

Слава Шри Гуру и Шри Гауранге!

Шрила Бхакти Ракшак
Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Любящий поиск заблудшего слуги

Шри Чайтанья Сарасват Матх
Санкт-Петербург
2020

Шри Чайтанья Сарасват Матх

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

Свами Шридхар

Любящий поиск заблудшего слуги.

Пер. с англ. — СПб: Шри Чайтанья Сарасват Матх,
ООО «Контраст» 2020, — 324 с.

Это, пожалуй, самая поэтичная среди книг Шрилы Шридхара Махараджа. В ней он раскрывает великую мистику — прекрасный Абсолют ищет Своих заблудших слуг, любимых, родных, друзей. Разные черты этого упоительного поиска явлены здесь: Он предстает как Гуру и священные писания, Святое Имя и общество вайшнавов, открывая путь во Враджу, посвящая в смысл сокровенной поэзии духовных отношений. Центральный образ раскрыт в стихах из «Шримад-Бхагаватам», рассказывающих, как Господь ищет несчастные души, скитающиеся в «лесу» материальных страданий. Несомненно, что каждый, кто с искренним сердцем читает эту книгу, получит благословения любящего Господа, к которому с незапамятных времен тянется сердце читателя.

ISBN 978-5-98361-319-5

© 2020. «Шри Чайтанья Сарасват Матх»

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

Предисловие издателей

«Любящий поиск заблудшего слуги» — возможно, самая поэтичная среди всех книг Шрилы Шридхара Махараджа. За прошедшие эпохи было явлено великое множество духовных откровений. Все они суть благословенный труд души — страстный поиск Бога, вечно сущего по ту сторону зримого мира. Однако в этой книге Шрила Шридхар Махарадж с огромным вдохновением рассказывает о самом сокровенном во взаимоотношениях души и Бога — Господь сам ищет Своих заблудших слуг. Но кто в этих отношениях первым говорит свое слово? От кого вначале исходят надежда и вдохновение? Чей поток сердца окрыляет эту жажду? Не будь изначального импульса с той стороны, в нас никогда не возникло бы это невероятное желание запредельного.

Господь открывает Себя, наполняя божественной радостью все существо ищущего. Какое же это счастье! В возвышенных вайшнавских писаниях, таких как «Брихад-бхагаватамрита»,

мы находим гораздо более великое чудо: Бог бросается навстречу ищущему Его слуге и плачет от нахлынувшей любви. Он заключает его в Свои объятия и говорит: «Где же ты пропадал? Как долго Я ждал тебя!» В Абсолютном есть любящее, нежное, сострадательное чувство. Он — Личность, воплощение этой великой любви. Быть Богом — значит постоянно жить ошеломляющим экстазом беспредельной любви. Он — *акхила-расамрита-мурти*, олицетворенная красота, очарование, нежность. Наполненный великим состраданием Шри Радхи, Своей женственной природы, Он, как безумный, ищет Своих пропавших друзей, слуг, любимых, родных. Немыслимо, чудесно, бесподобно, потрясающе! Это послание о том, что Он сам с любовью ищет и ждет Своих заблудших слуг, Он передал самым близким, самым дорогим Своим спутникам.

Это великое откровение о высшей Истине является нашему миру крайне редко, раз в *кальпу*, миллиарды долгих земных лет. Можно задаться вопросом: если Он действительно нас так любит, почему же Он не всегда проявляет Свое высшее милосердие? Это возражение беспочвенно. Нет числа *аватарам*, святым, пророкам, Гуру и философам, испокон веков дающим людям знания о Боге. Все они — проявление этого божественного поиска заблудших душ. Нет недостатка в

милосердии и сострадании с Его стороны. Однако, говоря о личности Шри Чайтаньи, мы видим радикальное, экстремальное милосердие, на которое способен лишь Он один. Во время Ратха-ятры в Пури многие *паршады*, Его вечные спутники, танцевали в экстазе. Но когда в центр вышел Махапрабху, сам Джаганнатх застыл в оцепенении чистой любви. Столь сокровенные чувства — отнюдь неординарное явление, и подчеркивая это, Он являет свои беспрецедентные *лилы* крайне редко. Но, явившись в самый жестокий и равнодушный век, Он озаряет его Своей любовью так, как никогда в целый долгий день Брахмы не озарял до Него никто.

Эта книга наполнена вдохновенными истинами и чистейшими откровениями сердца. Примите, пожалуйста, дорогие читатели, этот труд, который не переиздавался в России более двадцати лет. Мы надеемся на вашу снисходительность и уповаем на милость Шрилы Бхакти Бимала Авадхута Махараджа и милость всех великих учителей-*ачарьев* прошлого и настоящего. Только на них вся наша надежда, и мы просим их и вас благосклонно принять наше скромное служение. Пусть сияние великой надежды, которую дарит эта книга, озарит сердце каждого искреннего искателя Истины!

Издатели

Предисловие

Один христианский теолог предсказал, что христианство стоит на пороге «коперниковской революции». До Коперника считалось, что Земля находится в центре Вселенной, а Солнце и другие планеты вращаются вокруг Земли. Вплоть до недавнего времени в западном мире полагали, что в теистической вселенной христианство представляет центральную концепцию Божественного. Но когда западный человек начал обращать взор к Востоку, он открыл, что существует множество теистических концепций, которые вращаются вокруг абсолютной истины.

Если мы принимаем вышеупомянутый плюрализм, то должны признать и соответствующую градацию в рамках теизма, от низшего уровня к высшему. Как планеты располагаются согласно силе их притяжения к Солнцу, так разнообразные теистические концепции занимают место выше или ниже в соответствии со своим притяжением к абсолютному центру. И концеп-

ция Божественного в образе Кришны обладает непреодолимой силой притяжения к бесконечному центру всей любви, красоты и гармонии.

Безграничное может позволить ограниченному познать Себя, и божественный посредник, через которого Оно открывает Себя, есть Шри Гуру, или божественный представитель. Его Божественная Милость Шрила Бхакти Ракшак Шри-дхар Дев-Госвами — представитель божественного мира и посланник той высшей реальности. Он напоминает нам, что все мы — «дети нектара», и должны «умереть, чтобы жить», «глубоко погрузиться в реальность» и вступить на «землю посвящения себя высшему». Как только мы приносим в жертву свои эгоистические устремления в этом мире, то освобождаемся от его влияния и через посвящение себя высшему попадаем на более высокий уровень реальности, где божественные игры «движутся извилистым путем». И там мы обретаем «тайное сокровище сладчайшего Абсолюта» в служении Шримати Радхарани.

Его Божественная Милость рассказывает нам, что присущая нашему сердцу внутренняя жажда упоения, очарования и сладости приводит к поиску Шри Кришны — Прекрасной Реальности. Концепция Божественного в облике Кришны настолько непреодолимо прекрасна, что даже сам Кришна оказывается поглощен соб-

ственной энергией и начинает неистово вкушать собственную сладость, самозабвенно танцуя и таким образом раздавая эту сладость другим. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришна-дас Кавирадж Госвами пишет, что Шри Чайтанья Махапрабху, танцуя на Ратха-ятре, иногда впадал в экстатическое забытие и казался «золотой горой, катающейся по земле». Шрила Шридхар Махарадж объясняет, что «в мучении разлуки с Кришной божественный экстаз извергался из сердца золотого вулкана божественной любви, Шри Чайтанья Махапрабху, подобно лаве». А теперь, из «Любящего поиска заблудшего слуги», мы узнаем, что сердце Господа таково, что Он испытывает мучения разлуки и со Своими падшими преданными почитателями, и, когда они отправляются на Его поиск, Он также отправляется на поиск — поиск, продиктованный любовью, — Своих потерявшихся слуг.

Бхакти Судхир Госвами

Молитва-призыв

**āmñāyaḥ prāḥa tatтвам харим
иха парамаṃ сарва-śактим расāбдхим
тад-бхиннāṃśāṃśī ча джйвāн пракрти-
кавалитāн тад-вимуктāṃśī ча бхāvāдб-
хедāбхеда-пракāśаṃ сакалам
апи хариḥ сādханаṃ śуддха-бхактим
сādхайаṃ тат-прїтим эвети упадеśайати
джанāн гаурачандраḥ свайаṃ саḥ¹**

Здесь в одном стихе Бхактивинод Тхакур выражает самую суть философии гаудия-вайшнавов.

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

Он говорит: «Нас не интересует мнение кого бы то ни было в этом мире: нет ничего ценного в любом мнении, отличном от богооткровенной истины (*амная*)». *Амная* означает богооткровенную истину, или писание, которое нисходит через надежный источник — *гуру-парампару*, подлинную преемственность Гуру.

А что говорят эти Гуру? Они перечисляют такие истины: Хари превыше всего (*харим иха парамам*). Какова Его природа? Он владыка всех энергий (*сарва-йактим*). И Он океан расы, экстаза (*расабдхим*).

А душа-джива не Его непосредственная часть, но часть Его энергии (*тад-бхиннāmийāmий ча джйивāн*). Не полная (*свāmщиā*), но отделенная (*вибхиннāmийā*) часть. Все есть часть Хари, но *свамша* означает *аватару*, а *вибхиннамша* — часть Его энергии, *татастха-шакти*. По своей природе некоторые души захвачены внешней энергией, а некоторые мы находим в объятиях внутренней энергии (*пракрти-кавалитāн тад-вимуктāmий ча бхāvād*). Некоторые души находятся внутри *сварупа-шакти*, а некоторые — вне ее. Одни души освобождены, а другие — нет (*мукта* и *амукта*). Всё есть часть Хари и в чем-то

Этому учил сам Гаурачандра» (Шрила Бхактивинод Тхакур. «Даша-мула-таттва». «Таттва-вивека», 1; стих приводится также в «Джайва-дхарме», гл. 13).

едино с Ним, а в чем-то отлично от Него (*бхедāб-хеда-пракāйām сакалам апи харих*). И единственное средство достичь Его — чистая, безраздельная преданность (*сādханаṃ ūддха-бхактиṃ*). Сам Хари в образе Гаурачандры дает нам понимание, что божественная любовь — наивысшая цель жизни (*сādхайām тат-прīтим эвети упа-деīйайати джанāн гаурачандраḥ свайām сах*)².

² Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал *шакти-паринама-ваду*, «учение о преобразовании энергий [Все-вышнего] (*шакти*)». Говорится, что Брахман в облике Парам-Брахмана, Шри Кришны, один, вне двойственности, но окружен бесчисленными энергиями — *шакти*. Это утверждение хорошо согласуется со «Шветашватара-упанишад», в которой также говорится о бесчисленных *шакти* Бога. *Шакти* — это энергии, которые одновременно отличаются и не отличаются от своего Источника. Например, солнце и солнечные лучи существуют только совместно, их нельзя отделить. Но в то же время между солнцем и его лучами есть различие. Как солнце всегда сопровождается своими лучами, так и верховный Брахман, или Господь, всегда окружен Своими энергиями. Поэтому Он, несмотря на то, что один и всегда тождественен самому Себе, может повелевать бесчисленными *шакти*, которые Шрила Джива Госвами делит на четыре основных потока: *сварупа-вайбхава* (Его изначальный облик), *тад-рупа-вайбхава* (Его обитель, спутники, Его Имя и другие атрибуты), *джива-шакти* (бесчисленные живые существа) и *прадхана-шакти* (материальный мир, состоящий из грубой и тонкой материи).

Бог, будучи Абсолютом, способен совмещать и примирять в Себе противоречия, существующие лишь для несовершенного человеческого ума. Он одновременно и

един со Своими *шакти*, и отличен от них. Например, все *дживы* отличаются от Бога, и в то же время они едины с Ним. Обе эти истины верны одновременно, поскольку единство *дживы* и Бога является качественным, но не количественным. В этой связи приводится пример капли воды и целого океана: в капле воды тоже есть соль, следовательно, качественно она подобна океану, но по своим размерам, массе и другим количественным параметрам в миллионы раз меньше его. Эта аналогия позволяет понять, что живое существо-*джива*, как и Бог, обладает свободой, знанием, способностями, чувствами и бытием, как и Бог, но могущество и размах этих проявлений у Бога бесконечно превосходят крошечные возможности *дживы*. Но, несмотря на приводимые примеры, во всей своей полноте истина о сочетании в Боге единства и множества находится вне пределов логического мышления. Подлинный ее смысл открывают безупречные слова Вед, рожденных из изначального звука «Ом» и открытых Шри Вьясой, его последователями, *риши* и *ачарьями* для блага всех живущих во вселенной. Шри Чайтанья Махапрабху показал на собственном примере, каким должен быть подход к изучению Вед: их истины постигаются не посредством интеллекта, связанного с конечным и относительным миром, а благодаря милости чистой души. Так как Кришна нематериален, то в отношениях с Ним терпят фиаско любые методы познания, связанные с материальным миром, — чувственные или теоретические. Однако как личность, наделенная бесчисленными энергиями, Он может проявиться и ответить взаимностью на бескорыстную любовь. Суть и единственный смысл теории *шакти-паринама-вады* — бесконечная любовь, которую сам Кришна в облике Шри Кришны Чайтаньи дарует в ответ на служение из преданности. Принципы этого служения несет преемственность Махапрабху, известная как *гаудия-сампрадая* или *рупануга-сампрадая*. — Прим. Шрипада Б. А. Данди Махараджа.

Введение

Поиск любящим Господом Своих потерявшихся слуг: в этих простых словах заключена огромная сила. Этот поиск неистов — это отчаянное предприятие. Когда Кришна приходит освободить Своих потерявшихся слуг, Он исполнен великого рвения. Кришна приходит, чтобы забрать нас домой.

В «Брихад-бхагаватамрите» описывается, что однажды на исходе дня, когда Кришна возвращался с коровами из леса Вриндавана, один мальчик, только что достигший духовного освобождения, вступил во Вриндаван в образе пастушка (*сакхья-раса*). Увидев Своего давно потерявшегося слугу, Кришна обнял его, и оба погрузились в блаженное забытие.

Все другие пастушки, друзья Кришны, были изумлены. Они думали: «Что такое? Кришна лишился чувств, когда обнял этого новичка? Как это может быть?!» Затем, пока все мальчики-

пастушки глядели на эту сцену в изумлении, Баларама пришел Кришне на помощь и сумел привести Его в сознание. Тогда Кришна с огромной нежностью обратился к Своему другу: «Почему ты не приходил? Почему так долго жил вдали от дома? Как ты мог? Как мог ты выносить разлуку со Мной? Ты оставил Меня и жил без Меня жизнь за жизнью. Но Я-то знаю, какого труда тебе стоило вернуться ко Мне. Ты искал Меня повсюду, ходил от дома к дому, многие гнали тебя, насмехались над тобой, а ты лил слезы по Мне. Я знаю все это. Я был с тобой. И теперь, преодолев все трудности, ты возвратился ко Мне». Так Кришна обратился к Своему давно потерявшемуся слуге и приветствовал его. И когда Кришна возвратился домой, то усадил новичка рядом с Собой принять *прасадам*. Так вновь прибывший был сердечно принят самим Кришной.

Итак, поиск Господом Своих потерявшихся слуг — это поиск, продиктованный любовью; это не что-то обыденное, это идет от сердца. А сердце Господа — тоже необычное. Кто может оценить, какой поиск Он ведет? Хотя Он совершенен во всех отношениях, Он испытывает боль разлуки с каждым из нас, как бы ничтожны мы ни были. Несмотря на Его верховное положение, в Его любящем сердце есть место и для нас. Такова приро-

да бесконечного. Таким абсолютным самодержцем, абсолютным благом предстает Кришна.

На самодержца не распространяется закон. Если Кришна отдает Себя одному, это не значит, что другой что-то теряет. Бесконечное не таково; напротив, в Его распоряжении неограниченные ресурсы. Поэтому Он — вместилище *расы* (*акхила-расāmрта-мўртих*)³. И Он ищет Своих потерявшихся слуг, чтобы вернуть их домой.

В противном случае нам было бы не на что надеяться. Единственной надеждой, единственным утешением нашей жизни служит то, что в конечном счете мы находимся под опекой такого любящего Господа. Друзья Кришны думают: «Чего нам бояться? У нас есть Кришна, наш друг». Подобное знание — сильнейшее ободрение — приходит изнутри. «Есть Кришна, и Он наш друг. Так о чем волноваться? Мы можем принять яд, можем прыгнуть на голову огромному змею Калии, и тому подобное. Когда с нами

³ *Акхила-расāmрта-мўртих, прасрмара-ручи-руддхатāракā-nāлих / калита-ийāмā-лалито, рāдхā-прейāн видхур джайати* — «Слава Кришне, Всевышнему! Своей всевозрастающей красотой Он покори́л сердца *гопи* Тараки и Пали и завладел мыслями Шьямы и Лалиты. Он возлюбленный Шримати Радхарани и неиссякаемый источник наслаждения для преданных во всех трансцендентных *расах*» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.142; «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.1).

Кришна, о чем нам тревожиться?» Это чувство выразил Бхактивинод Тхакур в своем «Шаранагати»:

**ракщā караби тухъ нищчайа джāни
пāна карабъ хāма йāмуна-пāни**

«Без страха и уверенный в Твоей защите, я буду пить воду из Ямуны, отравлена она или нет. Я — Твоя собственность. Ты должен позаботиться обо мне; Ты не можешь оставить меня».

**кāлийа-докха караби винāпā
пōдхаби надй-джала бādāоби āпā
бхакати-винода туйā гокула-дхана
рākхаби кешава! карата йатана**

«Хотя яд змея Калии отравил воды Ямуны, я знаю, что эта отравка не принесет мне вреда. Твое присутствие очистит воды, и так наша уверенность в Твоей защите возрастет. Теперь Бхактивинод — собственность Гокулы, Твоей святой обители. О Кешава! Пожалуйста, постарайся защитить меня!»⁴

Как нам вступить в такие исполненные любви взаимоотношения с Господом? Благодаря милости Шри Гауранги. Один преданный почитатель сказал: «Если бы Гауранга не пришел, как бы мы

⁴ Шаранагати, 24.5; 24.6, 24.10.

могли жить? И кто рассказал бы нам о величайшей надежде нашей жизни?»⁵ Нам дарована великая надежда! Но если бы не было Гауранги, кто бы рассказал нам, что внутри нас сокрыто такое сокровище? А Шри Гауранга говорит: «Ты не ведаешь, но внутри тебя сокрыто такое богатство!» Когда Он приходит, чтобы рассказать нам о нашей надежде, это подобно тому, как астролог смотрит гороскоп бедняка и говорит ему: «Почему ты так бедно живешь? У тебя же под домом зарыто несметное богатство! Попытайся найти его. Ты настолько замечателен и у тебя такой любящий и возвышенный защитник, а ты бродишь по улицам, подобно нищему! Почему? Ты не беспомощен; и у тебя есть могущественный и милосердный защитник. Тебе нужно только вспомнить о нем».

В «Шримад-Бхагаватам», где упоминается *кали-юга-аватара*, мы находим свидетельство о пришествии Шри Чайтаньи Махапрабху. Там сказано:

⁵ Имеется в виду стих Шрилы Васудева Гхоша: (*īādi gaūra nā хаита, табе ки хаита, кемане дхаритām де' / према-раса-сймā рādхāра махимā, джагате джāнāта ке?* — «Если бы Господь Гаура не явился, что стало бы с нами? Как бы мы жили? Если бы Он не пришел, как бы мы узнали о славе Шри Радхи и высшей любви к Кришне, исполненной экстаза?»

**кр̣щ̣на-вар̣на̣м̣ твищ̣а̣кр̣щ̣на̣м̣,
с̣а̣н̣гоп̣а̣н̣га̣стра-п̣а̣р̣ща̣дам̣
й̣ад̣ж̣на̣и̣х̣ с̣а̣нк̣й̣рт̣ана-п̣р̣а̣й̣а̣ир̣,
й̣ад̣ж̣анти̣ хи̣ су-м̣ед̣х̣аса̣х̣**

«В эпоху Кали благочестивые и разумные люди будут поклоняться Господу в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Он явится в теле золотистого цвета и будет воспевать имя Кришны; Его будут сопровождать Его спутники, и у Него будут все Его атрибуты»⁶.

Кроме того, существует еще два стиха о Шри Чайтанье Махапрабху:

**д̣х̣й̣ей̣а̣м̣ сад̣а̣ па̣риб̣хава-г̣х̣нам̣
аб̣х̣й̣щ̣та̣-до̣хам̣,
т̣й̣рт̣х̣а̣спа̣дам̣ ш̣ив̣а-ви̣ри̣н̣чи-
нута̣м̣ ш̣ара̣н̣й̣а̣м̣**

**б̣х̣рт̣й̣а̣р̣ти-ха̣м̣ пра̣на̣та-п̣а̣ла
б̣ха̣ва̣б̣д̣хи-по̣там̣,
ван̣де̣ ма̣ха̣-пу̣ру̣ща̣ те̣ ча̣ра̣н̣а̣рав̣ин̣дам̣**

Здесь «Шримад-Бхагаватам» объясняет: «Тот же самый Господь, который приходил как Рамачандра и Кришна, явился вновь. Он пришел, чтобы направить нас к подлинному совершенству жизни. Он низводит свыше сладчайший нектар, чтобы раздать каждому. Размышляй только

⁶ Шримад-Бхагаватам, 11.5.32.

о Нем, и всем твоим несчастьям придет конец. Своим явлением и *санкиртаной* Он очищает все святые места паломничества и великих святых. Он раздает каждому нечто возвышенное, что пребывает на высочайшем уровне. Даже Брахма и Шива, озадаченные Его бесценным даром, начнут прославлять Его. Они будут всем сердцем стремиться принять прибежище в сени Его лотосоподобных стоп. Страдания тех, кто станет служить Ему, уйдут прочь, а все их внутренние потребности будут удовлетворены. Он позаботится о тех, кто принял прибежище в Нем; им будет обеспечена защита, равно как и всё, в чем они могут нуждаться. В этот мир, где все тленно, где мы непрерывно вращаемся в мучительном круговороте рождений и смертей, в эту страну, где никто не желает жить, за нами приплывет великий корабль, возьмет нас на борт и унесет прочь из этого печального места. Так падем же к стопам этой великой личности, которая явилась даровать нам наивысший нектар!»⁷

**тйактвā су-дустйаджа-сурепсита-
рāджйа-лакшмйīm,
дхармишт̣ха āрйа-вачасā йад агāд араṇйам
мāйā-мргам дайитайепситам анвадхāвад,
ванде махā-пуруша те чараṇāравиндам**

⁷ Шримад-Бхагаватам, 11.5.33.

«О Всевышний, Ты оставил общество богини удачи со всеми ее великими сокровищами, от которых так трудно отказаться и которых жаждут даже боги. Чтобы совершенным образом утвердить законы благочестия, Ты удалился в лес в соответствии с проклятием *брахмана*. Чтобы освободить грешные души, которые гоняются за призрачными наслаждениями, Ты ищешь их и вознаграждаешь преданным служением Себе. Одновременно Ты погружен в поиск Себя — поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности»⁸.

Этот стих обычно относят к Господу Рамачандре, который оставил Свое царство, удалился вместе с Ситой Девы в лес, чтобы исполнить долг, возложенный на Него отцом, и погнался за *майя-мригам* — золотым оленем. Однако Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур отмечает, что этот стих относится также к Шри Чайтанье Махапрабху. Шрила Вишванатх Чакраварти говорит, что слово «*майя-мригам*» означает, что Шри Чайтанья Махапрабху погнался за душами, окутанными *майей*, или заблуждением. Когда слово «*майя-мригам*» относится к деяниям Рамачандры, оно означает, что Он погнался за Маричи, который обратился золотым оленем. В случае же Шри Чайтаньи Махапрабху слова «*майя-мригам*»

⁸ Шримад-Бхагаватам, 11.5.34.

анвадхāвад» значат: «Он погнался за душами, пребывающими в иллюзии, чтобы освободить их. Он бросился вдогонку за падшими душами как спаситель, чтобы освободить их от *майи*, иллюзии».

Вишванатх Чакраварти Тхакур дает и другое толкование. Он говорит, что *дайитайа ипсита* означает «объект желания возлюбленной», т. е. поиск Шри Кришны. Таким образом Шрила Вишванатх Чакраварти устанавливает два свойства *чайтанья-аватары*: Он освобождает падшие души, и Он ищет Кришну в умонастроении Его возлюбленной (*дайитайеипсита анвадхāвад*). Вдохновленный умонастроением *дайиты*, Своей возлюбленной Шримати Радхарани, Он погнался за поработченными душами, чтобы освободить их. Здесь мы находим ссылку на писание, первоисточник этой концепции. Господь отправляется в поход за потерявшимися душами, посвящает Себя любящему поиску Своих заблудших слуг.

Можно со всей ясностью увидеть, что на протяжении всей Своей жизни Шри Чайтанья Махапрабху и Его второе «Я», Нитьянанда, сами будучи верховным существом, разыскивали падшие души, чтобы освободить их. Вот суть нашей концепции любящего поиска Господом Своих потерявшихся слуг.

Сказано также:

**йадā йадā хи дхармасйа,
глāнир бхавати бхāрата
абхйуттхāнам адхармасйа,
тадātмāнам срджāмй ахам
паритрāñāйа сādхунām,
винāśāйа ча душкртām
дхарма-самстхāпанāртхāйа,
самбхавāми йуге йуге**

«Когда и где бы религия ни приходила в упадок, а безбожие ни начинало преобладать, прихожу Я. Чтобы защитить святых и наказать порочных, а также восстановить законы религии, Я появляюсь из эпохи в эпоху»⁹. Здесь Кришна говорит: «Я прихожу сюда снова и снова, чтобы помочь восстановить заповеди писаний, равно как покончить с демонами». Итак, писания говорят: Кришна отправляется на поиск Своих слуг. Приняв эти утверждения в качестве отправной точки, мы сможем увидеть, что Он всегда приходит в этот мир, чтобы помочь падшим душам, Своим слугам.

Каково положение падших душ? В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадаас Кавирадж пересказывает наставления Шри Чайтаньи

⁹ Бхагавад-гита, 4.7–8.

Махапрабху Санатане Госвами:

джйвера 'сварӯпа' хайа —
 крщнера 'нитйа-даса'
 крщнера 'татастхā-пакти'
 'бхедāбхеда-пракāша'
 крщна бхули' сеи джйва
 анāди-бахирмукха
 атаэва мāйā тāре дейа
 самсāра-духкха

«По своей истинной природе душа-джива — вечная служанка Кришны; душа-джива есть проявление Божественного, которое едино с Кришной и отлично от Него. Души-дживы суть промежуточная энергия Господа. Хотя по существу они слуги Кришны, с незапамятных времен они впали в заблуждение, став пособниками эксплуатации»¹⁰. Чтобы освободить Своих заблудших слуг, Господь вновь и вновь приходит и забирает их домой.

В других религиях мы видим разных мессий, которые приходят помочь нам вернуться от мирского сознания обратно к богосознанию. Тем не менее, хотя мы видим эту концепцию в других странах и религиозных традициях, наиболее

¹⁰ Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 20.108 и 20.117.

полное и последовательное выражение она нашла в Индии. В «Шримад-Бхагаватам» Кришна говорит:

**кālена нащтā пралайе,
вāñййām веда-самджñитā
майāдау брахмане проктā,
дхармо йасйām мад-ātмакаḥ**

«Под влиянием времени трансцендентный звук ведического знания был утрачен при все-ленском уничтожении. Во время следующего сотворения Я вдохновил Брахму, творца [материального мира], из глубины его сердца. А затем, через Брахму, просветилось множество учеников. Они, в свою очередь, просветили своих учеников. Так богооткровенная истина нисходит от Меня по цепочке [духовных учителей]»¹¹. А в Бхагавад-гите Кришна говорит:

**имаṃ вивасвате йогаṃ,
проктавāн ахам авйайам
вивасвāн манаве прāха,
манур икшвāкаве ’бравīt
эваṃ парампарā-прāптам,
имаṃ рāджарщайо видух
са кālенеха махатā,
його нащтаḥ парантапа**

¹¹ Шримад-Бхагаватам, 11.14.3.

«Вначале Я научил этому знанию бога Солнца Сурью, от Сурьи оно пришло к Ману, а от Ману — к Икшваку; так с начала времен Я несу Мою весть другим, передавая через эту наставническую преемственность из поколения в поколение истину о том, что Я — цель жизни»¹².

Так Кришна снова и снова появляется, чтобы вернуть Своих заблудших слуг. А как Шри Чайтанья Махапрабху, Кришна также вкушает собственную сладость. Одновременно Он желает раздать ее Своим преданным почитателям. Причина такого желания кроется в Его экстатической энергии (*хладини-шакти*). Когда Кришна соединяется со Своей энергией как Шри Чайтанья Махапрабху, Он становится *ачарьей*. Поэтому Кришна говорит: «*ācāryām mām vidjānīyān* — знай, что *ачарья* — это Я»¹³. Посредством Своей *ачарья-лилы* Он раздает сам Себя и таким образом забирает Своих потерявшихся слуг домой. Его тактика состоит в том, чтобы распростра-

¹² Бхагавад-гита, 4.1–2.

¹³ *Ācāryām mām vidjānīyān, nāvanmanīeta karhicit / na martīa-buddhīāsūyeta, sarva-deva-mayo guruḥ* — «Следует знать, что *ачарья* — это Я. Никогда не следует проявлять к нему какую-либо непочтительность. Не следует ему завидовать, считать его обычным человеком, ибо он представитель всех богов» («Шримад-Бхагаватам», 11.17.27).

нять знание о Себе и преданность Себе, а затем забирать заблудшие души домой.

Во Вриндаване Кришна вкушает *расу* в своем близком кругу, а в Навадвипе, как Шри Гауранга со Своим окружением, Он вкушает Себя и раздает Свою сладость другим. Он раздает Себя и тем самым привлекает заблудшие души. Раздавая Себя, Он притягивает к Себе наши сердца и забирает нас домой. Когда Абсолют раздает сам Себя, то стремится привлечь нас домой, обратно к Богу, поэтому Господь вечно погружен в любящий поиск Своих заблудших слуг.

Глава 1

Планеты веры

Вера — единственное средство, с помощью которого мы можем видеть, слышать и ощущать высший мир; без нее для нас все бессмысленно. Чтобы понять тот уровень [бытия], необходимо внутренне пробудиться. Мы можем установить связь с высочайшим миром только через высший источник. Поэтому нам нужно *дивьям гьянам*, знание высшего уровня, не обычное знание; это трансцендентные, превышающие сферу разума чувство и сознание.

Но, чтобы обрести это, необходимо самопредание. После этого мы можем слушать и воспевать, памятовать, поклоняться и прославлять Господа и выполнять множество других видов

служения, но самое первое — основа *бхакти* — это самопредание. В противном случае мы не достигнем ничего; все наши проявления преданности окажутся не более чем притворством.

Мы должны искренне чувствовать: «Я буду непоколебим в моем служении Всевышнему. Я предназначен для Него. Я готов умереть, чтобы жить. Я хочу жить только для Него, а не для осуществления каких-либо личных целей. Я не согласен на меньшее, чем Абсолют. Я хочу быть всецело Его». Преданному почитателю Господа настоятельно необходима подобная решимость. Он должен осознавать, чувствовать, что предназначен для Кришны. Преданный почитатель Господа не независим; он зависит от Кришны — высшего абсолютного центра, — и ни от чего другого.

Отождествлять себя с интересами нашей семьи, общества или страны — это расширенный эгоизм. Следует избавиться от всякого ложного отождествления. Мы не должны быть себялюбивы, равно как не должны позволять вовлечь себя в расширенный эгоизм. Напротив, следует удалить из наших представлений о собственном «я» всякую инородную примесь. Все посторонние требования следует отбросить. Тогда в самой сокровенной глубине сердца мы ощутим, что у нас есть связь с полнотой бесконечного, Абсолютом.

Для того чтобы достичь успеха, нам не нужно ничего внешнего. Единственное, что от нас требуется, — снять покров эго. Эго собирает определенные чуждые элементы, но этот «ящик» для сторонних жертвований необходимо разбить, и тогда в самой сокровенной глубине нашего сердца мы установим связь с основополагающим уровнем любящего служения органическому Целому.

И наслаждение, и отрешение ненормальны. Это два вида демонов: наслаждение, или эксплуатация, и вечный покой, или отрешение. Эти две тенденции — наши враги. Возвышенная, позитивная жизнь возможна только тогда, когда мы полностью освобождаемся и от эксплуатации, и от отречения.

Все будет помогать нам, если мы сможем разглядеть это в отношениях с центром. С другой стороны, наша [духовная наставническая] линия не рекомендует тот вид всеохватного отречения, который практикуют шанкариты и буддисты. Мы стремимся гармонизировать нашу жизнь, с тем чтобы все напоминало нам о нашем долге по отношению к Абсолюту и поощряло нас посвятить себя Ему.

**пра̄па̄й̄чикатай̄а̄ буддхй̄а̄,
хари-самбандхи-вастуна̄х**

**мумукшубхиḥ паритйāго,
ваирāгйām пхалгу катхйате¹⁴
анāсактасйа вищайāн
йатхāрхам упайуṅджатаḥ
нирбандхаḥ крṣṇа-самбандхе
йуктам ваирāгйām учйате¹⁵**

Если мы будем презирать окружение, считать, что оно наполнено нежелательными материальными проявлениями, такое отношение не поможет нам. Оно неправильно. Все в окружающей действительности должно напоминать нам об Абсолюте. В этом умонастроении мы должны двигаться и помышлять: «Прими меня и даруй связь со служением нашему Господу!» Когда мы будем видеть окружающее в правильном свете, все будет помогать нам и вдохновлять нас на служение центру. Мы живем в органическом целом, системе. И эта система состоит из Владельца и того, чем владеют, Обладателя энергии и различных видов энергий (*шакти-шактиман*).

¹⁴ «Если человек отрекается от всего, не зная, что все связано с Кришной, его отречение нельзя считать полным» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.256).

¹⁵ «Отречение, в котором нет привязанности к объектам чувств, но в котором все видится во взаимосвязи с Кришной и все задействовано в служении Ему, называется *юкта-вайрагьей*, или практическим отречением» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.255).

Вместилище расы

Энергия Господа динамична, и эта динамика непрерывно порождает *расу*, или вкус экстаза. Вся *лила* вызывает экстаз (*анандам, расам*). Сам Кришна — вместилище *расы* (*акхила-расāmṛта-мўртих... āнандамайя-вилāса*). Динамика — неотъемлемая составляющая Его *лилы*; этот динамизм вечен. И это движение постоянно порождает новый экстаз, который питает каждый атом духовного мира. В той трансцендентной обители Кришна — это центр, который привлекает все и во всем пробуждает *расу* и *анандам*, упоение и радость. Такова природа динамики Абсолюта. Он не статичен, но динамичен — исполнен движения. И это движение есть *прати-падам пўрñāmṛтāсвāданам*¹⁶: в каждой точке, на каждом шагу оно порождает новый вид радости, которая безгранична. Это не та банальная и выхолощенная радость, которую мы встречаем здесь.

Вот подобающая концепция Абсолюта. Органическое целое, которое всегда действует и движется, обладает полнотой, и притом вечно новой. Абсолют не неподвижен, не статичен. Он движется, и так, что каждую секунду, каждую

¹⁶ См. «Шри Шикшаштакам», стих 1.

минуту — постоянно — дает начало новой, незнакомой прежде, бесконечной радости. И мы можем приобрести эту радость, только заплатив наивысшую цену: самопожертвование. Вот билет невообразимой ценности: он может дать нам доступ на уровень самопроизвольного движения, в каждый миг вечно нового. Этот билет — безраздельное самопожертвование.

Такое самопожертвование радостно, и мы можем ощутить вкус этой чудесной радости даже здесь, в этом мире, где все ежесекундно умирает. Это означает отдать и принять. Если мы желаем обрести что-нибудь прекрасное, то должны отдать что-то взамен. Мы должны посвятить себя той стороне не скупясь, и тогда будем щедро вознаграждены ею. Безраздельное посвящение себя Господу — вот цена, а в ответ мы преисполнимся упоительного блаженства: *ānandāmbudhivarḍhanam*¹⁷. Мы ощути́м себя посреди океана радости. Сейчас мы ищем радостных ощущений, как глотка воды в пустыне. Но благодаря посвящению себя Господу мы почувствуем себя словно в океане радости, чья умиротворяющая сладость каждое мгновение возрастает.

Это свойство радости многообразно, и оно помогает нам поддерживать настроение служения,

¹⁷ См. «Шри Шикшаштакам», стих 1.

с тем чтобы каждый миг мы чувствовали новое вдохновение. Мы должны обратиться с вопросами к истинному представителю Господа, последовать его совету и попытаться понять, как нам исправить свое теперешнее положение. В то же время нам следует сознавать, что возможность преданно служить Всевышнему выпадает редко. Это не какая-то дешевка. Поэтому мы должны использовать каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. Нам нужно сохранять величайшую бдительность, чтобы не упустить момент, чтобы наши попытки посвятить себя Господу продолжались непрестанно, без перерыва. Это состояние посвящения себя Всевышнему называется *ништха*, и когда мы достигаем его, то лучше сознаем действительность и обретаем все больше и больше вдохновения двигаться дальше, постепенно приближаясь к окончательной реализации.

«Осталось семь дней жизни»

Шукадев Госвами уверил Парикшита Махараджа, что семи дней жизни достаточно, чтобы достичь совершенства. Шри Шука сказал: «Тебе осталось жить семь дней. Ты думаешь, этого мало? Этого достаточно. Самое важное — правильно использовать каждую секунду». Мы не

знаем, сколько времени в нашем распоряжении, но должны делать все, что в наших силах, чтобы правильно использовать каждый миг. Не следует этим пренебрегать. Мы не должны думать: «Впереди будущее. Я смогу посвятить себя прибыльному делу духовной жизни в любое время, стоит мне только захотеть». Нельзя терять ни одной секунды. Лонгфелло писал:

Оставь о будущем приятные мечтанья;
А прошлое пускай хоронит мертвецов...
Лишь в настоящем — жизнь!
И цель в нем, и призванье
Благословенных Богом искренних борцов¹⁸.

Настоящее в наших руках. Мы не знаем нашего будущего. Мы должны постараться использовать время, которое есть в нашем распоряжении, с наибольшей пользой. А как лучше всего использовать наше время? Общаться со святыми и изучать писания. Единицей измерения чистоты должно быть самопожертвование. И не ради какого-то частного интереса, но ради целого. Абсолютное целое открывается нам как вместилище *расы (акхила-расāmрта-мūrти)* — абсолютное благо, самодержец, творец и промыслитель всего, что мы видим. Наш идеал самопожертвования

¹⁸ Перевод А. П. Барыковой. — Прим. пер.

ния должен быть настолько высок, чтобы мы могли отказаться даже от соответствующих результатов самопожертвования. Самоотречение, или самопредание, обычно известно как *атма-ниведанам*. Однако более сильное слово для самопредания — *атма-никшепа*. Оно означает «отчаянно рвануться к бесконечному». Наше самопожертвование должно быть отчаянным. Нам нужно предельно тщательно следить, чтобы не преследовать в самопожертвовании никаких целей, связанных с более масштабным, или расширенным, эгоизмом; необходимо предаваться только центру. Жертва предназначена центру — Кришне, привлекающему всех. Сознывая эту истину, мы заботимся о двух аспектах: трансцендентном знании (*самбандха*) и средствах достижения цели (*абхидхея*). Если мы понимаем их правильно, то конечная цель (*прайоджана*) будет достигнута сама собой. Нам следует полностью сознать центр, которому мы посвящаем все. Цель нашей реализации (*самбандха*) и наше посвящение себя Господу, или чистота намерения (*абхидхея*), — вот два самых важных момента. Это можно осознать благодаря писаниям и святым. И если мы посвятим себя чистейшему идеалу и самому возвышенному самопожертвованию, цель будет достигнута сама собой. Мы не должны заботиться ни о какой награде.

Нам нужно лишь исполнять свой долг, и награда придет. Кому мы посвятим себя и что получим — вот что следует обсуждать, осмыслять, мысленно созерцать и претворять в практику. Так мы должны попытаться жить в бесконечном. Нам никогда не следует прекращать стремиться к бесконечной любви и бесконечной красоте, как заповедовал Шри Чайтанья Махапрабху.

Океан веры

Хотя объект веры нашего сердца бесконечен, благодаря людям, наделенным богатым опытом в океане веры, мы обрели кое-какие представления о Боге. В океане веры многие приобрели свой особый опыт, который запечатлен в писаниях. Благодаря этому мы можем обратиться к святым, которые возвышаются подобно маякам, чтобы помочь нам пересечь пучину неведения. Но опыт должен быть подлинным — не какой-нибудь выдумкой или притворством. Ведь кто-то может и симулировать подлинное: взять наш земной опыт и транслировать через него мир веры. Поэтому мы должны подходить к тому уровню очень осторожно, через линию заслуживающих доверия святых.

Нам необходимо тщательно выяснить, обладает ли тот или иной человек качествами истин-

ного святого. Эти свойства указаны в писаниях. А кто такой ученик и каково должно быть его отношение? Все это также указано в писаниях. А для того чтобы действовать в том реально существующем мире сознания — мире духовном, — требуется вера. Вот самое важное, что мы должны помнить: бесконечное духовно. Оно может вести нас и проявлять к нам нежность. Все это следует учитывать. Бог может вести нас. Вот основание, на котором покоится богооткровенная истина: мы не можем приблизиться к Кришне следуя восходящему методу познания, но Он может низойти на наш уровень, чтобы мы могли познать Его. Вот самый основной и важный момент, который мы должны понять: Он может низойти к нам, а мы можем прийти к Нему лишь через веру.

Шраддха, вера, важнее, чем умозрительная истина. Пример великих душ для нас более ценен, чем любое наше, человеческое, постижение умом. Внешняя, материальная, физическая истина не обладает большой ценностью. Скорее, это ложная позиция рассудка, который очень силен. Этой физической истине не следует оказывать большее почтение, чем интуитивным практикам чистых преданных почитателей Господа; напротив, интуиции чистого преданного почитателя Господа необходимо отдавать предпочте-

ние перед размышлениями об истине, которым предаются обычные люди. Вера не связана с так называемой реальностью этого мира. Она полностью независима. Существует мир, который руководствуется только верой (*śrāddhāmayo 'īam lokaḥ*). Там вера — это все, и она бесконечна и всеобъемлюща. В мире веры все может стать истиной, если на то будет воля Господа. А здесь, в обители смерти, руководство ума неубедительно и в конечном счете разрушительно; оно не обладает окончательной ценностью. Его следует отвергнуть. То, что считается знанием у материалистов, порочное умозрение душ-эксплуататоров, не обладает вообще никакой ценностью. Но в мире бесконечного единственная движущая сила всего — вера.

**свайам самуттīрийа судустарам дйуман
бхавārṇavam бхймам адабхра-саухрдāḥ
бхават-падāмбхоруха-нāвам атра те
нидхāйа йātāḥ сад-ануграхо бхавān**¹⁹

Здесь «Шримад-Бхагаватам» говорит, что точно так же, как в бескрайнем океане, когда больше ничего не видно, единственный вожатый — компас, так в мире бесконечного наш единственный вожатый — отпечатки стоп тех

¹⁹ Шримад-Бхагаватам, 10.2.31.

великих душ, что проследовали дорогой веры. Этот путь был отмечен святыми отпечатками стоп тех, кто достиг высшего мира. Они — наша единственная надежда. Юдхиштхира Махарадж также говорит, что истинный секрет сокрыт в сердцах святых, как сокровище сокрыто в таинственной пещере (*дхармасйа таттвам нихитам гухаййам*)²⁰. Те, кто следует в божественный мир, проложили широкий путь в направлении истины. Она наше самое надежное руководство. Всеми другими методами руководства можно пренебречь, поскольку все расчеты могут оказаться ошибочными.

Руководство исходит от абсолютного бесконечного. И Он может указать нам направление,

²⁰ Тарко *'пратициттах* *йрутайо вибхиннā, нāsāv рщир йасйа матам на бхиннам / дхармасйа таттвам нихитам гухаййам, махаджано йена гатах са пантхāх* — [Шри Чайтанья Махапрабху сказал:] «Сухая логика не приводит к окончательному выводу. Тот, кто не имеет своей, отличной от других точки зрения, не может считаться великим мудрецом. В Ведах много разделов, и, просто изучая их, невозможно найти истинный путь, приводящий к пониманию принципов религии. Подлинный смысл религиозных заповедей скрыт в сердце безгрешного святого, постигшего природу духа. Поэтому *шастры* гласят, что необходимо избрать тот путь совершенствования, который указывают *махаджаны*» («Махабхарата», Вана-парва, 313.117; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 17.186; 25.57).

как и где угодно, в любое время. С помощью подобного широкого взгляда мы поймем смысл слова «вайкунтха». *Вайкунтха* означает «без ограничений». Это как если бы мы оказались в лодке посреди бескрайнего океана. Нам многое может помочь или помешать. Но только наша исполненная оптимизма вера может стать нашим вожатым, нашим Гурудевом. Вожатый — это Шри Гуру.

**нр-дехам āдйаṃ сулабхаṃ судурлабхаṃ,
плаваṃ сукалпаṃ гуру-карṇадхāрам
майāнукулена набхасватеритаṃ,
пумāн бхавāбдхим на тарет са āтма-хā²¹**

Мы плывем на нашем маленьком кораблике — человеческом теле — по бескрайнему океану, а конечный пункт нашего плавания неясен и непостижим. Но его постиг наш Гурудев (*гуру-*

²¹ «Человеческая форма жизни редка, и благодаря ей можно достичь всех жизненных благ. Она превышает всех других форм жизни, поскольку, обретя ее, можно легко пересечь пучину материального существования. Это человеческое тело можно сравнить с кораблем, духовного учителя — с капитаном на нем, а наставления личности Бога — с благоприятными ветрами, увлекающими судно в нужном направлении. Учитывая все эти возможности, человека, который не использует свою жизнь для того, чтобы пересечь бездну рождений и смертей, следует считать убийцей собственной души» («Шримад-Бхагаватам», 11.20.17).

карнадхāрам). Наш Гуру — это наш вожатый, капитан корабля. Мы должны двигаться вперед с искренней верой. Мы пытаемся пересечь ужасную пучину с огромными волнами и опасными акулами, с китами, которые пожирают других китов. Наш путь полон опасностей. Наша единственная надежда — руководство со стороны святых. Мы должны положиться на них. В безбрежном океане они возвышаются подобно маякам, чтобы указывать нам путь к земле веры. Вера подразумевает надежду на бесконечное. Вайкунтха значит «бесконечное». А *шраддха* означает «истинная вера». Как существует место под названием мыс Доброй Надежды, так *шраддха* значит, что мы преисполнены доброй надежды на бесконечное. Вайкунтха — это бесконечное, и если мы хотим привлечь внимание Бога, единственный доступный нам способ — *шраддха*.

Мы можем привлечь бесконечное только *шраддхой*. И когда *шраддха* обретает четко очерченный образ, она, пройдя через стадию *бхавы*, экстатического чувства, становится *премой* — божественной любовью. Колумб отправился в плавание и после долгого путешествия приплыл наконец в Америку; он достиг земли доброй надежды. Точно так же с помощью надежды, *шраддхи*, веры, мы можем, миновав Вайкунтху,

достичь наивысшего уровня духовного космоса. *Шраддха* — наш свет во тьме.

Когда мы совершаем путешествие в бесконечное, вести нас может только *шраддха*. «Я слышал, что этот путь ведет туда», — вот какое умонастроение будет воодушевлять наши сердца. «Чайтанья-чаритамрита» так определяет *шраддху*: «Вера есть твердая убежденность, что служением Кришне все другие цели достигаются сами собой». Кто не рискует, тот не выигрывает. Чем выше риск, тем крупнее выигрыш. Кришна заверяет нас: «Я везде — нет ни малейшей причины для страха. Просто пойми, что Я твой друг. Я превыше всего, а ты — Мой. Верить в это — твоя единственная плата за путешествие в страну веры».

Абсолютная истина, трансцендентная реальность, которую мы познаем через веру, обладает всей силой и всем сознанием. Господь милосерден, благожелателен и исполнен сладости. Его сила бесконечно превосходит нашу, а мы по сравнению с Ним бесконечно малы. Мы должны четко понимать, что по сравнению с Ним мы ничто.

Тогда каковы качества настоящего ученика? Кто подлинный искатель истины? Каковы отличительные свойства того, кто ищет истину: его отношение, его характер? И каковы качества Гуру, вожатого?

В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит:

**тад виддхи пра̄нип̄атена,
 парипра̄ӣнена севай̄ā
 упадек̄ш̄ян̄ти те дж̄н̄āна̄м,
 дж̄н̄āнинас таттва-дар̄шина̄х**

«Истину можно познать, лишь со смиренного обратившись к тем, кто узрел и постиг ее на собственном опыте, и вопрошая их. Служа им, мы получаем посвящение в трансцендентное знание»²².

Что же от нас требуется? *Пранипат* (смирение) и *сева* (служение). Тогда придет подлинное вопрошание; в противном случае это окажется мнимой сделкой: в ней не будет никакой силы, только пустая трата энергии. Если мы обладаем истинной верой, то ни при каких обстоятельствах не помыслим, что вольны делать что захотим. Подлинное взаимодействие с Божественным предполагает руководство свыше. Поэтому *шраддха*, вера, — самое важное для преданного почитателя Господа.

Когда у нас развивается вера, мы будем делать все, что поможет нам приблизиться к высшему духовному царству. Тот, в ком пробудилась вера, стремится установить связь с высшей

²² Бхагавад-гита, 4.34.

сущностью, которая вечна, исполнена знания и блаженства. Вера усиливается благодаря глубокому размышлению о бытии, знании и любви. И когда мы осознаем эти три главных аспекта, то испытываем совершенную радость бытия. Вера требует от нас стремиться к высшему — не низшему — миру. И следует думать: «В любом случае Кришна — Всевышний; Он наш хранитель и благожелатель». Такова основа веры.

Рационалисты с помощью своих научных методов постоянно ищут различные способы использовать результаты своих открытий и распоряжаться ими. Но веру занимает то, что во всех отношениях бесконечно превосходит даже самого искателя. Тот, кто стремится к высшему, должен следовать путем веры.

Правильное руководство в вере также необходимо, и оно дается свыше. Если мы желаем достичь успеха в своем поиске, то должны вести его именно в таком настроении. Поэтому Бхагавад-гита советует: «*Праңипāt, парипраїна, севайā*: предайся, вопрошай и служи». В упанишадах сказано:

**тад-виджñāнāртхам са гурум эвāбхигаччхет
самит паниḥṣротрийām брахма ниṣṭхам**

«Чтобы постичь абсолютную истину, следует обратиться к Гуру, который утвердился в духов-

ном знании и хорошо знает писания. Обращаясь к такому наставнику, следует быть готовым многим пожертвовать»²³. Таково общее наставление упанишад.

«Шримад-Бхагаватам» подобным же образом советует:

**тасмāд гурум прападйета,
джиджнāсух śрейа уттамам
śāбде паре ча нищнāтам,
брахмāñй упаśамāśрайам**

«Тот, кто по-настоящему стремится к высшей цели, должен принять полное прибежище в Гуру, который глубоко осознал Всевышнего и постиг внутренний смысл писаний. Такие наставники отбросили все относительные соображения в пользу высшего абсолютного понимания»²⁴.

Мы обязаны отнестись ко всему этому огромным вниманием. Посредством самопознания нам нужно постараться понять, на самом ли деле мы приближаемся к Божественному через веру. Мы также должны следить, чтобы наша вера была подлинной. Настоящая вера и доверчивость — не одно и то же. Следует разобраться: перед нами подлинный искатель, обладаю-

²³ Мундака-упанишад, 1.2.12.

²⁴ Шримад-Бхагаватам, 11.3.21.

щий истинной верой, или его вера неискренняя. У истинной веры есть свои признаки. Мы должны обращаться за руководством к тем, кто выше нас, потому что важнее веры нет ничего. Если мы ищем истину, нас не удовлетворяет то, что у нас есть сейчас. Мы идем на риск и совершаем прыжок в высшее измерение. Поэтому мы должны принимать наставления наших учителей со всей серьезностью. От нас требуется максимум внимания. Нам говорят, что нашего теперешнего разума недостаточно, чтобы нам помочь; что необходимо нечто большее, чем разум, — *шраддха*, а у нее тоже есть свои признаки. Тем не менее мы должны использовать наш разум насколько возможно.

Когда я только пришел в миссию, то думал: «Трансцендентные истины, которые я слышу от этих преданных почитателей Господа, не вмещаются в рамки мирского интеллекта, тем не менее, поскольку я желаю связать свою жизнь с ними, я буду использовать свой рассудок и свой интеллект насколько возможно, так как понимаю, что собираюсь совершить прыжок в сферу, что находится вне моего контроля, за пределами всех моих расчетов». Итак, с помощью святых, писаний и духовных учителей мы должны в совершенстве уяснить себе, что такое *шраддха*.

Конечно, даже если мы следуем правильным путем, у нас нет гарантий, что по дороге нам не встретятся препятствия. Даже если мы совершаем прогресс, могут возникнуть неожиданные помехи, которые будут мучить нас и сдерживать наше продвижение. Хотя мы видим, что многие вокруг нас падают или сворачивают с пути, мы должны идти вперед. Нам следует приучить себя к мысли, что, хотя многие из тех, кто отправились в путешествие вместе с нами, теперь поворачивают назад, мы все равно будем продолжать идти. Мы соберемся с силами и, если надо, будем двигаться в одиночку. Пусть наша вера станет настолько сильна, что мы будем полны решимости продолжить наше восхождение в одиночку и преодолеть любые препятствия, которые встретятся нам на пути. Нам необходимо соответствующим образом себя настраивать. Мы должны развить безраздельную преданность. Конечно, нам всегда стоит держаться благоприятного круга общения. Тем не менее иногда может казаться, что вокруг нас никого нет, что мы одни. Но мы все равно должны продолжать идти, чтобы увидеть в конце концов свет маяка истины.

Прогресс означает, что мы от чего-то отказываемся, а что-то принимаем. И мы должны быть в состоянии увидеть, что есть множество дру-

гих, кто способен нам помочь в нашем продвижении по пути посвящения себя Господу; нам следует идти вперед с широко открытыми глазами. Писания рассказывают о многих уровнях [бытия], которые мы должны оставить позади по ходу нашего продвижения. Посредством последовательного отвержения предыдущего нам показывают путь от Брахмы к Шиве и от Шивы к Лакшми. Но в конце концов нам говорят, что выше всех — Уддхава. Но сам Уддхава говорит, что высочайшие преданные почитатели Господа — *гопи*. Это подтверждает Рупа Госвами:

**кармибхйаḥ парито хареḥ приятайā
вйактиṃ йайур джнāнинас,
тебхйо джнāна-вимукта-бхакти-парамаḥ
премаика-ништḥāс татаḥ
тебхйас тāḥ паṣу-пāла-паṅкаджа-дрīшас
табхйо 'пи сā рādхикā,
прештḥā тадвад ийам тадййа-сарасй
тāṃ нāṣрайет каḥ кртй**

«Есть в этом мире те, кто соотносит свою склонность к эксплуатации с наставлениями писаний и таким образом стремится постепенно возвыситься до духовного уровня. Однако выше них те мудрецы, кто, оставив склонность господствовать над другими, пытаются глубоко погрузиться в царство сознания. Но намного выше те

чистые преданные почитатели Господа, кто не преследуют никаких мирских целей и, освободившись от знания — а не посредством него, — обретают божественную любовь. Они обретают право войти в страну посвящения себя Господу и там погрузиться в спонтанное любовное служение Ему. Однако наивысшие среди всех преданных почитателей Господа — *гопи*, ибо они отвергли всех, включая своих родных, и все, включая строгие предписания Вед, и приняли полное прибежище в лотосоподобных стопах Кришны, признали Его своей единственной защитой. Но среди всех *гопи* безраздельно господствует Шри-матери Радхарани. Ибо во время танца *раса* Кришна оставил общество миллионов *гопи* и отправился на поиски Ее одной. Она столь дорога Шри Кришне, что пруд, в котором Она омывается, — Его самое любимое место. Кто, кроме безумца, не пожелает служить под защитой величайших преданных почитателей Господа в этом наивысшем из святых мест?»²⁵

«Иди дальше, иди вглубь!»

В Своих беседах с Раманандой Раем Шри Чайтанья Махапрабху снова и снова говорит: «Эхо

²⁵ Шри Упадешамрита, 10.

бāхйа, āге каха āра: иди дальше, иди вглубь, иди высь!»²⁶ Столь многие считают свой уровень наивысшим — достигнув определенной стадии, они останавливаются на ней. Но в «Брихад-бхагаватамрите» Санатаны Госвами мы читаем, что Гопа Кумар постепенно продвигался от низшей ступени преданности, пока не пришел к концепции Божественного как Кришны в сладостном настроении дружбы — *сакхья-расе*. Там описывается, что он раз за разом отвергал более низкие стадии и двигался дальше, к высшим ступеням преданности.

Всякий раз, когда он переходил от одного уровня к следующему, он находил, что там каждый необыкновенно любезен с ним, но постепенно их общество начинало казаться ему пресным. В это время через какого-нибудь божественного посланника ему выпадал шанс достигнуть чего-либо более высокого, и, оставив этот уровень позади, он переходил на новый и более возвышенный. Так «Брихад-бхагаватамрита» показывает прогресс в посвящении себя Господу.

Высший свет

Точно так же как в этом материальном мире есть Солнце, Луна и множество других небесных тел,

²⁶ См. восьмую главу Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты».

в мире веры существует своя градация планет. Нам необходимо тщательно исследовать писания, не полениться получить наставления от святых и осознать, что продвижение на высший уровень веры означает, что мы отвергаем более низкие ступени. И когда бы у нас ни возникало сомнение, мы должны посоветоваться с представителем более высокой сферы. Только так мы сможем совершать прогресс.

Духовное царство — это вечное бытие, полнота сознания и экстаз. Просто бытие не удовлетворяет нас. Даже нашей внутренней жажды, чувства, сознания — недостаточно. Для совершенного удовлетворения нам необходима *раса*, *ананда* — экстаз.

Духовная реализация также бывает разных видов. Мы должны уметь видеть различия между разными духовными концепциями, и по мере того как мы все глубже и глубже погружаемся в реальность, наш выбор становится все более совершенным. Нам нужно умереть, чтобы жить. Представления о смерти также могут различаться по глубине осознания. Что-то более высокое, что-то более низкое: градация существует всегда. Если мы хотим продвигаться вперед, то должны постоянно что-то отвергать и принимать что-то новое. Вполне может быть, что мы оставим деятельность,

которой увлечены сейчас, ради более возвышенной.

Таким образом, мы должны совершенствоваться, постоянно обращаясь за советом к святым и писаниям. Они будут нашими кормчими в океане веры. В противном случае духовный мир неведом и непознаваем. Есть те, для кого абсолютная истина известна и познаваема, и они указывают нам путь. Если мы следуем ему, то под руководством святых и писаний постепенно избавимся от наших изъянов.

Прежде всего нам необходимо избавиться от этого тленного существования. Затем мы должны удовлетворить наш разум, наше сознание. И наконец, мы должны удовлетворить наше сердце. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что сердце — самое важное в нас. Мы должны следовать туда, куда укажет сердце. Выше всего удовлетворение сердца — не сознания, равно как не достижение вечного существования. Вечное бытие не имеет смысла, если отсутствует сознание, а в последнем тоже нет смысла, если оно не приносит никакого удовлетворения. Поэтому *сат*, вечное бытие, *чит*, сознание, и *ананда*, удовлетворение, восторг — вот три принципа нашего конечного идеала. И, считая их своей целью, мы будем все больше развиваться в нашей духовной жизни.

В «Ману-самхите» утверждается:

**видвадбхиḥ севитаḥ садбхир
 нитйам адвеша-рāгибхиḥ
 хрдайенāбхйану джнāто
 йо дхармас таṃ нибодхата²⁷**

Сердцем мы можем понять, выиграла мы или проиграли. Наша испытательная машина — внутри нас. Когда мы будем прогрессировать в Кришна-сознании, наша карма, наша связь с материальным миром в мгновение ока улечитя, и мы обретем безбрежное знание, которое принесет нам удовлетворение. В это время мы будем видеть цель нашей жизни везде (*майи др̥ште 'кхилāтмани*)²⁸. Когда мы почувствуем полноту жизни, то поймем, что все вокруг нас помогает нам; со всех сторон все исполнено к нам доброжелательности. В том духовном царстве все

²⁷ «Этим священным законам (дхарме) следуют люди, обладающие знанием Вед, чистые сердцем и свободные от ненависти и привязанности» («Ману-самхита», 2.1).

²⁸ *Бхидйате хрдайа-грантхиḥ, чхидйанте сарва-самйай-āх / кшййанте чāsйа кармāни, майи др̥ште 'кхилāтмани* — «Когда преданный видит Меня как Параматму, Сверхдушу, пребывающую в сердцах всех живых существ, узел его ложного эго в сердце разрубается и все сомнения распадаются на мельчайшие части. Устраняются полностью и все желания совершать материалистичную деятельность» («Шримад-Бхагаватам», 11.20.30).

будут искать возможность проявить свою любовь к нам. Мы можем не заботиться о собственных интересах, но окружающие там более доброжелательны и нежны к нам, чем мы сами способны вообразить, как маленький ребенок не может вообразить, как нежно его любит мать. Там нас ждут друзья и домашний уют, и с полным осознанием этого мы должны отправиться в путь домой, назад к Богу.

Глава 2

Наше окружение

Преданность Кришне означает самопожертвование — «умри, чтобы жить»²⁹. *Кришна-бхакти* с корнем вырвет все наши устоявшиеся представления, на которых основано мирское, эгоцентрическое, своекорыстное существование.

**сарвопādхи винирмуктаи,
тат-паратвена нирмалам
хршīкеṇа хршīкеṣа
севанаи бхактир учйате**³⁰

«Чистая преданность — это служение Всевышнему, свободное ото всех относительных своекорыстных побуждений».

²⁹ Отказ от самости, эгоизма.

³⁰ [В «Шри Нарада-панчаратре» сказано:] «*Бхакти* — это полная свобода от всех материалистичных желаний, тумана *гьяны*, *кармы* и *йоги*, добровольное служение Богу с целью угодить Ему, служение своими чувствами Владыке всех чувств» («*Бхакти-расамрита-синдху*», 1.1.12).

Этот стих из древних пуран цитирует в своем «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами. *Упадхи* означает все относительные своекорыстные побуждения. Мы должны полностью освободиться ото всех *упадхи*.

Рупа Госвами также дает нам поясняющий стих, который описывает *бхакти*:

**анийāбхилāцитā шūнйām,
джñāна-кармāдй анāvртām
āнукūлйена крщñāнушйланām
бхактир уттамā³¹**

«Чистое служение в преданности — это благодарное возвращение Кришна-сознания, свободное от малейших примесей скрытых мотивов, таких как *карма* — действия, направленные на укрепление своего положения в этом мире, *гьяна* — интеллектуальные достижения, и т. д.». *Бхакти*, преданность, должна быть свободна даже от самых мимолетных желаний (*анийāбхилāца*) *кармы* (усилий по улучшению своего мирского положения) и *гьяны* (попыток в достижении конечной цели полагаться на собственные

³¹ «Наивысшая преданность удовлетворяет трансцендентные желания Господа Кришны и свободна от внешних покровов каких бы то ни было устремлений, основанных на деятельности или знании» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

силы, знание и сознание). Стремление сделать собственное «я» субъектом, стать хозяином своей судьбы — это *гьяна*. Ади означает здесь йогу и другие внешние средства. Они все суть внешние покровы (*авртам*). Однако душе как таковой эти элементы чужды. Душа — вечная раба Кришны (*кр̥ш̥на* ‘*нит̥йа-д̥аса*’).

Махапрабху сказал: *дж̥ивера* ‘*свар̥упа*’ *хайа* — *кр̥ш̥нера* ‘*нит̥йа-д̥аса*’ — «Изначальная природа души-дживы — быть рабой Кришны»³².

Чтобы осознать Абсолют, мы должны низвести себя до уровня рабства — ничего меньшего недостаточно. Нам необходимо по-рабски подчиниться Его произволению.

Однажды британское правительство принимало у себя персидского шаха (царя). Они пригласили его в Англию и угождали всеми возможными способами, пытаясь завоевать его расположение, чтобы он не принял сторону русского императора. Они показали ему разные достопримечательности и как-то раз привели его туда, где в прошлом приводились в исполнение

³² *Дж̥ивера* ‘*свар̥упа*’ *хайа* — *кр̥ш̥нера* ‘*нит̥йа-д̥аса*’ / *кр̥ш̥нера* ‘*татастх̥а-й̥акти*’ ‘*бхед̥абхеда-прак̥ай̥а*’ — «Естественное предназначение живого существа — вечно служить Кришне, ибо живое существо относится к пограничной энергии Кришны» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 20.108).

смертные приговоры. Итак, шаху показали место казней. Ему объяснили, что здесь отрубили головы многим известным людям, в том числе даже одному королю, Карлу I. Когда персидскому царю показали это место, он попросил:

— А теперь приведите сюда кого-нибудь и обезглавьте. Дайте мне насладиться зрелищем!

Эта просьба шокировала англичан: «Что он говорит! Ради его удовольствия мы должны будем убить человека?»

— Нет, — сказали они. — Британские законы не позволяют казнить человека просто так.

На что шах ответил:

— Вы что, не понимаете, что значит царь? Я персидский царь, и ради моего удовольствия вы не можете пожертвовать чьей-то жизнью? Позор! Ладно, если вы не можете пожертвовать кем-то из своих, я предоставлю кого-нибудь из своей свиты. Выберите любого из моих сопровождающих и покажите, как в вашей стране казнят людей.

Чрезвычайно почтительным тоном англичане объяснили ему:

— Ваше Величество, законы нашей страны не позволяют и этого. В своей стране вы можете делать что угодно, но здесь ваших людей тоже нельзя убивать просто ради чьей бы то ни было прихоти.

— Тогда вы не знаете, кто такой царь! — ответил шах.

Вот что значит рабство: раб — ничто; им можно пожертвовать по малейшей прихоти господина. Конечно, на низшем материальном уровне такие вещи могут быть совершенно омерзительны и немислимы, но мы должны понимать, что в высшем царстве Божественного слуги Господа проявляют именно такую степень самопожертвования. Глубина их любви такова, что ради того, чтобы доставить малейшее удовольствие Кришне, исполнить Его самый мимолетный каприз, они готовы целиком пожертвовать собой — умереть, чтобы жить. Но мы должны помнить: что бы ни доставляло Ему удовольствие, Он — абсолютное благо. Поэтому через подобное самопожертвование мы на самом деле не умираем, а живем — получаем доступ на высший уровень посвящения себя Господу.

В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

**і́правана́м кї́ртана́м ви́щно́х
сма́рана́м па́да-сева́нам
арча́нам ванда́нам да́сйа́м
сакхйа́м а́тма-ниве́дана́м**

**ити пумса́рпита́ ви́щнау
бхакти́ чен нава-лакша́на́
кри́яета бхагаватй аддха́
тан мани́е 'дхйта́м уттама́м**

«Слушать, говорить и помнить о Кришне, служить Его лотосоподобным стопам, поклоняться Его божеству, исполнять обязанности слуги по отношению к Нему, развивать дружбу с Ним и полностью вручать себя Ему — вот девять процессов развития преданности. Тот, кто ревностно следует этим девяти процессам, полностью преподносит себя Кришне, сможет легко достичь конечной цели жизни»³³. Какие существуют виды *садханы*? Какими средствами можно достичь *кришна-бхакти*? Как нам вновь пробудить нашу врожденную любовь к Кришне? Нам велят слушать, говорить, размышлять о Нем, прославлять Его и т. д.

Но Шридхар Свами в своем комментарии к этому стиху объясняет, что мы не должны прикидывать, какие блага извлечем из *шраванам-киртанам* (слушать, говорить и помнить о Кришне). Скорее, мы должны молиться: «Пусть всеми плодами моего служения распоряжается мой Господь. Мне ничего не принадлежит, единственный владелец — Он». Все эти действия (*шраванам, киртанам* и т. д.) будут считаться преданностью, только если соблюдено это условие; в противном случае они могут быть *кармой, гьяной, йогой* или чем угодно еще. Они могут

³³ Шримад-Бхагаватам, 7.5.23–24.

стать даже *викармой* — злодеянием, чем-то порочным. Чтобы гарантировать, что все эти различные виды деятельности в преданности на самом деле *бхакти*, должно соблюдаться одно условие: мы — Его собственность; нам не принадлежит никакое богатство, никакое имущество. Мы должны думать: «Мой Господь — владелец, а я Его собственность. Все — Его собственность».

Кришна говорит: *ахам хи сарва-йаджñānām* — «Я распоряжаюсь плодами всей деятельности. Тебе следует полностью осознать это»³⁴. Суровая правда заключается в том, что преданность — не дешевка. Чистое служение в преданности, *шуддха-бхакти*, выше *мукти*, освобождения. Выше негативного уровня освобождения, на позитивной стороне [духовного бытия], Он единственный господин. Он владыка всего.

Господь — владыка страны посвящения себя Ему. Чтобы попасть туда, нам необходимо постараться получить «визу». Там единственный закон — Его свободная воля. Очень легко говорить «Абсолют». Но если мы хотим добраться до

³⁴ *Ахам хи сарва-йаджñānām бхоктā ча прабхур эва ча / на ту мām абхиджñананти таттвенāтай чйаванти те* — «Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг Моей подлинной духовной природы, обречены на падение» (Бхагавад-гита, 9.24).

сути значения этого слова, то должны осознать, что Его свободная воля есть все и вся. Чтобы получить визу в мир реальности, нам необходимо осознать это.

И это особенно относится к Голоке, где требуется полное самопредание. На Вайкунтхе есть некоторые соображения справедливости; к тем, кто попадает туда, проявляют определенную снисходительность. Но Голока очень строга. Там требуется полное самопредание. Во всем остальном там очень свободная атмосфера. После того как мы пройдем испытание и старшие убедятся, что вновь пришедшие души полностью пожертвовали собой, мы завоюем их доверие. И когда станет видно, что мы полностью предались, мы обретем неограниченную свободу; мы сможем делать все что угодно.

Право наказывать Кришну

Свобода там настолько безгранична, что мать Кришны Яшода шлепает Его! Если мы глубоко исследуем мир, в котором живет Яшода, то придем к уровню «умереть, чтобы жить». Яшода может миллионы раз принять смерть, чтобы стереть капельку пота со лба своего сына. У нее столько нежной любви к Кришне, что она лучше миллионы раз умрет, чем допустит, чтобы на

Его челе выступил пот от усилий. И это сознание лежит в основе всего, что она делает. Вот почему ей дано столько свободы, что она может даже наказывать Его! Такова игра Абсолюта.

Если у нас есть какое-либо представление о бесконечности Абсолюта, как мы можем ценить что-либо в этом мире? По нашим меркам Гималаи очень велики, но с точки зрения бесконечности они настолько малы, что их даже не разглядеть. Этот мир всецело относителен. Мы не должны позволять никаким событиям в нем испугать нас. Нам необходимо идти вперед в нашем марше в направлении истины. Мы можем потерпеть неудачу когда и где угодно; это не имеет значения. Возможно, такова воля нашего Владыки. Тем не менее у нас нет иной альтернативы, кроме как искать Его милости, Его благодати.

Таково наше естественное положение. Даже с точки зрения нашей природы мы не можем существовать отдельно от Него. Если в невежестве мы иногда думаем, что это возможно, то это лишь временное помешательство. Пытаться играть в «независимое» существование — значит лишь усиливать хаос, обрастать неведением.

Пока мы невежественны, нас могут интересовать разные ничтожные вещи. Но на самом деле это словно игра: играет множество участников,

кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но нам советуют воспринимать победу и поражение в духе игрока. Все — игра Кришны. Он играет Свою *лилу*. Когда мы считаем что-то великой потерей или великим приобретением, то не видим *лилы* [игры] Господа. Тогда мы вне божественного потока, не в гармонии с течением *лилы*. В таком случае действительность не кажется Его *лилой*, и мы находим какую-нибудь другую причину существования, видим другие цели, забываем себе голову относительными интересами и мыслим в таких ложных категориях, как потеря и приобретение, победа и поражение и т. п. Но все есть Его *лила*, и она *ниргуна* — лишена изъянов. На этом уровне все прекрасно. Все совершенно. В духовном мире малейшее движение исполнено совершенства.

«Я прокляну Тебя!»

Однажды после битвы на Курукшетре *брахман* по имени Утанка подошел к Кришне и сказал:

— Кришна, я прокляну Тебя!

— Зачем, любезный *брахман*, ты хочешь проклясть Меня? — воскликнул Кришна.

— Потому что Ты — причина всех бедствий Курукшетры! — ответил Утанка. — Потому что

из-за Тебя столько вдов и сирот рыдают в горе. Нет предела их скорби, и Ты ее причина! — Возможно, своими аскезами в *саттва-гуне* ты накопил какую-то силу, — сказал Кришна, — но как только проклянешь Меня, ты потеряешь ее всю. На Меня же твое проклятие никак не подействует, потому что Я пребываю на уровне *ниргуны*.

Такова природа мира *ниргуны*. Он *ахатукй апратихатā*: беспричинный и неуправляемый — никто не способен его остановить. Волна самого основного уровня — это *бхакти*, преданность, где все следует свободной воле центра — *ниргуны*. Этот божественный поток беспричинен, и ему невозможно противостоять. Мы должны постараться занять место на этом уровне. *Бхакти* есть *ниргуна*, вне влияния материальной природы, и *ахайтуки*, беспричинная, — этот божественный поток течет вечно. И *бхакти апратихата*: никто не может ему воспрепятствовать. Оно неуправляемо.

Такова природа потока преданности. Любой, кто настроится на этот поток, обретет то же самое: никто не сможет его остановить или оказать ему успешное сопротивление. Такова природа *бхакти* согласно «Шримад-Бхагаватам»:

**саи ваи пумсāм̐ паро дхармо
йато бхактир адхокшадже**

**ахаитукй аратихатā
йайātмā супрасīдати³⁵**

Бхакти — наивысшая деятельность души (*паро дхармо*). Наши обязанности здесь должны начинаться с уровня *бхакти*; нам необходимо уметь видеть, улавливать и использовать этот поток. Мы должны танцевать в его волнах. Высочайшая обязанность каждого — полностью покориться невидимой, неопределимой причинной силе, которая сама не имеет ни причины, ни с чем не согласуется, ни под что не подстраивается. Она самопроизвольна, вечна, и ей неспособна противостоять никакая сила в этом мире.

И только тогда наша душа обретет полное удовлетворение. Мы ощутим подлинное счастье, только когда соприкоснемся с самой главной, исполненной гармонии волной. Тогда мы ощутим наивысший экстаз. Это и есть *бхакти*.

Поэтому какие бы препятствия ни встретились нам на пути к столь великой цели жизни,

³⁵ *Саи ваи пумсām паро дхармо йато бхактир адхокшадже / ахаитукй аратихатā йайātмā супрасīдати* — «Высшим занятием [дхармой] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к исполненному любви и преданности служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое служение должно быть бескорыстным и непрерывным» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.6).

все это лишь незначительные потери и приобретения, победы и поражения. Мы не должны позволять им препятствовать нашему продвижению к истине.

Бхагавад-гита

В Бхагавад-гите Кришна велит Арджуне:

**кармаṇī эвāдхикāрас те,
мā пхалещу кадāчана
мā карма-пхала-хетур бхūr,
мā те саṅго 'ств акармаṇи³⁶**

«Полностью сосредоточься на исполнении своего долга, а не на результатах своих действий. Результаты принадлежат Мне; вся ответственность на Мне». Наивысший расчет примерно таков. Генералы говорят: «Марш! Вперед! В атаку! Вы мои солдаты; что бы я ни приказал, вы должны исполнить. Возможно, вы погибнете и не увидите победы; это не ваша забота. Вы солдаты; многие из вас сложат голову, но страна в

³⁶ «Следует выполнять свой долг бескорыстно, без желания личной выгоды. Ты не должен действовать, желая насладиться плодами своего труда. Но знание о том, что плоды деятельности не принадлежат тебе, не дает тебе права пренебрегать своими обязанностями» (Бхагавад-гита, 2.47).

целом выиграет». Так множество драгоценных жизней может быть принесено в жертву.

И как солдаты, мы не имеем права рассчитывать, выиграем мы или проиграем в долгосрочной перспективе. Есть два момента, в отношении которых мы должны быть крайне внимательны. Мы не должны думать, что, если мы не сможем насладиться результатами нашего труда, нет смысла работать. В то же время нам не следует полагать, что нам причитается какая-то доля результатов. Помня об этом, мы должны исполнять свой долг ради Кришны. Такова преданность, и именно это имеет в виду Бхагавад-гита.

Бхагавад-гита говорит: «Ты не можешь изменить свое окружение. Если ты желаешь мира, то должен прийти к согласию со своим окружением». Вот вся суть совета Бхагавад-гиты: постарайся приспособиться к своему окружению, потому что ты не хозяин ему. Ты должен направить всю энергию на то, чтобы исправить себя, а не внешний мир. Вот ключ к успеху в духовной жизни.

Бхакти не зависит от нашего окружения и от действий других. Оно *ахайтукй апратихатй*. Ничто не может затемнить этот поток, кроме нашего собственного эго. Я величайший враг самому себе.

**уддхаред āтманāтмāнам,
нāтмāнам авасāдайет
āтмаива хй āтmano бандхур,
āтмаива рипур āтманах³⁷**

«Мы можем сами себя возвысить и столкнуть вниз. Мы наши собственные лучшие друзья и худшие враги». Если мы искренни, ни одна внешняя сила не сможет нам помешать. Конечно, для новичков в определенной степени важно окружение, благоприятствующее духовному росту, но даже оно также зависит от характера нашей искренности, или *сукрити*: *на хи калй-āна-крт кайчид, дургатим тāта гаччхати*³⁸. Здесь Кришна дает нам гарантию. Он говорит: «В любых неблагоприятных обстоятельствах Я позабочусь о тебе. Я всеведущ. И Я всемогущ. Поэтому, если кто-то обращается ко Мне, Я позабочусь о нем». И это можно видеть в истории:

³⁷ «Устремленный к истине ум способен возвысить человека, тогда как ум, привязанный к чувственным наслаждениям, ведет его к падению. Ум может быть как другом души, так и ее врагом» (Бхагавад-гита, 6.5).

³⁸ *Пāртха наивеха нāмутра, винāйас тасйа видйāте / на хи калй-āна-крт кайчид, дургатим тāта гаччхати* — [Господь Кришна сказал Арджуне:] «Партха! Не достигший совершенства йог ничего не теряет ни в материальном, ни в духовном мире. Того, кто искренен в поиске истины, никогда не постигнет злой удел» (Бхагавад-гита, 6.40).

в случае Дхрувы, Прахлады и многих других. Искренность непобедима. Даже препятствия могут улучшить наше положение, если мы воспринимаем их правильно. С высшей точки зрения можно увидеть, что все приходит нам на помощь.

«Шримад-Бхагаватам»

**тат те 'нукампāм су самйкшамāно,
бхуйджāна эвātма-кртам випāкам
хрд-вāг-вапурбхир видадхан намас те,
джйвета йо мукти-паде са дāйа-бхāк³⁹**

«Шримад-Бхагаватам» дает нам самый обнадеживающий совет, подходящий для всех стадий жизни: вини себя и никого больше. Всегда сохраняй признательность Господу, рассматривая все как Его милость. Сейчас мы думаем, что условия, в которых мы находимся, неблагоприятны, потому что они не соответствуют нашим теперешним вкусам. Но лекарство может быть неприятным на вкус. Тем не менее оно полез-

³⁹ «Мой дорогой Господь, тот, кто искренне ждет, что Ты даруешь ему Свою беспричинную милость, все это время терпеливо снося последствия своих прежних злодеяний, и [всем] сердцем, словами и телом предлагает Тебе почтительные поклоны, безусловно, имеет право на освобождение, ибо оно стало его законным требованием» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.8).

но для здоровья. Этот стих относится к высочайшим наставлениям *шастр*. Если вы сможете следовать этому закону, то в тот же миг окажетесь в очень благоприятном положении. Мы не должны позволять себе винить обстоятельства, но должны видеть за всем Кришну. Кришна — мой лучший друг; Он в основе всего. Ничто не ускользает от Его внимательного взора. Поэтому не может быть никакого изъяна.

Шримати Радхарани говорит: «Его не в чем винить. Такова уж Моя судьба, что Я оказалась обречена на долгую разлуку с Кришной. В этом нет Его вины». Хотя все открыто признают, что Он безжалостно бросил *гопи*, Радхарани не осмеливается обвинять Кришну. «Он безупречен, — думает Она. — Наверное, это со Мной что-то не так, раз Я осталась без Него». Точно таким же образом Радхарани приводит к гармонии соперничество между группами *гопи* в служении Кришне.

Этот важнейший момент объясняет Кришнадас Кавирадж Госвами. Согласно ему, не то что бы Радхарани не хотела, чтобы любая другая фракция соперничала в служении Кришне с Ее собственной, просто Она видит, что они не могут доставить Кришне такую же радость, как Она. На это следует обратить самое пристальное внимание. Она знает, что они не могут до-

ставить Кришне полноценную радость, а потому не может вынести их попыток занять Ее место. В этом суть Ее разногласий с ними. Она думает: «Если бы они могли служить Кришне как следует и доставлять Ему совершенную радость, Я бы не возражала. Но они не могут этого. И тем не менее упорно рвутся служить. Я не могу этого допустить».

Прокаженный брахман

В качестве примера преданности такого рода Кавирадж Госвами приводит исторический эпизод из пуран. Жила некогда праведная жена, чей муж-*брахман* страдал проказой. Она постоянно старалась изо всех сил служить ему. Однажды, когда она омывала его в водах священной реки, его свела с ума ослепительная красота проститутки по имени Лакшахира. Это имя означает «та, чья красота сияет блеском тысяч бриллиантов». Прокаженный *брахман* оказался полностью очарован ею.

Когда супруги вернулись домой, праведная жена заметила в своем муже некоторое беспокойство.

— Почему ты такой грустный? — спросила она.

— Меня привлекла красота той проститутки,

— ответил муж. — И теперь я постоянно думаю о ней.

— Ты хочешь встретиться с ней?

— Да.

— Тогда я попытаюсь как-нибудь это устроить.

И жена, бедная и праведная женщина, хотя и была достойной женой *брахмана*, стала каждый день приходить в дом той проститутки и выполнять работу домашней прислуги. Несмотря на свое благородное происхождение, супруга *брахмана* стала домработницей, не требуя за это никакого жалованья. Она выполняла свою работу так тщательно, что привлекла внимание хозяйки дома, проститутки, которая начала интересоваться: «Кто так замечательно наводит порядок?» И она узнала, что каждое утро приходит жена *брахмана* и выполняет черную работу. Другие служанки сказали:

— Мы пытались остановить ее, но она не слушает. Она хочет встретиться с вами.

— Хорошо, — сказала хозяйка. — Завтра можете привести ее ко мне.

На следующее утро, когда жену *брахмана* привели к проститутке, благородная женщина открыла свои истинные цели:

— Вы так очаровали моего мужа, что я хочу, чтобы вы встретились с ним. Моя забота как пре-

данной жены, чтобы он был доволен, а он так жаждет встречи с вами! И я хочу, чтобы он был счастлив.

Проститутка все поняла и сказала:

— Хорошо. Приводите его завтра. Я приглашаю вас обоих отобедать со мной.

Жена *брахмана* передала слова проститутки своему мужу, и на следующий день они пришли. По этому случаю было приготовлено множество блюд. Было предложено два набора кушаний. С одной стороны был *прасадам* на банановых листьях вместе с водой Ганги в глиняном кувшине — только чистая вегетарианская пища. Рядом в золотых и серебряных горшочках было расставлено множество изысканных мясных блюд. Были подготовлены изящный столик и места для сидения. Из двух наборов блюд один был благостным и чистым, а другой нечистым и исполненным страсти. Затем проститутка со сложенными ладонями пригласила *брахмана* и его супругу к столу и сказала: «Вот *бхагавата-прасадам*, а вот изысканные блюда из мяса. Ешьте, что пожелаете».

Прокаженный *брахман* тут же выбрал *прасадам* и начал есть. Когда он закончил принимать *прасадам*, проститутка сказала:

— Твоя жена подобна этому *прасадаму* — исполнена благости. А все это низменное — мясо,

изысканные блюда, золото, серебро, — это все, как я. Я так низка, а твоя жена — чистейшая из чистых. По своей естественной склонности ты выбрал благостный *прасадам*. Мясо выглядит роскошно, но по сути — нечисто, отвратительно. А потому оно вызывает у тебя отторжение. Так зачем же ты пришел ко мне?

Тогда *брахман* одумался:

— Да, я был неправ. Через тебя со мной говорит Бог. Мое мимолетное желание исчезло, и теперь я удовлетворен. Ты — мой гуру!

Кавирадж Госвами приводит эту историю в «Чайтанья-чаритамрите». Благородная женщина пошла в услужение к проститутке. Зачем? Чтобы доставить радость своему мужу. Так и Радхарани говорит: «Я готова служить тем, кто в противоположном лагере, готова целиком посвятить Себя служению им, если они смогут доставить истинную радость Кришне. Но они не могут. И тем не менее чего-то требуют. И тут Я с ними не согласна. Меня не заботит, что Меня „обделят“. Не таково Мое отношение. Когда бы ни случилось что-то плохое, Я всегда думаю, что это произошло по Моей вине (*дурдаива-вилāса*); Я не нахожу дурного в окружающем мире».

Вот какова должна быть позиция истинного преданного почитателя Кришны. Благодаря такому отношению мы сможем внутренним взо-

ром увидеть, что все в конечном счете является частью абсолютного блага. Это не очень просто, тем не менее наша энергия должна быть направлена лишь на то, чтобы находить в окружающих обстоятельствах только хорошее. Итак, мы должны заботиться о том, как видеть все таким образом, чтобы наше собственное существование очищалось.

Глубокое видение реальности

И в этой связи «Шримад-Бхагаватам» поощряет нас идти вглубь. Мы должны попытаться заглянуть глубже, и тогда мы найдем нашего друга; если мы великодушны в своем отношении к тому, что нас окружает, то не сможем не соприкоснуться с уровнем, который воистину исполнен великодушия. Это Кришна-сознание в своей величайшей широте. Если с помощью подобного видения мы заглянем вглубь реальности, то найдем наш истинный дом. Прахлада смело принимал все враждебные обстоятельства и в конце концов вышел победителем. Расчеты его демонического отца были попорчены самой жизнью, Прахлада же в своем глубинном видении реальности оказался прав. Он видел, что Кришна везде, Кришна-сознание возвышается надо всем. Поэтому ни при каких обстоятельствах,

сколь бы критическими они нам ни казались, мы не должны позволять себе падать духом. Кришна всегда рядом. Какими бы враждебными ни представлялись нам обстоятельства, на самом деле это не так. Как только нам удастся развить правильное видение, из-за ширмы покажется улыбающееся лицо Господа. Вот что такое Кришна-сознание. Кришна прекрасен, и Он всегда жаждет принять наше служение.

Бог и Его слуги

Мы можем найти наши внутренние сокровища только с помощью *садху*, Гуру и писаний. Мы должны четко сознавать, что духовный мир преисполнен нектара, но мы отгородились от него ширмой и вкушаем яд, считая его очень полезным. В целом нам следует считать, что других не в чем винить, и на самом деле так и есть. Мы сами несем ответственность за наш позор, за наше падшее состояние. И таков же путь самоусовершенствования: мы должны научиться критиковать себя и ценить свое окружение. В особенности мы должны ценить Кришну и Его преданных почитателей, а затем и всех остальных. Господь никому не дал права причинять нам вред. Если это становится очевидным, любой вред оказывается лишь поверхностным и об-

манчивым. То, что кто-то может кому-то навредить, — заблуждение. Это истинно только для поверхностного уровня понимания. Конечно, это не значит, что можно вредить другим или игнорировать угнетение, но с абсолютной точки зрения вреда нет. Когда мы достигнем наивысшей ступени преданности Богу, то увидим, что все к нам дружественно, и что все наши опасения были напрасны. Мы заблуждались.

Заблуждались: *майя* означает «то, чего нет» (*mr̥iyate anaiya*). Когда все оценивается с точки зрения себялюбия, а не всеобщего интереса, это служит причиной всех наших несчастий. Мы должны постепенно осознать: «Моя точка зрения была обусловлена эгоистическими, не абсолютными, соображениями. Поэтому я страдаю. Но теперь я пришел к пониманию, что мой интерес совпадает с интересом Абсолюта».

Можно перефразировать старую поговорку «у плохого мастера всегда инструмент виноват». Мы создаем себе окружение в соответствии с нашей *кармой*. Я обвиняю то, что порождено моей собственной *кармой*. Когда я ем, естественной реакцией будут экскременты. Глупо обвинять экскременты за то, что они появляются. Это результат того, что я ем. Точно так же я действовал так или иначе и получил в качестве кармического результата мое теперешнее окружение. Поэ-

тому обвинять последствия наших собственных злодеяний — пустая трата энергии.

Совет «Шримад-Бхагаватам» должен служить нам руководящим принципом при всех обстоятельствах. Все, что происходит с нами с позволения Господа, под Его надзором, не может не быть благом. Все совершенно. Несовершенство лишь внутри нас, а потому мы должны изо всех сил стараться следовать своему долгу. В мгновение ока мы скинем ярмо всех бедствий. Вот ключевой совет «Шримад-Бхагаватам».

Око нашего хранителя

Наше окружение не безжизненно — есть тот, кто наблюдает за нами. Точно так же как над нашими головами есть солнце, все наши действия — в поле зрения нашего хранителя. Это сравнение приводится в «Ригведе»: *ом тад вицнох парама̄ падам̄, сад̄а̄ пацц̄ян̄ти сурайах̄, дивив̄а̄ чакшур̄ ататам̄*⁴⁰. За какое бы дело мы ни принимались, мы должны думать: «Надо мной всегда несущее око моего хранителя. Он видит все, что

⁴⁰ *Ом тад вицнох парама̄ падам̄, сад̄а̄ пацц̄ян̄ти сурайах̄ / дивив̄а̄ чакшур̄ ататам̄, вицнор̄ йат парама̄ падам̄* — «Его бдительное око подобно солнцу видит все, Он всеведущ. Его око хранителя всегда пребывает над нашей головой, смотря на нас» («Ригведа», 1.22.20).

я делаю, и все, что должно случиться со мной. Мне не нужно волноваться из-за своего окружения или обстоятельств».

Поэтому «Бхагаватам» говорит: «Не беспокойся об окружении. Выполняй свой долг. Полностью сосредоточься на том, что ты делаешь, и в мгновение ока ты освободишься из мрачной темницы эго и присоединишься ко вселенскому потоку танца и прославления, воспевания и ликования. Ты будешь допущен в *лилу*, или игры Господа».

Мы все страдаем от столкновения противоположных интересов и реакций на наши действия, хороших и дурных, испытываем наслаждения и страдания, печаль и радость, но там, в духовном царстве, все исполнено сознания и счастья. Поэтому одной лишь полной самоотверженности недостаточно — мы должны призвать на себя всю благодать Господа. Это Вриндаван.

Наши хранители говорят: «Делай то-то», и мы, в меру наших возможностей, должны пытаться исполнить их наказ. И если мы верим, что то, что они говорят, в самом деле исходит от Кришны, то чем больше мы способны следовать их наставлениям, тем больше блага обретаем. «Шримад-Бхагаватам», Бхагавад-гита, Веды, упанишады и великое множество божественных посланников помогают нам возвратиться назад,

в наш истинный дом. Сейчас мы пребываем на различных ступенях сознания обособленных интересов, но наши хранители прилагают все усилия к тому, чтобы перенести нас на высший уровень динамичного движения, *лилы*, чтобы мы могли вступить в игры Кришны.

Враждебное эго и истинное эго

Этот мир — не более чем отражение совершенного мира. Изначально существует все, включая все виды служения, но здесь мы находим лишь искаженное отражение. Оставляя этот многообразный мир позади, мы не должны пытаться раствориться в бессознательном, с тем чтобы не чувствовать ни боли, ни наслаждения. Сейчас мы находимся под влиянием враждебного нам эго. Истинное эго существует в духовном мире. Там можно испытать многообразный опыт, но он исполнен красоты и очарования.

Кришна-сознание означает полноценный тезис. Это значит, что у нас могут быть взаимоотношения с бесконечным Богом вплоть до супружества. Все, что может нам помочь, подтолкнуть нас в правильном направлении, реально существует в духовном мире в своей чистейшей и наиболее желанной форме. То, что мы находим здесь, — всего лишь тень, блеклое подобие выс-

шего мира. Реальность же означает полноценный теизм — Кришна-сознание, — в котором Безграничное принимает ограниченное без исключения. Бесконечное нисходит, чтобы радушно принять конечное, заключить его в Свои объятия — вот что такое Вриндаван. Это и есть полноценный теизм: через Кришна-сознание ничтожная часть конечного может оказаться в несущих блаженство объятиях совершенного бесконечного. Во Вриндаване ни один уголок не остается без внимания. Там каждая песчинка, каждая травинка — личность, наделенная полным сознанием. В материальном мире не только песчинка, но и многое другое ничего не стоит. Но во Вриндаване все окружено заботой. Всему есть свое место и значение. Вот что такое полноценный теизм. Это объясняется в «Шримад-Бхагаватам»:

**бархāпидаṃ наṭа-вара-вапуḥ
карṇайоḥ карṇикāрам
бихрад вāсаḥ канака-капиṣāм
ваиджайантīm ча мālām
рандхрāн веṇор адхара-судхайāпūрайан
гопа-врндаир
врдāраṇйāм сва-пада-рамаṇāм
прāвиṣад гīта-кīртих⁴¹**

⁴¹ «С украшением из павлиньего пера на голове, синими цветами *карникара* на ушах, в желтом одеянии, сверка-

Шукадев Госвами открывает Махараджу Парикшиту нечто поразительное. Когда Кришна входит в лес Вриндавана, благодаря прикосновению Его лотосоподобных стоп, земля чувствует блаженство Его объятий — личных объятий сладчайшего Абсолюта (*врд̄а́раñям̄ сва-па-да-рама́нам̄*). Непостижимо! Благодаря прикосновению святых стоп Кришны песок и земля испытывают счастье богосупружества! Прославляемый Своими друзьями-пастушкáми, Он входит в лес Вриндавана, и земля, деревья и все, к чему Он прикасается, испытывают чувство глубочайшего, ни с чем не сравнимого счастья.

Богосупружество

Во Вриндаване даже земля пронизана настроением богосупружества. *Вриндаван-лила* Кришны столь удивительна, что даже Брахма, творец Вселенной, сказал: «Как нам понять Тебя, Господь? Я немного знаю Господа Нараяну, который ближе ко мне. Мы напрямую связаны, чтобы я

ощем как золото и гирляндой из [цветов] *виджаянти*, Господь Кришна являет Свой трансцендентный облик величайшего танцора, вступая в лес Вриндавана, украшая его отпечатками Своих стоп. Он наполняет отверстия Своей флейты нектаром Своих уст, и мальчики-пастушки прославляют Его» («Шримад-Бхагаватам», 10.21.5).

мог лучше исполнять свои предписанные обязанности. Но Ты явился в моем царстве, и я не могу постичь Тебя! Как же так?» Чтобы испытать Кришну, Брахма пошел на хитрость и похитил Его друзей-пастушков и телят. Каково же было удивление творца нашей Вселенной: «Хотя я спрятал их, все осталось как прежде; Кришну все так же окружают Его друзья и телята, и все как ни в чем не бывало предаются своим блаженным пастушеским забавам. Значит, Он безграничен. Хоть я владыка Вселенной, мое вмешательство в Его игры нисколько не нарушило их течение! Он продолжает играть как ни в чем не бывало! Я хотел испытать Его, и сам оказался сбит с толку Его непостижимой энергией. Я не мог постичь, что, хотя Кришна и кажется обычным пастушком, на самом деле Он Всевышний и даже выше Господа Нараяны!» Брахма взмолился Кришне: «Теперь я одумался; Господи, прости меня!»⁴²

Какая польза от нашего ничтожного разума? Насколько мы преуспеем в попытках измерить

⁴² Господь Брахма признается в итоге: *джāнанта эва джāнанту, ким бахўктйā на ме прабхо / манасо вапуцо вāчо, ваибхавам тава го-чарах* — «Пусть тот, кто говорит, что знает игры Кришны, считает так. Но я признаю, что неспособен понять даже крупицу Твоей безграничной славы. Все мои способности ничего не стоят без Твоей милости. Единственное, что я скажу, — я не способен осознать и описать Твои безграничные игры, потому что

неизмеримое? Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Не пытайся постичь бесконечное с помощью интеллекта. На том уровне это бессмысленно. Бесконечное сводит интеллект на нет. Попытайся постичь это лишь посредством чувства, вкуса сердца — интеллект в этом будет тебе лишь помехой. Он неизменно будет обманывать тебя в своих расчетах, и от этого ты будешь только сбиваться с пути и топтаться на месте».

Нам может помочь только вера. Без нее нам не достичь того уровня бытия. Мы можем достичь Солнца и Луны только с помощью передовой техники. Мы не можем дотянуться до них рукой или длинной палкой. Точно так же помочь нам установить связь с высшей реальностью способна только вера. Вера — самое могущественное средство. Но даже ее совершенно не достаточно, если принять во внимание, с какой возвышенной реальностью — высшей причиной всех причин — мы стремимся установить связь.

Мы — крошечные души. Сколько мы можем вместить при помощи нашей веры? Насколько она широка и глубока? Сколько мы можем охватить посредством нее? То, что мы ищем, — бесконечно, и мы боимся: «Если я буду полагаться

мои ум, тело и речь материальны» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.38).

только на веру, то могу ошибиться. Меня могут обмануть». Но сколько веры способны вместить наши крошечные сердца? Мы можем обрести какое-то представление о бесконечном лишь по аналогии с небом или океаном, но что они по сравнению с ним? Ничто.

А что такое бесконечное? То, из чего все исходит, чем поддерживается и во что в конце концов возвратится⁴³; всеобъемлющий, всепроникающий, всевластный, всепривлекающий, всечувствующий Абсолют.

Итак, с бесконечным и с нашим окружением все в порядке. Нам нужно всего лишь исправиться, изменить себя. Вывод таков: «Постарайся исправить себя; с твоим окружением все нормально. Мы должны следовать во всем воле Всевышнего и поступать соответственно». Это принесет нам истинный мир и постепенную самореализацию в духовной жизни.

⁴³ В «Таиттирия-упанишад» (3.1.1) сказано: *йато вā имāни бхūtāни джāйанте, йена джātāни джīванти / йат прайантй абхисам-вишāнти, тад видждиджнāсасва тад эва брахма*. Шрила Б. С. Говинда Дев-Госвами Махарадж в одной из своих лекций так комментирует эту шлоку: «Самое общее представление о Брахмане — это *йато вā имāни бхūtāни джāйанте* — „Он творец всего сущего, основа всех миров — материальных и духовных, — и в Него же погружается все во время *маха-пралайи*, разрушения вселенной“».

Глава 3

Под любящим взором Бога

Мантра «Ригведы» гласит: ом тад вицнох парама̄ падам̄, сад̄а пацц̄анти сурайах̄, дивив̄а чакцур̄ ататам̄ — божественные стопы нашего святого Господа подобны солнцу над нашими головами⁴⁴. Его священные стопы можно уподобить бдительному оку великого хранителя, возвышающемуся над нашими головами, словно солнце, так что мы живем под взором Его всевидящих глаз.

Нас интересует не внешняя, а внутренняя реальность. Мы должны стараться пребывать в царстве внутренних истин, не внешних видимостей. Не следует думать: «Я твердо стою на земле; я велик. Я всегда буду стоять с высоко поднятой головой». Скорее, мы должны думать:

⁴⁴ *Ом тад вицнох парама̄ падам̄, сад̄а пацц̄анти сурайах̄ / дивив̄а чакцур̄ ататам̄, вицц̄ор̄ йат парама̄ падам̄* — «Его бдительное око, подобно солнцу, видит все, Он всеведущ. Его око хранителя всегда пребывает над нашей головой, смотря на нас» («Ригведа», 1.22.20).

«Над моим сознанием — сверхсознание; за мной всегда наблюдает бдительное око моего хранителя. Я живу под взором этого ока». Нам нужно искать опору не внизу, но наверху. Господь — наше прибежище. Мы зависим от того главного, высшего мира, где пребывает Он; там наша опора. Об этом нельзя забывать ни на минуту.

Мантра, о которой шла речь выше, — главная в «Ригведе». Прежде чем приниматься за новое дело, необходимо обдумать свою ситуацию. Пусть этот стих из Вед побуждает нас размышлять следующим образом: «Ты под бдительным взглядом твоего хранителя, таким же реальным, как солнце; он обращен непосредственно на тебя, как солнце, светящее над твоей головой. Подобно рентгеновскому лучу, который способен проникнуть под кожные покровы, Его пронизывающий взор видит все, что сокрыто в твоём сердце». Вот с каким пониманием сути вещей необходимо действовать. Нас отнюдь не призывают считать, что мы твердо стоим на земле и, опираясь на нее, можем исполнять свою *дхарму* независимо от Его милости.

По сути, мы в своих взаимоотношениях с Божественным в точности подобны лучам солнца. Что служит основой для солнечных лучей? Солнце — их источник. Точно так же мы должны понимать, что наше место — в царстве Боже-

ственного; мы бесчисленные частички сознания, и наше место, наша родина — в сфере сознания. Богосознание означает Кришна-сознание. Мы — сознание, и наше предназначение — осознать Кришну, вступить во взаимоотношения с Ним. Нужно всегда помнить об этом. Мы связаны с Кришна-сознанием. Мы — часть мира, сознающего Кришну. Но мы оказались выброшены на чужбину материального сознания, в сферу заблуждения, *майи*, и теперь ложно считаем себя элементами мира материи.

Мы принадлежим миру сознания — Кришна-сознания, — но так или иначе оказались в плену материальной концепции бытия, мира материи. Материя есть то, что мы можем эксплуатировать, внешняя сторона действительности, а внутренняя сторона представляет собой то, что мы должны благоговейно почитать. Наши взаимоотношения с сокровенной реальностью состоят в благоговейном почитании Всевышнего и преданности Ему, а не в эксплуатации и наслаждении. Подлинное, божественное наслаждение приходит от служения, а не от эксплуатации.

Следует уяснить себе все эти основополагающие принципы. Бхактиведанта Свами Махарадж в разговоре со мной как-то заметил, что, хотя инженеры в Нью-Йорке построили очень много небоскребов, которые простоят века, они никог-

да не задумывались, как долго просуществуют их собственные тела. Здания будут стоять очень-очень долго. Но те, кто будут жить в них, забыли, сколько просуществуют их собственные тела. Таким образом, люди уделяют огромное внимание внешнему миру, но пренебрегают внутренними ценностями. Их заботят объекты, а не те, кто их будет использовать. Они думают, что пользователю внешнего мира нет необходимости развивать внутренний аспект. Так они придают величайшее значение внешней стороне, полностью пренебрегая внутренней.

Лучи сознания

По своей истинной природе мы подобны лучам солнца. Солнечный луч касается земли. Но где его обитель? Солнечный луч приходит в наш мир и касается холмов и воды, но что считать его домом? Естественно, солнце, а не землю, которой он касается. Наше положение подобно этому. Как лучи сознания, мы принадлежим не к материальному, но к самосознающему миру. Наш дом там, где солнце — солнце духа.

Веды советуют нам задуматься: «Хотя ты оказался в этой земной глуши, твоя родина — солнце сознания. Ты пришел оттуда, оттуда черпаешь поддержку и там твоя надежда. Именно

так ты должен осознавать действительность. Поскольку ты обладаешь сознанием, твой дом там, где источник всего сознания. Будь ты птицей или зверем, живи ты в горах, на равнине или в воде — где бы ты ни был, какое бы положение ни занимал, твой источник — в сознании, в бытие. Твой источник — в сознании, точно так же как обителю для лучей света является солнце».

Веды говорят нам: «Ваша родина — не здесь. Вы можете находиться здесь в качестве пленных, но это не ваш дом; это чужбина. Все ваши надежды, все ваши чаяния связаны с тем, высшим миром, потому что вы также обладаете духовной природой. Ваша пища, ваши средства к существованию — все должно состоять из той высшей субстанции. Но все, что находится в пределах этого материального мира, для вас яд».

Понимание себя как сознания — самое истинное, в наибольшей степени отражает нашу природу, однако если мы глубже погрузимся в мир сознания, то найдем нечто еще более значительное. Если мы выйдем за пределы сознания-света, то найдем то, что составляет нашу глубочайшую потребность: счастье, экстаз и божественную любовь.

Утвердившись в царстве сознания, мы должны утвердиться в царстве божественной любви, экстаза и красоты. С ним мы должны связывать

наше будущее, и ни в коем случае не с этим материальным миром. Экстаз выше света; трансцендентная сладость выше сознания. Красота и очарование выше простых сознания и понимания. Чувство само по себе несовершенно. Оно должно быть для чего-то. Поэтому наибольшим совершенством обладает то, что исполнено красоты и экстаза. Просто бытие и просто сознание не могут быть высшим совершенством. Совершеннее этого экстаз. Экстаз, божественная любовь и красота уже включают в себя сознание и бытие.

У духовной реальности три аспекта: *сам* (бытие), *чит* (сознание) и *ананда* (блаженство). И среди них *ананда*, или экстаз, представляет идею духовного в ее наивысшем выражении. Экстаз может существовать сам по себе. Ни бытие, ни сознание не обладают полнотой сами по себе. Сознание лишь жаждет экстаза. А бытие без сознания не имеет смысла. Но когда бытие обладает сознанием, то может стремиться к наивысшему благу — экстазу. Экстаз независим и реален. И бытие, и сознание служат средством его достижения.

И тот, кто познает божественный экстаз Кришна-сознания, освобождается от этого тленного мира. Когда мы понимаем это, нам больше нечего бояться. Нам больше не нужно ничего

опасаться в этом мире, где над нами постоянно нависает угроза небытия. Здесь, в материальном мире, нам не только не найти удовлетворения, но и само наше существование находится под угрозой. В любое мгновение мы можем оказаться в пасти небытия.

Глубокое погружение в реальность

Но чтобы достичь уровня экстаза, нам придется глубоко погрузиться в реальность. Мы не должны удовлетворяться формальным, поверхностным. Если мы сосредоточиваем внимание на внешней стороне чего-либо, пренебрегая внутренней сутью, то наши поиски поведут нас в ложном направлении. Когда Махапрабху смотрел на божество Джаганнатхадева, казалось, что Он был сосредоточен на том же, что видим мы, когда смотрим на божество. Однако нашему зрению божество Джаганнатхи представляется всего лишь деревянным идиолом. Но когда на него смотрел Шри Чайтанья Махапрабху, из Его глаз непрерывными потоками текли слезы радости. Как Он видел действительность? То, что нам представляется деревянным идиолом, Он видел совершенно иначе. И стоило Ему лишь взглянуть на это божество, как из Его глаз лились нескончаемые потоки слез. Куда

же проникал Его взор? Он видит все с противоположной стороны, с точки зрения духовного мира.

Так как же мы должны воспринимать божество? Каково должно быть наше отношение, когда мы смотрим на священное изображение? Образ Господа, божество, нематериально, поэтому нам следует учиться воспринимать его правильно. Но не только это. Мы должны пытаться смотреть на божество с другой точки зрения. Когда мы пытаемся увидеть божество, оно видит нас. Господь нисходит в материальный мир, чтобы помочь падшим душам, и Его главная цель — забрать нас в Свое царство.

Рамануджа учил, что верховное существо Бога проявляется в пяти аспектах: *пара*, *вьюха*, *вайбхава*, *антарьями* и *арча*. *Пара* — основное проявление высшего существа; *вьюха* — Его эманиции, распространения Его «Я» для осуществления различных целей; *вайбхава* — Его нисшествия в материальном мире (*аватары*), такие как Матсья, Курма и Вараха; *антарьями* — Его присутствие в каждом сердце и каждой душе, в каждом наделенном сознанием существе; и *арча* — Его присутствие в образе божества на уровне нашего физического восприятия. Принимая облик божества, Господь позволяет нам касаться Его, видеть Его, служить Ему. Он при-

ходит к нам в зримом облике, чтобы помочь нам постичь Его.

Шри Чайтанья Махапрабху смотрел на божество, и Его глаза наполнялись слезами. Когда Он видел божество Господа Джаяганнатхи, Его взгляд был устремлен не к поверхностной реальности (дерево, краски и т. д.) — Он находился на несравнимо более высоком уровне, в сфере Кришна-сознания. Мысли Махапрабху были глубоко проникнуты Кришна-сознанием. Шри Чайтанья думал: «Господь Джаяганнатх пришел сюда и столько делает, чтобы освободить миллионы падших душ, особенно когда распространяет Свой *прасадам* всем и каждому в огромных количествах. Чтобы помочь этому миру, здесь проявилось Его милосердное присутствие».

Распространение Кришна-сознания — высшая работа по оказанию помощи. Наш Гуру Махарадж часто говорил, что существует острая нехватка *кришна-катхи*. В этом мире мы сталкиваемся с голодом. Но от нехватки ли пищи страдает мир? Нет. Мир страдает от нехватки Кришна-сознания, бесед о Кришне — *кришна-катхи*. Поэтому нам нужно постараться открыть пункты по раздаче духовной пищи и раздавать Кришна-сознание всем душам. Махапрабху сказал: «Кого бы ты ни встретил, говори о Кришне

(*йāре декха, тāре каха ‘кришна’-упадеиā*)»⁴⁵. Давай им пищу в форме Кришна-сознания, *кришна-катху*. Мир полон людьми, страдающими от духовного голода. И мы должны раздавать духовную пищу, дарить жизнь и дыхание в форме преданности Кришне, рассказывая о Нем каждому, кого встретим.

Таково было видение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, а Бхактиведанта Свами Махарадж осуществил его волю на Западе. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати любил повторять: «Я не признаю никаких разговоров о нехватке чего бы то ни было иного. Единственное, чего не хватает, — это *кришна-катхи, кришна-смрити, Кришна-сознания*». Вот насколько серьезно он воспринимал потребность в Кришна-сознании.

Кришна жизненно важен для нашего бытия. Только Кришна может дать нам жизненную силу. И в облике Шри Чайтаньи Махапрабху Кришна сам распространяет Кришна-сознание. Поэтому Васудев Гхош говорит: «Шри Гауранга — моя

⁴⁵ *Йāре декха, тāре каха ‘кришна’-упадеиā / āmāra āдж-найа гуру хаṅа тара’ эи деиā* — «Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в Бхагавад-гите и „Шримад-Бхагаватам“. Таким образом стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 7.128).

жизнь и душа, единственный, кто дает мне силу жить. Если бы Гауранга не пришел, что бы со мной было (*йади гаура нā хаита, табе ки хаита, кемане дхаритām де'*)⁴⁶? По Его милости я вкусил такой ценной пищи, что без нее моя жизнь была бы совершенно невозможна».

Кришна-сознание — самая суть энергии жизни. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада приложил все силы к тому, чтобы дать Кришна-сознание народу Индии, а Бхактиведанта Свами Махарадж распространил эту животворную энергию по всему миру. Именно по их милости, а также по милости самого Чайтаньи Махапрабху столько людей пришло к Кришна-сознанию. Однажды Харидас Тхакур сказал Чайтанье Махапрабху: «Благодаря Твоему воспеванию Святого Имени Кришны и живая, и неживая природа насытились пищей Кришна-сознания. Все вокруг обрело совершенство своего существования. Я слышал, что, когда Ты с пением и танцем шел через джунгли, слоны и

⁴⁶ *Йади гаура нā хаита, табе ки хаита, кемане дхаритām де' / према-раса-сīмā рāдхāра махимā, джагате джāнāта ке?* — «Если бы Господь Гаура не явился, что стало бы с нами? Как бы мы жили? Если бы Он не пришел, как бы мы узнали о славе Шри Радхи и высшей любви к Кришне, исполненной экстаза?» (Шрила Васудев Гхош. «Йади Гаура на хаита», 1).

тигры также танцевали и воспевали Святое Имя Кришны. Так что нечего удивляться, если я скажу, что, когда Ты воспеваешь, камни и деревья также достигают своей высшей цели — Кришна-сознания. Какую же силу Кришна-сознания порождает Твое воспевание!»

Но для того чтобы воспеть Святое Имя Кришны, кое-что требуется и от нас. *Амāнинā мāнадена кīртанīйах садā харих*. Нам нужно постоянно совершать *киртан*, но наше умонастрое-ние при этом должно быть таким, как заповедал Махапрабху: *трнād апи сунīчена тарор апи са-хищнунā амāнинā мāнадена*⁴⁷. Мы должны быть исполнены смирения, и если мы считаем, что с нами поступают несправедливо, нам, тем не менее, следует проявлять терпимость и ни при каких обстоятельствах не добиваться высокого положения и престижа; это не должно быть нашей целью.

Когда низшее восстает против высшего, совершается оскорбление. Следует остерегаться гордыни. Начальное образование — тоже образование, но ему не следует соперничать с

⁴⁷ *Трнād апи сунīчена, тарор апи сахищнунā / амāнинā мāнадена, кīртанīйах садā харих* — «Тот, кто смиреннее травинки, более терпелив, чем дерево, и почитает других, но не желает какого-либо почтения к себе, всегда достоин воспеть Святое Имя» («Шри Шикшаштакам», 3).

высшим образованием; нам надо относиться к этому очень внимательно. В то же время разница между высшим и начальным образованием должна быть подлинной. Но в любом случае начальное образование нельзя ставить вровень с высшим. Это опасно. Есть бенгальская пословица: *алпа видийā бхайам кари* — «Малое знание опасно». Мы должны быть аккуратны, иначе наше неправильное отношение приведет нас к гибели. Проблема оскорблений возникает всякий раз, когда начальное образование восстает против высшего. Подобные претензии оскорбительны.

Постепенность и упорство ведут к победе. Наш путь к бесконечному долгу: это не дело нескольких часов, дней или лет. И нам следует настроить себя соответственно. Не нужно думать, что сначала мы сделаем рывок и возвысимся, а потом остановимся и отдохнем. Нам предстоит долгий путь. Мы достигнем успеха, только если разовьем смирение — *трнād апи сунīчена*. Мы не должны создавать никаких обстоятельств, которые вызывают противодействие. Тем не менее, если мы неожиданно сталкиваемся с каким-либо противодействием, то должны сделать все от нас зависящее, чтобы выдержать его. И нам никогда не следует забывать, что на нас всегда направлен взгляд нашего хранителя,

который жаждет помочь нам в наших усилиях. Мы не одни. Мы можем смело идти вперед: над нами высится тот, кто воздаст за несправедливость, которая могла быть совершена в отношении нас, поэтому нам не следует брать инициативу на себя.

На всем протяжении нашего пути мы не должны позволять ничему, никакому искушению заставить нас прекратить поиск Шри Кришны. Пусть нашей единственной целью станет доставить радость Гуру, Гауранге, Кришне и вайшнавам. Пусть ничто не отвлекает нас от этого пути. Следует всегда тщательно поддерживать чистоту намерений. Мы должны думать: «Я буду исполнять свой долг в одиночку. Я не буду постоянно искать кого-нибудь, кто придет мне на помощь. Пусть они исполняют свой собственный долг, я же буду исполнять свой».

Вот в каком умонастроении мы должны идти вперед. Если мы настроимся подобным образом, сила нашего сосредоточения будет увеличиваться, уверенность в Кришне возрастать, а осознание нашего долга станет четким и ясным. Мы должны понимать, что почти неизбежно столкнемся с трудностями и препятствиями, но следует принимать их со смирением и терпением. Потому что, пока мы живем в этом мире, никто не гарантирует нам комфорт.

Святые стопы Вишну

Но для того чтобы развить смирение и терпение такого рода, мы должны научиться во всем видеть руку Господа. И потому Веды призывают нас помнить, что на нас всегда направлен Его взгляд. *Ом тад вишнорх парамам падам саддханти сурайо*: нас призывают видеть святые стопы Нараяны так же, как мы видим солнце в небе. Почему солнце? Оно описывается как *прадаршака* — зрячий, свидетель. Кажется, что мы видим солнце, но на самом деле это оно позволяет нам видеть. Святые стопы Вишну означают самую нижнюю часть Его божественного тела — *йоге видхайам йасйа видйате квачит*. Для нас самая нижняя часть Его трансцендентного тела — значит начало нашей духовной реализации. Начало реализации означает полагать, что Бог постоянно видит нас. Солнце позволяет нам видеть, а святые стопы Вишну подобны солнцу. Поэтому нам надо стараться постоянно видеть все в свете лучей святых стоп Вишну.

Или же можно сказать, что Его святые стопы подобны огромному оку, находящемуся в небесах. Что бы мы ни делали, над нами, подобно солнцу, бдительное око нашего хранителя. Прежде чем браться за любое дело, нам всег-

да нужно вспоминать эту ведическую *мантру*. «Ригведа» — первая из Вед, а упомянутая *мантра* в ней самая важная. *Брахманов* ведической школы учат, что когда бы они ни приступали к любому служению, связанному с религией или *варнашрамой*, то прежде всего должны вспоминать эту *мантру* из «Ригведы»: «Над тобой стопы Вишну, и они взирают на тебя, подобно бдительному оку хранителя. Делай свое дело, непрестанно помня об этом».

Если вы постоянно помните, что Он видит все, что вы делаете, то никогда не сможете совершить несправедливое. Пока вы помните, что всевидящий глаз, всеведущее око Господа пристально наблюдает за вами, вы не отважитесь совершить ничего оскорбительного по отношению к Нему. Такое памятование не может не очистить ваши сердце и разум, все ваше внутреннее существо, и помочь вам обращаться к Божественному правильным образом. Вы не можете делать все, что вам вздумается, без Его ведома; вы не хозяин собственной жизни и мира; у вас нет права в своекорыстных целях навязывать свою власть, свое влияние окружающим. Всегда помните, что над вашей головой распростерто огромное око, которое видит все, чей взор пронизывает, подобно рентгеновскому лучу. Господь знает о вас даже то, что вы сами о себе не знаете. Он мо-

жет видеть, что происходит в самых потаенных уголках вашего подсознания. Если вы непрерывно помните об этом, то обязательно очиститесь. Точно так же, как раковую опухоль можно удалить из организма лазерным лучом, вся болезнь материального существования будет устранена из наших сердец благодаря очищающему воздействию лучей божественного света, что исходят от святых стоп Вишну.

Глава 4

Владыка коров

**деве варшати йаджña-виплава-рущā
ваджрāсма-варщāнилах,
сїдат-пāла-пащу-стрий āтма-щараñам
дрщтвāнукампй утсмайан
утпāтйаика-кареñā щаилам абало
лйлоччхилйндхрам йатхā,
бибхрад гощтхам апāн махендра-мада-бхит
прййāн на индро гавām⁴⁸**

Этот стих выражает самую суть *говардхан-лилы*, сущность этой божественной игры.

⁴⁸ «Когда жертвоприношение в честь Индры было прервано, он разгневался и наслал на Гокулу проливной дождь, сопровождаемый молниями, громом, сильными ветрами и градом. Все это причинило невыносимые страдания пастухам, их женам и животным. Когда Господь Кришна, сострадательный по природе, увидел, в каком состоянии находятся те, у кого нет иного прибе-

По традиции пастухи Вриндавана совершали жертвоприношение, чтобы умилоствить царя небес Индру, владыку облаков, дождя и других стихий природы. Главное богатство пастухов — коровы, а главная пища последних — трава. Трава не может расти без дождя, поэтому пастухи по традиции совершали жертвоприношение, чтобы умилоствить силу, которая, как считается, управляет природными стихиями, такими как дождь.

Если умилоствить Индру, будут идти обильные дожди и в изобилии расти трава. Тогда коровы не будут испытывать недостатка в пище и смогут давать много молока. *Голы* (пастухи) и их семьи готовили различные молочные продукты, продавали их на рынке и так зарабатывали себе на жизнь.

Когда очередное пастбище истощалось, они переходили из одного леса в другой. Лишь для того, чтобы найти траву для коров, отцу Кришны Нанде Махараджу и другим пастухам приходилось переходить из одного места в другое. Поэ-

жища, Он широко улыбнулся и одной рукой поднял холм Говардхан, словно ребенок, который поднимает с земли гриб, чтобы поиграть с ним. Так Он спас от гибели всю пастушескую общину. Пусть же Он, Говинда, повелитель коров, растоптавший гордыню Индры, будет доволен нами» («Шримад-Бхагаватам», 10.26.25).

тому они жили то во Вриндаване, то в Нандаграме, то в Гокуле.

Однажды Кришна захотел заявить о Себе и изменить поклонение Индре. Кришна желал, чтобы все увидели Его царство, Вриндаван, в его изначальной славе.

Хотя Он был всего лишь ребенком, Он обладал необычайными способностями. Ему было всего семь лет. Но в «Падма-пуране» сказано, что у божественных существ развитие происходит в полтора раза быстрее, чем у обычных людей. Хотя по обычным меркам Кришне было всего семь лет, фактически Ему было одиннадцать.

Кришна сказал: «Зачем нам совершать это жертвоприношение Индре? Мы прямо зависим от холма Говардхан, а не от царя небес». Кришна высказал эту идею *гопам*, и те, охотно или нет, но так или иначе последовали Его совету. Нандой Махараджем двигала нежная любовь к своему сыну, а поскольку он был царем, то сказал своему народу: «На этот раз мы будем поклоняться холму Говардхан, а не Индре».

Обида Индры

И вот *гопы*, молочники Вриндавана, одни с готовностью, другие нет, последовали совету Кришны и начали жертвоприношение холму Говардхан.

Весть об этом достигла Индры, и он подумал: «Там живет мальчик, обладающий необычными способностями. Теперь Он стал верховодить во Вриндаване и прекратил древнее жертвоприношение мне. С незапамятных времен *гопы* по традиции совершали жертвоприношение, чтобы умиловить меня, а теперь какой-то мальчуган взял и положил конец всему!» Индра был в ярости. Он приказал тучам, ветру и молнии обрушиться на обитателей Вриндавана.

С точки зрения Вед, все стихии одушевлены. В древние времена арии и *раджа-риши*, благородные люди и великие мудрецы, во всем видели личностное начало. Они рассматривали все как одушевленное. Они считали, что ползучие растения, деревья и все прочее в окружающей природе обладает личностным началом. Они понимали, что все это личности, которые странствуют через различные виды жизни, согласно своей *карме*.

Однажды один профессор биологии спросил меня об альтернативах дарвиновской эволюции. Я объяснил ему, что эволюцию от сознания к материи можно понять на основе теории Беркли. Все, о чем бы мы ни подумали, на самом деле представляет собой часть нашего сознания. А сознание подразумевает личность. Все, что мы можем сознавать, — личность. Мы можем

думать о ветре, как о неодушевленном, но ведическая традиция мыслила его как личность. И молния, и ветер, и облака, и дождь — личности. Все, что мы считаем обычной материей, грубой или тонкой, древние провидцы истины рассматривали, как наделенное личностным началом.

Индра приказал ветру, тучам и дождю разрушить всю область Гокулы Вриндавана. «Жители Вриндавана оскорбили меня! — сказал он. — Они отвергли меня, перестали мне поклоняться, а поклоняются вместо меня этой горе, холму Говардхан. Я не могу стерпеть такого оскорбления! Идите и сметите их».

По приказу разгневанного Индры, повелителя всех высших тонких стихий, начался сильный дождь. Гром, град и ливень одновременно обрушились на всю Враджа-мандалу.

В результате для всех обитателей Вриндавана настала великая беда. Животные и их защитники, *гопалы*, были охвачены печалью и унынием. У беспомощных — женщин, детей и животных Вриндавана — не оставалось иного выхода, кроме как принять прибежище у Кришны. Все они обратились к Кришне за помощью. «О Кришна! — рыдали они. — Что нам теперь делать? Ты убедил нас прекратить жертвоприношение Индре, и теперь он, мстительный, решил покарать

нас так сурово. Как нам остаться в живых? Спаси нас, пожалуйста!» Все они пришли к Кришне за защитой. Видя это, Кришна почувствовал к ним огромную жалость. Полный сочувствия к ним, Он слегка улыбнулся, подумав: «Они все пришли просить помощи у Меня».

Тогда, лишь одной рукой, Кришна поднял холм Говардхан. Ему это ничего не стоило; всего лишь одной рукой Он оторвал холм от земли и держал его, как ребенок держит игрушечный мячик.

Удерживая огромную гору, Кришна взял под защиту всех, кто жил в Гокуле. Мужчины, женщины и дети Вриндавана привели коров, принесли весь свой домашний скарб и нашли прибежище под сенью холма Говардхан.

Вся пастушеская община укрылась под этим холмом. Так, подняв холм Говардхан, Кришна даровал защиту обитателям Вриндавана и сокрушил гордость властелина небес, самого Индры.

И потому в стихе, который мы цитировали в начале, Нанда Махарадж молится: «Да будет Владыка коров доволен нами! Кто такой Индра по сравнению с Кришной? Кришна — господин Индры. И тем не менее Он явился как владыка коров; верховная абсолютная истина приняла на Себя скромную роль пастуха коров. Внешне Он

всего лишь пастушок. Да будет этот пастушок, наделенный властью надо всей Вселенной, доволен нами! Мы хотим поклоняться Господу, который играл скромную роль повелителя коров».

Из этого стиха «Шримад-Бхагаватам» мы можем уяснить значение игры Господа у Говардхана. Далее описывается, что когда *враджа-васи* поклонялись Ему и участвовали в жертвоприношении, чтобы умилоствовать Его, то видели холм Говардхан как верховное существо, которое протягивало Свои руки, чтобы принять подношения и съесть пищу.

В это время Кришна указал: «Смотрите! Вы думали, что холм Говардхан — просто груда камней. Но Он живой, Он — высшая личность Бога». В это время Кришна проявился как холм Говардхан и показал, что тот тоже представляет собой Его распространившееся «Я». Согласно великим учителям нашей линии, Радха-кунда является распространением «Я» Шримати Радхарани, а Говардхан — расширенным «Я» Кришны. Поэтому мы поклоняемся камню с холма Говардхан, части Гиридхари, как самому Кришне. Благодаря этому мы можем понять, что часть бесконечного также бесконечна. И тем не менее, наше обыденное видение настолько немошно, что, хотя *говардхан-шила* — часть бесконечного Божества, и потому также бесконечна, нашему

ограниченному взору она предстает всего лишь куском камня.

Эта игра Господа показывает, что нечто может казаться обычным камнем, но при этом обладать безграничными возможностями. Эйнштейновская теория относительности утверждает, что все, что мы видим, есть это явление плюс нечто еще. Своим собственным путем — на языке науки — Эйнштейн объясняет, что реальность вещи включает в себя ее потенциальные возможности, ее перспективы — реальность не статична.

Реальность не ограничивается тем, что можно увидеть, воспринять чувствами. Наше видение, наша оценка чего-либо могут быть ограничены, но неведомое нам, его перспективы — безграничны. Все обладает безграничными потенциальными возможностями. Мы не знаем, что за безграничные потенциальные возможности может содержать в себе даже песчинка! Мы не знаем, какого рода потенциальные возможности могут заключаться в листе растения! Он может казаться самым заурядным, но при этом обладать бесценными целебными свойствами.

Бог прекрасен

Часть бесконечного также бесконечна. *Говардхан-шила* представляет Кришну как владыку

и защитника коров. Говардхан содержит в себе мягкую и нежную идею прекрасного Бога. Мы молим Его о милости, нежной любви, милосердном взгляде на нас.

Это может уберечь нас от разрушительного влияния нашего материального окружения. Когда мы, презрев наши насущные обязанности, пытаемся покончить с мирской жизнью и начать восхождение к Богу, к Кришна-сознанию, то можем столкнуться со множеством трудностей, которые будут причинять нам мучения, создавать препятствия на нашем пути к конечной истине. Но если мы будем твердо следовать указанию Кришны, Он защитит нас. Кришна подтверждает это в Бхагавад-гите:

**сарва-дхармāн паритйаджйа,
мām экаṁ śараṇām враджа
ахам твām сарва-пāпехйо,
мокшайищйāми мā śучаḥ**

Он говорит: «Оставь все прочие идеи долга и просто предайся Мне. Не страшись. Я защищу тебя и избавлю ото всех греховных реакций, которые могут возникнуть из-за твоего пренебрежения своими обычными обязанностями»⁴⁹.

Мы можем находиться под влиянием различных мирских склонностей и психических

⁴⁹ Бхагавад-гита, 18.66.

импульсов — на нас может напасть даже сам Индра, царь небес и управитель всей мирской деятельности. Но если мы непоколебимо верны нашей цели, внимательно следуем указанию Кришны, Он защитит нас в сени Своих лотосоподобных стоп. Он дарует нам прибежище под сенью холма Говардхан, где Индра не сможет коснуться нашей головы. С полной верой, что Кришна защитит нас, мы должны стремиться обрести прибежище под холмом Говардхан и молиться: «О Кришна, защити меня ото всех трудностей, которые могут обрушиться на меня вследствие того, что я пренебрег моими обычными обязанностями».

Хотя нас могут настичь многие неприятности, Кришна защитит нас. И как холм Говардхан, в этом Своем проявлении, чудесный Владыка ковров избавит нас ото всех видов преград. Как это возможно? Бог творит чудеса. Его пути неведомы и непостижимы.

Глава 5

Иллюзия Господа Брахмы

«Я возношу свои молитвы Тебе, о достойный восхваления Господь, сын пастуха Нанды. Твое тело — темно-синего цвета, цвета грозовой тучи, и Ты облачен в одежды из шелка, которые сияют подобно молнии. Твой очаровательный лик украшен *гунджа-малой*⁵⁰, а в волосах Твоих — павлинье перо. Твой облик прекрасен. На Тебе гирлянда из лесных цветов, и лакомство в Твоей левой руке усиливает Твою привлекательность. Ты носишь буйволиный рог и держишь под мышкой пастушеский посох. У Тебя есть флейта и другие атрибуты, а стопы Твои нежны, как цветок лотоса»⁵¹.

Верховная личность Бога, Шри Кришна, первопричина всей гармонии, настолько удивите-

⁵⁰ Гирлянда из семян растения *гунджа*.

⁵¹ *Наумидйа те 'бхра-вапуце тадид-амбарйа, гунд-жйаватамса-парипичча-ласан-мукхйа / ванийа-срадже*

лен, что, просто обратившись к Нему, мы будем очарованы Его качествами. Он известен как Урукрама, ибо Его широкие шаги чудесны, невероятны, неведомы и непостижимы. Безграничны Его чудеса. *Āīcārīavat paīyati kaīcīd enam, āīcārīavad vadati tatxaiwa cānīaḥ*⁵². «На каждом шагу по направлению к Тебе мы испытываем изумление. Это чувство не покидает нас никогда». Кришна бесконечен; Он величайшее чудо из чудес. Сколько мы ни будем Его узнавать, Он не перестанет поражать нас все новыми чудесами.

Даже Господь Брахма, творец нашей вселенной и первый Гуру нашей *сампрадаи*, был ошеломлен чудесами Кришны. Однажды, когда Кришна жил в Двараке, Ему доложили, что Господь Брахма, творец вселенной, желает обрести Его аудиенцию. «Который Брахма?» — спросил Кришна Своего посыльного. Когда посыльный передал этот вопрос Брахме, тот подумал:

кавала-ветра-вицāна-вену-, лакшма-īрийе мрду-паде паīупāнгаджāйа («Шримад-Бхагаватам», 10.14.1).

⁵² *Āīcārīavat paīyati kaīcīd enam, āīcārīavad vadati tatxaiwa cānīaḥ / āīcārīavac cānam anīaḥ īrṇoti, īrutvāpī enam veda na cāiva kaīcīti* — «Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее» (Бхагавад-гита, 2.29).

«А есть другие Брахмы? Разве это возможно?»
«Просто передай Кришне, что я отец четырех Кумаров: четырехглавый Брахма», — сказал он посылному. С этим слуга и возвратился к Кришне.

«Хорошо, проводи его ко Мне», — сказал Кришна, зная характер Брахмы. Брахма вошел, но был поражен, увидев, что там уже собралось множество Брахм из всех вселенных сотворенного мира. Там были сто-, тысяче-, миллионноглавые Брахмы — все пришли туда. Поскольку все творение основано на гипнотизме Кришны, четырехглавый Брахма мог видеть Кришну и всех других Брахм, но другие Брахмы не могли видеть друг друга. Каждый из них видел только Кришну. Каждый из них думал: «Кришна явился в мою вселенную и вызвал меня по какому-то делу». Но Брахма нашей вселенной мог видеть все, потому что он задавался вопросом: «„Который Брахма?“ Что это значит? Есть какие-то другие Брахмы? Удивительно...». Так Господь Брахма, творец вселенной, был сбит с толку чудесными деяниями Кришны.

Прежде, во Вриндаване, у Брахмы уже возникали сомнения относительно положения Господа. «Кто этот пастушок? — думал Брахма. — Он ведет Себя весьма странно. Он поступает так, словно Ему ни до чего нет дела. Он в моей *брахманде*, вселенной, но даже не пытается узнать

обо мне. Что это за отношение? Кто Он? Он не Нараяна. Только Нараяна выше меня. И я немного знаком с Его стилем и образом действий. Но этот мальчишка — не Нараяна. Выше Нараяны не может быть никого. Тогда кто же Он?»

Чтобы испытать Кришну, Брахма похитил Его спутников — пастушков и телят — и спрятал их в пещере. Через год творец вселенной вернулся, чтобы посмотреть, что стало с жизнью во Вриндаване, как Кришна обходится без Своих телят и пастушков, и увидел, что все осталось, как прежде. Господь, окруженный Своими друзьями-пастушками, держал под мышкой флейту и лакомство в руке. Брахма понял, что ничего не изменилось.

Тогда он стал размышлять: «Что это? Телята и пастушки вернулись без моего ведома?» Он снова проверил пещеру, где спрятал их, и убедился, что все они на месте. Тогда он подумал: «Как такое может быть? Я похитил телят и пастушков и спрятал их здесь, а теперь, когда я возвратился, оказалось, что все осталось в точности, как раньше».

В конце концов, ошеломленный, он пал к лотосоподобным стопам Кришны, моля: «Господи, я не смог узнать Тебя. Ты пришел в облике пастушка. Как же мне было поверить, что Ты выше даже Нараяны? Прости меня, пожалуйста, за все, что я сделал!»

Во многих местах «Шримад-Бхагаватам» мы читаем, что Кришна испытывал Господа Брахму, творца вселенной. И тем не менее Брахма — наш Гурудев. Он первый Гуру нашей линии. История о том, как он оказался сбит с толку, настолько смущает, ее так трудно понять, что Мадхвачарья изъясил этот раздел из «Шримад-Бхагаватам». Шри Мадхва не мог принять две главы «Шримад-Бхагаватам», в которых описано, как Брахма оказался во власти иллюзии, где он впал в заблуждение относительно Кришны. Но Шри Чайтанья Махапрабху принимал все *in toto*⁵³.

Это нечто совершенно необычное. Как мог первый Гуру нашей *сампрадаи* заблуждаться относительно Кришны? Это *ачинтья*, непостижимо. Тем не менее все становится понятным через философию *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*, «непостижимого единства и различия». Как нам примириться с тем, что наш первый Гуру оказался сбит с толку, да еще не один, а целых два раза? Это *лила*, божественная игра. Мы можем увидеть *ачинтья-бхедабхеда-таттву* на примере того, как Кришна строит отношения со Своими преданными почитателями. Сам Кришна ни от чего не зависит. Тем не менее иногда Он ведет Себя так, будто находится в полном подчинении

⁵³ В целом (лат.). — Прим. пер.

у Своих слуг и обязан выполнять все, что они от Него потребуют. С другой стороны, иногда Он полностью пренебрегает ими. Таковы спонтанные игры сладчайшего Абсолюта. Иногда Он проявляет полную покорность Шримати Радхарани, а иногда, наоборот, игнорирует Ее. Такова природа *лилы* Кришны.

Извилистый путь игры Кришны

В «Уджвала-ниламани» Рупы Госвами есть стих, который может служить основой для правильного понимания *кришна-лилы*. Когда мы думаем об играх Абсолюта, нам, ограниченным существам, следует надевать эту «броню»: *ахер ива гатиḥ премнаḥ свабхāва-куṭилā бхавет*⁵⁴. Мы должны понять, что игры Кришны по своей природе идут извилистым путем, подобно движению змеи. Змея не может двигаться по прямой; она ползет зигзагообразно. Волны деяний Абсолюта распространяются точно так же. Это

⁵⁴ *Ахер ива гатиḥ премнаḥ свабхāва-куṭилā бхавет / ато хетор ахетой ча йūнор мāна удайчати* — «Извилисты пути любви, как след змеи. Поэтому любящие порой гnevаются друг на друга; иногда тому есть причина, а иногда — нет». Это цитата из «Уджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами (Шрингара-бхеда-пракарана, 102). Приводится в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 8.111 и 14.163).

свойство *кришна-лилы* всегда преобладает над всем остальным. Над Кришной никогда не властен никакой закон. Когда бы мы ни приступали к любому исследованию Абсолюта, мы должны помнить прежде всего об этом. Нам необходимо постоянно держать в голове, что Он — Абсолют, а мы бесконечно малы. Он *адхокшаджа* — трансцендентен, за пределами мира нашего опыта.

Однажды я спросил нашего Прабхупаду: «Почему Санатана и Рупа расходятся в своем видении завершающей части *кришна-лилы*?» Санатана в своей «Кришна-лила-ставе» заканчивает краткое изложение игр Кришны в Матхуре, а Рупа в своей «Лалита-Мадхаве» ведет речь о следующей стадии — Двараке. Шри Рупа написал две пьесы о *кришна-лиле*: одну о Двараке и одну о Вриндаване. Действие «Видагдха-Мадхавы» разворачивается во Вриндаване, а «Лалита-Мадхавы» — в Двараке. Но Санатана Госвами предпочел завершить игры Кришны в Матхуре.

Согласно Санатане Госвами, после долгой разлуки между Кришной и Его семьей, друзьями игра, подобно колесу, движется из Матхуры обратно во Вриндаван. После того как Кришна уехал в Матхуру, жители Вриндавана, мучимые разлукой, стали думать: «Кришна уехал очень надолго. Нанда и Яшода потеряли своего ребенка!» Чувство разлуки углубляется, растет, пока

они не начинают думать: «Ох, у Нанды и Яшоды больше нет ребенка!» Затем им в голову приходит мысль: «Они должны вновь обрести своего мальчика!», и начинают молиться о возвращении Кришны. Тогда Кришна снова появляется как сын Нанды и Яшоды. Цикл завершается и все счастливы, думая: «Ну вот, теперь у Яшоды вновь есть ее дитя!» Так игры Кришны вновь начинают разворачиваться во Вриндаване и перемещаются в Матхуру, где Он убивает Камсу.

В своей «Кришна-лила-ставе», кратком изложении *кришна-лилы*, Санатана Госвами не отправил Кришну из Матхура-мандалы в Двараку. Но Рупа Госвами в своей пьесе «Лалита-Мадхав» показал параллели между *кришна-лилой* во Вриндаване и *кришна-лилой* в Двараке. А потому в «Лалита-Мадхаве» Шри Рупа проводит аналогию между Лалитой и Джамбавати, Радхарани и Сатьябхамой и Чандравали и Рукмини. Так он показывает, как Вриндаван трансформируется в Двараку.

За пределами опыта

Я спросил об этом различии между Рупой и Санатаной Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Прабхупаду. Его ответ был прост: «Это *адхокшаджа* — за пределами нашего понимания».

Итак, *кришна-лила* непостижима (*ачинтья*). Не все обязано быть ясным и понятным для нас. Все права принадлежат Всевышнему. Вот что следует понять, если мы вообще желаем поддерживать связь с тем уровнем реальности.

Поэтому «Шримад-Бхагаватам» утверждает: *джнйане праййасам удапйсиа наманта эва* — неправильно пытаться понять о Божественном все⁵⁵. Знание может быть достоинством в этом мире, но в связи с трансцендентной истиной наивысшего порядка склонность желать все знать — это недостаток.

Мы хотим знать цену всему. Желаем владеть ключом ко всему. Но на самом деле подобные стремления лишь тормозят наш прогресс. Если мы упорствуем в этом, то скорее потеряем доверие к Божественному, которое могло быть у нас, и лишь отсрочим время, когда нам будет выдан

⁵⁵ *Джнйане праййасам удапйсиа наманта эва, джйванти сан-мукхаритйам бхавадиййа-вйртйам / стхйне стхитйх ирути-гатйам тану-вйн-манобхир, йе праййайо 'джита джито 'пй аси таис три-локййам* — «Те, кто полностью прекращают собственные попытки понять высшую истину интеллектом, и, не меняя внешнего уклада жизни, начинают слушать трансцендентные повествования о Тебе из уст Твоих чистых преданных, посвятив служению Тебе все свое тело, ум и слова, несомненно, покоряют Тебя, Непобедимого во всей вселенной» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.3; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.67).

ключ. Если слуга, получив работу в доме господина, очень жаждет, чтобы ему доверили ключи от дома, это вызовет у господина подозрение. Поэтому желать познать все — своего рода болезнь. Это враг нашего прогресса.

Конечно, это трудно принять. И тем не менее такова истина. Самопредание — это все. Какое знание развивали *гопи* — высочайшие среди преданных почитателей Кришны? Насколько сведущи они были в писаниях? Ничуть.

Все, что мы понимаем под «нормами чистоты», все, что считаем знанием, — все это лишь недостатки, когда нужно доставить радость Абсолюту. Следующая история показывает, как наши искаженные понятия о «чистоте» и «целомудрии» оказываются недостатками.

Врач-волшебник

Однажды, чтобы показать верховенство Шримати Радхарани, Кришна притворился больным. Пока Он лежал «больным», то одновременно появился в облике врача и сказал:

— О Яшода, Я слышал, что твой мальчик подхватил какую-то болезнь. Это правда?

— Да, да. Кто Ты?

— Я врач. Врач-волшебник. Я бы хотел увидеть твоего сына. Чем Он болеет?

— Он без сознания. Возможно, из-за головной боли.

Тогда Кришна в облике врача сказал матери Яшода:

— Это очень серьезно. Я хочу вылечить Его. Но Я смогу это сделать, только если у Меня будет вода, которую принесут в дырявом кувшине. Нужно принести немного воды из Ямуны в кувшине со множеством дырок. Это может сделать только целомудренная женщина. С помощью этой воды Я дам твоему мальчику кое-какое лекарство, и Он тут же придет в сознание.

Тогда Яшода, как безумная, стала носиться по всему Вриндавану в поисках целомудренной женщины. Джатила и Кутила были свекровью и золовкой Радхарани. Поскольку они постоянно твердили, что целомудрие других *гопи* вызывает сомнения, их самих обычно считали образцом целомудрия. Поэтому первым делом Яшода обратилась к одной из них, Джатиле:

— Возьми этот дырявый кувшин и принеси немного воды из Ямуны.

— Что ты такое говоришь? Как можно принести воду в дырявом кувшине?

— Но врач сказал, что если женщина истинно целомудренна, то сможет принести воду в дырявом кувшине.

Джати́ле ничего не оставалось делать, как уступить неистовым мольбам Яшоды. Яшо́да так умоляла, что Джати́ле пришлось отправиться за водой. Но ей не удавалось набрать воды, потому что в кувшине было много дыр. Тогда Яшо́да обратилась с той же просьбой к Кути́ле, но та, видя «успехи» своей матери, решила не рисковать. Тем не менее Яшо́да просила так настойчиво, что Кути́ле не удалось отделаться. Яшо́да ни мгновения не могла потерпеть, чтобы ее сын оставался в таком состоянии. Ее просьбы были столь настойчивы, что Кути́ле тоже пришлось пойти к реке. Но и она не смогла набрать воды, потому что кувшин был таким дырявым, что вода сразу же вытекала.

Неприятному изумлению Джати́лы и Кути́лы не было предела. «Что нам делать? — думали они. — Во всей Врадже не сыскать ни одной целомудренной девушки? Какой ужас!» Тем временем Кришна в одежде врача указал на Радхарани. «Я думаю, — сказал Он, — вот целомудренная женщина. Попросите Ее набрать воды».

Радхарани не могла отказать Яшо́де в ее просьбе. Шри Радхике пришлось идти за водой, но Она все время думала о Кришне. «Я смогу это сделать, только если Ты придешь Мне на помощь, — молилась Она, — иначе никак не получится». Радхарани окунула кувшин в воду, а в

это время Кришна коснулся его из глубины воды. С большим опасением Она вынула кувшин и с великим изумлением воскликнула: «Есть вода!» С ней было несколько *сакхи*, Ее лучших подруг, и все они не поверили своим глазам, увидев, что Ей удалось набрать воды из Ямуны. Кувшин был дырявый, но вода в нем держалась. Она принесла воду Яшодe, и все были поражены. Эту воду вместе с каким-то фиктивным лекарством дали мальчику-Кришне, и Он сразу же очнулся.

Кришна избрал такую тактику, чтобы показать, кто такая Радхарани и что́ на самом деле означает целомудрие. Что такое целомудрие? Обычное «целомудрие» — не настоящее. Истинная чистота, истинное целомудрие выходят далеко за пределы относительных определений. Это непостижимо, за пределами наших знания и разума, как вода в дырявом кувшине. Это чудо.

Но Бог творит чудеса. Его деяния чудесны от начала до конца. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны быть готовы к тому, что все знание этого мира, весь наш опыт окажутся ошибочными. Поэтому сказано: *джñāне прайāсам удапāсиа наманта эва* — откажись от своего прошлого опыта, который ты почерпнул в мире чувств, эмпирического знания (*пратьякша-гьяна*). Ты всегда будешь склонен пытаться проложить собственную дорогу в трансцендент-

ный мир, опираясь на мирское знание. Но этот стих утверждает: «Вы падшие люди, ваш капитал — опыт этого мира, мира чувств. Но он недействителен, не имеет ни малейшей ценности в том высшем мире. Там вас ожидает все новое, поэтому следуйте в тот мир с открытым сердцем. Поймите, что в бесконечном возможно все. Все ваши ожидания, весь ваш прошлый опыт не имеют ценности. Почему вы упорно продолжаете цепляться за это?»

Трансцендентный мир для нас — нечто принципиально новое. Очень трудно освободиться от предрассудка, который здесь называют истиной. Тем не менее нам необходимо признать, что для Бога возможно все. Для Него нет ничего невозможного. «Возможно» и «невозможно» существуют только в нашем словаре, но даже Наполеон хотел исключить слово «невозможное». Он говорил: «„Невозможно“ — слово из словаря дураков»⁵⁶.

Как нам следует понимать, что первый Гуру нашей *сампрадаи* был сбит с толку? Это «невозможно». Мы должны отложить в сторону наше

⁵⁶ Существуют разные русские переводы этих слов Наполеона, которые различаются в деталях. Здесь мы приводим вариант, который наиболее точно отражает то, что передавал на английском Шрила Шридхар Махарадж. — Прим. пер.

«знание» (*джнāне прайāсам удапāсиа наманта эва*). Мы можем предположить, что Кришна, возможно, играет с Брахмой, нашим Гурудевом, в прятки. Это как игра в прятки. Иногда Кришна побеждает других, а иногда побеждают Его.

Кришна и Баларама

Когда Кришна и Баларама играют со Своими друзьями в джунглях, они обычно делятся на две группы. Кришна в одной группе, а Баларама — в другой. Кришна считается слабее Баларама. Баларама был там самым сильным, а следующим по силе был Шридама, поэтому Шридама обычно играл на стороне Кришны.

Когда бы Баларама ни терпел поражение, Он злился. Кришна пускал в ход дипломатию, и когда Баларама видел, что Его собственная команда неблагоприятно настроена к Нему вследствие манипуляций Кришны, то кричал Своему младшему брату:

— Я проучу Тебя!

На что Кришна обычно отвечал:

— Нет, Ты не можешь сделать Мне ничего плохого. Мама Яшода сказала Тебе заботиться обо Мне. Ты не можешь дурно обращаться со Мной!

Однажды Баларама отшлепал Кришну, но Кришна побежал к матери Яшодде и пожаловался ей. Баларама был очень расстроен и сказал: «Я один раз Тебя отшлепал, а Ты пожаловался маме и сказал, что Я не люблю Тебя. Кришна, как Ты мог так поступить?» Тогда Кришна смутился и признал Свое поражение.

Итак, *кришна-лила* развивается извилистым путем (*ахер ива гатиx премна...*). В этом стихе Рупа Госвами дает основополагающий момент для нашего понимания *кришна-лилы*. Он говорит: «В играх Божественного не стремись везде отыскать причину. Эти игры по природе развиваются нелинейно». Мы увидим, что хотя все стороны в *кришна-лиле* лишены изъяна, одна находит у другой некий недостаток, и начинается ссора. Там ни в ком нет изъяна. И тем не менее, в интересах *лилы*, отыскиваются мнимые недостатки, и возникает ссора. Вот что значит *лила*, игра: то, что здесь происходит в силу необходимости, там совершается само собой.

Мы не можем пытаться применять наш разум и стандарты измерения к развитию бесконечного. И что бы мы ни приобрели благодаря связи с этим потоком *лилы*, мы потеряем это, как только попытаемся измерить; это станет единственным результатом нашего анализа. Поэтому мы должны пытаться ощутить вкус *лилы* в сми-

ренном состоянии духа. Иногда разум, логика и анализ необходимы, но только для проповеди обычным людям, которые обладают низким уровнем понимания. Мы прибегаем к помощи разума только ради проповеди людям, сильно привязанным к нему. Но когда преданность становится самопроизвольной, *анурага*, тогда и разум, и писания отступают на задний план. Там нет места доводам из писаний. В определенной степени разум необходим нам для нашего развития вплоть до *вайдхи-бхакти*, начальных ступеней преданности. Но выше этого он бесполезен.

Анурага-бхаджан самопроизволен. Такова природа *лилы*: *ахер ива гатиḥ премна*. Там все управляется Его свободной волей. «Свободная» означает, что это не фиксированная программа. Она действует так, что мы не можем сказать: «Она будет развиваться таким-то образом».

Когда *махараджа* Майсура ездил в город, то не говорил своему шоферу, куда точно ехать, потому что любая известная программа подвергала бы жизнь *махараджи* опасности. Поэтому всякий раз, когда они подъезжали к перекрестку, правитель касался своей тростью определенного плеча шофера. Если *махараджа* желал ехать направо, то касался правого плеча водителя. Таким образом царь никогда не раскрывал

свой маршрут, но лишь в последний момент делал знак шоферу, куда ехать.

Итак, божественные деяния Кришны относятся к исключительному ведению Его свободной воли: все права принадлежат Ему. Мы пытаемся найти какой-то закон выше Его свободной воли, но это нелогично. Это внутренне противоречиво. С одной стороны, мы говорим, что Кришна действует по Своей свободной воле, но с другой — пытаемся отыскать какой-то закон, управляющий Его действиями. В этом кроется противоречие. *Лила* направляется свободной волей. Когда мы говорим: «Это *лила*», то не можем закрепить за ней некую форму [навсегда]. Мы можем сказать, что она была явлена в определенном месте определенным образом. Но мы не можем быть уверены, примет ли она то же самое направление сегодня.

Вот почему мы находим различия в объяснениях, данных касательно разных *лил*, происходивших в разные эпохи. Джива Госвами объяснил, что пураны описывают игры Господа по-разному потому, что в одну эпоху *лила* разыгрывается так, а в другую — иначе. Потому мы и находим различия в описаниях даже одной и той же игры.

Ученые могут предъявить претензию: «Почему это в „Падма-пуране“ эта *лила* описывается

так, а „Бхагавата-пурана“ приводит совершенно другое описание? Почему „Харивамша“ расходится с „Махабхаратой“?» Мы ответим, что в разные *кальпы*, или эпохи, игры протекают по-разному. Одна и та же *лила* Господа может представлять в этом мире бесконечным количеством способов, поскольку Он бесконечен, независим и абсолютен. Поэтому если мы оставим все сомнения, все подозрения, то будем наиболее открыты на нашем пути к Абсолюту, свободному ото всех ограничений. Мы должны обращаться к Нему в духе открытости и стараться максимально отбросить все наши предрассудки, прецеденты, стереть все отпечатки нашего прошлого опыта.

Бог мертв?

Мы будем обращаться к Нему, помня, что Он живой. Он не что-то банальное. Мы не должны ожидать, что все будет, как раньше. Если мы ждем одного и того же, то своим повторением это будет только лишний раз убеждать нас, что Он не живой; что Божественное подвластно законам истории. Должны ли мы думать, что если в прошлом Он проявлял Себя определенным образом, то обязан вести Себя так и дальше? Разве сейчас Он не живой? Разве Он не может явить Себя по-новому?

Каждое мгновение, каждую секунду Он может проявить все совершенно по-новому. Поэтому, когда мы обращаемся к верховному владыке абсолютного мира игры, наше сердце должно быть широко открыто. Это означает, что самопредание должно возрастать до бесконечности. Самопредание безгранично, и Его игра, *лила*, также безгранична. Нам следует пытаться постичь Его *лилу*, вооружившись глубоким видением такого рода. Поэтому, хотя Брахма и другие боги, и Гуру, и дарители многих *шастр* могут так или иначе описывать Его игры, нам необходимо осознать, что *лилы* Кришны не зависят от их описаний. Кришну невозможно ограничить рамками.

Именно по этой причине Шри Чайтанья Махапрабху без колебаний описывал замешательство Брахмы (*брахма-вимохана-лилу*). Брахма был сбит с толку в *кришна-лиле* во Вриндаване, и мы снова видим это, когда он добивался аудиенции Кришны в Двараке. Свободная воля бесконечного Бога не знает пределов, а потому может вместить все, так что даже Господь Брахма, творец вселенной, может быть запутан Кришной.

Все эти игры подобны множеству маяков, указывающих нам путь. Брахма — наш Гуру, но он был сбит с толку Кришной. А Ведавьеса, вселенский Гуру, был наказан Нарадой. Сам Нара-

да много раз подвергался испытаниям. Все эти примеры показывают нам путь, указывают направление. Сказано: *шрутибхир вимргйām*⁵⁷ — подлинные книги о богооткровенной истине лишь указывают нам путь. Они говорят: «Иди в этом направлении. Куда? Мы точно не знаем, но ты можешь следовать в этом направлении». Они только показывают, в какую сторону идти. Все *шрути* — руководства, данные знатоками богооткровенной истины, — указывают определенное направление: «Иди этим путем, в этом направлении, и, возможно, ты найдешь это».

Кришна говорит: *ведаши ча сарваир ахам эва ведйо* — «Все Веды призваны являть Меня, бесконечного»⁵⁸. Их цель — показывать, как дей-

⁵⁷ *Шрутибхир вимргйām* — «разыскиваемое с помощью ведического знания». Эти слова — часть *шлоки* из «Шримад-Бхагаватам» (10.47.61): *ācām aho charāṇa-rena-dжушām ахам сйām, врдāване ким апи гулма-латау-шадхйнām / йā дустйаджам сва-джанам āрйа-патхам ча хитвā, бхеджур мукунда-падавйīm шрутибхир вимргйām* — «Гопи Вриндавана отреклись от общества своих мужей, сыновей и других членов семей, от чего очень трудно отказаться, тем самым сойдя с пути целомудрия, чтобы укрыться у лотосоподобных стоп Мукунды, Кришны, единственной цели ведического знания. Пусть же посчастливится мне стать одним из кустарников, лиан или трав во Вриндаване, которые *гопи*, топча, благословляют пылью со своих лотосоподобных стоп».

⁵⁸ *Сарвасйа чāхам хрдйи саннивишито, маттах смртйир джнāнам апоханам ча / ведаши ча сарваир ахам эва*

ствует бесконечное. Если я рассматриваю один атом под микроскопом, то могу делать так снова и снова, а потом повторно анализировать, и так без конца. Атом уже зафиксирован, и тем не менее он бесконечен. Но мы не увидим его бесконечность под микроскопом. Поэтому говорится, что наивысшее благо мы можем обрести путем самопредания. Кришна говорит: «Оставь все свои предубеждения и представления, тянущиеся за тобой из ограниченного мира, и будь открыт. Тогда бесконечное озарит Собой твою душу и познавательную способность. И ты сможешь легко очистить душу, зеркало своего сердца».

Вы убедитесь, что в царстве бесконечного везде центр и нет периферии. Но чтобы понять это, вы должны попытаться жить в вечности, на уровне Вайкунтхи. *Кунтха* означает «измерение». *Вайкунтха* значит «без искажений, без ограничений, без меры». Вот что такое Вайкунтха.

Когда Яшода заглянула в рот Кришны, чтобы проверить, не ел ли Он глину, она с изумлением увидела там всю Вселенную. «Что я вижу? — растерялась она. — Вся Вселенная? Бесконечное в

ведйю, веданта-крд веда-вид эва чāхам — «Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель всех Вед — познать Меня. Я составитель веданты и Я же знаток Вед» (Бхагавад-гита, 15.15).

конечном?» В этот миг она чуть было не лишилась чувств, но тут громко мяукнула ее кошка. И Кришна, будто бы очень испугавшись кошачьего мяуканья, крепко обнял Свою мать. Тогда страх Яшоды сразу же улетучился. «Ой, нет... — подумала она. — Это же мой сыночек! Ничего там такого не было. Это же мой сыночек». И она обняла Его.

Когда Брахма похитил пастушков и телят, он думал, что вследствие такой потери *лила* не сможет продолжаться. Но вскоре ему пришлось убедиться, что все осталось, как было. Божественные игры продолжались как ни в чем не бывало. Кришна просто распространил Себя в телят и пастушков. Когда сам Кришна принял облик всех этих телят и пастушков, матери чувствовали безграничную нежную любовь, настолько сильную, что сами не понимали, но были скорее заморожены, думая: «Как же хороши наши мальчики!» И коровы словно обезумели от нежности к своим телятам. Тогда Брахма подумал: «А вдруг пастушки и телята, которых я похитил, тайком выбрались и снова здесь?» И он отправился туда, где спрятал их. «Нет, мальчики и телята на месте — в пещере. — Убедился он. — Вот они!» Он возвратился во Вриндаван и увидел, что ничего не изменилось. Тогда Брахма сдался и услышал слова ободрения. Он произнес следующую молитву:

**наумидйа те 'бхра-вапуше тадид-амбарйа,
гунджаватамса-париччха-ласан-муххйа
ванйа-срадже кавала-ветра-вишйана-вену-,
лакшма-шрийе мрду-паде пащупангаджйа**

«Я возношу свои молитвы Тебе, о достойный восхваления Господь, сын пастуха Нанды. Твое тело темно-синего цвета, цвета грозовой тучи, и Ты облачен в одежды из шелка, которые сияют подобно молнии. Твой очаровательный лик украшен *гунджа-малой*, а в волосах Твоих — павлинье перо. Твой облик прекрасен. На Тебе гирлянда из лесных цветов, и лакомство в Твоей левой руке усиливает Твою привлекательность. Ты носишь буйволиный рог и держишь под мышкой пастушеский посох. У Тебя есть флейта и другие атрибуты, а стопы Твои нежны, как цветок лотоса».

Таково общедоступное значение этого стиха. Однако вот его внутренний смысл: «О почитаемый всеми, мы обращаем к Тебе наши молитвы. Кто Ты? Ты незримый, неосязаемый, неведомый и непознаваемый. Цветом кожи Ты подобен темному облаку, и потому Тебя очень трудно разглядеть, но Тебя можно увидеть благодаря Твоим желтым одеждам». Желтый — цвет Радхарани. Значит, мы можем выяснить, кто такой Кришна, только с помощью Его энергии. *Тадит* означает

«молния». С помощью молнии мы можем ночью увидеть темное облако. Поэтому, хотя Кришна неведом и непознаваем, Его энергия может явить Его нам.

Брахма говорит: «Я убедился, что Ты достоин поклонения. И теперь я падаю пред Тобой ниц. Цвет Твоего тела подобен темному облаку, и в этом есть нечто таинственное. Обычно черное нельзя различить. Но Твоя желтая одежда помогает нам узнать, кто Ты. Она отчасти напоминает желтую одежду Нараяны. Твои темное тело и желтая одежда напоминают о Нараяне. Сам по Себе Ты неведом и непознаваем. Но Твоя желтая одежда — Твоя энергия — позволяет нам Тебя познать.

Ты нисходишь в наш мир, как если бы Ты был одним из нас. Ты одет как пастушок; Ты играешь в джунглях и сжимаешь в кулачке лакомство. Это заставляет нас обманываться относительно Твоей истинной сущности. Ты обожаешь все простое. Даже гирлянда, которую Ты носишь, сплетена из обычных лесных цветов. Кажется, что Тебе нравится все самое заурядное.

Все это сбивает нас с толку. Ты хватаешь лакомство и бежишь за коровами. Это все признаки человека из низшего сословия. Представители благородных сословий, такие как *брахманы* и *кшатрии*, не ведут себя так. Музыкальный

инструмент, который Ты носишь с Собой, — бамбуковая флейта, — также незатейлив. И у Тебя короткий шаг. Все это вводит нас в заблуждение, заставляя считать Тебя обыкновенным существом. Ты скрываешься. Так как же нам постичь Тебя? Разве это мы виноваты в том, что не можем распознать Твое верховное положение? Трудно признать в Тебе, о Кришна, владыку всего.

У Тебя такие простые украшения. Здесь, во Вриндаване, нет роскоши и великолепия, которые мы можем найти на Вайкунтхе. Здесь мы видим нечто новое. Ты приходишь сюда, чтобы играть и шалить, словно дитя. Здесь, во Вриндаване, мы встречаемся с новой идеей. И то, что мы здесь находим, удивительно, просто и очаровательно. Просто и тем не менее бесконечно привлекательно.

Ты украшаешь Себя самыми простыми вещами, но Ты так несравненно привлекателен! Это невозможно понять и описать. Обычно в этом мире мальчишки-пастушки не занимают важного положения и представляют низшее сословие. Но здесь, во Вриндаване, быть пастушком настолько чудесно и привлекательно, что мы полностью очарованы — Ты просто загипнотизировал нас!

Все Твои движения мягки, но уверенны, сразу видно: Тебе в этом мире не о чем тревожиться-

ся. Хотя Ты занимаешь низкое положение, Ты ведешь Себя так, что мы уверены: Тебе не о чем беспокоиться в этом мире. В Тебе мы находим наивысшую идею в самом незамысловатом — но и в самом чарующем — внешнем выражении. Благодаря Тебе самые обыденные вещи становятся пленительными. Хотя я творец и создал все, я оказался не в силах понять подобное. Я горд тем, что сотворил, но потрясен красотой, которую увидел здесь, во Вриндаване. Здесь Твои движения мягки, но уверенны и прекрасны. Ты можешь быть сыном пастуха коров. По меркам общества и писаний это невысокий статус, но, каковы бы ни были Твои деяния, такова Твоя природа. Благодаря Тебе такой пастушеский быт оказывается выше всего. Как же так! Кем бы Ты ни был, мое тщеславие повержено. Я принимаю прибежище в Твоих лотосоподобных стопах — предаюсь Тебе. Пожалуйста, помоги мне понять, кто Ты на самом деле!»

Так Брахма предался Кришне. Так что Кришна за пределами разума даже творца вселенной. Он бесконечен. И бесконечен не только в пространстве, но и во времени — бесконечен во всех смыслах. Бесконечен. Его бесконечная энергия проявляется в сознании, в бытии и в деяниях любви.

Абсолютная сладость

В писаниях мы находим три идеи бесконечного Бога: Брахман, Параматма и Бхагаван⁵⁹. Брахман олицетворяет идею всеохватывающей бесконечности. Все, что бы мы ни вообразили, находится внутри него. Параматма — это мельчайшее из мельчайшего: *аңор аңийāн*⁶⁰. Каким бы малым нам ни казалось что-либо, Параматма еще меньше. А Бхагаван, Бог как личность, может представлять в двух ипостасях: как владыка бесконечного величия и силы и как средоточие абсолютной сладости.

Джива Госвами в своей «Бхакти-сандарбхе» объясняет основной смысл слова «Бхагаван». Он говорит: *бхагавāн бхаджанīйа-сарва сад-гуṇавишīщита*. Аспект бесконечного Бога, который Джива Госвами описывает как Бхагаван, есть это: *бхаджания* — почитаемый. Когда мы соприкасаемся с Ним, то желаем предаться Ему ради Его

⁵⁹ *Ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнāнам / адвайам брахмети парамāтмети бхагавāн ити йабдйате* — «Сведущие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.11).

⁶⁰ *Аңор аңийāн махато махīйāн* — «Он меньше атома, но наделен всей властью и всем могуществом» («Катха-упанишад», 1.2.20, «Шветашватара-упанишад», 3.20).

удовлетворения — вот какого рода это бесконечное. Существуют разные виды бесконечного. Наивысшая идея бесконечного — это *бхаджанӣя гуна-вишӣшита*: Он настолько прекрасен и привлекателен, что побуждает всех предаться Ему. Ни одна другая идея бесконечного Бога, будь то бесконечное пространство, время или что-либо еще, не может сравниться с этой высочайшей идеей бесконечного — всепривлекающим бесконечным. Все другие аспекты бесконечного Бога — бесконечное время, бесконечное пространство, бесконечная сила — внешние. Но бесконечная любовь, которая пробуждает в нас ответную любовь и жажду самопредания, есть наивысший вид бесконечного Бога. И это Кришна.

Основа всего — влечение. Стоит нам соприкоснуться с влечением и любовью, как все остальное может быть отброшено и забыто. Если мы исполнены любви, то можем пренебречь всем. Полнота нашего бытия, всего бытия, вообще всего — в любви. Любовь — начало начал, в ней одной совершенная полнота бытия. В ней сама сердцевина существования; ни один другой аспект нашего реального бытия не может пренебрегать ей и соперничать с ней. Она абсолютна и не имеет себе равных.

Какой бы опыт мы ни обрели, нашей наиболее глубинной потребностью остается любовь.

Она абсолютная владычица всего. Ничто не может с ней сравниться. Все, что вздумает противиться принципу любви, будет вынуждено признать свое поражение. Махапрабху показал, что любовь — самое важное в этом мире.

В рамках своих представлений о том, как мы должны воспринимать *ачарью*, духовного наставника, Мадхвачарья не мог примириться с тем, что Брахма впал в заблуждение. В конце концов, Брахма — *сампрадая-гуру*, самый главный Гуру традиции, Брахма-Мадхва-сампрадаи. Поэтому Мадхвачарья изъясил из «Шримад-Бхагаватам» эти две главы. Но Махапрабху не сделал этого. Он признавал редакцию Шридхара Свами⁶¹, которая находится в согласии с философией *шуддха-адвайты* Вишнусвами. *Сампрадая* Вишнусвами следует *рага-марге*, пути спонтанной преданности. Шридхар Свами включил эти две главы вместе со своими комментариями, и Махапрабху принял их. Это подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите». Мадхвачарья не мог смириться с идеей, что Гуру может ошибиться. Он не мог смириться с мыслью, что Гуру не обязательно знает все, не обязательно всеведущ, но Махапрабху — мог.

⁶¹ Религиозный мыслитель и первый комментатор «Шримад-Бхагаватам», живший в XIV веке.

Глава 6

Богосыновство. Бала-Кришна

«Мы поклоняемся не богоотцовству, а богосыновству. Мы не поклоняемся Ему как творцу и властелину, который находится где-то там, далеко, на периферии. Мы следуем идее богосыновства, в соответствии с которой Он в центре — в центре, а не на периферии. Такова концепция „Шримад-Бхагаватам“: мы находим там богосыновство, а затем еще более возвышенное проявление — богосупружество. Господь находится в центре, и из Него исходят эманации. Поэтому, по нашим представлениям об Абсолюте, Его отец проявляет свою власть над Ним, Его мать бранит Его, и мы видим Его распростертым у стоп Своей возлюбленной».

Это можно понять, если принять в расчет, что мы следуем идее богосыновства, а не богоотцовства. Мы не поклоняемся Ему как творцу и властелину, который находится где-то далеко,

на периферии. Мы принимаем идею богосыновства, в соответствии с которой Он — в центре. Не на периферии, а в центре. Не следует думать, что Он всем [нас] обеспечил, все создал, сам находясь где-то на заднем плане. Нет. Он в центре. Такова концепция «Шримад-Бхагаватам»: мы находим там богосыновство, а затем еще более возвышенное проявление — богосупружество. Согласно «Бхагаватам», Он находится в центре, и из Него исходят эманации. Так и в нашей концепции Абсолюта. Его отец проявляет власть над Ним, Его мать бранит и наказывает Его, и мы видим Его распростертым у стоп Своей возлюбленной. Что говорить о Гуру — сам Господь как будто оказывается сбит с толку относительно Своего абсолютного положения!

А почему? Божественная любовь! *Према*. Какой же безмерной ценностью она обладает! После освобождения, выше рассудочной преданности, на наивысшем уровне во всем мироздании, безраздельно царит вечная любовь. И эта божественная любовь исходит от Него, как лучи от солнца.

Итак, Он пребывает в центре и распространяется во все стороны. По одну Его руку Баладева обеспечивает энергией бытия, поддерживает все, оставаясь на заднем плане, а экстатической стороной управляет Его энергия Шрима-

ти Радхарани, которая превращает абсолютно независимого [Кришну] в игрушку в Своих руках.

Это непостижимо, невообразимо, но такова сама природа Божественного. Господь говорит: *ахам бхакта-парāдхīно...*⁶² — «Да, Я по собственной воле подчиняюсь Моим преданным почитателям. Я сам отказываюсь от независимости. Мои преданные почитатели относятся ко Мне столь удивительно, что Я вынужден идти к ним в услужение». Божественная любовь настолько пленительна, что считается конечной целью жизни, и Шри Чайтанья Махапрабху пришел вместе с Нитьянандой Прабху, чтобы лично нести эту весть миру.

Океан любви

Только на этом уровне нектара мы можем ощутить вкус божественной жизни. Возможность

⁶² *Ахам бхакта-парāдхīно, хй асватантра ива двиджа / сādхубхир граста-хрдайо, бхактаир бхакта-джанаприйах* — [Господь Кришна сказал Дурвасе Муни:] «Я полностью подчинен Своим преданным. Воистину, Я вовсе не независим. Поскольку Мои преданные полностью лишены мирских желаний, Я живу лишь в глубине их сердец. Что говорить о Моих преданных, даже преданные Моих преданных очень дороги Мне» («Шримад-Бхагаватам», 9.4.63).

жить в океане божественной любви — вот высшая цель, к которой мы должны стремиться.

В том божественном царстве мы можем сохранять нашу индивидуальность. Глубокое погружение в сферу сознания не обязательно подразумевает утрату своего индивидуального «я». В этом нет ни малейшей необходимости. И тем не менее природа божественной любви такова, что, хотя вы существуете, вы существуете ради Него, всецело посвящаете себя служению Ему. Удивительно: вы можете сохранять свою личность в интересах Кришны. Но у вас не должно быть эгоистичных мотивов, ни малейшей примеси своекорыстных интересов. Слияние с тем миром — не материальное, ведущее к утрате разнообразия, но нечто, описанное в «Шримад-Бхагаватам»:

**мартйо йадā тйакта-самаста-кармā
ниведитātмā вичикйрщито ме
тадāmритатвам пратипадйāmāно
майātма-бхўйāйа ча калпате ваи**

«Подверженный рождению и смерти достигает бессмертия, когда оставляет всю материалистичную деятельность, посвящает свою жизнь исполнению Моей воли и действует в соответствии с Моими предписаниями. Так он становится достоин наслаждаться духовным блажен-

ством, проистекающим из сладостных любовных взаимоотношений со Мной»⁶³.

А в Бхагавад-гите Кришна говорит:

**бхактйā мām абхиджāнāти,
йāvān йаӣ чāsми таттватаḥ
тато мām таттвато джñātвā,
вӣшате тад-анантарам**

«Понять Меня, каков Я есть, можно лишь через любовь и преданность. После этого, полностью постигнув Меня, ты войдешь в Мое окружение»⁶⁴.

Это Кришна объясняет так: «Они входят в Меня, чтобы стать частью Моей семьи. Он [преданный] вступает в круг Моих друзей: *вӣшате тад-анантарам*. Он становится как бы Моим родным. Это означает, что ты можешь стать всецело Моим без утраты своей личности». Когда мы входим в семью Господа, то это живое слияние, не материальное, безжизненное слияние с Брахманом, Духом. Это результат *премы*, божественной любви.

Этот идеал выше общераспространенной идеи слияния с единством Брахмана, в котором мы теряем свое «я» в океане сознания, как

⁶³ Шримад-Бхагаватам, 11.29.34. Стих цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 22.103; Антья-лила, 4.194).

⁶⁴ Бхагавад-гита, 18.55.

если бы погрузились в глубокий сон. Нас это не привлекает. Скорее, через Кришна-сознание нас захлестывает безбрежный океан сладости. Вот что принимал Шри Чайтанья Махапрабху.

Победа преданности

Однажды, когда Радхарани увидела, что Кришна относится ко всем другим *гопи* почти так же, как к Ней, Она покинула *раса-лилу*. Ей не нравилось равное отношение ко всем и каждой. Поэтому Она решила продемонстрировать Кришне пение и танец, которые доставят Ему самую чудесную запредельную радость. Радхарани разными путями показала Ему Свое искусство, а затем, в последний момент, неожиданно исчезла. Поэтому Он бросил всех остальных *гопи* и отправился на поиски Радхарани. Он нагнал Ее по дороге, и некоторое время Они шли вместе, а затем Радхарани сказала Ему: «Я не могу больше идти. Если Ты хочешь продолжить путь, Тебе придется взять Меня на руки. У Меня больше нет сил идти». И тут Кришна неожиданно исчез.

Как-то один ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура спросил у него, почему Кришна исчез таким образом. Но этот вопрос очень расстроил нашего Гуру Махараджа. В этой *лиле* Кришна внешне проявил непочтительность

к Радхарани. Поэтому наш Гуру Махарадж, по самой сути своей натуры, не мог даже вынести такого вопроса. Он был настолько привержен Радхарани, что не желал слушать ничего, что как-либо умаляет Ее. А потому, довольно взволнованный, он ответил вопросом на вопрос: «Где здесь преданность? Какое *бхакти* вы здесь открыли, что задаете подобный вопрос?» Шрила Сарасвати Тхакур отверг этот вопрос. Он не мог стерпеть даже простого любопытства касательно этой *лилы*.

Когда я узнал об этой истории, то попытался выяснить, что об этом стихе написал Бхактивинод Тхакур в собственном переводе «Шримад-Бхагаватам», «Бхагаватарка-маричи-мале». Шрила Бхактивинод разрешает трудности, связанные с этим стихом. Он объясняет, что Кришна думал: «Я бы хотел увидеть, каково будет Ее душевное состояние в разлуке». Кришна исчез только для того, чтобы оценить глубину чувства разлуки с Ним, которое испытывала Она. Через какое-то время Кришна, конечно же, вернулся.

Но наш Гуру Махарадж не мог даже стерпеть подобной идеи: «Где здесь преданность?» Однако Бхактивинод Тхакур истолковал эту *лилу* в том смысле, что Кришной двигало желание увидеть, какого рода блаженство в разлуке испытает Шримати Радхарани. Шрила Бхактивинод усмотрел в

этом пример того, как Абсолют служит Своему преданному почитателю. А потому мы видим, что энергия⁶⁵, Шримати Радхарани, настолько могущественна, что обладатель энергии, Кришна, рядом с Ней становится бессилён. Это как если бы обладатель энергии утратил Свое независимое бытие. Это победа преданности.

Преданность там, где энергия, чьим источником служит обладатель энергии. Есть сок плода, и есть тот, кто его извлекает. Наивысшую преданность можно обнаружить там, где то, что извлекается, проявляется в своей наиболее насыщенной форме — это победа преданных почитателей Господа: Абсолют признает поражение от Своих слуг. Это показывает истинную силу преданности, самопредания, посвящения себя Господу.

Господь любви

Самопредание настолько могущественно, что может покорить даже Абсолют. Вот к какого

⁶⁵ В оригинале используется слово “the negative”. Однако в английском языке (и, в частности, в литературном английском, употреблявшемся в Индии в XX веке) это слово весьма многозначно, и некоторые из его значений трудно точно передать по-русски. Конкретно здесь, исходя из контекста, оно указывает на традиционную ведическую идею *шакти* (силы, энергии) как отличную от *шактимана* (того, кто обладает энергией). — Прим. пер.

рода энергии мы стремимся. И кто бы ни обладал ей — они достойны нашего поклонения; они наши наставники. В наших же высших интересах мы должны стремиться туда, где эта сила присутствует в наиболее концентрированном виде. Нам всегда следует искать, где мы можем найти самопредание в его плотной, насыщенной форме. Вот в чем мы должны видеть нашу цель. Мы просим этого, как нищий просит милостыни. Мы не просим ни о чем, что можно найти в этом материальном мире: *на дханам на джанам на сундарим...* ни богатства, ни последователей, ни наслаждений с женщинами⁶⁶. Отбросив все остальное, мы должны устремиться к одной-единственной цели — наиболее углубленному божественному служению Господу любви.

Нам следует настроиться на то, чтобы устремиться в неизведанную область за пределами чувственного опыта и интеллектуальных достижений, как ракета, отправленная в далекий космос. «Шримад-Бхагаватам», который содер-

⁶⁶ Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *на дханам на джанам на сундарим, кавитам ва джагад-йиша камайе / мама джанмани джанманйиваре, бхаватад бхактир ахатукй твайи* — «Господь, я не стремлюсь к накоплению богатства, последователям, красивым женщинам и даже спасению. Моя единственная молитва — о непрерывном служении в преданности Тебе, жизнь за жизнью» («Шри Шикшаштакам», стих 4).

жит в себе суть всех богооткровенных писаний, провозглашает, что божественная любовь — это самое восхитительное и подлинное. Мы не должны позволять себе в поисках искомого совершенства метаться по сторонам. Нам следует решительно сосредоточить внимание на божественной любви. Божественная любовь — наивысший дар; она превыше всего в творении, превыше всего в вечности.

А для того чтобы поддерживать связь с наивысшей сферой служения Кришне, нам необходимо сохранять смиренное состояние духа, сознавать собственную незначительность. Однажды Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур сочинил стих, который выражает правильное умонастроение: *пўджала рāга-патха гаурава-бханге мāтала сāдху-джана виццайа-ранге* — «Мы должны почитать путь божественной любви и хранить его над нашими головами как высочайшее устремление, относясь к нему как к высочайшей цели».

Он распорядился, чтобы ему построили хижину на Говардхане, и сказал: «Я буду жить там. Я недостойн жить на Радха-кунде. Поэтому я буду довольствоваться более скромным местожительством, но мои Гуру — Гауракишор Дас Бабджи, Бхактивинод Тхакур и другие — достойны служить там. Так что я буду ходить и служить

им там, на Радха-кунде, а потом возвращаться в чуть менее возвышенную обстановку, на Говардхан. Там я и буду жить». Вот верный способ оставаться истинно духовным в мире духа.

В противном случае, если мы мним, что уже вступили в высшую сферу, высшая реальность ускользнет от нас. Нам следует с почтением взирать на тот высший мир, находясь немного ниже. Но стоит нам только подумать, что мы достигли наивысшего, уже находимся там, как мы останемся ни с чем. Такова природа высшего мира. Поэтому мы должны сохранять почтительную дистанцию. Если мы попытаемся заглянуть в тот мир открыто, то потерпим крах, но если мы будем смотреть через некую завесу или из некоего потайного места, то сможем увидеть его. Это очень необычно. Если мы хотим непосредственно соприкоснуться с чем-то высшим, то это не станет нашим приобретением. Если вы не можете вступить в прямой контакт с чем-либо, то можете постараться разузнать об этом с помощью шпионажа — и наши действия в чем-то напоминают шпионаж. Если вы попытаетесь непосредственно это узнать, то у вас не получится. Мы можем лишь мельком увидеть что-то из-за ширмы.

Только так мы можем достичь понимания высшей онтологической истины. Онтологиче-

ская истина нисходит на нас как бы случайно. Господь неожиданно принимает нас, и мы можем найти Его. Он — Абсолют. Он самодержец, Он независим; когда бы Он, по собственной прихоти, ни снизошел до нас, мы можем встретиться с Ним. Это ни в коей мере не в нашей власти. Он не объект, который мы можем взять под свой непосредственный контроль. Он всегда выше.

Таким способом мы можем прийти к наивысшему осознанию. На высочайшем уровне *лилы* Радхи-Говинды Кришна просит Радхарани о чем-нибудь, а Она отказывает. И тем не менее это считается наивысшим умонастроением со стороны энергии. Отказывать Кришне во всем, о чем бы Он ни попросил, называется *бхамабхава*. И Радхарани исполнена этого настроения. Но это усиливает пыл, пыл Кришны. Все развитие *лилы* извилисто. И тем не менее именно таким способом самым убогим рекомендуют войти в контакт с наивысшим. Это паразитерная уловка. Там отсутствуют непосредственные взаимоотношения, прозрачные взаимоотношения лицом к лицу. Там все подобно похищению. Все совершается украдкой. В наивысшей сфере, сфере самодержавия, все дела проворачиваются на «черном рынке». И по этой причине тот мир зовется *апракрита* — в точности подобный

низшему порядку вещей. В наших текущих жизненных обстоятельствах мы не можем вынести самодержавия. Оно считается худшим из худшего. Но в наивысшем мире — самодержавие. Поэтому он известен как *апракрита*: наивысшая область трансцендентного мира, которая может все привести в гармонию.

Красота того мира такова, что даже то, что здесь считается низшим, там находится в полном согласии с высшим принципом. Там гармонизирующая сила настолько велика, что то, что здесь является неблагоприятным, отвратительным, дурным, там приходит в гармонию таким образом, что занимает самое возвышенное положение. Чудесная природа Кришны такова, что благодаря Его чудодейственному прикосновению низшее становится высшим. С Ним любой изъян перестает быть таковым; у Него все исполнено чистоты. Кришна-сознание — это прикосновение Кришны, красоты наивысшего порядка. Точно так же как философский камень превратит в золото не только серебро, но даже железо, свинец и любой другой неблагородный металл, «философский камень» Кришна настолько могуществен, что благодаря Его чудесному прикосновению все, что в рамках наших представлений считается низшим, обретает наивысшее положение.

Рагхунатх Дас Госвами говорит, что если ты неспособен принять эту истину, то будешь низвергнут на Вайкунтху: «Отправляйся жить туда, где правит общепринятый закон, где все вершится по справедливости. Ступай вниз, в страну честной игры, прозрачных взаимоотношений, где ты всегда знаешь, что́ будет дальше, и живешь припеваючи».

Пастушок

Но более высокий мир Бриндавана — самая неупорядоченная сфера. Даже Махадев и Брахма запутались, пытаясь понять его. Озадаченный Кришной, Брахма предался Ему и признался: «Как мог я знать, что наивысшая истина окажется пастушком с посохом под мышкой и кусочком лакомства в руке — пастушком, который бежит, разыскивая Своих друзей?» Брахма сказал: «Я более-менее знаком со своим отцом Нараяной. Всякий раз, когда возникает какая-нибудь трудность, я обращаюсь к Нему за наставлением, а затем действую соответственно. Но я никогда не сталкивался ни с какой высшей силой, подобной той, что вижу перед собой сейчас. Пастушок, который держит лакомство в одной руке и посох — в другой, и бежит, разыскивая Своих друзей... И это — Всевышний? Непостижимо.

Но теперь я вижу, что Ты намного выше моего отца Нараяны. Вайкунтха — земля честности, где царствует закон. Ее мы знаем. Но у нас никогда не было опыта подобных *лил*, пронизанных тонкой и неявной дипломатией. И нас не следует осуждать за то, что мы не знали, что в наивысшей сфере все обстоит именно так. Это удивительно и сокровенно, непостижимо. Тем не менее существует мир, в котором скрыто столько неведомых нам сокровищ и сладости».

Томас Грей однажды написал:

Как часто редкий перл, волнами сокровенный,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой⁶⁷.

Как удивительно узнать, что владыка всего — воришка! Он обладает всем, и тем не менее становится воришкой. Все принадлежат Ему, но Он играет роль распутника. Игры Кришны совершенно удивительны. Все принадлежит Ему, тем не менее Он ведет Себя как воришка, как один из нас. Это необычный мир и необычный вид игр.

⁶⁷ Грей Т. Сельское кладбище. Элегия. Перевод В. А. Жуковского. — *Прим. пер.*

Там все равны Ему, а кто-то даже может быть выше. Отец и мать Абсолюта могут шлепать Его, а Господь может заливаться слезами. Вот *бхакти*. Где *бхакти*? Каковы признаки чистой преданности? Там, где наивысшая власть подчиняется Своему слуге — там и есть преданность. *Бхакта-парāдхīнаḥ*: Всевышний вынужден служить Своему преданному почитателю. Настолько необычны свойства и сила преданности. *Кṣетра-хари према бхаджана*: высшее, что мы приобретаем преданностью, — это способность проявлять власть над Господом и вынуждать Его становиться нашим слугой, всегда готовым прийти на помощь. Господин предается Своему слуге.

Бесконечное оказывается в распоряжении конечного. Можем ли мы себе это вообразить? Мало того, это все делается украдкой, с помощью различных дипломатических ухищрений. Поэтому в Кришна-сознании конечное достигает высочайшего — самого невероятного — состояния, в котором бесконечное начинает служить ему! Столь славное и невообразимое состояние кажется невозможным. Тем не менее благодаря преданности, *раге*, любви невозможное становится возможным. Сила любви невероятна. Хотя это и невозможно, бесконечное покоряется конечному. Что же это за невероятное

состояние? Его можно достичь лишь благодаря любви.

Как же восхитительна, совершенна и драгоценна любовь! Чтобы обрести одну лишь каплю божественной любви, недостаточно никакого жертвоприношения. Поэтому нас побуждают «умереть, чтобы жить». И в этом смысле совершенная смерть достойна восхищения. Достичь такой божественной любви — самое невозможное из невозможного, но Махапрабху пришел дать нам ее. Как же Он великодушен! Он лично взял на Себя роль вербовщика, который ходит от двери к двери и говорит: «Запишитесь! Я набираю добровольцев, готовых отправиться в ту высочайшую область, где бесконечное будет рабом конечного. Примите хоть каплю этого бесценного нектара!» Это самое невозможное из невозможного, самое непостижимое из непостижимого.

Поэтому оставьте вашу привычку гоняться за химерами и соберите воедино, сконцентрируйте всю вашу силу, чтобы двигаться в направлении Вриндавана, попытайтесь вступить в этот храм божественной любви.

В «Шримад-Бхагаватам» Уддхава говорит:

**āśāṃ aho cāraṇa-reṇu-dжущāṃ ахаṃ сйāṃ,
врндāване ким апи гулма-латаушадхйнāм**

**йā дустйаджаṃ сва-джанам
āрия-патхаṃ ча хитвā,
бхеджур мукунда-падавйṃ
шрутибхир вимргйāм**

«Гопи Вриндавана оставили своих мужей, детей и семьи, отречься от которых очень трудно, и пожертвовали даже правилами поведения благородных, чтобы принять прибежище у лотосоподобных стоп Кришны, к которым стремятся сами Веды. Пусть же мне выпадет удача родиться травинкой во Вриндаване, чтобы принимать на себя пыль с лотосоподобных стоп этих великих душ!»⁶⁸

Риск усиливает чувство любви. Без него не может быть любви в ее наивысшем проявлении: рискнуть мирскими так называемыми достижениями. Следует стремиться к божественной любви даже ценой риска потерять так называемую чистоту, которая так ценится в этом мире. Иначе не достичь наивысшего. Тем не менее при этом следует быть предельно осторожным. Нам нужно равняться в смирении на Ньютона, про которого ученые его времени думали, что он знает все. Но он говорил: «Я ничего не знаю». Вот как можно узнать о духовном уровне человека: насколько он обрел подлинную духовную чистоту.

⁶⁸ Шримад-Бхагаватам, 10.47.61.

ту, настолько он думает: «Я нечист». Именно так измеряется бесконечность. Поскольку очарование бесконечно, его нельзя измерить иначе.

Чем большего достигают истинные духовные искатели, тем больше у них жажды, пыла. Таково отличительное свойство осознания бесконечного. Чем больше мы прогрессируем, тем больше чувствуем свою неспособность измерить тот мир. Ни один аспект бесконечного не поддается нашим измерениям.

**мӯка̄м кароти вāчāлам,
пайгум̄ лангхайате гирим
йат-крпā там ахам̄ ванде,
шрй-гурум̄ дйна-тāра̄нам⁶⁹**

Мы не можем постичь бесконечное; мы чувствуем, что неспособны сказать о Нем ни единого слова, поэтому мы становимся немыми и думаем: «Что я скажу?» Но Он заставляет нас говорить. Он разверзает наши уста. В противном случае тот, кто читает, познает, обречен на немоту.

Свойства и деяния Кришны лишают подлинного духовного искателя дара речи. Такой человек не может передать все то, что ему откры-

⁶⁹ «Я с почтением склоняюсь перед духовным учителем, по милости которого немой может стать красноречивым оратором, а хромым — преодолеть горы» (Шрила Шридхар Свами. «Бхавартха-дипика», 1.1.1).

лось. Но на него нисходит сила свыше, и вот он уже способен выразить хоть что-то. Так истина из того мира достигает нас. Побуждаемые высшим миром, высшим существом, мы начинаем говорить, давать выход своим чувствам. Сами мы неспособны идти, но чудесная сила Господа может помочь нам преодолеть горы. Такова природа благодати Всевышнего, Абсолюта: Его силой все может двигаться и жить. *Йато вā имāни бхūtāни джāйанте, йена джātāни джīванти, йат прайантй абхисам-вишāнти*⁷⁰: Он — причина возникновения, поддержания и нового растворения [всего мироздания]. Рост, упадок и устойчивое состояние посередине. Он — первопричина всего.

Мы ссоримся на чужбине из-за каких-то воображаемых благ. Но Кришна погружен в любящий поиск Своих давно потерявшихся слуг. Он желает спасти их всех и забрать домой. Это возможно только по благодати Абсолюта. От Него приходит волна, чтобы забрать нас домой, куда все в конце концов возвращается. При полном раство-

⁷⁰ *Йато вā имāни бхūtāни джāйанте, йена джātāни джīванти / йат прайантй абхисам-вишāнти, тад виджиджйāсасва тад эва брахма* — «Вопрошай о том, из кого исходит все сущее, в ком пребывает все сущее и в ком оно находит свой конец. Вопросай о Нем — Он есть Брахма (Абсолют)» («Таиттирия-упанишад», 3.1.1).

рении этого мира все сотворенное переходит в тонкое состояние. Но при новом сотворении все проявляется вновь. А кто-то вступает в вечную *лилу* и не возвращается в этот мир эксплуатации и отречения.

Поиск Шри Кришны

Мы должны спрашивать о Кришне. Но сначала мы должны задаться вопросами: «Кто я? Где я? В каком направлении мне следует двигаться, чтобы достичь высшей цели?» Мы постоянно задаем вопросы, но о чем? Теперь мы должны широко открыть наши сердца и начать вопрошать о Нем. Вот в чем мы более всего нуждаемся. Мы не сможем от этого уклониться. И смысл нашего вопроса выходит далеко за пределы способностей нашего же разума. Брахман, Параматма, Бхагаван. Вопрошание о Бхагаване выше всего: поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности.

Эта наша глубинная естественная потребность, это в наших же интересах; мы не сможем от этого уклониться. Здравомыслящему человеку, который не желает обманывать себя, не избежать поиска Шри Кришны. Наиболее фундаментальное свойство нашей природы — стремиться к счастью. Это то, что объединяет всех одушевленных существ. А поиск Шри

Кришны означает поиск *расы*, наивысшего вида блаженства.

Если мы примемся исследовать себя, то будем причитать и плакать: «Что я сделал? В чем состоит моя потребность? И как я провожу свои дни? Мне нужно каяться и лить слезы. Я бесцельно влачил свои дни, я предатель собственного „я“, я убиваю себя. Мне можно сетовать лишь на самого себя и на моих так называемых друзей. Нам нечего здесь делать». Так что причитайте и плачьте; ведь речь идет о жизни и смерти! Продвигайтесь по правильному пути или навлечете на себя смерть! Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности — вот что должно стать главным смыслом жизни, всего существования. Это самый фундаментальный подход. Это наивысшая цель не только человечества, но всего творения. Благодаря этому улаживаются и решаются любые проблемы.

Никакие возражения против этих усилий не могут считаться нормальными. Любое уклонение от этого главного наставления, этого величайшего призыва неправильно, ненужно и вредоносно. Это истина, это необходимо каждому, где бы ни существовала жизнь. Вот самый великий, глубокий и дружеский — единственно дружеский — призыв ко всем, ко всему миру: «Следуйте к Кришне!» Вот единственный призыв, достойный внимания. Все остальные пусть притих-

нут. Все прочие темы следует закрыть, оставить. Если останется только великий призыв «Следуйте к Кришне!», мироздание сможет обрести истинное благо. Поэтому упанишады призывают: *йасмин виджñāте сарвам идам виджñāтам бхавати, йасмин прāпте сарвам идам прāптам бхавати* — «Исследуй то, познав что, больше нечего познавать. Попытайся достичь того, достигнув чего, больше нечего достигать»⁷¹.

Мы слышим громогласный призыв, и на самом деле он лишен конфессиональной узости. Внешне он может показаться узко конфессиональным. Именно так считают извращенные мыслители. Но для любого здравомыслящего человека это наиболее всеобъемлющая, универсальная истина, с которой мы только можем соприкоснуться.

Сейчас мы ссоримся на чужбине из-за призрачных благ. Но свыше нисходит сладостная волна, чтобы спасти нас и забрать всех домой. Все это возможно лишь по благодати Господа, который с любовью ищет Своих заблудших слуг. А все, что ожидается от нас, — это присоединиться к поиску Шри Кришны и начать путь в Его божественное царство. Давайте же присоединимся к вселенскому походу в божественное царство, спасемся и вернемся домой, назад к Богу.

⁷¹ Мундака-упанишад, 1.3.

Глава 7

Преданность, свободная от знания.

Красота и любовь

На самом глубинном уровне каждая живая душа больше всего на свете жаждет красоты, любви, нежности и гармонии — не власти, знания и т. п. Вот диагноз всему творению во времени и пространстве: у него одно общее устремление. Но редко какая душа достигает ступени настолько ясной жажды подлинного, что способна осознать эту истину. Немного в этом мире найдется душ, которые по-настоящему сознают свою глубочайшую потребность, которые понимают: «Нам нужен Кришна! Нам нужен Вриндаван!»

**бхидйате хрдайа-грантхиц,
чхидйанте сарва-самшайах
кшййанте чāsйа кармāни,
майи дрш́те 'кхилātмани⁷²**

⁷² «Когда преданный видит Меня как Параматму, Сверхдушу, находящуюся в сердцах всех живых существ, узел

«Наша внутренняя жажда *расы*, экстаза, спрятана в самой глубине наших сердец, которые связаны и запечатаны. Но слушание и воспевание славы Кришны взламывает печать на сердце и позволяет ему пробудиться и открыться, чтобы принять Кришну, вместилище радости, сам олицетворенный экстаз».

Здесь «Шримад-Бхагаватам» говорит: «Внутри наших сердец есть узел, но Кришна-сознание разрубает его. Тогда поток нашей внутренней склонности к божественной любви (*сварупа-шакти*) заполняет все сердце. Когда узел сердца разрублен, спящая душа пробуждается, и скрытое глубоко внутри представление о Голке проявляется и овладевает всем нашим существом».

Но нам кажется, что все это очень сложно. Как возможно, чтобы все наши сомнения рассеялись? Разве может конечное познать все? Это кажется довольно нелогичным. Это кажется нелепым. Однако упанишады говорят: «Кто познал Его, познал все; кто обрел Его, обрел все». Как конечное узнает, что обрело все, познало все? Это кажется нелепым, но это подтверждается в

его ложного эго в сердце разрубается и все сомнения распадаются на крупички. Устраняются полностью и все желания совершать материалистичную деятельность» («Шримад-Бхагаватам», 11.20.30).

писаниях. И если решить эту проблему, то все проблемы решатся сами собой. Конечное достигнет всеобъемлющего удовлетворения; вся его жажда познания будет удовлетворена. Это подтверждается не только в упанишадах, но и в «Шримад-Бхагаватам».

Когда я только пришел в Гаудия Матх, то общался с верующими Матха с большой осторожностью. «Они говорят, что то, чему они учат, — единственная истина, а все остальное ложно, — думал я. — Это очень трудно принять. Они говорят: „Каждый страдает от неведения. Верно только то, что говорим мы“». «Ничего себе! — думал я. — Здравомыслящему человеку должно быть нелегко принять такое». На первых порах мне тоже было трудно с этим смириться. Но то, что они говорили, находило подтверждение в словах Шри Чайтаньи Махапрабху, «Шримад-Бхагаватам», Бхагавад-гиты и упанишад. Все они свидетельствуют: «Да, это так. Если ты познаешь Его, то познаешь все. Если ты обретишь Его, то обретишь все».

«Шримад-Бхагаватам», в стихе, подобном приведенной выше строке из упанишад, также утверждает, что Кришна-сознание рассеивает все сомнения, и в результате мы обретаем истинное знание. Там написано:

**йатхā тарор мўла-нишечанена,
трпйанти тат-скандха-бхуджопашāкхā
прāнопахāрāч ча йатхендрийāнāм,
татхаива сарвāрхāнам ачйутеджйā**

«Если мы поливаем корни дерева, то естественным образом питаем все его листья и ветви. Подобным же образом, отправляя пищу в желудок, мы насыщаем все части тела. Точно так же, если мы удовлетворяем центральную идею, верховного Абсолюта, все наши обязательства оказываются выполнены сами собой»⁷³.

Если мы отправляем пищу в желудок, то питаем все тело. Если мы льем воду на корень дерева, все дерево насыщается. Точно так же, если мы выполняем наши обязанности по отношению к центру, то осуществляем все. Таково величие, таково удивительное свойство абсолютного центра: Он обладает властью над полным целым. Вот особое свойство центра в системе органического целого.

Если воздействовать на определенный участок мозга, все тело оказывается под контролем: один укол в эту конкретную область мозга, и все функции тела будут парализованы. Особое свойство абсолютного центра в чем-то подобно

⁷³ Шримад-Бхагаватам, 4.31.14.

этому. Поэтому невозможное становится возможным.

Предположим, я бедная девушка, у которой нет ничего. В обычных обстоятельствах мне ничего не светит. Но если я выйду замуж за богача, владельца огромной собственности, то, благодаря брачным узам с ним, смогу распоряжаться многим. Хотя мы можем быть бедны, наши взаимоотношения с могущественным владыкой позволяют и нам властвовать над столь многим. Точно так же абсолютный центр владычествует надо всем, и наши любовные взаимоотношения с Ним могут позволить нам многим распоряжаться. Вот как ограниченная душа получает возможность владеть всем — посредством неуловимого связующего звена нежной любви.

Через Кришну возможно все. И чем ближе мы становимся к Нему, тем больше возможностей получаем. Его влияние вдохновляет Его преданных почитателей, и Его свойства наполняют их сердца (*сарва мах̄а-гуṇа-гаṇа ваишṇава-й̄ар̄ире / кṛṣṇа-бхакте кṛṣṇера гуṇа сакали сайч̄аре*)⁷⁴. Таким образом, хотя сам по себе преданный почитатель Кришны не является владыкой, по-

⁷⁴ «Вайшнав тот, кто развил в себе все возвышенные, трансцендентные качества. Все качества Кришны постепенно проявляются в том, кто предан Кришне» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.75).

средством связующего звена любви он может стать господином всего. Вот линия мысли, которую раскрывают «Шримад-Бхагаватам» и упанишады.

Пока вы не установите подлинную связь с абсолютным центром, ваши попытки познать все будут тщетны. Если вы попытаетесь понять даже одну песчинку, пройдет множество — миллионы — жизней, а вы все так и будете анализировать одну песчинку, не в состоянии постичь до конца даже такую ничтожную частицу материи.

Абсолютный центр

Нам говорят: «Если желаешь вопрошать — вопрошай о центре». Вот призыв упанишад: «Не растрачивай свое время, пытаясь проанализировать мельчайшую частичку творения, стать ее хозяином; это невозможно. Твое вопрошание должно быть обращено в верном направлении». Кришна говорит: «Я центр, и Я говорю: „Познай Меня, и через Меня ты сможешь познать все, потому что Я знаю все и властвую надо всем. Благодаря связи со Мной ты сможешь добиться своей цели. Подходи ко всему через Меня. Тогда ты сможешь узнать правильное положение всего. В противном случае ты познаешь лишь ограниченную сторону реальности, и твое зна-

ние будет поверхностным и неполным. Ты пройдешь через миллионы жизней, пытаешься узнать и понять реальность, и так и не приблизишься к своей цели“». «Бхагаватам» утверждает:

**атхāпи те дева падāмбуджа-двайа-
прасāда-лещāнугрхита эва хи
джāнāти таттвам бхагаван-махимно
на чāнйа эко 'пи чирам вичинван⁷⁵**

«Только тот, кто благословлен милостью Господа, может познать Его истинную природу. С другой стороны, те, кто пытаются постичь Его непостижимую славу опытным путем, могут вечно изучать и предаваться размышлениям и так и не прийти к правильному выводу».

Здесь, через «Бхагаватам», Кришна говорит нам: «Ты можешь вечно следовать по ложному пути, не в состоянии достичь окончательного понимания. Но если ты попытаешься обратиться к абсолютному центру, то в одно мгновение сможешь узнать, что есть что». Вот направление, указанное упанишадами и «Шримад-Бхагава-

⁷⁵ «О мой Господь, познать Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосоподобных стоп. Но те, кто пытается постичь Всевышнего силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая Веды» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.29).

там», — курс, который мы должны взять. Это и есть преданность.

Это настолько упоительно, что как только вы этого достигнете, то больше не захотите знать ничего другого. Нам нужно только сосредоточиться на служении Кришне. «Шримад-Бхагаватам» провозглашает:

**джñāне прайāсам удапāсйа наманта эва,
джйиванти сан-мукхаритām
бхавадййа-вāртām
стхāне стхитāх шрути-гатām
тану-вāй-манобхир,
йе прайāшо 'джита джито
'пй аси таис три-локйām⁷⁶**

«Те, кто желают осознать Тебя, должны, с отращением отвергнув все попытки познать абсолютную истину с помощью интеллекта, полностью предаться Тебе. От Твоих достигших совершенства преданных почитателей они должны слушать о Твоем Святом Имени и Твоих боже-

⁷⁶ «Те, кто полностью прекращают собственные попытки понять высшую истину интеллектом, и, не меняя внешнего уклада жизни, начинают слушать трансцендентные повествования о Тебе из уст Твоих чистых преданных, посвятив служению Тебе все свое тело, ум и слова, несомненно, покоряют Тебя, непобедимого во всей вселенной» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.3; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.67).

ственных играх. В каком бы состоянии мы ни находились, мы должны идти вперед, полностью посвятив свой рассудок, тело и речь Тебе. Так бесконечное, которое не может победить никто и никогда, оказывается побеждено с помощью любви».

Мы можем приблизиться к Всевышнему только через покорность, и когда мы достигнем Его, то не будем стремиться узнать ничего другого. Нас перестанет заботить то, что происходит или не происходит во внешнем мире. Мы будем всецело погружены в служение, чтобы доставить радость Ему. Мы увидим, что именно в служении Ему мы достигли цели нашей жизни. А поверхностное знание о «внешних вещах» будет казаться нам чепухой. Мы осознаем: «Что толку тратить время на все эти размышления — вот же нектар! Он бесконечно привлекательнее всего, что можно найти во внешнем мире». И тогда мы сосредоточим все наше внимание на служении Ему.

Часто задают вопрос: почему Шри Чайтанья Махапрабху пренебрегал *варнашрама-дхармой*, ведической системой социальной стратификации, и почему наша школа преданности принимает каждого независимо от его социального происхождения? Мы должны подняться над ограничениями кастовой системы (*варнашрама-дхармы*); посвящения результатов своего труда Кришне (*кришна-кармарпанам*); преданности,

смешанной с желанием насладиться плодами действий (*карма-мишра-бхакти*); и преданности, смешанной с желанием освобождения (*гьяна-мишра-бхакти*). Шри Чайтанья Махапрабху отверг все это. Его девизом было: «*эхо бāхйа, āге каха āра* — это все внешнее; иди глубже, глубже»⁷⁷. Когда Шри Чайтанья Махапрабху спросил, что дальше и выше всех этих различных пониманий теизма, Рамананда Рай остановился на *гьяна-шунья бхакти* — беспримесной преданности⁷⁸. Когда Рамананда Рай предложил это, Махапрабху сказал: «Да, отсюда начинается истинный теизм».

Карма и гьяна

Это значит, что в *карме*, деятельности ради плодов, и *гьяне*, развитии знания, нет необходимо-

⁷⁷ См. Рамананда-самваду, беседу Шри Чайтаньи Махапрабху и Рамананды Рая, представленную в восьмой главе Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты».

⁷⁸ Прабху кахе, — «*эхо бāхйа, āге каха āра*» / *рāйа кахе*, — «*джнāна-шўнйā бхакти — сādхйа-сāра*» — «Господь отверг и это утверждение Рамананды Рая [служение Богу с элементами эмпирического знания], сочтя такое служение в преданности внешним. Он снова попросил Рамананду Рая продолжать, и тот сказал: „Высшим совершенством является чистое служение в преданности, свободное от любых примесей умозрительного философствования“» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.66).

сти. Жизнь в *бхакти* можно начать независимо от *кармы* и *гьяни* — в любом состоянии. Чтобы развить *бхакти*, нужны только *сукрити*, запас благочестия в преданности, и *ручи*, наша жажда и решимость служить Кришне. Вот что необходимо, а не стремление узнать все и вся (*гьяна*) или поставить под свой контроль как можно больше энергии (*карма*). Эти два пути ведут нас к эксплуатации и отрешению. Но где бы мы ни были, если мы желаем соприкоснуться с Господом, нам необходима лишь некоторая склонность слушать о Нем из надлежащего источника — от истинного святого. Вот как начинается подлинное *бхакти*. И в этом смысле мы можем присоединиться к школе *бхакти* независимо от нашего положения в социальной системе *варнашрамы*.

Чтобы стать сознающим Кришну, не нужно быть ни мудрецом, ни очень энергичным человеком, ни богачом, ни властью имущим. Единственное, что от нас требуется, — искренне жаждать Господа. Мы должны ощутить сладость, почувствовать вкус к Его наставлениям и деяниям, когда слушаем о них из надлежащего источника — от истинного святого. Этот вкус постепенно поведет нас все дальше и дальше по пути в высочайшее царство.

Если искатели знания и власти, *гьяни* и *карми*, желают преуспеть в поиске бесконечного,

им придется в конце концов оставить свои привязанности, порвать со своим прежним окружением и принять точку зрения *бхакти*. Им придется положиться на [духовный] вкус. Вкус — это все. Вкус к Его деяниям — важнейшее качество для преданного почитателя Господа. Это все и вся. Наше социальное положение ничего не значит. Благодаря нашему вкусу к Кришне мы будем идти вперед от *ручи* к конечной цели жизни.

Поэтому нам говорят: «Оставь все, отвергни как внешние любые социальные системы, любые идеи религии, предайся единственно Кришне»⁷⁹. Без колебаний мы должны с полным доверием принять безоговорочное прибежище в Господе, оставив общение с дурными людьми и даже презрев основополагающие правила, которым подчиняются общество и религия. Другими словами, нам нужно отказаться от всех материальных привязанностей. *Шаранагати*: принять абсолютное прибежище в Нем, полностью перейти под Его покровительство.

⁷⁹ Господь Кришна провозглашает: *сарва-дхармāн паритїаджїа, мām экаṁ ўараṇām враджа / ахам твām сарва-пāпехїо, мокщайищїām мī ўучах* — «Оставь все виды долга и полностью предайся Мне. Я освобожу тебя от всех грехов. Не скорби ни о чем» (Бхагавад-гита, 18.66).

Лиана преданности

Преданный почитатель Господа думает: «Кришна бесконечно сладостен. Я не могу жить без Него, не могу не вкушать Его сладость». Это чувство — семя, из которого может вырасти лиана *бхакти*, преданности. И она будет постепенно расти, пока не коснется стоп Кришны.

Лиана будет расти, тем не менее она не станет искать опоры ни на одном из уровней сознания в пределах этого мира, но будет упорно стремиться ввысь. В конце концов, когда она достигнет Абсолюта в Его личностном проявлении, то испытает некоторого рода удовлетворение. Однако она не остановится и там. Она будет тянуться к Голоке. Она не остановится на рассудочной преданности Вайкунтхи. Миновав этот уровень, она поднимется до стадии спонтанной, самопроизвольной преданности.

Обратно к Богу

Там мы найдем Господа любви. В том мире повсюду почитают любовь, преклоняются перед нею. Главная характерная черта того царства — божественные любовные взаимоотношения с тем, кто находится в центре. И мы будем сполна удовлетворены, когда обретем служение в том

или ином особом качестве во взаимоотношениях с Ним. Это то, в чем нуждается каждый: вступить в страну любви и обрести свое место в любовном служении главному проявлению абсолютной сладости, красоты и любви. И этот высший абсолютный центр низошел как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы призвать Своих давно потерявшихся слуг вернуться к Нему домой. Он говорил: «Я пришел позвать вас и забрать вас всех ко Мне домой — пойдете со Мной!» Какая удачная возможность нам выпала! Достаточно только принять Его предложение и присоединиться к Его духовной линии, и мы можем счастливо возвратиться домой, обратно к Богу!

Это самая суть всех религий. Осознанно или нет, каждая душа стремится к божественной любви. Тем не менее появляются различные препятствия, цель которых — заставить нас сойти с пути. Но наше сердце не найдет удовлетворения, пока мы не достигнем того уровня. Однажды начавшись, наше путешествие к Кришне уже не сможет прерваться нигде и никогда. Речь может идти лишь о задержке: возможно, пройдет очень много времени, эпохи за эпохами, но ничто не отнимет у нас окончательного успеха.

На самом деле привлечь нас способен лишь Кришна. Только Его в конечном счете жаждет наше сердце, только в Нем мы можем увидеть

свою высшую цель. Мы жаждем лишь красоты и любви, не власти и не знания.

Нищие любви

Может показаться, что мы желаем власти. Иногда мы думаем, что должны иметь в своем распоряжении все; мы стремимся обрести способность властвовать. Мы хотим, чтобы все оказалось у нас под контролем; чтобы все, чего бы мы ни пожелали, исполнялось. Но это не то, в чем мы реально нуждаемся. Может показаться, что мы желаем власти, но в конечном счете она не сможет принести нам удовлетворения. А иногда нам может казаться, что мы хотим все знать. Возможно, у нас и нет необходимости господствовать надо всем, но нам надо все знать; мы не хотим быть невежественными. Но это также не конечная цель, которая может удовлетворить нашу внутреннюю потребность. Это не то, в чем мы нуждаемся на самом деле. Мы должны осознать нашу реальную потребность — то, к чему реально стремится наше сердце. Если нам это удастся, то мы поймем, что мы все — нищие любви и нежности. Наиболее глубинная потребность всюду — в обожании и восхищении. И полностью удовлетворить ее можно лишь в играх Кришны во Вриндаване.

Таков вывод Ведавьясы — составителя ведических писаний. Даже современные ученые признают, что в Ведах, пуранах, «Махабхарате» и «Веданта-сутре» Ведавьяса заложил основы всех возможных направлений философской мысли. И в свои последние дни, в пору своей философской зрелости, он подарил нам «Шримад-Бхагаватам», который достигает высшей точки в идее божественной любви, *кришна-премы*⁸⁰.

«Мы жаждем Кришну!»

В самой сокровенной глубине своего сердца каждая живая душа мечтает о красоте, любви,

⁸⁰ *Дхармаḥ пруджджхита-каитаво 'тра, парамо нирматсарāṇām сатām, ведйām вāставам атра васту, шивадам тāпа-трайонмўланам / шрїмад-бхāгавате махā-муні-, крте ким вā парашрїшварех, садйо хрдй аварудхїате 'тра, кртибхих шушрўшубхис тат-кшанāt* — «Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материалистичные цели, эта „Бхагавата-пурана“ провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина — реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной „Бхагавата-пураны“, составленной великим мудрецом Вьясадевой [в пору его духовной зрелости], вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание „Бхагаватам“, это

нежности и гармонии; не о власти, знании или чем-то подобном. Это истинно для всего творения во времени и пространстве — то, что объединяет всех и вся. Но душа редко достигает ступени столь чистой жажды подлинного, чтобы это понять. В этом мире редко встретишь души, которые сознают свою глубочайшую потребность, — которые понимают: «Нам нужен Кришна! Нам нужен Вриндаван!» Такие искренние души сложно найти. Об этом говорится во многих местах в писаниях (*мумукшунām сахасрещу... нārāyaṇa-парāyaṇa... брāхманānām сахасребхйо...*)⁸¹.

Существует лишь одна цель — во многих нет необходимости, — одна-единственная, и это

знание сразу же утверждает Всевышнего в его сердце» («Шримад-Бхагаватам», 1.1.2).

⁸¹ Приводятся фрагменты следующих стихов. *Prāyo mumukshavas teṣāṃ, kechanaiva dvidjotтама / мумукшунām сахасрещу, каичин мучйета сидхйати* — «О лучший из брахманов [Шукадев Госвами], из многих людей, которые следуют религиозным принципам, лишь некоторые стремятся к освобождению. Из тысяч стремящихся к освобождению лишь один может на самом деле обрести его, после того как оставит привязанность к мирскому обществу, дружбе, любви, стране, дому, жене и детям» («Шримад-Бхагаватам», 6.14.4). *Муктānām апи сиддхānām нārāyaṇa-парāyaṇах / судурлабхах прайāntātмā котщив апи махā-муне* — «О великий мудрец, среди мириад душ, обретших освобождение и в совершенстве постигших его высшую суть, едва

именно то, чего мы так жаждем: взаимоотношения в божественной любви.

Кришна-сознание невозможно постичь интеллектом. Точно так же как пчела не может ощутить вкус меда, облизывая снаружи стеклянную банку, мы не можем войти в царство высшего духа с помощью разума. Как индивидуальные «Я», мы подчиняемся высшему «Я». Поэтому должна быть *сева*, служение. *Сева* — наиважнейший фактор. В Бхагавад-гите говорится, что для того, чтобы войти в царство божественной любви, необходимы *пранипата*, почтительное обращение к наставнику, *парипрашна*, искреннее вопрошание, и *сева*, настроение служения⁸².

ли один становится преданным Господа Нараяны [Кришны]. Таких обретших умиротворение преданных очень и очень мало» («Шримад-Бхагаватам», 6.14.5). *Брāхманānām сахасребхйāх сатра-йādжй вишйищйате, сатра-йādжи-сахасребхйāх сарва-ведāнта-пāрагах / сарва-ведāнта-вит-котйā вишну-бхакто вишйищйате, ваишнавānām сахасребхйā эжāнтй эко вишйищйате* — «Из многих тысяч брахманов наилучшим считается тот, кто совершает жертвоприношение Вишну. Из тысяч таких *ягьика-брахманов* наилучшим считается тот, кто знает суть веданты. Из миллионов познавших суть веданты наилучшим считается преданный Вишну. А из тысяч преданных Вишну наилучшим считается чистый преданный Вишну» (стих из «Гаруда-пураны»; также приводится в «Бхакти-сандарбхе» (177) Шрилы Дживы Госвами).

⁸² *Тад виддхи прапипāтена, парипрайнена севайā /*

Только служение может удовлетворить Кришну, только благодаря служению Он низойдет к нам, только тогда мы сможем постичь сущность высшего мира. Таково ведическое знание.

Мы *татастха-шакти*, промежуточная энергия, и если мы желаем узнать некие истины о более высокой реальности, то должны понять, что она тоньше, чем наше собственное существование, что это нечто, превосходящее наше индивидуальное «я»: она может коснуться нас, но мы не можем ворваться в то царство по собственной прихоти. Мы можем попасть туда только по Его милости.

Тот, кто понимает это, сможет сражаться со всеми интеллектуалами мира. Интеллект неспособен войти в высшую сферу Духа. Высочайшая истина — *атīन्द्रийа-манаса-гочарах* (выше уровня чувств, рассудка и интеллекта). Когда Брахма признал, что Кришна — *манасо вапуцо вāчо ваибхавам тава го-чарах*, это не было пустыми словами с его стороны⁸³. Если мы желаем

упадекцийанти те джнāнам, джнāнинас таттва-дарйинах — «Ты будешь способен обрести это знание, удовлетворив истинного духовного наставника. Со смирением обратись к нему и чистосердечно вопрошай, искренне служа ему. Лишь тот, кто обладает подлинным духовным опытом, способен передать его другим» (Бхагавад-гита, 4.34).

⁸³ *Джāнанта эва джāнанту ким бахуктйā на ме прабхо / манасо вапуцо вāчо ваибхавам тава го-чарах* — «Пусть

познать абсолютную истину, единственное условие для того, чтобы Его осознать, — настроение покорности. Если мы будем действовать в подобном духе, Он, возможно, останется доволен нашими попытками и откроется нам. Божественное откровение не может служить предметом мирского исследования. У нас должно быть искреннее сердце, склонное к служению.

Ученые открывают множество удивительных вещей. Но разве это все не существовало и раньше? Разве ученые сотворили это? Эти чудесные истины уже существуют. Ученые просто открывают некоторые из них. Деятели науки не создают их, а потому не превосходят их. В любом случае они могут знать лишь часть истины, да и то приложив усилия. Но им неизвестна исполненная сознания природа реальности, высший божественный разум, хотя они могут продолжать свои исследования без конца. Все, что они находят, — только внешняя оболочка, не истинный дух, не сущность. *На те видуḥ свāртха-*

тот, кто говорит, что знает игры Кришны, считает так. Но я признаю, что неспособен понять даже крупицу Твоей безграничной славы. Все мои способности ничего не стоят без Твоей милости. Единственное, что я скажу, — я не способен осознать и описать Твои безграничные игры, потому что мой ум, тело и речь материальны» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.38).

*гатим хи вицнум*⁸⁴. В «Шримад-Бхагаватам» написано:

**матир на крщңе паратах свато вā,
тхо 'бхипадйета грха-вратāнāм
адāнта-гобхир вишатāм тамисрам,
пунах пунаш чарвита-чарваṅāнāм**⁸⁵

«Шримад-Бхагаватам» говорит нам, что мы можем попытаться войти в мир высшей реальности через интеллектуализм, но нам придется

⁸⁴ *На те видух свāртха-гатим хи вицнум, дурāйāйā йе бахир-артха-мāнинах /андхā йатхāндхаир упанйā-мāнās, те 'пйāа-тантрийāм уру-дāмни баддхāх* — «Люди, поглощенные мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами, — слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для физических чувств. Такие люди неспособны понять, что цель жизни одна: вернуться домой, к Господу Вишну, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером еще одного материалиста, запутываются в необычайно прочных веревках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания» («Шримад-Бхагаватам», 7.5.31).

⁸⁵ «Поскольку люди, слишком привязанные к мирской жизни, не владеют своими чувствами, они постепенно скатываются в ад и раз за разом „жуют пережеванное“. Ничто не пробуждает в них склонности служить Кришне — ни наставления других, ни собственные усилия, ни то и другое вместе» («Шримад-Бхагаватам», 7.5.30).

вернуться назад, потерпев крах в наших попытках. Если мы попытаемся вступить в то царство с опорой на интеллект, то возвратимся назад разочарованными, павшими духом и будем вновь и вновь блуждать здесь, в мире смерти. Мир чувственного опыта будет снова и снова проходить через свои различные стадии, но ему никогда не возвыситься до духовного уровня. Единственное, что требуется для того, чтобы вступить в тот мир, — покорность истинному представителю Божественного. Он может дать нам импульс, и если мы окажемся в состоянии усвоить его, то сможем вступить в тот мир; в противном случае мы так и обречены блуждать в этом мире чувственного опыта.

Некоторые ученые думают, что самое важное — это знание. По их мнению, если мы хотим войти в то царство, то должны сначала приобрести знание через ученость, а потом уже попробовать следовать путем любви. Они думают, что только знание позволит нам понять, что такое божественная любовь, и тогда мы сможем получить доступ в высший мир. Они не одобряют идею *гьяна-шунья бхакти*, преданности, свободной от знания.

Однажды основатель Бхарат Сева Ашрам Сангхи захотел, чтобы я присоединился к его организации.

— Я целиком и полностью посвятил себя учению Шри Чайтаньядева, — сказал я ему.

— Да, я тоже почитаю Его, — ответил он, — но я настаиваю, что сначала нужно научиться равнодушию к мирским наслаждениям, как проповедовал Будда. Затем можно переходить к изучению веданты Шанкары, понять, что такое истинное знание, и осознать, что весь этот мир — ничто, а Брахман, Дух — все. А потом уже можно обратиться к *према-дхарме*, любви Шри Чайтаньядева, которую я также считаю наивысшей целью.

— Это ваше мнение, — сказал я, — но Шри Чайтаньядев не говорил, что, прежде чем прийти к Нему, вы должны сначала пойти в буддийскую школу научиться отречению, а затем в школу Шанкары, чтобы приобрести знание Веданты. Махапрабху говорил, что, какова бы ни была ваша ситуация, вы должны обрести общество истинного вайшнавского святого и посвятить себя *шравану* и *киртану*, слушанию и воспеванию славы Господа.

Мой собеседник оторопел. Он молчал, не в силах вымолвить ни слова.

Позже, в Карачи, со мной встретился президент Арья Самаджа и сказал:

— Если конечное может познать бесконечное, оно не бесконечно.

— Бесконечное на то и бесконечное, — ответил я, — что может позволить конечному познать себя.

Ему нечего было возразить.

Все права принадлежат...

Итак, познание Абсолюта ни в малейшей степени не зависит от нашей собственной подготовленности. Кому бы Он ни пожелал открыться, тот познает Его. Это объясняется в упанишадах: Его нельзя познать посредством лекций и дискуссий, острой памяти и широкого ума, гениальности и необычайного интеллекта. Мы можем изучить все богооткровенные писания вдоль и поперек, но это ничего не решает. Кришна обладает полной независимостью. Есть только один способ познать Его: кому бы Он ни пожелал открыться, тот сможет постичь Его. Как бы то ни было, все права принадлежат Его свободной воле.

Как нам привлечь Его свободную волю? Вот в чем вопрос. Как нам притянуть Его? Это возможно лишь через *шаранагати*, самопредание, подчеркнутое самоуничижение. Мы должны думать: «Я столь ничтожен; без Твоего милосердия я не смогу жить». Нам необходимо думать таким образом, чтобы попытаться пробудить в

Его сердце жалость. Мы должны взывать к Нему, показывая, что мы отчаянно нуждаемся в Нем и что без Его благодати не сможем жить. Только подобное искреннее ощущение потребности в Нем способно привлечь Его внимание к нам. В противном случае у нас нет возможности Его обрести. Поэтому для того, чтобы привлечь Его внимание, советуется самоуничижительный подход. Наша единственная мольба должна раскрывать нашу острейшую потребность в Его милости и быть предельно искренней. Только так мы сможем привлечь к себе Его внимание. И это не чье-то досужее мнение или домысел, это факт. Это реальность.

Однажды я встречался с ученым *санньяси* из Бадарикашрама, который в ходе нашей дискуссии изображал из себя атеиста. Он заявил: «Какие у вас есть доказательства, что Бог и душа существуют?» Тогда я привел стих из «Шри-мад-Бхагаватам»:

**ātmaparidhāna-mayo vivādo,
 хй аstitи nāstitи bhiddārtха-ништхаḥ
 вйартхо 'пи наивопарамета пумсām,
 маттаḥ парāvртта-дхийām сва-локāt⁸⁶**

⁸⁶ Господь Кришна говорит: «Спекулятивный спор философов — „Этот мир реален“, „Нет, он нереален“ — основан на неполном знании высшей души и нацелен лишь

Я объяснил ему, что хотя *атма*, дух, самосияющ, противоположные стороны постоянно спорят. Одна сторона говорит: «Бог существует!», другая: «Бога нет!» «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что *атма* сияет собственным светом, тем не менее мы находим, что одна категория людей утверждает: «Он существует, мы видим Его, Его можно увидеть!», в то время как другая возражает: «Его никогда не существовало!» Этот спор бесконечен, потому что у одной из сторон отсутствует зрение, чтобы увидеть самоочевидное. Этот спор — бесконечная трата времени, тем не менее он никогда не закончится: он будет длиться вечно. Почему? Потому что существуют те, у кого есть глаза, чтобы увидеть Бога, и те, у кого нет глаз, чтобы увидеть Его и даже свое собственное «я». Одна из этих категорий людей отклонилась от богосознания. Между ними и богосознанием, между ними и сознанием их собственного истинного «я» существует барьер. Поэтому, вследствие их неведения, разногласия будут продолжаться.

Те, кто имеет глаза, чтобы видеть, скажут: «Солнце существует — вот же оно!» А те, кто не

на постижение материальной двойственности. Хотя такие споры бесполезны, люди, которые отворачивают свой взор от Меня, неспособны прекратить их» («Шримад-Бхагаватам», 11.22.34).

имеет глаз, скажут: «Нет, что вы, нет никакого солнца!» Этот спор будет продолжаться вечно, но это не значит, что солнца не существует. Оно может явить себя.

В этой связи приводится такая аналогия. Некий мальчик родился в тюрьме, глухой темнице. И он рос, не видя солнечного света. Его навещал друг с воли. Однажды друг сказал:

— Пойдем, посмотришь солнце. Пойдем со мной, я покажу тебе его.

— Ладно, пойдем, — ответил мальчик, но взял с собой фонарик.

— Фонарик не нужен, — заметил его друг.

— Что ты говоришь! — сказал мальчик. — Думаешь, я дурак? Разве можно разглядеть что-нибудь без фонарика?

Тогда друг с силой схватил его за руку и вывел на солнце.

— Так вот оно, солнце! — сказал мальчик. — Благодаря его свету можно увидеть все!

Так и душа. Так и Бог. Его можно увидеть в Его собственном свете, и только благодаря Его свету мы можем видеть все. Он самосияющ. Посредством собственного света Он может явить Себя другим. Он источник всего знания. Вот верное представление о Божестве. Он существует сам по Себе. Его невозможно увидеть посредством нашего знания, точно так же как

солнце нельзя увидеть с помощью любого другого источника света. Нам нет необходимости пытаться обрести богосознание путем интеллекта и знания. Познание Бога не зависит ни от чего подобного. Оно может прийти и покинуть нас само по себе. И если Он приходит ко мне, ко мне приходит все. Но ничто не может заставить Его открыться нам. Вы не можете схватить солнце и утащить к себе в темницу, но вы можете выйти на солнце и увидеть все по его благодати; точно так же Господь самосияющ. Его можно увидеть только благодаря Его собственному свету.

Интеллектуализм — это помеха. Мы стремимся к *гьяна-шунья бхакти*, преданности, свободной от знания. Нежность, влечение, сострадание — все это признаки того, что у вас есть сердце. Ученые считают, что у животных нет подлинных умственных способностей, нет интеллекта. Тем не менее мы видим, что даже без развитого разума животное может жить, без сердца же не может жить никто. Поскольку мозг представляет собой компьютер, у животных нет реального компьютера, чтобы производить вычисления. Животные могут следовать интуитивному знанию, а потому способны действовать бессознательно. И мы можем видеть, что интуиция в состоянии превосходить интел-

лектуальные расчеты. Поэтому многие птицы и звери способны чувствовать приближение землетрясения, в то время как люди до сих пор не научились точно предсказывать, когда оно случится. Есть много такого, что наш мозг неспособен ощутить, ухватить, в то время как даже животные могут некоторым образом знать об этом заранее. А люди, даже после длительного и всестороннего исследования, не могут открыть то, что выходит за рамки их разума. Место рассудка и интеллекта объясняется в «Шримад-Бхагаватам»:

**дज्ञāне прайāсам удапāсйа наманта эва,
 джйиванти сан-мукхаритām
 бхавадййа-вāртām
 стхāне стхитаḡ ĩрути-гатām
 тану-вāн-манобхир,
 йе прайāшо 'джита джито
 'пй аси таис три-локйām**

«С ненавистью отвергнув любые попытки постичь Тебя с помощью интеллекта, мы должны возвращать в себе дух покорности и стараться прожить жизнь, слушая повествования о Тебе. Конечно, не любые повествования о Тебе; они должны исходить из надлежащего источника. И неважно, каково наше положение сейчас. Всякий, кто мыслью, словом и делом искренне сле-

дует учениям Твоих божественных представителей, сможет покорить Тебя, непобедимого»⁸⁷.

Вот какой путь осознания советует «Шримад-Бхагаватам», который осуждает путь интеллектуального постижения:

**і́ррейаҗ-сртим бхактим удасйа те вибхо,
клищйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
тещам асау клешала эва шищйате,
нанйад йатхā стхйла-тушāвагхāтинām⁸⁸**

«Господь, те, кто желают обрести ясное представление о Тебе посредством своего интеллекта, потерпят крах в своих попытках. Их усилия приведут их лишь к разочарованию, как тех, кто молотит пустую шелуху, пытаясь получить рис».

Итак, *гьяна*, знание, подобна пустой шелухе. Энергия и знание — лишь внешние аспекты.

⁸⁷ Шримад-Бхагаватам, 10.14.3.

⁸⁸ «О мой Господь, любовное служение Тебе — это наилучший путь самопознания. Если человек оставляет этот путь ради накопления умозрительного знания, то так и не достигает желаемого результата, а лишь обрекает себя на многочисленные трудности. Невозможно достичь самопознания простыми размышлениями, в точности как нельзя получить зерно, обрабатывая пустую пшеничную шелуху. Такими усилиями человек навлекает на себя лишь беды и страдания» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.4; стих приводится также в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 22.22, 24.140, 25.131).

Подлинная сущность, «рис», — это преданность, это любовь. Это лакомство, скрытое внутри. Все остальное — оболочки (*джñāна-кармāдйа-нāвртām*). Но то, что скрыто внутри, преисполнено вкуса, вечно, благотворно и прекрасно: *сатьям, шивам, сундарам*. Красота — реальность, экстаз — реальность; все остальное — лишь внешняя оболочка. Если мы придаем слишком большое значение оболочке, то не сможем добраться до сути, скрытой внутри. Тогда наша жизнь становится сплошным разочарованием:

**наицкармйам апй ачйута-бхāва-варджитам,
на шобхате джñāнам алам нирайджанам
кутаḥ пунаḥ шайвад абхадрам йшваре,
на чрпитама карма йад апй акāрама⁸⁹**

«Простое отречение не считается высшей целью жизни. Хотя состояние освобождения не омрачается смертью, рождением, болезнью и дряхлостью, оно все же не может считаться совершенством. Что же тогда говорить о *карме*,

⁸⁹ «Учение о самоосознании, в котором нет понятия о Непогрешимом [Боге], непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Какой же тогда прок в кармической деятельности — по природе преходящей и болезненной от начала до конца, — если она не используется в служении в преданности Господу?» («Шри-мад-Бхагаватам», 1.5.12).

тяжелой жизни в трудах, которые не направлены на удовлетворение Кришны?»

Единственное, что может принести удовлетворение и в труде, и в отдыхе, — это Кришна: Он гармонизирует и то, и другое. Если работа выполняется как служение Кришне, то наш труд превращается в «золото» — он больше не «железо». А отречение обладает какой-то ценностью, только если связано с божественным служением.

Адам и Ева

Те, кто страдает от тяжелого труда, естественно желают отдохнуть. Чтобы жить, им приходится работать. Тем не менее это считается бесполезным и нежеланным: если мы хотим жить, то должны работать; однако это воспринимается как подлость со стороны жизни. Обычно мы мечтаем о жизни без работы; мы стремимся к умиротворенной жизни постоянного отдыха, где мы не были бы рабами труда. Такова общая тенденция нашей жизни, полной усилий и труда.

В Библии мы читаем, что пока Адам и Ева были преданы Богу на небесах, их существование поддерживалось само собой; когда же они пали, им пришлось добывать себе хлеб, работая в поте лица. Чтобы выжить, они были вынуждены работать. Это низкая и подлая жизнь. Но

если мы хотим жить, то должны работать. Нам интересно: «Можно ли где-то жить, не работая?» Такое желание можно проследить в человеческой жизни с незапамятных времен. Поэтому мы стремимся освободиться от *кармы*.

Будда и Шанкара

И буддийская школа, и школа Шанкары желают отыскать место, где можно было бы жить, не работая. Будда говорит, что в самой жизни нет необходимости; что на самом деле не существует ни работы, ни жизни, ни бытия. Согласно буддийской школе, мы можем покончить с нашим существованием. Цепляться за жизнь в страдающем мире — род мании, поэтому мы должны положить ей конец. Зачем нам вообще жить? Поэтому буддисты пропагандируют *нирвану*, прекращение существования.

А Шанкарачарья говорит: «Жизнь, конечно же, существует, но эта жизнь не нужна. Мы все время страдаем от физических и психологических травм, существует сила, которая постоянно истощает нас, и в конце концов мы умрем. Нас одолевает медленная смерть, медленный яд». Верно, что жизнь в мире тления нежелательна. Тогда где же выход? Шанкара говорит, что стремление сохранить свое индивидуальное «я»

нежелательно. Невозможно сохранять индивидуальность и в то же самое время наслаждаться подлинным, вечным миром. Поэтому нам придется расстаться с очарованием индивидуального бытия.

Согласно Шанкаре, существует единый, исполненный блаженства всеобщий Дух. Мы не более чем Его отражения. Этот Дух отражается везде. Так или иначе, Он создал наше таинственное индивидуальное эго, или сознание. Нам не следует страстно желать сохранить это ложное эго; мы должны уничтожить его. И когда это произойдет, мы поймем, что остается только Дух.

В нашем теперешнем состоянии у нас нет средства, чтобы исцелить болезнь тленности. В каждый миг мы так или иначе чего-то лишаемся. Отсюда нет выхода. Но Будда и Шанкара дают лишь частичное понимание. «Шримад-Бхагаватам» провозглашает: «Правильный выбор — практиковать отрешение к окружающему, рассматривая его лишь в связи со служением Кришне. Знание, посредством которого ты сможешь достичь совершенства, сохранив свою индивидуальность, интересы, будущее, возможно только через *бхакти*, преданность, посвящение себя Господу. Эксплуатация ведет нас к смерти. А посредством отрешения ты растворишься в своего рода пустоте (Вираджа, Брахмалока), не-

кой туманной области, из которой больше нет выхода. Но я советую такие отрешение и знание, которые пронизаны преданностью, посвящением себя Кришне. Если ты примешь это, твое внутреннее — истинное — „я“ сможет вечно жить счастливой жизнью».

Наицкармайам означает отсутствие мучений, связанных с работой. Труд любви — внутреннее предназначение души. В рамках нашего обыденного понимания работа (деятельность) приводит к последствиям. Когда мы действуем, все разрушается и уничтожается под натиском смерти. Но все эти трудности устраняются, если мы следуем советам, данным в «Шримад-Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» рекомендует *вайрагью* и *гьяну*, пронизанные *бхакти*, жизнью в посвящении себя Богу. «Бхагаватам» советует: «Отбрось эксплуатацию и отрешение. Тебе не придется зависеть от них. Посвящение себя Богу может поглотить их. В преданности отречение и знание достигают полноты, и в то же самое время ты сможешь сохранить свою индивидуальность».

«Шримад-Бхагаватам» приводит знание и отречение в гармонию, оживотворяя саму их сущность преданностью. Благодаря преданности мы можем сохранять нашу индивидуальность, продолжать нашу деятельность, смотреть в бу-

дущее и в то же время вести жизнь, исполненную безмерных мира и блаженства. «Шримад-Бхагаватам» предлагает нам обрести счастливую, вечную жизнь, просто добавив к *гьяне* и *карме* посвящение себя Богу.

Ты будешь работать, активно действовать; но это не будет попадать под юрисдикцию *кармы*, которая вызывает реакции. Твоя энергия будет использоваться для центра. Бхагавад-гита говорит нам: «Трудись только для центра, в противном случае ты будешь связан последствиями». Поэтому было ясно сказано, что мы можем жить в высшей степени достойной жизнью, если посвятим себя наивысшему центру. Это ни позорно, ни утомительно, а равно не имеет ничего общего с невежеством. Поэтому мы должны следовать этим курсом — курсом, который рекомендует нам «Шримад-Бхагаватам».

Если мы серьезно отнесемся к этому совету и попытаемся следовать наставлениям из подлинного источника — от истинных святых, то обретем правильную настроенность; мы разовьем верное понимание. И все придет в гармонию. Тот, кто это осознал, одержит верх над всеми возможными соблазнами и концепциями знания. Только благодаря преданности, посвящению себя Кришне мы можем легко освободиться от неведения в мире страдания.

Быть преданным почитателем Господа означает служить; служение — это все. Мы обретем подлинную жизнь в посвящении себя и самоотдаче, а не в стремлении к власти и богатству. Мы можем жить служением. Если мы будем следовать путем посвящения себя Господу, все трудности уйдут. Мы найдем все: нашу индивидуальность, самое любящее окружение, нашу наивысшую цель. Нам нужно всего лишь изменить угол зрения. И это изменение означает, что мы должны начать видеть все в связи с центром. Что бы ни попадало к нам в поле зрения, мы должны стараться понять положение этого по отношению к центру. Нам следует определять местоположение этого, рассчитывать, какое место оно занимает в связи с центром. И с помощью такого подхода мы можем устанавливать взаимоотношения со всем. Если мы сможем развить подобное видение, то освободимся от всего нежелательного. Так учит «Шримад-Бхагаватам».

Такова отличительная черта философии «Бхагаваты». Она постоянно стремится утвердить идею божественной любви, божественного переживания, божественного чувства выше интеллектуализма и господства над энергией. В обладателях власти и знания нет ничего ценного, если они не преданы Обладателю любви.

С другой стороны, если кому-то, лишенному знания и власти, удастся войти в сферу любви, его жизнь станет успешной. Его деятельность больше не может считаться работой, вызывающей реакции (*кармой*), а его знание — это подлинное знание о Кришне (*самбандха-гьяна*). Истинное знание о Кришне, Его атрибутах, о том, кто есть кто в духовном мире, не попадает под юрисдикцию знания, которое мы можем получить, проводя научные исследования. Эти два вида знания полностью различны; то из них, что связано с Кришной, совершенно само по себе.

Деварши Нарада пришел к Ведавьясе дать ему совет: «В книге, которую ты сейчас пишешь, ты должен выразить это с предельной ясностью. Прежде, в Ведах с упанишадами и в „Махабхарате“, ты уже разобрал различные аспекты знания и труда. Но ты не сказал вполне ясно о божественной любви. Теперь же ты должен со всей ясностью и определенностью описать совершенство жизни в ее наиполнейшем выражении, — жизни, независимой от знания и силы»⁹⁰. Мы можем вернуть наше утерянное сокровище независимо от силы и интеллектуальных достижений.

⁹⁰ См. пятую главу первой песни «Шримад-Бхагаватам», в которой Нарада Муни дает Шриле Вьясадеве наставления касательно написания «Шримад-Бхагаватам».

Печать эго

Нам нужно лишь сломать печать эго, и тогда хлынет естественный поток божественной любви, который будет сам помогать своему делу. Все так устроено, чтобы мы могли легко вернуться домой. Это путешествие не покажется нам тяжелым, утомительным. Нас поведет наше естественное влечение, независимое от внешнего руководства. Благодаря нашей внутренней склонности к божественной любви мы сможем осознать, где наша истинная родина; нам доступен естественный дар нежности. Нас поведет спонтанное влечение к нашему дому; в научном исследовании нет необходимости.

Скорее, нам придется положить конец нашим интеллектуализму, амбициям и страстным желаниям. Во всем этом нет необходимости. Это погоня за несбыточным. Это никогда не поможет нам достичь нашей цели. Сердце будет отвергать это. В мире преданности не останется места ни для какого подозрения. Это безупречный, естественный, наилучший выбор. Поэтому мы должны попытаться найти то естественное, что невозможно обрести в результате сколь угодно длительной программы исследований. Это совершенно естественно. Нам следует лишь избавиться от любой искусственности, распрощаться

с ней навеки. И мирские наклонности, которые мы приобрели за столь долгое путешествие в ложном направлении, испарятся сами собой. Они не будут доставлять проблем. В этом нет сомнения. Не будет кармических реакций и не возникнет необходимости в любых новых открытиях и изобретениях. Стоит нам только осознать это, как мы увидим, что вся наша «прогрессивная цивилизация знания» бесполезна.

Интеллектуализм не нужен. Точно так же как ребенок узнает свою мать, мы можем узнать, где наш истинный дом. Среди множества коров теленок побежит именно к своей родительнице. И у ребенка, и у теленка есть чутье, внутренний компас, который направляет их. Точно так же нет необходимости в беспокойстве, исследованиях, экспериментах и подозрительности. Преданность Кришне самопроизвольна, естественна, исполнена радости и непосредственности. Это спонтанная жизнь, самопроизвольный поток, естественное движение.

Наш подлинный интерес — любовь. Любовь независима от всего. Это самая сокровенная суть нашего бытия. «Попытайся глубже погрузиться в реальность, — говорят нам. — Нырни в реальность глубже, и ты обретешь в том божественном царстве свой дом. Ты дитя той земли». Вот послание «Шримад-Бхагаватам» и Шри

Чайтаньи Махапрабху. И это не какая-то убогая концепция, не абстракция или смутная мечта, но в высшей степени убедительная и конкретная реальность.

Шри Чайтанья Махапрабху явил это Своим характером, тем, с какой силой искал Он Шри Кришну, как сильно и как глубоко погрузился в *лилу* Кришны, оставив без внимания все, что в этом мире кажется таким существенным. Забыв обо всем, презрев все, что так важно для нас, Он пренебрегал всеми иными видами и идеями долга. Он погрузился в *кришна-лилу* настолько глубоко и сильно — нырнул в нее так глубоко, — она настолько покорила Его сердце, что внешне Он казался беспомощным.

Глава 8

Святое Имя

Если звук Святого Имени Кришны действителен — значит, он обладает божественными свойствами. Святое Имя Кришны бесконечно и может устранить все нежелательное в нас, но Имя должно содержать в себе подлинную духовную идею. Его произнесение не должно быть лишь подражанием, произведенным только с помощью губ и языка. Такой звук не будет Святым Именем. Чтобы быть истинным, Святое Имя Кришны, Хари, Вишну, Нараяны должно быть *вайкунтха-намом*: обладать духовным существованием, божественной основой. Вот самое важное в том, что касается произнесения Святого Имени.

Нас интересует звуковая вибрация, которая обладает духовной глубиной. Физическое подражание Святому Имени не есть подлинное Имя; это не *шабда-брахман*, не божественный звук. Уровень мирских представлений может дать начало лишь звуку-подражанию. Святое

Имя Кришны подразумевает божественный звук; Оно должно обладать духовной основой. Через физический звук должна распространяться духовная сущность.

Капсула — не само лекарство; лекарство внутри. Внешне две капсулы могут быть похожи, но внутри одной может быть лекарство, а внутри другой — цианид. Сама капсула — не лекарство. Поэтому звук Имени Кришны — не Кришна: Кришна внутри звука. Святое Имя должно быть пронизано подлинным духом, не каким-то мирским чувством.

Даже последователи имперсональной школы Шанкары верят, что Имя не подпадает под юрисдикцию физического звука. Они считают, что Святое Имя относится к уровню ума, уровню *саттва-гуны*. К несчастью, они думают, что Святое Имя — продукт *майи*, заблуждения, а потому заключают, что имена Хари, Кришны, Кали и Шивы суть одно и то же. В таком духе проповедуют и миссия Рамакришны, и школа Шанкары. Однако подобные взгляды происходят из сферы заблуждения.

Божественный звук

Божественный звук чистого Имени (*шуддха-нам*) должен происходить из области за пределами

заблуждения, *майи*. Сфера *майи* простирается вплоть до наивысшего уровня материального мира — Сатьялоки. Выше Сатьялоки находятся река Вираджа и мир сознания, Брахмалока, а за ним духовное небо, Паравьома. Чистое Имя Кришны должно происходить из Паравьомы, духовного неба. А если мы будем исследовать Святое Имя Кришны дальше, то увидим, что на самом деле Оно происходит из самой глубокой, основополагающей сферы всего бытия — Враджи, Голоки. Согласно такому пониманию, чтобы считаться истинным Именем Кришны, звук должен происходить из наивысшего уровня духовного мира, из Вриндавана.

Просто физический звук не есть Святое Имя Кришны. Правильное представление о Святом Имени необходимо нам не только для того, чтобы освободиться из этого мира заблуждения, но и для того, чтобы обрести служение Кришне во Вриндаване. Только истинное Имя Кришны, которое происходит из мира Вриндавана, способно одухотворить нас и забрать туда.

В противном случае, даже если в Имени присутствует дух, если звук, который мы производим, основывается на любой другой идее, Имя может привести нас только на тот уровень, который соответствует этой идее. Это полностью научно; в этом нет ничего неразумного. Простое

слово «Кришна» — не Святое Имя. Важно значение звука и глубина этого значения, глубина идеи, которую мы вкладываем в Имя. Это важнее всего для достижения нашей цели.

Есть прекрасная история, которая иллюстрирует этот момент. Когда наш духовный наставник, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, был еще совсем мальчиком, он вместе со своим отцом, Бхактивинодом Тхакуром, отправился в паломничество в святое место Кулия-грам, что расположено в округе Хугли недалеко от Калькутты. Кулия-грам — это место, где жили великий *бхакта* Харидас Тхакур и другие знаменитые вайшнавны. Эта деревня служила родиной для четырех поколений преданных почитателей Кришны.

Храм с привидением

Итак, они приехали в это древнее святое место, и на самой окраине Кулия-грама, когда они только входили в деревню, увидели старый храм. Неожиданно из храма вышел какой-то человек и смиренно попросил их: «Пожалуйста, оставайтесь здесь на ночь. Утром вы можете войти в деревню и получить *даршан* всех местных святых». Бхактивинод Тхакур с нашим Гуру Махараджем, в то время совсем мальчиком, остались ночевать в этом храме.

Как только наступила ночь, и они отдыхали, Бхактивинод Тхакур почувствовал нечто необычное. Он увидел, что с разных сторон летают обломки кирпича. «Что это? — подумал он. — Кто здесь может кидаться кусками кирпича?» У него возникло опасение, что в храме, возможно, обитают духи, которые и буянят. Он начал громко воспевать Харе Кришна *маха-мантру*. Через некоторое время все стихло, и остаток ночи Бхактивинод Тхакур и Шрила Бхактисиддханта провели в покое.

Утром они вошли в деревню и начали осматривать разные святые места. Через некоторое время их заметил один из местных джентльменов и сказал:

— Вы пришли в нашу деревню рано утром. Где вы были до этого? Где ночевали?

— Мы остановились в храме прямо за деревней.

— Неужели?! — воскликнул их собеседник. — Там обитает множество привидений, которые бросают камни и кирпичи в каждого, кто проходит мимо этого места ночью. Как вы могли там оставаться?

Тогда Бхактивинод Тхакур сказал:

— Да, вы правы. Но когда я увидел, что духи бесчинствуют, то начал громко воспевать Харе Кришна *маха-мантру*, и через некоторое время все успокоилось.

Тогда жители деревни спросили Бхактивинода Тхакура: «Кто вы и откуда пришли?»

Так они узнали, что перед ними Бхактивинод Тхакур. Они уже слышали о нем, а некоторые из них читали его книги. Они сердечно приветствовали отца и сына и показали им все святые места, которые те еще не видели. В какой-то момент они сказали Бхактивиноду Тхакуру: «Господин, который раньше был священником этого храма, после смерти стал приведением. С тех пор мы постоянно наблюдаем бесчинства, которые оно вытворяет. Почему он стал приведением? Как священник храма, он регулярно воспевал Святое Имя Кришны. Мы тому свидетели — мы слышали, как он произносит божественное Имя. Почему же он стал приведением? Нам этого не понять. Объясните, пожалуйста».

Поверхностный звук

Бхактивинод Тхакур объяснил им, что священник, должно быть, повторял лишь слоги Имени, *нам-акшару*. То, что выходило из его уст, было лишь иллюзорным — физическим, поверхностным — звуком. В нем не было духовной сущности. Когда он повторял, в Имени отсутствовала жизнь. Это было *нам-апарадхой*, оскорбительным повторением.

— Каков был священник по характеру? — спросил Бхактивинод селян.

— Он был нехорошим человеком, — ответили они. — Он совершил много грехов. Мы это знаем. Но правда и то, что он почти все время воспевал Имя Господа. Как он мог стать привидением?

Бхактивинод Тхакур объяснил, что физический звук Имени — это не само Имя. Священник совершал оскорбления Святого Имени (*нам-апарадху*) и в результате стал привидением.

— Тогда как ему освободиться из этого жалкого состояния? — спросили селяне.

— Если он встретит истинного *садху*, который обладает подлинной связью с Кришной, — сказал Бхактивинод, — и услышит из его уст чистое Имя или правильное объяснение Бхагавад-гиты или «Шримад-Бхагаватам», то сможет перестать быть привидением. В писаниях говорится, что это единственный способ освободиться от пут материальной природы.

После этой беседы Бхактивинод Тхакур и Бхактисиддханта Сарасвати покинули Кулияграм.

С того дня в храме в Кулия-граме все неприятности, создаваемые привидением, прекратились. Местные жители были поражены. Один

из них сказал: «Священник, который стал привидением, должно быть, освободился из этого состояния, после того как услышал Святое Имя, которое воспевал Бхактивинод Тхакур. Когда привидение подняло шум, Бхактивинод стал громко воспевать Имя, и постепенно, слушая Святое Имя Кришны из его святых уст, эта несчастная душа освободилась из тела привидения».

После этого к Бхактивиноду Тхакуру потянулось множество людей. «У нас нет сомнений, что вы великий вайшнав, ведь приведение услышало Святое Имя Кришны из ваших уст и освободилось». Об этой истории написали в газетах, и Шрила Бхактисиддхант Прабхупада вновь и вновь пересказывал ее, когда делился воспоминаниями об отце.

Суть всего вышесказанного в том, что внешний звук Имени — не истинное Имя. Самое важное — духовное восприятие Имени. Это и есть истинное Имя. В противном случае можно было бы сказать, что произносить Святое Имя Кришны способен и магнитофон. Произносить Имя может даже попугай, но физический звук — не само Имя. В основе должна быть духовная истина, должно быть сознание. Это высшее знание пребывает за пределами знания материального мира.

Святое Имя превыше разума

Такое понимание подтверждает Рупа Госвами Прабху в следующем стихе:

**атах śrī-kr̥ṣṇa-nāmādi,
на бхавед грāхйам индрийаих
севонмукхе хи джихвāдау,
свайам эва спхуратй адах⁹¹**

Он говорит, что Имя, образ, качества и вечные спутники Кришны — все, что связано с Ним, — не материальны, но всецело духовны. Их нельзя воспринять нашими грубыми чувствами. Просто воспроизводя звуки Имени Кришны, наш язык не может призвать Кришну; наш нос не может уловить трансцендентного благоухания Его тела; наши глаза не могут увидеть Его прекрасный, пребывающий за пределами разума образ. Это истинно не только в отношении наших физических чувств, но и ума. Наши умы не могут постичь Кришну. Он трансцендентен и непостижим при помощи разума. Его бытие превосходит все знание, которым мы располагаем.

⁹¹ «Кришну нельзя постичь грубыми мирскими чувствами. Он сам открывает Себя преданным, снискавшим Его любовь своим трансцендентным любовным служением» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.234).

Мы не можем выступать в роли субъекта и сделать Кришну нашим объектом. Он субъект. Он существует за пределами и *атмы*, и Параматмы. Мы никогда не должны забывать об этом. Нам всегда следует помнить, на каком уровне Он существует. Как конечные души, мы *тата-стха-шакти*, пограничная энергия Господа. Крошечная душа может понимать и знать только то, что грубее ее самой. Но ей бесполезно даже пытаться постичь то, что тоньше ее. Связь с высшим духовным царством возможна только тогда, когда та высшая сфера желает принять низшее в свой мир. Поэтому познать Его можно лишь через самопредание (*севонмукхе хи джихвāдау*).

Божественное рабство

Если нас сможет подхватить поток самопредания — если мы полностью откажемся от себя сегодняшнего и отдадим наше самое сокровенное «я» в Его распоряжение, — Он легко перенесет нас на духовный уровень. Наша душа станет подобна травинке, которую подхватит божественный поток, и он принесет ее в самый центр бесконечного. Не следует думать, что мы можем вступить туда и гордо шествовать вперед, как мы делаем это здесь, в грубом материальном мире. Здесь мы ходим ногами, но там будем хо-

дить на голове. Только благодатью Господа, проливаемой на нас, мы можем привлечь тот мир, чтобы он взял нас к себе.

Там все качественно выше, чем наше собственное бытие. «Вещество», из которого состоит то божественное царство, его атмосфера, воздух, эфир — все, — превосходит любую ценность, которой мы можем обладать. Получить позволение войти туда могут лишь те, кто преисполнен искреннего духа служения. И там жители того мира — достойные, милостивые, нежно любящие и исполненные доброжелательности — вознесут нас на высочайший уровень божественной любви.

В перспективе у нас есть возможность попасть туда, но всегда по милости, и никогда — по справедливости. Мы должны с самого начала проникнуться этим убеждением. Тем не менее обстановка там настолько исполнена радости и любви, что там никто не ощущает никакого различия между рабом и господином. Там раб не чувствует себя рабом. Там все одна семья. Достигнув состояния божественного рабства, мы будем думать: «Я раб, но милосердие Кришны и Его спутников — мое богатство». Благодаря влиянию *йога-майи* те, кого приняли в тот мир, забывают, что они рабы. Таковы величие и благородство той атмосферы — области, где безраз-

дельно правит любовь. На самом деле именно благодаря их любви, а не нашей собственной удаче, мы можем каким-то образом получить доступ в ту возвышенную и благородную страну.

Но чтобы понять это, нам нужно уяснить себе духовное положение Имени, образа и вечных спутников Кришны. Имя Кришны нематериально. Мы не можем пленить Имя Кришны, просто воспроизводя Его слоги языком.

Равана желал захватить Ситу Деви и думал, что ему это удалось. Но на самом деле он не мог даже коснуться святого тела Ситы Деви. То, что захватил Равана, было лишь материальной копией Ситы Деви, материальным двойником, имитацией, чем-то вроде статуи Ситы Деви. Сама Сита Деви — нечто совсем иное. Она не состоит из плоти и крови. Для существа здесь, в этом мире, Сита Деви и Ее божественный уровень полностью недостижимы. Мирское существо не может увидеть, почувствовать тот мир, вступить в него — что же говорить о том, чтобы схватить Ситу Деви и унести с собой. Писания объясняют, что все похищение Ситы Деви было постановкой. Равана был обманут. Разумеется, внешне Равана похитил Ситу. Это было необходимо для определенных целей, чтобы преподать людям в материальном мире некий урок. Но, по сути, Равана не мог войти в соприкосновение

ни с кем из вечных спутников Господа, которые пребывают на Вайкунтхе. Точно так же ни одно мирское существо не может коснуться *вайкунтха-нама*, просто имитируя Его звук.

Недавно меня спросили об одном мальчике, который погиб в результате несчастного случая. Мне рассказали, что в момент смерти он выкрикнул Имя Кришны. Меня спросили: «Как сложится его судьба?» Я объяснил, что с точки зрения духовных достижений молодость и старость в мире плоти и крови ничего не значат. Смотреть стоит, каково было внутреннее состояние человека. В соответствии с конкретными временем, местом и идеями того, кого это касается, звук может быть подлинным Именем, а может быть *нам-абхасой*, тенью подлинного Имени.

Национальное имя

Когда застрелили Ганди, он выкрикнул: «Рама! Рама!» Пуля попала ему в грудь, и его очки упали на землю. Через полчаса он умер, но он произнес слова «Рама! Рама!» Он ехал читать религиозную проповедь, но его ум был полон мыслей о национальном прогрессе, поэтому в его случае вибрация Имени действовала на уровне укрепления нации. Чтобы понять посмертную судьбу человека, мы должны задаться вопросом: «Како-

во было его сознание, внутреннее состояние в момент смерти?»

Иногда воспевание Имени может привести к *нам-абхасе* — тени Имени. Является ли Имя истинным, *шуддха-намом*, зависит от внутреннего состояния воспевающего. Это зависит от его отношения к Кришне, от его целей.

«Гопи! Гопи! Гопи!»

За несколько дней до того, как Шри Чайтанья Махапрабху принял *санньясу*, Он пел «*Гопи! Гопи! Гопи!*» Услышав это, один *тантрик-брахман* подошел к Господу, чтобы дать совет.

— *Пандит*, — сказал он, — Ты ученый; Ты знаешь писания. Тем не менее Ты поешь: «*Гопи! Гопи!*» Какая Тебе польза от этого? Писания говорят, что если воспеваешь Имя Кришны, то извлечешь определенную пользу. Ты найдешь это во многих местах в писаниях, особенно в пуранах. Тогда зачем Ты поешь: «*Гопи! Гопи!*»?

Разгневанный невежеством *брахмана*, Шри Чайтанья Махапрабху, в умонастроении последователя *гопи*, схватил палку и начал отчитывать его:

— Ты пришел из враждебного лагеря, чтобы обратить нас в последователей Кришны?

Он погнался за *брахманом* и побил его Своей палкой. В этом случае мы находим, что Шри Чайтанья Махапрабху воспевал «*Гопи! Гопи!*» и пренебрегал Именем Кришны. Внешне Ему посоветовали повторять Имя Кришны, а Он пришел в ярость, но какова духовная основа этого?

Если мы хотим понять, какого результата добьется кто-либо, воспевая Святое Имя, то должны исследовать его сокровенные цели. Иногда воспевание может дать определенный результат, но так случается не всегда. Тем не менее Джива Госвами приводит следующий пример как свидетельство того, что Святое Имя способно дать определенный эффект, даже если некто не осознает его полного значения. Однажды на одного мусульманина напал кабан, и тот закричал: «*Харама! Харама!*» *Харама* означает «мерзкий боров». С другой стороны, *Ха Рама* значит: «Господи, Ты позволил борову напасть на меня!» Так или иначе, был призван Господь Рама, и Святое Имя оказало на мусульманина Свое божественное воздействие, благодаря чему тот достиг освобождения.

Другой пример, приведенный в писаниях, касается Вальмики. До того, как стать святым, мудрец Вальмики был разбойником. Но великий святой Нарада решил помочь ему. «Он самый отъявленный и отвратительный разбойник, ко-

того я когда-либо видел, — думал Нарада. — Проведу-ка я с ним эксперимент, чтобы увидеть силу Святого Имени. Попрошу его воспеть Святое Имя Рамы». Нарада попытался убедить Вальмики последовать его совету, но у того не получалось произнести Святое Имя Рамы. Тогда Нарада посоветовал ему повторять слово «мара», что означает «убийство». «Да, вот это я могу, — сказал разбойник. — Это Имя Рамы наоборот». И он начал повторять: *мара-мара-мара-мара-рама-рама-рама-рама*. Так через некоторое время *мара* стала Рамой. Вальмики начал воспеть Имя Рамы, и постепенно его внутреннее состояние изменилось. Итак, Имя может оказать на человека определенное воздействие, даже если он должным образом не сознает его значения. Это называется *нам-абхаса*: тень Имени. Она может даровать освобождение. Но истинного *бхакту* не интересует освобождение. Он желает войти в царство божественного служения.

Звук и его результат зависят от нашего устроения и качества нашего воспевания, потому что подлинный *вайкунтха-нам* бесконечен. На том [духовном] уровне божественное Имя тождественно сущности, которую Оно именуется. Когда звуковой аспект равен изначальному аспекту, это *вайкунтха-нам*. Здесь, в этом мире, слепой человек может носить имя Падмалочан

(Лотосоокий), но на самом деле вообще не иметь глаз. Имя и личность могут полностью различаться. Но на Вайкунтхе, в бесконечном мире, Имя и Именуемый — одно и то же.

Тем не менее, чтобы обрести опыт *вайкунтха-нама*, следует избегать и *нам-апарадхи*, оскорблений Святого Имени, и *нам-абхасы*, тени Святого Имени. Посредством *нам-абхасы* мы отчасти освобождаемся от мирских пут, а посредством *нам-апарадхи* еще больше запутываемся в мире *майи*. Но обычный физический звук не может представлять истинное Имя. Его природа надмирна.

Сказано, что одно лишь Имя Кришны может устранить больше неведения и грехов, чем человек способен совершить. Но каково качество этого одного Имени? Мы можем воспевать физическое имя Кришны бесчисленное множество раз и не получить результата даже от воспевания одного истинного Имени. Существует огромная разница между обычным звуком Имени — поверхностным мирским звуком — и чистым Именем. Чистое Имя тождественно Кришне, но нисходит на наш уровень только по Его милости. Мы не можем воспроизвести Его просто посредством движений языка и губ. Чистое Имя Кришны не поверхностно — Оно сокровенно. И в конце концов Оно выходит за пределы даже

сокровенной глубины нашего сердца и достигает обители Кришны. Когда нисходит Кришна, Его Святое Имя проходит через сердце и приводит в движение наши губы и язык. Эта вибрация и есть Святое Имя Кришны, *кришна-нам*.

Сила самоуничужения

Когда Кришна в форме звука нисходит из трансцендентного мира в наше сердце, а оттуда берет под Свою власть каждый аспект нашей нервной системы, сходит на наши губы и начинает танцевать там, это и есть *кришна-нам*. Инициатива исходит от трансцендентного мира. Этот звук возникает не на физическом уровне. Духовный звук должен низойти на наш уровень; Господь может низойти к нам, но мы не можем без труда подняться в Его мир. Он — Сверхсубъект; мы по отношению к Нему объекты. Мы не можем нарушить Его независимость. Мы можем побудить верховного обладателя всей силы низойти на наш уровень только с помощью силы самоуничужения — самопредания.

А потому Святое Имя — не творение наших чувств. Его можно реально произнести, только когда мы обращаемся к Нему в выраженном настроении служения. В это время сам Кришна, привлеченный нашим искренним желанием

служить, может низойти по Своей милости. Тогда Он может повлиять на элемент звука, произвести трансцендентный звук и танцевать внутри материального мира. Вот что такое Святое Имя, *вайкунтха-нам*, истинное Имя Кришны. Мы не можем произвести Его своими губами. Звук, который мы создаем усилиями наших тела и чувств, — не Кришна. Кришна независим от какого бы то ни было звука, который мы можем произвести, и тем не менее, поскольку все в Его власти, Он может появиться где угодно, в любом образе, на любом уровне, в любом звуке.

И это подтверждается в Бхагавад-гите. Кришна говорит: «Когда Я, силою Своей внутренней энергии, прихожу сюда, то устраняю влияние внешней энергии и проявляюсь везде и всюду»⁹². Мирская волна оказывается вынужденной отступить, в точности как самолет летит по небу и преодолевает сопротивление воздуха и ветра, когда с силой проходит сквозь них. Устраняя влияние материальных волн, Господь проявляется внутри этого мира благодаря Своему могуществу.

⁹² *Аджо 'пи санн авйайātмā, бхūtāнām ййиваро 'пи сан / пракртим свām адхиштхāйа, самбхавāmй āтма-мāйайā* — «Знай, что Я неподвластен рождению, смерти и являюсь повелителем всех живых существ. И все же по Своей воле Я нисхожу в этот мир в облике, столь похожем на человеческий, благодаря могуществу Своей духовной энергии» (Бхагавад-гита, 4.6).

Господь говорит: «У Меня есть Моя собственная энергия, и ее властью Я устранию грубую материальную энергию. И потому Я живу и двигаюсь здесь, в этом мире». К Нему неприменимы законы материальной природы. Он обладает Своей личной энергией. И благодаря этой личной энергии Он отменяет законы материальной природы и приходит сюда. С помощью Своей личной энергии Он делает все что пожелает. Куда бы Он ни пришел, законы материальной природы устраниваются и уступают Ему дорогу. Так Он может появиться внутри царства звука в образе Святого Имени.

Истинная значимость Имени заключается не просто в расположении Его слогов, но в сокровенном значении божественного звука. Некоторые ученые утверждают, что в «Кали-сантарана-упанишад» Господь Брахма говорит, что Харе Кришна *маха-мантра* произносится правильно, только когда Имя Рамы предшествует Имени Кришны: *харе кṛṣṇа харе кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа харе харе / харе rāma харе rāma rāma rāma харе харе.*

Кришна-нам

Именно в таком виде Харе Кришна *маха-мантра* приводится в «Кали-сантарана-упанишад». Но говорить, что в *мантре* Имя Рамы должно

предшествовать Имени Кришны, означает поверхностное понимание. Утверждается, что, поскольку Харе Кришна *мантра* происходит из упанишад, то является ведической, а потому, поскольку обычные люди могут не иметь права произносить ведические *мантры*, Шри Чайтанья Махапрабху видоизменил эту *мантру*, поменяв порядок слов. Таким образом, как утверждается, снимается проблема, что это ведическая *мантра*, и потому Махапрабху раздавал ее всем, не нарушая предписаний Вед. Именно такое мнение часто высказывают некоторые верующие из Уттар-Прадеша, которые глубоко любят Шри Чайтаньядева.

Но мы убеждены, что произнесение сначала «Харе Рама» имеет лишь поверхностное обоснование. Оно связано с идеей, что, поскольку сначала появилась *рама-аватара*, а потом *кришна-аватара*, в *маха-мантре* вначале должно произноситься Имя Рама — «Харе Рама». Более глубокое толкование будет состоять в том, что, когда два похожих явления взаимосвязаны, приоритет следует расставлять не на основании исторического прецедента, но исходя из того, какая концепция является наиболее глубокой. Святое Имя Кришны выше, чем Святое Имя Рама. Об этом говорится в пуранах: три Имени Рама равны одному Имени Кришны. Имя Кришны превосходит

Имя Рама. Где два взаимосвязаны, первое место должно отдаваться тому, кто занимает превосходящее положение. Поэтому в *маха-мантре* Имя Кришны должно идти первым.

Это один момент. Другой заключается в том, что в мире вечности все движется циклически. В вечном цикле невозможно определить, кто первый, а кто следует за ним, а потому в вечной сфере *лилы* нельзя точно установить, кто кому предшествует: Кришна Рама или Рама Кришне. Поэтому, с этой точки зрения также, поскольку имена Кришны и Рама вечны и не связаны ни с каким историческим событием, мы можем начинать воспевать *мантру* с любого места.

Рама — значит Кришна

Но помимо всех этих соображений наша *сампрадая* приводит еще одно — высшее. Благодаря более глубокому пониманию мы увидим, что Харе Кришна *мантра* не имеет вообще никакого отношения к *рама-лиле*. Под Рамой в Харе Кришна *мантре* гаудия-вайшнавьи понимают Радхарамана Раму. Это значит «Кришна, радующий (*рамана*) Шримати Радхарани». Мы полагаем, что Харе Кришна *мантра* — это всецело Кришна-сознание, не Рама-сознание. Наивысшая идея Шри Чайтаньи — это всегда Сваям-Бхагаван,

кришна-лила, радха-говинда-лила. Именно в этом истинная цель пришествия и учения Шри Чайтаньи Махапрабху. С этой точки зрения в Харе Кришна *мантре* нет вообще никакого упоминания о *рама-лиле* Айодхьи. Наивысшее понимание Харе Кришна *мантры* не связано с этим.

Наши духовные достижения зависят от идеи, которую мы вкладываем в *мантру*. Если, произнося Имя Рама, мы имеем в виду Дашаратха-Раму, то наше стремление приведет нас туда, в Айодхью; если мы имеем в виду Парашураму, то попадем в соответствующий мир. А если Рама означает Радха-рамана Раму, мы отправимся на Голоку. Внутренняя идея верующего поведет его в соответствующее место назначения.

Именем, данным мне при рождении, было Рамендра Чандра. Когда я получал посвящение, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур дал мне имя Рамендра Сундар. Я спросил его:

— Что значит Рамендра?

— В соответствии с нашим пониманием, — ответил он мне, — Рама означает не Дашаратха-Раму, Господа Рамачандру, сына царя Дашаратхи. Оно означает Радха-рамана Раму — Кришну, возлюбленного Радхарани.

Имя Харе, в зависимости от наших представлений, тоже может означать разное. Понимается ли под словом «Харе» в *мантре* Радхарани —

также зависит от духовного развития и компетентности (*адхикара*) воспевającego. Когда мы прочно утвердимся в видении Радхи-Кришны во всем — когда в основе всех идей и концепций благого мы будем находить *сваям-рупу*, изначальный образ Божества, — только тогда мы будем видеть этот смысл, и больше никакого.

Начинающим может казаться, что слово «Харе» в Харе Кришна *мантре* означает Хари. Это одно из значений. Оно также может означать Нрисимхадева. И точно так же как Рама может означать Дашаратха-Раму, слово «Кришна» может относиться к разным аспектам Кришны. Есть также Кришна Вайкунтхи, где существует двадцать четыре *вайбхавы*, эманации Господа. Первым на Вайкунтхе идет Нараяна, а затем четыре эманации: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха. У каждого из Них пять представителей, так что всего получается двадцать четыре. Один из Них — Кришна Вайкунтхи. Кроме того, существуют Кришна Двараки и Кришна Матхуры.

Таким образом, существуют разные идеи Кришны. Но наивысшая идея Кришны — это Кришна во Вриндаване: Радха-Говинда. Когда для нас нет ничего, кроме этого уровня, мы будем воспринимать Божественное только как Хари-Хару. Мы не будем видеть ничего, кроме

Радхи-Кришны. Те, кто полностью и в совершенстве утвердился в *мадхура-расе* — кто обладает божественным видением наивысшего порядка, — не смогут сойти с этого уровня. Если они и делают это, то только ради Радхи-Говинды. В этом случае преданный почитатель Господа может появиться где угодно, но его подлинное сокровище — под замком, а ключ находится во Вриндаване. Такой *бхакта* покинет Вриндаван только ради служения Радхе-Говинде.

Для тех, кто следует пути Вриндавана, Харе в Харе Кришна *мантре* может означать только Хару — Шримати Радхарани. Хара значит «Радха, которая может завладеть вниманием даже Кришны, Хари». Слово «*харана*» означает «похищать». Та, кто может украсть ум самого искусного вора, кто может украсть даже ум Кришны, — та есть Хара. Радхарани демонстрирует наивысшую способность к подобному похищению. А Кришна значит «самый привлекательный в абсолютном смысле». *Мантра* представляет Их обоих.

Святое Имя рупануга-сампрадаи

В своем воспевании *маха-мантры* последователи *рупануга-сампрадаи* никогда не отклоняются от этого сознания. С этой идеей они неустанно

служат Хари-Харе — Радхе-Кришне. Они погружаются в *радха-дасьям*. Они не могут думать ни о чем ином. И однажды достигнув того мира, они больше никогда не покинут ту сферу, не оставят служения Радхе-Кришне. Они ни за что не позволят себе оказаться вне того круга.

Таково наше высшее устремление, и в соответствии с *адхикаром*, или духовной компетентностью верующего, такого рода значение раскроется в его уме. Оно раскроется, проявится, пробужденное *садханой*. Тогда с сердца будет сорван покров, и оттуда спонтанно забьет фонтан божественной любви, в которой состоит внутреннее предназначение души.

Глава 9

Служение Шри Радхе

Однажды *диван*⁹³ Бхаратпура вместе со своей семьей отправился в паломничество к святейшему из святых мест — Шри Радха-кунде, священному озеру Шримати Радхарани. Он и его семья совершали обход Радха-кунды. Они простирались на земле и выражали почтение, лежа ничком с вытянутыми вперед руками. Каждый раз, когда они совершали подобный поклон, они отмечали точки, где кончики их пальцев коснулись земли. Затем они медленно поднимались, передвигались туда, где были отметки, и снова падали ниц, всем своим поведением выражая огромные почтение и любовь. Так они обошли всю Радха-кунду. Видя такое ревностное по-

⁹³ Персидский термин, обозначающий высший правительственный орган в ряде исламских государств, а также (как в данном случае) высокопоставленного чиновника, возглавляющего этот орган. — *Прим. пер.*

клонение, Парамананда Прабху, один из близких учеников нашего Гуру Махараджа, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, заметил Прабхупаде, что *диван* и его семья, должно быть, очень почитают Радхарани, раз обходят Радхакунду таким образом.

На это Прабхупада ответил: «Их точка зрения на Радхакунду и Радхарани отлична от нашей. Они признают и чтут Кришну. А поскольку Радхарани — возлюбленная Кришны, они также испытывают определенное почтение к Радхакунде. Но мы придерживаемся прямо противоположного взгляда. Нас интересует Радхарани. И только потому, что Она любит Кришну, мы уделяем какое-то внимание Ему».

Итак, гаудия-вайшнавцы знают только Радхарани. Их интересует только Она — Ее деяния, Ее потребности. Они готовы служить Ей во всех отношениях и не могут представить себе никакого служения без Нее. Это наивысшее достижение гаудия-вайшнавцев, отличительная черта группы Махапрабху, и это провозгласил Рагхунатх Дас Госвами в своем труде «Вилапакусуманджали»:

**āśā-bharaīr-amṛta-sindhu-māiṅḥ kṛtḥaiṅcīt
kālo māīṅti gamitāḥ kila sāmpraṅḥ hi**

**твам чет крпām майи видхāsйаси наива ким ме
прāнаир враджена ча варору бакāриṇāпи⁹⁴**

Этот стих — молитва непосредственно Радхарани. В нем Рагхунатх Дас Госвами выражает тот особый род надежды, который настолько сладостен и утешителен, что сравнивается с бескрайним океаном нектара. Госвами говорит: «Есть надежда, которая придает мне сил и поддерживает мое существование. Благодаря этой надежде я как-то коротаю свои дни, влачу свое жалкое существование в эти безрадостные времена. Этот упоительный, как нектар, океан надежды влечет меня и дарует мне силы жить. Но мое терпение на пределе. Я не могу больше этого выносить! Я не могу больше ждать!

Если Ты не явишь мне сейчас Свою милость, мне придет конец. У меня не останется ни малейших надежд на будущее. У меня пропадет всякое желание жить. Жизнь потеряет всякий смысл. Без Твоей милости я не смогу поддерживать жизнь уже в следующее мгновение. А что же

⁹⁴ «О Радха, я уповаю только на то, что настанет день, когда Ты прольешь на меня Свою милость. Я так долго ждал этого. Сейчас Мне уже восемьдесят лет, и мое терпение подходит к концу. Молю, одари меня Своей милостью. Я живу на берегах Радха-кунды и жду одного — Твоей милости. Без нее мне не нужна даже милость Кришны» («Шри Вилапа-кусуманджали», 102).

Вриндаван, который мне дороже даже собственной жизни? Он внушает мне отвращение! Это мучительно; это все время причиняет мне боль. Что говорить о чем-то ином — мне отвратителен даже Кришна. Стыдно произносить такие слова, но я не могу любить даже Кришну, пока Ты не введешь меня в ближайший круг Своих слуганок». Такова молитва Рагхунатха Даса.

Когда бы Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада ни начинал объяснять этот стих, его внешность преображалась. Его переполняли эмоции; лицом он становился похож на призрака.

В этом стихе Рагхунатх Дас Госвами произносит крайне смелые слова: «О Радха, если я не обрету Твою милость, то мне не нужно ничего. Мне нужна Ты, и только Ты. Для меня невыносимо поддерживать взаимоотношения с кем-либо еще, в обход Тебя. Сначала должна быть Ты, а затем все остальные. Мы не можем даже помыслить о каких-либо взаимоотношениях с Кришной без Тебя».

Бхактиведанта Свами Махарадж писал, что когда рядом с Кришной нет Радхарани, Он лишается Своей красоты. Все взаимозависимо. Учитель зависит от своего ученика, а ученик — от учителя. Хотя Кришна — наслаждающийся, Он полностью зависит от дарующей наслаждение,

Шримати Радхарани. Они взаимосвязаны; Их невозможно отделить друг от друга. Как дарующая наслаждение, Радхарани также полностью зависит от Кришны, наслаждающегося.

Радхарани говорит: «Я погибла, потому что Я предалась, полностью отдав себя несколько раз. Когда Я услышала флейту, то посвятила Себя ее песне. Когда Я услышала Имя Кришны, то посвятила Себя Его звуку. А когда Я увидела прекрасное изображение Кришны, то полностью посвятила Себя этой картине. Итак, Я целиком отдала себя трижды. У Меня нет надежды обрести мир и счастье в жизни. Если бы Я посвятила Себя чему-то одному, то, быть может, еще могла бы надеяться на какое-то умиротворение, но, поскольку Я полностью посвятила Себя трем Твоим атрибутам, у Меня нет выхода.

Увидев изображение Кришны, Я не могла сдержаться. Я не могла не предаться этому прекрасному образу, а потому полностью посвятила Себя ему. Имя Кришны также полностью пленило Меня. А сладостный звук флейты также побудил Меня предаться ему всем Своим существом. Так как же Мне надеяться обрести мир в Моей жизни? О подруги, это невозможно!» В то время Радхарани этого не знала, но источник флейты Кришны, Его имени и Его красоты един. Если бы Она увидела, как все три сливаются в одно, то

смогла бы обрести душевный покой. Но понять это трудно.

Как возможно, что звук флейты Кришны, звук Его Имени и Его изображение неотличны от Него самого? Идеализм. Согласно терминологии Гегеля, идеал-реализм. А основу реальности Вриндавана обеспечивает Нитьянанда, Баладева: *нитāийер корунā хабе, брадже рādхā-крицна пāбе, дхаро нитāийера чараṅ ду'кхāни*⁹⁵.

Описав в своем «Шаранагати» высочайшее положение Радхарани, Бхактивинод Тхакур говорит: «Я желаю служить тем, кто служит Радхарани в своем сердце. Я желаю служить пыли со стоп тех, чье единственное сокровище — служение Шри Радхе. Я хочу пасть перед ними ниц и принять на свою голову пыль с их святых стоп. Если ты не можешь сосредоточить ум на служении Радхарани, все твои попытки служить Кришне бесполезны. Если тебе не хватает ревности в служении Радхарани, все твои тру-

⁹⁵ *Аханкāре матта хаийā, нитāи-пада пāсарийā, асатйере сатйа кори мāни / нитāийер корунā хабе, брадже рādхā-крицна пāбе, дхаро нитāийера чараṅ ду'кхāни* — «Обезумев от гордости и позабыв о лотосоподобных стопах Нитьянанды Прабху, я принимаю ложь за истину. Но если Нитьянанда Прабху одарит тебя Своей милостью, ты встретишь Радху и Кришну во Врадже. Обними же лотосоподобные стопы Нитьянанды!» (Шрила Нароттам Дас Тхакур. «Манах-шикша», 3).

ды для Кришны не стоят ломаного гроша»⁹⁶. Мы не можем воспринять солнце без тепла — равно не можем мы воспринять Бога без Его энергии. Подобным же образом никакая идея Кришны невозможна без Шримати Радхарани. Без Радхи мы не можем познать никакого Мадхаву.

Она — вторая половина Кришны. На языке Шрилы Бхактисиддханты — подвластная часть. Она представляет служение в преданности как таковое, потому что Ее служение Кришне не имеет себе равных ни по силе, ни по совершен-

⁹⁶ Шрила Бхактивинод Тхакур пишет в своей «Радхаштаке»: *дже дхорило рāдхā-пада парама джатане / се пāило кр̥ӣна-пада ам̣ӯлиа-ратане* — «Тот, кто со всем постоянством крепко держится за лотосоподобные стопы Шри Радхи, несомненно обретет жемчужины лотосоподобных стоп Кришны» (1.4); *рāдхā-пада бинā кобху кр̥ӣна нāхи миле / рāдхāра дāс̣ир̣ кр̥ӣна сарва-веде боле* — «Не приняв прибежище лотосоподобных стоп Шри Радхи, невозможно встретиться с Кришной. Все Веды провозглашают, что Кришна полностью принадлежит служанкам Шри Радхи» (1.5); *рāдха-бхаджане дждоди моти нāхи бхелā / кр̥ӣна-бхаджана тава акāра̄на гелā* — «Кришна-бхаджан того, в чьем сердце не развивается жажда радха-бхаджана, бесполезен» (8.1); *āтапа-рохита с̣урāй нāхи джāни / рāдхā-вирахита мādхав нāхи мāни* — «Невозможно увидеть солнце без солнечного света — подобным образом я не вижу Кришну без Радхи» (8.2); *кевала мādхав п̣уджайе со адж̣нāнī / рāдхā анāдара корои абхимāнī* — «Тот, кто поклоняется только Кришне, пребывает в невежестве. Тот, кто не почитает Радху, самонадеян» (8.3).

ству. В древней истории из пуран можно найти множество примеров целомудренных и благочестивых женщин: Шачи, верная жена Индры; Сати, супруга Господа Шивы; Лакшми Деви, богиня удачи; Сатьябхама, жена Кришны в Двараке; Рукмини, главная царица Кришны в Двараке; и даже соперницы Радхарани во главе с Чандравали. Все они представляют различные аспекты Радхарани. Все они происходят от главной энергии, известной как Радха.

Имя Радха происходит от слова «*арадхана*»: та, которая может служить, поклоняться, выражать почтение, которая по-настоящему любит Кришну, может с любовью служить Ему. Все другие женщины, которые знамениты своими целомудрием и благочестием, суть не кто иные, как частичные проявления Радхарани. Если мы обратимся к писаниям и тщательно исследуем, что они говорят о тех благочестивых женщинах, то найдем, что источник всего их благочестия, всей их преданности — Шримати Радхарани. Она первоисточник преданности. И потому Бхактивинод говорит: «Я падаю ниц и посыпаю себя пылью со святых стоп тех, чье единственное сокровище — служение Радхарани. Я не жажду ничего иного». Нет никого удачливее тех, кто знает это и с искренним сердцем всегда следует по этому пути.

Великим человека делает идеал, не материальная собственность. Истинно богат тот, кто следует наивысшему идеалу. Наивысший идеал — самое ценное, чем мы можем обладать. Если мы хотим сосредоточить свои усилия на достижении высшей цели и не утруждать себя бесполезными попытками, то должны избавиться от менее ценного. Чайтанья Махапрабху пришел показать нам, что наивысший идеал — путь божественной любви. И в Его жизни, и в учении «Шримад-Бхагаватам» мы находим любовь к Богу в ее наивысшем выражении. Весь «Шримад-Бхагаватам» призван продемонстрировать идеал божественной любви, который обретает свое высшее проявление в Шримати Радхарани. Превыше всего «Шримад-Бхагаватам» прославляет любовные взаимоотношения Радхи и Кришны. Веды и другие пураны⁹⁷ не столь ясно говорят о таких сокровенных играх, но «Шримад-Бхагаватам» дает нам шанс что-то узнать о славе Радхи и Кришны. А шесть Госвами⁹⁸

⁹⁷ Имеются в виду остальные пураны, помимо «Шримад-Бхагаватам», который носит название «Бхагавата-пураны» и почитается *маха-пураной*, великой пураной.

⁹⁸ Шесть Госвами Вриндавана — Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Рагхунатх Дас Госвами, Шрила Рагхунатх Бхатта Госвами, Шрила Гопал Бхатта Госвами и Шрила Джива Госвами. Ближайшие

в своих книгах описали преданность Радхарани более полно. В «Падьявали» Рупы Госвами мы находим такие Ее слова: «Мой Господь, люди говорят, что Я снискала Себе дурную славу связью с Тобой. Но это нисколько не огорчает Мое сердце. Меня волнует то, что Я не смогла предаться Тебе полностью. Обычные люди говорят, что Я состою с Тобой в незаконной связи, но что Меня огорчает, так это то, что Я не смогла по-настоящему предаться Тебе. Я думаю, что недостойна служить Тебе. Это единственное, что огорчает Мое сердце».

Разлука усиливает экстаз божественной любви. Однажды, когда Кришна играл со Своими друзьями-пастушками на лугах Вриндавана, Он неожиданно ощутил острейшую разлуку с Радхарани. Он отправил к Радхарани Своего лучшего друга Субала со словами:

— Ступай к Моей Радхе и приведи Ее. Я не могу жить без Нее. Я вдруг так захотел увидеть Ее, что не могу больше ждать. Постарайся всеми правдами и неправдами привести Ее.

сподвижники Шри Чайтаньи Махапрабху, которые по Его указанию жили во Вриндаване, где обнаружили затерянные святые места деяний Шри Шри Радхи-Кришны, основали храмы, а также представили учение Махапрабху всему миру в литературной форме, подкрепив его цитатами из священных писаний.

— Как можно среди бела дня привести Ее сюда, в джунгли? — спросил Субал.

— Как-нибудь постарайся! — ответил ему Кришна.

«Что же мне делать?» — подумал Субал. Он был очень тесно связан с семьей мужа Радхарани. Он пришел в дом Радхарани и сказал Ее подругам:

— Кришна не может больше терпеть разлуки с Радхарани. Он так жаждет встретиться с Ней, что уже на грани безумия. Постарайтесь устроить Им встречу.

— Но как? — спросили *гопи*.

Субал объяснил им, что Кришна в джунглях неподалеку. Они обсудили между собой, как действовать. Субал был красивым мальчиком и был похож на Радхарани. Поэтому Субал и Радхарани поменялись одеждой.

Когда родственники увидели Радхарани в пастушеской одежде Субала, то спросили Ее:

— Субал! Что ты тут делаешь?

— Теленок потерялся, — сказала Радхарани в одежде Субала, — и его мать мычит. Вот Я и пришел сюда. Не забредал ли к вам теленок?

Когда Радхарани отдали теленка, Она взяла маленького детеныша на руки и углубилась в лес. В это время Субал в одежде Радхарани оставался в Ее комнате.

Радхарани подали знак, где у опушки леса прячется Кришна. Она стала искать Его. Наконец, когда Она увидела Кришну, то в одежде Субала бросилась к Нему. Кришна обезумел. Он не понял, что к Нему пришла Радхарани, и принял Ее за Субала.

— Субал! — воскликнул Он. — Ты вернулся без Радхарани! Ты не смог Ее привести?

Радхарани решила разыграть Его:

— Нет, — сказала Она, — днем Ее невозможно привести.

— Тогда как же Мне быть? — ответил Кришна. — У Меня больше нет сил жить.

— Раз так, — сказала Радхарани, — Я могу пойти к Чандравали и привести ее.

— Нет, нет, — сказал Кришна, — творогом молоко не заменишь. Об этом и думать нечего!

В отчаянии Кришна лишился чувств. Радхарани обняла Его и сказала:

— Мой господин, как же Ты не узнал Свою служанку? Ты не узнал Меня!

Тогда Кришна снова преисполнился радости.

Хотя писания говорят об играх Радхи и Говинды, все это очень возвышенно. Обычно их невозможно передать словами, тем не менее иногда мы вынуждены говорить о них, потому что высочайший идеал божественной любви, раскрытый «Шримад-Бхагаватам», есть высшая цель

жизни. Конечно, ученость Шукрадева Госвами и Шри Гауранги Махапрабху в какой-то степени помогли утвердить величие тезиса, что любовь выше знания. Каждый признавал, что Шукрадев достиг высших ступеней знания; ученые единодушно считали его величайшим в своем кругу. Поэтому, когда Шукрадев Госвами торжественно провозгласил, что божественная любовь выше всего остального, ученым пришлось отнестись к этому со вниманием. Чайтанья Махапрабху продемонстрировал ученым Своего времени Свое полное интеллектуальное превосходство. Поэтому, когда Он начал распространять благую весть о божественной любви, обычным людям было легче принять ее как высший идеал и попытаться следовать ему.

Поэтому Васудев Гхош говорит: *йади гаура нā хаита, табе ки хаита, кемане дхаритām де*⁹⁹. Если бы Махапрабху не пришел в эту Калиюгу, то как бы мы могли жить? Как могли бы мы выносить нашу жизнь? Он дал нам самую суть,

⁹⁹ *Йади гаура нā хаита, табе ки хаита, кемане дхаритām де / према-раса-сīmā рādхāра махимā, джагате джāнāта ке?* — «Если бы Господь Гаура не явился, что стало бы с нами? Как бы мы жили? Если бы Он не пришел, как бы мы узнали о славе Шри Радхи и высочайшей любви к Кришне, исполненной экстаза?» (Шрила Васудев Гхош).

сам вкус, само очарование жизни — без этого, мы считаем, никто не сможет жить в этом мире. Вот что изобрел, открыл Гауранга. Если бы Он не пришел, как бы мы могли жить? Невозможно жить без столь священной и благородной божественной любви. Если бы не Чайтанья Махапрабху, как бы мы узнали, что в мире божественной любви Радхарани царит надо всем? Все это мы получили от Него и теперь считаем, что жить стоит. В противном случае жизнь была бы подобна самоубийству.

А для того, чтобы приблизиться к Радхарани, мы должны служить тем, кто служит Ей. Служа слугам слуг, мы сможем обрести милость Кришны. Если нас так или иначе введут в группу слуг Шримати Радхарани, наше будущее обеспечено.

А внутри группы слуг Радхарани мы стремимся быть *рупанугами*, последователями Шри Рупы. Последователи Шри Рупы с большим рвением исполняют его указания, как он сам поступает в отношении Лалиты. Так, через Рупу Госвами, наше служение в преданности достигает наивысшей сферы. И высочайшее благо — только там. Наивысшая цель жизни — даже не общество Радхарани или Лалиты Девы; наша величайшая мечта — служить в *рупануга-сампрадае*. Это значит, что наше высочайшее достижение — обрести связь со Шри Рупой.

Говорится, что *радха-дасьям* — наивысшее достижение. Почему? Такие качество и количество *расы*, которые может обрести от Кришны Радхарани, не найти больше нигде. Поэтому, если вы находитесь рядом с Радхарани, вам будет позволено вкушать *расу* не только в величайшем количестве, но и наивысшего качества.

Никто другой не может получить от Кришны такую возвышенную *расу*. От Кришны берет-ся высочайшее, полнейшее качество: Он отдает Себя целиком и полностью и с величайшей глубиной. Поэтому если вы входите в группу Шри Рупы, то можете вкушать *расу* такого типа.

В стане Радхарани, когда Кришна и Радха наслаждаются очень сокровенными играми в уединенном месте, взрослые *сакхи* не отваживаются войти в комнату, чтобы прислуживать Им. Туда отправляют совсем юных девочек, *манджари*. Предводительница этой юной группы может войти туда, где уединились Радха и Говинда, когда даже *сакхи* не отваживаются входить, чтобы не смутить Их. Но Рупа и *манджари*, вследствие своего юного возраста, могут войти туда. Тот вид *расы*, который нельзя испытать благодаря *сакхи*, можно испытать благодаря *манджари*.

Бхактивинод Тхакур молит, чтобы его приняли в окружение Шри Рупы. Его мечта столь возвышенна! Он говорит: *рӯпāнуга хаите сеи дхāйа*.

Он желает, чтобы его приняли в группу Рупы, который может даровать нам надежду. А Прабодхананда Сарасвати описал предварительные условия, которые требуются, чтобы понять все это:

**йатхā йатхā гаура-падāравинде,
виндета бхактиṃ крта-пуñйа-рāсиḥ
татхā татхотсарпати хрдй акāсмад,
рādхā-падāмбходжа-судхамбху-рāсиḥ¹⁰⁰**

«Как только ты предашься лотосоподобным стопам Шри Гауранги, то надежно утвердишься в служении Радхе-Говинде. Не пытайся обращаться к Радхе-Говинде напрямую. Если попытаешься, то можешь столкнуться с трудностями. Но в сени лотосоподобных стоп Шри Гауранги ты сможешь служить Им в полной безопасности».

В моей санскритской поэме, посвященной Бхактивиноду Тхакуру, я объясняю все эти моменты:

**ш्री-гаурāнуматаṃ сварūпа-видитаṃ
рūпāградженāдртаṃ,**

¹⁰⁰ «Чем больше преданности лотосоподобным стопам Шри Гаурасундара обретает удачливая душа, тем сильнее океан нектара — служение лотосоподобным стопам Шри Радхики — спонтанно проявляется в ее сердце» («Шри Чайтанья-чандрамрита», 88).

**рूप़ादय़ािख़ паривेशितां राग़ху-गांाир
 ँसव़ादितां सेवितां
 दय़िव़ादय़ािर अब्धिराक्षितां शुका-
 शिवा-ब्रह्मादि-सामानितां,
 श्री-रादख़ा-पादा-सेवान्मृतां
 अख़ ताद दातुं य़िषो ब्रह्वां**

«То, что утвердил Своим явлением Шри Чайтанья Махапрабху, глубоко знал только Шри Сварупа Дамодар Госвами. Это почитал Санатана Госвами. Рупа Госвами и его последователи служили этому. Рагхунатх Дас Госвами вкусил это во всей полноте и обогатил собственным пониманием. А Джива Госвами подтвердил и защитил это многочисленными цитатами из писаний. Вкусить этой божественной истины стремятся Брахма, Шива и Уддхава, которые почитают ее как высшую цель жизни. Какова же эта чудесная истина? *Ш्री-радхā-пада-севана*: высочайший нектар нашей жизни — служение Шримати Радхарани. Это не сравнится ни с чем. О Бхактивинод Тхакур, ты наш господин! В твоей власти побудить их одарить нас своей милостью. Ты способен даровать всем нам величайшее благо, когда-либо известное миру. Это в твоей власти. О Бхактивинод Тхакур, молю, будь милостив к нам и даруй нам свою благодать!»¹⁰¹

¹⁰¹ Шримад Бхактивинода-вираха-дашакам, 9.

Итак, Шри Чайтанья Махапрабху, наш в высшей степени великодушный Господь, пришел, чтобы разыскать Своих давно заблудших слуг и подарить им высочайший идеал божественной любви.

Словарь имен и терминов

А

Абхидхея — одно из трех основополагающих понятий вайшнавской теологии, значение, смысл; средства достижения конечной цели жизни живого существа; служение в стадии духовной практики (*садхана-бхакти*).

«В „Чайтанья-чаритамрите“ (Мадхья-лила, 20.122,124,125) приведены слова Шри Чайтаньи Махапрабху: „Порабощенной материей душе самой не возродить утраченное сознание Кришны; желая помочь ей, Господь составил ведические писания, дополнив их пуранами. Эти писания позволяют узнать о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной — взаимоотношениях, известных как *самбандха*. Понимание живым существом этих взаимоотношений и деятельность с таким пониманием есть *абхидхея*. Возвращение домой, обратно к

Господу — это окончательная цель жизни, называемая *прайоджаной*. Служение в преданности — разумная деятельность для удовлетворения Господа — известна как *абхидхья*, поскольку она развивает изначально заложенную любовь к Богу — любовь, являющуюся целью человеческой жизни. Эта цель в абсолютной мере отвечает интересам живого существа, и достижение ее дарует величайшее богатство. Так душа достигает нематериальной любви и служения Господу“» (Шрила Бхактивинод Тхакур. «Бхактья-лока»: «Шесть достоинств, идущих на пользу бхакти»).

Аватара — явление Господа в материальном мире в образе, наделенном той или иной степенью могущества, теми или иными полномочиями. Дословно слово «аватара» означает «нисхождение». Учение об *аватарах* представлено в Бхагавад-гите и связано с темой явления вечного знания в мир рождения и смерти (Бхагавад-гита, 4.6–9; 9.11 и др.).

Адхикар — уровень духовного развития; степень восприятия духовных истин. Шрила Шридхар Махарадж объясняет: «*Адхикар* означает *йогьята*, то есть связь, квалификация, или пригодность, или достоинство». Шрила Говинда Махарадж так раскрывает это понятие: «*Адхикар* — это наше положение в мире преданности» («Поток вдохновения»).

Адхокшаджа — трансцендентный, находящийся за пределами материального мира, вне опыта ограниченного ума и физических чувств; одно из имен Бога, означающее «Тот, кого невозможно постичь [плотскими] чувствами».

Айодхья — святая обитель Господа Рамачандры; город в северной Индии, столица царей Икшваку (Солнечной династии).

«Мир неведения, мир влияния материальной природы (*гуна-майи*) простирается вплоть до Сатьялоки, мира Господа Брахмы. Эта область низшего бытия завершается у Вираджи. Затем от *брахмаджьоти*, духовного сияния, начинается сфера духа, которая развивается по ступеням духовного многообразия от Шивалоки до Вайкунтхи. Выше этого — Айодхья, потом Дварака и, наконец, Вриндаван на Голоке» (Шрила Шридхар Махарадж. «Проповеди хранителя преданности», том 3: глава «Превыше йоги»).

Акхила-расамрита-мурти — имя Господа, означающее, что Он является источником и вместилищем всех трансцендентных *рас*, оттенков божественных отношений.

Амная — богооткровенная истина или писание, которое нисходит через надежный источник — *гуру-парампару*, подлинную преемственность духовных наставников.

Ананда (анандам) — духовное блаженство, упоение, экстаз.

Анируддха — четвертое проявление Господа в Его четверичной экспансии (*чатур-вьухе*) на Вайкунтхе.

Антарьями — присутствие Господа в каждом сердце и каждой душе, в каждом наделенном сознанием существе.

Анурага — любовь и влечение к Кришне, стремление служить Ему, возникающее из внутреннего божественного вдохновения (*бхавы*), а не на основе желания обрести выгоду в бренном мире (выполняя благочестивую *карму*) или покинуть его (культивируя *гьяну*) благодаря следованию указаниям писаний. Такое самопредание высшего уклада лишено корысти и расчетливости.

«Шримад-Бхагаватам» (3.29.13) провозглашает: «Истинный преданный не интересуется освобождением из мира материи». Шри Чайтанья Махапрабху также учит принципам чистого служения в преданности Господу (*шуддха-бхакти*), которое начинается, когда в человеке просыпается спонтанная преданность Шри Кришне. Он молит Кришну: «О мой Господь, мне не нужно от Тебя ни богатства, ни жены, ни многочисленных последователей. Я прошу Тебя лишь об одном: позволь мне жизнь за жизнью оставаться Твоим

чистым преданным» («Шикшаштакам», 4). Говоря «жизнь за жизнью», Шри Чайтанья подразумевает, что преданный не стремится даже к освобождению из круговорота рождений и смертей, если ему будет предоставлена возможность служить Господу.

Апракрита — высший уровень бытия; надмирная сфера, чье внешнее подобие обнаруживается в материальном (*пракрита*) мире, но по существу отличная от него.

Арадхана — та, которая может служить, поклоняться, выражать почтение, которая по-настоящему любит Кришну, может с любовью служить Ему. Слово, от которого происходит имя Шримати Радхарани.

Арджуна (другие имена: Партха, Дхананджая, Бхарата, Гудакеша) — вечный спутник и друг Господа Кришны, великий воин, один из братьев Пандавов, деяния и жизнь которого описаны в поэме «Махабхарата». Перед битвой на Курукшетре Господь поведал ему Бхагавад-гиту.

Арча (арчана) — присутствие Господа в образе божества на уровне нашего физического восприятия.

Атма (атман) — в общем значении «самость». В разных значениях слово «*атман*» указывает на различные компоненты «я», ответственные за самосознание личности, — это душа, тело, ум

и разум. Также *атман* может быть синонимом слова «Брахман» или же «Параматма» — высшая душа.

Атма-ниведана — самопредание. Шрила Шридхар Махарадж поясняет в «Шри Шри Прапанна-дживанамритам» (7.4): *кр̥щ̣на̣й̣ạ̄р̣п̣и̣та̣-
дехасйа нирмамасйāнахан̣кр̣те̣х̣ / манасас тат
сварūпатвам̣ см̣рт̣ам̣ ạ̄т̣м̣ạ̄-ниведанам* — «Кто из любви к Кришне „умер ради жизни“, жизни в служении Господу, кто не желает ничего иного, и кому чуждо себялюбие, тот обладает божественным сознанием, ибо стремится лишь удовлетворить Господа, полностью забыв о личном счастье. Это и есть *атма-ниведана*, полное самопожертвование».

Атма-никшепа — полное предание себя Господу. В «Вайшнава-тантре» объясняется, что *шаранагати* [общее понятие предания души Господу] имеет шесть неотъемлемых аспектов: *ạ̄ну̣к̣ụ̄л̣й̣ас̣й̣а̣ сан̣ка̣л̣па̣х̣ пр̣ạ̄ти̣к̣ụ̄л̣й̣а̣-в̣ив̣ар̣д̣жа̣-
нам, ра̣к̣ш̣и̣щ̣й̣а̣т̣ị̄ти̣ ви̣ш̣й̣в̣ạ̄со̣ го̣п̣т̣р̣т̣ве̣ ва̣ра̣на̣м̣
тат̣х̣ạ̄, ạ̄т̣м̣а̣-ни̣к̣ше̣па̣ к̣ạ̄р̣па̣ṇ̣й̣е̣ ца̣д̣-ви̣д̣х̣ạ̄ śạ̄-
ра̣ṇ̣ạ̄га̣ти̣х̣* — «Шесть видов предания заключаются в том, чтобы принимать то, что благоприятно для служения в преданности, отвергать то, что неблагоприятно, убежденность в том, что Кришна всегда защитит, принятие Господа своим единственным господином и храните-

лем, полное предание Ему [*атма-никшепа*] и смирение».

Ачарья — духовный наставник; тот, кто учит своим примером.

Ачинтья — «непостижимое»; то, что может быть познано при обращении к духовному авторитету, принадлежащему к линии ученической преемственности, и *шастрам*.

Ачинтья-бхедабхеда-тагтва — философия «непостижимого единства и различия» Господа и Его энергий, провозглашенная Шри Чайтаньей Махапрабху.

Б

Баларама (Баладева) — первое полное проявление Господа Кришны, Его «второе Я»; старший брат Господа Кришны в Его играх во Вриндаване.

Беркли, Джордж (1685–1753) — британский философ, известный своей системой спиритуалистической философии. Последовательно развивал тезис о том, что «бытие — это или то, что воспринимается, или тот, кто воспринимает».

Брахма — 1. Вторичный творец нашей вселенной, создающий ее во всем многообразии благодаря откровению и могуществу, полученному от Всевышнего. Повелитель *раджо-гуны*, энергии страсти и активности. Олицетворение

карма-мишра-бхакти, преданности Всевышнему, смешанной со склонностью к мирской деятельности. Один из двенадцати *махаджан*, выдающихся святых, упоминаемых в ведических писаниях.

2. Веды (например, в Бхагавад-гите, 3.15). Имеется в виду *шабда-брахма* (Бхагавад-гита, 6.44), «духовное откровение в форме божественного звука (*шабда*)». «Ману-смрити» также часто упоминает три Веды («Ригведу», «Яджурведу» и «Самаведу»), называя их «*трайам-брахмасанātанам*» — «тройная вечная Веда».

3. То же, что и Брахман.

Брахма-вимохана-лила — деяния Господа Брахмы, в которых он похищает друзей-пастушков Господа Кришны и Его телят, тем самым впадая в иллюзию относительно истинного положения Господа Кришны как Всевышнего.

Брахмалока — обитель Господа Брахмы, находящаяся в этой материальной вселенной.

Брахман — 1. Всеохватывающий аспект Абсолюта, наряду с всепроникающим (Параматма) и всепривлекающим (Бхагаван) («Шримад-Бхагаватам», 1.2.11). Слово «Брахман» можно перевести как «величайший», «всеохватывающий», либо как «дух», «мир сознания». В Бхагавад-гите постижение Брахмана описано во множестве стихов, например, в 13.31.

2. Общее обозначение абсолютной истины во всех трех Ее аспектах (Бхагаван, Параматма и Бхагаван). Например, в Бхагавад-гите (13.13–18) сказано, что Брахман есть «объект познания». В этом значении понятие «Брахман» близко к понятию «Вāsудева» — общему представлению о Боге как личности. Шрила Шридхар Махарадж объясняет: «Кто есть Васудева? Тот, кто связан с величайшим началом в бытии и малейшим началом. Тот, кто способен принять в Себя, объять Собой все сущее. И тот, кто живет во всем сущем. Он существует повсюду, во всем и вне всего — таков Васудева».

3. Брахман в общем смысле может означать «надмирную Реальность за пределами рождения и смерти», «мир духа». Шрила Шридхар Махарадж объясняет: «Материю можно уподобить айсбергу, который плавает в океане сознания». В таком значении слово «Брахман» также обозначает вечные духовные обитатели Бхагавана в различных образах (Вишну, Кришны). Пример — это стих о посмертной судьбе душ из «Брихад-араньяка-упанишад» (6.2.15): «В этих мирах Брахмана они живут вдали, возвышенные. Для них больше нет возврата». В «Шримад-Бхагаватам» (2.5.39) вечные духовные миры также названы «брахма-лока санāтанāх».

Бра́хман — священнослужитель, жрец, наставник в духовных вопросах, представитель высшего интеллектуального сословия в ведическом обществе, следующем *варнашрама-дхарме*. Шрила Шридхар Махарадж дает философское объяснение понятия «брахман» с точки зрения уровня сознания — это «тот, кто всегда стремится к поиску нематериального, к постижению мира духа, сознания», т. е. Брахма́на.

Брахманда — вселенная.

«**Брихад-бхагаватамрита**» — произведение Шрилы Санатаны Госвами, раскрывающее различные уровни восприятия Бога.

Бхава — начальная ступень совершенства в преданности, сравниваемая с появлением первых лучей солнца *премы* (чистой любви к Богу) и характеризующаяся спонтанным желанием чистого служения в преданности с появлением признаков божественного экстаза.

Бхагавад-гита (букв. «песнь Господа») — знаменитый древнеиндийский текст (входит в состав «Махабхараты»), в котором в форме диалога между Господом Кришной и Арджуной излагаются основы духовной философии; одно из самых популярных и почитаемых писаний индуизма.

Бхагаван — личность Бога. Абсолют обладает тремя основными проявлениями: все-

охватывающим (Брахма́н), всепроникающим (Параматма) и всепривлекающим (Бхагаван) («Шримад-Бхагаватам», 1.2.11). Бхагаван — это «центральный» аспект Божественного, Бог как личность. Обретение вечных отношений с личностным Абсолютом в духовной реальности — это сокровенная потребность каждой души.

Отличительное свойство Бхагавана как Господа Нараяны (Вишну) состоит в Его власти над всеми существующими энергиями. С этой точки зрения Бхагаван — это тот, кто обладает шестью достоинствами: красотой, силой, славой, богатством, знанием и отречением в их абсолютной полноте (согласно «Вишну-пуране», 6.5.47). Однако в «Бхакти-сандарбхе» (2.1) Шрила Джива Госвами приводит не имеющее аналогов, прекрасное объяснение Бхагавана как Шри Кришны: Бхагаван означает *бхаджанййа гуна*. Его природа, Его качества таковы, что всякий, кто соприкоснется с Ним, не сможет не служить Ему. Он уже никогда не сможет перестать поклоняться и любить этого всепривлекающего Господа. Как Господь Кришна, Бхагаван покоряет сердце каждого.

Множество пуран повествуют о Бхагаване, личности Бога («Вишну-пурана», «Падма-пурана» и др.), однако только одна из них называется «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пурана») —

«повествование о Бхагаване». Причина этого в том, что речь в «Шримад-Бхагаватам» идет о Кришне. Кришна — это Сваям-Бхагаван, верховная личность Бога, источник всех других проявлений Всевышнего («Шримад-Бхагаватам», 1.3.28). Бхагавад-гита также означает «Песнь Бхагавана» («Песнь Господа»). В Бхагавад-гите и «Шримад-Бхагаватам» в полной мере раскрываются величие и красота Господа Кришны.

«Бхагаватарка-маричи-мала» («Гирлянда лучей солнца „Бхагаватам“») — книга, составленная в 1901 году Шрилой Бхактивинодом Тхакуром и представляющая собой выдержку из «Шримад-Бхагаватам» в объеме тысячи стихов (сам «Шримад-Бхагаватам» состоит из восемнадцати тысяч стихов). В двадцати главах этой книги Бхактивинод Тхакур разместил самые важные стихи «Шримад-Бхагаватам» таким образом, чтобы продемонстрировать их принадлежность к одной из трех философских категорий: *самбандхе* (взаимоотношениям души с Богом), *абхидхее* (методу, помогающему возродить эти отношения) и *прайоджане* (конечной цели жизни).

Бхакта — преданный слуга Господа.

Бхакти — основанная на любви преданность Богу, не оскверненная примесями *кармы* (стрем-

лением к выгоде) и *гьяны* (духом отречения или стремлением к интеллектуальным подтверждениям божественного откровения) («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6) указываются два основных свойства *бхакти*: *ахайтуки* и *апратихата*, что переводят как «беспричинная» и «непреодолимая» (с точки зрения божественной природы *бхакти*), либо как «бескорыстная» и «непрерывная» (с точки зрения чувств того, кто обладает *бхакти*). В этой же *шлоке* преданность Господу названа *пара-дхармой* — высшим долгом.

«Бхакти-расамрита-синдху» — классическое санскритское произведение Шрилы Рупы Госвами, содержащее описание различных аспектов служения в преданности Господу Кришне.

«Бхакти-сандарбха» — одна из шести частей философского труда Шрилы Дживы Госвами под названием «Шат-сандарбхи». В «Бхакти-сандарбхе» объясняется духовная практика в преданности Господу Кришне. В ней рассматривается *варнашрама-дхарма* (социально-религиозная структура общества, установленная священными писаниями), превосходство *кришна-бхакти* над йогой и поклонением другим богам. Шрила Джива Госвами описывает подобные виды по-

клонения как лишённые смысла по сравнению с поклонением преданным слугам Кришны. Также в книге описывается освобождение души, положение Шивы как преданного Кришны, то, как беспричинная преданность Кришне помогает подняться душе на самую возвышенную духовную позицию, и ряд других моментов, имеющих отношение к практике преданности Богу.

Бхактиведанта Свами Махарадж (Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада) (1896–1977) — проповедник гаудия-вайшнавизма XX столетия, который, следуя указанию своего духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, распространил учение и практику сознания Кришны в западном мире; основатель Международного общества сознания Кришны.

Бхактивинод Тхакур (1838–1914) — вайшнавский святой, богослов и поэт, во второй половине XIX века положивший начало возрождению духовной традиции гаудия-вайшнавов. Написал множество философских трудов и молитв, вошедших в сокровищницу гаудия-вайшнавизма.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур (1874–1937) — вайшнавский *ачарья* XX столетия, широко распространивший учение Махапрабху по всей Индии и создавший основу для его распространения по всему миру. Неутомимый пропо-

ведник, основатель духовного движения Гаудия Матх. Сын и продолжатель дела Шрилы Бхактивинода Тхакура. Духовный наставник Шрилы Шридхара Махараджа (автора этой книги) и многих других выдающихся вайшнавов прошлого века.

Бхама-бхава — настроение, в соответствии с которым душа, преданная Кришне, отказывает Ему во всем, о чем бы Он ни попросил.

В

Вайдхи-бхакти — служение в преданности Богу на основе правил и предписаний, которые приведены в священных писаниях, *шастрах*.

Вайбхава — нисшествия Господа в материальном мире (*аватары*), такие как Матсья, Курма и Вараха.

Вайкунтха — духовный мир, обитель Бхагавана, личного Абсолюта, в различных образах. Две составляющие этого санскритского слова (*вай-* и *-кунтха*) трактуют как «отсутствие тревог» или «отсутствие ограничений».

1. Вечные духовные миры, где Всевышний правит в образе четырехрукого Нараяны, поклонение которому совершается в настроении благоговения. Описание Вайкунтхи приведено в «Шримад-Бхагаватам» (3.15.13–22).

2. Духовный мир в широком смысле, «безграничное». В этом значении Вайкунтха указывает на духовные обители различных личностных форм Господа, например, Господа Рамы (Айодхью) или Господа Кришны (Голоку). Подробнее упоминания Вайкунтхи в ведических писаниях рассматриваются в «Бхагавата-сандарбхе» (III, 61–78) Шрилы Дживы Госвами.

Вайрагья — отрешенность от мирской жизни, отказ от мирских привязанностей, аскетизм.

Вайшнав — слуга Всевышнего (Вишну). Слово «Вишну» здесь употребляется в широком значении «Господь». Вайшнавами именуются поклоняющиеся различным образам Бхагавана (Раме, Кришне, Вишну). Синонимом данного слова является неологизм «преданный» (т. е. «преданный Господа») и санскритское слово «*бхакта*». Преданные Кришны на санскрите также называются *каршны*. Господь утверждает в «Шримад-Бхагаватам» (9.4.63): «Я всецело пребываю во власти Моих преданных и всегда нахожусь в их сердцах. Что говорить о них, когда даже те, кто предан Моим преданным, очень дороги Мне».

Последователей Шри Чайтаньи Махапрабху именуют гаудия-вайшнавами. Гауда — область в Восточной Индии (Западная Бенгалия) и Бангладеш, на территории которых в Средние века располагалось одноименное государство

со столицей в городе Камасуварна. С богословской точки зрения термин «гаудия» возводят к санскритскому «гуда» (или «гур»), «сладость», — этим подчеркивается особый «вкус отношений» (*раса*) души с Кришной.

Вальмики — ведический мудрец, автор «Рамаяны».

Вараха — нисшествие (*аватара*) Вишну в образе вепря, поднявшего на Своих клыках Землю со дна космического океана.

Варнашрама (варнашрама-дхарма) — ведическая общественно-религиозная система деления общества на четыре сословия и четыре этапа жизни. К четырем сословиям (*варнам*) относятся *бра́хманы* (священнослужители), *кшатри* (управители, военачальники), *вайшьи* (торговцы) и *шудры* (рабочие). Четыре этапа жизни (*ашрама*) следующие: *брахмачарья* (ученичество), *грихастха* (семейная жизнь), *ванапрастха* (уход от дел) и *санньяса* (монашество, подвижничество).

Вāsудева — 1. Господь Кришна как сын царя Васудевы.

2. Общее представление о Боге как личности. Санскритское слово «*васу*» означает «обитель», а *дева* — «божество». В «Махабхарате» Шри Кришна объясняет: «Я верховная обитель всех живых существ, поэтому Меня называют Вāsуде-

вой» (*сарвабхутāдхивāсай ча вāsудевас тато хй ахам*) (книга 12: «Мокшадхарма»).

Васудев Гхош (кон. XV–сер. XVI вв.) — гаудия-вайшнавский святой, один из близких сподвижников Шри Чайтаньи, автор множества песен на бенгали, посвященных Ему.

Веданта (*санскр.* «завершение, венец Вед») — философские заключения, относящиеся к постижению мира за пределами рождения и смерти (в отличие от многочисленных мирских ритуалов четырех Вед, цель которых — обретение временных мирских благ).

«Веданта-сутра» («Брахма-сутра») — трактат, в котором в виде нескольких сот афоризмов (сутр) изложена философия Вед. «Веданта-сутра» — *ньяя-прастхана*, тексты, в которых философия излагается логическим и последовательным образом (*ньяя* буквально означает «логика», «порядок»). Сутры представляют собой короткие фразы, которые состоят по большей части из двух-трех слов, в основном существительных, связанных между собой падежной зависимостью. Подобный стиль не позволяет понять сутры без дополнительных разъяснений. Например, первый же афоризм (1.1.1) утверждает: *атхāто брахма-джиджнāсā*: «Теперь настало время вопрошать о Брахмане». Что значит «теперь» (*атхато*)? Один из ответов — «после обретения

человеческого тела». Таким образом «Веданта-сутра» — это текст, созданный с установкой на комментирование. Многочисленные комментарии к ней были созданы во всех авторитетных ведических школах.

Веды — 1. В узком смысле слова — четыре сборника *мантр* и указаний по проведению ритуалов, обращенных преимущественно к богам материального мира (Индре, Соме, Варуне). Это «Ригведа» («Веда прославлений»), «Самаведа» («Веда песнопений»), «Яджурведа» («Веда жертвоприношений») и «Атхарваведа» («Веда заклинаний»). Существует также термин «Триведа» (употребляемый в Бхагавад-гите), т. к. считается, что «Атхарваведа» возникла, когда были собраны остатки трех главных Вед.

2. В широком смысле Веды — все священные писания, созданные Шрилой Вьясадевой и другими мудрецами древности, проживавшими на территории Индии, а также их концептуальными преемниками — учителями более поздних времен. С академической точки зрения — священные писания индуизма. Во втором, широком значении слово «ведическое» является синонимом понятия «*анаурушея*» — «нечеловеческое», т. е. истина откровения, не имеющая отношения к миру смертных.

Распространенной является следующая классификация: (1) *шрути* («то, что услышано»). Большая часть этих писаний — это утверждения обрядового или философского содержания, которые следует просто принять на веру, без объяснений, как откровения мудрецов, постигших истину. Их интонация — императивная. К *шрути* относятся четыре Веды и упанишады («беседы с мудрецами»). (2) *Смрити* («то, что запомнено») — тексты, составленные мудрецами на основе их понимания Вед. Это эпические произведения, которые знакомят с духовной мудростью, приводя различные назидательные примеры и рассказывая истории. Их интонация подобна дружескому совету. К *смрити* относятся итихасы (дословно «*ити-ха-са*» значит «это происходило так»): эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», а также пураны («древние сказания») — летописи Вселенной, повествующие о деяниях и учении царей, святых, богов и *аватаров*. (3) *Ньяя* («упорядоченное логически»). Это тексты, в которых философия излагается логическим и последовательным образом. К этой категории относится «Веданта-сутра». (4) Упаведы («второстепенные знания»). Древние прикладные знания, такие как медицина (*аюрведа*) или архитектура (*стхাপатья-веда*), также именуются ведическими (см., например, «Шримад-Бхагаватам», 3.12.38).

«**Видагдха-Мадхава**» — поэма Шрилы Рупы Госвами о деяниях Господа Кришны во Вриндаване.

Викарма — грех или преступление, негативная карма, деятельность, противоречащая ведическим предписаниям. Отклонение от воли Всевышнего и, как результат, деградация личности или причинение вреда другим живым существам. Входит в триаду «карма-викарма-акарма» (Бхагавад-гита, 4.17) (благочестивое действие; греховное действие; деятельность, не приносящая мирских плодов).

«**Вилапа-кусуманджали**» — поэтическое произведение на санскрите Шрилы Рагхунатха Даса Госвами.

Вираджа — «река бесстрастия», область, разделяющая материальный и духовный миры.

Вишванатх Чакраварти Тхакур — вайшнавский ачарья, духовный наставник *рупануга-гаудия-сампрадаи*, автор многих философских произведений, живший в конце XVII–начале XVIII веков.

Вишну («Всепроникающий») — 1. Проявления Шри Кришны, верховной личности Бога (Сваям-Бхагавана), в четырехрукой форме: (А) Вишну, пребывающий в вечных мирах Вайкунтхи, поклонение которому совершается в настроении трепета и благоговения; и (Б) Три Вишну, ответ-

ственные за возникновение и поддержание мира материи (*пуруша-аватары*).

Вишнусвами — средневековый мыслитель и религиозный деятель, основатель одной из *сампрадай* вайшнавизма (*рудра-сампрадаи*).

Враджа (Враджа-мандала) — одно из названий Вриндавана, обители Кришны; историческая область в районе Матхуры, где проходили детские и юношеские игры Господа Кришны.

Враджа-васи — жители Вриндавана.

Вриндаван (Вриндаван-дхама) (*санскр.* — «лес из деревьев *туласи* (*вринда*)») — высочайшая обитель Господа в духовном мире, Голока, т. е. «мир коров» или «мир, где чувства полностью удовлетворяются» (*го* значит «коровы» или «чувства», *лока* — «мир»).

Вьюха — эманации Всевышнего, распространения Его «Я» для осуществления различных целей.

Вьясадева (Вьяса, Ведавьяса) — литературное воплощение (*аватар*) Господа Кришны («Шримад-Бхагаватам», 1.3.21). Мудрец, на заре текущей эпохи, Кали-юги, записавший Веды (которые ранее передавались устно, от учителя к ученику), разделивший единую Веду на четыре («Ригведу», «Яджурведу», «Самаведу» и «Атхарваведу»), составивший большинство пуран, «Веданта-сутру» и «Махабхарату».

Также Вьяса — это титул, обозначающий «тот, кто разделяет» или «тот, кто излагает в подробностях» (т. е. редактор-составитель).

Г

Гаудия-вайшнав — последователь Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гауракишор Дас Бабанджи (1838–1915) — знаменитый гаудия-вайшнавский святой подвижник, духовный наставник Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Гауранга — см. Чайтанья Махапрабху.

Гаурачандра — см. Чайтанья Махапрабху.

Гиридхари — имя Господа Кришны, означающее «поднявший холм Говардхан».

Говардхан — холм во Вриндаване, место встреч Шри Кришны и *гопи*.

Говардхан-лила — деяния Господа Кришны, связанные с холмом Говардхан; в частности, те события, которые произошли в детские годы Кришны, когда Он защищал Своих друзей, родственников и остальных жителей Вриндавана от разгневанного Индры, который наслал на Вриндаван сильные ливни с грозами.

Говардхан-шила — божество в виде камня с холма Говардхан.

Говинда — имя Господа Кришны, означающее «тот, кто дарует радость земле, коровам и чувствам».

Гокула — Вриндаван и окружающая его местность, где Кришна проводил Свои игры в облике юного пастушка. Земная Гокула неотлична от духовной Голоки.

Голока — высшая обитель Господа Кришны в духовном мире, согласно учению гаудия-вайшнавизма; Вриндаван.

Гопа Кумар — главный персонаж книги «Брихад-бхагаватамрита» Шрилы Санатаны Госвами. «Брихад-бхагаватамрита» представляет собой изложение «Шримад-Бхагаватам», знание которого представлено в трактате Санатаны Госвами в виде истории путешествия мудреца Нарады Муни и Гопы Кумара к духовному совершенству через разные области духовного мира и, соответственно, разные уровни преданности Богу. В результате своего странствия в духовных поисках Гопа Кумар обретает свои уникальные отношения со Всевышним.

Гопи — юные девушки-пастушки Вриндавана; подруги Шримати Радхарани, помогающие Ей в сокровенном служении Шри Кришне.

Госвами — «господин чувств» (*го* в философском значении означает «чувства», а *свами* — «господин»). Титул «*госвами*» употребляют по

отношению к ведическому монаху, *санньяси*, давшему обет отречения от мира. Синонимом слова «*госвами*» является слово «*свами*». Первый стих «Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами провозглашает: «Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире».

Госвами Вриндавана — шесть выдающихся последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Большую часть своей жизни они провели во Вриндаване, где на них Господом Чайтаньей была возложена миссия отыскать утерянные святыи места, связанные с *лилами* Господа Кришны, и написать литературные труды, служащие основой гаудиявайшнавского богословия. Это Шрила Санатана Госвами (1488–1558), Шрила Рупа Госвами (1493–1564), Шрила Рагхунатх Дас Госвами (1495–1571), Шрила Гопал Бхатта Госвами (1503–1578), Шрила Рагхунатх Бхатта Госвами (1505–1579) и Шрила Джива Госвами (1511–1596).

Грей, Томас (1716–1771) — английский поэт-сентименталист, предшественник романтизма, историк литературы.

Гунджа-мала — гирлянда из семян растения *гунджа*.

Гуны (в буквальном переводе с санскрита — «веревки», «качества») — три основных свойства или состояния материальной природы, различные сочетания которых создают все разнообразие проявлений материального мира: *саттва-гуна* (просветленность, благость), *раджо-гуна* (страсть, активность) и *тамо-гуна* (тьма, лень, невежество). В зависимости от того, какая *гуна* преобладает в человеке, определяется его образ жизни, мышления и деятельности.

Гуру (Гурудев) — духовный учитель.

Гуру-парампара — преемственность Гуру, духовных учителей, передающих идеалы и знание определенной духовной традиции от учителя к ученику, из поколения в поколение.

Гьяна — 1. В общем значении — «знание», «познания». Примеры употребления в Бхагавад-гите в этом значении: стихи 9.12; 14.6; 18.19.

2. При употреблении в сочетании со словом «*вигьяна*» имеет значение «знание более низкого порядка, чем *вигьяна*»: теоретическое знание, не реализованное на практике; мирское знание; одностороннее, несистемное знание вопроса; знание объекта без его потенциала. Примеры употребления в Бхагавад-гите: стих 6.8; в названии седьмой главы; стихи 7.2; 18.42.

3. *Гьяна* в значении *вигьяна* — духовное, надмирное знание высшего порядка. Примеры

употребления в Бхагавад-гите: в названии четвертой главы, стихи 4.33,34 (обретение духовного знания от истинного учителя); 13.8–12 (определение «знания» как духовного, просветленного взгляда на мир и наличия духовных качеств).

4. *Гьяна* в значении *санкхья* — медитация на различие духа и материи, приводящая к постижению Брахмана. В Бхагавад-гите в этом значении употребляется в словосочетании «*гьяна-йога*», например: *джñāна-йогена сāṅkhyānām* (3.3). Слово «*гьяна*» в пятом значении как «склонность к отречению» является дополняющим к слову «*гьяна*» в значении «*санкхья-йога*», т. к. речь идет о практике постижения Брахмана благодаря изучению священных писаний, призывающих к отречению от бренного мира.

5. *Гьяна* в значении «отречение» (*вайрагья, тьяга*) — философский, онтологический перевод этого термина Шрилой Шридхаром Махараджем. Основа такого перевода понятия «*гьяна*» — это понимание положения в мироздании, которое занимают *гьяни*, постигшие Брахман. Они отрелись от всего бренного, но не встали на путь служения высшему началу. *Гьяна* и *вайрагья* (отречение) упоминаются как явления одного порядка: *гьяна-вайрагья* в «Шримад-Бхагаватам» (11.20.31,32).

6. *Гьяна* как «интеллектуализм», желание подтвердить божественное откровение объективными доказательствами. В Бхагавад-гите в этом значении слово «*гьяна*» трактуется при переводе фрагмента стиха 6.46 (*джñāнибхйō 'пи мато 'дхикаḥ*): «*Дхьяна-йога* (мистик, практик, доверяющий священным писаниям) превышает интеллектуала (теоретика, интеллектуала, верящего лишь в свой разум)». Другое возможное толкование этого фрагмента: «*Дхьяна-йога*, который постигает Параматму, превосходит *гьяна-йога* (или *санкхья-йога*), который постигает Брахман». «Шримад-Бхагаватам» (10.14.3) провозглашает: *джñāне прайāсам удапāсиа наманта эва, джйванти сан-мукхаритām бхавадйй-а-вāртām*: «Решительно отвергая все интеллектуальные попытки постичь высшую истину, те, кто желает осознать Господа, должны смиренно внимать святым».

Д

Даршан — видение, лицезрение Божества, духовного наставника или великого святого.

Дашаратха-Рама — Господь Рамачандра, сын царя Дашаратхи.

Дварака — столица Господа Кришны на западном побережье Индии, где Он, играя роль великого царя, являл Свое великолепие и на-

слаждался богатствами, равными сокровищам Вайкунтхи.

Джаганнатх (Джаганнатхадев) (букв. «владыка Вселенной») — аспект Вишну, которому поклоняются в знаменитом храме в городе Пури (штат Орисса).

Джамбавати (Джамбавати Деви) — Маха-Лакшми, одна из восьми главных цариц Кришны, дочь Джамбавана.

Джатила — свекровь Шримати Радхарани.

Джива — душа (*атма*), индивидуальное живое существо.

Джива Госвами (1513–1598) — один из шести Госвами Бриндавана, последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, заложивших основы гаудия-вайшнавского богословия. Автор множества религиозно-философских произведений, в которых он доказывает высочайшее положение преданности Господу Кришне, основываясь на авторитете ведических священных писаний. Наиболее известные богословские труды Шрилы Дживы Госвами носят обобщенное название «Шат-сандарбхи» («шесть сборников»). Это (1) «Таттва-сандарбха» (обзор ведической литературы и величие «Шримад-Бхагаватам»); (2) «Бхагавата-сандарбха» (учение о личности Бога в священных писаниях, соотношение таких аспектов Абсолюта, как Брахман и Бхагаван);

(3) «Параматма-сандарбха» (душа, *атма*, Брахман и высшая душа, Параматма, Парабрахман в Ведах); (4) «Кришна-сандарбха» (Кришна как наиболее сокровенный образ Бога); (5) «Бхакти-сандарбха» (величие преданности Господу) и (6) «Прити-сандарбха» (величие божественной любви). К «Шат-сандарбхам» не относится так называемая «Крама-сандарбха», представляющая собой комментарии Шрилы Дживы Госвами на «Шримад-Бхагаватам».

Диван — персидский термин, обозначающий высший правительственный орган в ряде исламских государств, а также высокопоставленного чиновника, возглавляющего этот орган.

Дивья-гьяна — «это процесс, в ходе которого или благодаря которому трансцендентное знание передается ученику от учителя, от наставника, и все предыдущие дурные тенденции устраняются в целом в процессе *дикши*. Все предыдущие склонности уходят благодаря новому свету. Новая жизнь возникает в связи с трансцендентным явлением. Это процесс, посредством которого нам даруют благую связь с абсолютным центром; в то же время предыдущим [материальным] связям приходит конец. Такое явление именуется *дикшей*, это внутреннее пробуждение новой жизни, *дивья-гьянам*. Она есть, но она скрыта, и она приоткрывается, выходит

на поверхность. Открытие внутреннего богатства и так же освобождение от внешних обязательств, от прошлых связей» (объяснение Шрилы Шридхара Махараджа).

Дхарма — в общем значении: «долг», «закон», «религиозные предписания».

Дхрува (Дхрува Махарадж) — великий преданный Вишну, для которого Вишну в образе Пришнигарбхи создал Дхрувалоку (Полярную звезду) — духовную планету в материальном мире. История Дхрувы часто приводится как пример целеустремленности, преданности и бесстрашия. Рассказы о Дхруве содержатся в «Вишну-пуране» и «Бхагавата-пуране» (четвертая песнь).

И

Икшваку — первый царь и основатель Солнечной династии на Земле.

Индра — царь богов, правящий райскими планетами материального мира и повелевающий дождем.

Й

Йога — 1. Систематическая духовная практика, целью которой является подчинение ума и обретение связи с Абсолютом. Два основных значения этого слова на санскрите: «обуздание, воз-

вращение на свое место» и «объединение, связь, союз». Йог должен обуздать ум и чувства, чтобы освободить сознание от влияния мира материи и обрести связь с надмирной реальностью. Примеры употребления слова «йога» в Бхагавад-гите в первом значении: стихи 2.48; 6.23, во втором значении: стихи 6.29; 12.6.

2. Йога в значениях «приобретение», «увеличение», «рост», либо «имущество», «собственность», «достояние». В этом значении употреблено в Бхагавад-гите (9.22): «Те, кто постоянно занят мыслями лишь обо Мне и с любовью поклоняется Мне, всегда связаны со Мной. Я сохраняю (*кшемам*) то, что они уже обрели, что уже имеют (*йога*), и наделяю (*вахами*) их тем, чего им недостает».

Йога-майя — внутренняя энергия Кришны, создающая все необходимое для Его деяний.

К

Кали — 1. Супруга Шивы; олицетворенная материальная природа. Внешнее проявление внутренней энергии Господа — *йога-майи*.
2. Олицетворение Кали-юги в образе демона.

Кали-юга — эпоха (*юга*) раздоров и деградации (*кали* происходит от слова «кала» в зна-

чениях «черный», «ведущий к гибели»; также Кали — имя супруги Шивы (Майи, Дурги), олицетворяющей материальную энергию). Эта эпоха началась примерно 5 100 лет назад, после того как Господь Кришна покинул эту планету. Является последней эпохой в цикле *чатур-юги* (последовательности из четырех юг: Сатья, Трета, Двапара, Кали). Жизнь людей в эту эпоху описывается следующим образом: «В этот железный век Кали жизнь людей скоротечна. Они вздорны, ленивы, пребывают во власти иллюзий, лишены благих качеств и постоянно охвачены тревогой» («Шримад-Бхагаватам», 1.1.10).

Кальпа — эпоха в существовании Вселенной, «день Брахмы», который продолжается 4,32 млрд лет.

Камса — демонический царь-узурпатор, убитый Кришной.

Карма — 1. Мирская деятельность; всеобщий закон материального мира, согласно которому каждое живое существо получает воздаяние за свои греховные и праведные поступки; вселенский причинно-следственный закон. Шрила Шридхар Махарадж нередко иллюстрировал принцип *кармы* третьим законом Ньютона: «каждое действие вызывает равное по силе противодействие».

2. Благочестивая деятельность, выполняемая согласно указаниям Вед (в значительной степени из раздела *карма-канда*). Входит в триаду «*карма-викарма-акарма*» (Бхагавад-гита, 4.17) (благочестивое действие; греховное действие; деятельность, не приносящая мирских плодов).

Киртан — одна из девяти составляющих служения в преданности Богу — воспевание святых имен и прославление Всевышнего; громкое воспевание святых имен Господа, сопровождаемое танцами.

Коперник, Николай (1473–1543) — польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции.

Кришна — изначальная верховная личность Бога, источник всех проявлений Божественного (*свайам бхагавāн*; «Шримад-Бхагаватам», 1.3.28); Абсолют в Своем наиболее прекрасном облике, обладающий неотразимой духовной привлекательностью для всего живого (*бхагавāн — бхаджанīйа гуна*; «Бхакти-сандарбха», 2.1). Верховное положение Кришны, Сваям-Бхагавана, изначальной личности Бога, раскрывается в Бхагавад-гите, входящей в состав «Махабхараты», а также в «Шримад-Бхагаватам». Более подробно верховное положение Господа Кришны рассма-

тривается в «Кришна-сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами.

Кришнадас Кавирадж Госвами (1518–1617) — вайшнавский святой, поэт, младший современник Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Санатаны Госвами. Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты», книги, наиболее полно описывающей деяния и учение Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

Кришна-бхакти — преданность Господу Кришне.

Кришна-катха — беседы о Господе Кришне или же речи, исходящие из Его уст.

Кришна-лила — вечные деяния Господа Кришны и Его слуг.

«**Кришна-лила-става**» — произведение Шрилы Санатаны Госвами, описывающее деяния Господа Кришны.

Кришна-смрити — священные писания, описывающие личность и деяния Господа Кришны.

Кулия-грам — место, где жили Харидас Тхакур и другие знаменитые вайшnavы.

Кумары — четверо сыновей Господа Брахмы. Их имена: Санака, Санатана, Санандана и Санат-кумара. В «Шримад-Бхагаватам» (первая песнь, третья глава) описываются различные воплощения Всевышнего, среди которых упоминаются четверо Кумаров: «В самом начале творе-

ния появились четыре неженатых сына Брахмы [Кумары], которые соблюдали обет безбрачия и подвергали себя суровым аскезам ради осознания абсолютной истины» («Шримад-Бхагаватам», 1.3.6).

Кунтха — поддающееся измерению, расчету.

Курма — нисшествие (*аватара*) Господа Вишну в образе гигантской черепахи.

Курукшетра — равнина около Дели, место великой битвы между Кауравами (сыновьями царя Дхритараштры) и их двоюродными братьями Пандавами (сыновьями Панду, великими преданными и друзьями Господа Кришны). На поле этой битвы Шри Кришна поведал Бхагавад-гиту Своему другу Арджуне.

Кутила — золовка Шримати Радхарани.

Кшатрии — воины, представители правящего класса; второе после *брахманов* сословие в системе *варнашрама-дхармы*.

Л

Лакшми Деви — богиня удачи.

Лалита (Лалита Деви) — ближайшая подруга Шримати Радхарани во Вриндаване.

«**Лалита-Мадхава**» — поэма Шрилы Рупы Госвами о деяниях Господа Кришны в Двараке.

Лила — «божественная игра», деяния Господа. Синонимом этого слова является слово

«чарита». Переводя слово «лила» как «игра», духовные учителя подчеркивают отличие деятельности Господа от занятий живых существ, обусловленных материей. *Лила* беспричинна. У Всевышнего нет никаких обязанностей, кроме тех, которые Он добровольно принимает на Себя ради блага живых существ (Бхагавад-гита, 3.22). Он не занят тяжелым трудом ради выживания — все Его деяния исполнены глубочайших переживаний и совершаются Им исключительно ради Его удовольствия и счастья Его преданных. Время и пространство в играх Господа также подчиняются Ему, тогда как для обычных живых существ они являются обуславливающими факторами. *Лила* обладает всеблагой природой — встреча и разлука, мир и конфликт в ней пребывают в категории абсолютной гармонии и являются различными формами счастья, которыми обитатели духовного мира обмениваются друг с другом.

Лонгфелло, Генри Уодсворт (1807–1882) — американский поэт и переводчик.

М

Мадхава — имя Кришны, означающее «Тот, кто появился в династии Мадху», а также «подобный весне или сладости меда».

Мадхва (Мадхвачарья) (1238–1317) — выдающийся мыслитель и религиозный деятель, один из *ачарьев* Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи.

Майя — иллюзия; низшая, внешняя, материальная энергия Господа Кришны, которая погружает живое существо в забвение Бога. Два слога, из которых состоит это слово: «*ма*» и «*йа*» трактуют как «то, что можно измерить» (как противоположность понятию «*вайкунтха*»: «безграничное», духовный мир) и «то, чего не существует» (т. е. заблуждение, иллюзия).

Майя в широком смысле означает *маха-майя* или *бахиранга-шакти* — «внешняя, материальная энергия Всевышнего» (наряду с пограничной, представленной душами (*тата-стха-шакти*), и внутренней (*йога-майя*, *антаранга-шакти*), действующей в духовном мире («Вишну-пурана», 6.7.161; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 20.111; «Бхагавата-сандарбха», 1.16.19)). *Маха-майя* совмещает в себе две функции: предоставляет компоненты для материального творения и вводит душу в иллюзию относительно существования Всевышнего.

Манджари — юные прислужницы Шримати Радхарани, выполняющие служение под руководством более старших подруг, *сакхи*.

Мантра — священная речевая формула, регулярное повторение которой должным образом,

с искренностью и верой дарует достижение мирских или духовных целей. Слово «мантра» трактуют как *манас траййате* — «то, что освобождает ум от влияния материи». *Мантру* необходимо получать от духовного учителя, который обрел реализацию (ощутимые результаты) в ее повторении и принадлежит к авторитетной духовной преемственности. *Мантры* могут читаться мысленно, шепотом или громко вслух. В некоторых случаях *мантры* могут даваться ученику для повторения даже без объяснения их смысла. Считается, что при должной практике они сами явят свою сущность в виде духовного откровения.

Ману — приводимый в ведических текстах титул, которым именуют прародителя человечества. Кроме того, Ману — это первый правитель, царствовавший на Земле и единственный человек, спасенный Господом Вишну во время всемирного потопа. Разные Ману приходят в разные времена. Все они очень благочестивы и мудры. Каждый из приходивших на Землю Ману правит в течение отрезка времени, называемого *манвантарой*. Четырнадцать *манвантар* составляют одну *кальпу*, или один день в жизни творца материальной вселенной Господа Брахмы. Таким образом, в течение одного дня жизни Брахмы приходят четырнадцать Ману. В настоящее время, по свидетельству пуран, мы живем в

седьмую *манвантару* Шраддхадева или Ваивасваты Ману.

«**Ману-самхита**» («**Ману-смрити**») — свод религиозных законов, по которым должны строить свою жизнь цивилизованные люди; священное писание, составленное Ману, родоначальником человечества.

Матсья — нисшествие (*аватара*) Вишну в образе рыбы.

Матхура — обитель Кришны, окружающая Вриндаван. Там Господь родился и вернулся туда, завершив Свои детские игры во Вриндаване.

«**Махабхарата**» — эпическая поэма, повествующая о вражде между двумя ветвями царского рода Бхараты — Пандавами и Кауравами, завершившейся великой битвой на Курукшетре; включает в себя Бхагавад-гиту.

Махадев — имя Господа Шивы.

Маха-мантра — «великая *мантра*»; Харе Кришна *маха-мантра*.

Мукти — освобождение.

Н

Навадвипа (Навадвипа-дхама) (букв. «девять островов», которые образуются Гангой) — святая обитель в области Надия (Западная Бен-

галия, Индия), где Шри Чайтанья Махапрабху явился на свет и провел Свое детство. Почитается гаудия-вайшнавами духовно неотличной от Шри Вриндавана.

Нам — Святое Имя Бога.

Нама-акшара — слоги Святого Имени.

Нама-апарадха — оскорбление Святого Имени при повторении.

Нама-бхаса — тень подлинного Святого Имени.

Нандаграм — небольшое поселение в округе Матхура штата Уттар-Прадеш, Индия. Место паломничества для последователей вайшнавизма, так как, согласно пуранам, в этом месте прошло детство Кришны.

Нанда Махарадж — отец Шри Кришны во Вриндаване. Предводитель пастухов Вриндавана, поддерживает с Господом отношения в *ватсалья-расе*.

Наполеон, Бонапарт (1769–1821) — император французов в 1804–1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

Нарада Муни (Деварши Нарада) — великий преданный Господа, один из первых сыновей Брахмы. История его жизни описана в пер-

вой песни «Шримад-Бхагаватам»; один из двенадцати *махаджан*, святых личностей, путешествующий по духовным и материальным мирам и проповедующий славу Господа.

Нараяна — другое имя Вишну. *Нара* означает «океан» или «человек»; *аяана* — «прибежище» и «место отдохновения». Соответственно, имя Нараяна может переводиться как «Возлежащий в океане» (этот перевод относится к *пуруша-аватарам*) или «Дарующий прибежище людям» (этот перевод относится к Вишну во всех значениях).

Ниргуна — то, что выше *гун*; не имеющий материальных качеств; эпитет Всевышнего.

Нитьянанда (Нитьянанда Прабху, Господь Нитьянанда) — воплощение Господа Баларамы, первого полного воплощения Господа Кришны; изначальный духовный учитель (*ади-гуру*); ближайший спутник Шри Чайтаньи Махапрабху; одна из ипостасей Панча-таттвы.

Ништха — стадия *бхакти-йоги*, на которой обретается непоколебимая вера в путь служения Гуру и вайшнавам.

Нрисимха (Нрисимхадев, Господь Нрисимха) — воплощение Вишну в образе получеловека-полульва, явившегося, чтобы спасти Своего преданного Прахладу и убить демона Хираньякашипу.

Ньютон (1642–1727 по юлианскому календарю или 1643–1727 по григорианскому календарю) — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики.

П

«**Падма-пурана**» — одна из самых значительных и объемных *махануран*; относится к Вишну-пуранам.

«**Падьявали**» — поэтическое произведение Шрилы Рупы Госвами, описывающее деяния Шри Кришны и Шримати Радхарани во Вриндаване.

Пандит — ученый *брахман*.

Пара — основное проявление высшего существа.

Паравьома — духовное небо.

Параматма — высшая душа, пребывающая в каждом атоме мироздания, а также в сердцах всех существ как свидетель, источник памяти, знания и забвения (Бхагавад-гита, 15.15). Всепроникающий аспект Абсолюта, наряду с всеохватывающим (Брахман) и всепривлекающим (Бхагаван) (согласно «Шримад Бхагаватам», 1.2.11). Одна из трех *пуруша-аватар*, распространений Господа, поддерживающих материальную Вселенную — Кширодакашайи-Вишну. Подробно тема высшей

души, Параматмы, освящена в «Параматма-сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами.

Парашурама (букв. «Рама с топором») — шестая *аватара* Вишну в образе бородатого мужчины, в двух руках держащего лук и боевой топор. Господь Вишну явился как Парашурама с целью избавить *брахманов* от тирании *кшатриев*. Уклонился от битвы на Курукшетре.

Парикшит (Парикшит Махарадж) — царь, которому был впервые поведен (Шукадевом Госвами) «Шримад-Бхагаватам».

Парипрашна — искреннее вопрошание.

Прабодхананда Сарасвати Тхакур — поэт-вайшнав, последователь Шри Чайтаньи Махапрабху, автор «Шри Чайтанья-чандрамриты».

Прадьюмна — третье воплощение Господа в Его четверичной экспансии (*чатур-вьюхе*).

Прайоджана — конечная цель духовной практики и вообще бытия живого существа — чистая любовь к Шри Кришне.

Пранипат — смирение.

Прасад (прасадам) — освященная пища, предложенная перед принятием Богу.

Пратьякша-гьяна — прошлый опыт, почерпнутый в мире чувств, эмпирического знания.

Прахлада Махарадж — великий преданный Господа, сын демона Хираньякашипу. Его жизнь и молитвы изложены в седьмой песни

«Шримад-Бхагаватам». Один из двенадцати *махаджан*, выдающихся святых личностей, распространяющих духовное знание.

Према — беспримесная любовь к Господу Кришне, высшая ступень *бхакти*.

Пураны (от санскритского «пурана» — «древний», т. е. «древние сказания») — летописи Вселенной, повествующие о деяниях и учении царей, святых, богов и *аватаров*. Пураны — это мудрость Вед, проиллюстрированная историческими свидетельствами. В пуранах сокровенный смысл четырех Вед и упанишад (*шрути*) разъясняется на примерах жизни различных персонажей.

Основные пураны, которых насчитывается восемнадцать, делятся на три большие группы по шесть, согласно *гунам* материального мира. Эта классификация приведена в самих пуранах («Падма-пурана», Уттара-кханда, 236.18–21; «Матсья-пурана», 53.65,68,69). Шесть *саттвика-пуран* в *гуне* добродетели — это высший уровень (например, «Вишну-пурана», «Гаруда-пурана»). Шесть *раджасика-пуран* в *гуне* страсти — это средний уровень (например, «Бхавишья-пурана», «Брахма-вайварта-пурана»); и шесть *тамасика-пуран* в *гуне* невежества (например, «Шива-пурана», «Линга-пурана») — низший уровень. Писания уровня *саттвика* прославляют

преимущественно Вишну, уровня *раджасика* — Брахму, уровня *тамасика* — Шиву и его супругу Дургу (Майю, Кали).

Р

Равана — могущественный десятиглавый демон, царь Ланки, убитый Господом Рамой; борьба между Рамой и Раваной составляет основу сюжета «Рамаяны».

Рага-марга — путь божественной любви; спонтанная преданность Богу, которая превосходит наставления и ограничения священных писаний.

Рагхунатх Дас Госвами (1495–1571) — один из шести Госвами Вриндавана, главных учеников и преемников Шри Чайтаньи Махапрабху. Почитается гаудия-вайшнавцами как *прайоджана-ачарья*, наставник, раскрывающий конечную цель жизни живого существа, что само по себе указывает на его исключительное положение в духовной преемственности, идущей от Шри Чайтаньи.

Раджа-риши — праведный, благородный правитель.

Радхарани (Радха, Радхика) — вечная спутница Господа Кришны, олицетворение Его внутренней энергии наслаждения; лучшая из Его

слуг, объект благоговейного поклонения гаудия-вайшнавов.

В десятой песни «Шримад-Бхагаватам» приведено описание детства Кришны, проведенного в обществе Радхи и других пастушек (*гопи*) во Вриндаване. Сокровенные отношения Радхи и Кришны раскрываются в «Брахмавайварта-пуране», «Гарга-самхите» и «Гита-говинде» Джаядевы Госвами (XII в.). Во всей полноте славу Шримати Радхарани являет миру Шри Чайтанья Махапрабху (1486–1534) и Его последователи, такие как шесть Госвами Вриндавана.

Радха-дасья (радха-дасьям) — служение Шримати Радхарани.

Радха-кунда — озеро неподалеку от Вриндавана, олицетворяющее Шримати Радхарани; самое священное место для гаудия-вайшнавов.

Радха-рамана Рама — Кришна, радующий (*рамана*) Шримати Радхарани.

Рамананда Рай (вторая пол. XV—первая пол. XVI вв.) — один из ближайших сподвижников Шри Чайтанья Махапрабху в период Его жизни в Джаганнатха Пури. Его философская беседа со Шри Чайтаньей Махапрабху содержится в восьмой главе Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты».

Рамануджа (Рамануджачарья) (легендарные годы жизни 1017–1137, по современным

оценкам 1077–1157) — величайший *ачарья* вайшнавской *шри-сампрадаи*, которая по его имени получила название *рамануджа-сампрадая*. Автор многочисленных религиозно-философских работ, в том числе комментариев к «Веданта-сутре», Бхагавад-гите, упанишадям.

Рамакришна (имя при рождении — Гададхар Чаттопадхьяй; 1836–1886) — индийский Гуру, реформатор индуизма, мистик, проповедник.

Рамачандра (Господь Рама) — *аватара* Господа, идеальный царь, чьи деяния описаны в эпосе «Рамаяна». Его жизнь — ярчайший пример строгого следования законам *дхармы* — долгу и религиозным принципам, несмотря на жизненные невзгоды, страдания и многочисленные препятствия.

Раса (*санскр.* — «вкус») — божественный экстаз; вид духовных взаимоотношений Господа Кришны и души, обретшей чистую любовь к Нему. *Раса* означает степень близости души к Господу. Различают пять основных *рас*: умиротворенность (*шанта-раса*), служение (*дасья-раса*), дружба (*сакхья-раса*), родительская забота (*ватсалья-раса*) и супружеская любовь (*мадхура-раса*).

Раса-лила — чистое духовное проявление любовных отношений Господа Кришны с Его самыми возвышенными и близкими спутниками — девушками-пастушками Вриндавана.

Ратха-ятра — ежегодный праздник колесниц в Джаганнатха Пури. Центральный элемент праздника — проезд колесниц с божествами Джаганнатха, Баладевы и Субхадры из главного храма в храм Гундича. Фестиваль Ратха-ятра знаменует возвращение Кришны к себе домой во Вриндаван после длительного периода разлуки со Своими возлюбленными *гопи*.

«Ригведа» («Веда прославлений», от санскритского «*рич*» — «хвала», «стихи») — наиболее авторитетная и влиятельная из четырех Вед. Значительная часть гимнов «Самаведы» и «Яджурведы» представляют собой перегруппированные гимны «Ригведы», с измененной интонацией (напевной или ритмической). «Ригведа» содержит гимны, прославляющие богов материального мира, которые предназначены для громкого торжественного произнесения.

Риши — «провидец»; мудрец, духовное знание к которому пришло благодаря божественному откровению. Слово происходит от глагола «*дриш*» (*дри*) или «*дришти*», т. е. «видеть, созерцать» поток истины. В стихе 2.59 Бхагавад-гиты постижение божественной реальности и обретение возвышенных духовных переживаний дословно названо «*парам дриштвā*» — «созерцание высшей истины».

Рукмини — главная царица Кришны в Двараке.

Рупа Госвами (1489–1564) — главный из шести Госвами Вриндавана, вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Был лично избран Шри Чайтаньей в качестве преемника и главы Его *сампрадаи* (духовной преемственности). Вследствие уникального положения, которое Шрила Рупа Госвами занимает среди последователей Махапрабху, их называют *рупанугами* (последователями Шри Рупы). Гаудия-вайшнавцы почитают Шрилу Рупу Госвами как *ачарью* принципа *абхидхья* (раскрывающего учение о духовном пути, практике сознания Кришны), а также как *раса-таттвачарью* (наставника, дающего науку о *расе*, взаимоотношениях с Абсолютом). Автор множества религиозно-философских и поэтических произведений, посвященных науке исполненного любви служения Господу, главное из которых — «Бхакти-расамрита-синдху», содержащее подробное описание различных аспектов служения в преданности Богу. Брат Шрилы Санатаны Госвами.

Рупануга-сампрадая — духовная преемственность Шри Чайтаньи Махапрабху, названная по имени Его главного преемника — Шрилы Рупы Госвами.

Рупануги — последователи Шрилы Рупы Госвами.

С

Садхана (садхана-бхакти) — служение Господу, регулируемое правилами и указаниями *шастр*. Систематическая практика, имеющая целью достижение вечной любви к Шри Кришне (воспевание Святого Имени, слушание рассказов о Нем, поклонение божеству и т. п.).

Садху — святой подвижник.

«Деятельность, приносящая подлинное благо всем живым существам, пребывает в измерении истины и вечности, обозначаемых словом „*сам*“. Человек, занятый подобной деятельностью, именуется *садху*» (согласно Бхагавад-гите, 17.26).

Сакхи — *гопи*, составляющие круг ближайших подруг Радхарани.

Сакхья-раса (сакхья) — дружеские отношения с Господом.

Самбандха — «взаимосвязь», онтологическое положение Всевышнего, мира и живого существа в их взаимоотношениях друг с другом.

Сампрадая — определенная духовная традиция, учение которой передается посредством наставнической преемственности.

Санатана Госвами (1488–1558) — один из шести Госвами Вриндавана, старший брат и духовный наставник Шрилы Рупы Госвами. Автор многих философских книг, высоко це-

нимых гаудия-вайшнавами, среди которых — «Хари-бхакти-виласа» (посвященная описаниям ритуальной стороны вайшнавской практики), «Брихад-бхагаватамритам» (отображающая различные уровни восприятия Бога) и «Дашама-типани» (представляющая собой комментарий на десятую песнь «Шримад-Бхагаватам»).

Санкаршана — одно из четырех изначальных проявлений Кришны (*чатур-в्यूхи*) в духовном мире; также имя Баларамы, которое дал Ему Гарга Муни.

Санкиртана — 1) совместное воспевание святых имен Господа; 2) проповедь. Основной метод духовного самоосознания (*юга-дхарма*) в Кали-югу.

Санньяса — отречение от мира, монашество; четвертая (высшая) ступень духовного совершенствования в ведическом обществе, придерживающемся правил *варнашрама-дхармы*. Подразумевает полный отказ от мирской жизни (семейной жизни, различных видов мирского долга), сосредоточение на достижении духовных целей и беспрекословное следование высшему духовному долгу (из любви и привязанности в служении) перед Богом.

«По мнению мудрецов, отказ от материалистичной деятельности, основанной на удовлет-

ворении вожделения, известен как отречение» (согласно Бхагавад-гите, 18.2).

Санньяси — проповедник в отречении, принявший *санньясу*; монах.

Сати — супруга Господа Шивы.

Саттва-гуна (саттва) — благодать, просветленность, одна из трех *гун* (качеств) материальной природы. Среди трех качеств — *саттва-гуны*, *раджо-гуны* и *тамо-гуны* — *саттва* считается самым чистым качеством материального мира.

Сат-чит-ананда — три аспекта природы абсолютной истины. Естественное состояние души, соответственно: вечное бытие (*сат*), полное знание (*чит*) и безграничное счастье (*ананда*).

Сатьябахама — супруга Кришны в Двараке.

Сатьялока — см. Брахмалока.

Сварупа — «свой облик»; изначальная, вечная духовная форма *дживы* в отношениях с Кришной.

Сварупа-шакти — внутренняя энергия Кришны. Соединяясь с блаженством и знанием души, создает необходимое для чистой преданности умонастроение (*бхакти-сварупа-шакти*).

Сваям-Бхагаван — верховная личность Бога, изначальный облик Бога. Согласно представлениям гаудия-вайшнавов, Кришна, который

многими приверженцами индуизма почитается высочайшим Божеством, является Сваям-Бхагаваном только рядом со Шримати Радхарани.

Сваям-рупа — изначальный образ Божества.

Сварупа Дамодар Госвами — величайший преданный, ближайший вечный спутник и личный секретарь Шри Чайтаньи Махапрабху.

Сева — служение.

Сита (Сита Деви) — супруга Господа Рамы в *рама-лиле*, главная героиня «Рамаяны».

Смрити (букв. «запомненное») — эпические произведения, итихасы и пураны (в противоположность откровению — *шрути*), а также своды законов и предписаний.

Субал Сакха — близкий друг Господа Кришны во Вриндаване, благодаря своей юности и красоте очень похожий на Шримати Радхарани. Хотя Субал Сакха принадлежит к лагерю *сакхья-расы* (состоит с Господом в дружеских отношениях), он способен пережить *бхаву* (интенсивное чувство), характерное для *мадхура-расы* (отношения к Господу как к возлюбленному).

Сукрити — запас благочестия, накапливаемый благодаря общению со святыми и служению им. Эти заслуги в преданности Господу могут обретаться осознанно (*гьята-сукрити*) и неосознанно (*агьята-сукрити*). Предварительное условие для обретения *шраддхи*, веры в Бога.

Т

Татастха-шакти — пограничная энергия Господа.

У

«Удджвала-ниламани» — гаудия-вайшнавский богословский трактат на санскрите XVI века, написанный Шрилой Рупой Госвами. Представляет собой дополнение к «Бхакти-расамрита-синдху». «Удджвала-ниламани» посвящена описанию характеристик *шрингара-расы* («любвонной расы»). В книге детально описываются тонкости любовных взаимоотношений Радхи и Кришны, объясняются различные аспекты мистического опыта. Подобно «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани» содержит множество цитат из нескольких десятков других санскритских текстов.

Уддхава — близкий друг и советник Господа Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришна дает наставления Уддхаве в науке преданности (*бхакти-йоге*), и этот раздел писания известен как «Уддхава-гита».

Господь Кришна сам говорит Своему другу: «Мой дорогой Уддхава, ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни Господь Санкаршана, ни боги-

ня удачи Лакшми, ни даже Я сам не дороги Мне, как ты» («Шримад-Бхагаватам», 11.14.15).

Упадхи — относительные своекорыстные побуждения.

Упанишады (санскр. «беседы с мудрецами») — класс священных писаний, излагающих философское учение преимущественно о всеохватывающем безличном аспекте Абсолюта (Брахмане), о душе (*атме*) и высшей душе (Параматме), пронизывающей все мироздание, пребывающей в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. В каноничный список входят сто восемь упанишад. *Упанишада* — существительное, происходящее от глагола «упанишад», что значит дословно «сидеть внизу, рядом». Философский смысл этого — «знание, обретаемое у стоп духовного учителя благодаря смиренному слушанию».

Урукрама — одно из имен Господа Ваманы, означающее «с огромными шагами». Вамана — пятнадцатая *лила-аватара* в образе карлика-брахмана, отобравшего все у Бали Махараджа и даровавшего ему Свое высшее покровительство.

Х

Хара — одно из имен Шримати Радхарани, что значит «Та, которая может завладеть вниманием даже Кришны, Хари».

Харе Кришна маха-мантра — *харе кṛṣṇа харе кṛṣṇа кṛṣṇа харе харе / харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе* — великая песнь освобождения, которую распространил Шри Чайтанья Махапрабху; ее воспевание является *дхармой* Кали-юги.

Хари — «Тот, кто избавляет от всего неблагоприятного», «Устраняющий все препятствия с духовного пути»; одно из имен Господа Кришны.

«Харивамша» — дополнение к «Махабхарате», посвященное в основном жизни и деяниям Кришны.

Харидас Тхакур (род. 1450 или 1451) — один из ближайших сподвижников Шри Чайтаньи Махапрабху, легендарный гаудия-вайшнавский святой и аскет, происходивший из мусульманской семьи.

Хладини-шакти — дарующая блаженство внутренняя энергия Господа, олицетворяемая Шримати Радхарани.

Ч

Чайтанья Махапрабху (Шри Чайтанья, Гауранга, Гаурачандра, Гаурасундар) — Шри Кришна, принявший настроение и цвет тела Шримати Радхарани. Играя роль Своего преданного, Он пришел как скрытая *юга-аватара* в

Кали-югу и распространил движение *санкиртаны*. Самая милостивая из всех *аватар* Господа.

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается: «В век Кали личности, обладающие значительной преданностью Господу из прошлых жизней и утонченным духовным разумом, будут поклоняться Господу Кришне, цвет тела которого не будет темным. Он явится в золотом облике, станет проповедовать совместное воспевание Имени Кришны (*санкиртану*), и Его будут сопровождать Его спутники и окружение» (11.5.32).

Деяния и учение Шри Чайтаньи наиболее полным образом описаны в «Шри Чайтанья-чаритамрите» — произведении, принадлежащем перу Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами. Шрила Шридхар Махарадж раскрывает сокровенные истины о личности, деяниях и учении Шри Чайтаньи в книге «Золотой Вулкан божественной любви».

«**Чайтанья-чаритамрита**» — поэма, описывающая жизнь и учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Написана на бенгали Шрилой Кришнадасом Кавираджем Госвами (завершена в 1616 году). Одно из главных священных писаний гаудия-вайшнавов.

Чандравали — одна из пастушек (*гопи*) Вриндавана, соперница Шримати Радхарани.

Ш

Шабда-Брахма — Брахман как изначальный божественный звук; Веды, *шрути*.

Шакти — энергия, сила; отдающее, женское начало.

Шактиман — повелитель энергии, силы (*шакти*); наслаждающееся, принимающее мужское начало; эпитет Всевышнего.

Шанкара (ок. VIII в.) — знаменитый индийский мыслитель и религиозный деятель, главнейший представитель школы *адвайта-веданта*.

Шаранагати — самопредание, полное посвящение себя Богу, принятие прибежища в Нем.

Шрила Шридхар Махарадж поясняет: «Жизнь, проникнутая верой в то, что лишь в служении Господу обретается совершенство, в которой отвергается служение всему другому, включая даже предписания Вед, и принимается полное прибежище лотосоподобных стоп Шри Кришны, называется *шаранагати*, или безусловным преданием Богу» (из вступления к «Шри Шри Прапанна-дживанамритам»).

Самопредание, или *шаранагати*, включает в себя шесть составляющих: 1) принятие всего благоприятного для *кришна-бхакти*; 2) отвержение всего неблагоприятного для *кришна-бхакти*;

3) убежденность в защите Кришны; 4) твердая вера в то, что Кришна — единственный хранитель и владыка всего; 5) отсутствие эгоистических желаний; 6) осознание себя жалкой, ничемной душой.

«Шаранагати» — литературный труд Шрилы Бхактивинода Тхакура, в котором он подробно раскрывает шесть ступеней полного посвящения души Богу, *шаранагати*.

Шастры — ведические священные писания.

Шачи — супруга Индры.

Шесть Госвами — см. Госвами Вриндавана.

Шива («благой») — повелитель *тамо-гуны*, энергии разрушения и невежества, отвечает за уничтожение в должный срок материальной вселенной; олицетворение *гьяна-мишра-бхакти*, преданности Всевышнему, смешанной со склонностью к отречению. Один из двенадцати *махаджан*, выдающихся святых, упоминаемых в ведических писаниях. Шива и его супруга (Дурга, Майя) вместе отвечают за развитие материального мира, повинуюсь воле Маха-Вишну, и выполняют желание душ жить эгоистическими интересами и наслаждаться материей.

Шраван (шраванам) — слушание с преданностью о славе Господа, первый из девяти видов чистого служения в преданности.

В «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23) Прахлада Махарадж перечисляет девять видов служения Кришне: слушание (*шраванам*), прославление (*киртанам*), медитация (*смаранам*), служение лотосоподобным стопам Кришны (*пада-севанам*), поклонение божеству (*арчанам*), вознесение молитв (*ванданам*), личное служение (*дасьям*), дружеские отношения (*сакхьям*), полное самопредание (*атма-ниведанам*).

Шраддха — вера; особая духовная энергия, побуждающая живое существо к беспримесному служению в преданности Господу; первая ступень развития *бхакти*.

Шридама — один из друзей Господа Кришны.

Шридхар Махарадж (Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж) (1895–1988) — гаудия-вайшнавский святой, духовный наставник, богослов и теолог. Один из ближайших учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати и близкий друг Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, основатель гаудия-вайшнавской религиозной организации Шри Чайтанья Сарасват Матх.

Шридхар Свами (XIV в.) — религиозный мыслитель и комментатор «Шримад-Бхагаватам».

«Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пурана») — выдающееся вайшнавское произведе-

ние, в котором описывается высшее положение Господа Кришны, Его деяния и служение Ему, основанное на преданности и любви. «Шримад-Бхагаватам» состоит из двенадцати песен. В первой песни перечисляются основные аватары Кришны, а в последующих содержится подробное их описание. В десятой и одиннадцатой песнях излагается история явления Господа Кришны, Его юность и деяния в качестве царя, а также наставления Своим преданным (такие как «Уддхава-гита»). «Шримад-Бхагаватам» содержит описания жизни святых, таких как Прахлада Махарадж, которые помогают встать на путь преданности Всевышнему. Он повествует о том, как, пребывая в мире материи, двигаться по направлению к Богу.

Шри Чайтанья Сарасват Матх — международная вайшнавская организация, основанная Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Дев-Госвами Махараджем в 1941 году в Навадвипа-дхаме (Западная Бенгалия, Индия) с целью проповеди гаудия-вайшнавизма.

Шрути (букв. «услышанное») — ритуально-философские произведения, четыре Веды и упанишады.

Шуддха-адвайта — созданная вишнуитским философом-ачарьей Валлабхой разновидность индуистской ортодоксальной школы веданта.

В переводе с санскрита термин *шуддха-адвайта* означает «чистая недвойственность».

Шуддха-бхакти — чистая преданность Кришне, лишенная посторонних стремлений, таких как *карма*, *гьяна*, мистическая йога и т. п.

Шуддха-нам — чистое Святое Имя Бога; третья, высшая ступень воспевания.

Шука (Шукадев Госвами) — мудрец и святой, сын Вьясадевы и главный рассказчик «Шри-мад-Бхагаватам».

Э

Эйнштейн, Альберт (1879–1955) — физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист.

Я

Яшода — супруга Нанды Махараджа и приемная мать Господа Кришны. С целью защитить младенца Кришну от преследований со стороны демонического царя Камсы, Васудева (отец Кришны) передал ребенка Яшоды и Нанде Махараджу. Яшода испытывает глубочайшую привязанность и любовь к Господу, пребывая в настроении *ватсалья-расы*. С Яшодой связаны многие детские игры Господа Кришны во Вриндаване.

Список фотографий:

Стр. 2 — Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж (Навадвипа, Индия. 1980-е годы).

стр. 8 — Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж (Навадвипа, Индия. 1980-е годы).

стр. 12 — Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж (Навадвипа, Индия. 1980-е годы).

стр. 108 — Шри Чайтанья Сарасват Матх (Навадвипа, Индия. 2000-е годы).

стр. 172 — Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж, Гоурендра Прабху брахмачари (Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж), Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж (позади справа) (Навадвипа, Индия. 1980-е годы).

Стр. 214 — Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж (Навадвипа, Индия. 1980-е годы).

Оглавление

Предисловие издателей	5
Предисловие	9
Молитва-призыв	13
Введение	17
Глава 1	31
Глава 2	59
Глава 3	91
Глава 4	109
Глава 5	119
Глава 6	149
Глава 7	173
Глава 8	215
Глава 9	241
Словарь имен и терминов	259
Список фотографий	322

Над книгой работали

Главный редактор	Шрипад Б. А. Данди Махарадж
Ответственный редактор	Индубала Деви Даси
Переводчик	Кришнапад Дас
Редакторы	Традиш Дас Индубала Деви Даси
Корректор	Традиш Дас
Составление словаря имен и терминов	Традиш Дас Сахадев Дас
Дизайн	Ишарупа Деви Даси
Верстка	Муктинатх Дас

Издательство
«Шри Чайтанья Сарасват Матх»
г. Санкт-Петербург

Подписано в печать 03.08.2020 г.
Формат 70х90/32.

Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 296
Отпечатано в ООО «Контраст»
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 38.
Тел.: (812) 677-31-19.
E-mail: ooocontrast@yandex.ru