает признательность Гурудеву — 65

как спутник Махапрабху — 63

молится Радхарани — 63, 64

обрел милость Сварупы Дамодара благодаря Махапрабху — 62

отправился во Вриндаван — 63

посвятил жизнь служению Радхарани под руководством Ее спутниц — 355

пранама-мантра * — 61

пример * — 66

состояние растерянности * — 222

Рагхупати Упадхья — 97, 98

называет Кришну парам-брахманом — 97

открыл свои чувства Махапрабху — 97

покорил сердце Махапрабху — 97

Радхарани (Шримати) — 37, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 90, 99, 100, 143, 305, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 352, 353, 355, 356

видит Кришну повсюду — 315, 335

владеет и распоряжается всем — 315

Вриндаван — это земля * — 319

в образе Гурудева — 61, 62, 63, 65, 356

в разлуке с Кришной — 333, 334, 335, 336, 337

дарует подлинное служение Кришне — 324–325

дом отца * — 307

достойное поклонения положение * — 320

дуновение от одежд * — 318

естественным образом влечет к Кришне — 326

занимает высшее положение — 318, 319, 332

имена * — 239, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320

исполняет желания Кришны — 315

как верховная/высшая энергия Кришны — 99, 314, 326

как владычица сердца Кришны — 320

как владычица сокровенной личной жизни Кришны — 319

как воплощенная махабхава — 314, 333, 336

как высочайшая владычица всего — 336

как высочайшая служанка Кришны — 61, 305

как глава всех групп сакхи — 352

как источник мадхура-раса-премы — 320

как лучше служить * — 60

как Пара-девата — 315

как Саммохини — 315, 316

как Сарва-лакшми-майи — 315

кришна-према в сердце * — 333

лотосоподобные стопы * — 313–314, 355

любовь * к Кришне крайне редка — 335

наделила Кришну Своей силой — 99

обладает высочайшей преданностью Кришне — 333, 338

отношения * и Кришны полностью трансцендентны — 320

очаровывает Кришну Своим настроением и божественным обликом — 315

под руководством * — 305, 316, 317

положение * выше, чем Кришны — 333

Прабодхананда Сарасвати Тхакур обращается к * — 318

прославляется флейтой Кришны — 90

Рагхунатх Дас Госвами молился * — 64

раздает божественное настроение упоительной любви к Кришне — 330

руководит всем служением Кришне — 317

сакхи, спутницы * — 351, 352

сердце * — 315, 327, 333, 336

сердце и сияние * — 328, 330, 332, 333, 338

служение * — 62, 64, 308, 317, 318, 350, 351, 353, 355, 356

служит Кришне напрямую — 352

сполна утоляет жажду Кришны — 317

устраивает все для удовольствия Кришны — 317, 352

шлока об именах * — 314, 316

явилась во сне к Вишванатху Чакраварти Тхакуру — 143

Радха-Кришна — 61, 65, 99, 100, 216, 239, 321, 328, 332, 349, 350, 351, 352, 353

высшее заключение о необходимости поклонения * — 100

Гирирадж-Говардхан — высочайшее место игр * — 351

Говардхан — главное место поклонения * — 351

группы, объединяющие всех служителей * — 352

доступ к играм * дают сакхи — 352

игра * вечно протекает во Вриндаван-дхаме — 316

игры * отличны от занятий людей — 314

как облик Шри Чайтаньи Махапрабху — 324

как правильно служить слугам * — 347

ключ ко всем деяниям * — 100

мадхурья-лила божественной четы * во Вриндаване — 321

Махапрабху неотличен от * — 321, 330

молитвенный призыв к * — 239

мы должны поклоняться * — 349–350

мы не живем в царстве * — 350

нам нужно стараться привлечь * — 353

наслаждаются Своими сокровенными играми — 351

новая редакция вечных игр * — 338

- образ, в котором соединились * — 239, 323, 324, 327, 328, 339
 Рамананда Рай описал рага-марг-севу * — 324
 служение * — 351, 353
 суть одно, но Они разделились — 100
- Радха-кунда** — 62, 63, 65, 144, 307, 308, 351
 Дас Госвами жил на берегах * — 64
 Дас Госвами получил прибежище возле * — 62
 Радхарани желает поклоняться Кришне у * — 305
- Разум** — 29, 73, 76, 115, 116, 122, 139, 140
 выше ума — 139
 деятельность * — 140
 духовный * — 138
 ниже души — 139
- Рамакришна** — 69, 71
- Рамананда Рай** — 96, 272, 324, 325, 326, 327, 328, 329
 беседа * с Махапрабху — 100, 229, 271, 272, 275, 324, 325, 327
 как дорогой преданный Шри Чайтаньи Махапрабху — 324
 описал множество деталей мадхура-раса-лилы — 325
 описал рага-марг-севу Радхе-Кришне — 324
 предался Махапрабху — 325
 проверял Махапрабху — 324
 прочел Махапрабху одно из своих собственных сочинений — 325
 раскрывает высшее заключение о необходимости поклонения божественной чете — 100
 сердце * — 329
 увидел божественный облик Махапрабху — 327
- Рамануджачарья** — 159, 160, 196
 история, связанная с * — 159–160
 опроверг объяснение Шанкары — 160
 победил Ядаву Пракаша, своего учителя санскрита — 159
 поклонялся Лакшми-Нараяне — 152
 принес учение вишишта-двайтавады — 151
 сампрадая * — 160
 философия * — 159
- Рамачандра, Господь** — 85, 86, 95, 207, 349
 величие * — 85, 86
 деяния * выше деяний Нараяны — 94
 избавляет сердца предавшихся ему душ от всякого страха — 207
 как концепция Бога — 88

- как марьяда-пурушоттама — 85, 86
- как образ/воплощение Бога, Кришны — 79, 85, 88, 164
- как строгий блюститель ведических заповедей — 94
- мадхура-раса в деяниях * — 95
- обет * — 207
- поклонение * — 87
- святость и непоколебимость нравственных принципов * — 85–86
- спутники * — 207
- цель прихода * — 85
- «Рамаяна»** — 85, 207
 - история Вибхишана из * — 207
- Раса** — 83, 87, 88, 89, 95, 97, 98, 205, 331
 - ади-* — 98
 - берет начало в Кришне — 98, 99
 - ватсалья-* — 88, 89, 94, 95, 98, 236, 311, 312, 331
 - дасья-* — 88, 89, 94, 95, 98, 236, 311, 312, 331
 - доступны более высокие уровни * — 235–236
 - живет в сердце каждого — 141
 - источник всей * — 98, 320, 328
 - как Всевышний, Кришна — 25, 37, 89, 95, 98, 99, 163, 320
 - как высшее проявление могущества — 80
 - как красота — 80
 - мадхура-* — 88, 89, 90, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 236, 311, 312, 316, 320, 325, 331, 332, 334, 352
 - океан * — 25, 97, 98, 187
 - основные и второстепенные * — 98
 - паракия-* — 94, 98, 355
 - пять * с Кришной — 88, 89, 90, 94
 - пять * с Рамачандрой — 95
 - сакхья-* — 88, 89, 94, 95, 98, 236, 311, 312, 331
 - сокровищница всей * — 320
 - сравнение с металлами — 331
 - средоточие,местилище всей * — 83, 88, 89, 95, 98, 99, 162, 175, 187, 205, 235, 237, 328
 - что такое * — 37
 - шанта-* — 88, 89, 94, 95, 98, 331
 - «Шримад-Бхагаватам» — 101
 - шрингара-* — 96, 98
- Раса-лила, танец раса** — 95, 152

- Вишну танцует с враджа-гопи в * — 152
 Кришна вовлекает в * миллионы гопи — 95
 Кришна наслаждается * с гопи — 310, 336
 Кришна наслаждался * во Вриндаване — 62, 336
 Кришна участвовал в * — 152
 Кришны и гопи продолжались миллиарды лет — 310
 мадхура-* — 100, 316, 325, 352
«Риг-веда» — 34
Риши — 33, 34, 38, 44, 45, 131, 161, 163, 232, 289, 318, 319
 Атрея * — 319
 Васиштха * — 45, 309
 Гарга * — 34
 Кришна Дваипаяна * — 34
 Нарада * — 33, 45, 216, 319
 означает «ученый», «исследователь» — 33
 открытия великих * — 33, 34
 Парашара * — 45
 религия явилась в сердцах * — 47
 Чьявана * — 45
Рупануга-сампрадая — 22, 61
Рупа Госвами — 21, 62, 63, 65, 66, 83, 188, 243, 244, 355, 356
 божественное осознание * — 91
 божество Говинды, извлеченное из земли * — 91
 дает совет отрешиться от мирского — 219, 224
 дал определение предавшейся души — 188
 использовал аналогию с чатакой — 242
 использует слово «чаматкара» для описания рас — 89
 Махапрабху встретил в Праяге * — 329
 Махапрабху передал знание * — 329
 Махапрабху указал на * как на своего преемника — 329
 наказ и стиль * — 228
 написал книги — 329
 наставляет, как относиться к преданному Богу — 189–190
 нес людям служение Радхарани под руководством Ее спутниц — 355
 объяснил, почему деяния Кришны высшие — 94
 объяснил, что Кришна явился в двух образах — 322
 описал божественный облик Кришны — 90, 91
 описал дар Шри Чайтаньи Махапрабху — 329, 331

описал силу звуков флейты Кришны — 311
 описал четыре качества Кришны — 89, 90
 прославляет Святое Имя Бога — 237, 240, 241
 Рагхунатх Дас Госвами встретил * — 63
 Рагхунатх Дас Госвами поселился во Вриндаване с * — 63
 сравнивает Вайкунтху с Вриндаваном — 94
 стиль преданности в линии * — 227
 уход * — 64

Ручи — 282, 283, 353, 354

без малейшей примеси чего-либо мирского — 353
 до стадии * мы все уязвимы — 282
 как любовная привязанность к служению Господу — 282
 означает высшую степень привязанности, преданности и любви — 353

Садхана — 203

Садху, святые — 34, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 94, 110, 131, 137, 186, 190, 196, 202, 203, 222, 230, 273, 277, 279, 280, 281, 282, 285, 296, 342, 346, 353, 354

вера в * — 202
 вдохновляет нас на то, чтобы следовать за ним — 285
 все и всегда делает правильно — 190
 истинный * — 281, 354
 качества * — 47
 милость * — 117, 203, 293
 мы должны узнать о религии от чистого сердцем * — 47
 наставления * — 44, 48, 117, 127, 281, 282
 нужно обсуждать писания с * — 43, 46
 обратиться к истинному учителю, * — 42
 общение с * — 110, 137, 138, 202, 280, 281, 285, 293
 открывает нам подлинный доступ к услышанному из писаний —

44

руководство * — 202, 203, 279, 281, 354
 связь с * — 273, 279, 346
 умиротворен и исполнен всех совершенств — 47
 учит науке самопознания — 138

Сакхи — 305, 351, 352, 353

восемь главных * — 352
 дают полномочия манджари — 352

«Сама-веда» — 34

Самопознание — 139, 292

Сананда, Санака, Санатана и Санат — 45, 312

Санатана Госвами — 244, 355

божества, которым поклонялся * — 316

занимал должность первого министра Бенгалии — 137

милость и общение * — 62

посвятил жизнь служению Радхарани под руководством Ее спутниц — 355

спрашивает Махапрабху — 137

Санатана-дхарма

как вечная религия всех джив — 107

Санджая — 183

Санъял, профессор — 226–227, 227

Сарасвати Тхакур — 21, 22, 25, 31, 48, 61, 187, 193, 203, 211, 227, 235, 278, 288, 297, 302, 347, 348, 349, 351, 356

возглавляет процессию преданных — 346

выражение * «вишайа-ранге» — 349

дал каждому божественное знание — 349

диорама, изображающая сиддханту * — 349

линия служения Кришне через Гуру-вайшнава — 277, 278

наказ и стиль * — 228

не увидел вайшнавов во Вриндаване — 287, 288

объяснял слово «утсриджья» — 187

о неподобающем поведении преданных — 193–194

понимание учения * — 283

постиг положение обусловленных душ — 223

раскрыл суть деятельности своей миссии — 348

установил природу прасада — 218

учил, как удовлетворять потребности в духе преданности — 227–228

Сарвабхаума Бхатгачарья — 214

как знаменитый богослов — 151

принял маха-прасадам от Махапрабху — 214

Сахаджия — 279

приведет нас в ад — 353

Сварупа Дамодар — 63

изложил концепцию божественной четы — 100

как учитель Рагхунатха Даса Госвами — 63

Махапрабху привел Рагхунатха Даса Госвами к * — 62

милость * — 62

неотличен от Шри Чайтаньи Махапрабху — 63

поведал о сокровенных гранях явления Махапрабху — 333, 339

сознавал служение Радхарани под руководством Ее спутниц — 355

Свобода воли

Бог наделил джив * — 136

Господь предоставляет дживам * — 106

есть ли у джив * — 106

подразумевает сознание — 106

Святое Имя Господа — 54, 58, 62, 194, 216, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 254, 255, 256, 259, 262, 279, 280, 287, 361, 362, 363

воспевать/повторять * — 234, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 273, 279, 280, 282, 284, 287, 323, 350, 362, 363

гасит пожар страданий материального бытия — 263

даст нам силы и оградит от оскорблений — 262

как образ Бога — 279

как тарак-брахма-нам — 238

как шабда-брахма — 237

концепция * — 251

Махапрабху принес * — 251

милость * — 261, 262

может очистить от всех грехов — 362

нисходит в сердца — 237, 243, 246

освободит любого — 255

оскорбления * — 247, 256, 257, 259, 361, 362, 363

откроет себя нашим сердцам — 279

очищает зеркало сознания — 236, 263

Рупа Госвами Прабху прославляет * — 241

связь с Кришной через * — 236, 241, 254, 279

танцует в сердце — 237

Сердце — 21, 22, 23, 30, 31, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 75, 87, 90, 92, 100, 117, 123, 124, 137, 140, 145, 148, 154, 156, 165, 171, 173, 174, 179, 180, 182, 196, 201, 202, 203, 205, 206, 210, 213, 222, 226, 231, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 251, 252, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 278, 279, 283, 284, 285, 294, 296, 305, 306, 310, 312,

313, 314, 315, 320, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 353, 354, 356, 363

амная обязательно явится в наших * — 32

Ведавьяса увидел в своем * самого Господа Кришну — 38

вера и молитвы, идущие от * — 30

Вриндаван-дхама явит себя в вашем * — 311

все откроется в * — 32

вы сохраните в * все — 25

в * Брахмы проявился Господь Кришна — 33, 306

в * возникнет ручи — 282

в * души войдет поток трансцендентного счастья — 143, 344

в * каждой джива-атмы пребывает Параматма — 111

в * раскрываются духовные чувства — 55

Господь и сила преданности очистят * — 194

Господь явит Себя в нашем * — 32, 219, 279

духовное знание не откроется нашим * — 42

если мы откроем свои * — 30

желания в * Кришны — 305

исполнено любви и нежности — 341, 342

истина живет в * махаджанов — 45

и души гопи безраздельно преданы Кришне — 90

каменное/черствое * — 255, 285

красота — в * — 341

Кришна всегда в * Радхарани — 315

Кришна живет в * каждого живого существа — 55, 154, 187, 210, 235, 236, 252, 300

Кришна живет в * Своих преданных — 46, 194

Кришна может безраздельно владеть нашими * — 96

Кришна с * Радхарани — 327, 328, 330, 332, 333, 338

Кришна танцует в * — 267, 268

Кришна являет Себя в * Гурудева — 52

кришна-према являет себя в * — 56, 244, 261, 268, 323, 342, 346

любовь к Господу хлынет в * — 56

Мадхавендры Пури — 337

Махапрабху открыл Пракашананде Сарасвати Свое * — 269

наполняется радостью — 284, 285, 336

наши * нечисты — 47

огонь раскаяния чистит * от скверны — 194

от * к * — 23, 33, 41, 46, 47, 48, 346

очистится от всех материальных желаний — 223, 230
поток духовного знания, передающийся от * к * — 32
поток кришна-премы очищает наше * — 56
по милости знающего Гуру все откроется * — 42
преданность способна покорить * Кришны — 158
преданных хранят золото самопредания — 191, 192, 195
Рагхупати Упадхьяя покорил * Махапрабху — 97
Радхарани — 336, 337
Радхарани — владычица * Кришны — 320
Рамачандра избавляет * предавшихся Ему душ — 207
раса живет в * каждого существа — 141
религия постигается * — 47
религия сначала явилась в * риши, муни и садху — 47
Святое Имя войдет в наше * — 243, 246, 254, 257, 279, 363
способно стать проводником для духовного послания — 30
трансцендентное знание явится в наших * — 31, 53, 55, 117, 310
чувство преданности укрепится в наших * — 148

Сиддханги Махарадж — 32, 297, 298

Сиддха-маха-пуруша

джива становится * — 117

для * открыты все знания — 118

Сита Дев — 95

Служение Господу Кришне — 46, 59, 70, 88, 93, 96, 105, 107, 132, 133, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 163, 166, 175, 176, 182, 187, 194, 205, 206, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 230, 246, 252, 253, 267, 272, 282, 284, 285, 293, 297, 307, 315, 331, 366

дух вечного * — 213

занять все способности в * — 176, 227

занять ум в * — 211, 248, 249

занять ум, чувства и тело в * — 230

как высшая цель — 232

как истинная дхарма каждой дживы — 105

как служение преданным Кришны — 276

контроль чувств в * — 222

наилучшим образом — 229

невозможное станет возможным благодаря * — 200

океан нектара * — 252

полностью посвятить себя * — 206, 227

посвятить себя * — 222, 223

- радость * — 226, 227
- Радхарани руководит всем * — 317
- трансцендентно — 194
- удовлетворение внутренних потребностей в * — 212
- удовлетворит запросы сердца — 180
- Смерть** — 93, 94, 121, 123, 124, 126, 138, 139, 142, 146, 159, 163, 165, 173, 212, 260, 365
 - волны рождения и * — 108, 119, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 133, 139, 142
 - вы победите * — 136
 - сравнивается со сменой одежды — 138
- Современная (мирская) наука** — 30, 78, 109, 110, 154
 - стоит на позициях теории Дарвина — 109
- Сознание** — 41, 79, 80, 91, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 129, 138, 139, 140, 142, 143, 147, 154, 155, 156, 162, 163, 167, 173, 179, 183, 192, 193, 213, 215, 220, 223, 224, 229, 231, 234, 236, 246, 251, 263, 268, 306, 311, 346
 - вечного слуги Бога — 234
 - воля *, управляющего творением — 110
 - всегда предшествует материи — 112
 - все писания пробуждают в нас * — 34
 - все состоит из * — 211
 - все существует в * — 112, 142, 165
 - джив покрыто иллюзией — 134, 142
 - жизнь невозможна без * — 114
 - красота живет в * — 342
 - Кришна наделил Брахму Своим * — 33
 - материя связана с * — 112, 113
 - обусловленных душ оскверняется маха-майей — 135
 - органы чувств — это инструменты * — 110
 - первично — 112
 - повсюду есть * — 116
 - пять уровней * — 113, 114, 115, 117
 - свобода воли подразумевает * — 106
 - свойства * — 112, 211
 - уровни проявления * — 113
 - чистое повторение Святого Имени очищает * — 263
 - эволюция * — 105, 109, 113, 185, 187

это мысли, чувства и желания — 106

Судам Випра — 196

Сурабхи

взял себе Индра — 76

вышла из океана — 76

в «Махабхарате» есть сказание во славу коровы * — 309

Говинда пасет коров * — 164

Индра провел абхишека-пуджу Кришне с молоком * — 75

корова, которая дает все — 309

миллионы коров * — 309, 310

Татастха-шакти — 105, 106, 107, 111

как источник джив — 105

объяснение термина * — 106

энергия Господа, пребывающая на границе — 106

Тарака-брахма-нам — 238, 239

Бога всегда наделен всей Его силой — 238

главный путь — 238

проявляется как харе кришна маха-мантра — 239

через * Господь дарует обусловленным душам — 238

Теизм — 85, 89, 95, 100, 155, 156, 161, 162, 239

в каждом из нас заложена склонность к * — 156

в самом его полном понимании — 89, 161, 162, 239

разные концепции * — 85

раскрывается в полной мере — 161

совершенный * — 89

совершенство * Кришна-сознания — 95

теистический мир — 155

Трансцендентное знание — 21, 31, 45, 46, 53, 54, 55, 57, 78, 110, 155, 156, 171, 173, 268

как адхокшаджа — 45, 156

Кришна дает миру * — 171

меняет наш взгляд на мир — 55

наполни мое сердце * — 171

нисходит из духовной обители — 155

нисходящий поток * захочет явить себя в наших сердцах — 31

подсказки, связывающие с * — 155, 156

принципиально отличается от теории эволюции Дарвина — 110

приходит к нам от Гурудева — 55

раскрывается в сердце — 46, 53, 55
 с плана туманного сознания нисходит * — 156
 явится в наших сердцах — 31
 явить в вашем сердце * — 46

Трансцендентный мир служения — 37, 39, 141, 142, 145, 148, 165, 166, 175, 176, 181, 203, 205, 211, 213, 223, 227, 228, 229, 232, 238, 239, 249, 252, 257, 260, 285

возвыситесь до жизни в * — 249
 в * у души не будет потерь — 142
 для каждого, кто желает войти в * — 205
 жить в * — 176, 211, 223, 229, 249
 как ниргуна-севамайя-бхумика — 213
 обитатели * — 142
 обладает свойством являть себя — 142
 очарование, любовь и красота в * — 285
 служение Господу в * — 212, 223, 229, 232
 существует внутри нас — 249
 я окажусь в * — 260

Уддхава

наставления * — 186
 описывает положение прасада — 217

Удовлетворение — 48, 219, 284

Абсолюта — 214
 Вишну — 173
 в сердце — 213
 Господа, Бога — 56, 148, 181, 191, 196, 213, 220, 222, 233
 Гуру и вайшнавов — 284, 292
 Кришны — 176, 177, 181, 183, 247, 305, 314
 полное * — 176, 212, 231, 273

Упанишады — 35, 39, 41, 44, 56, 72, 80, 97, 111, 136, 140, 159, 161, 181, 185, 186, 232, 241, 344

в * есть история — 72
 сто восемь * — 35
 суть всех * — 185

Уччаихшрава — 76

Хануман (Хануманджи)

и другие спутники Рамачандры разгневались — 207
 может прыгать с горы на гору — 349

Харинам-мала — 58

Харе кришна маха-мантра — 61, 235, 239, 240, 253, 265, 266, 267, 268, 270, 277, 279, 299, 301, 361

без воспевания * — 267

внимательно воспевать * — 244

воспевание * — 234, 240, 247, 248, 256, 267

воспевать * без оскорблений — 267

высочайшее положение * — 239

высочайший дар * — 239

в Моем сердце начало танцевать — 268

в некоем смешанном образе — 246

Господь нисходит с Голоки Вриндавана в форме * — 240

дарует им возможность восстановить с Ним связь — 252

дарует спасение каждому — 61

десять оскорблений, мешающих чистому повторению * — 256

единственный путь — 267

как облик Бога — 240

как образ Бога в трансцендентном в звуке — 279

лучшая из всех мантр — 361

мы не способны воспевать * — 279

мы освободимся из плена иллюзии — 252

нет иного пути, кроме воспевания * — 244

нисходит к нам свыше через вайшнавов — 299

очищение обращения к * — 256

ошибки при повторении * — 255–256

подлинный результат воспевания * — 268

преданности необходимо каждому во время воспевания * — 243

при воспевании Твоего * — 261

проявлялась в Моем сердце — 267

различие между качеством и количеством — 246

сможете избежать всех десяти оскорблений * — 259

стремится постоянно воспевать * — 248

с повторения * — 235

Харинам-санкиртана — 232, 233, 251, 252, 263, 299, 323, 332, 354

все исполнится благодаря * — 233

высший духовный путь — 252

жертвоприношение * — 323

как дхарма века Кали — 322

как единственный путь — 240

как наилучший путь для всех — 232

- Махапрабху раздает * — 331
 наша единственная реальная надежда — 233
 нет ничего выше * — 261
 олицетворение * — 270
 ошибки будут нейтрализованы * — 233
 практиковать * — 199, 353
 превосходство * — 232
 сила и мощь * — 251
 столь могущественна — 234
 удалит всю пыль иллюзии — 252
 юга-аватара, который пришел, чтобы дать людям * — 323
 это высшая форма бхакти-йоги — 261
- Чайтанья Махапрабху** — 21, 25, 42, 49, 63, 90, 97, 136, 137, 151, 152, 153, 214, 216, 229, 230, 251, 256, 257, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 293, 298, 301, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 331, 332, 337, 338, 339, 340, 354, 355
- аударья-лила * — 321, 322, 323, 330
 ачинтья-бхеда-абхеда-сиддханта * — 66, 151, 153, 154, 167
 беседа между * и Пракашанандой Сарасвати — 266–270
 беседа между * и Раманандой Раем — 100, 229, 272, 275, 324, 325, 327, 328
- божественное сияние * — 265
 божество * — 252
 более милостив, чем Кришна — 329
 был доволен Раманандой Раем — 324, 327
 вкушал настроение преданности * — 337
 восьмой стих «Шикшаштакам» — 263
 встретил Шрилу Рупу Госвами в Праяге — 329
 второй стих «Шикшаштакам» — 252, 259
 выразил все трансцендентное знание — 21
 главное в религии * — любовь и преданность — 87
 дал Дасу Госвами для поклонения говардхан-шилу — 62
 даровал кришна-прему — 21, 268, 323, 329, 330, 337, 339, 343
 даровал миру/людям знание — 105, 156, 239, 251, 298–299, 321, 329
- даровал нам путь — 202, 240, 354
 дарует мадхурья-лилу — 323, 331, 332
 даша-мула-таттва, сиддханта * — 21, 25
 жаждал кришна-премы — 345, 346

- заповеди * — 251, 258, 259, 264
- избрал Рамананду Рая — 324
- как высший даритель самого Себя — 330
- как маха-ваданья аватара — 329
- как олицетворение харинам-санкиртаны — 270
- как самый милостивый Господь — 239
- концепция * — 153, 211, 229, 321, 324, 347
- любимые ученики * — 62
- метод, данный * — 235, 239, 300
- милость * — 61, 62, 155, 234, 239, 262, 329, 331
- молился Господу Джаганнатху — 347
- наказ * — 258, 259, 277, 301
- неотличен от Радхи-Кришны — 61, 239, 321, 324, 330, 331, 339, 350
- низошел в двух образах — 322–323
- облик расараджа-махабхавы — 328
- облик/образ * — 90, 158, 239, 265, 266, 267, 270, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 338, 339
- обратил в вайшнавизм Пракашананду Сарасвати — 271
- определение вайшнава — 287
- определил саму суть религиозной жизни — 251
- отверг стих Бхагавад-гиты (18.66) — 271–272
- отклонил стих Бхагавад-гиты (9.27) — 229
- первый стих «Шикшаштакам» — 251, 259, 262, 263
- передал знание Шриле Рупе Госвами Прабху — 329
- переполняла любовь к Кришне и Святому Имени — 254
- показал величие учения Рамануджачарьи — 159
- Пракашананда Сарасвати получил посвящение от * — 271
- предался Рамананде Раю — 325
- преисполнен кришна-премы — 345
- пример * — 265
- принес джаганнатх-прасад Сарвабхауме Бхаттачарье — 214
- принес Святое Имя Бога — 234, 239, 240, 251, 253, 254, 256, 263
- принес харинам-санкиртану — 240, 251, 252, 253, 323, 331, 354
- пятый стих «Шикшаштакам» — 260
- Рагхупати Упадхьяя покори́л сердце * — 97
- разбил доктрину адвайты (монизма) — 271
- раздает Себя и кришна-прему — 323, 329, 330
- религия * — 87

- санкиртана * — 253, 331, 349, 350, 351, 354
- Сварупа Дамодар неотличен от * — 63
- седьмой стих «Шикшаштакам» — 262
- следовать указаниям * — 293
- смирение * — 266
- совет * очень прост — 257
- спросил Рамананду Рая о высшей цели жизни — 272
- стандарт преданности, утвержденный * — 229
- трансцендентный экстаз * — 254
- третий стих «Шикшаштакам» — 256, 257, 259, 300, 301
- указал как цель вайшнавизма — 300
- учение * — 21–22, 25, 96, 105 151, 153, 162, 167, 203, 211, 229, 230, 234, 235, 240, 244, 252, 253, 257, 258, 272, 298–299, 302, 342, 343
- учил поклоняться Кришне — 152
- учил рага-маргу — 84
- философия * — 167
- формула * — 299, 300, 301, 302
- четвертый стих «Шикшаштакам» — 259
- шестой стих «Шикшаштакам» — 260, 261
- явил апракрита-лилу — 156
- явил Рамананде Раю Свой истинный облик — 324, 328
- явил Свой золотой образ — 331
- явился в Навадвипа-дхаме — 239
- явился как юга-аватара — 331
- явился на собрание майявади в Каши — 265
- явился, чтобы даровать миру служение Радхарани — 355
- явление * раскрывает высочайшее положение Радхарани — 332
- являет мадхура-расу — 98, 100, 331, 332
- Чайтанья Сарасват Матх** — 25, 48, 49, 59, 114, 146, 178, 189, 216, 323, 328, 351
 - в Санкт-Петербурге — 215
 - диорама на фасаде * — 351
 - купола храмов в * — 146
 - стал набирать популярность — 225
 - эмблема * — 59, 60
- Чандра** — 74, 83, 312
- Чатака, птица** — 242, 243
- Человеческая жизнь** — 115
 - виды * многочисленны и разнообразны — 115

- в чем особенность * — 116
- ключевой момент * — 116
- следование дхарме отличает * от животной — 117
- цель * — 267
- что отличает * от животной — 116

Чувства

- без * падал на пол — 337
- без * упал на землю — 328
- бог любви сам лишается * от красоты Кришны — 64
- были очень схожи с * Пракашананды Сарасвати — 271
- вайшнавские поэты по-своему передали Ее [Радхарани] * — 334
- вирахи, разлуки с Господом — 263, 334, 336, 337, 338
- внутреннее * — 165
- вот какие * переживал Билвамангал Тхакур — 271
- всеми Своими * Она [Радхарани] исполняет желания Кришны — 315
- в сердце преданных живут два * — 65–66
- Дас Госвами так говорит о своих * — 65
- до появления на свет испытать * — 129
- духовные * — 46, 55, 211
- душа может управлять мыслями, * и желаниями — 115
- единения в разлуке — 335
- если ум оставит без внимания * — 139
- желание усладить свои * — 144
- желание усладить * Господа Кришны — 144
- занять ум, * и тело в служении Кришне — 230
- знание, полученное посредством органов * — 44
- из всех * труднее всего обуздать язык — 217
- искажено и осквернено материальной иллюзией — 141
- использовать * и желания в служении Господу — 46
- испытывал к Нему [Кришне] столько * — 267
- истинный Гуру хранит в сердце * — 57
- контролировать * — 214, 216, 217, 221, 222, 241
- Кришны — 276
- лишат дживу * — 128, 146
- лишаются * — 90, 123
- материальные * — 80, 216, 278, 285, 353
- Махапрабху выражает эти * — 260
- меня не покидает * — 276

- минимум мыслительной деятельности, * и желаний — 114
 можно подчинить себе ненадолго * — 217
 мысли, * и желания дживы — 106, 107, 166
 мышление, * и желания выражены достаточно ясно — 116
 мы не должны, поддавшись *, прыгать выше головы — 349
 надежда дает нам * — 66
 надлежащее * — 213
 нам следует избегать мирских * — 211
 наши органы * бесполезны — 313
 непостижим для нашего ума и * — 157, 161
 не задевая ничьих * — 48
 оба * уживаются в сердце преданного — 66
 обуздавшая * душа — 243
 обуздание * — 65, 221
 обычное сознание и * — 129
 он [Шива] возобладал над своими * — 77
 оно [трансцендентное знание] не опирается на ум и * — 110
 органы * — 110, 139, 154, 156
 очищает наше сердце от всех * — 56
 падает без * — 165
 переплетено столько упоительных * — 89
 полностью подчиняют себе все мои * — 241
 посредством ума и * — 154
 поток этих * — 89
 по мере развития тела и органов * — 129
 преданности — 148
 преданные могут испытывать такие * — 244
 премой называется *, в котором смешаны — 144
 преобразование мыслей, * и желаний джив — 166
 приумножит в нашем сердце * — 241
 Рагхупати Упадхья тоже открыл Шри Чайтанье Махапрабху
 свои * — 97
 Радхарани раскрывает Кришне Свои * — 336, 337
 свет души оживляет деятельность разума, ума, * и тела — 140
 сдерживать * — 221
 сильные * — 194
 следует занять все наши * — 211
 совершенно естественны — 126
 те *, что нам дано испытать — 91

тонкое тело, сохранившее все * и желания — 124

то, что было воспринято * других людей — 154

трансцендентные * — 48, 55

ум выше * — 139

ум и * вызывают множество заблуждений — 154

управлять * — 217

чистые * — 117

шесть * — 47

Шрила Рупа Госвами выразил свои * — 91

эта шлока описывает * — 261

эти * никогда не позволят нам утратить связь — 241

эти * [счастье, любовь] появляются благодаря служению Ему [Богу] — 56

это * приходит к ним — 237

Шактьявеша-аватара — 34, 84, 330

Шалаграм-шила

в качестве гири для весов — 197

охотник отдал брахману * — 197

Шанкарачарья (Шанкара) — 122, 159, 160, 162, 196

Бхагаван Шри Кришна в облике * пришел в Кали-югу — 158

был единственным сыном у своей матери — 158

был настоящим чудотворцем — 159

вышел из воды — 159

в век Кали я [Шива] появлюсь в облике брахмана, * — 158

в своей теории о мукти * говорит — 166

в своем комментарии * пишет — 159

в учении * есть много чудесных изречений — 157

в учении * нет прекрасной реальности — 158

заклучения * направляют к атеизму — 157

как проявление Шивы — 158

майявада, теория *, опровергается — 157

множество раз просил у своей матушки разрешения — 158

мог творить чудеса — 158

описывал Брахман — 159

отправился принимать санньясу — 159

ошибочность комментария * к «Веданта-сутре» — 269

последователи философии * — 166

по утверждению * — 159

принес адвайтаваду [монизм] — 151

проповедовал философию майявады — 159
 проповедовать учение * — 266
 саюджья-мукти в философии * — 166
 учит, что Брахман — 157
 философия * отвратительна — 157
 философия * очень распространена в Индии — 157
 *-сампрадая — 215

Шаранагати, самопредание — 42, 182, 191, 197, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 210, 211, 226, 242, 244, 246, 271, 272, 273, 275, 311

благодаря настроению смиренного * придет все — 205
 все аспекты * подробно описаны — 204
 джива становится чистой *-бхактой — 206
 дух * защитит вас — 201
 дух истинного * — 285
 единственное препятствие для * — 210
 если мы искренни в своем служении и * — 225
 истинную безопасность мы найдем только в * — 210
 истинный дух * — 279
 и преданность Кришне — основа всего — 201
 как совершенная жемчужина — 204
 книга «*» — 208, 209, 225, 226
 котенка и обезьянки — 199
 настроение полного * — 235, 236, 243
 настроение совершенного * — 200
 настроение * необходимо — 199
 начинается со шраддхи (веры) — 200
 нет ничего лучше * — 203
 объяснение * Шридхара Махараджа — 275
 освобождает от влияния иллюзии — 203
 основа * — 177
 первый шаг в * — 211
 погрузись глубоко в реальность * — 182
 полное * Кришне — 206
 понять концепцию полного * — 210
 практика * в традиции сознания Кришны — 200
 прежде всего необходимо * — 203
 препятствие для * Богу — наше эго — 210
 служение Богу в преданности и духе * — 212
 с чего начинается * — 200

что такое * — 182

шесть аспектов — 204

Шастры, Гуру и садху — 186, 278

главная цель учения * — 203

единственное наставление всех священных книг — 249

милость* — 94

появляются в этом мире — 131

сила * для спасения обусловленных душ — 135

суть наставлений всех ведических писаний — 249

Шветадвипа

две сферы * — 321

как Голока Вриндаван — 310

Шива, Шамбху — 76, 77, 79, 83, 109, 158, 231, 275, 276, 320, 355

безумие Господа * — 76

боги пришли к Господу * — 76

выпил весь яд — 76

в образе Шанкарачарьи — 158

доводилось видеть разные образы Господа Кришны — 77

как махешвара девадидева — 76

как Нилакантх — 77

как один из махаджанов — 45

как освобожденная душа — 76

как преданный Господа Вишну — 275

как репродуктивная сила Вишну — 109

могуществен и отрешен — 77

объяснил важность служения преданным Бога — 275

почитают все боги — 77

принимает поток Ганги на голову — 29

природа Господа * — 76

танцует от радости — 218

устремился за Мохини-мурти — 77

Шридхар Махарадж — см. Гуру Махарадж (стр. 407)

«Шримад-Бхагаватам» — 23, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 70, 83, 97, 101, 131, 133, 136, 152, 157, 161, 193, 196, 202, 217, 221, 223, 232, 241, 258, 278, 279, 281, 310, 311, 319, 320, 321, 362

Ведавьеса составил * — 39, 232

вся суть * — 96

вторая шлока * — 296

высочайшее священное писание — 38, 153

- главное свидетельство мы находим в * — 186
 два подхода к пониманию * — 43
 двенадцать шлок наставлений Нарады Госвами — 38
 девять видов бхакти-йоги — 230, 277
 заключение * — 232, 261
 имена махаджанов в * — 45
 как воля и завещание Вьясадевы — 39
 как комментарий к «Веданта-даршану» — 101
 как плод древа желаний [Вед] — 101
 как суть трансцендентного экстаза — 101
 как учение Кришны о субъективной эволюции сознания — 193
 комментарий Вишванатха Чакраварти Тхакура — 211
 кратко рассказывает о Рамачандре — 85
 Кришна дает Уддхаве наставления в * — 187
 лишен недостатков — 39
 майявада опровергается в самом начале * — 157
 начинается с толкования Брахмана — 157
 начинается с уровня мадхура-расы — 101
 об истинном положении Гурудева — 51
 описывает дар Шри Чайтаньи Махапрабху — 323
 основа и суть учение Махапрабху в * — 234
 первый стих * — 240–242
 прославляет Радхарани — 317, 319, 320
 раскрывает метод духовного осознания — 235
 раскрывает суть всей истины откровения — всей амнай — 40
 революционное учение Кришны в * — 186, 187, 193
 содержит знание «Веданта-даршана» — 40
 содержит суть всех Вед, «Веданта-даршана» и упанишад — 39
 Уддхава описывает возвышенное положение прасада — 217
 учит высшей дхарме — 296
 учит, как преобразовать материальное в духовное — 212
 четыре главные беседы * — 38, 39
 четыре главных шлоки * — 38
 четыре предписания об ограждении от влияния века Кали — 258
 читай * только в обществе вайшнавов — 42, 43
Шукадева Госвами — 38, 131, 158, 319, 320
 как один из махаджанов — 45
 не хотел произносить имя Радхарани — 319
 Парикшит Махарадж спрашивал совета у * — 132

почитает служение Радхарани под руководством Ее спутниц — 355

слышал хвалу Радхарани от своего Гурудева — 319

Шьямасундар — 342

как высший образ Бога — 97

как прекрасная реальность — 161

Эволюция — 109, 117, 185

вершина * сознания — 117

духовная * — 118, 171, 185, 186, 187, 192

как закон духовного мира — 185

как признак сознания — 113

как улучшение сущности — 185

отвержение духовной * — 187–188, 192

сознания — 105, 109, 185

субъективная * сознания — 185, 187

теория * Дарвина — 109, 154

Эгоизм, эго — 194, 208, 210, 224, 229, 257, 296, 299

борьба с * — 294

великое зло — 294

Господь и сила преданности очистят сердце каждого от * — 194

искоренить в себе мирской * — 257

искоренить в себе мирской *, но оставить духовное * — 257

как препятствие самопреданию Богу — 210

контролировать свое * — 294

мы сами отдали себя во власть * — 294

мы страдаем от ложного * — 294

оскорбления берут начало в * — 257

отказаться от * — 294

отсутствие * — качество садху — 47

очень опасно — 294

перескочить с горы своего * — 349

подобно непреодолимой горной гряде — 210

разрывает все мирские связи — 210

разъедает наш энтузиазм — 294

сбито с толку иллюзией — 210

сойдет на нет — 294

сокрушить мирское * и раскрыть свое истинное * — 257

способ управлять своим * — самоосознание — 294

у каждого есть * — 299

эгоистическое желание — 144, 145

* покрывает душу — 140

Эксплуатация — 37, 120

в этом мире неизбежна — 119

материальной природы — 172

материальный мир — это сфера * — 119

минуя миры * и отречения — 278

наслаждение достигается * — 141

расплата за * — 120

Эйнштейн — 155

Юга-аватары — 84, 322, 323, 330, 331, 333, 338

Кришна как * — 322, 333

миссия * — 331

Юдхиштхир Махарадж — 44, 121, 122, 290

назвал самообман — 122

отвечает на вопросы Дхармараджа — 121

Ядава Пракаш — 159, 160

«Яджур-веда» — 34, 186

Ямуна — 72, 75, 98, 208, 209

на берегах * — 72, 75

похищение пастушков на берегу * — 75

Яшода, Яшомати

безуспешно пыталась связать Кришну — 200

наказывает Кришну хворостиной — 97

рыдает и падает без чувств — 165

слышит флейту Кришны — 312

Словарь имен и терминов

А

Абхидхей — одно из трех основополагающих понятий вайшнавской теологии, значение, смысл; средства достижения конечной цели жизни живого существа; служение в стадии духовной практики (*садхана-бхакти*).

«В „Чайтанья-чаритамрите“ (Мадхья-лила, 20.122,124,125) приведены слова Шри Чайтаньи Махапрабху: „Порабощенной материей душе самой не возродить утраченное сознание Кришны; желая помочь ей, Господь составил ведические писания, дополнив их пуранами. Эти писания позволяют узнать о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной — взаимоотношениях, известных как *самбандха*. Понимание живым существом этих взаимоотношений и деятельность с таким пониманием есть *абхидхей*. Возвращение домой, обратно к Господу — это окончательная цель жизни, называемая *прайоджаной*. Служение в преданности — разумная деятельность для удовлетворения Господа — известна как *абхидхей*, поскольку она развивает изначально заложенную любовь к Богу — любовь, являющуюся целью человеческой жизни. Эта цель в абсолютной мере отвечает интересам живого существа, и достижение ее дарует величайшее богатство. Так душа достигает нематериальной любви и служения Господу“» (Шрила Бхактивинод Тхакур. «Бхактья-лока»: «Шесть достоинств, идущих на пользу бхакти»).

Абхиманью — герой эпоса «Махабхарата», сын Арджуны и сестры Кришны по отцу Субхадры. От отца (Арджуны) и деда (Индры) Абхиманью унаследовал мужество и воинскую доблесть. Поскольку он был наделен всеми выдающимися качествами отца, его считали равным Арджуне. В возрасте шестнадцати лет Абхиманью принял участие в войне, описанной в «Махабхарате». Во время этой войны Абхиманью держал в страхе таких воинов, как Дронаचारья, Карна и Дурьодхана. Его противники чувствовали, что единственным воином, способным ему противостоять, был Бхишма. Учитывая добродетели и способности Абхиманью, его считали самым достойным наследником трона. Его сын, Ма-

харадж Парикшит, которому впервые был поведен «Шримад-Бхагаватам», взошел на трон после Махараджа Юдхиштхиры.

Абхишека — священная церемония омовения (обычно йогуртом, молоком и водой). Проводится во время установки божества или коронации царя.

Аватара — явление Господа в материальном мире в образе, наделенном той или иной степенью могущества, теми или иными полномочиями. Дословно слово «аватара» означает «нисхождение». Учение об аватарах представлено в Бхагавад-гите и связано с темой явления вечного знания в мир рождения и смерти (Бхагавад-гита, 4.6–9; 9.11 и др.).

Агнидев — бог огня.

Адвайта Ачарья — один из ближайших спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Входит в состав Панча-таттвы. Почитается гаудия-вайшнавами как воплощение Маха-Вишну.

Адхокшаджа — трансцендентный, находящийся за пределами материального мира, вне опыта ограниченного ума и физических чувств; одно из имен Бога, означающее «Тот, кого невозможно постичь [физическими] чувствами».

Адхокшаджа-гьяна — трансцендентное знание; знание свыше, не от мира сего.

Айравата — царь слонов.

Акшила-расамрита-мурти — имя Господа, означающее, что Он является источником и вместилищем всех трансцендентных рас, оттенков божественных отношений.

Амная — богооткровенная истина или писание, которое нисходит через надежный источник — *гуру-парампару*, подлинную преемственность духовных наставников. Шрила Говинда Махарадж так раскрывает это понятие: «Амная — это знание, низошедшее из духовного мира в материальный мир на благо всех душ. Это знание можно называть по-разному: духовным, трансцендентным или божественным. Главное, что оно пришло к нам из высшей реальности и не имеет материального источника. Благодаря *амнае* мы можем узнать, кто мы (*самбандха*), какова истинная цель нашей жизни (*прайоджана*) и как ее достичь (*абхидхейя*)».

Амная-парампара — нисходящий поток духовного знания, передающийся от сердца к сердцу.

Амрита — нектар. Шрила Говинда Махарадж поясняет: «Амрита означает „нектар“, тот нектар, испив который, вы победите смерть».

Ананда (анандам) — духовное блаженство, упоение, экстаз.

Ананта (Ананташеш) — «безграничный», «бесконечный»; 1) пространство Баларама в виде тысячеглавого змея, поддерживающего все миры и олицетворяющего собою силу притяжения; 2) одно из имен Баларама.

Анартха-нивритти — стадия духовной практики, включающаяся в себя процесс очищения от нежелательных привычек.

Анартхи — мирские желания, привязанности.

Анируддха — четвертое проявление Господа в Его четверичной экспансии (*чатур-в्यूхе*) на Вайкунтхе.

Анитья-сукрити — временные заслуги.

Антаранга-шакти (пара-шакти) — внутренняя духовная энергия Бога.

Апарадха — оскорбление Господа, Его Святого Имени, Его преданных, духовного учителя, святой *дхамы* или священных писаний.

Апара-шакти (бахиранга-шакти) — материальная энергия.

Апарокша-гьяна — астральное знание.

Апаурушея — не созданное человеком.

Апракрита — высший уровень бытия; надмирная сфера, чье внешнее подобие обнаруживается в материальном (*пракрита*) мире, но по существу отличная от него.

Апракрита-лила — божественные развлечения Господа Кришны в трансцендентном человекоподобном облике.

Арати — церемония поклонения Господу, во время которой Ему предлагают пищу, светильник, веер, цветы и благовония. Основной элемент храмового богослужения.

Арджуна (другие имена: Партха, Дхананджая, Бхарата, Гудакеша) — вечный спутник и друг Господа Кришны, воин, один из братьев Пандавов, деяния и жизнь которого описаны в «Махабхарате». Перед битвой на Курукшетре Господь поведал ему Бхагавад-гиту.

Артха — богатство, материальное преуспевание.

Арчана — поклонение божеству Господа.

Асура — демон.

Асура-нидана-лилы — деяния Господа Кришны, во время которых Он расправляется над демонами.

Атма (атман) — в общем значении «самость». В разных значениях слово «*атман*» указывает на различные компоненты «я», ответственные за самосознание личности, — это душа, тело, ум и

разум. Также *атман* может быть синонимом слов «Брахмáн» или же «Параматма» (высшая душа).

Атма-ниведана — самопредание. Шрила Шридхар Махарадж поясняет в «Шри Шри Прапанна-дживанамритам» (7.4): *кр̥ṣṇāyārpi-ta-dexasīa нирмамасйāнахан̐кр̥теḥ / манасас тат сварūпатваṁ смртам ātmā-ниведанам* — «Кто из любви к Кришне „умер ради жизни“, жизни в служении Господу, кто не желает ничего иного, и кому чуждо себялюбие, тот обладает божественным сознанием, ибо стремится лишь удовлетворить Господа, полностью забыв о личном счастье. Это и есть *атма-ниведана*, полное самопожертвование».

Атма-сакшаткар — осознание себя.

Аударья-лила — игры Господа, характеризующиеся великодушием, раздачей сокровенного настроения *мадхурья-лилы*, сладости близких отношений с Богом.

Аханкара — ложное эго; представление личности о себе не как о душе с ее духовными интересами (подлинное эго), а как о физической оболочке, вооруженной материальным разумом и умом, мыслящим категориями «я» и «мое».

Ачарья — духовный наставник; тот, кто учит своим примером.

Ачинтья — «непостижимое»; то, что может быть познано при обращении к духовному авторитету, принадлежащему к линии ученической преемственности, и *шастрам*.

Ачинтья-бхеда-абхеда-таттва — философия «непостижимого единства и различия» Господа и Его энергий, провозглашенная Шри Чайтаньей Махапрабху.

Аччхадита-четана — скрытое сознание.

Ашрам — 1) место для служения Богу; храм, монастырь; 2) этап жизни (см. *варнашрама-дхарма*).

Аштанга-йога (дхьяна-йога) — медитативная (дхьяна) йога, состоящая из восьми компонентов (*ашта-анга*). Древняя практика обуздания чувств, постижения души и высшей души (Параматмы) посредством медитации и концентрации, описанная в шестой главе Бхагавад-гиты. Классический текст данной системы йоги — «Йога-сутры» Патанджали (II в. до н. э.).

Восемь составляющих этой йоги таковы: (1) *яма* — нравственное поведение во внешнем мире; (2) *нияма* — внутренняя чистота и самоконтроль; (3) *асана* — объединение ума и тела благодаря физическим упражнениям; (4) *пранаяма* — контроль

над *праной* («жизненной энергией») посредством дыхательных практик; (5) *пратьяхара* — отвлечение чувств от контакта с их объектами; (6) *дхарана* — концентрация, целенаправленная сосредоточенность ума; (7) *дхьяна* — созерцание, медитация (внутренняя деятельность, которая постепенно приводит к *самадхи*); (8) *самадхи* — блаженное осознание души себя как частицы Брахмана или Параматмы.

Б

Баладева (Баларама) — первое полное проявление Господа Кришны, Его «второе Я»; старший брат Господа Кришны в Его играх во Бриндаване.

Бахиранга-шакти (апара-шакти) — материальная энергия.

Билвамангал Тхакур — вайшнавский святой и поэт из Южной Индии, автор многих произведений, главное из которых — «Шри Кришна-карнамрита».

Брахма — 1. Вторичный творец нашей вселенной, создающий ее во всем многообразии благодаря откровению и могуществу, полученному от Всевышнего. Повелитель *раджо-гуны*, энергии страсти и активности. Олицетворение *карма-мишра-бхакти*, преданности Всевышнему, смешанной со склонностью к мирской деятельности. Один из двенадцати *махаджан*, выдающихся святых, упоминаемых в ведических писаниях.

2. Веды (например, в Бхагавад-гите, 3.15). Имеется в виду *шабда-брахма* (Бхагавад-гита, 6.44), «духовное откровение в форме божественного звука (*шабда*)». «Ману-смрити» также часто упоминает три Веды («Риг-веду», «Яджур-веду» и «Сама-веду»), называя их «*трайам-брахма-сантанам*» — «тройная вечная Веда».

3. То же, что и Брахман.

Брахман — священнослужитель, жрец, наставник в духовных вопросах, представитель высшего интеллектуального сословия в ведическом обществе, следующем *варнашрама-дхарме*. Шрила Шридхар Махарадж дает философское объяснение понятия «*брахман*» с точки зрения уровня сознания — это «тот, кто всегда стремится к поиску нематериального, к постижению мира духа, сознания», т. е. Брахмана.

Брахман — 1. Всеохватывающий аспект Абсолюта, наряду с всепроникающим (Параматма) и всепривлекающим (Бхагаван) («Шри-

мад-Бхагаватам», 1.2.11). Слово «Брахман» можно перевести как «величайший», «всеохватывающий», либо как «дух», «мир сознания». В Бхагавад-гите постижение Брахмана описано во множестве стихов, например, в 13.31.

2. Общее обозначение абсолютной истины во всех трех Ее аспектах (Бхагаван, Параматма и Бхагаван). Например, в Бхагавад-гите (13.13–18) сказано, что Брахман есть «объект познания». В этом значении понятие «Брахман» близко к понятию «Вāsудева» — общему представлению о Боге как личности. Шрила Шридхар Махарадж объясняет: «Кто есть Васудева? Тот, кто связан с величайшим началом в бытии и малейшим началом. Тот, кто способен принять в Себя, объять Собой все сущее. И тот, кто живет во всем сущем. Он существует повсюду, во всем и вне всего — таков Васудева».

3. Брахман в общем смысле может означать «надмирную Реальность за пределами рождения и смерти», «мир духа». Шрила Шридхар Махарадж объясняет: «Материю можно уподобить айсбергу, который плавает в океане сознания». В таком значении слово «Брахман» также обозначает вечные духовные обитатели Бхагавана в различных образах (Вишну, Кришны). Пример — это стих о посмертной судьбе душ из «Брихад-араньяка-упанишад» (6.2.15): «В этих мирах Брахмана они живут вдали, возведенные. Для них больше нет возврата». В «Шримад-Бхагаватам» (2.5.39) вечные духовные миры также названы «*брахма-лока санātанāḥ*».

Брахмачари — ученик, принявший обет безбрачия и следующий наставлениям своего духовного учителя.

Брахмачарья — ученичество.

«**Брахма-самхита**» — молитвы Господа Брахмы, обращенные к верховной личности Бога, в которых он описывает духовный мир и процесс сотворения материальной вселенной. «Брахма-самхита» состоит из ста глав, однако в настоящее время доступна лишь одна, пятая глава. Эта глава была найдена Шри Чайтаньей Махапрабху во время Его паломничества по Южной Индии. Такие гаудия-вайшнавцы, как Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур, написали комментарии к «Брахма-самхите».

Буддхи-йога — йоги мудрости. Шрила Говинда Махарадж поясняет: «Буддхи-йога — это первый вид йоги, о котором рассказывает

Бхагавад-гита, она основа всех остальных видов йоги, описанных Кришной: карма-йоги, гьяна-йоги, хатха-йоги, дхьяна-йоги, абхьяса-йоги, бхакти-йоги и других. Кришна объясняет:

**буддхи-йукто джахātйха убхе сукрта-душкрте
тасмāд йогāйа йуджйасва йогах кармасу каушалам**

(Шрīмад Бхагавад-гītā, 2.50)

„Мудрец, занятый в буддхи-йоге, воздерживается как от хороших, так и от плохих поступков в этом мире. Он просто посвящает себя йоге, ибо йогах кармасу каушалам: йога — это искусство действия“.

Буддхи-йога — очень широкое понятие. Это основа самой йоги, и все другие виды йоги являются выражением буддхи-йоги».

Бхава — начальная ступень совершенства в преданности Богу, сравниваемая с появлением первых лучей солнца *премы* (чистой любви к Богу) и характеризующаяся спонтанным желанием чистого служения с появлением признаков божественного экстаза.

Бхагавад-гита (букв. «песнь Господа») — знаменитый древнеиндийский текст (входит в состав «Махабхараты»), в котором в форме диалога между Господом Кришной и Арджуной излагаются основы духовной философии; одно из самых популярных и почитаемых писаний индуизма.

Бхагаван — личность Бога. Абсолют обладает тремя основными проявлениями: всеохватывающим (Брахман), всепроникающим (Параматма) и всепривлекающим (Бхагаван) («Шримад-Бхагаватам», 1.2.11). Бхагаван — это «центральный» аспект Божественного, Бог как личность. Обретение вечных отношений с личностным Абсолютом в духовной реальности — это сокровенная потребность каждой души.

Отличительное свойство Бхагавана как Господа Нараяны (Вишну) состоит в Его власти над всеми существующими энергиями. С этой точки зрения Бхагаван — это тот, кто обладает шестью достоинствами: красотой, силой, славой, богатством, знанием и отречением в их абсолютной полноте (согласно «Вишну-пуране», 6.5.47). Однако в «Бхакти-сандарбхе» (2.1) Шрила Джива Госвами приводит не имеющее аналогов, прекрасное объяснение Бхагавана как Шри Кришны: Бхагаван означает *бхаджанййа гуна*. Его природа, Его качества таковы, что всякий, кто соприкоснется с Ним, не сможет не служить Ему. Он уже никогда не сможет пе-

рестать поклоняться и любить этого всепривлекающего Господа. Как Господь Кришна, Бхагаван покоряет сердце каждого.

Множество пуран повествуют о Бхагаване, личности Бога («Вишну-пурана», «Падма-пурана» и др.), однако только одна из них называется «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пурана») — «повествование о Бхагаване». Причина этого в том, что речь в «Шримад-Бхагаватам» идет о Кришне. Кришна — это *сваям-бхагаван*, верховная личность Бога, источник всех других проявлений Всевышнего («Шримад-Бхагаватам», 1.3.28). Бхагавад-гита также означает «Песнь Бхагавана» («Песнь Господа»). В Бхагавад-гите и «Шримад-Бхагаватам» в полной мере раскрываются величие и красота Господа Кришны.

Бхагавата-дхарма — вечная религия безраздельного служения верховной личности Бога с любовью и преданностью.

Бхагават-даршан — божественное видение Господа.

Бхаджан — 1) интенсивная духовная практика; 2) песня духовного содержания.

Бхаджана-крия — жизнь в служении Господу Кришне, состоящая из слушания о Нем и Его деяниях, воспевания Его славы, памятования о Нем и других составляющих *бхакти*; третья стадия духовной практики.

Бхакти (бхакти-йога) — основанная на любви преданность Богу, не оскверненная примесью *кармы* (стремлением к выгоде) и *гьяны* (духом отречения или стремлением к интеллектуальным подтверждениям божественного откровения) («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6) указываются два основных свойства *бхакти*: *ахайтуки* и *апратихата*, что переводят как «беспричинная» и «непреодолимая» (с точки зрения божественной природы *бхакти*), либо как «бескорыстная» и «непрерывная» (с точки зрения чувств того, кто обладает *бхакти*). В этой же *шлоке* преданность Господу названа *пара-дхармой* — высшим долгом.

Бхактиведанта Свами Махарадж (Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада) (1896–1977) — проповедник гаудия-вайшнавизма XX столетия, который, следуя указанию своего духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, распространил учение и практику сознания Кришны в западном мире; основатель Международного общества сознания Кришны.

Бхактивинод Тхакур (1838–1914) — вайшнавский святой, богослов и поэт, во второй половине XIX века положивший начало возрождению духовной традиции гаудия-вайшнавов. Написал множество философских трудов и молитв, вошедших в сокровищницу гаудия-вайшнавизма.

Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур (1874–1937) — вайшнавский ачарья XX столетия, широко распространивший учение Махапрабху по всей Индии и создавший основу для его распространения по всему миру. Неутомимый проповедник, основатель духовного движения Гаудия Матх. Сын и продолжатель дела Шрилы Бхактивинода Тхакура. Духовный наставник Шрилы Шридхара Махараджа и многих других выдающихся вайшнавов прошлого века.

«**Бхакти-расамрита-синдху**» — классическое санскритское произведение Шрилы Рупы Госвами, содержащее описание различных аспектов служения в преданности Господу Кришне.

Бхима (Бхимасена) — второй по старшинству и самый сильный из братьев Пандавов. Сын царицы Кунти и бога ветра Вайю.

Бхишма (Бхишмадева) — могущественный воин, двоюродный дед противостоящих друг другу братьев Пандавов (род Панду) и Кауравов (род Куру), их наставник. Один из двенадцати *махаджан*, великих святых, распространяющих духовное знание. Его жизнь и деяния описаны в эпосе «Махабхарата».

Бхога — 1) пища, не предложенная Господу Кришне; 2) чувственное наслаждение.

Бхуты — привидения.

В

Вайкунтха — духовный мир, обитель Бхагавана, личностного Абсолюта, в различных образах. Две составляющие этого санскритского слова (*вай-* и *-кунтха*) трактуют как «отсутствие тревог» или «отсутствие ограничений».

1. Вечные духовные миры, где Всевышний правит в образе четырехрукого Нараяны, поклонение которому совершается в настроении благоговения. Описание Вайкунтхи приведено в «Шримад-Бхагаватам» (3.15.13–22).

2. Духовный мир в широком смысле, «безграничное». В этом значении Вайкунтха указывает на духовные обители различных личностных форм Господа, например, Господа Рамы (Айодхью)

или Господа Кришны (Голоку). Подробнее упоминания Вайкунтхи в ведических писаниях рассматриваются в «Бхагавата-сандарбхе» (III, 61–78) Шрилы Дживы Госвами.

Вайшнав — слуга Всевышнего (Вишну). Слово «Вишну» здесь употребляется в широком значении «Господь». Вайшнавами именуются поклоняющиеся различным образам Бхагавана (Раме, Кришне, Вишну). Синонимом данного слова является неологизм «преданный» (т. е. «преданный Господа») и санскритское слово «*бхакта*». Преданные Кришны на санскрите также называются *каршны*. Господь утверждает в «Шримад-Бхагаватам» (9.4.63): «Я всецело пребываю во власти Моих преданных и всегда нахожусь в их сердцах. Что говорить о них, когда даже те, кто предан Моим преданным, очень дороги Мне».

Последователей Шри Чайтаньи Махапрабху именуют гаудия-вайшнавами. Гауда — область в Восточной Индии (Западная Бенгалия) и Бангладеш, на территории которых в Средние века располагалось одноименное государство со столицей в городе Камасуварна. С богословской точки зрения термин «гаудия» возводят к санскритскому «*гуда*» (или «*гур*»), «сладость», — этим подчеркивается особый «вкус отношений» (*расы*) души с Кришной.

Вайшнава-апарадха — оскорбление, нанесенное вайшnavу.

Вайю — бог ветра.

Вакрешвар Пандит — спутник Шри Чайтаньи Махапрабху.

Вамана (Ваманадева) — пятнадцатое воплощение Господа в образе карлика-брахмана, в котором Он лишил власти царя демонов Бали. История Ваманадевы приводится в восьмой песни «Шримад-Бхагаватам».

Ванапрастха — уход от мирских дел.

Вандана — вознесение Господу молитв.

Вараха — нисшествие (*аватара*) Вишну в образе вепря, поднявшего на Своих клыках Землю со дна космического океана.

Варнашрама (варнашрама-дхарма) — ведическая общественно-религиозная система деления общества на четыре сословия и четыре этапа жизни. К четырем сословиям (*варнам*) относятся *бра́хманы* (священнослужители), *кшатрии* (управители, военачальники), *вайшьи* (торговцы) и *шудры* (рабочие). Четыре этапа жизни (*ашрама*) следующие: *брахмачарья* (ученичество), *грихастха* (семейная жизнь), *ванапрастха* (уход от дел) и *санньяса* (монашество, подвижничество).

Варуна — бог, управляющий водной стихией.

Варшана — место неподалеку от Вриндавана, где находился дворец царя Вришабхану, отца Шримати Радхарани. Здесь прошли детство и юность Радхарани в играх с подругами и Господом Кришной.

Васиштха Риши — один из семи великих мудрецов, *сантариши*; сын Брахмы, рожденный из его ума; один из *праджapati*, прародителей человечества. Духовный наставник Господа Рамачандры.

Вāsудева — 1) Господь Кришна как сын царя Васудевы; 2) общее представление о Боге как личности. Санскритское слово «*васу*» означает «обитель», а *дева* — «божество». В «Махабхарате» Шри Кришна объясняет: «Я верховная обитель всех живых существ, поэтому Меня называют Вāsудевой» (*сарвабхūtādhivāsaī ча vāsudevас тато хй ахам*) (книга 12: «Мокшадхарма»).

Ватсалья-раса — родительская любовь к Господу.

Веданта (санскр.: «завершение, венец Вед») — философские заключения, относящиеся к постижению мира за пределами рождения и смерти (в отличие от многочисленных мирских ритуалов четырех Вед, цель которых — обретение временных мирских благ).

«**Веданта-сутра**» («**Брахма-сутра**») — трактат, в котором в виде нескольких сот афоризмов (сутр) изложена философия Вед. «Веданта-сутра» — *ньяя-прастхана*, тексты, в которых философия излагается логическим и последовательным образом (*ньяя* буквально означает «логика», «порядок»). Сутры представляют собой короткие фразы, которые состоят по большей части из двух-трех слов, в основном существительных, связанных между собой падежной зависимостью. Подобный стиль не позволяет понять сутры без дополнительных разъяснений. Например, первый же афоризм (1.1.1) утверждает: *атхāто брахма-джиджñāsā*: «Теперь настало время вопрошать о Брахмāне». Что значит «теперь» (*атхато*)? Один из ответов — «после обретения человеческого тела». Таким образом «Веданта-сутра» — это текст, созданный с установкой на комментирование. Многочисленные комментарии к ней были созданы во всех авторитетных ведических школах.

Веды — 1. В узком смысле слова — четыре сборника *мантр* и указаний по проведению ритуалов, обращенных преимущественно к богам материального мира (Индре, Соме, Варуне). Это «Риг-веда» («Веда прославлений»), «Сама-веда» («Веда песнопений»), «Яджур-веда» («Веда жертвоприношений») и «Атхарва-веда» («Веда

заклинаний»). Существует также термин «Триведа» (употребляемый в Бхагавад-гите), т. к. считается, что «Атхарва-веда» возникла, когда были собраны остатки трех главных Вед.

2. В широком смысле Веды — все священные писания, созданные Шрилой Вьясадевой и другими мудрецами древности, проживавшими на территории Индии, а также их концептуальными преемниками — учителями более поздних времен. С академической точки зрения — священные писания индуизма. Во втором, широком значении слово «ведическое» является синонимом понятия «*анаурушея*» — «нечеловеческое», т. е. истина откровения, не имеющая отношения к миру смертных.

Распространенной является следующая классификация: (1) *шрути* («то, что услышано»). Большая часть этих писаний — это утверждения обрядового или философского содержания, которые следует просто принять на веру, без объяснений, как откровения мудрецов, постигших истину. Их интонация — императивная. К *шрути* относятся четыре Веды и упанишады («беседы с мудрецами»). (2) *Смрити* («то, что запомнено») — тексты, составленные мудрецами на основе их понимания Вед. Это эпические произведения, которые знакомят с духовной мудростью, приводя различные назидательные примеры и рассказывая истории. Их интонация подобна дружескому совету. К *смрити* относятся итихасы (дословно «*ити-ха-са*» значит «это происходило так»): эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», а также пураны («древние сказания») — летописи Вселенной, повествующие о деяниях и учении царей, святых, богов и об *аватарах*. (3) *Ньяя* («упорядоченное логически»). Это тексты, в которых философия излагается логическим и последовательным образом. К этой категории относится «Веданта-сутра». (4) Упаведы («второстепенные знания»). Древние прикладные знания, такие как медицина (*аюрведа*) или архитектура (*стханапатья-веда*), также именуются ведическими (см., например, «Шримад-Бхагаватам», 3.12.38).

Виблишан — младший брат демона Раваны, чудом оставшийся почитателем Господа Вишну на Ланке, несмотря на влияние *ракшасов*, демонов, живших там. Он признавал Господа Рамачандру живым воплощением Господа Вишну.

Вивекананда (1863–1902) — индийский философ веданты и йоги, общественный деятель, ученик Рамакришны и основатель Ордена Рамакришны (Рамакришна Матх) и Миссии Рамакришны.

Видхи-марг (видхи) — духовный путь следования правилам и предписаниям заповедей священных писаний.

Викашита-четана — расцветающее сознание.

Випраламбха — единение в разлуке; пик страданий в разлуке.

Вираджа — «река бесстрастия», область, разделяющая материальный и духовный миры.

Вирах — разлука.

Вишванатх Чакраварти Тхакур — вайшнавский *ачарья*, духовный наставник *рупануга-гаудия-сампрадаи*, автор многих философских произведений, живший в конце XVII–начале XVIII веков.

Вишишта-двайтавада — условное единство, учение о тождестве в различиях Бога и Его энергий; учение Рамануджачарьи.

Вишну («Всепроникающий») — проявления Шри Кришны, верховной личности Бога (*сваям-бхагавана*), в четырехрукой форме: (1) Вишну, пребывающий в вечных мирах Вайкунтхи, поклонение которому совершается в настроении трепета и благоговения; и (2) три Вишну, ответственные за возникновение и поддержание мира материи (*пуруша-аватары*).

Вишну Прия Деви — супруга Шри Чайтаньи Махапрабху до принятия Им *санньясы*.

Вишну Свами — средневековый мыслитель и религиозный деятель, основатель одной из *сампрадаи* вайшнавизма (*рудра-сампрадаи*).

Враджендра-нандан — имя Господа Кришны, означающее «сын царя Вриндавана», Нанды Махараджа.

Вриндаван (Вриндаван-дхама) (*санскр.*: «лес из деревьев *туласи* (*вринда*)») — высочайшая обитель Господа в духовном мире, Голока, т. е. «мир коров» или «мир, где чувства полностью удовлетворяются» (*го* значит «коровы» или «чувства», *лока* — «мир»).

Вриндаван Дас Тхакур — святой вайшнав и поэт, автор поэмы «Чайтанья Бхагавата», посвященной первой половине жизни Шри Чайтаньи Махапрабху; современник Шри Чайтаньи и ученик Его ближайшего сподвижника Шри Нитьянанда Прабху.

Вьясадева (Вьяса, Ведавьеса) — литературное воплощение (*аватара*) Господа Кришны («Шримад-Бхагаватам», 1.3.21). Мудрец, на заре текущей эпохи, Кали-юги, записавший Веды (которые ранее передавались устно, от учителя к ученику), разделивший единую Веду на четыре («Риг-веду», «Яджур-веду», «Сама-веду» и «Атхарва-веду»), составивший большинство пуран, «Веданта-сутру» и «Махабхарату».

Также Вьяса — это титул, обозначающий «тот, кто разделяет» или «тот, кто излагает в подробностях» (т. е. редактор-составитель).

Г

Гададхар Пандит — частичное воплощение Шримати Радхарани, один из вечных спутников Шри Чайтаньи Махапрабху; одна из ипостасей Панча-таттвы.

Гаджендра — царь слонов, спасенный Господом от смерти благодаря своей искренней молитве к Нему. История Гаджендры приводится в восьмой песни «Шримад-Бхагаватам».

Гарбходакашайи Вишну — проявление Всевышнего, отвечающее за сохранение и поддержание каждой вселенной.

Гарга Риши — древний ведический мудрец, автор «Гарга-самхиты».

Гаудия-вайшнавизм — теистическая духовная традиция последователей Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гауракишор Дас Бабаджи (1838–1915) — знаменитый гаудия-вайшнавский святой подвижник, духовный наставник Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Гауридас Пандит — вайшнавский святой, живший в Бенгалии в конце XV–первой половине XVI века, поклоняющийся Шри Нитьянанде Прабху и Шри Чайтанье Махапрабху.

Гаятри-мантра (гаятри) — сокровенная ведическая *мантра* из двадцати четырех слогов, мать Вед; раскрывает сущность вечного звука Ом; содержит в себе описание духовной и материальной реальности. Воспеваётся *брахманами* три раза в день: на восходе солнца, в полдень и на закате.

Гирирадж — одно из названий священного холма Говардхан.

Говардхан — холм во Вриндаване, место встреч Шри Кришны и *гопи*.

Говардхан-шила — божество в виде камня с холма Говардхан.

Говинда — имя Господа Кришны, означающее «тот, кто дарует радость земле, коровам и чувствам».

Гопал Бхатта Госвами — один из шести Госвами Вриндавана, основатель храма Шри Шри Радхи-Раманы, автор «Сат-крия-сара-дипики», свода вайшнавских правил поклонения Богу.

Гопи — юные девушки-пастушки Вриндавана; подруги Шримати Радхарани, помогающие Ей в сокровенном служении Шри Кришне.

Госвами Вриндавана — шесть выдающихся последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Большую часть своей жизни они провели

во Вриндаване, где на них Господом Чайтаньей была возложена миссия отыскать утерянные святы места, связанные с *лилами* Господа Кришны, и написать литературные труды, служащие основой гаудия-вайшнавского богословия. Это Шрила Санатана Госвами (1488–1558), Шрила Рупа Госвами (1493–1564), Шрила Рагхунатх Дас Госвами (1495–1571), Шрила Гопал Бхатта Госвами (1503–1578), Шрила Рагхунатх Бхатта Госвами (1505–1579) и Шрила Джива Госвами (1511–1596).

Грей, Томас (1716–1771) — английский поэт-сентименталист, предшественник романтизма, историк литературы.

Грихастха — 1) семейная жизнь; второй уклад жизни в ведическом обществе; 2) праведный семейный человек, живущий в соответствии с правилами и предписаниями Вед.

Гуны (в буквальном переводе с санскрита — «веревки», «качества») — три основных свойства или состояния материальной природы, различные сочетания которых создают все разнообразие проявлений материального мира: *самттва-гуна* (просветленность, благость), *раджо-гуна* (страсть, активность) и *тамо-гуна* (тьма, лень, невежество). В зависимости от того, какая *гуна* преобладает в человеке, определяется его образ жизни, мышления и деятельности.

Гуру (Гурудев) — духовный учитель. Слово «гуру» состоит из «гу» и «ру». *Ру* — значит «тот, кто рассеивает», а *гу* — «тьму невежества в материальном мире и в наших сердцах, передавая нам знание, нисходящее из духовного мира». Шрила Говинда Махарадж объясняет: «Гуру — носитель и посланник трансцендентного знания. Поэтому его должно почитать как самого Господа, ибо истинный Гуру обладает полным и совершенным знанием, он всегда духовен и представляет Господа напрямую. Под словом „знание“ мы подразумеваем не знание, почерпнутое из книг, в том числе священных. Такого знания недостаточно. Истинный Гуру хранит в сердце чувства, которые передал ему его Гуру и которые низошли от самого Господа. Истинный Гуру, хранящий в сердце это подлинное богооткровенное знание, может проповедовать, и его ученики получают от него настоящее знание».

Гуру-парампара — преемственность Гуру, духовных учителей, передающих идеалы и знание определенной духовной традиции от учителя к ученику, из поколения в поколение.

Гьяея — объект познания.

Гьяна — 1. В общем значении — «знание», «познания». Примеры употребления в Бхагавад-гите в этом значении: стихи 9.12; 14.6; 18.19.

2. При употреблении в сочетании со словом «*вигьяна*» имеет значение «знание более низкого порядка, чем *вигьяна*»: теоретическое знание, не реализованное на практике; мирское знание; одностороннее, несистемное знание вопроса; знание объекта без его потенциала. Примеры употребления в Бхагавад-гите: стих 6.8; в названии седьмой главы; стихи 7.2; 18.42.

3. Гьяна в значении *вигьяна* — духовное, надмирное знание высшего порядка. Примеры употребления в Бхагавад-гите: в названии четвертой главы, стихи 4.33,34 (обретение духовного знания от истинного учителя); 13.8–12 (определение «знания» как духовного, просветленного взгляда на мир и наличия духовных качеств).

4. Гьяна в значении *санкхья* — медитация на различие духа и материи, приводящая к постижению Брахмана. В Бхагавад-гите в этом значении употребляется в словосочетании «*гьяна-йога*», например: *джñāna-yogena saṅkhyānām* (3.3). Слово «*гьяна*» в этом значении как «склонность к отречению» является дополняющим к слову «*гьяна*» в значении «*санкхья-йога*», т. к. речь идет о практике постижения Брахмана благодаря изучению священных писаний, призывающих к отречению от бренного мира.

5. Гьяна в значении «отречение» (*вайрагья*, *тьяга*) — философский, онтологический перевод этого термина Шрилой Шридхаром Махараджем. Основа такого перевода понятия «*гьяна*» — это понимание положения в мироздании, которое занимают *гьяни*, постигшие Брахман. Они отrekliсь от всего бренного, но не встали на путь служения высшему началу. Гьяна и *вайрагья* (отречение) упоминаются как явления одного порядка: *гьяна-вайрагья* в «Шримад-Бхагаватам» (11.20.31,32).

6. Гьяна как «интеллектуализм», желание подтвердить божественное откровение объективными доказательствами. В Бхагавад-гите в этом значении слово «*гьяна*» трактуется при переводе фрагмента стиха 6.46 (*джñānibhīro 'pi mato 'dhikaḥ*): «Дхьяна-йог (мистик, практик, доверяющий священным писаниям) превышает интеллектуала (теоретика, интеллектуала, верящего лишь в свой разум)». Другое возможное толкование этого фрагмента: «Дхьяна-йог, который постигает Параматму, превосходит *гьяна-йога* (или *санкхья-йога*), который постигает Брахман».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.3) провозглашает: *джнāне прайāсам удапāсйа наманта эва, джйванти сан-мукхаритām бхавадййа-вāртām*: «Решительно отвергая все интеллектуальные попытки постичь высшую истину, те, кто желает осознать Господа, должны смиренно внимать святым».

Гьяна-мишра-бхакти — путь преданности Богу, смешанной с материалистичным знанием.

Гьята — познающий.

Д

Дандават — глубокий поклон, когда поклоняющийся простирается ничком на земле или полу, вытянув руки перед собой; происходит от слова «данда» («палка»).

Дасья (дасья-раса) — отношения души с Богом как слуги и господина; служение Господу.

Дашаратха — отец Господа Рамачандры.

Даша-мула-таттва — десять фундаментальных принципов, к которым Шрила Бхактивинод Тхакур свел всю *сиддханту* Шри Чайтаньи Махапрабху: *āmñāyaḥ prāḥa tattvaṁ harim iha paramaṁ sarva-īaktiṁ rasābḍhiṁ, tad-bhinñāmiāmīḥ ca dživān prakṛti-kavalitān tad-vimuktāmiḥ ca bhāvad / bhedābheда-prakāśam sakalam api hariḥ sādhanam śuddha-bhaktiṁ, sādхайam tat-prītim эвети упадеśайати джанān гаурачандраḥ свайам саḥ* — «Достоверное ведическое знание, полученное по истинной наставнической преемственности, выражается в следующих основополагающих понятиях: (1) Хари — высшая абсолютная истина; (2) Он всемогущ; (3) Он источник сладости всех видов взаимоотношений; (4) живые существа — Его отделенные неотъемлемые частицы; (5) одни живые существа поработены *майей*; (6) другие живые существа свободны от влияния *майи*; (7) все мироздание одновременно едино с Ним и отлично от Него; (8) *шуддха-бхакти* — единственный способ обрести любовь к Богу; (9) цель жизни — обрести любовь к Богу. Этому учил сам Гаурачандра».

Двайта-адвайтавада — двойственность в недвойственности; учение Нимбарки.

Дварака — столица Господа Кришны на западном побережье Индии, где Он, играя роль великого царя, являл Свое величие и наслаждался богатствами, равными сокровищам Вайкунтхи.

Деваты — боги материального мира.

Джагад-гуру — Гуру всего мира, вселенский Гуру.

Джаганнатх (Джаганнатхадева) (букв. «владыка Вселенной») — аспект Вишну, которому поклоняются в знаменитом храме в городе Пури (штат Орисса).

Джагат — вселенная.

Джада — инертная материя.

Джайва-дхарма — то же, что и вайшнавизм, *вайшнава-дхарма*, *бхагавата-дхарма* и *санатана-дхарма* — вечная религия чистого служения Господу в преданности.

Джанма — рождение.

Джива — душа. Шрила Бхактивинод Тхакур утверждал: «*Тад бхин-нāмсāīmī ча джīvān*: дживы — индивидуальные ограниченные частицы безграничного Господа». Шрила Говинда Махарадж поясняет это утверждение следующим образом: «...они [души] принадлежат Господу. Они исходят из Его пограничной энергии, *татастха-шакти*. Во взаимоотношениях с Ним дживы изначально занимают подчиненное положение, то есть являются вечными слугами Шри Кришны. Такова их изначальная природа. Служение Кришне — истинная дхарма каждой дживы, и это основа учения Махапрабху Шри Чайтаньядева». И далее: «Свобода воли, заложенная Кришной в самой природе, или дхарме, джив, подразумевает сознание. Поскольку сознание — это мысли, чувства и желания, они есть у каждой дживы, и их деятельность постоянна. Джива никогда не перестанет мыслить, чувствовать и желать. Поэтому дживы всегда к чему-то стремятся. Их природа такова, что они всегда активны, всегда в поисках».

Джива Госвами (1513–1598) — один из шести Госвами Вриндавана, последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, заложивших основы гаудия-вайшнавского богословия. Автор множества религиозно-философских произведений, в которых он доказывает высочайшее положение преданности Господу Кришне, основываясь на авторитете ведических священных писаний. Наиболее известные богословские труды Шрилы Дживы Госвами носят обобщенное название «Шат-сандарбхи» («шесть сборников»). Это (1) «Таттва-сандарбха» (обзор ведической литературы и величие «Шримад-Бхагаватам»); (2) «Бхагавата-сандарбха» (учение о личности Бога в священных писаниях, соотношение таких аспектов Абсолюта, как Брахман и Бхагаван); (3) «Параматма-сандарбха»

(душа, *атма*, Брахман и высшая душа, Параматма, Парабрахман в Ведах); (4) «Кришна-сандарбха» (Кришна как наиболее сокровенный образ Бога); (5) «Бхакти-сандарбха» (величие преданности Господу) и (6) «Прити-сандарбха» (величие божественной любви). К «Шат-сандарбхам» не относится так называемая «Крама-сандарбха», представляющая собой комментарии Шрилы Дживы Госвами на «Шримад-Бхагаватам».

Дикша — духовное посвящение.

Драупади — дочь царя Друпеды, супруга пятерых братьев Пандавов.

Дурачара — тот, чьи поступки нарушают предписания Вед.

Дхарма — в общем значении: «долг», «закон», «религиозные предписания»; благочестие.

Дхритараштра — царь Кауравов, сын мудреца Вьясадевы. Из-за проклятия отца Дхритараштра родился слепым. Слабовольный и нерешительный, царь Дхритараштра во всем потакал своему злонамеренному сыну Дурьодхане, который завидовал Пандавам и строил козни против них. Во время битвы на Курукшетре Дхритараштра спрашивает своего советника Санджая о том, что происходит на поле боя. Санджая, который благодаря мистическому видению способен видеть и слышать на расстоянии (дар Вьясадевы), рассказывает о происходящем.

Дхрува (Дхрува Махарадж) — преданный Вишну, для которого Вишну в образе Пришнигарбхи создал Дхрувалоку (Полярную звезду) — духовную планету в материальном мире. История Дхрувы часто приводится как пример целеустремленности, преданности и бесстрашия. Рассказы о Дхруве содержатся в «Вишну-пуране» и «Бхагавата-пуране» (четвертая песнь).

Дхьяна — см. *аштанга-йога*.

И

Индра — царь богов, правящий райскими планетами материального мира и повелевающий дождем.

Й

Йога — 1. Систематическая духовная практика, целью которой является подчинение ума и обретение связи с Абсолютом. Два основных значения этого слова на санскрите: «обуздание, возвращение на свое место» и «объединение, связь, союз». Йог должен

обуздать ум и чувства, чтобы освободить сознание от влияния мира материи и обрести связь с надмирной реальностью. Примеры употребления слова «йога» в Бхагавад-гите в первом значении: стихи 2.48; 6.23, во втором значении: стихи 6.29; 12.6.

2. Йога в значениях «приобретение», «увеличение», «рост», либо «имущество», «собственность», «достояние». В этом значении употреблено в Бхагавад-гите (9.22): «Те, кто постоянно занят мыслями лишь обо Мне и с любовью поклоняется Мне, всегда связаны со Мной. Я сохраняю (*кшемам*) то, что они уже обрели, что уже имеют (*йога*), и наделяю (*вахами*) их тем, чего им недостает».

Йога-майя — внутренняя энергия Кришны, создающая все необходимое для Его деяний.

К

Кали — 1) супруга Шивы; олицетворенная материальная природа; внешнее проявление внутренней энергии Господа — *йога-майи*; 2) олицетворение Кали-юги в образе демона.

Кали-юга — эпоха (*юга*) раздоров и деградации (*кали* происходит от слова «кала» в значениях «черный», «ведущий к гибели»; также Кали — имя супруги Шивы (Майи, Дурги), олицетворяющей материальную энергию). Эта эпоха началась примерно 5 100 лет назад, после того как Господь Кришна покинул эту планету. Является последней эпохой в цикле *чатур-юги* (последовательности из четырех *юг*: Сатья, Трета, Двапара, Кали). Жизнь людей в эту эпоху описывается следующим образом: «В этот железный век Кали жизнь людей скоротечна. Они вздорны, ленивы, пребывают во власти иллюзий, лишены благих качеств и постоянно охвачены тревогой» («Шримад-Бхагаватам», 1.1.10).

Кама — похоть; плотские наслаждения.

Камини — наслаждение чувств.

Канак — богатство.

Каништха (каништха-адхикари) — начинающие практикующие на духовном пути.

Карма — 1. Мирская деятельность; всеобщий закон материального мира, согласно которому каждое живое существо получает воздаяние за свои греховные и праведные поступки; вселенский причинно-следственный закон. Шрила Шридхар Махарадж нередко иллюстрировал принцип *кармы* третьим законом Ньютона: «каждое действие вызывает равное по силе противодействие».

2. Благочестивая деятельность, выполняемая согласно указаниям Вед (в значительной степени из раздела *карма-канда*). Входит в триаду «*карма-викарма-акарма*» (Бхагавад-гита, 4.17) (благочестивое действие; греховное действие; деятельность, не приносящая мирских плодов).

Карма-йога — 1) духовный путь, в основе которого лежит посвящение всех результатов деятельности Всевышнему; 2) деятельность, совершаемая в соответствии с предписаниями Вед.

Карма-мишра-бхакти — путь преданности Богу, смешанной с мирской деятельностью ради соответствующих материальных плодов.

Карма-пхал — последствия совершенных в прошлом поступков.

Карма-чакра — «колесо» *кармы*; вращение душ в череде рождений и смертей в материальном мире вследствие их разнообразных мыслей, желаний и поступков и их последствий.

Каушалья — мать Господа Рамачандры.

Киртан — одна из девяти составляющих служения в преданности Богу — воспевание святых имен и прославление Всевышнего; громкое воспевание святых имен Господа, сопровождаемое танцами.

Кришна — изначальная верховная личность Бога, источник всех проявлений Божественного (*свайам-бхагавāн*; «Шримад-Бхагаватам», 1.3.28); Абсолют в Своем наиболее прекрасном облике, обладающий неотразимой духовной привлекательностью для всего живого (*бхагавāн* — *бхаджанīйа гуṇа*; «Бхакти-сандарбха», 2.1). Верховное положение Кришны, *сваям-бхагавана*, изначальной личности Бога, раскрывается в Бхагавад-гите, входящей в состав «Махабхараты», а также в «Шримад-Бхагаватам». Более подробно верховное положение Господа Кришны рассматривается в «Кришна-сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами.

Кришнададас Кавирадж Госвами (1518–1617) — вайшнавский святой, поэт, младший современник Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Санатаны Госвами. Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты», книги, наиболее полно описывающей деяния и учение Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

Кришна-бхакти — преданность Господу Кришне.

«**Кришна-карнамрита**» — книга, написанная Билвамангалом Тхакуром в прославление Господа Кришны.

Кришна-катха — беседы о Господе Кришне или же речи, исходящие из Его уст.

Кришна-лила — вечные деяния Господа Кришны.

Кришна-лока — трансцендентная обитель Господа Кришны.

Кришна-према — любовь к Господу Кришне.

Кродха — гнев.

Кумары — четверо сыновей Господа Брахмы: Санака, Санатана, Санандана и Санат-кумара. В «Шримад-Бхагаватам» (первая песнь, третья глава) описываются различные воплощения Всевышнего, среди которых упоминаются четверо Кумаров: «В самом начале творения появились четыре неженатых сына Брахмы [Кумары], которые соблюдали обет безбрачия и подвергали себя суровым аскезам ради осознания абсолютной истины» («Шримад-Бхагаватам», 1.3.6).

Курма — нисшествие (*аватара*) Господа Вишну в образе гигантской черепахи.

Курукшетра — равнина около Дели, место битвы между Кауравами (сыновьями царя Дхритараштры) и их двоюродными братьями Пандавами (сыновьями Панду, преданными и друзьями Господа Кришны). На поле этой битвы Шри Кришна поведал Бхагавад-гиту Своему другу Арджуне.

Кшетрагья-шакти (гатастха-шакти) — пограничная духовная энергия, из которой проявляются души.

Кширодакашайи Вишну — Господь, в образе Параматмы (высшей души) поддерживающий каждую отдельную душу (*дживу, атму*).

Л

Лакшми Деви — богиня процветания и удачи.

Лила — «божественная игра», деяния Господа. Синонимом этого слова является слово «*чарита*». Переводя слово «*лила*» как «игра», духовные учителя подчеркивают отличие деятельности Господа от занятий живых существ, обусловленных материей. *Лила* беспричинна. У Всевышнего нет никаких обязанностей, кроме тех, которые Он добровольно принимает на Себя ради блага живых существ (Бхагавад-гита, 3.22). Он не занят тяжелым трудом ради выживания — все Его деяния исполнены глубочайших переживаний и совершаются Им исключительно ради Его удовольствия и счастья Его преданных. Время и пространство в играх Господа также подчиняются Ему, тогда как для обычных живых существ они являются обуславливающими факторами. *Лила* обладает всеблаготворной природой — встреча и разлука, мир и конфликт в

ней пребывают в категории абсолютной гармонии и являются различными формами счастья, которыми обитатели духовного мира обмениваются друг с другом.

Ли́ла-ава́тары — воплощения Господа, в которых Он нисходит, чтобы явить Свои духовные игры.

Линга́м — в широком смысле — мужская энергия; в более узком — не антропоморфный символ Господа Шивы. Другие его названия: *линга*, *линга-мурти*, *линга-йони*, *линга-йони-мурти*, *линга-питха*. В большинстве случаев *лингам* представляет собою поставленный вертикально цилиндр с закругленной или полусферической вершиной. Чаще всего имеет в основании круг (редко — квадрат), символизирующий *йони* (женское воспринимающее начало). Образ *линга-йони-мурти* символизирует собою неделимое единство мужского (Шива) и женского (Девы) начал, благодаря соединению которых возникает жизнь.

Лобха — жадность.

Локанатх Госвами — один из близких спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, вайшнавский святой; духовный учитель Нароттама Даса Тхакура.

М

Мада — гордыня.

Мадан-мохан — имя Господа Кришны, указывающее на то, что Его красота способна очаровать самого Купидона.

Мадхава — имя Кришны, означающее «тот, кто появился в династии Мадху», а также «подобный весне или сладости меда».

Мадхавендра Пури — вайшнавский святой, живший в XV веке. Один из первых спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, явившийся до Его прихода. Представил идею служения Господу Кришне в *мадхура-расе*.

Мадхва (Мадхвачарья) (1238–1317) — выдающийся мыслитель и религиозный деятель, один из *ачарьев* Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи.

Мадхура-раса — отношения супружеской любви между душой и Богом.

Мадхурья — сладость, красота.

Мадхурья-ли́ла — игры Господа с Его слугами в узком кругу, исполненные особой сладости переживаний.

Мадхусудан — имя Господа Кришны, означающее «победитель демона Мадху».

Мадхьяма (мадхьяма-адхикари) — практикующие слуги Господа, находящиеся на среднем уровне духовного развития.

Майя — иллюзия; низшая, внешняя, материальная энергия Господа Кришны, которая погружает живое существо в забвение Бога. Два слога, из которых состоит это слово: «*ма*» и «*йа*» трактуют как «то, что можно измерить» (как противоположность понятию «*вайкунтха*»: «безграничное», духовный мир) и «то, чего не существует» (т. е. заблуждение, иллюзия).

Майя в широком смысле означает *маха-майя* или *бахиранга-шакти* — «внешняя, материальная энергия Всевышнего» (наряду с пограничной, представленной душами (*татастха-шакти*), и внутренней (*йога-майя*, *антаранга-шакти*), действующей в духовном мире («Вишну-пурана», 6.7.161; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 20.111; «Бхагавата-сандарбха», 1.16.19)). *Маха-майя* совмещает в себе две функции: предоставляет компоненты для материального творения и вводит душу в иллюзию относительно существования Всевышнего.

Шрила Говинда Махарадж так поясняет это понятие: «*Майя* — иллюзия, теневая энергия Господа, Его темная сила, которая привлекает к себе *дживы*, эти искорки света. Майядеви — одна из энергий Господа, наделенная Им великой силой искушения».

Майявада — общее название ряда философских доктрин, в которых Абсолют полагается безличным, а мир, индивидуальные живые существа (*дживы*) и личность Бога — порождением иллюзии. Это учение, являясь, по существу, скрытой формой буддизма, противоречит смыслу Вед и несовместимо с принципами *бхакти*.

Майя-шакти (апара-шакти) — материальная природа; отражение, тень внутренней духовной энергии Господа, внешняя Его энергия. Эта сила воздействует на живые существа, побуждая их ошибочно считать себя независимыми наслаждающимися этим материальным миром.

Манвантара-аватары — *аватары* Господа, нисходящие в период правления одного Ману.

Мантра — священная речевая формула, регулярное повторение которой должным образом, с искренностью и верой дарует достижение мирских или духовных целей. Слово «*мантра*» трактуют как *манас трайате* — «то, что освобождает ум от влияния материи». *Мантру* необходимо получать от духовного учителя, который обрел реализацию (ощутимые результаты) в ее повторении

и принадлежит к авторитетной духовной преемственности. *Мантры* могут читаться мысленно, шепотом или громко вслух. В некоторых случаях *мантры* могут даваться ученику для повторения даже без объяснения их смысла. Считается, что при должной практике они сами явят свою суть в виде духовного откровения. **«Ману-самхита» («Ману-смрити»)** — свод религиозных законов, по которым должны строить свою жизнь цивилизованные люди; священное писание, составленное Ману, родоначальником человечества.

Матсарья — зависть.

Матсья — нисшествие (*аватара*) Вишну в образе рыбы.

Матхура — обитель Кришны, окружающая Вриндаван. Там Господь родился и вернулся туда, завершив Свои детские игры во Вриндаване.

«Махабхарата» — эпическая поэма, повествующая о вражде между двумя ветвями царского рода Бхараты — Пандавами и Кауравами, завершившейся битвой на Курукшетре; включает в себя Бхагавад-гиту.

Махаджаны — «великие души». Ведавьеса назвал имена *махаджанов* в «Шримад-Бхагаватам»: это Брахма, Нарада Риши, Господь Шива, четверо Кумаров (Санака, Санатана, Сананда и Санат), Капиладева, Ману, Прахлада Махарадж, Джанака Раджа, Бхишмадева, Бали Махарадж, Шукадева Госвами и Ямарадж.

Маха-Вишну — хранитель всего материального мира.

Маха-кала — вселенское время.

Маха-мантра — «великая *мантра*»; *харе кришна маха-мантра: харе кṛṣṇа харе кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа харе харе / харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе*.

Мокша — освобождение.

Моха — заблуждения.

Мохини-мурти — одно из воплощений Всевышнего в образе прекрасной обольстительной девы. Мохини-мурти сыграла важную роль во время пахтания вселенского океана богами и демонами ради обретения эликсира бессмертия, забрав возникший из океана эликсир у демонов и передав его богам.

Мритью — смерть.

Мукти — освобождение из материального мира.

Мукулита-четана — пробуждающееся сознание.

Муни — мудрец, строго следующий предписаниям Вед.

Н

Нама-апарадха — оскорбление Святого Имени при повторении.

Нанда Махарадж — отец Шри Кришны во Вриндаване. Предводитель пастухов Вриндавана, поддерживающий с Господом отношения в *ватсалья-расе*.

Нарада Риши (Нарада Муни, Нарада Госвами, Деварши Нарада) — преданный Господа, один из первых сыновей Брахмы. История его жизни описана в первой песни «Шримад-Бхагаватам»; один из двенадцати *махаджан*, святых личностей, путешествующий по духовным и материальным мирам и проповедующий славу Господа.

Нарака — ад.

Нараяна — другое имя Вишну. *Нара* означает «океан» или «человек»; *айана* — «прибежище» и «место отдохновения». Соответственно, имя Нара-яна может переводиться как «Возлежащий в океане» (этот перевод относится к *пуруша-аватарам*) или «Дарующий прибежище людям» (этот перевод относится к Вишну во всех значениях).

Нароттам Дас Тхакур (1534–1611) — *ачарья* гаудия-вайшнавов, автор множества духовных песен на бенгали, снискавших огромную любовь и популярность среди преданных.

Настика-вада — атеизм, материализм.

Нат-мандир (букв. «храм для танца») — пристройка перед основным храмом, составляющая вместе с ним единый комплекс. В основном храме находятся божества, а преданные проводят службы в *нат-мандире*.

Нилакантха — одно из имен Господа Шивы, означающее «тот, у кого шея синего цвета». Господь Шива проглотил яд, возникший в результате пахтания вселенского океана богами и демонами и способный отравить все мироздание, и задержал в своем горле, в результате чего его шея посинела.

Нимбарка (Нимбаркачарья) — средневековый вайшнавский богослов и Гуру. *Ачарья* (духовный наставник) *кумара-сампрадаи* — одной из вайшнавских школ теистической мысли. Его комментарий к «Веданта-сутрам» — «Париджата-саурабха-бхашья» — установил доктрину, известную как *двайта-адвайтавада*.

Ниракара — не имеющее формы.

Нирвишеша — лишённое отличительных качеств.

Нитьянанда (Нитьянанда Прабху, Господь Нитьянанда) — воплощение Господа Баларама, первого полного воплощения Господа Кришны; изначальный духовный учитель (*ади-гуру*); ближайший спутник Шри Чайтаньи Махапрабху; одна из ипостасей Панчататтвы.

Нитья-сукрити — вечная духовная удача.

Нихшакти — не имеющее *шакти*, духовных энергий.

Ништха — непрестанное служение; стабильность в духовной практике.

Нрисимха (Нрисимхадева, Господь Нрисимха) — воплощение Вишну в образе получеловека-полульва, явившегося, чтобы спасти Своего преданного Прахладу и убить демона Хираньякашипу.

П

Пада-севана — служение лотосоподобным стопам Господа.

Пандавы — Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева — пять братьев, царей из династии Куру. Преданные друзья Господа Кришны.

Пандит — ученый *брахман*.

Паравьома — духовное небо.

Паракия-раса — любовные отношения души и Бога вне супружества; отношения возлюбленных.

Параматма — высшая душа, пребывающая в каждом атоме мироздания, а также в сердцах всех существ как свидетель, источник памяти, знания и забвения (Бхагавад-гита, 15.15). Всепроницающий аспект Абсолюта, наряду с всеохватывающим (Брахман) и всепривлекающим (Бхагаван) (согласно «Шримад Бхагаватам», 1.2.11). Одна из трех *пуруша-аватар*, распространений Господа, поддерживающих материальную Вселенную — Кширодакашайи Вишну. Подробно тема высшей души, Параматмы, освещена в «Параматма-сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами.

Парамахамса — «лучший среди лебедей»; эпитет, которым награждают святого преданного Господа, достигшего высочайшего духовного уровня.

Парамешвара — *парама-ишвара*; имя Бога, означающее «верховный властитель».

Парампара — преемственность духовных учителей, следующих идеалу, сути, а не форме; преемственность наставляющих, а не формально посвящающих духовных учителей.

- Парашара Риши** — ведический мудрец, создатель «Вишну-пураны»; отец Шрилы Вьясадевы.
- Пара-шакти (антаранга-шакти)** — внутренняя духовная энергия Бога.
- Парвати Девы** — супруга Господа Шивы.
- Парикрама** — обход священных мест под руководством старших вайшнавов.
- Парикшит (Парикшит Махарадж)** — внук Арджуны, наследник царства Пандавов. Проклятый юным *брахманом*, посвятил время, оставшееся до кончины, слушанию «Шримад-Бхагаватам» от Шukaдевы Госвами и так достиг высшего совершенства.
- Парипрашна** — искреннее вопрошание о сути духовного знания и духовного поиска.
- Парокша-гьяна** — коллективное знание; знание, полученное через опыт других людей.
- Патита-павана** — спаситель падших душ; эпитет Всевышнего.
- Пиндам** — традиционные жертвенные предметы, используемые для подношения предкам после их смерти.
- Питри** — предки.
- Прабодхананда Сарасвати Тхакур** — поэт-вайшнав, живший в конце XV–первой половине XVI века, последователь Шри Чайтаньи Махапрабху, автор «Шри Чайтанья-чандрамриты».
- Прабху** — господин.
- Прадьюмна** — третье воплощение Господа в Его четверичной экспансии (*чатур-в्यूхе*).
- Прайоджана** — конечная цель духовной практики и вообще бытия живого существа — чистая любовь к Шри Кришне.
- Пракашананда Сарасвати** — учитель *майявады* из Бенареса (Каши), обращенный Шри Чайтаньей Махапрабху в вайшнавизм.
- Пракрити** — материальная природа.
- Пранипата** — предание себя Богу; смирение.
- «Прапанна-дживанамритам»** («Нектар бессмертия предавшейся души») — литературный труд Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госвами Махараджа, включающий в себя многочисленные цитаты из священных писаний, передающие слова верховного Господа и Его преданных. Вместе с тем эта книга является законченным произведением, признанным современниками автора откровением, озаряющим путь обретения *бхакти* и стоящим в одном ряду с произведениями таких святых наставников безусловной предан-

ности Богу, как Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Джива Госвами и Шрила Кришнада Кавирадж Госвами. «Шри Шри Прапанна-дживанамритам» является комментарием на одно из поэтических произведений Шрилы Бхактивинода Тхакура — «Шаранагати», описывающее духовное состояние чистого преданного, его внутреннее умонастроение, исключаящее желания эксплуатации и отречения.

Прасад — освященная пища или какое-либо другое подношение, предложенное прежде Богу на алтаре или вайшнавам; в более широком смысле — милость Господа.

Пратиштха — мирская слава; гордыня, одна из самых сильных *анартх*, препятствий на пути чистого служения Господу.

Пратьякша-гьяна — знание, полученное посредством органов чувств.

Праяшчитта — искупление грехов.

Пунья — благочестивая карма.

Пураны (от санскритского «*пурана*» — «древний», т. е. «древние сказания») — летописи Вселенной, повествующие о деяниях и учении царей, святых, богов и *аватарах*. Пураны — это мудрость Вед, проиллюстрированная историческими свидетельствами. В пуранах сокровенный смысл четырех Вед и упанишад (*шрути*) разъясняется на примерах жизни различных персонажей.

Основные пураны, которых насчитывается восемнадцать, делятся на три большие группы по шесть, согласно *гунам* материального мира. Эта классификация приведена в самих пуранах («Падма-пурана», Уттара-кханда, 236.18–21; «Матсья-пурана», 53.65,68,69). Шесть *саттвика-пуран* в *гуне* добродетели — это высший уровень (например, «Вишну-пурана», «Гаруда-пурана»). Шесть *раджасика-пуран* в *гуне* страсти — это средний уровень (например, «Бхавишья-пурана», «Брахма-вайварта-пурана»); и шесть *тамасика-пуран* в *гуне* невежества (например, «Шива-пурана», «Линга-пурана») — низший уровень. Писания уровня *саттвика* прославляют преимущественно Вишну, уровня *раджасика* — Брахму, уровня *тамасика* — Шиву и его супругу Дургу (Майю, Кали).

Пурна-викашита-четана — сознание, достигшее расцвета.

Пуруша-аватары — три первичных проявления Господа Кришны, ответственные за сотворение материального мира (Каранодакашайи Вишну, Гарбодакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну).

Пурушоттама — одно из имен Всевышнего, означающее «высшая личность».

Пхалгу-вайрагья — ложное отречение.

Р

Равана — повелитель *ракшасов* и владыка острова Ланка, персонаж эпоса «Рамаяна», противник Господа Рамачандры.

Рага-марг — духовный путь, исполненный любви к Богу, вне строгих правил и предписаний, по велению сердца и согласно внутреннему откровению; спонтанная преданность Богу, которая превосходит наставления и ограничения священных писаний.

Рагхунатх Дас Госвами (1495–1571) — один из шести Госвами Вриндавана, главных учеников и преемников Шри Чайтаньи Махапрабху. Почитается гаудия-вайшнавами как *прайоджана-ачарья*, наставник, раскрывающий конечную цель жизни живого существа, что само по себе указывает на его исключительное положение в духовной преемственности, идущей от Шри Чайтаньи.

Рагхупати Упадхья — преданный Шри Чайтаньи Махапрабху и ученик Шри Мадхавендры Пури.

Радхарани (Радха, Радхика) — вечная спутница Господа Кришны, олицетворение Его внутренней энергии наслаждения; лучшая из Его слуг, объект благоговейного поклонения гаудия-вайшнавов.

В десятой песни «Шримад-Бхагаватам» приведено описание детства Кришны, проведенного в обществе Радхи и других пастушек (*гопи*) во Вриндаване. Сокровенные отношения Радхи и Кришны раскрываются в «Брахмавайварта-пуране», «Гарга-самхите» и «Гита-говинде» Джаядевы Госвами (XII в.). Во всей полноте славу Шримати Радхарани являет миру Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи, такие как шесть Госвами Вриндавана.

Радха-кунда — озеро неподалеку от Вриндавана, олицетворяющее Шримати Радхарани; самое священное место для гаудия-вайшнавов.

Рамакришна (1836–1886) — индийский Гуру, реформатор индуизма, мистик, проповедник.

Рамананда Рай (вторая пол. XV–первая пол. XVI вв.) — один из ближайших сподвижников Шри Чайтаньи Махапрабху в период Его жизни в Джаганнатха Пури. Его философская беседа со Шри Чайтаньей Махапрабху содержится в восьмой главе Мадхьялилы «Шри Чайтанья-чаритамриты».

Рамананда-самвада — беседа Шри Чайтаньи Махапрабху с Раманандой Раем, которая состоялась на берегу реки Годавари; содержится в восьмой главе Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты».

Рамануджа (Рамануджачарья) — живший в XI–XII веках ачарья вайшнавской *шри-сампрадаи*, которая по его имени получила название *рамануджа-сампрадая*. Автор многочисленных религиозно-философских работ, в том числе комментариев к «Веданта-сутре», Бхагавад-гите, упанишадям.

Рамачандра (Господь Рама) — аватара Господа, идеальный царь, чьи деяния описаны в эпосе «Рамаяна». Его жизнь — ярчайший пример строгого следования законам *дхармы* — долгу и религиозным принципам, несмотря на жизненные невзгоды, страдания и многочисленные препятствия.

Раса (санскр.: «вкус») — божественный экстаз; вид духовных взаимоотношений Господа Кришны и души, обретшей чистую любовь к Нему. *Раса* означает степень близости души к Господу. Различают пять основных *рас*: умиротворенность (*шанта-раса*), служение (*дасья-раса*), дружба (*сакхья-раса*), родительская забота (*ват-салья-раса*) и супружеская любовь (*мадхура-раса*).

Раса-вичар — наука божественных взаимоотношений.

Раса-лила — чистое духовное проявление любовных отношений Господа Кришны с Его самыми возвышенными и близкими спутниками — девушками-пастушками Вриндавана.

Ратха-ятра — ежегодный праздник колесниц в Джаганнатха Пури. Центральный элемент праздника — проезд колесниц с божествами Джаганнатха, Баладевы и Субхадры из главного храма в храм Гундича. Фестиваль Ратха-ятра знаменует возвращение Кришны к Себе домой во Вриндаван после длительного периода разлуки со Своими возлюбленными *гопи*.

Риши — «провидец»; мудрец, духовное знание к которому пришло благодаря божественному откровению. Слово происходит от глагола «*дриш*» (*дри*) или «*дришти*», т. е. «видеть, созерцать» поток истины. В стихе 2.59 Бхагавад-гиты постижение божественной реальности и обретение возвышенных духовных переживаний дословно названо «*парам дриштвā*» — «созерцание высшей истины».

Рупа Госвами (1489–1564) — главный из шести Госвами Вриндавана, вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Был лично избран Шри Чайтаньей в качестве преемника и главы Его *сампрадаи* (ду-

ховной преемственности). Вследствие уникального положения, которое Шрила Рупа Госвами занимает среди последователей Махапрабху, их называют *рупанугами* (последователями Шри Рупы). Гаудия-вайшнавцы почитают Шрилу Рупу Госвами как *ачарью* принципа *абхидхей* (раскрывающего учение о духовном пути, практике сознания Кришны), а также как *раса-таттвачарью* (наставника, дающего науку о *расе*, взаимоотношениях с Абсолютом). Автор множества религиозно-философских и поэтических произведений, посвященных науке исполненного любви служения Господу, главное из которых — «Бхакти-расамрита-синдху», содержащее подробное описание различных аспектов служения в преданности Богу. Брат Шрилы Санатаны Госвами.

Рупа Манджари — глава всех *манджари*, которая в *гаура-лилу* (во время деяний Шри Чайтаньи Махапрабху) низошла в материальный мир как Рупа Госвами.

Рупануга-сампрадая — духовная преемственность Шри Чайтаньи Махапрабху, названная по имени Его главного преемника — Шрилы Рупы Госвами.

Ручи — духовный вкус; естественная склонность к служению Господу, рожденная из *сукрити* (благочестия), приобретенного в прошлых или в этой жизни.

С

Садхана (садхана-бхакти) — служение Господу, регулируемое правилами и указаниями *шаштр*. Систематическая практика, имеющая целью достижение вечной любви к Шри Кришне (воспевание Святого Имени, слушание рассказов о Нем, поклонение боже-ству и т. п.).

Садху — святой подвижник. Шрила Говинда Махарадж так объясняет это понятие: «Каковы качества *садху*? *Видвадбхих севитах садбхир*: совершенного *садху* отличает чистота и ясность понимания Вед, веданты и сути их наставлений (*видвадбхих*). Он всегда служит их целям (*севитах*). *Садху* сполна обладает такими качествами, как простота, чистота и должное поведение (*садбхир*). Ему покорны шесть чувств, и он почтителен ко всем. У него только одна печаль — страдания других. [...] *Садху* отличает сердце безупречной, кристальной ясности и чистоты, сердце, в котором нет ни капли грязи. Это значит, что в нем нет ни зависти (*нитй-ам адвеша-рāгибхих*), ни гнева, а только искренняя любовь ко

всем. Такой *садху*, целиком посвятивший себя сознанию Кришны, и есть настоящий *махаджан*, достойный наставник человечества. Он всегда должным образом служит религии. Не тот *садху*, кого влекут мирские цели: чувственные наслаждения, освобождение или сверхъестественные силы. *Садху* тот, кто не желает услаждать свое эго, кто хочет отдавать, а не брать, кто всегда, двадцать четыре часа в сутки, служит желаниям Господа. Лишь он действительно умиротворен и исполнен всех совершенств».

Садху-санга — духовное общение с *садху*, святыми.

Садхья — цель, страстное желание.

Сакхья (сакхья-раса) — дружеские отношения с Богом.

Салокья (салокья-мукти) — вид освобождения из материального мира; подразумевает обретение места в обители Бога.

Самбандха — «взаимосвязь», онтологическое положение Всевышнего, мира и живого существа в их взаимоотношениях друг с другом.

Самипья (самипья-мукти) — вид освобождения из материального мира; подразумевает обретение возможности непосредственного общения с Богом.

Сампрадая — определенная духовная традиция, учение которой передается посредством наставнической преемственности.

Санатана Госвами (1488–1558) — один из шести Госвами Вриндавана, старший брат и духовный наставник Шрилы Рупы Госвами. Автор многих философских книг, высоко ценимых гаудия-вайшнавами, среди которых — «Хари-бхакти-виласа» (посвященная описаниям ритуальной стороны вайшнавской практики), «Брихад-бхагаватамритам» (отображающая различные уровни восприятия Бога) и «Дашама-типани» (представляющая собой комментарий на десятую песнь «Шримад-Бхагаватам»).

Санатана-дхарма — «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон».

Санджая — советник слепого царя Дхритараштры, рассказывавший ему о происходящем на поле битвы Курукшетра.

Санкаршана — одно из четырех изначальных проявлений Кришны (*чатур-в्यूхи*) в духовном мире; также имя Баларамы, которое дал Ему Гарга Муни.

Санкиртана — 1) совместное воспевание святых имен Господа; 2) проповедь. Основной метод духовного самоосознания (*юга-дхарма*) в Кали-югу.

Санкучита-четана — подавленное сознание.

Санньяса — отречение от мира, монашество; четвертая (высшая) ступень духовного совершенствования в ведическом обществе, придерживающемся правил *варнашрама-дхармы*. Подразумевает полный отказ от мирской жизни (семейной жизни, различных видов мирского долга), сосредоточение на достижении духовных целей и беспрекословное следование высшему духовному долгу (из любви и привязанности в служении) перед Богом.

«По мнению мудрецов, отказ от материалистичной деятельности, основанной на удовлетворении вожделения, известен как отречение» (согласно Бхагавад-гите, 18.2).

Санньяси — проповедник в отречении, принявший *санньясу*; монах.

Сарвабхаума Бхаттачарья — ученый из Джаганнатха Пури, последователь монистического учения Шанкарачарьи, побежденный в диспуте Шри Чайтаньей Махапрабху и ставший Его преданным.

Сарупья (сарупья-мукти) — вид освобождения из материального мира; подразумевает обретение такого же облика, как у Бхагавана, личности Бога.

Саршти (саршти-мукти) — вид освобождения из материального мира; подразумевает обретение таких же совершенств, как у Бхагавана, личности Бога.

Сат — вечность.

Саюджья (саюджья-мукти) — вид освобождения из материального мира; подразумевает полное, до утраты индивидуального существования, растворение души в безличном сиянии Господа.

Сварга-лока — райские планеты материального мира.

Сварупа — подлинный духовный облик души; вечный, наделенный сознанием образ *дживы* как вечной слуги Кришны.

Сварупа Дамодар Госвами — ближайший вечный спутник и личный секретарь Шри Чайтаньи Махапрабху.

Сева — служение Богу и Его слугам.

Сиддханта — «совершенное заключение»; основополагающие философские принципы какого-либо учения.

Сиддханتي Махарадж (Шрипад Бхакти Премик Сиддханتي Махарадж) — первоначально ученик Шрилы А. Ч. Бхактиведанты Свами Махараджа, после ухода которого принял духовное прибежище у Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госвами Махараджа. *Санньяса*-ученик Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа,

многие годы служивший ему в Индии. Оставил этот мир 1 февраля 2010 года в *ашраме* в Соквелле, Калифорния.

Сиддха-маха-пуруша — мистик, владыка тонких сил.

Сиддхи — сверхъестественные способности.

Сита Деви — супруга Господа Рамачандры.

Смаран (смаранам) — памятование о Господе и нашей духовной жизни в служении Ему.

Смрити (букв. «запомненное») — эпические произведения, итихасы и пураны (в противоположность откровению — *шрути*), а также своды законов и предписаний.

Судурачара — злостный отступник от предписаний Вед, чьи дела особенно отвратительны и ужасны.

Сукрити — духовная удача; запас благочестия, накапливаемый благодаря общению со святыми и служению им. Эти заслуги в преданности Господу могут обретаться осознанно (*гьята-сукрити*) и неосознанно (*агьята-сукрити*). *Сукрити* — предварительное условие для обретения *шраддхи*, веры в Бога.

Сурабхи — коровы духовного мира, дающие неограниченное количество молока.

Сута Госвами — мудрец, преданный Господа, пересказавший мудрецам в лесу Наймишаранья беседу, которая состоялась между Махараджем Парикшитом и Шукадевой Госвами.

Т

Тапас — аскеза.

Тапасви — аскет.

Татастха-шакти (кшетрагья-шакти) — пограничная энергия Господа, к которой относятся все души.

Таттва — истина.

У

Уддхава — близкий друг и советник Господа Кришны. В «Шри-мад-Бхагаватам» Шри Кришна дает наставления Уддхаве в науке преданности (*бхакти-йоге*), и этот раздел писания известен как «Уддхава-гита».

Господь Кришна сам говорит Своему другу: «Мой дорогой Уддхава, ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни Господь Санкаршана, ни богиня удачи Лакшми, ни даже Я сам не дороги Мне, как ты» («Шримад-Бхагаватам», 11.14.15).

Упанишады (санскр.: «беседы с мудрецами») — класс священных писаний, излагающих философское учение преимущественно о всеохватывающем безличном аспекте Абсолюта (Брахмане), о душе (*атме*) и высшей душе (Параматме), пронизывающей все мироздание, пребывающей в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. В каноничный список входят сто восемь упанишад. *Упанишада* — существительное, происходящее от глагола «упанишад», что значит дословно «сидеть внизу, рядом». Философский смысл этого — «знание, обретаемое у стоп духовного учителя благодаря смиренному слушанию».

Уттама (уттама-адхикари) — слуги Господа, достигшие высот преданности.

Уччаихшрава — конь Господа Индры, царь всех лошадей. Уччаихшрава возник из нектара, полученного во время пахтания вселенского океана *девами* (богами) и *асурами* (демонами). В Бхагавад-гите (10.27) Господь Кришна провозглашает: «Среди коней Я Уччаихшрава, рожденный из нектара бессмертия».

Х

Хануман — верный слуга Господа Рамачандры (Рамы), один из предводителей воинства обезьян, участвовавших в освобождении супруги Господа Рамы, Ситы.

Харе Кришна маха-мантра — *харе кṛṣṇа харе кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа харе харе / харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе* — песнь освобождения, которую распространил Шри Чайтанья Махапрабху; ее воспевание является *дхармой* Кали-юги.

Хари — «Тот, кто избавляет от всего неблагоприятного», «Устраняющий все препятствия с духовного пути»; одно из имен Господа Кришны.

Харидас Тхакур (род. 1450 или 1451) — один из ближайших сподвижников Шри Чайтаньи Махапрабху, гаудия-вайшнавский святой и аскет, происходивший из мусульманской семьи. Ежедневно воспевал триста тысяч святых имен Господа. Шри Чайтанья называл его *намачарьей* — наставником в воспевании Святого Имени.

Харинам — Святое Имя Бога.

Харинам-мала — четки для повторения Святого Имени.

«Хари-бхакти-виласа» — санскритское произведение Шрилы Санатаны Госвами, в котором детально представлена ритуальная сторона вайшнавской практики.

Хладини-шакти — дарующая блаженство внутренняя энергия Господа, олицетворяемая Шримати Радхарани.

Хришикеш — одно из имен Господа Кришны, означающее «Повелитель чувств».

Ч

Чайтанья Махапрабху (Шри Чайтанья, Гауранга, Гаурачандра, Гаурасундар) — Шри Кришна, принявший настроение и цвет тела Шримати Радхарани. Играя роль Своего преданного, Он пришел как скрытая *юга-аватара* в Кали-югу и распространил движение *санкиртаны*. Самая милостивая из всех *аватар* Господа.

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается: «В век Кали личности, обладающие значительной преданностью Господу из прошлых жизней и утонченным духовным разумом, будут поклоняться Господу Кришне, цвет тела которого не будет темным. Он явится в золотом облике, станет проповедовать совместное воспевание имени Кришны (*санкиртану*), и Его будут сопровождать Его спутники и окружение» (11.5.32).

Деяния и учение Шри Чайтаньи наиболее полным образом описаны в «Шри Чайтанья-чаритамрите» — произведении, принадлежащем перу Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами. Шрила Шридхар Махарадж раскрывает сокровенные истины о личности, деяниях и учении Шри Чайтаньи в книге «Золотой Вулкан божественной любви».

«**Чайтанья Бхагавата**» — поэма на бенгали Шрилы Вриндавана Даса Тхакура, являющаяся подлинным шедевром религиозной мысли и мировой литературы и повествующая о жизни и деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху.

«**Чайтанья-чаритамрита**» — поэма, описывающая жизнь и учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Написана на бенгали Шрилой Кришнадасом Кавираджем Госвами (завершена в 1616 году). Одно из главных священных писаний гаудия-вайшнавов.

Чанди Дас — бенгальский вайшнавский поэт XIV–XV веков. Получил широкоую известность своими лирическими песнями и гимнами в честь Шримати Радхарани и Шри Кришны.

Чандра — бог луны.

Чидабхаса — смутное отражение сознания.

Чинтамани — наделенный чудесной силой духовный драгоценный камень.

Чит — сознание.

Чит-шакти — духовная энергия.

Чьявана Риши — ведический мудрец; сын Бхригу; известен тем, что достиг омоложения после нескольких лет отшельничества. Согласно «Махабхарате», он был могущественным настолько, что мог противостоять Индре.

III

Шабда (шабда-брахман) — Брахман как изначальный божественный звук; Веда, *шрути*.

Шактьявеша-аватары — личности, наделенные особой силой или полномочиями и выступающие как представители Бога.

Шалаграм-шила — в вайшнавской традиции *мурти* (божество) в форме сферического камня (чаще всего черного цвета). *Шалаграм-шилы* почитаются неотличными от Господа Вишну. Часто эти *мурти* называют просто *шилами*. Слово «*шила*» переводится как «камень», а Шалаграм — одно из имен Господа Вишну, происходящее из деревни в Непале, где Господь Вишну известен как Шалаграман. Другая разновидность *шил* — это *говардхан-шилы* — камни со священного холма Говардхан, места божественных деяний Господа Кришны во Вриндаване.

Шамбху — см. **Шива** (стр. 497).

Шанкара (около VIII в.) — знаменитый индийский мыслитель и религиозный деятель, главнейший представитель школы *адвайта-веданта*.

Шанта-раса — нейтральная привязанность к Богу.

Шаранагати — самопредание, полное посвящение себя Богу, принятие прибежища в Нем.

Шрила Шридхар Махарадж поясняет: «Жизнь, проникнутая верой в то, что лишь в служении Господу обретается совершенство, в которой отвергается служение всему другому, включая даже предписания Вед, и принимается полное прибежище лотосоподобных стоп Шри Кришны, называется *шаранагати*, или безусловным преданием Богу» (из вступления к «Шри Шри Прапанна-дживанамрита»).

Самопредание, или *шаранагати*, включает в себя шесть составляющих: 1) принятие всего благоприятного для *кришна-бхакти*; 2) отвержение всего неблагоприятного для *кришна-бхакти*; 3) убежденность в защите Кришны; 4) твердая вера

в то, что Кришна — единственный хранитель и владыка всего; 5) отсутствие эгоистических желаний; 6) осознание себя жалкой, никчемной душой.

«Шаранагати» — литературный труд Шрилы Бхактивинода Тхакура, в котором он подробно раскрывает шесть ступеней полного посвящения души Богу, *шаранагати*.

Шива («благой») — повелитель *тамо-гуны*, энергии разрушения и невежества, отвечает за уничтожение в должный срок материальной вселенной; олицетворение *гьяна-мишра-бхакти*, преданности Всевышнему, смешанной со склонностью к отречению. Один из двенадцати *махаджан*, выдающихся святых, упоминаемых в ведических писаниях. Шива и его супруга (Дурга, Майя) вместе отвечают за развитие материального мира, повинуюсь воле Маха-Вишну, и выполняют желание душ жить эгоистическими интересами и наслаждаться материей.

«Шикшаштака» — поэма на санскрите, состоящая из восьми стихов и написанная в начале XVI века Шри Чайтаньей Махапрабху. Является единственным наставлением, оставленным Чайтаньей в письменной форме.

Шикша-гуру — Гуру, дающий духовные наставления.

Шлока — двухсложный стих в санскритской поэзии.

Шраван (шраванам) — слушание с преданностью о славе Господа, первый из девяти видов чистого служения в преданности.

В «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23) Прахлада Махарадж перечисляет девять видов служения Кришне: слушание (*шраванам*), прославление (*киртанам*), медитация (*смаранам*), служение лотосоподобным стопам Кришны (*пада-севанам*), поклонение боже-ству (*арчанам*), вознесение молитв (*ванданам*), личное служение (*дасьям*), дружеские отношения (*сакхьям*), полное самопредание (*атма-ниведанам*).

Шраддха — 1) вера; особая духовная энергия, побуждающая живое существо к беспримесному служению в преданности Господу; первая ступень развития *бхакти*; 2) церемония почитания умерших предков.

Шривас Пандит — вайшнавский святой, в гаудия-вайшнавизме почитается как одна из ипостасей Панча-таттвы, олицетворяющей преданного Господа.

Шридхар Махарадж (Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж) (1895–1988) — гаудия-вайшнавский святой, ду-

ховный наставник, богослов и теолог. Один из ближайших учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати и близкий друг Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, основатель гаудия-вайшнавской религиозной организации Шри Чайтанья Сарасват Матх.

«Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пурана») — выдающееся вайшнавское произведение, в котором описывается высшее положение Господа Кришны, Его деяния и служение Ему, основанное на преданности и любви. «Шримад-Бхагаватам» состоит из двенадцати песней. В первой песни перечисляются основные аватары Кришны, а в последующих содержится подробное их описание. В десятой и одиннадцатой песнях излагается история явления Господа Кришны, Его юность и деяния в качестве царя, а также наставления Своим преданным (такие как «Уддхава-гита»). «Шримад-Бхагаватам» содержит описания жизни святых, таких как Прахлада Махарадж, которые помогают встать на путь преданности Всевышнему. Он повествует о том, как, пребывая в мире материи, двигаться по направлению к Богу.

Шри Чайтанья Сарасват Матх — международная вайшнавская организация, основанная Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Дев-Госвами Махараджем в 1941 году в Навадвипа-дхаме (Западная Бенгалия, Индия) с целью проповеди гаудия-вайшнавизма.

Шрути (букв. «услышанное») — ритуально-философские произведения, четыре Веды и упанишады.

Шубха-карма — благие дела.

Шуддха-адвайтавада — «чистая недвойственность»; философия о полном слиянии Бога (Брахмана) и Его энергий (душ, времени, материальной энергии); учение Вишну Свами.

Шуддха-двайтавада — чистый дуализм; различение Бога (независимую ни от чего реальность) и всего остального мироздания (реальность, зависимую от Бога); учение Мадхвачарьи.

Шука (Шукадева Госвами) — мудрец и святой, сын Вьясадевы и главный рассказчик «Шримад-Бхагаватам».

Шьямасундар — Господь Кришна, обладающий прекрасным, чарующим человекоподобным обликом, чье тело темного цвета подобно черной грозовой туче.

Ю

Юга — эпоха.

Юга-аватары — воплощения Бога, приходящие в каждую из четырех эпох (юг), чтобы даровать людям метод духовного осознания.

Юдхистхира Махарадж — один из сыновей Панду, старший из братьев Пандавов, законный наследник престола Куру, который он занял после победы в битве на Курукшетре.

Юкта-вайрагья — отречение от объектов чувств, при котором все материальное используется для служения Господу Кришне.

Я

Яшода — супруга Нанды Махараджа и приемная мать Господа Кришны. С целью защитить младенца Кришну от преследований со стороны демонического царя Камсы, Васудева (отец Кришны) передал ребенка Яшодой и Нанде Махараджу. Яшода испытывает глубочайшую привязанность и любовь к Господу, пребывая в настроении *ватсалья-расы*. С Яшодой связаны многие детские игры Господа Кришны во Вриндаване.

Над книгой работали:

Перевод с английского	Махима Мойи Деви Даси, Рагалекха Деви Даси, Ниламбари Деви Даси, Вриндаван Чандра Дас
Главный редактор	Шрила Бхакти Ашрая Данди Махарадж
Ответственный редактор	Индубала Деви Даси
Редакторы	Традиш Дас, Индубала Деви Даси
Корректор	Традиш Дас
Дизайн	Ишарупа Деви Даси
Верстка	Муктинатх Дас
Работа над приложениями	Вриндаван Чандра Дас, Традиш Дас, Ананта Дас, Манджари Прия Деви Даси, Сучитра Деви Даси, Туласи Деви Даси, Расананда Дас, Аруни Деви Даси, Калинди Прия Деви Даси, Нитья Лила Деви Даси, Притху Дас, Сарасвати Деви Даси

Издательство
«Шри Чайтанья Сарасват Матх»
г. Санкт-Петербург

Подписано в печать 24.11.2020 г. Формат 70х100/16.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 377
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
и издательстве ООО «Контраст»,
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 38.
Телефон: (812) 677-31-19, 917-17-85.