

Шрила Бхактивинода Тхакур

БХАКТИ-ТАТТВА- ВИВЕКА

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Шрила Бхактивинода Тхакур

Бхакти-таттва- виека

Перевод с английского издания
Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Махараджи

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх
Москва — 2001

Предисловие к английскому изданию

Безграничная слава *бхагавад-бхакти* раскрывается в Пуранах, *шрути*, *смрити*, «Махабхарате» и «Рамаяне», а также в трудах великих *ачарьев*-вайшнавов. Постигнув *сварупу*, или природу, *шуддха-бхакти* (чистой преданности) и искренне посвятив себя преданному служению, можно легко пересечь океан невежества и достичь высшей цели жизни, *кришна-премы*.

Что говорить об авторитетной практике *шуддха-бхакти*, даже отдаленное подобие *бхакти* может даровать человеку четыре вида благ: материальное процветание (*артха*), религиозность (*дхарма*), чувственные наслаждения (*кама*) и освобождение (*мокша*). Поэтому к практике *бхакти* обращаются даже обыкновенные люди. Однако, пребывая в невежестве относительно истинной природы *шуддха-бхакти*, они обычно встречают псевдопреданных, которые так же, как и они, ищут богатства, женщин и славы. Под их влиянием эти люди либо начинают заниматься ложной практикой *бхакти*, либо пытаются развить чувства преданности, несовместимые с принципами чистого *бхакти*. При этом им кажется, будто они идут путем чистого *бхакти*. Поэтому данная книга, «Бхакти-таттва-вивека», крайне важна даже для приверженцев школы *бхакти*.

Те, кто попадает под влияние людей, стремящихся к *мукти*, слиянию с безличным Брахманом, начи-

нают практиковать не настоящее *бхакти*, а его «тень», или подобие. Так они лишь обманывают себя: им не удастся обрести истинные плоды практики *бхакти*.

Безгранично милостивый к обусловленным душам *бхакти-раса-ачарья*, Шрила Рупа Госвами, описал в «Бхакти-расамрита-синдху» истинную природу *шуддха-бхакти*, приведя в подтверждение различные цитаты из *шастр*. Он также дал описание природы *чхала-бхакти* (притворной преданности), *пратибимба-бхакти* (отражения преданности), *карма-мишра-бхакти* (преданности с примесью корыстной деятельности), *гьяна-мишра-бхакти* (преданности с примесью имперсональной *гьяны*), *аропа-сиддха-бхакти* (усилий, которым условно придается качество преданности) и *санга-сиддха-бхакти* (усилий, связанных с *бхакти* или благоприятных для его развития).

Среди всех произведений, посвященных описанию чистой преданности, «Бхакти-расамрита-синдху» считается самым авторитетным. Однако эта книга целиком написана на санскрите. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, заботясь о благе простых людей, в своей «Бхакти-таттва-вивеке» изложил глубокие идеи «Бхакти-расамрита-синдху» очень простым и доступным языком.

Шрила Бхактивинода Тхакур — вечный спутник Шачинанданы Шри Чайтаньи Махапрабху, спасителя падших душ века Кали. После того как близкие спутники Шри Гаурахари — шесть Госвами, Шри Кришнадас Кавираджа, Шри Нароттама Тхакур и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур — покинули этот мир и вошли в *апраката-лилу*, для Гаудия-вайшнавизма наступил темный век, который длился около ста лет. Все это время в Гаудия-сампрадае

не было ни одного могущественного *ачарьи*, способного проповедовать учение Шримана Махапрабху чисто, без искажений, как это делали прежде.

За этот короткий период появилось множество псевдовайшнавских сект: *аула*, *баула*, *картабхаджа*, *неда-неди*, *саи*, *сахаджия*, *сакхи-бхеки*, *смарта*, *джатигосаи*. Под предлогом практики и проповеди *према-дхармы*, которой учил Шриман Махапрабху, они совершали всякие отвратительные поступки и, стремясь к материальной выгоде, проповедовали свои собственные вымышленные идеи. Они настолько дискредитировали Гаудия-вайшнавизм, что культурные и образованные люди стали откровенно презирать всех Гаудия-вайшнавов. Постепенно учение Гаудия-сампрадаи стало исчезать с лица земли.

В этот трудный период и появился на свет Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур. Он родился в 1838 г. в селе Виранагар, неподалеку от Навадвипа-дхамы, в Западной Бенгалии. Его родители были высоко образованными и культурными людьми. Он возвестил приход новой эры Гаудия-вайшнавизма, написав около ста книг, глубоко и авторитетно излагающих науку *бхакти*, на санскрите, бенгальском, хинди, английском и других языках. Так он восстановил чистоту и доброе имя Гаудия-сампрадаи. Гаудия-вайшnavы навеки в долгу перед ним за этот величайший подвиг. В современную эпоху Шрила Бхактивинода Тхакур возродил течение *бхакти-бхагиратхи*, реки чистой преданности (*шуддха-бхакти*), и за это его с любовью величают Седьмым Госвами.

«Бхакти-таттва-вивека» представляет собой сборник из четырех очерков, изначально написанных на бенгальском и посвященных разбору прин-

ципов *бхакти*. Сперва мы издали этот труд на хинди. Он был напечатан по частям в номерах «Шри Бхагават-патрики» (за 1958 и 1959 гг.), ежемесячного журнала нашего *мула-матха*, Шри Кешаваджи Гаудия-матха в Матхуре. Позже, в 1990 г., по просьбе наших постоянных читателей и с благословения нынешнего *ачарьи* Гаудия-веданта Самити, Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Махараджи, этот материал был опубликован в форме брошюры.

По беспричинной милости основателя Шри Гаудия-веданта Самити и его ветвей в Индии и в других странах мира, нашего высокочтимого Гурудевы, *ачарья-кешари джагад-гуру ом вишнупада аштонтара-шата* Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджи, наше Общество продолжает с энтузиазмом публиковать книги, посвященные Гаудия-вайшнавизму. В этот благословенный день его явления мы подносим ему английское издание «Бхакти-таттва-вивеки». Пусть он, олицетворение любви и всепрощения, направит поток своей милости в наши сердца, чтобы мы могли самозабвенно служить ему, исполняя его заветные желания. Такова наша смиренная молитва у его лотосных стоп.

И в заключение я смиренно прошу всех читателей постараться глубоко осмыслить то, о чем говорится в этом произведении. Поняв истинную природу *шуддха-бхакти*, мы сможем достичь высшей цели всех *шаштр* — вкусить чистый нектар *кришна-премы*, который дал миру Шри Чайтанья Махапрабху.

***Жаждающий обрести крупицу милости Шри Гуру и вайшнавов
Триданди-бхикишу Шри Бхактиведанта Нараяна***

24 февраля 1997 г.,

Шри Кешаваджи Гаудия-матх, Матхура

Мангалачарана

*нама ом вишнупāдāйя āчāрйя-симха-рūпице
īрй-īрймад-бхактипраджñāна кеīава ити нāмине*

*атимартйя-чаритрāйя свā-īритāñām ча пāлине
джйива-дुҳкхе садāртāйя īрй-нāма-према-дāйине*

Я выражаю глубокое почтение ачарье-льву, джагад-гуру ом вишнупада ашоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Госвами. Преисполненный божественной святости, он, словно отец, с огромной любовью заботится о душах, что нашли у него прибежище. Великую скорбь чувствует он, видя страдания *джив*, отвернувшихся от Кришны, и щедро дарует им любовь к Святому Имени.

*намо бхактивинодāйя саччидāнанда-нāмине
гаура-īакти-сварūпāйя рūпāнуга-варāйя те*

Я отдаю поклоны Саччидананде Шри Бхактивиноде, величайшему из *рупануг*. Он воплощение *шакти* Шри Чайтаньи Махапрабху.

*āнанда-лīлāмайя-виграхāйя
хемāбха-дивйāч-чхави-сундарāйя
тасмаи махā-према-раса-прадāйя
чаитанйя-чандрāйя намо намас те*

Я отдаю поклоны Шри Чайтанья-чандре, воплощению исполненных блаженства трансцендентных лил. Его золотое тело сияет божественной красотой, и Он щедро раздает нектар *према-расы*.

*джайатām суратау пангор
мама манда-матер гатй
мат-сарвасва-надāmбходжау
рāдхā-мадана-моханау*

Слава всемилостивым Шри Радхе-Мадана-мохане! Хотя я глуп, невежествен и ущербен, я ищу прибежище только у Ваших лотосных стоп, ибо они — всё для меня.

*и́рй-кри̣ṇа-чаитанйа прабху-нитйāнанда
и́рй-адвайта гада́дхара и́рйвāсāди-гаура-бхакта-врнда*

*харе кри̣ṇа харе кри̣ṇа кри̣ṇа кри̣ṇа харе харе
харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе*

Глава первая

Природа бхакти

*йугапад рāджате йасмин
бхедāбхеда вичитратā
ванде там кṛиṣṇа-чаитанйām
пайча-таттвāнвитаṁ сватах*

*праṇамйа гаурачандрасйа
севакāн, йуддха-ваишṇавāн
'бхакти-таттва вивекā' кхйām
ййāстрām вакийāми йатнатах*

*вишйа-ваишṇава дāсасйа
киудрасйāкиṇчанасйа ме
этасминн удйа ме хй экаṁ
балаṁ бхāгаватй киамā*

Я отдаю поклоны Шри Кришне Чайтанье, который являет Себя как Панча-таттва и в котором одновременно присутствуют качества единства (*абхеда*) и различия (*бхеда*). Я также отдаю поклоны всем чистым вайшнавам, слугам Шри Гаурачандры, и с величайшим усердием приступаю к написанию этой книги, «Бхакти-таттва-вивеки». Будучи жалким, ничтожным слугой всех вайшнавов в мире, я прошу их простить меня за эту неумелую попытку. Их бо-

жественное милосердие — единственное, что придает мне сил.

О почтеннейшие вайшнавцы! Наша единственная цель — вкушать самим и дарить миру нектар *шуддха-бхакти*, чистой, безраздельной преданности Господу Хари. А потому наша первейшая обязанность — понять истинную природу *шуддха-бхакти*. Это понимание очень важно для нас по двум причинам. Во-первых, оно рассеет наше невежество относительно природы *бхакти* и сделает нашу жизнь совершенной, позволив нам наслаждаться нектаром *шуддха-бхакти* в его чистой форме. Во-вторых, это понимание оградит нас от ложных, извращенных идей и представлений, которые пропагандируются в наши дни под именем *шуддха-бхакти*.

К сожалению, в последнее время в обществе распространяются, подобно чуме, разного рода учения, которые под вывеской *шуддха-бхакти* подают различные виды нечистого *бхакти*, такие, как *карма-мишра* (*бхакти* с примесью корыстной деятельности), *гьяна-мишра* (*бхакти* с примесью умозрительного философствования) и *йога-мишра* (*бхакти* с примесью практики *йоги*), а также всевозможные вымышленные, извращенные идеи. Большинству людей нравятся эти нечистые, поверхностные представления о *бхакти*, и, принимая их за подлинное *бхакти*, они не проявляют никакого интереса к *шуддха-бхакти*. Эти извращенные представления о *бхакти* — наши злейшие враги. Есть люди, которые считают, что в преданности Господу нет никакого смысла, что Бог — лишь плод воображения, что Его образ придуман людьми и потому *бхакти* — это просто нездоровое состояние ума, которое никому не несет пользы. Такие люди, хотя и отвергают *бхакти*, не могут причинить нам особого вреда, поскольку их

легко распознать и обойти стороной. Гораздо опаснее для нас те, кто провозглашают *бхагавад-бхакти* высшей религией, но сами при этом действуют вопреки принципам *шуддха-бхакти* и настраивают против них других людей. Выдавая себя за поборников *бхакти*, они настраивают нас против истинных принципов *бхакти* и в конце концов полностью уводят с пути *бхагавад-бхакти*. Вот почему *ачарьи* нашей *парампары* прилагали столько усилий, чтобы описать *сварупу* (природу) *бхакти*, и снова и снова предупреждали нас остерегаться извращенных представлений о *бхакти*. И здесь мы последовательно рассмотрим их наставления на этот счет. Наши *ачарьи* оставили после себя множество трудов, раскрывающих природу *бхакти*, и особое место среди них занимает «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами. Там дается следующее определение основных свойств *шуддха-бхакти*:

анийāбхилāшитā-йūнйām
джйāна-кармāдй анāvртām
āнукулйена криñāну-
ийланām бхактир уттамā

«Деятельность, которая направлена исключительно на удовлетворение Шри Кришны, то есть, другими словами, представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне всеми силами тела, ума и речи, а также различными духовными чувствами (*бхавами*), которая свободна от влияния *гьяны* (знания, имеющего целью слияние с безличным Брахманом) и *кармы* (корыстной деятельности) и которая основывается на единственном желании — доставить удовольствие Шри Кришне, называется *уттама-бхакти*, чистым преданным служением» (Б.-р.-с., 1.1.11).

Необходимо разобрать каждое слово этого стиха, иначе мы не сможем понять, из чего состоит *бхакти*. Что означает слово *уттама-бхакти*, «высшая преданность»? Подразумевает ли оно существование *адхама-бхакти*, то есть преданности низшего порядка? Или оно означает что-то другое? *Уттама-бхакти* — это ступень, на которой лиана преданности становится безупречно чистой и свободной от всякой скверны. Так, чистая вода — это вода без примесей: она ничем не подкрашена, у нее нет запаха и к ней ничего не примешано. Аналогичным образом, слово *уттама-бхакти* указывает на *бхакти*, свободное от любых материальных примесей, какой-либо скверны или привязанности к чему-либо материальному и направленное исключительно на Верховного Господа. Все эти уточняющие определения даны здесь для того, чтобы мы поняли: нам не следует принимать ничего, что чуждо *бхакти*. Отвергая все посторонние чувства и идеи, мы в конце концов неизбежно придем к пониманию чистой природы *бхакти*. Возможно, кто-то сочтет эти уточнения излишними, поскольку все они заключены в самом слове *бхакти*. Но значит ли это, что *бхакти-раса-ачарья* Шрила Рупа Госвами употребил прилагательное *уттама* (высшее) без необходимости? Нет. Подобно тому как, желая попить воды, мы хотим уточнить, чистая ли это вода, наши *ачарьи*, давая характеристику *уттама-бхакти*, сочли необходимым упомянуть, что в большинстве случаев люди практикуют *мишра-бхакти*, или преданное служение с теми или иными примесями. Цель Шрилы Рупы Госвами была именно в том, чтобы описать признаки *кевала-бхакти*, безраздельной преданности. Такие виды преданности, как *чхала-бхакти*, *пратибimba-бхакти*, *чхайя-бхакти* (тень преданности), карма-

мишира-бхакти и *гьяна-мишира-бхакти*, нельзя назвать *шуддха-бхакти*. Позже мы последовательно разберем каждый из этих видов.

Каковы же основные, неотъемлемые свойства (*сварупа-лакшана*) *бхакти*? Говорится, что *бхакти* — это *анукульена кришина-анушиланам*, или деятельность, которая производится исключительно из желания доставить удовольствие Шри Кришне. В своем комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» под названием «Дургам-сангамани» Шрила Джива Госвами объясняет, что у слова *анушиланам* есть два значения. В первом значении это слово указывает на целенаправленные усилия, когда человек вовлекает во что-либо или удерживает от чего-либо свои тело, ум и речь. А во втором значении оно подразумевает углубление отношений с объектом своей любви (*прити*) с помощью *манаси-бхавы*, эмоций, возникающих в сердце и уме. Хотя *анушилана* бывает двух видов, духовная практика, основанная на *манаси-бхаве*, тоже причисляется к категории усилий (*чешта*). Таким образом, действия, или усилия, человека (*чешта*) и его эмоции (*бхава*) взаимозависимы, и в конечном счете именно *чешта* считается основным элементом духовной практики. Деятельность тела, ума и речи называется *бхакти*, только когда она направлена на удовлетворение Кришны и производится с любовью к Нему. Камса и Шишупала тоже посвятили Кришне усилия своего тела, ума и речи, однако их усилия нельзя назвать *бхакти*, так как в них отсутствует *кришина-прити*, стремление доставить Кришне радость. Только действия, предназначенные для удовольствия Кришны, могут называться *бхакти*. Слово *бхакти* происходит от санскритского глагольного корня *бхадж*. В «Гаруда-пуране» (Пурва-кханда, 231.3) сказано:

*бхадж итй эша ваи дхātух
севāйāм парикīртитах
тасмāт севā будхахīх проктā
бхактих сādхана-бхūйасī*

«Глагольный корень *бхадж* означает „служить“. Поэтому разумные *садхаки* должны всеми силами стараться служить Шри Кṛишне, ибо только благодаря такому служению в их сердце может пробудиться *бхакти*».

Согласно этому стиху, *бхакти* — это *кришна-сева*, или любовное преданное служение Кṛишне. Такое служение и является неотъемлемым свойством *бхакти*.

В разбираемом нами стихе из «Бхакти-расамрита-синдху» употребляется слово *кришна-анушила-нам*. Оно означает, что Сваям Бхагаван Шри Кṛишна — наш единственный объект любви и служения, на что также указывает слово *кевала-бхакти* («безраздельная преданность»). Слово *бхакти* может использоваться и по отношению к Нараяне и другим экспансиям Кṛишны, но полностью *бхакти* может проявиться только в отношениях с Кṛишной, и ни с кем другим. Поскольку эта тема требует отдельного обсуждения, мы рассмотрим ее в другой раз, а пока важнее всего понять, что наше *бхакти* должно быть направлено исключительно на *бхагават-таттву*. Хотя Высшая Абсолютная Истина (*пара-таттва*) едина, Она являет Себя в трех ипостасях: *брахма-таттва*, *параматма-таттва* и *бхагават-таттва*. Те, кто пытается постичь Абсолютную Истину, идя путем *гьяны*, не смогут подняться выше постижения *брахма-таттвы*. Они пытаются пересечь океан материального бытия, воспользовавшись методом отрицания качеств материального мира (*нетти-нетти*).

Так они приходят к умозаключению, что Брахман непостижим, непроявлен, бесформен и неизменен. Однако вообразить, что Брахман лишен материальных качеств недостаточно для того, чтобы по-настоящему постичь Абсолютную Истину. Такие духовные искатели полагают, что, поскольку имена, формы, качества и действия в материальном мире временны и приносят страдания, Брахман, неподвластный материальной скверне, не может обладать вечным именем, формой, свойствами, развлечениями и т. д. Они приводят подтверждения из *шрути*, где подчеркивается отсутствие у Всевышнего каких бы то ни было материальных качеств, и на основе этого утверждают, что Абсолютную Истину невозможно постичь умом и описать словами, что у Нее нет ушей, нет конечностей и органов тела. Порой можно слышать такие доводы, однако их легко опровергнуть, рассмотрев утверждение Адвайты Ачарьи, которое приводится в «Шри Чайтанья-чандродая-натаке» (6.67) Кави Карнапуры:

*йā йā śрутир джалпати нирви́йеша́м
сā sāвидхатте сави́йеша́м эва
вичāрайоге сати ханта тāсāм
прāйо балīйах сави́йеша́м эва*

«Когда бы в *шрути* ни встречались описания безличной *таттвы*, в тех же самых утверждениях можно найти упоминание и личностной *таттвы*. Проведя глубокий сравнительный анализ всех утверждений *шрути*, мы убедимся, что они делают больший упор на личностной *таттве*». Так, в *шрути* сказано, что у Абсолютной Истины нет ни рук, ни ног, ни глаз, но мы знаем, что Господь неустанно действует, странствует повсюду, все слышит и все видит. Правильное понимание этого утверждения

заключается в том, что у Господа, в отличие от обусловленной души, нет материальных рук, ног и других частей тела. Его тело трансцендентно. Это означает, что оно целиком состоит из духовной энергии, а не из двадцати четырех элементов материальной природы.

Совершенствуясь в *гьяне*, можно прийти к выводу, что безличный Брахман — высшая *таттва*. Здесь следует отметить, что сама по себе *гьяна* материальна: что бы мы ни узнали в этом мире и какую бы философскую истину (*сиддханту*) ни утвердили, при этом мы целиком полагаемся на свой материальный опыт. Поэтому либо сама утвержденная нами истина будет материальной, либо путем отрицания всего материального (*вьятирека*) мы придем к истине, которая суть полная противоположность грубой материи. Однако таким образом невозможно по-настоящему постичь высшую *таттву*. В «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает следующее описание *таттвы*, которую в конечном счете постигают *гьяни* (имперсоналисты):

пратхаматах и́ротрṇā́м хи вивекас тāvā́н эва, йā́ватā́ джадā́тирикта́м чинмā́трам вастū́пастхита́м бхавати. тасми́м чинмā́тре 'ни вастуни йе ви́йеишā́х сварū́па-бхū́та-и́акти-сиддхā́х бхагаваттā́ди-рū́пā́ вартанте тā́мс те вивекту́м на кшаманте. йатхā́ раджанī́-кхандини джйоти́шии джйотир-мā́тратве 'ни йе ма́ндалā́нтар-бахи́и ча дивйа-вимā́нā́ди-параспара-пṛтхаг-бхū́та-раи́ми-парама́ну-рū́пā́ ви́йеишā́с тā́мии чарма-чакиу́ш на кшаманта итй анвайā́х тадват. пū́рвавач ча йади махат-кṛпā́-ви́йеишеṇā́ дивйа дри́штита́ бхавати тадā́ ви́йеишопалабдхи́и ча бхавет на ча нир-ви́йеиша чинмā́тра-брахмā́нубхавена тал лī́на эва бхава-ти (214).

идам эва (Гītā, 8.3) “свабхāво ’дхйātмам учйате” итй анена и́рй-гītās ūктам. свасйа ишуддхасйātмано бхāво бхāванā āтманй адхикр̥тйа вартамāнатвāд адхйātма-иāбденочйате итй артхаḥ (216).

«Начинающим искателям истины, которые идут путем *гьяны*, следует быть достаточно дальновидными, чтобы постичь бытие трансцендентной сущности (*чинмайя-васту*), неподвластной влиянию материальной скверны. Хотя индивидуальные свойства Бога, которые проявляются благодаря Его собственной энергии, органически присущи этой трансцендентной сущности, приверженцы пути *гьяны* не способны увидеть их. Например, солнце — это светило, которое рассеивает тьму ночи. Воспринять солнечный свет может каждый, однако внутренние и внешние процессы, происходящие на солнце, а также различия, которые существуют между индивидуальными частицами света, и особые отличительные черты бесчисленных атомов света — все это недоступно нашему глазу. Подобным же образом, те, кто смотрит на трансцендентную сущность глазами имперсональной *гьяны*, не способны узреть в ней божественные личностные качества Господа. Эти качества человек сможет увидеть, только если, как мы уже говорили, по особой милости великого преданного обретет духовное видение. Те же, кто ограничивается постижением безличного Брахмана, в конечном счете просто растворяются в нем.

Это знание дается в „Бхагавад-гите“ (8.3): *свабхāво ’дхйātман учйате* — „Индивидуальная природа живого существа известна как его „я“ (*атма*)“. Смысл слов *свабхāва* и *адхйātма* таков: *сва* указывает на *шуддха-атму*, чистое „я“, а *бхава* означает „распознавание“. Таким образом, когда живое существо

распознаёт себя как неповторимую индивидуальность, вечно связанную со Всевышним, это и есть *свабхāва*. А когда *атме* отводится первостепенное значение и дается возможность выполнять свои естественные функции, это называется *адхйātма*» (Ануччхеда 214, 216).

Смысл этой цитаты в том, что тот, кто обретает духовное знание путем отрицания всего материального (*нетти-нетти*), может постичь Абсолютную Истину лишь отчасти, а не в полной мере, ибо Она за пределами *майе*. Ее аспект, в котором Она проявляется во всем своем многообразии, имеет гораздо более сокровенную природу, и его невозможно постичь, идя путем *гьяны*. Только если такой *гьяни* встретит настоящего преданного, осознавшего себя *гуру-вайшнава*, он сможет полностью избавиться от *анартхи* имперсонализма.

Приверженцы пути *йоги* могут возвыситься только до постижения вездесущей *параматма-таттвы*. Они не способны познать *шуддха-бхагават-таттву*. Цель их поисков — Параматма, Ишвара, Вишну. В их практике присутствуют элементы *бхакти*, однако это не *шуддха-бхакти*. Большинство религиозных учений, которые сейчас считаются *бхагавад-дхармой*, — это не более чем различные виды *йоги*, направленные на постижение Абсолютной Истины в образе Параматмы. Не следует рассчитывать, что любой из них в конечном счете приведет нас к *бхагавад-дхарме*, поскольку те, кто занимается практикой медитации, должны будут преодолеть множество препятствий на этом пути, прежде чем им удастся в конце концов постичь Абсолютную Истину. Кроме того, когда человек, практикующий *йогу* или медитацию, спустя некоторое время начинает думать: «Я Брахман» (это называется *аханграха-упасана*),

можно не сомневаться, что он попадет в ловушку имперсональной *гьяны*.

Метод *йоги* не позволяет постичь вечный образ Бхагавана и многообразие духовного бытия. Образ, который рисует в уме человек, практикующий *упасану*, поклонение Господу в медитации, — будь то *вира́т* (гигантское вселенское тело Господа) или образ четырехрукого Вишну в сердце, — не вечен. Этот метод называется *параматма-даршан*, или постижение Высшей Души. Этот путь выше, чем путь имперсональной *гьяны*, и все же он несовершенен и не приносит полного удовлетворения душе. Метод *упасаны* включает в себя многие виды практики *йоги*: *аштанга-йогу*, *хатха-йогу*, *карма-йогу* и т. д. Практика *раджа-йоги* или *адхьятма-йоги* содержит в себе некоторые элементы *параматма-даршана*, однако чаще всего ее причисляют к методу *гьяны*. Итак, на основе философских рассуждений мы приходим к выводу (*сиддханте*), что метод *параматма-даршана* нельзя назвать *шуддха-бхакти*. В «Бхакти-сандарбхе» в этой связи сказано: *антарйāмитвамайа-мāйā-йāкти-прачура-чич-чхактйāйā виийиштам парамāтмети* — «Экспансия Верховного Господа, которая, войдя во вселенную после ее сотворения, повелевает материальной природой и поддерживает творение, именуется Джагадишварой или вездесущей Параматмой». Ее деятельность больше связана с внешней энергией, чем с внутренней. Поэтому вполне естественно, что *параматма-таттва* занимает низшее положение по отношению к вечной *бхагават-таттве*.

Абсолютная Истина, которую постигают исключительно с помощью метода *бхакти*, именуется Бхагаваном. В «Бхакти-сандхарбхе» приводится следующее описание качеств *бхагават-таттвы*: *парипūрṇа-сарва-йāкти-виийишта-бхагавāн ити* —

«Бхагаван — это Высшая Абсолютная Истина, обладающая всей божественной энергией». После сотворения вселенной Бхагаван входит в нее в образе Параматмы, Своей частичной экспансии: как Гарбодакашайи Он становится Высшей Душой мироздания (*вират-антарьями*), а как Кширодакашайи входит в сердца всех живых существ. Являя полную противоположность природе проявленного материального мира, Бхагаван предстает в виде безличной *брахма-сварупа-таттвы*. Таким образом, Бхагаван — изначальная *таттва* и Высшая Абсолютная Истина. Его вечный образ (*сварупа-виграха*) целиком духовен. Он средоточие всего духовного блаженства. Различные виды Его энергии непостижимы и не поддаются описанию. Никакие методы духовного познания, придуманные ничтожно малой *дживой*, не позволяют постичь Его. Силой Его непостижимой энергии возникла гигантская вселенная со всеми обитающими в ней живыми существами. *Дживы*, которые проявляются из *татастха-шакти*, пограничной энергии Бхагавана, могут достичь совершенства, только если будут следовать своей изначальной *дхарме*, то есть целиком отдадут себя трансцендентному любовному служению Господу. Тогда, посвятив себя *нама-бхаджане*, они обретут духовное видение, которое позволит им созерцать ни с чем не сравнимую красоту Бхагавана. К Бхагавану невозможно приблизиться, идя путем *гьяны* или *йоги*. Для тех, кто пытается постичь *бхагават-таттву* с помощью *гьяны*, она являет себя как лишенный формы сияющий безличный Брахман, а для тех, кто пытается понять Ее с помощью *йоги*, Она предстает как Параматма, пронизывающая материальное творение. *Бхакти* в высшей степени чисто. Бхакти-деви (олицетворенной *бхакти*) неприятно видеть

Бхагавана, Верховную Личность, в Его низших ипостасях. Это причиняет ей боль, и потому она просто не может оставаться там, где не стремятся постичь высший аспект Абсолютной Истины.

Из трех аспектов Абсолютной Истины только личностный аспект, то есть Бхагаван, является объектом *бхакти*. Но даже в отношении Его имеет место важное разграничение. Там, где внутренняя энергия Бхагавана (*сварупа-шакти*) являет все свое величие (*айшварья*), Он предстает в образе Вайкунтханатхи Нараяны, а там, где она являет высшую сладость и очарование (*мадхурья*), Он предстает в образе Шри Кришны. И хотя *айшварья* преобладает почти везде, в присутствии *мадхурьи* она утрачивает свой блеск и привлекательность. В материальном мире невозможно найти ничего подобного; таких примеров просто не существует. В этом мире *айшварья* более могущественна, чем *мадхурья*, но в духовном мире все наоборот. Там *мадхурья* гораздо выше и могущественнее *айшварьи*. Дорогие преданные! Просто поразмышляйте над тем, что такое *айшварья*, а затем с любовью пригласите в свое сердце *мадхурью*. Тогда вам раскроется смысл этих слов. Подобно тому как солнце, восходя, поглощает лунный свет, вкус к *мадхурье*, пробуждаясь в сердце преданного, вытесняет оттуда вкус к *айшварье*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.59) Шрила Рупа Госвами пишет:

*сиддхāнтатас тв абхеде 'пи
йрийā-криṣṇа сварūпайоḥ
расеноткрийāте криṣṇа-
рūпам эшā раса-стхитих*

«Хотя с точки зрения *сиддханты* Нараяна и Кришна неотличны друг от друга, Кришна выше Нараяны,

ибо в Нем гораздо больше *расы*». Таково величие *раса-таттвы*. Позже мы разберем эту *таттву* более подробно. А пока важно понять, что деятельность, состоящая из усилий, направленных исключительно на удовлетворение Кришны (*ānuṁlīyena-anuñīlānam*), — это неотъемлемое свойство (*сварупа-лакишана*) *бхакти*. Именно это подразумевается в основном стихе.

К *татастха-лакишане* (второстепенным, «пограничным» свойствам) *бхакти* относится отсутствие каких бы то ни было желаний, кроме желания доставлять удовольствие Кришне (*анйāбхилāшйтā-йñīyam*), и полная свобода от влияния *гьяны* и *кармы* (*джйāна-кармāдй анāвртam*).

Вишну-бхакти *правакийāми йайā сарвам авāñйате*. В этом стихе из «Бхакти-сандарбхи» описываются пограничные свойства *бхакти*. Здесь говорится о том, что практика *вишну-бхакти* может даровать *дживе* исполнение любых ее желаний. Желание обрести что-либо называется на санскрите *абхилаша*. Отсюда не следует делать вывод, что нужно отказываться от всех желаний, в том числе и от желания достичь совершенства в *бхакти*. Когда преданный думает: «Я хочу погрузиться в практику *садхана-бхакти*, чтобы достичь уровня *бхавы*», — такое желание очень похвально, и от него не следует отказываться, однако все прочие желания нужно отвергнуть. Есть два вида посторонних желаний: стремление к чувственным удовольствиям (*бхукти*) и стремление к освобождению (*мукти*). В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.22) Шрила Рупа Госвами говорит:

*бхукти-мукти-спрхā ййават
ниийāчй хрди вартате
тāват бхакти-сукхāсийāтра*

катхам абхйудайо бхавет

«Пока в сердце преданного живут два привидения — стремление к *бхукти* и *мукти*, — он не испытает и крупицы того чистого счастья, которое приносит практика *сварупа-сиддха-бхакти*».*

К *бхукти* причисляются любые усилия, направленные на удовлетворение своего тела и ума, например, чрезмерная забота о здоровье, желание вкусно поесть, стремление быть сильным, иметь власть, богатство, последователей, хорошую жену и детей, победить своих противников и прославиться. Желание родиться в следующей жизни в царской семье или в семье *брахмана*, попасть на райские планеты или на Брахмалоку, или обрести любые другие виды счастья после смерти — все это также относится к *бхукти*, равно как и стремление практиковать восьмиступенчатую *йогу*, чтобы развить восемь или восемнадцать видов мистических совершенств. Стремление к *бхукти* делает *дживу* уязвимой для шести врагов, главные из которых — вожделение и гнев. В ее сердце проникает зависть и полностью завладевает им. Поэтому, чтобы достичь уровня *шуддха-бхакти*, необходимо навсегда отказаться от стремления к *бхукти*. Чтобы избавиться от него, обусловленной душе не нужно пытаться отринуть объекты чувств, удаляясь в лес. Для этого недостаточно уединиться в лесу или надеть одежды *санньяси*. Тот, в чьем сердце живет *бхакти*, может оставаться дома, окруженный объектами чувств, и при этом не испытывать к ним

* К *сварупа-сиддха-бхакти* относятся усилия тела, речи и ума, такие, как *шравана*, *киртана*, *смарана* и т. д., а также проявления духовных эмоций, возникающих на уровне *бхавы* и выше, которые направлены исключительно на удовлетворение Шри Кришны и полностью свободны от влияния *кармы* и *гьяны*.

никакой привязанности. Только такой преданный способен избавиться от стремления к *бхукти*. Поэтому в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.254–256) Шрила Рупа Госвами говорит:

*ручим удвахатас татра
джанасйа бхаджане хареḥ
вишайешу гаришṭхо 'пи
рāгаḥ прāйо вилййате*

*анāсактасйа вишайāн
йатхāрхам упайуṇджатаḥ
нирбандхаḥ криṣṇа-самбандхе
йуктаṁ ваирāгйам учйате*

*прāпайчикатайā буддхйā
хари самбандхи вастунаḥ
мумукиубхих паритйāго
ваирāгйаṁ пхалгу катхйате*

Когда у *дживы* развивается вкус к *кришна-бхаджане*, ее привязанность к объектам чувств постепенно ослабевает. Проникнувшись духом отрешенности, такая душа принимает лишь те объекты чувств, которые необходимы ей для жизни. Она видит, что все эти объекты связаны с Кришной, и поступает с ними соответствующим образом. Это называется *юкта-вайрагья*. А если кто-то, стремясь освободиться от материального рабства, отвергает все объекты чувств, считая их иллюзорными, такое отречение называется *пхалгу*, бессмысленным. Обусловленная *джива* не способна полностью избегать соприкосновения с объектами чувств, но, когда она перестает смотреть на них как на источник наслаждения и видит их в связи с Кришной, ее взаимодействие с ними уже не является чувственным удовольствием.

Рупа (форма), *раса* (вкус), *гандха* (запах), *спарша* (прикосновение) и *шабда* (звук) — таковы пять объектов чувств. Мы должны стараться видеть весь мир в связи с Кришной. Это значит, что надо на все души смотреть как на слуг и служанок Кришны, сады и реки видеть как места развлечений Кришны, всю пищу видеть как подношение Кришне, во всех ароматах чувствовать благоухание *кришна-прасада* и сперва давать насладиться ими Кришне, все, к чему мы прикасаемся, видеть в связи с Кришной и слушать только *хари-катху*, повествования о развлечениях Кришны и деяниях Его великих преданных. Тот, кто научился смотреть на мир подобным образом, видит, как все объекты чувств непосредственно связаны с Бхагаваном. Если же преданный пытается сам наслаждаться объектами чувств, это усиливает в его сердце стремление к *бхукти* и в конце концов уводит его с пути преданного служения. С другой стороны, стараясь использовать все объекты этого мира для служения Кришне, преданный целиком избавляется от стремления к *бхукти*, и тогда в его сердце проявляется *шуддха-бхакти*.

Помимо стремления к *бхукти*, необходимо избавиться и от стремления к *мукти*. Здесь следует обратить внимание на несколько важных принципов. В *шастрах* упоминается пять видов *мукти*:

*сāлокйа-сāришти-сāмīпйа-
сāрўпйаикатвам апй ута
дййамāнаṁ на грхṇанти
винā мат-севанаṁ джанāх*

Бхаг., 3.29.13

«[Шри Капиладева сказал:] Моя дорогая мать! Даже если Моим чистым преданным предложить любой из пяти видов освобождения (*салокия*, *сарити*,

сарунья, саминья и экатва), они никогда не примут его, ибо целиком посвятили себя трансцендентному любовному служению Мне».

Салокья-мукти дарует живому существу право поселиться в обители Бхагавана, *сарити-мукти* позволяет обрести богатство, равное богатству Бхагавана, *саминья-мукти* дарует возможность стать одним из приближенных Бхагавана, а *сарунья-мукти* — получить четырехрукое тело, в точности как у Бхагавана Вишну. *Экатва* означает *саюджья-мукти* (слияние с Абсолютом). Оно бывает двух видов: *брахма-саюджья* и *шивара-саюджья*.

Тот, кто идет путем *брахма-гьяны*, пытаясь постичь безличный аспект Абсолютной Истины, достигает *брахма-саюджьи*, слияния с Брахманом. К этому также ведет особый метод, описанный в *шастрах*. А тот, кто строго следует системе *йоги* Патанджали, приходит к *шивара-саюджье*, растворению в теле Господа. Преданные отвергают оба эти вида освобождения. Иногда люди, считающие *саюджью* вершиной духовного совершенства, тоже пытаются следовать методу *бхакти*, однако их *бхакти* — сплошной обман, и рано или поздно они оставляют этот путь. Они не считают *бхакти* вечным занятием души: для них это лишь способ раствориться в Брахмане. По их мнению, после того как душа растворяется в Брахмане, *бхакти* не существует. Поэтому, если искренний преданный попадает в общество таких людей, его *бхакти* чахнет. *Шуддха-бхакти* никогда не войдет в сердце того, кто считает *саюджья-мукти* высшим совершенством. Что касается других видов *мукти*, в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.55–57) Шрила Рупа Госвами говорит:

атра тийādжйатайаивоктā

*муктих пайча-видхāпи чет
сāлокйāдис татхāнй атра
бхактйā нāти вирудхйате*

*сукхаииварйоттарā сейам
према-севоттаретй апи
сāлокйāдир двидхā татра
нāдйā севāджушāм матā*

*кинту премаика-мāдхурйа-
джуша экāнтино харау
наивāнгй курвате джāту
муктим пайча-видхāм апи*

«Хотя преданные не принимают ни одного из пяти упомянутых выше видов освобождения, четыре из них (*салокья, самипья, сарупья и саришти*) не вступают в явное противоречие с принципами *бхакти*. В зависимости от *адхикары* преданного эти четыре типа *мукти* принимают две формы: *сва-сукха-айшварья-праданакари* (освобождение, дарующее духовное счастье и богатство) и *према-сева-праданакари* (освобождение, дарующее трансцендентное любовное служение Бхагавану). Обретя один из этих четырех видов освобождения, душа попадает на планеты Вайкунтхи и получает право наслаждаться неземным счастьем и прочими благами духовного мира. Преданные слуги Господа ни при каких обстоятельствах не соглашаются на такое освобождение. *Преми-бхакты*, или преданные, исполненные чистой любви к Бхагавану, вообще не признают ни один из пяти видов *мукти*». Таким образом, чистые преданные свободны даже от тени стремления к освобождению. Это относится к *аньябхилашита-шунья*, что значит быть свободным от всех желаний, помимо желания доставлять удо-

вольствие Кришне. Таково одно из пограничных свойств *бхакти* (*татастха-лакишана*).

Другое пограничное свойство — быть свободным от любых посторонних желаний, таких, как стремление к *карме* и *гьяне*. В словосочетании *джйāна-кармади* слово *āди* («и прочие») указывает на практику *аштанга-йоги*, *вайрагья-санкхья-йоги* и на выполнение обязанностей, предписанных для того или иного сословия или уклада жизни. Мы уже говорили, что *бхакти* — это действия и усилия, направленные на удовлетворение Кришны. Живое существо духовно по природе, Кришна тоже духовен и *бхакти-вритти*, или настроение чистой преданности, благодаря которому *джива* устанавливает вечные отношения с Кришной, тоже духовно. Только когда *джива* утверждается в своем истинном, чистом, положении, в ее преданном служении проявляется основное свойство (*сварупа-лакишана*) *бхакти*. В этом состоянии *татастха-лакишана бхакти* уже не может проявиться. Пока *джива* ведет обусловленную жизнь в материальном мире, наряду с ее *сварупой*, изначальным, высшим «я», присутствуют два ее пограничных «я»: грубое и тонкое материальные тела. С их помощью *джива* пытается осуществить в этом мире свои разнообразные желания. Поэтому, знакомя читателя с учением о *шуддха-бхакти*, мы сочли необходимым объяснить принцип *аньябхилашита-шуньям*, означающий свободу от любых желаний, кроме желания доставлять удовольствие Кришне. В духовном мире провозглашать этот принцип нет нужды. Когда *джива* погружается в океан материального бытия и запутывается в сетях внешней деятельности, она становится жертвой болезни под названием «забвение Кришны». Постепенно жестокие страдания, вызванные этой болезнью, пробуж-

дают в *дживе* желание вырваться из океана материального бытия. Тогда живое существо начинает сокрушаться: «Как же мне не повезло! Я упал в безбрежный океан материального бытия, где меня постоянно швыряют из стороны в сторону волны моих порочных желаний. То и дело на меня нападают свирепые крокодилы — вожделение, гнев и другие пороки. Беспомощный, я оплакиваю свою жалкую участь. У меня нет никакой надежды на спасение. Что же мне делать? Неужели никто не сжалится надо мной? Неужели меня невозможно спасти? О горе мне! Как же быть? Как спастись? Мое положение безвыходно. Горе мне, горе! Почему я такой неудачливый?» Вконец отчаявшись, живое существо в изнеможении замолкает.

Видя страдания *дживы*, всемилостивый Шри Кришна сажает в ее сердце *бхакти-лата-биджу*, семя лианы преданности. Оно проявляется как *шраддха* (вера) и содержит в себе зачатки *бхавы*, то есть будущий росток божественной любви к Бхагавану. Поливаемое водой слушания, повторения и других видов *бхакти*, это семя прорастает, затем появляются листья, и наконец оно превращается в прекрасную цветущую лиану. И когда в конце концов *дживе* выпадает особая удача, ее *бхакти-лата* приносит плод *премы*.

Сейчас я опишу постепенный путь развития *бхакти*, начиная с того момента, как оно в форме семени *шраддхи* попадает в сердце. Следует понимать, что, как только семя *шраддхи* попадает в сердце, вместе с ним туда входит Бхакти-деви. *Бхакти-лата* на уровне *шраддхи* очень чувствительна и нежна, как новорожденная девочка. С первого дня ее появления о ней нужно очень хорошо заботиться и следить за ее здоровьем. Как родители защищают сво-

его маленького ребенка от палящего солнца, холода, паразитов, хищников, голода и жажды, так и нам нужно защищать маленькую Шраддху-деви от всего, что может ей повредить. Иначе губительное влияние *гьяны*, *кармы* и *йоги*, привязанности к материальному, ложного отречения и прочего не позволит ей превратиться в прекрасную лиану *уттама-бхакти*, и в результате она вырождается в нечто совсем другое. Иными словами, вместо того чтобы превратиться в *бхакти*, эта *шраддха* примет форму различных *анартх*. Опасность заразиться какой-нибудь болезнью будет сохраняться до тех пор, пока наша нежная Шраддха-деви, растущая благодаря общению с истинными преданными, которые подобны любящей матери, и поливаемая целебной водой *бхаджаны*, не освободится от влияния *анартх* и не превратится в *ништху* (твердую веру). Тогда никакие *анартхи* не будут ей уже страшны.

Если же не относиться к Шраддхе-деви с особой заботой и вниманием, она наверняка пострадает от бактерий, термитов, комаров и неблагоприятного окружения, то есть от *гьяны*, *вайрагьи*, учений имперсонализма, *санкхьи* и т. д. Обусловленная *джива* не может обойтись вообще без *гьяны* и *вайрагьи*, однако есть определенный вид *гьяны*, который неблагоприятен для развития *бхакти* и может погубить его. По словам Шрилы Дживы Госвами, *гьяна*, о которой идет речь в данном стихе, — это процесс постижения безличного Брахмана. *Гьяна* бывает двух видов: духовное знание, целью которого является *мукти*, и *бхагават-таттва-гьяна*, которая пробуждается в сердце *дживы* одновременно с *бхакти*. Первый вид *гьяны* препятствует развитию *бхакти*, поэтому с ним лучше никогда не соприкасаться. Некоторые считают, что именно благодаря этому виду *гьяны* человек

обретает *бхакти*, однако это совершенно нелепое утверждение. Под влиянием такой *гьяны* росток *бхакти* может только засохнуть. И напротив, *таттва-гьяна*, или знание, раскрывающее отношения (*самбандху*) между Ишварой, *дживой* и *майей*, которое пробуждается в сердце *дживы* благодаря искреннему служению Господу, благотворно для *бхакти*. Такое знание называется *ахайтуки-гьяна*: оно свободно от корыстных мотивов. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.7) Сута Госвами говорит:

*вāсудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй аййу ваирāгйам
джйāнам ча йад ахайтукам*

«*Бхакти-йога*, или деятельность ради удовлетворения Бхагавана Васудевы, приводит к отречению от всего, что не связано с Ним, и пробуждает в сердце чистое знание, которое полностью свободно от стремления к освобождению и направлено исключительно на постижение Бхагавана».

Итак, изучив все эти утверждения, можно заключить: чтобы находиться на уровне *уттама-бхакти*, надо быть свободным от влияния *кармы* и *гьяны*, понимая их вспомогательное значение, и заниматься деятельностью, которая направлена на удовлетворение Шри Кришны и которой чужды любые посторонние желания. Только *бхакти* может даровать *дживе* истинное духовное блаженство. Все остальные методы принесут лишь поверхностные результаты. Иногда *карму*, к которой примешано *бхакти*, называют *аропа-сиддха-бхакти*, или деятельностью, которой условно придается качество преданности, а *гьяну*, к которой примешано *бхакти*, называют *санга-сиддха-бхакти*, или усилиями, которые связаны с *бхакти* или благо-

приятны для его развития. Эти виды *бхакти* не следует путать со *сварупа-сиддха-бхакти*, или *бхакти* в своем изначальном, совершенном виде. *Сварупа-сиддха-бхакти* лишено какого-либо обмана (*кайтава-шунья*) и исполнено чистого духовного блаженства. Это подразумевает полное отсутствие стремления к райским удовольствиям и освобождению. В *аропа-сиддха-бхакти* стремление к *бхукти* и *мукти* сохраняется, хотя его и не всегда легко заметить. Поэтому такое *бхакти* называют также *сакайтава-бхакти*, или поддельное *бхакти*. Мои дорогие друзья-вайшнавцы! Вкус к *сварупа-сиддха-бхакти* заложен в самой вашей природе, чего нельзя сказать об *аропа-сиддха-бхакти* и *санга-сиддха-бхакти*. На самом деле эти два последних вида преданности даже не являются *бхакти*, хотя к ним иногда и применяют этот термин. Правильнее всего было бы назвать их *бхакти-абхасой*, или подобием настоящего *бхакти*. Только если человеку очень повезет и благодаря практике *бхакти-абхасы* он разовьет веру в настоящее *бхакти*, его практика перерастет в *шуддха-бхакти*. Однако этого достичь нелегко, так как *шуддха-бхакти* очень редко проявляется в сердце того, кто находится на уровне *бхакти-абхасы*. Поэтому все *шастры* призывают практиковать *сварупа-сиддха-бхакти*.

Итак, в этом небольшом очерке мы описали природу *шуддха-бхакти*. Тщательно изучив все наставления наших *ачарьев*, мы обобщили их выводы следующим образом:

*пӯрṇа чид-āтмаке кṛиṇе
джйвасйāṇу-чид-āтманах
упāдхи-рахитā чеишṭā
бхактих свабхāвикй матй*

Шри Кришна — это всеобъемлющее, вездесущее сознание. Ему принадлежат все виды энергии. *Джива* — ничтожно малое сознающее существо, подобное частице света в луче бесконечно великого духовного солнца. Естественное, чистое влечение крошечной сознающей *дживы* к всеобъемлющему сознанию называется *бхакти*, а ее настойчивое стремление к *анья-абхилаше* (осуществлению желаний, не направленных на удовлетворение Кришны), а также к *гьяне* и *карме* называется «приобретением материальных качеств». Следует понимать, что, когда речь идет о естественном влечении *дживы*, имеются в виду лишь те стремления и усилия, цель которых — удовлетворить Кришну.

Глава вторая

Бхакти-абхаса, или подобие бхакти

*йад бхактй-ābhāsa-leiṁ 'ni
dadāti pхалам уттамам
там āнанда-нидхйм̐ кри̣ṣṇа-
чаитанйам̐ самупāсмахе*

«Мы поклоняемся Шри Кришне Чайтанье, океану духовного блаженства. Даже легкая тень преданности Ему дарует высочайшее совершенство».

Дорогие преданные! В предыдущей главе мы рассмотрели природу (*сварупу*) и внешние свойства (*татастха-лакишану*) *бхакти*. А в этой главе рассмотрим *бхакти-абхасу*, или подобие *бхакти*. Мы уже немного затронули эту тему, объясняя внешние свойства *бхакти*. На самом деле *бхакти-абхаса* тоже относится к внешним свойствам *бхакти*. Но, поскольку эта тема требует подробного рассмотрения, которое выходит за пределы описания *сварупы* и *татастха-лакишаны бхакти*, мы решили отвести для описания *бхакти-абхасы* отдельную главу. Надеемся, что она поможет глубже понять содержание предыдущей главы.

Как уже говорилось, *бхакти* — это естественное чистое влечение крошечной сознающей *дживы* к

всеобъемлющему сознанию, Кришне. *Дживы* могут находиться в двух состояниях: освобожденном и обусловленном. В освобожденном состоянии *дживу* не связывают никакие материальные отношения, и она занимает свое чистое, изначальное, положение. Такой *дживе* чужды материальные обозначения, и потому в ее *бхакти* отсутствуют какие бы то ни было проявления пограничных свойств. В обусловленном состоянии живое существо покрыто оболочками грубого и тонкого тела. Из-за этого оно утрачивает духовный разум и забывает свою изначальную природу. В результате *джива* обрастает все новыми и новыми материальными обозначениями. В чистом зеркале все предметы отражаются четко, тогда как в зеркале, покрытом пылью, отражение размытое. Пыль на зеркале можно сравнить с разного рода обозначениями, которые покрывают *дживу*. Когда что-либо покрывает *свабхаву* (природу) объекта, такое покрытие называется обозначением. Так, материальная природа покрывает чистую, изначальную природу *дживы*, и это покрытие является обозначением для *дживы*. В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.37) сказано:

*бхайам̐ двитийāбхинивеи̎атах̐ сйād
йийād апетасйа̎ випарйайо̎ 'смртих̐
тан-мāйайāто будха̎ āбхаджет̎ та̎м̐
бхактйа̎ика̎ йеи̎ам̐ гуру-деватāтмā̎*

Для *дживы* естественно быть безраздельно преданной всеобъемлющему сознанию, Бхагавану Шри Кришне. Преданное служение — ее *нитья-дхарма*, вечное занятие. Когда *джива* отворачивается от Бхагавана, она утрачивает разум и ею овладевает страх. *Майя* — это *апара-шакти*, внешняя энергия Бхагавана. Считая материальный мир, сотворенный

из внешней энергии, независимым от Бхагавана, незадачливая *джива* падает в океан материального бытия. Но разумные *дживы* принимают покровительство лотосных стоп *сад-гуру* и занимаются *бхаджаной*, посвященной исключительно *парама-деве*, Верховному Господу Шри Хари.

Из приведенного выше стиха явствует, что, перегрузившись в материальную энергию (*майа-абхинивеша*), *джива* приобретает ложные обозначения. В такой неблагоприятной среде *бхакти*, присущее *дживе*, быстро сходит на нет и превращается в *бхакти-абхасу*. Те, чье единственное желание — обрести *шуддха-бхакти*, должны решительно отринуть *бхакти-абхасу* и найти прибежище в *кевала-бхакти*, то есть безраздельно предаться Бхагавану и непрерывно служить Ему. Именно по этой причине мы так подробно разбираем природу *бхакти-абхасы*. Это очень сокровенная тема, обсуждать которую имеет смысл только в кругу преданных-единомышленников, потому что тем, кто принимает *бхакти-абхасу* за подлинное *бхакти*, не понравится содержание этой книги. Они смогут слушать ее, только если станут воистину удачливыми. Поэтому, обращаясь к своим читателям-единомышленникам, я с величайшим удовольствием приступаю к обзору данной темы.

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами не делает отдельного разбора *бхакти-абхасы*. На самом деле полное и в то же время скрытое объяснение *бхакти-абхасы* содержится в первой части стиха *анйāбхилāшитā-й̣ўнйām джйāна-кармāдй анāvртām*. Замечательное объяснение этой темы также дается в главе о *рати-абхасе* (подобии *рати*), где *раса-ачарья* Шрила Рупа Госвами разбирает *рати-таттву*. Именно на его выводы я опираюсь в своем анализе *бхакти-абхасы*.

Бхакти-абхаса предшествует уровню *шуддха-бхакти*. А за *шуддха-бхакти* следует уровень чистого *рати* (любви привязанности). В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.45) Шрила Рупа Госвами говорит: *пратибимбас татхā чхāйā ратй-āбхāсо двидхā матах*. *Бхакти-абхаса* бывает двух видов: *пратибимба-бхакти-абхаса* и *чхайя-бхакти-абхаса*. *Пратибимбой* называют подобие, стоящее в стороне от изначального объекта, как будто бы оно независимо от него, тогда как *чхайя* подразумевает полную зависимость от изначального объекта и при ближайшем рассмотрении до какой-то степени проявляет признаки этого объекта. Например, отражение дерева в воде называют *пратибимбой*. Отражение никогда не соприкасается с изначальным объектом. И хотя оно существует лишь благодаря дереву, его считают независимым явлением. Образ, который виден на земле, когда на дерево падают солнечные лучи, и который напоминает по форме само дерево, называется *чхайя* (тень). Тень полностью зависит от изначального объекта. Шрила Джива Госвами говорит: *тасмāн нирупāдхитвам эва ратер мукхйа-сварūпатвāм сопāдхитвам āбхāшйāтвāм таттва гауñйā врттйā правартамāнатвам ити*. *Бхакти*, свободное от любых материальных примесей — это *сварупа-бхакти*, или преданность в ее естественном состоянии. Когда же к *бхакти* примешивается что-то еще, это называется *бхакти-абхасой*. *Бхакти-абхаса* является продуктом *гауни-вритти*, второстепенных наклонностей *дживы*. Главная, изначальная наклонность *дживы* именуется *мукхья-вритти*, но, когда на нее начинают воздействовать какие-либо посторонние факторы, мешая ей проявиться в своем изначальном виде, она превращается в *гауни-вритти*. И *пратибимба*-, и *чхайя-бхакти-абхаса* отно-

сятся к категории *гауни-вритти* и считаются проявлением второстепенных наклонностей *дживы*. Когда *бхакти* очищается, оно становится полностью свободным от проявлений *пратибимбы* и *чхайи*. Все подобия исчезают, и остается только сам объект — чистая спонтанная преданность.

Пратибимба-бхакти-абхаса

Пратибимба-бхакти-абхасу можно разделить на три категории: 1) *нирвишеша-гьяна-аврита-бхакти-абхаса*, 2) *бахирмукха-карма-аврита-бхакти-абхаса* и 3) *випарита васту ме бхакти-буддхи-джанита бхакти-абхаса*.

1. *Нирвишеша-гьяна-аврита-бхакти-абхасой* именуют *бхакти*, которое скрыто завесой философии имперсонализма. Эта завеса, заслоняющая от преданного *сварупа-сиддха-бхакти*, лишает его возможности увидеть истинную природу *сварупа-бхакти*.

Согласно философии имперсонализма, у *чит-таттвы*, или Трансцендентного начала, не может быть имени, формы, качеств, *лил* и т. п. По мнению тех, кто придерживается такой философии, все эти индивидуальные отличия присущи только материальным объектам, но, когда *джива* освобождается от рабства в материальном мире, она растворяется в едином безличном Брахмане. Подобные представления (*нирвишеша-гьяна*) полностью закрывают живому существу доступ к *шуддха-бхакти*. *Шуддха-бхакти* — это усилия, направленные на удовлетворение Кришны (*кришна-анушилана*). Однако приверженцы философии *нирвишешы* не признают ни Кришну, ни *кришна-даса-дживу*, ни усилия в преданном служении. Если человек думает, что на уровне полного освобождения *бхакти* перестает су-

ществовать, так как исчезают материальное тело, ум и ложное эго, и в то же время он продолжает следовать методу *бхакти*, чтобы достичь совершенства, разве можно назвать его *кришна-бхакти* вечным и настоящим? Такой человек какое-то время пытается доставлять Кришне удовольствие, чтобы в конце концов полностью отвергнуть Его существование. Это в точности подобно тому, как Врикасура усердно поклонялся Господу Шиве и, удовлетворив его, получил благословение, позволяющее убивать любого простым прикосновением к его голове. Обретя это благословение, Врикасура тут же попытался убить самого Шиву. Такая преданность фальшива и длится недолго, ибо лишена знания о природе *ни-тья-сиддха-бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.44,46) Шрила Рупа Госвами называет признаки такой фальшивой преданности:

*кинту бāла-чаматкāра-
кāрй тач-чихна вйкшайй
абхиджñена субодхо 'йам
ратй-āбхāсах пракйртитах*

*аййрамабхйиштa-нирвāхй
рати-лакишaнa лакишитах
бхогāпаварга-саукхйāмйа-
вйайнджаках пратибимбаках*

Когда человек, стремящийся к мирским удовольствиям или освобождению, проливает слезы экстаза и дрожит, может показаться, что его переполняет *кришна-рати*, сильная привязанность к Кришне. Но лишь недалекие люди, которых можно легко сбить с толку имитацией экстаза, примут эти внешние признаки за настоящее *рати*. Те, кто обладает достаточным духовным опытом, понимают, что это всего

лишь *рати-абхаса*. Слезы и дрожь у таких людей обычно вызваны двумя причинами. Во-первых, мечтая о слиянии с безличным Брахманом и вспоминая Кṛишну, который дарует такое *мукти*, они чувствуют большую радость. Именно эта радость, а не спонтанная любовь к Кṛишне заставляет их плакать и дрожать. Во-вторых, когда они думают, что благодаря такой *бхакти-абхасе* смогут без труда исполнить свои тайные материальные желания, это тоже может вызывать у них признаки умиления и восторга.

*вāṛāṇasī-nivāsī kaīñcid
 aīaṁ vīāḥaran hareīñcharitam
 īati-goṣṭhīāṁ utpulaḥ
 sīñchati gaṇḍadavīmasrañḥ*

Как-то раз в городе Варанаси один *санньяси* повторял имена Хари в собрании других *санньяси*, пока в конце концов из его глаз не полились слезы и по телу не стала пробегать дрожь. Все это время, повторяя *хари-наму*, он думал: «Надо же, благодаря такому простому методу я могу обрести освобождение и раствориться в безличном Брахмане!» В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.47–48) Шрила Рупа Госвами описывает причину такого проявления чувств:

*даивāt сад-бхакта-сангена
 кīртанādī anusāriṇāṁ
 prāīaḥ prasanna-manasāṁ
 бхого мокиādи-рāгиṇāṁ
 кеīāñchид-дхрди бхāвендох
 пратибимба удаñчати
 тад-бхакта хрн-набхаḥ-стхасйа
 тат самсарга-прабхāватаḥ*

Плакать и сотрясаться от дрожи нелегко для имперсоналиста, поскольку *гьяна* и *вайрагья* ожесточают сердце, делая его неприступным для любых проявлений *бхакти*, которое очень чувствительно по своей природе. Но несмотря на то, что в *шраване* и *киртане* имперсоналистов живет нездоровое стремление к чувственным удовольствиям и освобождению, даже они способны чувствовать какую-то радость в сердце, прославляя Бхагавана и слушая о Нем. Если в это время им посчастливится встретить чистого преданного Бхагавана, в результате общения с ним *бхава*, которая, словно луна, сияет на небосводе сердца чистого преданного, может отразиться даже в их оскверненных монизмом сердцах. Тогда и они могут испытать какое-то подобие духовного экстаза и начать проливать слезы. Но стоит чистому преданному покинуть их, как они, видя слезы и дрожь своих собственных учеников, начинают ругать их за обман и лицемерие. Таким образом, *бхакти* никогда не проявляется в сердце, оскверненном философией имперсонализма, но иногда в нем может проявиться *бхакти-абхаса*.

2. В *бахирмукха-карма-аврита-бхакти-абхасе* присутствует завеса *кармы* (корыстной деятельности). Эта завеса возникает из *гауна-вритти*, или второстепенных проявлений *бхакти*. Она всегда стоит между ищущей духовного вкуса *дживой* и *бхакти*, которое дарует духовный вкус. Эта завеса заслоняет от *дживы сварупу* (природу) *бхакти*. *Варна-дхарма*, *аирама-дхарма* и *аштанга-йога* — все это относится к *карме*. *Карма* бывает двух видов: *нитья* и *наймиттика*. *Кармой* считаются любые действия, умножающие благочестие. Здесь мы не будем подробно разбирать эту тему, иначе это сильно увеличило бы объем данной книги. Те, кого интересует *карма-таттва*, могут об-

ратиться к начальным главам моей книги «Шри Чайтанья-шикшамрита». Описание *кармы*, содержащееся в книгах *смарта-брахманов*, является лишь описанием внешних действий. *Санкхья-вандана*, или ежедневные молитвы в определенное время суток, которые приводятся в книгах *смартов*, необходимые для правильного исполнения обязанностей в системе *варнашрамы*, относятся к категории *нитья-кармы*, каждодневных обязанностей. *Смарты* считают, что исполнение этих обязанностей и есть *бхакти*. Однако, если тщательно проанализировать природу этих действий, станет ясно, что они также внешние. В них заметны следы *бхакти*, но лишь потому, что это *пратибимба-бхакти-абхаса*. Настоящего *бхакти* там нет. Это объясняется тем, что подобная деятельность направлена на обретение либо *мукти*, слияния с безличным Брахманом, либо материальных наслаждений в этом мире или на райских планетах. Некоторые принимают различные составляющие *бхакти-таттвы*, такие, как *шравана* и *киртана*, за *карму*, а *шравану* и *киртану карма-таттвы* за *бхакти*. Причиной таких заблуждений является незнание *таттвы*. Хотя внешне *карма* и *садхана-бхакти* могут казаться во многом схожими, между ними существует фундаментальное различие. *Кармой* называются действия ради обретения материального счастья в этом мире или в райских мирах. В основе такого счастья лежат либо чувственные наслаждения, либо избавление от страданий благодаря слиянию с безличным Брахманом.

С другой стороны, *бхакти* — это деятельность, основанная на чувствах, которые призваны развить нашу врожденную склонность к *кришна-рати*, и свободная от каких-либо посторонних мотивов. Даже если эта деятельность иногда приносит побочные

плоды, преданный не придает им значения. Любые действия, которые усиливают *шуддха-бхакти*, тоже считаются *бхакти*, ибо только *бхакти* рождает *бхакти*. Ни *гьяна*, ни *карма* не могут дать человеку *бхакти*. Мои дорогие друзья! Объясняя эту тонкую разницу между *кармой* и *бхакти*, вы никогда не встретите одобрения со стороны людей, погруженных в мирскую деятельность. Лишь когда они разочаруются в *карме* и *гьяне* и, накопив много благочестия, получат возможность общаться с чистыми преданными Бхагавана, тогда благодаря такому общению в их сердце появится зародыш *бхакти* в форме *шраддхи*. Не имея такой *шраддхи*, невозможно понять тонкую разницу между *кармой* и *бхакти*. Тот, кто думает, что *бхакти* — лишь еще одна разновидность *кармы*, не сможет испытать трансцендентные чувства *шуддха-бхакти*. Понять разницу между горьким и сладким можно только на вкус, а не с помощью логики и рассудка. Познав, чем один вкус отличается от другого, гораздо проще определить, какой из них лучше. Порой *карми*, повторяя *хари-наму*, танцуют, плачут и по их телу пробегает дрожь, однако это *пратибимба-бхакти*, а не *шуддха-бхакти*. Причиной такого проявления эмоций является благотворное общение с преданными в прошлом, как это описывалось в одном из приведенных выше стихов (*сад-бхакта-сангена*). Дрожь и слезы у таких людей — всего лишь *бхога-саукхьямша-вйанджака*, признаки экстаза, вызванные мирскими сентиментами, то есть *пратибимба-бхакти*. В такие моменты эти люди либо поглощены мыслями о райских удовольствиях, либо представляют себе блаженство освобождения. Все это — проявления *пратибимба-бхакти-абхасы*.

3. Третья разновидность *бхакти-абхасы* называется *випарита васту ме бхакти-буддхи-джанита бхакти-*

абхаса. В наши дни узнать ее совсем не трудно. Она отличается тем, что человек видит *бхакти* в деятельности, идущей вразрез с принципами *бхакти*, которая главным образом распространена среди приверженцев *панчопасаны* и *шивара-пранидханы*, мысленного созерцания *шивары* с помощью метода *йоги*. По мнению первых, есть пять *сампрадай*: *шайва* (культ Шивы), *шакта* (культ Дурги), *гананатья* (культ Ганеши), *саура* (культ Сурьи) и *вайшнава* (культ Вишну). Последователи всех пяти *сампрадай* являются имперсоналистами. Упомянутые здесь вайшнавцы не относятся к числу тех, кто следует подлинным принципам *бхакти*. *Вайшнава-панчопасана-сампрадая* не включает в себя четыре истинные вайшнавские *сампрадаи*. Во главе четырех авторитетных *сампрадай*, которые проповедуют *шуддха-бхакти* и описаны в стихе *йри-брахма-рудра-санакāйичатвāрах сампрадāйинах*, стоят Шри Рамануджачарья, Шри Мадхвачарья, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья. На эти четыре *сампрадаи* указывает следующий стих из *шастр*: *сампрадāйя-вихīnā йе мантрāс те нишпхалā матāх* — «Мантры, которые не были получены в одной из четырех истинных *сампрадай*, не имеют силы».

Вайшнавцы, принадлежащие к *панчопасана-сампрадае*, в большинстве своем являются имперсоналистами; среди них нет чистых преданных Бхагавана. Приверженцы *панчопасаны* считают мурти своих пяти богов плодом воображения. Другими словами, Брахман, по их мнению, бесформен, и лишь те, кто еще не избавился от телесных представлений о жизни, воображают его в том или ином образе, чтобы можно было как-то поклоняться ему. А когда человек достигает совершенства в своем поклонении, он растворяется в безличном Брахмане, и потому преданность, с которой он поклонялся так называе-

мому мурти своего ишвары, не вечна. Все это *гьяна-аврита-бхакти-абхаса*. Пока мы принимаем такую *бхакти-абхасу* за истинное *бхакти*, нам не удастся обрести *шуддха-бхакти*. Если у человека, практикующего этот вид *бхакти-абхасы*, видны признаки преданности, например дрожь и слезы, следует понимать, что это лишь проявление его сентиментальности, то есть отражение (*пратибимба*) истинных признаков духовного экстаза. Как *панчопасаки* могут проявлять такие признаки *бхакти-абхасы*, поклоняясь своим «воображаемым» мурти полубогов, так и *йоги* порой плачут и трепещут, когда поклоняются «воображаемому» мурти Высшей Души. Все это примеры *пратибимба-бхакти-абхасы*. Идея о том, что *пратибимба-бхакти-абхаса*, постепенно развиваясь, со временем превратится в *шуддха-бхакти*, в корне ошибочна, так как если отвергнуть медитацию имперсоналистов и стремление *карми* насладиться плодами своего труда, то и сама эта *таттва* (*бхакти-абхаса*) перестанет существовать. Только очистив сердце от всех без исключения проявлений *пратибимба-бхакти-абхасы*, можно по-настоящему чего-то достичь. Монисты, такие, как четыре Кумара, и величайший из *гьяни*, Шукадева Госвами, смогли начать новую, более возвышенную жизнь лишь тогда, когда отказались от всех своих прежних убеждений и вступили на путь *бхакти*. Так, полностью изменив свою жизнь, они возвысились до положения наших *ачарьев*. Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.42–43) пишет:

*вимуктākхила тариаир
йā муктаир апи вимргйате
йā криңенāтигонй āйу
бхаджадбхйо 'пи на дййате*

*сā бхукти-мукти-кāматвāч
 чхуддхāм бхактим акурватāм
 хрдайе самбхаватй эшāм
 катхāм бхāгаватй ратих*

«Разве может редчайшая *бхагавад-рати* (сильная привязанность к Бхагавану на уровне *бхавы*), которую изо всех сил стараются развить освобожденные души, отринувшие мирские желания, и которую Шри Кришна не всегда дает даже преданным, целиком посвятившим себя *кришна-бхаджане*, проявиться в сердцах тех, кто стремится к чувственным удовольствиям и слиянию с безличным Брахманом?»

В этой связи важно отметить, что те, кто принимает наслаждение от недозволенной связи с женщинами и от употребления одурманивающих веществ за *бхагавад-рати*, жестоко заблуждаются и могут заразить подобными ложными идеями других.

Чхайя-бхакти-абхаса

Каждый *садхака* должен хорошо понимать, что такое *чхайя-бхакти-абхаса*. В отличие от *пратибимба-бхакти-абхасы*, которой свойственны лицемерие и обман, *чхайя-бхакти-абхаса* отличается большей чистотой и сходством с истинным *бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.49–53) Шрила Рупа Госвами описывает *чхайя-бхакти-абхасу* следующим образом:

*киудра каутūхала-майī
 чайчала дуккха-хāриṇī
 ратеī чхāīā бхавет киṇчит
 тат-сāдрīйāваламбинī*

хари-прийа-крийā-кāла-
 деиā-пāтрāди-сангамāт
 апй āнушангикāдешй
 квачид аджñеив апйкийате

кintу бхāгйам винā нāсау
 бхāвач чхāйāпй удайчати
 йад абхйудайатах киешам
 татра сйād уттароттарам

хари-прийа-джанасйаива
 прасāдабхара-лāбхатах
 бхāвāбхāсо 'ни сахасā
 бхāватвам упагаччхати

тасминн эвāпарāдхена
 бхāвāбхāсо 'пй ануттамах
 крамеñа кишайам āпноти
 кхастха нўрñа-йāийй йатхā

Между чхайя-бхакти-абхасой и шуддха-бхакти есть некоторое сходство, но при этом ум человека, находящегося на уровне чхайя-бхакти-абхасы, беспокоен, хотя он уже до какой-то степени избавился от материальных страданий; такой человек желает узнать, какого результата он сможет достичь с помощью этой практики. Порой признаки чхайя-бхакти-абхасы можно наблюдать даже в человеке, лишенном духовного сознания, просто благодаря тому, что когда-то он соприкоснулся с преданными или с местами, где проходили лилы Бхагавана. Как панчопасака, так и сампрадаика (последователь истинной парампары) смогут достичь уровня чхайя-бхакти-абхасы, только если им выпадет особая удача. Даже далекий отблеск бхавы, появившись в сердце хотя бы раз, со временем наберет силу и принесет садхаке огромное

благо. По милости чистого вайшнава *бхава-абхаса* может внезапно превратиться в настоящую *бхаву*. Но если *садхака* оскорбляет чистых вайшнавов, то даже самая возвышенная *бхава-абхаса* постепенно сойдет на нет, подобно убывающей луне.

Чхайя-бхакти-абхаса бывает двух видов: 1) *сварупа-гьяна-абхава-джанита-бхакти-абхаса*, или *бхакти-абхаса*, которая возникает в отсутствие знания о своем вечном положении, и 2) *бхакти-уддипака-васту-шакти-джанита-бхакти-абхаса*, или *бхакти-абхаса*, когда интерес к *бхакти* пробудился благодаря соприкосновению с чем-то, что так или иначе связано с Бхагаваном.

1. *Сварупа-гьяна*, или сокровенное знание о природе *садхаки* (того, кто занимается духовной практикой), *садханы* (самой духовной практики) и *садхьи* (конечной цели), неотлично от *сварупы шуддха-бхакти*. Если *сварупа-гьяна* еще не пробудилась в сердце *садхаки*, но в то же время он стремится пересечь океан материального бытия, то какие бы признаки *бхакти* он ни проявлял, это всего лишь *бхакти-абхаса*. Но когда он обретет *сварупа-гьяну*, его *бхакти-абхаса* превратится в *шуддха-бхакти*. Даже вайшнав, получивший посвящение в истинной *сампрадае*, не сможет осознать свою вечную природу, которая раскрывается благодаря повторению *дикша-мантр*, полученных от *дикша-гуру*, до тех пор, пока не обретет *сварупа-гьяну* по милости *шикша-гуру*. В отсутствие *сварупа-гьяны*, *сварупа-сиддха-бхакти* остается скрытым, а проявляется только *бхакти-абхаса*. Преданность *панчопасаков*, которые не являются приверженцами философии монизма и поклоняются своему божеству, считая его непосредственным проявлением Бхагавана, тоже является *чхайя-бхакти-абхасой*. Тем не менее существует огромная

разница между *панчопасака*-вайшнавами и *сампрадаика*-вайшнавами. У *сампрадаика*-вайшнавов твердая вера (*нишитха*) в личностный аспект Бхагавана намного сильнее, чем у *панчопасака*-вайшнавов. *Сампрадаика*-вайшнав получает наставления о *таттве* из истинных источников, поэтому у него есть надежда достичь высот *шуддха*-вайшнавизма, тогда как у *панчопасаков*, которые изучают *таттву* в рамках своей традиции, надежды гораздо меньше. Кроме того, в отличие от *панчопасаков*, у *сампрадаика*-вайшнавов намного больше возможностей для общения с чистыми вайшнавами. Если *панчопасака*-вайшнаву посчастливится попасть в общество преданных и при этом он будет держаться в стороне от имперсоналистов, со временем он тоже сможет стать *сампрадаика*-вайшнавом и вступить на путь *шуддха-бхакти*. В этой связи можно вспомнить два подтверждения из *шастр*, которые приводятся в «Бхакти-сандарбхе». В «Сканда-пуране» подтверждается, что *сампрадаика*-вайшnavы могут достичь многого даже благодаря практике *чхайя-бхакти-абхасы*. Шри Махадева говорит (Хари-бхакти-виласа, 11.200):

*дйикшй-мāнтреṇa криṇасйa
нарā мокиaм лабхантй ваи
ким пунар йе садā бхактйā
пūджайантй ачйутaм нарāх*

«Если даже просто получив посвящение в *кришна-мантру*, можно обрести *мукти*, чего же тогда может достичь тот, кто посвятил себя *бхагавад-бхакти*?»

Что касается *панчопасаков*, которые, поднявшись над уровнем *пратибимба-бхакти-абхасы*, достигли уровня *чхайя-бхакти-абхасы*, то в «Ади-вараха-пуране» (211.85) о них говорится следующее:

джанмāнтара-сахасрешу
 самāрāдхйа вриадхваджам
 ваишнаватвалм лабхет каиичит
 сарва-пāпакишайе сати

«Тот, кто, тысячи жизней поклоняясь Ганеше, избавился от всех грехов, может вступить на путь вайшнавизма».

В *шастрах* сказано, что *шакты*, или почитатели богини Дурги, прежде чем возвыситься до уровня *бхакти* и постичь безличный или личностный аспект Бхагавана, сначала должны поклоняться богу Солнца, затем Ганеше, Шиве, затем стать *панчопасака-вайшнавами* и, наконец, *сампрадаика-вайшнавами*. Тщательно изучив слова писаний, можно понять, что *чхайя-бхакти-абхаса* превращается в *шуддха-бхакти* благодаря общению с чистыми преданными.

2. В священных писаниях приводится много примеров *бхакти-уддипака васту-шакти джанита бхакти-абхасы*. Деревце *туласи*, *маха-прасад*, *вайшнава-прасад*, дни вайшнавских праздников и постов, такие, как *экадаши*, Божество Бхагавана, святые *дхамы*, Ганга, пыль со стоп вайшнавов и т. п. — все это может служить *бхакти-уддипакой*, то есть стимулом к *бхакти*. *Джива* получает огромное благо даже от неосознанного соприкосновения с любой из этих *уддипак*. Даже если невинная *джива* порой неосознанно совершает оскорбление по отношению к ним, все равно она получит благо. Это тоже считается *бхакти-абхасой*. Преданных не удивляет такая необычная сила *бхакти-абхасы*; они понимают, что все это происходит только благодаря безграничному могуществу *шуддха-бхакти*. Если следовать методам *гьяны* и *йоги* недостаточно строго и при этом не под-

креплять их практику *бхакти-абхасой*, все это будет безрезультатно. С другой стороны, Бхакти-деви полностью независима. Из каких бы побуждений человек ни принимал ее покровительство, она все равно исполнит его заветные желания.

Но, несмотря на все достоинства *бхакти-абхасы*, нас не должен удовлетворять этот уровень. Наша единственная цель — *шуддха-бхакти*. Тем, кто стремится к высшему совершенству, надо неустанно следить, чтобы *пратибимба-бхакти-абхаса* не проникла в их сердце. Совершая *бхаджану* под руководством чистых вайшнавов, они должны подняться над уровнем *бхакти-абхасы* и безраздельно предаться Бхакти-деви, укрывшись под сенью ее лотосных стоп. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь усвоить одно важное правило, которое приводит Вишва-вайшнав дас:

*пратибимбас татхā чхāйā
бхедātаттва-вичāратах
бхактй-āбхāсо двидхā со 'ни
варджанийах расāртхибхих*

«Знатоки *таттвы* заключили, что *бхакти-абхаса* бывает двух видов: *пратибимба-бхакти-абхаса* и *чхайя-бхакти-абхаса*. Те, кто желает изведать вкус *бхакти-расы*, должны всегда держаться в стороне от обоих видов».

Пратибимба-бхакти-абхаса побуждает *дживу* совершать оскорбления, а практика *чхайя-бхакти-абхасы* сама по себе несовершенна. Поэтому *дживе* следует заниматься только *шуддха-бхакти*.

Оскорбления бхакти

Такие оскорбления очень опасны. Мы выполняем много разных составляющих практики *бхакти*: получаем *дикша-мантры* от истинного гуру, ежедневно

наносим *тилак* на двенадцать частей тела, совершаем *арчану* (поклонение) Шри Кṛишне, соблюдаем пост в дни *экадаши*, повторяем *хари-наму*, памятуем о Кṛишне в меру своих способностей, посещаем святы места, такие, как Вриндавана, и т. д. Но, к сожалению, при этом мы не слишком стараемся избегать оскорблений в адрес Бхакти-деви. Шриман Махапрабху на примере Мукунды показал Своим преданным, что такое оскорбления *бхакти*:

*киаңе данте тр̥на лайа, киаңе джāтхī māре
о кхада-джāтхийā — бетā нā декхибе море*

*прабху боле — “о бетā джакхана йатхā джāйа
сей мата катхā кахи татхāйа миийāйа*

*вāйишиш̐та падайе джабе адвайтера санге
бхакти-йоге нāче гāйа тр̥на кари данте*

*анйа сампрадāйе гийā джакхана сāmбхāйа
нāхи мāне бхакти джāтхи мāрайе садāйа*

*бхакти-стхāне ухāра хаила апарāдха
этеке ухāра хаила дараийāна-бāдха”*

«Махапрабху сказал: Мукунда никогда не получит Моей милости, ибо он то пытается показать Мне свое смирение, зажимая в зубах солому, то нападает на Меня. Иначе говоря, одной рукой он смиренно касается Моих стоп, а другой хватает Меня за горло и душит. Когда ему это удобно, он изображает из себя Моего последователя, а потом поносит Меня. Поэтому Я не могу дать ему милость. С кем бы он ни встречался, он представляется так, как ему выгодно, и общается со всеми подряд. Иногда он поддерживает учение *майявады*, цитируя „Йога-вашиштху“, книгу, излагающую философию *адвайты*. В

другое время, желая продемонстрировать свою верность Мне, он отвергает *майяваду* и старается развить *кришна-бхакти*: кроткий и смиренный, он танцует и поет в *киртане*. Посещая собрания *майявади*, он отвергает вечную природу *бхакти* и бьет преданных оружием логики и умозрительных заключений. И поскольку таким образом он совершает оскорбление в адрес Бхакти-деви, Я отказываюсь даровать ему Свой *даршан*» (Чайтанья-бхагавата, Мадхья, 10.185, 188–190, 192).

Мукунда Датта — вечный спутник Господа, поэтому все, что говорит здесь о нем Махапрабху, — не более чем *лила*. Однако доводы, которые Он приводит, чрезвычайно важны, и за ними кроется очень сокровенная причина. Сокровенный смысл Его наставлений заключается в том, что мы не можем доставить удовольствие Кришне, просто получив *дикшу* и выполняя различные составляющие практики *бхакти*. Удовлетворить Его могут только те, кто обладает непоколебимой верой в чистое преданное служение. Такие преданные с огромной решимостью становятся на путь *шуддха-бхакти*. Они никогда не посещают собраний, где обсуждаются темы, не связанные с *шуддха-бхакти*. Они ходят только туда, где можно услышать беседы о *шуддха-бхакти*, и слушают с величайшим интересом. Простота, решимость и жадное стремление к *бхакти* — вот отличительные признаки таких чистых преданных. Они никогда не станут поддерживать высказывания и поступки противников *бхакти*, как делают те, кто стремится завоевать популярность; чистых преданных это не интересует.

В наши дни большинство людей не стремятся избегать вышеупомянутых оскорблений. Едва увидев преданных или услышав *хари-катху*, многие

плачут и дрожат, изображая духовный экстаз, и стараются выказать приверженность духовной философии, но затем снова как безумные устремляются к чувственным удовольствиям. Поэтому, дорогие читатели, не трудно понять, какой «нишитхой» обладают такие притворщики. Они изображают перед преданными признаки экстаза лишь ради того, чтобы снискать почет и уважение. Единственное, что ими движет, — это стремление к славе и другим материальным благам. Пропагандируя под видом *бхакти* свои лжеучения, такие люди, как ни прискорбно, не только наносят оскорбление Бхакти-деви, но и губят на корню духовную жизнь многих *джив* этого мира.

Мои дорогие читатели! Во что бы то ни стало остерегайтесь совершать оскорбления Бхакти-деви. Прежде всего мы должны дать обет, что навсегда посвятим себя *бхакти* и будем оставаться безразличными ко всему остальному. Никогда не следует нарушать принципы *бхакти*, ради того чтобы снискать популярность или привлечь последователей. Надо действовать прямо и открыто, и наши слова не должны расходиться с нашими поступками. Не пытайтесь заслужить благосклонность тех, кто равнодушен к *бхакти*, изображая перед ними признаки возвышенной преданности. Мы должны всегда оставаться верными принципам *шуддха-бхакти* и не поддерживать никакие другие учения. При этом наше поведение должно соответствовать чувствам в нашем сердце.

Глава третья

Признаки бхакти

*шуддха-бхакти-свабхāвасйа
прабхāвāн йат-надāйīрайāt
садаива лабхате джйвас
там чаитанйам ахам бхадже*

Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху. Укрывшись под сенью Его лотосных стоп, *джива* навеки обретает покровительство энергии, исходящей из самой природы *шуддха-бхакти*.

Шуддха-бхакти проявляется вместе с шестью признаками: 1) *клеша-гхни* — оно немедленно избавляет от всех видов материальных страданий; 2) *шубха-да* — оно дарует все возможные блага; 3) *мокша-лагхута-акрита* — перед ним меркнет освобождение; 4) *судурлабха* — его обретают редкие души; 5) *сандрананда-вишешатма* — оно приносит ни с чем не сравнимое духовное блаженство и 6) *кришна-акаришини* — это единственный способ привлечь Шри Крешну. На уровне *садхана-бхакти* проявляются только два первых признака, на уровне *бхавы* — четыре, а на уровне *премы* — все шесть. Сейчас мы последовательно разберем каждый из этих шести признаков.

1. *Клеша-гхни*. Бхакти-деви устраняет все *клеши* (страдания) тех, кто находит прибежище в *шуддха-бхакти*. Существует три вида *клеш*: *папа* (грехи), *па-па-биджа* (зачатки грехов) и *авидья* (невежество). В результате грехов, совершенных *дживой* за бесчисленные жизни, а также грехов, которые она может совершить в этой или в следующих жизнях, она вынуждена испытывать различные виды страданий. Основные грехи описаны в пятой главе второй части «Шри Чайтанья-шикшамриты». Их все можно разделить на две категории: *праарабдха* и *анарабдха*.

Праарабдха — это грехи, за которые *джива* вынуждена расплачиваться в нынешней жизни. А грехи, последствия которых заставят *дживу* страдать в следующей жизни, называются *анараабдха*. Грехи, совершенные живым существом в каждой из бесчисленных жизней, добавляются к сумме предыдущих непроявленных последствий грехов (*анараабдха*) и в следующей жизни проявляются в виде *праарабдхи*. Так, подчиняясь вечным законам природы, *джива* вынуждена пожинаать плоды всех своих греховных поступков, совершенных на протяжении бесчисленных жизней. Появление на свет в брахманской, мусульманской, богатой или бедной семье, а также красивая или уродливая внешность — все это является результатом *праарабдха-кармы*. Появление на свет в семье *яванов* или неприкасаемых — также следствие *праарабдхи*. *Шуддха-бхакти* уничтожает последствия обоих видов грехов, как *праарабдхи*, так и *анараабдхи*. Те, кто строго следует путем *гьяны*, освобождаются от *анараабдха-кармы*, но, согласно их же писаниям, им все-таки придется страдать от *праарабдха-кармы*. Однако *бхакти* сжигает и *праарабдха-карму*:

йан-нāмадхейа-йраваñанукйртанāд
 йат-прахваñād йат-смараñād апи квачит
 йивāдо 'ни садйах саванййа калпате
 кутах пунас те бхагаван ну дариñанāt

Бхаг., 3.33.6

«О мой Господь! Даже человек, появившийся на свет в семье собакоедов, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, или, другими словами, возвышается до положения *брахмана*, если повторяет Твое Святое Имя, слушает повествования о Тебе, склоняется перед Тобой и помнит о Тебе. Какое же тогда благо обретают те, кто непосредственно лицезрит Тебя?»

Этот стих описывает то, как *бхакти* немедленно разрушает *прарабдха-карму*, в данном случае рождение в семье из низкого сословия. А следующий стих описывает, как *бхакти* точно так же разрушает и *апрарабдха-карму*:

апрāрабдха-пхалам пāпам
 кўтам бйджам пхалонмукхам
 крамеñаива пралййена
 вишñу-бхакти-ратātманām

Б.-р.-с., 1.1.23, цитата
 из «Падма-пураны»

«Когда человек развивает твердую, непоколебимую веру в путь *вишну-бхакти*, его грехи — *апрарабдха* (последствия греха, которые пока находятся в дремлющем, непроявленном состоянии), *кута* (грехи, которые начинают принимать форму семян, то есть греховных желаний), *биджа* (готовые семена греховных желаний) и *прарабдха* (проросшие семена грехов) — все они поочередно уничтожаются». Таким образом, чтобы избавиться от грехов, преданному не нужно специального покаяния в виде *кармы* или *гьяны*.

Желание грешить, живущее в сердце *дживы*, называется семенем греха (*папа-биджа*). Уничтожить *папа-биджу* может только *бхакти*.

*таис тāнй агхāни пūйанте
тапо-дāна-вратāдибхиḥ
нāдхармаджам тад-дхрдайам
тад апīйāнгхри-севайā*

Б.-р.-с., 1.1.24; Бхаг., 6.2.17

Описанные в *шастрах* покаяния, такие, как сложные обеты *чандраяна* и другие обряды, предписанные тем, кто идет путем *кармы*, а также аскетизм и раздача милостыни уничтожают лишь определенные грехи. Все эти действия не могут уничтожить семена грехов, то есть греховные желания, рожденные из невежества. Искоренить эти греховные желания может только служение Кришне. Иначе говоря, никаким другим способом, помимо *бхакти*, изгнать эти желания из сердца невозможно. Стоит лишь Бхакти-деви появиться в сердце, как все греховные стремления, равно как и стремление к мирскому благочестию уничтожаются раз и навсегда. В «Падма-пуране», а также в «Шримад-Бхагаватам» описывается, как *бхакти* искореняет *авидью*:

*кртāнуйāтрā видйāбхир
хари-бхактир ануттамā
авидйāм нирдахатй āйу
дāваджвāлева паннагйм*

Б.-р.-с., 1.26,
цитата из «Падма-пураны»

«Когда в сердце проявляется *хари-бхакти*, за ним следом приходит *видья-шакти*, которая сразу же рассеивает мрак невежества в сердце *дживы*, подобно тому как лесной пожар сжигает змею».

*йат-пāда-пайкаджа-палāйиа-вилāса-бхактйā
кармāййайам гратхитам удгратхайанти сантах
тадван на рикта-матайо йатайо 'ни руддха-
срото-ганāс там араṇам бхаджа вāсудевам*

Б.-р.-с., 1.1.25; Бхаг., 4.22.39

«Даже аскеты, которые обуздали свой ум, держа органы чувств в стороне от их объектов, не могут развязать тугой узел ложного эго в своем сердце. Но преданные, целиком посвятившие себя трансцендентному любовному служению лотосным стопам Шри Кṛишны, развязывают этот узел без всяких усилий. Так посвяти же себя *бхаджане*, прославляющей Шри Кṛишну, высшее прибежище!»

Практика *гьяны* может до какой-то степени рассеять мрак *авидьи*, но, если *садхака* не встанет на путь *бхакти*, его, несомненно, ожидает падение:

*йе 'нйе 'равиндāкиша вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвāд авийуддха-буддхайах
āрухйā крччхреṇа парам падам татах
патантй адхо 'нāдрта-йушмад-ангхрайах*

Бхаг., 10.2.32

«О лотосокий Господь! Непреданные пытаются найти нечто отличное от инертной материи, идя путем отрицания (*нет-нет*), и считают себя освобожденными душами, однако их разум осквернен. С огромным трудом они переправляются через океан неведения и поднимаются на уровень осознания Брахмана, но, поскольку у них нет желания навеки укрыться под сенью Твоих лотосных стоп, они падают с этого уровня».

О мои друзья! Несомненно, вы уже не раз слышали слово *авидйā* и теперь хотите узнать его глубокий смысл, поэтому я решил разобрать здесь это понятие. Шри Кṛишне принадлежат бесчисленные

шакти. Среди них главные — *чит-шакти*, *жива-шакти* и *майя-шакти*. *Чит-шакти* проявляет *дхаму*, обитель Бхагавана, и все, что необходимо для Его *лил*. *Чит-шакти* также называют *сварупа-шакти*. *Жива-шакти* проявляет бесчисленные *дживы*. Все *дживы* принадлежат к *чит-таттве*, духовной энергии, но, будучи по своей природе ничтожно малыми, могут попасть в ловушку *майи*. Побуждаемые корыстными желаниями, *дживы* пытаются соперничать с Кришной и попадают под власть *майи*, но, когда они обращаются к Кришне и желают служить Ему, они освобождаются из силков *майи*. Такова разница между обусловленными и освобожденными *живами*. *Майя* воздействует на внутреннюю природу души двумя способами: через *видью* и *авидью*. С помощью *авидьи* *майя* покрывает чистое, изначальное эго *дживы* и так создает ложное, извращенное эго, заставляя *дживу* отождествлять себя с грубой материей. Эти кандалы *авидьи* и являются причиной материального рабства *дживы*. Когда живое существо избавляется от *авидьи* и ложных самоотождествлений, его материальному рабству приходит конец. Таким образом, *авидья* — это не что иное, как особое проявление *майи*, которое заставляя *дживу* забыть свою изначальную природу. *Авидья* также порождает *карма-васану*, стремление к корыстной деятельности, которое, в свою очередь, заставляя *дживу* совершать греховные и благочестивые поступки. Вот почему *авидья* считается главной причиной всех бед *дживы*. *Авидью* невозможно уничтожить никаким другим способом, кроме *бхакти*. *Карма* помогает избавиться от грехов, а *гьяна* сжигает дотла стремление к греховной и к благочестивой деятельности. Однако *бхакти* не только полностью очищает человека от грехов и от стремления к греху и благочестию, но также уничтожает и саму

причину этих стремлений — *авидью*.

2. *Шубха-да. Бхакти* по самой своей природе суть благо. Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.27) говорит:

*шубхāни прīṇанām сарва-
джагатām анурактатā
сад-гуṇāх сукхам итй āдīṇй
ākхйātāни манīшибхих*

«По мнению знатоков священных писаний, *шубха*, или истинное благо, означает любить все живое и быть объектом всеобщей любви, а также обладать всеми добродетелями, быть всегда радостным и иметь все остальные благие качества».

Далее в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.28) приводится цитата из «Падма-пураны», где объясняется, что значит «любить все живое и быть объектом всеобщей любви»:

*йенārчито харис тена
тарпитāни джагантй апи
раджйанти жантавас татра
джангамāх стхāварā апи*

«Те, кто поклоняется Шри Хари, доставляют удовольствие целой вселенной, поэтому все существа, как движущиеся, так и неподвижные, любят их». Смысл этого высказывания в том, что преданные, целиком посвятившие себя *хари-бхаджане*, свободны от зависти и любят каждого, поэтому все любят их.

В преданных все добродетели развиваются сами собой. В этом легко убедиться на примере жизни различных преданных. В связи с этим в «Шримад-Бхагаватам» (5.8.12), а также в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.29) говорится:

*йасйāсти бхактир бхагаватй акиñчанā
сарваир гуñаис татра самāсате сурāх
харāв абхактасйа куто махад-гуñā
маноратхенāсати дхāвато бахиx*

«Преданные, обладающие непоколебимой и безраздельной преданностью Бхагавану, становятся обителью всех полубогов и всех добродетелей. Разве могут обладать подлинными добродетелями непреданные, чьи порочные желания заставляют их гоняться за чувственными удовольствиями?» Милосердие, правдивость, смирение, отрешенность, духовное прозрение и другие подобные качества проявляются лишь в том сердце, где живет *бхакти*. Те же, в чьих сердцах гнездятся желания чувственных наслаждений, не смогут развить эти качества даже после долгих усилий. Хотя счастье тоже причисляется к *шубхе*, мы рассмотрим его отдельно. Таким образом, *бхакти* само по себе исполнено всех благ.

Шрила Рупа Госвами говорит, что обусловленные души могут испытывать счастье трех видов: *вайшаника-сукха*, *брахма-сукха* и *айшвара-сукха*. *Вайшаника-сукха* — это все виды мирских удовольствий. К этой разновидности счастья также относятся восемнадцать мистических совершенств и райские наслаждения. Когда *джива* понимает, что мирские удовольствия скоротечны и заканчиваются страданиями, она пытается отречься от них с помощью метода *нетти-нетти*; эти усилия также называются *вьятирека*, или метод отвержения всего материального. Счастье, которое живое существо испытывает, отвергая все мирские чувства и воображая себя единым с вечным, неизменным Брахманом, называется *брахма-сукха*. А счастье, которое испытывает тот, кто находит вечное прибежище у Бхагавана, в полной мере обладающего

всеми совершенствами, называется *айшивара-сукха*. *Хари-бхакти* способно даровать любой вид счастья. В зависимости от качеств и желаний человека оно может даровать ему *вайшаика*-, *брахма*- или *айшивара-сукху*.

*сиддхайах парамāйичарйā / бхути-муктийй ча ййāйватй
нитийām ча парамāнандам / бхавед говинда бхактитах*

Б.-р.-с., 1.1.31

«Восемь видов мистических совершенств (*анима*, *махима*, *лагхима*, *прапти*, *ишита*, *вашитва*, *пракамья* и *камавасаита*), а также все виды мирских удовольствий, *брахма-сукху* и *парамананду* (высшее блаженство) — все это можно обрести, преданно служа Шри Говинде».

В «Шри Хари-бхакти-судходае», а также в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.32) сказано:

*бхўйо 'ни йāче девейā / твайи бхакти-дрдхāсту ме
йā мокиāнта-чатур-варга / пхаладā сукхадā латā*

«О владыка полубогов! Я снова и снова молю Тебя, чтобы Ты наградил меня безраздельной преданностью Тебе. В зависимости от желаний и качеств преданного такая преданность может даровать ему богатство, праведность, чувственные удовольствия или освобождение, а может осчастливить его и *премой*, безграничной любовью к Тебе».

Таким образом, *бхакти* может даровать все виды счастья, однако чистые преданные, понимая всю ничтожность мирского счастья и *брахма-сукхи*, стремятся только к *према-сукхе*. Те, кто идет путем *гьяны* или *кармы*, не обращаясь за помощью к *бхакти*, не достигнут вообще никакого результата. Так что без *бхакти* ни о каком счастье не может быть и речи.

3. *Мокиа-лагхута-акрита*. *Бхакти* по самой своей природе неизмеримо выше *мукти*, поэтому осво-

божество меркнет перед *бхакти*. В этой связи в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.34) приводится следующая цитата из «Нарада-панчаратры»:

хари-бхакти махāдевйāх / сарвā муктй-āди сиддхайāх
бхуктайāи чāдбхутāс тасйāи / четикāвад анувратāх

«Все виды совершенств во главе с *мукти* и все мыслимые мирские удовольствия как покорные служанки следуют за богиней *хари-бхакти*, Бхакти-деви».

Сам Шрила Рупа Госвами также замечательно описывает это в другом стихе из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.33):

манāг эва прарūдхāйāм / хрдайе бхагавад ратау
пурушāртхāс ту чатвāрас / трñāйанте самантатах

«Только если человек осознал всю ничтожность материального благополучия, религиозности, чувственных удовольствий и освобождения, можно сказать, что в его сердце проникло *шуддха-бхакти*».

4. *Судурлабха*. *Хари-бхакти* встречается в этом мире очень редко. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.35) Шрила Рупа Госвами описывает это так:

сāдханаугхаир анāсангаир / алабхйā сучирāд апи
хариñā чāйив адейети / двидхā сā сйāt судурлабхā

«В этом мире *хари-бхакти* встречается очень редко. На то есть две причины. Во-первых, его невозможно обрести, не имея твердой веры и не проявляя настойчивости и целеустремленности, даже если долгое время совершать самые разные виды *садханы*. Во-вторых, Шри Хари дарует Свое *бхакти* далеко не каждому, даже если человек совершает *асанга-юкта-садхану* (*садхану*, проникнутую глубокой при-

вязанностью)». Слово *асанга* указывает на поглощенность *бхаджаной*. Без такой поглощенности никакая *садхана* не поможет обрести *хари-бхакти*. Лишь преданный, поглощенный *бхаджаной*, который совершает *садхану* долгое время и избавился от *нама-* и *вайшнава-апарадхи*, обретает милость Бхагавана, и тогда в его сердце пробуждается *шуддха-бхакти*, дарующее ему знание о его вечном положении.

*джйāнатаḥ сулабхā муктир
бхуктир йаджйāди пуñйатаḥ
сейам̐ сādхана-сāхасраир
хари-бхактиḥ судурлабхā*

Б.-р.-с., 1.1.36

«Идя путем *гьяны*, можно легко обрести *мукти*, а совершая жертвоприношения и творя благие дела, можно без труда получить *бхукти* (чувственные наслаждения), но *бхакти* не приходит так просто, даже если выполнять бесчисленные виды *садханы*».

Бхагаван не дает Свое *бхакти* всем и каждому, что также подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (5.6.18) и в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.37):

*рāджан натиṛ гурур алам̐ бхаватām̐ йадūñām̐
даивам̐ прийаḥ кула-натиḥ ква ча кин̐каро ваḥ
аств эвам̐ аṅга бхагавāн бхаджатām̐ мукундо
муктим̐ дадāти кархичит сма на бхакти-йогам*

«О царь Парикшит! Сам Господь Мукунда был покровителем, *гуру*, *иштадевой* (Божеством), благожелателем и *кула-нати* (главой рода) Пандавов и Яду. Иногда Он даже становился их покорным слугой. Все это говорит об их особой удаче, ибо Бхагаван может очень быстро даровать *мукти* тем, кто посвящает Ему свою *бхаджану*, но *прему*, которая

неизмеримо выше мукти, Он дарует далеко не каждому».

В своем комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами пишет: *тасмāд āсангенāпи крте сāдхана-бхўте сākшīād бхакти-йоге сати йāват пхала-бхўте бхакти-йоге гāдхāсактир на джāйате тāван на дадāтīтй артхах*. Даже тех, кто посвятил себя *бхагавад-бхаджане* и выполняет девять видов практики *бхакти*, Бхагаван не наделит *шуддха-бхакти* до тех пор, пока в них не пробудится сильное влечение к *рати-таттве*, которая раскрывается, когда человек постигает свою вечную природу. А пока этого не произойдет, человек будет оставаться на уровне *чхайя-бхакти-абхасы*.

5. *Сандрананда-вишешатма*. *Бхакти* —местилище безграничной *ананды*, духовного блаженства. Как уже говорилось ранее, Бхагаван является совершенной *сач-чид-ананда-сварупой*, а *джива* — *ану-чид-анандой*, бесконечно малой частицей духовного блаженства, что подобна корпускуле света в луче необъятного духовного солнца. Поэтому *чит* и *ананда* также присутствуют в *дживе*, но в ничтожно малой степени. Обычно люди думают, что слово *ананда* обозначает мирское счастье, однако все мирское счастье вместе взятое не может даже близко сравниться с *ананда-таттвой*. Материальное счастье ничтожно и скоротечно, тогда как *чид-ананда*, духовное счастье, безгранично. *Бхакти* — это непрерывное духовное блаженство, и оно изначально присуще каждой *дживе*. *Брахмананда* не идет ни в какое сравнение с *бхакти*. Это так называемое блаженство не свойственно вечной природе *дживы*, ибо в его основе лежит отвержение материи и материальной деятельности. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.38) Шрила Рупа Госвами пишет:

*брахмāнандо бхавед эша / чет парāрдха-гуñй-кртаḥ
найти бхакти-сукхāмбходхеḥ / парамāну-тулāм апи*

«Даже умноженная в миллионы раз, *брахмананда*, которой наслаждаются имперсоналисты, не может сравниться и с каплей из бескрайнего океана блаженства *бхакти*». Можно сколько угодно пытаться увеличивать *брахмананду* в своем воображении, но на самом деле это блаженство ничтожно в сравнении с блаженством, заложенным в самой природе *дживы*, и никогда не сможет сравниться с ним. Блаженство, присущее изначальной природе *дживы*, является ее неотъемлемым свойством, поэтому оно естественно, тогда как *брахмананда* преходяща и неестественна, ибо возникает из неверно направленных усилий *дживы*. В связи с этим в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.39) приводится следующий стих из «Хари-бхакти-судходаи»:

*тват-сāкиāt-караñāхлāда-
виіуддхāбдхи-стхитасйа ме
сукхāни гошпадāйанте
брāхмāñй апи джагад-гуро*

«О Бхагаван! Увидев Тебя, я навеки погрузился в океан чистого блаженства. Что говорить о мирском счастье, если даже *брахма-сукха* кажется мне сейчас такой же ничтожной, как и вода в ямке от телячьего копытца». В священных писаниях можно найти много подобных высказываний.

6. *Кришна-акаришни*. *Бхакти* — единственный способ привлечь Кришну. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.41) Шрила Рупа Госвами пишет:

*кртвā харим̐ према-бхāджам̐ / прийа-варга-саманвитам̐
бхактир вайй-каротйити / ірй-криñāкариñй матā*

«Шуддха-бхакти своей премой покоряет Шри Кришну и всех Его приближенных. Эта способность привлекать Шри Кришну заложена в самой природе Бхакти-деви».

Смысл этого высказывания в том, что, пока *шуддха-бхакти* не проявится в сердце *садхаки*, он будет оставаться на уровне *бхакти-абхасы*. На этом уровне *шуддха-бхакти* входит в сердце очень редко. Однако если это все-таки происходит, то даже на уровне *садханы бхаджана* преданного начинает расцветать, и благодаря этому к *садхаке* приходит осознание его вечной *сварупы* и понимание истинной природы *бхагават-таттвы*. В конце концов в его сердце возникает неутолимая жажда, или глубокая привязанность к *бхакти*. С появлением этой привязанности *шуддха-бхакти-садхана* очень скоро приводит *садхаку* на уровень *рати (бхавы)* и наконец достигает полного расцвета, принимая форму *премы*. *Бхакти* на уровне *бхавы* привлекает Шри Кришну и Его близких спутников, а *бхакти* на уровне *премы* делает *садхаку* частью *шири-кришна-лилы*, позволяя ему насладиться высочайшей *расой*. Далее эта тема будет рассмотрена более подробно. Вишва-вайшнав дас разбирает различные уровни *бхакти* в следующих пяти стихах:

*клеи̎агхн̎и̎ и̎убхад̎а̎-бхакти̎р / йад̎а̎ с̎а̎ с̎адхан̎а̎тмик̎а̎
хрд̎а̎йе̎ баддх̎а̎-дж̎ив̎ан̎а̎м̎ / та̎т̎аст̎ха̎-лак̎ш̎ан̎ан̎вит̎а̎*

*клеи̎агхн̎и̎ и̎убхад̎а̎ моки̎а̎ / лагхут̎а̎кр̎т̎ суду̎рлаб̎х̎а̎
с̎а̎ бхакти̎р бх̎а̎ва̎-р̎уп̎е̎на̎ / й̎а̎ват̎ ти̎и̎т̎х̎ати̎ чет̎аси̎*

*пре̎ма̎-р̎уп̎а̎ йад̎а̎ бхак̎ти̎с̎ / та̎д̎а̎ та̎т̎-та̎д̎-гу̎н̎ан̎вит̎а̎
с̎ан̎др̎а̎нан̎да̎-ви̎и̎е̎и̎а̎т̎м̎а̎ / и̎ри̎-кри̎ш̎на̎ка̎ри̎и̎н̎и̎ ча̎ с̎а̎*

*мук̎та̎н̎а̎м̎ э̎ва̎ с̎а̎ и̎а̎и̎ват̎ / сва̎р̎уп̎ан̎ан̎да̎-р̎уп̎и̎н̎и̎
сам̎банд̎ха̎-сва̎р̎уп̎а̎ ни̎ти̎а̎м̎ / ра̎дж̎ате̎ дж̎ив̎а̎-кри̎ш̎на̎йо̎х̎*

*бхактй-ābhāsena йā лабхйā / муктир мāййā никрнтанй
сā катхām бхагавад-бхактеḥ / сāmйām кāнкиати четикā*

«Есть три вида бхакти: садхана, бхава и према. Садхана-бхакти имеет два признака: клеша-гхнатва — оно избавляет от всех видов материальных страданий и шубха-датва — дарует высшее благо. На уровне бхавы к ним добавляются еще два признака: мокиша-лагхута-акритва — бхакти дает понять всю ничтожность освобождения и судурлабхатва — его обретают только редкие души. И наконец, на уровне према у бхакти появляются еще два дополнительных качества: сандрананда-вишешатма — оно дарует невероятное духовное блаженство и кришна-акаришни — оно является единственным способом привлечь Шри Кришну. Для дживы, находящейся в обусловленном состоянии, три главных признака бхакти (сандрананда-сварупатва, шри-кришна-акаришатва и судурлабхатва) всегда сопровождаются тремя второстепенными (клеша-гхнатва, шубха-датва и мокиша-лагхута-акритва). А для освобожденной дживы бхакти представляет собой вечную связь с Кṛишной и любовное служение Ему в определенных отношениях, а также изначально присущее дживе трансцендентное блаженство. Мукти, рассеивающее за весу майи, можно обрести и с помощью практики бхакти-абхасы. Такое мукти — лишь одна из многочисленных служанок Бхакти-деви. Разве можно сравнивать ее с самой Бхакти-деви?»

Глава четвертая

Качества, позволяющие вступить на путь бхакти

*карма-джйāна вирāгāди-
чеиṭṭāṁ хитвā самантатах
и́раддхāвāн бхаджате йам
и́рй-чаитанйам ахам бхадже*

Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху, которому неустанно служат Его преданные, исполненные твердой веры и полностью свободные от стремления к *карме*, *гьяне* и ложному отречению.

В первой главе мы обсуждали природу *шуддха-бхакти*, во второй — основные свойства *бхакти-абхасы* (деятельности, которая выглядит как *бхакти*, но на самом деле не является *бхакти*), а в третьей главе описали отличительные признаки *шуддха-бхакти*. Теперь же, в этой главе, мы обсудим, какой *адхикарой* (качествами или способностями) необходимо обладать, чтобы вступить на путь *шуддха-бхакти*. Невозможно обрести что-либо, не имея соответствующих качеств или способностей. Эти качества и являются основой успеха. Поняв это, преданный избавляется от всех сомнений, свя-

занных с достижением своей конечной цели. Многие преданные думают: «Вот уже долгое время я безраздельно предан моему Гуру, я получил от него *дикиша-мантры* и занимаюсь *шраваной* и *киртаной*, но до сих пор не вижу желанного результата. В чем причина?» Постепенно они утрачивают интерес к *бхаджане* и в конце концов теряют всякую веру. Но если преданный будет хорошо знать, какова *адхикара*, позволяющая обрести *бхакти*, это надежно защитит его от подобных сомнений.

Важно заметить, что практика *шраваны*, *киртаны* и других видов *бхакти* и, как следствие этого, проявление внешних признаков экстаза, таких, как дрожь и слезы, далеко не всегда являются признаками подлинного *бхакти*. Поэтому тем, кто хочет посвятить себя *шуддха-бхакти*, совершенно необходимо тщательно изучить все качества, позволяющие вступить на этот путь. *Хари-бхаджана*, которую совершают *карма-* и *гьяна-адхикари*, то есть люди, способные заниматься лишь *кармой* или *гьяной*, как правило, становится частью их практики *кармы* или *гьяны*. Вот почему такие люди не обретают тех благих плодов, которые дает практика *бхаджаны*. *Хари-бхаджана* станет чистой, только когда преданный обретет *адхикару* для *шуддха-бхакти*, и тогда его *бхаджана* быстро принесет желанный плод *бхавы*. Именно по этой причине я решил разобрать эту очень важную тему. Знатоки священных писаний приводят в этой связи следующий стих из «Шримад Бхагавад-гиты» (7.16):

*чатур-видхā бхаджанте мām
джанāх сукртино 'рджуна
ārто джиджйāсур артхāртхī
джйāнī ча бхаратаршабха*

«Когда четыре типа праведников, достойных встать на путь *бхакти*, которые названы в „Гите“ и других ведических писаниях, обретают милость Бхагавана или Его преданных, они избавляются от своих первоначальных стремлений, а именно от стремления уйти от страданий, удовлетворить свое любопытство, разбогатеть и от привязанности к *гьяне*. Так они обретают *адхикару*, или качества, необходимые, чтобы вступить на путь *шуддха-бхакти*. Хорошими примерами тому могут служить Гаджендра, *риши* во главе с Шаунакой, Махараджа Дхрува и четыре Кумара».

На слона Гаджендру напал крокодил, и когда слон, несмотря на все свои попытки, не смог вырваться из его пасти, он с отчаянной мольбой обратился к Бхагавану. И тогда Бхагаван, спаситель страждущих, явился, убил крокодила и спас Гаджендру. По милости Бхагавана Гаджендра избавился от страданий и стал достойным вступить на путь *шуддха-бхакти*. Шаунака и другие *риши* очень боялись наступления века Кали. Понимая, что *карма*, или деятельность ради ее плодов, не принесет людям этого века никакого блага, они обратились к великому преданному Суте Госвами с вопросом о том, каким образом можно достичь высшего совершенства, живя в этот век. В ответ Сута Госвами дал им наставления о *шуддха-бхакти*, и по его милости они смогли встать на этот путь. Махараджа Дхрува поклонялся Бхагавану, желая обрести великолепное царство. Но когда он воочию увидел Бхагавана, то по милости Господа от его желания не осталось и следа, и он смог посвятить себя *шуддха-бхакти*. Четыре Кумара — это четыре брата: Санака, Санатана, Санандана и Санат. Сначала они были *нирвишеша-гьяни*, имперсоналистами, но позже по милости Бхагавана и Его преданных решительно отвергли

философию имперсонализма и обрели *адхикару* для *шуддха-бхакти*.

Суть в том, что, пока все эти преданные держали в сердце посторонние желания — желание избавиться от страданий, удовлетворить любопытство, разбогатеть, а также привязанность к монистическим представлениям об Абсолютной Истине, — они были недостойны вступить на путь *шуддха-бхакти*. В связи с этим в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.14) Шрила Рупа Госвами пишет:

*йах кенāпй ати-бхāгйена / джāта-и́праддхо 'сйа севане
нāтисакто на ваи́рāгйа / бхāг асйāм адхикāрй асау*

«Тот считается достойным идти путем *шуддха-бхакти*, у кого нет чрезмерной привязанности, равно как и отвращения к материальному миру и кому посчастливилось развить веру в служение лотосным стопам Кṛишны».

Смысл этого высказывания в том, что, когда мирские люди, пройдя через многочисленные страдания и не достигнув исполнения своих желаний, видят всю бессмысленность материального существования, они начинают проникаться духом отречения от мира. Если в это время им посчастливится встретить преданных Бхагавана и получить у них ответы на свои вопросы, они поймут, что нет более высокой цели, чем принять покровительство Бхагавана. Постепенно их вера в это укрепитя, и они посвятят себя *бхаджане*. О таких людях говорят, что они развили веру (*ипраддху*) в *кришна-бхакти*. Эта *ипраддха* и является основой *адхикары* для *шуддха-бхакти*, что также подтверждается в «Бхакти-сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами (Ануччхеда 172), где он объясняет следующие два стиха из «Шримад-Бхагаватам» (11.20.27–28):

*джāта-и́раддхо мат-катхāсу
 нирви́ннах сарва-кармасу
 веда дуккхāтмакāн кāmāн
 паритийāге 'нй аниййиварах*

*тато бхаджета мām прīтах
 и́раддхāлур дрдха-ниийчайах
 джушамāнаий ча тāн кāmāн
 дуккходаркāmий ча гархайан*

«[Шри Кришна говорит:] Мои преданные, развившие веру в слушание рассказов о Моих *лилах*, не привязаны к кармической деятельности и стараются соприкасаться только с теми объектами чувств, которые им жизненно необходимы, ибо хорошо понимают, что чувственные наслаждения неизбежно приводят к страданиям. Все еще испытывая последствия своей хорошей и плохой *кармы* и стараясь вырваться из их порочного круга, они искренне рассказывают за свои прошлые поступки и молча укоряют себя. Они терпеливо сносят все эти последствия, продолжая с твердой верой и решимостью совершать *бхаджану*, посвященную Мне».

Объясняя в «Бхакти-сандарбхе» эти два стиха, где говорится о том, как искренний преданный совершает *бхаджану*, Шрила Джива Госвами пишет: *тад эвам ананйа-бхактй-адхикāре хетум и́раддхā-мāтрам уктвā са йатхā бхаджета татхā ийикшиайати*. Это означает, что *и́раддха* является единственной причиной появления *адхикары* для *шуддха-бхакти*. Шрила Джива Госвами далее поясняет: *и́раддхā ха ийāстрāртха-виийвāсах. ийāстрам ча тад айараṇасйа бхайам тач-чхараṇāсйāбхайам вадати. ато джātāйāх и́раддхāйāс тат и́араṇāпаттир эва лингам ити*. «*Шраддха* — это вера в слова *шастр*. В *шастрах* сказано, что тем, кто укрылся под сенью лотосных стоп

Господа, нечего бояться, тогда как те, кто не принял покровительства Господа, живут в постоянном страхе. Так по признакам *шаранапатти* можно судить, обладает человек *шраддхой* или нет». Что такое *шаранапатти*? Шрила Джива Госвами пишет: *джātāyām śradhāyām sadā tad anuvṛtти-чештива сйāt*, а также *карма-паритйāго видхййате*. При появлении *шраддхи* человек сразу начинает прилагать постоянные усилия в служении Кришне (*кришна-анувṛтти-чештива*), и у него не остается и тени стремления к кармической деятельности. Это и называется *шаранапатти*. В «Шримад Бхагавад-гите», описав пути *кармы*, *гьяны* и *бхакти*, Бхагаван дает очень сокровенное наставление о *шаранапатти*:

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экаṁ śараṇам вṛаджа
ахам твām сарва-пāнебхйо
мокшайишиyāmи мā śучах*

Б.-г., 18.66

Следует понимать, что выражение *сарва-дхарма* в этом стихе указывает на все виды *дхармы*, препятствующие развитию *шаранапатти*, например выполнение своих обязанностей в системе *варнашрамы* и поклонение полубогам. Шри Кришна говорит: «Отбрось все ненужное и посвяти себя *шаранапатти*, или, иначе говоря, развей непоколебимую *шраддху* в *бхаджану*, посвященную Мне. Не бойся наказания за отказ от исполнения долга. Я обещаю, что избавлю тебя от всех грехов».

У кого-то может возникнуть сомнение, что слово *шраддха* (вера) в данном случае обозначает почтение. Для практики *кармы* или *гьяны* тоже необходима *шраддха*. Следовательно, *шраддха* является причиной не только *бхакти*, но и *кармы* и *гьяны*. На

основе философских заключений можно сказать, что слово *шраддха* обозначает веру в предписания *шаштр*, и к этой вере, несомненно, примешивается еще одно чувство — *ручи* (вкус). Кто-то может обладать верой в ту или иную деятельность, но если он не испытывает к ней вкуса, то не захочет ею заниматься. К *карма*- или *гьяна-шраддхе* всегда примешивается частица *бхакти* в форме *ручи*. Если бы не эта частица *бхакти*, практика *кармы* и *гьяны* не давала бы вообще никакого результата. Подобным образом, *бхакти-шраддха* тоже сопровождается *ручи*, и эта *шраддха* — не что иное, как семя *бхакти-латы*, лианы преданности, которое начало прорастать в сердце *дживы*. *Шраддха* у *кармы* и *гьяны* сопровождается вкусом к *карме* и *гьяне*, но это совершенно иная *шраддха*. Только вера в сочетании с вкусом к *бхакти* способна привести к развитию признаков *бхакти*. Это и есть *шаранапатти*. Вкус к *бхакти* превращается в *шуддха-ручи*, только когда проходит через все последовательные стадии развития, такие, как *садху-санга*, *бхаджана-крия*, *анартха-ниврритти* и *ништха*. Таким образом, *шраддха* — это самостоятельная *таттва*, отличная от *бхакти-таттвы*. В «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами пишет: *тасмāч-чхрādḍhā na bhaktiḥ aṅgaḥ kin tu karmaṇi asamartha vidvat tāvad ananī-ātākhyaīāṁ bhaktāḥ adhikāri-viśeṣaṇaḥ eva*. «*Шраддха* — это не составляющая практики *бхакти*, а признак *адхикары* для *шуддха-бхакти*. Она возникает, когда человек полностью теряет интерес к практике *карма-канды*». В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.9) Шри Кришна говорит:

*tāvat karmāṇi kurvīta / na nirvidyeta yāvatā
mat-katḥā-īraṇādau vā / śrādḍhā yāvan na dajāyate*

«Человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности до тех пор, пока не утратит к ним интерес и не разовьет веру (*шраддху*) в слушание рассказов о Моих *лилах*».

Необходимо понять, что оставить свои обязанности может только тот, кто развил *шраддху* в слушание рассказов о развлечениях Кришны. К такому выводу нас подводят священные писания.

Здесь может возникнуть сомнение: если *шраддха* не является *ангой* (составляющей) *бхакти*, разве могут считаться *ангами бхакти гьяна* и *вайрагья*, которые иногда приходят еще до появления *шраддхи*? На это в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.248) Шрила Рупа Госвами говорит:

*джйāна-ваирāгйайор бхакти / правейāйопайогитā
ййшат пратхамам эвети / нāнгатвам учитам тайох*

«В некоторых случаях *гьяна* и *вайрагья* могут помочь преданному, когда он начинает изучать *бхакти-таттву*, однако их нельзя считать составляющими практики *бхакти*».

Таким образом, становится ясно, что только та *шраддха*, которая сопровождается признаками *шаранапатти*, позволяет вступить на путь *шуддха-бхакти*. Некоторые полагают, что вера в слушание рассказов о *лилах* Кришны развивается у одних благодаря строгому выполнению предписанных им обязанностей, у других с помощью практики *гьяны*, у третьих в результате отстранения от объектов чувств. Такое мнение ошибочно. Возможно, что человек делал что-либо из этого перед появлением у него *шраддхи*, но при более подробном рассмотрении выясняется, что между этими двумя событиями он должен был так или иначе получить *сам-сангу*, общение с преданными. В связи с этим будет уместно

привести следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.51.53):

*бхавāпаварго бхрамато йадā бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самāгамах
сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау
парāварейе твайи джййате матих*

«О мой непогрешимый Господь! Отвернувшись от Тебя, живое существо то встает на путь *кармы* и наслаждается мирскими радостями, то решает встать на путь *гьяны* и обрести освобождение. Так оно вращается в круговороте рождений и смертей. Но если когда-нибудь такой *дживе* посчастливится встретить Твоих преданных, она с твердой решимостью устремит свой разум к Твоим лотосным стопам, понимая, что Ты единственное прибежище всех святых, источник всех духовных и материальных миров и высшая цель каждого».

Итак, *карма*, *гьяна* и *вайрагья* не могут стать причиной возникновения *шраддхи*. *Шраддха* зарождается только благодаря *сат-санге*. Это подтверждают слова Шрилы Рупы Госвами: *йах кенāпй ати-бхāгйена джāта-йраддхо 'сйа севане*. Таким образом, только те, кто обладает *шраддхой*, являются *адхикари*, или достойными кандидатами, для *шуддха-бхакти*. Здесь следует заметить, что *садхана-бхакти* бывает двух видов: *вайдхи-садхана-бхакти* и *рагануга-садхана-бхакти*, о чем также говорится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.5): *ваидхй рāгāнугā чети сā двидхā сādханāбхидхā*. Очень важно понять разницу между этими двумя видами *садханы*, иначе у нас могут остаться сомнения, которые помешают развитию нашего *бхакти*. Шрила Рупа Госвами описывает *вайдхи-бхакти* следующим образом:

йатра рāḡāнавāптатвāт / праврттир ūпаджāйате
 īīāнаненаива īāстрасйа / сā вайдхī бхактир учйате
 Б.-р.-с., 1.2.6

«Садхана-бхакти, основанное не на сильном духовном устремлении, а на предписаниях *шастр*, называется *вайдхи-бхакти*».

Бхакти — естественная функция *дживы*; склонность к *бхакти* заложена в самой ее природе. В обусловленном состоянии *джива* отворачивается от Бхагавана и развивает привязанность к мирским наслаждениям, которые предоставляет ей иллюзорная энергия. Как только *джива* погружается в эти иллюзорные наслаждения, ее естественная склонность с любовью и преданностью служить Кришне переходит из активного состояния в дремлющее. Живое существо может почувствовать полное удовлетворение, только когда в нем по счастливому стечению обстоятельств снова пробудится его вечная *рага*, сильная любовная привязанность к Кришне. Обычно *рага* естественным образом пробуждается одновременно с *премой*. Привязанность обусловленной души к объектам чувств — это извращенная *рага*. Она не имеет ничего общего с *шуддха-рагой*. У обусловленной *дживы* ее изначальная, чистая *рага* скрыта и находится в дремлющем состоянии. Чтобы пробудить эту вечную *рагу*, необходимо принять духовное руководство. Веды и другие *шастры* содержат множество духовных наставлений. И *бхакти*, основанное на предписаниях *шастр*, называется *вайдхи-бхакти*.

А теперь я вкратце опишу *рагануга-бхакти*. В «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами говорит: *татра вишайиṇаḥ свāбхāвикī вишайа-самсар-геччхāтиīайа-майаḥ премā рāгаḥ. йатхā чакиур āдīнām*

саундарйāдау, тадрйā эвāтра бхактасйа йīрй-бхагаватй апи рāга итй учйате. «Сильное чувственное влечение, которое естественным образом пробуждается в мирском человеке при соприкосновении с объектами, приносящими удовольствие чувствам, называется *рагой*. Подобно тому как глаза притягиваются к красивым формам, преданный испытывает такое же влечение к Кришне, и это тоже называется *рагой*». Вкус, который развивается в процессе следования настроению преданного, обладающего врожденным *ручи*, или вкусом к такой *раге*, именуется *рагануга-бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.291–292) Шрила Рупа Госвами описывает, каким качеством необходимо обладать, чтобы практиковать *рагануга-бхакти*:

*рāгāтмикаика-нишītхā йе
вradжа-вāси-джанāдайах
тешйāм бхāвāптйае лубдхо
бхавед атрāдхикāравāн

тат-тат-бхāвāди-мāдхурйе
йīруте дхйīрайад апекшате
нāтра ййāстрам на йуктим ча
тал-лобхотпатти-лакшанам*

«Чувства жителей Враджи к Кришне являются самым ярким и возвышенным примером *рагатмика-бхакти*. Такие чувства невозможно встретить нигде, кроме Враджи. Та удачливая душа, в которой пробудилось жадное стремление развить такие же чувства, как у жителей Враджи, обладает необходимой *адхикарой*, чтобы встать на путь *рагануга-бхакти*. Сколько бы человек ни слушал о том, как удивительны эти чувства, он не сможет проникнуться ими до тех пор, пока в нем не пробудится жадное

стремление обрести их. Эта духовная жадность является единственным качеством, позволяющим вступить на путь *рагануга-бхакти*. Здесь не помогут ни глубокое изучение *шастр*, ни искусное владение логикой».

Отсюда можно понять, что как *шраддха* является основой *адхикары* для *вайдхи-бхакти*, так и духовная жадность лежит в основе *адхикары* для *рагануга-бхакти*. Может возникнуть сомнение, что *шраддха*, позволяющая встать на путь *шуддха-бхакти*, неполноценна. Если эта *шраддха* является основой *адхикары* только для одного вида *бхакти*, почему же тогда было сказано, что она лежит в основе *адхикары* для всех видов *бхакти*? Чтобы рассеять это сомнение, мы снова подчеркнем, что *шраддха* — единственная причина возникновения *адхикары* для *шуддха-бхакти*. Без *шраддхи* ни о каком виде *шуддха-бхакти* не может быть и речи. Итак, мы пришли к выводу, что *шастра-вишвасамайи-шраддха*, или вера в предписания *шастр*, является единственным источником *адхикары* для практики *вайдхи-бхакти*, а *бхава-мадхурья-лобхамайи-шраддха*, или вера, основанная на жадном стремлении проникнуться сладостными чувствами жителей Враджи, является единственным источником *адхикары* для практики *рагануга-бхакти*. Только *шраддха*, *вишвасамайи* или *лобхамайи*, является причиной возникновения *адхикары* для обоих видов *шуддха-бхакти*.

Есть три вида преданных, способных практиковать *вайдхи-бхакти*: *уттама-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* и *каништха-адхикари*. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.16):

*уттамо мадхйамай ча сйāt
каништхайī чети са тридхī*

Уттама-адхикари, идущий путем вайдхи-бхакти, обладает следующими признаками:

*ийāстре йуктау ча нипунах
сарватхā дрдха-ниийчайах
праудха и́раддхо 'дхикāрī йах
са бхактāв уттамо матах*

Б.-р.-с., 1.2.17

«Того, кто сведущ во всех *шастрах*, искусно владеет всеми видами логики и обладает стойкой решимостью, следует считать *уттама-адхикари*, или преданным, наделенным твердой *ираддхой*».

Признаки *мадхьяма-адхикари* описаны в другом стихе из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.19):

*йах ийāстрāдиив анипунах
и́раддхāвāн са ту мадхйамах*

«Тот, кто не всегда может понять слова священных писаний, но обладает достаточной верой, является *мадхьяма-адхикари*». Другими словами, хотя такой преданный и не способен победить в сложном философском споре, в душе он всегда остается верен своим принципам.

Далее в том же стихе названы признаки *каниш-тха-адхикари*:

йо бхавет комала-и́раддхах / са каништхo нигадйате

«*Каништха-адхикари* плохо разбирается в священных писаниях, и его вера очень податлива и незрела». Веру такого преданного можно пошатнуть логическими доводами.

Здесь надо отметить, что *ираддха*, которой обладают эти три вида преданных, основана на предписаниях *шастр* и логических доказательствах, опирающихся на *шастры*. Преданные, идущие путем

рагануга-бхакти, также делятся на три категории — *уттама*, *мадхьяма* и *канишитха* — в зависимости от того, с какой силой проявляется их жадное стремление следовать жителям Враджи.

Итак, каждый человек имеет право заниматься практикой *бхакти*. *Брахманы*, *кишатрии*, *вайиши*, *шудры* и *антьяджи* (неприкасаемые), а также *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси* — все они могут встать на путь *бхакти*, если у них есть *шраддха*, вера в предписания *шастр* и наставления *садху* и *гуру*. Считается, что человек обрел *шраддху*, если он осознал превосходство *бхакти*, которое раскрывается в *шастрах*. Развить эту *шраддху* образованный человек может, изучая священные писания, а необразованный — просто слушая истины, изложенные в *шастрах*, в обществе преданных. И точно так же если человек, постоянно слушая повествования о *лилах* Кṛишны в обществе преданных и взращая в себе желание идти по стопам *рагатмика-бхакт*, вечных жителей Враджи, развивает *лобхамайи-шраддху*, то о нем тоже можно сказать, что он обрел *адхикару* для *шуддха-бхакти*. Такую *адхикару* невозможно развить с помощью *гьяны*, *вайрагьи*, философских рассуждений, бесед на религиозные темы, обуздания ума и чувств или медитации. Можно даже получить *сампрадаика-дикишу*, посвящение в истинной цепи духовных учителей, но, пока человек не станет *уттама-адхикари*, он не сможет встать на описанный выше путь *уттама-бхакти* и подняться над уровнем *бхакти-абхасы*.

Очень важно стараться стать *уттама-адхикари*. Но это возможно, только если мы будем совершать *шравану* и *киртану* в обществе преданных. Кто-то может усердно заниматься практикой слушания и повторения, а потом дрожать от экстаза, плакать и танцевать, однако вовсе не обязательно, что он стал

уттама-адхикари, так как все эти признаки могут также проявляться и на уровне *бхакти-абхасы*. С другой стороны, если преданный на начальных ступенях практики *шуддха-бхакти* чувствует, как его сердце постепенно тает, и у него растет стремление осознать свою вечную природу, такой преданный намного выше тех, кто, находясь на уровне *бхакти-абхасы*, падает без чувств и проявляет другие подобные признаки экстаза, возникающие в процессе этой практики. Поэтому надо приложить все силы к тому, чтобы достичь уровня *шуддха-бхакти*. Мы должны сосредоточить свои усилия на методе, позволяющем развить *адхикару* для *бхакти*, иначе мы никогда не сможем войти в круг вечных спутников Бхагавана. Вишва-вайшнав дас говорит об этом в следующих стихах:

*и́раддхā лобхāтмакā йā сā
ви́и́вāса-рӯпи́нī йадā
джāйате 'тра тадā бхактау
нрмāтрасйāдхикāритā*

*нā сāнкхйāм на ча ваирāгйāм
на дхармо на бахуджñатā
кевалам сādху-санго 'йāм
хетух и́раддходайе дхрувам*

*и́раваñāди-видхāнена
сādху-санга-балена ча
анартхāпагаме и́йгхрām
и́раддхā нишītхātмикā бхавет*

*нишītхāпи ручитāм прāптā
и́уддха-бхактй-адхикāритāм
дадāти сādхаке нитйāм
эшй пратхā санāтанo*

асат-санго 'тхавā бхактāв
 апарāдхе крте сати
 и́раддхāни вилайам йāти
 катхам сйāч-чхуддха-бхактатā

атах и́раддхāватā кāрийам
 сйāвдхāнам пхалāптāйе
 анийатхā на бхавед бхактих
 и́раддхā према-пхалāтмикā

Когда в сердце появляется *и́раддха*, основанная либо на предписаниях *шастр*, либо на жадном стремлении идти по стопам того или иного *рагатмика-бхакты*, это значит, что человек обрел *адхикару* для практики *шуддха-бхакти*. Санкхья, вайрагья, варнашрама-дхарма и мирская ученость не могут привести к появлению *и́раддхи*. Единственное, что может пробудить в человеке *и́раддху*, — это общение с *садху*, святыми, которые испытывают глубокую привязанность к повествованиям о *лилах* Кришны. С появлением *и́раддхи* человек становится *канишитха-адхикари*. Когда благодаря практике различных составляющих *садхана-бхакти*, таких, как *и́равана*, а также благодаря *садху-санге* такой преданный избавляется от *анартх* и его *и́раддха*, окрепнув, превращается в *нишитху*, он становится *мадхьяма-адхикари*, или преданным среднего уровня. Продолжая заниматься практикой *садхана-бхакти* и общаясь с вайшнавами более высокого уровня, преданный питает свою *нишитху*, и в конце концов она превращается в *ручи*. *Садхака*, разивший *ручи*, называется *уттама-адхикари*. Только такой преданный может погрузиться в *шуддха-бхакти*. Таков вечный метод развития *шуддха-бхакти*. Но если, следуя этому постепенному методу *садханы*, человек не отказывается от дурного общения и продолжает под-

держивать отношения с теми, кто привязан к чувственным удовольствиям или к философии имперсонализма, или же если он непочтителен к чистым преданным и каким-то образом оскорбляет их, тогда его *шраддха*, будь то на уровне *канишитха* или *мадхьяма*, угаснет, и *садхака* не сможет развить *шуддха-бхакти*. В этом случае он либо останется на уровне *чхайя-бхакти-абхасы*, либо, если он совершил много оскорблений, даже опустится до уровня *пратибимба-бхакти-абхасы*. Поэтому искренний и серьезный *садхака*, пока он не достиг уровня *уттама-адхикари*, должен всегда быть крайне осторожен. В противном случае ему не удастся развить *шуддха-бхакти* и достичь высшей цели — *премы*.

Шри-кришṇārпаṇам асту — пусть этот труд станет моим подношением Шри Кṛишне.

Указатель цитируемых стихов

А

<i>авидйā иубхāни приңанам</i>	61
<i>āнанда-лйлāмайа-виграхйā</i>	7
<i>анāсактасйа вишайāн</i>	24
<i>анийāбхилāшитā-иṣṇийам</i>	11
<i>анийа сампрадāйе гийā</i>	52
<i>апṛāрабдха-пхалам пāпам</i>	57
<i>асат-санго 'тхавā бхактāв</i>	86
<i>атах иṣраддхāватā кāрийам</i>	86
<i>атра тийāджйатайаивоктā</i>	27
<i>аиṣрамāбхйишṭа-нирвāхй</i>	39

Б

<i>брахмāнандо бхавед эша</i>	67
<i>бхавāпаварго бхраматो</i>	79
<i>бхадж итй эша ваи дхāтух</i>	14
<i>бхайам двитийāбхинивейатах сйāд</i>	35
<i>бхактй-āбхāсена йā лабхйā</i>	69
<i>бхакти-стхāне ухāра</i>	52
<i>бхṽйо 'ни йāче девейā</i>	63

В

<i>вāрāнасй-нивāсй кайичид</i>	40
<i>вāсудеве бхагавати</i>	31
<i>вāйишṭа падайе джабе</i>	52
<i>вимуктāкхила таршаир йā муктаир</i>	45
<i>вишйа-ваишṇава дāсасйа</i>	9

Д

<i>даивāt сад-бхакта-сангена</i>	40
<i>джайатāм суратау пангор</i>	8
<i>джанмāнтара-сахасрешу</i>	50
<i>джāта-иṣраддхо мат-катхāсу</i>	75
<i>джāна-ваирāгйайор бхакти</i>	78
<i>джāнатах сулабхā муктир</i>	65
<i>дйикшй-мāнтреṇа криṇасйа</i>	49

Й

<i>йад бхактй-āбхāса-леиyo 'ни</i>	34
--	----

<i>йā йā и́рутир джалпати</i>	15
<i>йан-нāмадхейа-и́раваи́нукй́ртанāд</i>	57
<i>йасйāсти бхактир бхагаватй аки́нчанā</i>	62
<i>йат-пāда-панкаджа-палāи́а-вилāса-бхактйā</i>	59
<i>йатра рāгāнавāптатвāт</i>	80
<i>йах кенāпй ати-бхāгйена</i>	74
<i>йах и́йāстрāдишв анипунах</i>	83
<i>йенāрчито харис тена</i>	61
<i>йе 'нйе 'равиндāкиа вимукта-мāнинас</i>	59
<i>йо бхавет комала-и́раддхах</i>	83
<i>йугапад рāджате йасмин</i>	9

К

<i>карма-джйāна вирāгāди</i>	70
<i>кейāйнчид-дхрди бхāвендох</i>	40
<i>кинту бхāгйām винā нāсау</i>	47
<i>кинту премаика-мāдхурйа</i>	27
<i>клейāгхнй и́убхадā-бхактир</i>	68
<i>клейāгхнй и́убхадā мокиā</i>	68
<i>кртāнуйāтрā видйāбхир</i>	58
<i>кртвā харим према-бхāджам</i>	67
<i>киаңе данте трна лайа</i>	52
<i>киудра каутūхала-майй</i>	46

М

<i>манāг эва прарūдхāйāм</i>	64
<i>муктāнāм эва сā и́айиват</i>	68
<i>нā сāнкхйām на ча ваирāгйām</i>	85
<i>нишйтхāти ручитāм прāптā</i>	85

П

<i>прабху боле — “о бетā</i>	52
<i>праңамйа гаурачандрасйа</i>	9
<i>прāпанчикатайā буддхйā</i>	24
<i>пратибимбас татхā чхāйā</i>	51
<i>пратхаматах и́ротрнāм</i>	16
<i>према-рūпā йадā бхактис</i>	68
<i>пўрна чид-ātмаке криңе</i>	32

Р

<i>рāгāтмикаика-нишйтхā йе</i>	81
<i>рāджан патир гурур алам</i>	65

<i>ручим удвахатас татра</i>	24
------------------------------------	----

С

<i>сā бхукти-мукти-кāматвāч</i>	46
<i>сāдханауґхаир анāсангаир</i>	64
<i>са кийна-тат-тад-бхāвах</i>	72
<i>сāлокйа-сāришти-сāмипйа</i>	25
<i>сампрадāйа-вихйна йе</i>	44
<i>сарва-дхармāн паритāджйа</i>	76
<i>сиддхайах парамāйичарйā</i>	63
<i>сукхаийварйоттарā сейам</i>	27

Т

<i>тāват кармāни курвита</i>	77
<i>тад эвам ананйа-бхактй-адхикāре</i>	75
<i>таис тāнй агхāни пуйанте</i>	58
<i>тасмāд āсангенāпи</i>	66
<i>тасмāч-чхраддхā на бхактй</i>	77
<i>тасминн эвāпарāдхена</i>	47
<i>тато бхаджета мām прйтах</i>	75
<i>татра вишйаийнах свāбхāвикй</i>	80
<i>татра гйтāдишйуктāнām</i>	72
<i>тат-тат-бхāвāди-мāдхурйе</i>	81
<i>тват-сāкиāt-караṇāхлāда</i>	67

У

<i>уттамо мадхйамай ча сйāt</i>	82
---------------------------------------	----

Х

<i>хари-бхакти махāдевийāх</i>	64
<i>хари-прийа-джанасйаива</i>	47
<i>хари-прийа-крийā-кāла</i>	47

Ч

<i>чатур-видхā бхаджанте мām</i>	71
--	----

Ш

<i>шйāстре йуктау ча нипуṇах</i>	83
<i>шйраванāди-видхāненена</i>	85
<i>шйраддхā лобхātмакā шйā сā</i>	85
<i>шйуддха-бхакти-свабхāвасйа</i>	55

Центры последователей Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджи в России и СНГ

Москва

Шри Бхактиведанта Гаудия-матх

Адрес: 105318, Москва, а/я 11,
Горбунов Р.Г.

Тел.: (095) 369-26-70

E-mail: sindhu@aha.ru

www.bhaktivedanta.nm.ru

Санкт-Петербург

Агха-рипу дас

Тел.: (812) 113-89-62 (Саша)

E-mail: Agha-ripu.das@euro.ru

www.gurudeva.narod.ru

Кафе «Гауранга»

Адрес: Лиговский пр., 17

Тел.: (812) 273-77-23

E-mail: gauranga_spb@euro.ru

www.gauranga_spb.euro.ru

Астрахань

Вишакха даси

Тел.: (8512) 28-31-00

Волгоград

Расабихари дас (Роман)

Тел.: (8442) 787284 / 450675

Екатеринбург

Евгений

E-mail: bossdesign@mail.ur.ru

Ананта Ачарья дас (Андрей)

Тел.: (3432) 24-58-16

Минск

Манохара дас, Анурадха даси

Тел.: (37517) 232-85-54

E-mail: manohara@mail.ru

Пермь

Махендра дас

Тел.: (3422) 66-03-05

Ашока-Кришна дас

Тел.: (3422) 19-91-04

E-mail: ashoka_krishna@mail.ru

Радха-рамана дас

Тел.: (3422) 55-05-96

E-mail: rohita_rada@mail.ru

Ростов-на-Дону

Экадаши даси

E-mail: e11dd@mail.ru

Стерлитамак

Радха-севича даси

Тел.: (3473) 21-12-60

Ташкент

Джагад-мохини даси

Тел.: (998712) 48-87-30

Ганга даси (Галина)

Тел.: (998712) 72-26-31 (дом.)

(998712) 20-53-40 (раб.)

E-mail: galina@abm.uz

Наянамани даси

Тел.: (998712) 29-76-89, 48-87-30

Уфа

Аватари дас

Тел.: (3472) 51-70-36

E-mail: avatari@ufacom.ru

Ганешвари даси

Тел.: (3472) 32-72-38

Вильнюс

Парджанья дас

Тел.: (372) 77-85-77

E-mail: phillpriest@yahoo.com

Содержание

Предисловие к английскому изданию	3
Мангалачарана	7
Глава первая	9
Глава вторая	34
Глава третья	55
Глава четвертая	70
Указатель цитируемых стихов	88

Шрила Бхактивинода Тхакур

Перевод: **Анурадха-деви даси**
 Редактор: **Манохара дас**
 Корректор: **Анурадха-деви даси, Агха-рипу дас**
 Верстка: **Агха-рипу дас, Махешваса дас**
 Дизайн: **Махешваса дас**