

САТСВАРУПА ДАС ГОСВАМИ

ПОВЕДЕНИЕ ВАЙШНАВА

•

**ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ КАЧЕСТВ
ПРЕДАННОГО**

**ТИТА-НАГАРИ ПРЕСС
МОСКВА 2003**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I ПОВЕДЕНИЕ ВАЙШНАВА

Предисловие	5
Вступление	9
Проповедь и поведение	19
Этикет вайшнава в различных взаимоотношениях	29
Основные принципы и правила вайшнавского поведения	67

II ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ КАЧЕСТВ ПРЕДАННОГО

Введение	95
Преданный	
милосерден, <i>крипалу</i>	97
смирнен, <i>акрита-дроха</i>	99
правдив, <i>сатья-сара</i>	102
ко всем относится одинаково, <i>сама</i>	107
безупречен, <i>нидоша</i>	112
великодушен, <i>вадания</i>	116
невозмутим, <i>мриду</i>	125
чист, <i>шучи</i>	129
не привязан к материальной собственности, <i>акинчана</i>	136

Сатсварупа дас Госвами

Поведение вайшнава. Двадцать шесть качеств преданного / Пер. с англ. и ред. Химавати д. д. - М., Гита-Нагари Пресс, 2003. - 224 с.

Рисунок на обложке - Оджасвини деви даси
Дизайн и вёрстка - Никитин Валерий

Книга содержит подробное изложение правил и принципов вайшнавского поведения и может служить прекрасным руководством как для тех, кто желает ознакомиться с этими принципами, так и для тех, кто стремится привести их в собственную жизнь.

© Цитаты из книг издательства "Бхактиведанта Бук Траст"

© Все права на издание книг Сатсварупы даса Госвами в России принадлежат Гита-Нагари Пресс, русская линия

трудится ради общего блага, <i>сарвопакарака</i>	142
умиротворён, <i>шанта</i>	153
вручает себя Кришне, <i>кришинаика-шарана</i>	162
не имеет желаний, <i>акама</i>	168
безразличен к материальным благам, <i>аниха</i>	174
сосредоточен, <i>дхира</i>	177
обуздал шесть негативных проявлений, <i>виджита-шад-гуна</i>	181
преданный ест столько, сколько требуется, <i>мита бхук</i>	190
не знает опьянения, <i>апраматта</i>	193
почтителен, <i>манада</i>	195
лишён ложной гордости, <i>амани</i>	199
серьёзен, <i>гамбхира</i>	202
сострадателен, <i>каруна</i>	205
друг, <i>майтра</i>	209
поэт, <i>кави</i>	211
искусен в деятельности, <i>дакша</i>	215
молчалив, <i>мауни</i>	218

ПОВЕДЕНИЕ ВАЙШНАВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятьсот лет назад по личному указанию Господа Чайтаньи Санатана Госвами написал всё о вайшнавском поведении в "Хари-бхакти-виласе", а Шрила Рупа Госвами создал "Бхакти-расамрита-синдху". В наше время Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада раскрыл сущность вайшнавского поведения в своих книгах, особенно в "Нектаре преданности" и "Нектаре наставлений". Деятельность самого Шрилы Прабхупады является высочайшим примером поведения вайшнава. Зачем же мне тогда писать об этом что-то ещё?

Первое побуждение - для собственного очищения, второе - для очищения других. Поскольку я пишу по указанию своего духовного учителя, Шрилы Прабхупады, моим читателям будут представлены авторитетные наставления, касающиеся служения Господу Кришне, и слушание этих наставлений с преданностью поможет им на пути к Богу. Безусловно, чем больше времени проходит от начала века Кали, тем сильнее чувствуется потребность в литературе о сознании Кришны. Человек этого века почти не имеет возможности подняться до уровня вайшнавского (да и просто человеческого) поведения. Большинство людей, абсолютно пренебрегая основными человеческими законами, которые предначертаны писаниями и воплощены в жизнь святыми людьми, ведут себя порой хуже животных. Слепые лидеры-материалисты ведут за собой слепые массы, и все они падают в бесконечный круговорот рождения и смерти. Чтобы противостоять распространению невежества, нам нужны авторитетные книги о сознании Кришны.

Написать о вайшнавском поведении и этикете меня попросили преданные. Они считают, что рассказать об этом необходимо непреданным, а кроме того, полезно напомнить правила членам Движения сознания Кришны. Международное общество сознания Кришны (ИСККОН) расширяет сферу своей деятельности, поэтому совершенно необходимо, чтобы его члены представляли своё Движение должным образом, то есть были сами образцами поведения. Если преданный ведёт себя как грешник, то его проповедь в конечном итоге неэффектив-

на. Недисциплинированный, неправильно ведущий себя ученик, несомненно, дискредитирует своего духовного учителя и тем самым наносит оскорбление святому имени Кришны.

Даже учёные-теоретики, изучающие Движение сознания Кришны, понимают первостепенную важность примера в жизни преданных. Д-р Ларри Шинн из Оберлин Колледжа (один из нескольких профессоров, проинтервьюированных Стефаном Дж. Гельбергом в книге "Харе Кришна, Харе Кришна"), на вопрос "Каковы шансы на выживание ИСККОН как религиозной организации?" ответил следующее:

"Думаю, Движение будет процветать до тех пор, пока его руководители будут следовать духовной практике, предписанной Прабхупадой, и пока они будут стремиться достичь духовного уровня, который она обеспечивает".

Шриватса Госвами из вриндаванского храма Радхи-Рама-ны, когда его спросили о том, являются ли преданные ИСККОН настоящими вайшнавами, сказал почти то же самое: "Честность, искренность и верность преданных избранной традиции - единственное необходимое и достаточное подтверждение его (ИСККОН) подлинности".

Имея в виду эти важные факты, я и попытался написать книгу о поведении вайшнава. Когда Господь Чайтанья попросил Санатану Госвами написать книгу, Санатана ответил: "Я - низкорожденный и ничего не знаю о хорошем поведении. Как я могу изложить важные наставления, связанные с деятельностью вайшнавов?" Но Господь Чайтанья заверил его: "За что бы ты ни взялся, ты сделаешь это должным образом по милости Господа Кришны. Он явит тебе подлинный смысл всего". Я дерзаю представить книгу об истинно вайшнавском поведении, поскольку всё, о чём пишу, я беру из комментариев Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады и действую как слуга, основываясь на его наставлениях. Я молю о позволении всегда вести себя достойно, чтобы мой пример не дискредитировал ценные знания, почерпнутые мной из книг, лекций и писем Шрилы Прабхупады.

Сатсварупа дас Госвами

ВСТУПЛЕНИЕ

Приняв *санньясу*, Чайтанья Махапрабху отправился путешествовать по Индии. В Матхуре, месте рождения Господа Кришны, Чайтанья Махапрабху пришёл в экстаз, повстречавшись с одним *брахманом*. *Брахман* был учеником Мадхавендры Пури, которого Господь Чайтанья знал как очень возвышенного, чистого преданного Радхи и Кришны. (Мадхавендра Пури был также духовным учителем Ишвары Пури, *гуру* Господа Чайтаньи.) Господь Чайтанья и *брахман* обнялись и, не удержавшись, затанцевали, восклицая: "Воспевайте святыя имена Хари и Кришны!" Затем оба стали прославлять чистую любовь Мадхавендры Пури к Богу. После этого Господь Чайтанья произнёс очень важные слова:

*дхарма-стхапана-хету садхура вйавахара
пури-госанира йе ачарана, сей дхарма сара*

"Поведение преданного указывает на истинную цель религии. В этом можно убедиться на примере Мадхавендры Пури Госвами" (Ч.-ч., Мадхья 17.185). В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада перечисляет многие категории людей, которые не являются *махаджанами* (авторитетами, чьему примеру можно следовать) и всё же пользуются большим влиянием в разных областях человеческой деятельности. "Обусловленные души, поглощённые наслаждением своих чувств, - пишет Шрила Прабхупада, - признают *махаджан* в соответствии с тем количеством чувственного наслаждения, которое им удаётся от них получить". Далее Прабхупада упоминает йогов-имперсоналистов, философов-атеистов, демонов, таких, как Хираньякашипу, антропологов, таких, как Дарвин, государственных деятелей и прочих - тех, кого недалёкие люди считают авторитетами и примерами, достойными подражания. Но разве найдётся место Истине в общей сумятице и шумихе вокруг "героев дня" и их последователей?

"Человек, чей разум покрыт иллюзией, не в состоянии по-

нять, каков истинный путь, поэтому Шри Чайтанья сказал: *дхарма-стхапана-хету садхура вйавахара* - "Поведение преданного - это критерий для оценки остальных". Шри Чайтанья Махапрабху Сам строго следовал принципам преданного служения и учил других делать то же самое".

- Ч.-ч., Мадхья 17.185, комментарий

Люди, упрямо отказывающиеся принять духовное знание и вследствие этого отождествляющие себя с телом и умом, будут и дальше следовать за мнимыми авторитетами и верить в их обещания временного материального счастья. Многие из отпавшихся на поиски истины будут обмануты *майей* или мошенниками, рядящимися в одежды *махаджан*. Однако искренне ищущие обнаружат истину в жизни настоящих *махаджан*. "Шри Мадхавендра Пури - истинный *махаджана*, - пишет Шрила Прабхупада, - поскольку он обладал совершенным пониманием Абсолютной Истины и всю жизнь вёл себя как чистый преданный".

Господь Чайтанья, утверждая исключительную важность вайшнавского поведения, в разговоре с *брахманом* в Матхуре процитировал "Махабхарату":

*тарко 'пратиштха шрутайо вибхинна
наса в ришир йасйа матам на бхиннам
дхармасйа таттвам нихитам гухайам
махаджанано йена готах са пантхах*

"С помощью логики невозможно прийти к окончательным выводам. Пока мнение выдающегося человека не отличается от мнения остальных, его не считают великим мудрецом. Просто изучая обширную и противоречивую ведическую литературу, невозможно утвердиться в правильной понимании религии. Тайна религии сокрыта в сердце чистого преданного Господа, достигшего самоосознания, и, как и говорится в *шастрах*, люди должны следовать за такими *махаджанами*".

- "Махабхарата", Вана-парва 313.117

У этого стиха есть несколько примечательных черт. Например, в нём говорится, что Абсолютную Истину невозможно понять, просто изучая писания. Веды совершенны, но они столь объёмны и смысл их так глубок, что его сложно понять обычному человеку. К тому же, нередко складывается впечатление, что разные писания противоречат друг другу. Поэтому мудрецы Наимишараньи попросили Суту Госвами выбрать одно из множества существующих писаний и на его основе изложить суть религиозных принципов.

Ещё одна трудность заключается в том, что тот, кто прочёл писания и понял их теоретически, может сделать вывод, что совершенства духовной жизни в этом мире не найти. Следующая трудность - от разных мудрецов, йогов или *свами* можно получить ведическое знание в искажённом виде или неправильно истолкованным. А из приведённого выше стиха "Махабхараты" мы узнаём, что *муни*, или мудрец, не обретает широкой известности, если не изобретает нового толкования истины.

Это напоминает западную философскую традицию, где мыслителя признают за то, что он опровергает идеи своих предшественников или превосходит их своими умозрительными рассуждениями. Если человек решит, что может найти истину, следуя какому-нибудь спекулятивному философу, то вскоре он узнает, что другой философ уже нашёл ошибки в системе того философа, которым он восхищался прежде. Поэтому поиск истины для такого человека никогда не увенчается успехом. "Тайна религии сокрыта в сердце чистого преданного Господа, достигшего самоосознания". Все высшие ценности религии, которых не обрести из других источников вместе взятых, можно получить непосредственно от чистого преданного. Поступки и слова истинного *махаджаны* освещают всё вокруг.

Поскольку по своей природе *махаджаны* очень сострадательны, они склонны давать наставления, чтобы нам было легче следовать их примеру; эти наставления часто содержат также подробные правила поведения. В Движении сознания Кришны Его Божественная Милость Шрила Прабхупада установил как общие правила, так и правила для возвышенных преданных. Основные правила таковы: повторять не менее шестнадцати кругов *мантры* Харе Кришна каждый день, избегать

недозволенных половых отношений, не есть мясо и не употреблять одурманивающие вещества, не участвовать в азартных играх. Всякий, кто искренне примет эти правила поведения, сможет выбраться из бездны греховной жизни и достичь уровня вечного служения Господу Кришне.

Только теоретически принимая преданное служение, невозможно осознать возвышенность этого пути. Шрила Прабхупада объясняет это в "Нектаре преданности":

"Шрила Рупа Госвами употребляет здесь слово *анушила-на*, которое означает "развивать знание, следуя по стопам предыдущих учителей (*ачарьев*)". Говоря о "развитии", мы подразумеваем деятельность. Одно сознание без деятельности бесполезно".

Основной итог (*сиддханта*) слов Господа Чайтаньи, обращённых к *брахману*, таков: высший смысл религии прежде всего проявляется в поведении чистого преданного. Поэтому стремящийся к духовной жизни должен найти такого образцового преданного, принять его своим духовным учителем и с большой верой выполнять его наставления.

Как верно то, что на истинную цель религии указывает поведение чистого вайшнава, так верно и обратное: дурное поведение того, кто лишь притворяется вайшнавом, порочит честь религии.

Шрила Прабхупада объясняет, что лидеры общества должны защищать и себя, и своих последователей от пороков Калиюги.

"Прогрессивные религиозные деятели и просто ответственные люди, то есть те, кто не хочет напрасно прожить свою человеческую жизнь, должны отказаться от всех принципов безбожия, особенно от нездоровых связей с женщинами. Если *брахман* не правдив, все его притязания на положение *брахмана* не имеют под собой никаких оснований. Если *санньяси* состоит в нездоровой связи с женщиной, все его притязания на титул *санньяси* сразу

становятся ложными. Точно так же, если правитель или общественный деятель чрезмерно высокомерен или питает пристрастие к вину или табаку, он, безусловно, утрачивает способность действовать на благо общества. Главный принцип всех религий - правдивость. Необходимо тщательно проверять личные качества лидеров общества: *санньяси*, *брахманов*, царей и общественных деятелей и то, насколько они соответствуют своему положению. Проверка по вышеупомянутым критериям обязательна для каждого, кто хочет стать духовным учителем или светским руководителем в обществе. Уровень академических знаний таких лидеров может быть и невысоким, но, прежде всего, они должны быть свободны от четырёх пороков: склонности к азартным играм, пьянства, половой распущенности и участия в убийстве животных".

- "Шримад-Бхагаватам" 1.17.41, комм.

Повторяю, поведение - это критерий, и если преданный ведёт себя неправильно, то тем самым он наносит величайший урон обществу, ибо ему полагается служить примером в самой важной части жизни - духовном развитии. Всевозможные священники, раввины, епископы и *свами* возглавляют свои секты, но истинная способность быть лидером выражается не в тонких политических махинациях и не в большом количестве последователей. Чтобы быть истинным преданным в сознании Кришны, необходимо соответствовать нормам вайшнавского поведения.

Лицемерие - это бесчестие, и, согласно этому комментарию Шрилы Прабхупады, без порядочности не может быть речи о духовной жизни: "Главный принцип всех религий - правдивость". Распространение сознания Бога затормаживается потому, что религиозные деятели ведут себя порочно. В сознании Кришны, к примеру, основополагающим принципом является то, что ученик должен слышать знания от авторитетной личности. Это философское положение имеет большое значение. Постичь Абсолютную Истину невозможно ни с помощью своих чувств, ни умом; это можно сделать, только выс-

лушав авторитетного человека, поскольку знание о Ней недоступно несовершенному уму и чувствам.

Критики-агностики пытаются возражать, называя такое слушание "догматическим". Однако вайшнавцы отвечают так: любое знание должно быть услышано от авторитета. Авторитетом в ведическом знании является Верховная Личность Бога, Кришна, и мы слушаем Его непосредственных представителей в цепи ученической преемственности - истинных *гуру* и *садху*. Но если *гуру* или *садху* ведут себя лицемерно, то их нельзя воспринимать как прозрачную среду, через которую приходит знание, и тогда вся система познания истины рушится. Безусловно, всегда есть чистые преданные, даже когда лицемеры наводняют мир, как в Кали-югу. Но учителя-лицемеры склонны выставлять всех других наставников лицемерами. Следовательно, порочное поведение *брахмачари*, *грехастхи* или *санньяси* вредит религиозности всех людей, поскольку дурной пример порождает цинизм.

В "Шримад-Бхагаватам" повествуется о том, как Царь Индра переделся в *санньяси* и прервал жертвоприношение Махараджи Притху. Ещё раньше демон Равана переделся в святого нищего и похитил Ситу, добродетельную жену Господа Рамачандры. В комментарии Шрилы Прабхупады говорится о том, что долг государства - прекратить обманную религиозную практику. Но нынешние правительства не способны отличить веру от неверия. "Поэтому, - пишет Шрила Прабхупада, - граждане утрачивают интерес к духовному развитию. Ситуация ухудшается настолько, что человеческое общество превращается в ад" (Бхаг., 4.19.26, комм.).

"Жена Цезаря должна быть вне подозрений", - любил цитировать Шрила Прабхупада, подразумевая, что преданному необходимо вести себя безупречно. Если люди подозревают, что представитель Бога обманывает в самих принципах, которые проповедует, разве они станут ему верить? Чего стоит совет курильщика "не курите"?

Давая наставления своим ученикам, Иисус Христос строго наказывал им контролировать своё поведение, если они хотят считаться христианами.

"Вы - соль земли. Если же соль утрачивает свой вкус, то чем сделаешь её вновь солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве что бросить её вон на поправление людям".

"Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном".

- Матфей 5.13 и 19

Противники сознания Кришны и некоторые журналисты в погоне за сенсацией разворачивают лживую пропаганду против преданных, и это может помешать распространению религиозных заповедей. Но, несмотря на нетерпимость и страшные рассказы ненавистников, люди захотят выяснить для себя, кто такие преданные. Даже если гонения будут продолжаться, реальное поведение преданных оставит по себе долгую память. Если их поведение соответствует вайшнавским принципам, впечатление будет благоприятным - хотя бы о тех, кто искренен. В письме одному ученику в Индию Шрила Прабхупада выразил уверенность: если деятельность преданных в храме будет осуществляться на должном уровне, то посетители получат от неё яркое впечатление.

"Они будут довольны тем, что мы делаем. Пусть они приходят по вечерам, смотрят, как проходит *киртан*, вкушают *прасад*, делают пожертвования. Они с радостью станут жертвовать на такое благое дело".

- 9 марта 1974, Гирирадже дасу

Верховного Господа, Кришну, не проведёшь. Он знает, что Его искренние преданные всегда выполняют Его наставления, и поэтому при любых обстоятельствах берёт их под свою защиту. Он также знает, кто лицемерит, а кто - нет. Поскольку успех в преданном служении основывается на удовлетворении Господа и Его представителя, и поскольку Кришна всеведущ, лицемер не сможет духовно продвигаться. Но для того, кто полностью предан Кришне, нет ни страха, ни опасности пора-

жения: "Смело говори, Арджуна, о том, что Мой преданный никогда не погибнет".

Действуя как представитель Кришны, Шрила Прабхупада велел своим ученикам найти опору в правилах и предписаниях, регулирующих вайшнавское поведение, что является гарантией успеха в духовной жизни.

"Моя единственная забота - это вести вас за собой. Главное, чтобы благодаря повторению не менее шестнадцати кругов *мантры* в день и соблюдению правил и регулирующих принципов мы все оставались духовно сильными. Члены Джи-Би-Си (Международного Управляющего Совета) должны строго соблюдать все правила и принципы - и тогда руководящий орган ИСККОН станет примером для остальных. Тогда будет всё в порядке. Тогда можно не бояться стать жертвой *майи*".

- 9 мая 1974, Бали-мардане дасу

Книга "Поведение вайшнава" состоит из трёх глав. В первой говорится о связи между проповедью и правильным поведением. Во второй - о четырёх видах отношений, которые развивает преданный в соответствии с вайшнавскими принципами. Третья - более подробное перечисление принципов и правил поведения, которыми руководствуются преданные в Движении сознания Кришны.

Я старался не излагать свою личную точку зрения. Через всю книгу я провёл идею, высказанную Господом Чайтаньей *брахману* в Матхуре: "Поведение преданного указывает на истинную цель религии". Я полагаю, что Его Божественная Милость Шрила Прабхупада особо подчёркивал эту мысль; так, в письме к одному ученику он написал:

"Я всё яснее понимаю, что мои старшие ученики должны играть активную роль в поддержании высокого уровня чистоты, который установлен в нашей вайшнавской *парампаре*. Путешествуя по центрам ИСККОН, вы обязаны очень внимательно следить за тем, как лидеры выполняют прави-

ла: повторять шестнадцать кругов, подниматься рано на *мангала-арати*, посещать утреннюю и вечернюю лекции, соблюдать четыре регулирующих принципа и т.д. И если вы заметите какие-либо отклонения от этих норм, то с помощью местной власти вы должны немедленно исправить положение. В установленных мной нормах вайшнавского поведения заключена духовная сила нашего Движения".

- 16 февраля 1973 года, Судаме дасу

ПРОПОВЕДЬ И ПОВЕДЕНИЕ

Между проповедью и поведением существует тесная взаимосвязь. Санатана Госвами говорил об этом, прославляя Харидаса Тхакура:

"Некоторые ведут себя достойно, но не проповедуют сознание Кришны, в то время как другие проповедуют, но не ведут себя должным образом.

Ты выполняешь сразу все обязанности по отношению к святому имени, - и своим личным поведением, и своей проповедью. Поэтому ты - духовный учитель всего мира, ибо ты самый возвышенный преданный в мире".

Шрила Прабхупада подтверждает, что его последователи также должны проповедовать и показывать пример правильного поведения:

"В связи с этим, необходимо следующее: поступать согласно наставлениям писаний и в то же время проповедовать... члены Движения сознания Кришны повторяют минимум шестнадцать кругов *мантры* в день, что несложно, и одновременно они обязаны проповедовать служение Шри Чайтанье Махапрабху в соответствии с посланием "Бхагавад-гиты как она есть". Тот, кто выполняет это, достоин стать духовным учителем всего мира".

- Ч.-ч., Антья, 4.102-103

Слово "проповедь" включает в себя многое. Проповедь - это печатание и распространение книг о сознании Кришны. Проповедь - это проведение таких фестивалей, как Ратха-ятра, и использование всех видов "культурного оружия", включая искусство и театр, с целью донести до людей учение "Бхагавад-гиты". Проповедовать - значит рассказывать о Кришне людям на улице, в школьных классах и дома; это значит занимать людей работой в храмах и сельскохозяйственных общинах ИСККОН. Проповедовать - значит учить семейных людей

практиковать *бхакти-йогу* у себя дома и служить Господу Кришне своей профессиональной деятельностью. Это значит растить детей, давая им такое образование, которое позволит им вернуться в духовный мир. Проповедь проникает во все сферы жизни, включая общественную деятельность, экономику и политику. И куда бы ни отправился проповедник, всюду он прославляет Верховную Личность Бога.

Рупа Госвами объяснял, что преданному не следует отказываться от чего-то, что можно использовать в служении Кришне. Чтобы распространять послание Кришны, можно использовать даже материальные объекты - телефоны, компьютеры, реактивные самолёты и автомобили. Любой материальный предмет, используемый в чистом преданном служении, становится одухотворённым орудием. Для распространения сознания Кришны ограничений быть не должно. Более того, преданным служением может заниматься любой человек в любой стране, в любой жизненной ситуации.

Мы подчёркивали необходимость образцового поведения, однако оно невозможно вне проповеди. Фактически, именно в проповеди заключена сущность истинного поведения вайшнава. Нарая Муни - образцовый проповедник, и Шрила Прабхупада советует всем преданным следовать по его стопам: "Единственный долг преданного - воспевать и помнить святое имя, игры и величие Господа и по мере своих сил нести послание о Нём другим, заботясь об их благе и не рассчитывая ни какое материальное вознаграждение" (Бхаг., 1.6.26, комм.).

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур высмеивал повторение святых имён в уединении, как своего рода обман, устраиваемый ради достижения имени и славы. Подобным образом, тот, кто занят поклонением в храме, но не печётся о благе большинства, находится на низшей ступени преданного служения. Преданному не нужно удаляться в лес в поисках идеальных условий, в которых он сможет вести себя, как подобает вайшnavу. Нет, нужно оставаться в больших городах, чтобы давать людям возможность вернуться к Богу. В "Шримад-Бхагаватам" (4.14.41) утверждается, что духовное знание *брахмана*, отвергшего нуждающихся в сознании Кришны, постепенно уходит, "как вытекает вода из треснувшего кувшина".

Господь Чайтанья также ожидал от Своих последователей ежедневной проповеди, указывая, что проповедь не просто возможна, а необходима.

"Преданные Господа Чайтаньи должны проповедовать сознание Кришны в каждой деревне, в каждом городе, по всему миру. Это доставит Господу удовольствие. Сказанное не означает, что можно действовать, как вздумается, ради собственного удовлетворения. Духовный учитель передаёт полученный им по *парампаре* приказ проповедовать своему ученику, чтобы тот мог распространять послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Каждый ученик обязан выполнять этот приказ истинного духовного учителя и повсеместно распространять послание Господа Чайтаньи".

- Ч.-ч., Мадхья 16.64. комм.

В общем, всякий раз, когда речь идёт о достойном вайшнавском поведении, следует понимать, что вайшнав - это проповедник. "Каждый преданный должен не только с энтузиазмом выполнять свои ежедневные обязанности в преданном служении, - пишет Шрила Прабхупада, - но и пытаться вести мирную проповедь сознания Кришны, следуя по стопам Господа Чайтаньи. И даже если он не достигает в этом особых успехов, он не должен отказываться от выполнения своего долга" (Бхаг., 2.8.21).

Если преданный пытается уклониться от проповеди, он не сможет продвигаться духовно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что вайшнава можно узнать по тому, что он за философский камень, то есть скольких людей он сделал вайшнавами за свою жизнь.

Тем не менее, мы не должны считать правила и регулирующие принципы вайшнавского этикета простым ритуалом или формальностью. "Первая проповедь - писал Шрила Прабхупада в одном из писем, - самому стать идеальным преданным" (23 апреля 1974 года, Ниранджане дасу). Об этом говорил и Господь Чайтанья: *апани ачари 'бхакти шикхаиму сабре* - "Сначала стань совершенным сам, затем проповедуй другим". Прежде чем лечить кого-то другого, врач должен излечиться сам.

"Продолжай энергично, с энтузиазмом проповедовать и старайся привлечь всё больше новых людей в сознание Кришны.

Ты сам должен быть примером в следовании правилам и регулирующим принципам: рано вставать, ограничивать сон и еду. Чем меньше человек интересуется материальными наслаждениями - едой, сексуальными отношениями и сном, тем выше его духовный уровень. Как может проповедовать "преданный", который сам живёт подобно свинье или собаке?"

- 26 января 1977 года, Данавире дасу

Лишь незрелый проповедник считает, что можно сохранять энтузиазм, распространяя книги на улицах, и в то же время не уделять внимания строгому соблюдению правил и регулирующих принципов. В комментарии к Одиннадцатой песни Шри-ла Хридаянанда дас Госвами пишет:

"Того, кто принял прибежище святого имени Господа и всё своё время старается посвящать служению Господу, следует считать достигшим уровня *бхаджаны*, даже если внешне кажется, что он ведёт себя более свободно, нежели неофит, практикующий *арчану*. Такое кажущееся отсутствие строгости есть следствие внешних послаблений и относится не к основополагающим принципам разумного поведения и отказа от чувственных наслаждений, а к деталям вайшнавских ритуалов".

- "Шримад-Бхагаватам" 11.2.46, ком.

Несомненно, *майя* очень сильна, и проповедникам необходимо быть бдительными, как солдатам в осаждённой крепости. Проповедник не позволит *майе* войти, поскольку действует исключительно в сознании Кришны. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати любил повторять, что проповедник должен быть полон жизни; ему нельзя быть мертвецом. А духовная жизнеспособность зависит от строгости поведения вайшнава. "Проповедь сильна, - писал Прабхупада одному пре-

зиденту храма в 1972 году, - если сильна наша повседневная работа. Никогда не пренебрегай своими ежедневными обязанностями - и тебя ждёт успех".

Если просто купить много микроавтобусов и научить преданных водить их, само по себе это не гарантирует быстрого распространения сознания Кришны по всем городам и деревням. "Доставка" сознания Кришны - задача более грандиозная, чем деятельность таких организаций, как Единая Почтовая Служба. Преданный похож на почтальона тем, что доставляет послание Кришны в целостности и сохранности; но, чтобы быть истинным представителем Кришны, ему нужно обладать глубокой убеждённостью и чистотой. Шрила Прабхупада критиковал преданных, выходявших продавать книги о сознании Кришны и не знавших философии, которая в них содержится.

"Мы хотим создать чистых преданных, от общения с которыми другие люди получали бы благо... Преданное служение напоказ никому не поможет. Нужно быть чистым преданным и следовать по чистому пути преданности, в этом случае можно привлечь к служению Кришне кого-то ещё... Если преданный сам выполняет служение должным образом, он способен привлечь к нему других. В противном случае проповедь будет безрезультатной".

- Ч.-ч., Мадхья 24.98

Абсурдно думать, что вайшнав может проповедовать, не зная вайшнавской философии или игнорируя основополагающие принципы вайшнавского поведения. Как говорится в "Бхакти-расамрита-синдху",

*шрути смрити пурананди,
панчаратра-видхим вина,
аикантики харер бхактир
утпатаяаива калпате*

"Преданное служение, не согласованное с указаниями авторитетных писаний, лишь нарушает покой общества".

ПОВЕДЕНИЕ ПРОПОВЕДНИКА

Преданный - это благовоспитанный человек

Один тележурналист как-то спросил Шрилу Прабхупаду, можно ли узнать истинного последователя сознания Кришны по его поведению; Шрила Прабхупада ответил: "Он - благовоспитанный человек, вот и всё". В стихах "Бхагавад-гиты", в которых перечисляются восемнадцать составляющих познания (13.8-12), Шрила Прабхупада раскрывает значение слова *аманитвам* так: "Необходимо быть воспитанным человеком и проявлять глубочайшее уважение к другим". Обычно слово "благовоспитанный" используют по отношению к аристократичным светским людям, мы же используем его здесь, говоря о высоком уровне поведения почтительного и деликатного преданного. Вежливость и смирение преданного ценят даже непреданные. Преданный не может быть равнодушным, грубым или неуважительным к другим.

В "Шримад-Бхагаватам" (1.5.29) Нарада Муни поясняет, что вайшнавцы были к нему благосклонны, поскольку он "вёл себя смиренно", и служение им "уничтожило все его грехи". Комментируя этот стих, Шрила Прабхупада отмечает: "Не следует позволять псевдопреданным вводить себя в заблуждение. Чтобы получить наставления чистого преданного, человек должен быть прост и кроток".

Проповедь Господа Чайтаньи Махапрабху - пример того, как нужно сохранять хладнокровие и вежливость даже в спорах. А однажды Он проявил особое смирение и терпение: семь дней Он молча слушал лекцию Сарвабхаумы Бхаттачарьи по "Веданта-сутре", и только когда Бхаттачарья спросил о причине Его молчания, Он стал высказывать Свои возражения по поводу того, как толкуют Веданту *майявади*. Оказавшись в обществе *санньяси-майявади* в Бенаресе, Господь Чайтанья смиренно сидел у порога до тех пор, пока главный *санньяси*, Пракашананда Сарасвати, лично не пригласил Его войти. И позже, посещая Бенарес, Господь Чайтанья проявлял те же мягкость и смирение.

"Когда люди приходили к Шри Чайтанье Махапрабху обсуждать священные писания, Он неизменно разбивал их ложные выводы, утверждая превосходство преданного служения Господу. С помощью логики и аргументов Он очень тактично менял их представления".

- Ч.-ч., Мадхья 25.20

Ещё юношей Господь Чайтанья поразил в споре одного *пандита* из Кашмира. Но когда ученики Господа Чайтаньи стали насмехаться над *пандитом*, Господь Чайтанья велел им замолчать и обратился к Своему оппоненту с почтением. Безусловно, подняв в Навадвипе волну гражданского неповиновения в форме *киртанов* и пойдя наперекор воле Кази, Он нарушил закон, но не совершил насилия. "Если мы будем всякий раз допускать насилие, - комментирует Шрила Прабхупада, - у нас будут трудности в выполнении нашего дела. Поэтому мы должны идти по стопам Господа Чайтаньи Махапрабху, который не повиновался приказу Чханда Кази, но покорила его разумными доводами и аргументами" (Ч.-ч., Ади 17.130, комм.). Господь Чайтанья вёл стотысячный *киртан* к резиденции Кази, однако, придя туда, Он говорил с Кази миролюбиво и почтительно, как со старшим. В комментарии Шрилы Прабхупады говорится: "Распространяя Движение *санкиртаны*, Движение сознания Кришны, мы, вероятно, будем переживать трудные дни, однако мы всегда должны следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и поступать согласно времени и обстоятельствам" (Ч.-ч., Ади 17.144).

Писания советуют: *сатйам бруйат приям бруйат* - "В этом материальном мире следует говорить только приятную правду. А неприятной правды следует тщательно избегать". Шрила Прабхупада подробно обсудил эту тему в переписке с Сумати Морарджи, которая касалась спора между Господом Чайтаньей Махапрабху и Валлабхачарьей. Сумати Морарджи была последовательницей Валлабхачарьи и потому, прочтя в журнале "Назад к Богу", что Господь Чайтанья критиковал Валлабхачарью, а однажды сравнил его с неверной женой, сочла себя оскорблённой. Шрила Прабхупада извинился перед ней. "Бе-

зусловно, весьма неприятно, - написал он, - что издатели журнала не знают такого правила, как *сатйам бруйат прийам бруйат*".

В продолжение данного обсуждения Шрила Прабхупада указал, что причина гнева Господа Чайтанья была почти такой же, как и в случае с миссис Морарджи. "Как Вас рассердила критика в адрес Шри Валлабхачарья, - написал Прабхупада, - так и Шри Чайтанья Махапрабху рассердился, когда Валлабхачарья стал критиковать Шридхару Свами". Далее Прабхупада пояснил, что Шридхара Свами пользуется уважением всех *ачарьев*-вайшнавов как первый комментатор "Шримад-Бхагаватам". Однако Валлабхачарья опустил до непорядочной, непочтительной критики в адрес Шридхары Свами и заявил, что его собственный комментарий на "Шримад-Бхагаватам" лучше. Комментарий Шридхары Свами был, по его мнению, неприемлемым. В ответ на это Господь Чайтанья стал критиковать Валлабхачарью. При других обстоятельствах, объяснял Шрила Прабхупада, Господь Чайтанья и Валлабхачарья были друзьями, и их спор можно сравнить со спором двух судей в суде: после дебатов они снова друзья. Заключительными замечаниями Шрилы Прабхупады в этом письме должны руководствоваться вайшnavы в вопросах этикета: они учат, как обращаться с деликатными предметами разногласий.

"Преданные всегда смиренно выражают своё почтение всем, но при обсуждении положений *шастр* они не придерживаются обычного этикета, *сатйам бруйат прийам бруйат*. Они говорят только *сатйам*, даже если это не всегда *прийам*".

- 9 августа 1976 года, Сумати Морарджи

Отметим следующее: хотя Шрила Прабхупада бескомпромиссно сообщал миссис Морарджи истину (*сатйам*), всё же его поведение оставалось приятным (*прийам*).

Многие материалисты отвергают преданного, даже если он вежлив в обращении, аккуратно одет и старается учесть интересы каждого. Как-то в 1968 году Шрила Прабхупада послал во Флориду, к некоему господину Фугейту, заинтересовавше-

муся *бхакти-йогой*, простого *брахмачари*. После визита *брахмачари* г-н Фугейт написал Прабхупаде, что представитель сознания Кришны не произвёл на него никакого впечатления. В своём отклике на это Прабхупада проявил сострадание и участие - и по отношению к ученику, и по отношению к г-ну Фугейту. "Во всяком случае, - написал Шрила Прабхупада, - старайся обходиться с ним (г-ном Фугейтом) мягко, ибо у него есть некоторая склонность к духовному развитию. Но он введён в заблуждение или вообще ничего не знает". Прабхупада повторил санскритскую поговорку о том, что говорить следует только приятную правду. "Это условность, - пишет Прабхупада, - и она неприменима к человеку, проповедующему Абсолютную Истину. Абсолютная Истина не зависит от материального удовольствия или неудовольствия".

Учитывая всё это, преданные должны изо всех сил стараться действовать как истинные вайшnavы или вайшнави и быть вежливыми, как Господь Чайтанья Махапрабху. Нас не должно волновать то, что порой, искренне говоря об Абсолютной Истине, мы производим на непреданных впечатление бесчувственных. Долг преданного - удовлетворять духовного учителя и Кришну; если он делает это, то всё совершенно, пусть даже весь мир считает его безумцем.

Говоря, что преданный - это благовоспитанный человек, Шрила Прабхупада имеет в виду следующее: преданный сторонится отвратительной деятельности - недозволенных половых отношений, мясоедения и употребления одурманивающих веществ, а также азартных игр. Так называемые прилично одетые и культурно изысканные дамы и господа едят убитых животных и занимаются недозволенной деятельностью, поэтому они больше похожи на животных, чем на людей. Самое важное в поведении, этикете вайшnavы - это неотступно соблюдать регулирующие принципы и следовать примеру поведения, показанному *махаджанами*.

ЭТИКЕТ ВАЙШНАВА В РАЗЛИЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

В Одиннадцатой песни "Шримад-Бхагаватам" описывается три вида преданных: преданные возвышенного уровня (*бхагавата-уттама*), промежуточного уровня (*мадхьяма-бхакты*) и преданные-материалисты (*пракрита-бхакты*). В "Нектаре наставлений" Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто проповедует, должен действовать на уровне *мадхьяма-бхакты*. Тот, кто поднялся на высшую ступень, осознаёт, что всё и каждый занимает своё совершенное положение в Шри Кришне, Верховной Личности Бога, и поэтому не видит разницы между атеистом и преданным. Имея такой высокий уровень сознания, преданный, даже находясь в материальном мире, пребывает в транссе, медитируя на Верховного Господа. Но чтобы проповедовать, как велел Господь Чайтанья Махапрабху, чистый преданный должен проводить различие между закоренелыми атеистами и невинными людьми, к которым легко обратиться с проповедью сознания Кришны. Как говорится в "Шримад-Бхагаватам" (11.2.46), способность проводить такие различия - характерный признак преданного средней категории:

"Преданный второй, или средней, категории (*мадхьяма-адхикари*), с любовью служит Верховной Личности Бога. Он - искренний друг всех преданных Господа, проявляет милосердие к невинным, но невежественным людям и избегает тех, кто завидует Верховной Личности Бога".

Поэтому здесь уместно рассмотреть этикет того, кто смотрит на мир глазами преданного средней категории, *мадхьяма-бхакты*.

МАДХЬЯМА-БХАКТА С ЛЮБОВЬЮ СЛУЖИТ ВЕРХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ БОГА

Служение духовному учителю

Любовь к Богу пробуждается, когда человек слушает, как авторитетный представитель Кришны, духовный учитель-вайшнав, рассказывает о Нём. Это называется *шравана*. Поэтому отношения преданного с Богом начинаются с отношений с Его представителем, духовным учителем. Ученик осознаёт, что духовный учитель послан Кришной, чтобы его спасти, и понимает, что удовлетворение духовного учителя - важнейший принцип духовной жизни, в этом залог прогресса.

Все вайшнавские писания подчёркивают, что отношения с Кришной постигаются через отношения с *гуру*. Об этом же говорится в "Гурв-аштаке", "Восьми молитвах духовному учителю", написанных Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакур, о которых сам Вишванатха Чакраварти сказал: "Тот, кто с величайшим вниманием и громко возносит во время *брахмухурты* эти прекрасные молитвы, обращённые к духовному учителю, после смерти получает возможность лично служить Кришне, Господу Вриндавана".

Медитируя на стихи "Гурв-аштаки", мы постигаем всю глубину отношений *гуру* и ученика.

1

Духовный учитель получает благословение из океана милости. Подобно тому как облако, проливающее дождь, гасит лесной пожар, духовный учитель гасит пылающий огонь материального существования и спасает людей, охваченных этим пламенем. Такой духовный учитель - океан благих качеств, и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам.

Вначале преданный, как правило, имеет не очень ясное представление о том, кем является его вечный духовный учи-

тель. Когда же это представление становится идущим из глубины сердца пониманием, преданный осознаёт, что его духовный учитель послан Кришной, Верховной Личностью Бога, и может вызволить ученика из круговорота рождения и смерти.

Этому должен научить сам *гуру*. Господь Чайтанья объяснял Рупе Госвами, что вечные духовные души скитаются по вселенной жизнь за жизнью. Лишь по милости посланного Кришной духовного учителя у нас появляется шанс обрести вечную жизнь в преданном служении. Это великое благословение дарует духовный учитель, и его наставлениям следует внимать с верой. Только обретая постепенно понимание своих отношений с ним, мы можем постичь своё истинное "я" и взаимоотношения с Богом. Через духовного учителя мы можем получить всё существующее знание, которое хранит ученическая преемственность. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что мы должны в глубоком почтении склоняться к лотосным стопам такого духовного учителя.

В 1968 году, когда Движение сознания Кришны на Западе только начиналось, один ученик в письме задал Прабхупаде вопрос о том, как предлагать Кришне пищу. Шрила Прабхупада ответил, что процесс предложения пищи будет завершённым, если ученик просто предложит пищу духовному учителю, а учитель сам позаботится о том, чтобы предложить её Кришне.

"Чтобы предложить пищу, достаточно обратиться с молитвами к духовному учителю... Традиция именно такова, и, поскольку мы принадлежим к традиции, *парампаре*, мы обязаны ей следовать. Мы делаем это, вознося молитвы Банде Ахам Шри Гуру... постепенно доходим до Госвами, а потом до Самого Господа Чайтаньи и Радхи и Кришны. Таковы правила. Чтобы предложить пищу, поставьте всё приготовленное перед духовным учителем, чьё изображение стоит на алтаре вместе с другими изображениями. Духовный учитель позаботится о том, чтобы предложить пищу Господу. Просто обратившись к духовному учителю с молитвами, вы сделаете всё необходимое".

- Письмо от 1 мая 1968 года

До встречи со своим духовным учителем мы даже не догадываемся о том, к каким страданиям приводят рождение и смерть, так непроницаем покров иллюзии. Но духовный учитель срывает пелену с наших глаз. Осознав, что вращаемся в колесе *самсары*, повторяющихся рождений и смертей, мы загораемся желанием как можно скорее выбраться из него и искренне ищем помощи *гуру*. Он - представитель Кришны; если он принимает наше служение, мы в безопасности.

2

Движение *санкиртаны* Господа Чайтаньи Махапрабху - источник непреходящей радости для духовного учителя, который порой повторяет святое имя, порой танцует, охваченный экстазом, а порой поёт и играет на музыкальных инструментах. Его ум наслаждается нектаром чистой преданности, и потому волосы на его теле временами встают дыбом, по телу пробегает дрожь, а слёзы ручьями льются из глаз. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

По милости Кришны, духовный учитель - экстатичный преданный; Движение *санкиртаны* - источник его непреходящей радости. Естественно, что он занимает своего ученика в повторении святого имени, танцах, пении, игре на музыкальных инструментах. И, в свою очередь, ученик тоже испытывает экстаз в естественном счастье *киртана*. Не будь милости духовного учителя, ученик никогда бы не проникся *киртана-расой*. *Сампрадайя вихина йе мантрас те нишпала матах*, "Если вы получили *мантру* не от духовного учителя, принадлежащего к цепи духовных учителей, она не даст желаемого результата". Духовный учитель подобен философскому камню: он даёт нам святое имя, и, если мы повторяем его с преданностью, то мы осознаём свои взаимоотношения с Кришной.

Иногда духовный учитель присутствует рядом с нами в своём физическом теле (*ванух*), но чаще это не так. И всё же, в

любом случае, если мы поём и танцуем в *киртане*, согласно его наставлениям, - наши отношения с ним углубляются и крепнут. Господь Кришна говорит, что Он не присутствует лично ни в сердце йога, ни даже на Вайкунтхе, Он всегда там, где Его чистые преданные воспевают Его имя.

Это же можно сказать и о духовном учителе; если мы хотим не расставаться с ним никогда и служить его лотосным стопам, то нужно выполнять его наставление - просто воспевать *мантру* Харе Кришна (в *киртане* или во время *джапы*), - и тогда он будет постоянно рядом с нами, и мы сумеем заслужить его одобрение. Воспевая святое имя по указанию духовного учителя, мы устанавливаем вечную связь с Господом и Его чистым преданным.

О важности *киртана* Шрила Прабхупада говорил: "Следует всегда помнить о том, как опасна *майя*, и пытаться избежать её могущественного влияния. Для этого нужно навсегда погрузиться в божественный океан вкуса - *киртана-расу*, так как *киртана-раса* - единственное, в чём можно надёжно укрыться в этом материальном мире".

3

Всегда занятый поклонением Шри Шри Радхе и Кришне в храме, духовный учитель вовлекает в него также своих учеников. Они облачают Божества в прекрасные одежды, надевают на них украшения, моют Их храм и занимаются другими видами служения, поклоняясь таким образом Господу. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

Духовный учитель учит нас взаимоотношениям с Божеством. Он приглашает Радху и Кришну сойти, купает и одевает Их *мурти* на глазах своих учеников. Он демонстрирует принцип *утсахи*, энтузиазма, поскольку без энтузиазма поклонение превращается в идолопоклонство. После того как духовный учитель устанавливает Божества в храме, ученики должны с верой и энтузиазмом продолжать поклонение.

"Шри-виграха - это арча, образ Господа, принимающий поклонение, и обязанность ученика - каждый день поклоняться Божеству: совершать *ширингару* (украшать и одевать Его) и проводить *мандира-марджану* (уборку в храме). Духовный учитель настолько милостив, что сам обучает ученика всему этому, помогая ему постепенно осознать трансцендентное имя Господа, Его качества, форму и т.д."

- "Шримад-Бхагаватам" 2.3.22

Поклонение Божеству в храме, как и всякое другое служение духовному учителю, следует выполнять с непреходящим послушанием. На начальных ступенях преданности послушание - очень важный момент в наших отношениях с Богом, который формируется во взаимоотношениях с гуру. Из послушания духовному учителю мы поднимаемся рано утром, как если бы он будил нас сам, включая свет или звоня в колокольчик. Выполняя его указание, мы принимаем омовение, садимся повторять *маха-мантру*, а потом идём в храмовую комнату будить Божество и проводить *мангала-арати*. Чувство послушания - главный побудительный мотив в нашем служении на стадии *садханы*. Рупа Госвами описывает *садхану* как деятельность в преданном служении, совершаемую из чувства долга, прежде чем побудительным мотивом становится спонтанная любовь. Но это чувство долга основывается на любви к духовному учителю. Мы не можем ослушаться духовного учителя, поэтому выполняем свои обязанности и находим в себе силы удерживаться от греховной жизни.

Относиться к духовному учителю с уважением значит выполнять его наставления буквально. Видя такое беспрекословное выполнение наставлений сыном Кардамой, Господь Брахма похвалил его за примерное поведение: "Именно так сыновья должны служить своему отцу. Услышав приказ отца или духовного учителя, необходимо с подобающим почтением ответить: "Слушаюсь, мой господин" (Бхаг., 3.24.13).

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: "Сын или ученик должны беспрекословно повиноваться приказам своего духовного учителя или отца. Любые их указания должны приниматься без возражений: "Слушаюсь". Ученик или

сын не имеет права говорить: "Это неверно. Я не могу этого выполнить". Тот, кто осмеливается сказать подобное, - просто падший".

Если же ученик относится к своим отношениям с духовным учителем как к простой формальности, он не сможет прогрессировать и по-настоящему осознать Кришну. Гуру не семейный священник, выполняющий ритуалы и обряды, и он не номинальная фигура, которая на самом деле отсутствует в сердце и уме своего ученика. Напротив, духовный учитель находится в самом центре существования ученика: "Он - мой господин из жизни в жизнь".

4

Духовный учитель всегда предлагает Кришне чудесную пищу четырёх видов. (Пищу, которую лизут, жуют, пьют и сосут.) И когда духовный учитель видит, что преданные, вкушив *бхагавата-прасада*, полностью удовлетворены, он испытывает радость. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

Почитание *прасада* Кришны - очень важная составляющая сознания Кришны. Духовный наставник и в этом руководит нами, принимая наши молитвы к Кришне и предлагая нам из своих рук остатки трапезы Господа. Угощение друг друга благословлённой пищей - ещё одно проявление любовных отношений между духовным учителем и учеником.

"Долг духовного учителя - занять учеников в приготовлении прекрасных кушаний для Божества. После того, как их предлагают Господу, они становятся *прасадом*, и их раздают преданным. Это приносит удовлетворение духовному учителю, хотя сам он не нуждается в таком разнообразии *прасада*. Видя, как Кришне предлагают различные яства, а потом раздают *прасад*, он испытывает ещё большее вдохновение преданно служить Богу".

- Ч.-ч., Мадхья 14.36

Лично мне кажется, что щедро раздаваемый Шрилой Прабхупадой *prasada* спас меня, как жалкую бездомную собаку спасает еда, принесённая добрым человеком. Об этом я написал в воспоминаниях о воскресных пирах, которые Шрила Прабхупада устраивал в Нью-Йорке в 1966 году, на Второй авеню, 26:

"Праздничная трапеза вызывала сильные ощущения. Всю неделю мы укрощали чувства и выполняли строгие правила и предписания, обуздывая язык, поэтому воскресный пир был своего рода вознаграждением. Свамиджи и Кришна давали нам возможность почувствовать вкус глубокого духовного экстаза, хотя мы всё ещё были новичками и по-прежнему находились в материальном мире. Прежде чем взять тарелку, полную *prasada*, я обычно молился: "Господи, позволь мне оставаться в сознании Кришны, - оно ведь так прекрасно, а я такой падший. Позволь мне служить Свамиджи, позволь насладиться этим пиром и испытать духовное блаженство".

- "Шрила Прабхупада-лиламрита", гл. 2, стр.140

Узнав о том, что преданные в одном храме не принимают *prasadam* из-за каких-то неудобств или потому, что предпочитают другие "более здоровые" диеты, Шрила Прабхупада обеспокоился. "Почему вы не хотите принимать *кришна-прасад* в храме? - спрашивал он. - Что в нём плохого? *Прасадам* нужно вкушать всем. Это служение (*прасада-сева*), а не наслаждение *прасадам*. Поскольку *прасадам* ничем не отличается от Кришны, к нему следует относиться с не меньшим почтением, что и к Самому Кришне".

Эти свидетельства показывают, как доволен духовный учитель, когда ученики вкушают *бхагават-прасад*. Духовный учитель обладает огромной верой в то, что *прасадам* - это не обычная пища, и поэтому убеждён: если его ученики почитают *прасадам*, то они продвигаются на обратном пути к Богу. Просто делясь друг с другом превосходным *маха-прасадам*, он и его ученики испытывают радость и прогрессируют. *Гуру* знакомит нас с таким милостивым проявлением Кришны - *прасадам*. Он также учит: принимая *прасад*, мы должны обращаться

к Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде с просьбой помочь нам в преданном служении.

5

Духовный учитель всегда жаждет слушать повествования о бесчисленных любовных играх Радхики и Мадхавы, Их имена и описания их качеств и форм и всегда готов воспевать их. Духовный учитель жаждет наслаждаться этим непрестанно, и потому я склоняюсь в глубоком почтении к лотосным стопам такого духовного учителя.

6

Духовный учитель очень дорог Господу Кришне, ибо он очень умело помогает *гопи*, которые, проявляя необыкновенное искусство, делают в рощах Вриндавана различные приготовления, чтобы довести любовные отношения Радхи и Кришны до совершенства. В глубочайшем смирении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

Ум ученика неизбежно задаётся эзотерическими вопросами: какова вечная *раса* духовного учителя с Кришной и будут ли отношения ученика с Кришной относиться к той же *расе*. В 1968 году Упендра дас спросил Шрилу Прабхупаду: "Если человек стал достаточно чистым, должен ли он принимать постоянный диктат своего Гуру Махараджа? Почему это так? Если у каждого свои особенные отношения (*раса*) с Кришной, то какими должны быть отношения личностей, которые связаны с Ним разными *расами*? Особенно, если речь идёт о *гуру* и ученике?" Шрила Прабхупада ответил на этот неопитский вопрос, что *гуру* всегда достаточно квалифицирован, чтобы помочь ученику подняться на более высокий уровень, а кроме того, предостерег:

"Духовный учитель подготавливает ученика. Как например, бывает, что учитель очень опытный математик, но преподаёт родной язык в младших классах. Долг духовного

учителя - учить своего ученика; достигнув совершенной ступени обучения, ученик осознает своё положение... Духовный учитель помогает ему постичь свои взаимоотношения с Господом. Ученик в средней школе должен изучать множество предметов, дающих основные знания, - родной язык, историю и математику, но в вузе у него развивается особый вкус к конкретному предмету, и он уже специализируется как математик, историк и т.д. Эти особые способности проявляются на более высокой ступени.

Подобные темы не следует обсуждать тем, кто находится под властью *гун* материальной природы; мы поймём это, когда достигнем уровня освобождения. На начальной ступени такие разговоры бесполезны. Давай вначале как надо выполним подготовительную рутинную работу и излечимся от болезни, вызванной *майей*, а потом сможем узнать, как тебе нравится каждое отдельное блюдо. В настоящий момент это обсуждать не следует".

- 13 ноября 1968 года, Упендре дасу

Гуру-вайшнав постоянно служит Радхе и Кришне. Он устраивает для Них качели на Джхулана-ятру, помогает надевать украшения на Шримати Радхарани, Лалиту и Вишакху в рощах Вриндавана. Он принимает непосредственное участие в таких играх и вдохновляет своих учеников присоединиться к нему. Кроме того, как проповедник, организующий *санкиртану*, духовный учитель пытается помочь падшим живым существам занять их изначальное положение и убеждает их вступить в отношения с преданными Радхи и Кришны во Вриндаване. Для этого он прежде всего вовлекает преданных в повторение *мантры* Харе Кришна: "О Радхарани! О Кришна! Прошу Вас, займите меня служением Себе!" Помогая духовному учителю в таких делах, ученики также выступают в качестве помощников *гопи*. На духовном учителе лежит ответственность за то, чтобы непосредственно помогать близким слугам Господа, а ученики принимают в этом участие в качестве его слуг.

Подобное желание помогать духовному учителю, который находится в особом умонастроении преданности, проявилось

в высшей форме, когда Сварупа Дамодара и Рамананда Рай служили Господу Чайтанье, испытывавшему разлуку с Кришной. Сварупа Дамодара пел песни, точно отвечающие духовным чувствам Шри Чайтаньи Махапрабху, а Рамананда Рай цитировал стихи из произведений Видьяпати, Чандидаса и Джаядевы Госвами, чтобы поддержать экстаз Шри Чайтаньи Махапрабху. Половину ночи Господь Чайтанья проводил, переживая сменяющие друг друга духовные эмоции, и в конце концов Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, заставив Господа лечь в постель, расходились по домам. Личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, Говинда, ложился у дверей, а Господь громко повторял *мантру* Харе Кришна всю ночь напролёт.

Такой уровень взаимоотношений нельзя имитировать или повторить, но ученик должен понимать, что, фактически, служит Радхе и Кришне как инструмент в руках духовного учителя. Ученик твёрдо знает: занимаясь по просьбе духовного учителя мытьём пола в храме, он при этом очищает своё сердце в личных отношениях с Радхой и Кришной. Однако преданный не может претендовать на то, что полностью постиг образ мыслей духовного учителя. *Ваишнавера крийя-мудра виджнеха на буджхайя*.

Однажды несколько учеников Шрилы Прабхупады спросили его, будут ли их отношения с ним проходить ступени служения, дружбы, родительских и супружеских взаимоотношений. Шрила Прабхупада сказал "нет", такое понимание неправильное. Об истинных отношениях, сказал он, говорится в песне "Шри Гуру-вандана": *джанме джанме прабху сей* - "Он - мой господин, из жизни в жизнь". В другой раз, когда ученики спросили, является ли Шрила Прабхупада их вечным отцом, он улыбнулся и ответил: "Думаю, да". И вновь процитировал этот стих из "Шри Гуру-ванданы", на этот раз изменив слово *прабху* (господин) на *пита* (отец) - *джанме джанме пита сей*.

Как указывал Шрила Прабхупада в письме к Упендре дасу, высшее понимание вечных отношений с Кришной в духовном мире со временем полностью откроется преданному, и следует терпеливо ждать этого, прилежно служа *гуру* всеми возможными способами. Духовный учитель служит Радхе и Кришне, и

искренние ученики, несомненно, помогают ему в этом, однако слишком большое количество вопросов о конкретных *расах* просто создаст беспокойство ума и не принесёт пользы, не даст понимания. Первейшая задача ученика - помогать духовному учителю спасти падшие души, которые, в большинстве случаев, не имеют ни малейшего духовного понимания. Непосредственно помогая духовному учителю в проповеди, ученик становится способным всё больше понимать Кришну.

7

Духовному учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он - Его доверенный слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому наставлению следуют все святые. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя, истинного представителя Шри Хари, [Кришны].

Шастры и *садху* подтверждают, что к духовному учителю следует относиться как к Богу, и поэтому мы с этим соглашаемся. Тот, кто представляет себе, каких почестей достоин Верховный Господь, может понять и то, как нужно относиться к Его "наместнику". В любом случае, было бы разумно спросить у него верительные грамоты. Когда полномочия наместника подтверждаются верительными грамотами, граждане относятся к его словам так, словно они исходят от самого царя. И в случае с духовным учителем мы тоже можем рассчитывать на то, что его полномочия будут подтверждены "верительными грамотами" и рядом внешних признаков. Он должен стоять в цепочке духовных учителей, начинающейся с истинного *гуру*, и всегда говорить и действовать как представитель Кришны. Перед таким истинным представителем Господа Кришны мы всегда должны склоняться в глубочайшем почтении.

"Каждый, кто обретёт прибежище у лотосных стоп чистого преданного, приняв его своим духовным учителем, сразу же очистится от всякой скверны. Таким преданным Господа оказывают не меньшее уважение, чем и Ему Самому, по-

скольку они - Его доверенные слуги. Они вызволяют из материального мира падшие души, возвращения которых домой к Богу желает Он Сам. В богооткровенных писаниях таких чистых преданных часто называют наместниками Господа. Искренний ученик чистого преданного всегда считает духовного учителя равным Господу, а себя - смиренным слугой Его слуги. Таков путь чистой преданности".

- "Шримад-Бхагаватам" 1.1.15

Мы уже говорили о том, что недостойное поведение людей, провозглашающих себя *садху* и *гуру* - медвежья услуга человечеству. Сегодня из-за таких мнимых трансценденталистов многие говорят, что у них больше нет веры ни в каких духовных учителей. Но на бенгали существует поговорка: "Остерегайтесь слепого гнева и разочарования". Мы не должны уподобляться тому человеку, который ест с пола просто потому, что у него украли тарелки. Здравый смысл подсказывает: если тарелки украли, не нужно злиться и зарекаться больше их никогда не покупать. Решить, что безнадежно искать честного, авторитетного духовного учителя, разочароваться на пути духовных поисков - значит обмануть себя. Верно то, что в Калиюгу свет знания скрыт тучами обмана, но верно и то, что истинные представители света "Бхагаватам" устремляются вперёд как искренние и пылкие последователи Шрилы Прабхупады. Если нам случится услышать об истинных признаках и качествах настоящего духовного учителя и увидеть их самим, необходимо с радостью принять его своим *гуру* и относиться к нему с огромным уважением. Мы должны также постичь его духовную сущность. Такой точки зрения придерживаются "все богооткровенные писания, и этому наставлению следуют все святые".

8

Благословение Кришны можно получить лишь по милости духовного учителя. Без его милости любые попытки достичь совершенства обречены на провал. Поэтому я должен всегда помнить о своём духовном учителе и прославлять его.

Не меньше трёх раз в день я должен склоняться в глубоком почтении к лотосным стопам своего духовного учителя.

Обращаться к духовному учителю со стандартными молитвами следует не меньше трёх раз в день, однако помнить духовного учителя и прославлять его нужно непрерывно. А получив от *гуру* какое-нибудь конкретное указание, ученик должен думать о нём постоянно, не отвлекаясь ни на что иное. По словам Вишванатхи Чаक्रаварти Тхакура, указания духовного учителя - это "жизненный воздух" ученика. Медитация на его указания - совершеннейшая медитация, а искренние попытки выполнить их представляют собой совершенство человеческой деятельности.

Если ученику удаётся доставить удовольствие своему духовному учителю, он достигает своей высшей цели, и тогда у него появляется ещё больше желания выполнять наставления духовного учителя, чтобы принести ему ещё большую радость. Такой обмен беспределен. Энергия этих взаимоотношений движет проповедью сознания Кришны. Ученик, пытающийся удовлетворить предыдущих духовных учителей в ученической преемственности, будет удовлетворён в том случае, если сам сохраняет верность своей духовной практике и проповедует другим. В какой мере ученик выполняет наставления духовного учителя, в такой мере он сможет умиловать *гуру* и Кришну и, как следствие, стать довольным сам.

В "Чайтанья-чаритамрите" рассказывается о том, как Ишвара Пури, духовный учитель Шри Чайтаньи Махапрабху, служил Мадхавендре Пури в последние, самые тяжелые его дни на земле. Чтобы у его *гуру* была возможность слушать святые имена и рассказы об играх Кришны, ухаживая за его телом, Ишвара Пури постоянно воспевал имена и деяния Господа. Так он помог Мадхавендре Пури помнить Кришну в смертный час. Очень довольный своим учеником, Мадхавендра Пури благословил его, пообещав, что тот станет великим преданным и завоюет любовь Кришны. Кришнадас Кавираджа отмечает, что благодаря этому Ишвара Пури стал подобным океану экстатической любви к Кришне, в то время как Рамачандра Пури, оскорбивший своего духовного учителя, погряз в философских

измышлениях и критике всего и вся. "Ишвара Пури и Рамачандра Пури, - пишет Кришнадас Кавираджа, - это двое людей, один из которых был благословлён, а другой наказан великой личностью. Мадхавендра Пури учил весь мир на этих двух примерах" (Ч.-ч., Антья 8.34).

Ученик, вызвавший недовольство своего духовного учителя, перестаёт духовно развиваться. Поскольку *гуру* всегда больше беспокоится об ученике, чем этот заблудший ученик сам о себе, *гуру* продолжает наставлять его в надежде, что тот очистится и возьмётся за естественное для себя служение прежде, чем будет уже слишком поздно. Когда одного *санньяси*, ученика Бхактисиддханты Сарасвати, силой увела жена, Бхактисиддханта Сарасвати сокрушался: "Мне не удалось спасти эту душу!"

Его Божественная Милость Шрила Прабхупада сострадательно дал вайшнавское посвящение тысячам мужчин и женщин, и даже если они покидали Движение, он старался убедить их от *гуру-анарадхи* (оскорбления *гуру*).

"Знай, что я ваш вечный поводырь, но если вы не принимаете меня как вашего поводыря, то что я могу сделать? Если мои ученики, к несчастью, не принимают моего руководства, то что тут сделаешь? Это следствие дурного общения, поэтому я молчу. Я вижу в этом проделки *майи*.

Ты сказал как-то, что на твоём пути возникло множество препятствий. Но на самом деле никаких препятствий нет. Я смогу смести эти препятствия мгновенно, при условии что ты примешь моё руководство. Одним пинком я смету их все".

- Письмо Кришна дасу, 9 сентября 1972 года

Секрет успеха в преданном служении заключается в выполнении указаний *гуру*. Если преданный не выполняет их, то он становится *асара*, бесполезным. Мы должны построить свою жизнь таким образом, чтобы все наши мысли и поступки были нацелены на выполнение распоряжений *гуру*, поскольку это приведёт нас к непосредственному осознанию своих вечных отношений с Кришной. В этом суть поведения вайшнава.

Повторение Его святого имени

Духовный учитель посвящает нас в преданное служение Кришне, занимая слушанием и повторением святого имени. Благодаря этим двум видам духовной деятельности мы начинаем понимать, что святое имя - это Сам Кришна. С их помощью можно непосредственно общаться с Верховным Господом, удалить всю грязь, скопившуюся в сердце, и достичь чистой любви к Кришне.

Для этого необходимо прежде всего слушать то, что *гуру* и *шастры* говорят об абсолютной природе святого имени Кришны.

*пурнах шуддхо нитийа-мукто
'бхиннатван нама-наминох*

"Духовное имя Кришны совершенно неподвластно законам материальной природы, поскольку оно неотлично от Самого Кришны" ("Падма-пурана").

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах*

"В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои духовные энергии..." ("Шикшаштака", стих 2). Если мы, хотя бы теоретически, принимаем, что святое имя - это Сам Кришна, Верховная Личность Бога, наше повторение святых имён становится эффективным. Абсолютное благо приходит к нам, даже если мы повторяем их небрежно. В *шастрах* говорится: "Случайно вылетевшая из огня искра может сжечь того, на кого она упадёт. Так же и святое имя Кришны может сжечь все грехи того, кто его повторяет". В "Шри-кришна-намаштакам" (стих 2) Шрила Рупа Госвами пишет: "Даже пренебрежительное или случайное произнесение святого имени Кришны сразу же избавляет человека от худших страданий".

Лекарство, которое рекомендуется, чтобы избавиться от оскорблений и невнимания при повторении святого имени, -

повторять его постоянно и пытаться улучшать повторение. Прежде чем мы сможем достичь желаемого результата - любви к Кришне, необходимо развивать отношения с духовным учителем и со святым именем, тщательно избегая оскорблений. Оскорбления святого имени называются *нама-апарадхами*, и их нужно устранить любой ценой. Все другие грехи и оскорбления смываются воспеванием святого имени, но у того, кто оскорбляет святое имя, нет прибежища. Поэтому преданному следует продолжать повторять святое имя и стараться постепенно сделать свои отношения с ним более совершенными.

В Своей исполненной глубокого смирения молитве Господь Чайтанья говорит, что из-за оскорблений не может почувствовать вкуса святого имени, которое - Сам Кришна, источник всей красоты, богатства, силы, мудрости, славы и отречения. Такую же мысль Рупа Госвами высказывает в "Нектаре наставлений", где он сравнивает материальную жизнь с желтухой, больные которой не могут почувствовать сладости сахара. Связанный своими материальными желаниями человек не способен испытать удивительную сладость святого имени Кришны. Кришна на его языке, но из-за оскорблений повторяющего, вкус Его остается неуловимым. И всё же, слушая о величии святого имени и регулярно его повторяя, человек может развить любовь к Кришне с помощью этого наиболее доступного вида преданного служения.

"О Харинама, Ты проявилась в двух формах. Первая форма - это исполненный блаженства Верховный Господь, а вторая - звук Его святого имени. Мы знаем, что Твоя вторая форма ещё более милостива, чем первая. Даже совершив множество оскорблений Твоей первой формы, тот, кто служит второй форме своим голосом, навсегда погружается в океан духовного блаженства".

- "Шри-кришна-намаштакам", текст 6

Следующий принцип, очень важный для развития наших отношений с *гуру* и со святым именем - послушание. Тому, кто изо всех сил старается справиться с невниманием и недостатком вкуса при его повторении, послушно продолжая служить

святому имени, Кришна с радостью откроет Себя. Рупа Госвами так выражает надежду на это в "Намаштакам": "Если пожелаешь, пожалуйста, останься навсегда у меня на языке вместе с чувством трансцендентной привязанности к Господу".

Наши отношения со святым именем не являются чем-то таким, что приобретается силой. Они не развиваются механически, а зависят от качества повторения. Кришна больше всего доволен нами и открывает Себя, когда мы, чувствуя себя совершенно беспомощными, взываем к Господу. Кришнада Кавираджа, автор "Шри Чайтанья-чаритамриты", советует всем нанизать стих "Шикшаштаки" *тринад апи суничена* на шнур святого имени и "носить его на шее с тем, чтобы всегда его помнить". В этом стихе говорится о том, как повторять *мантру* Харе Кришна, чтобы с лёгкостью пробудить нашу дремлющую любовь к Кришне.

Тот, кто только начинает практиковать повторение святого имени, неизбежно совершает оскорбления святого имени; на таком уровне любовь к Кришне практически недостижима. Но если человек повторяет святое имя регулярно, никогда не нарушает обет послушания и старается развивать в себе такие качества, как смирение и терпение - в духе "Шикшаштаки", - то он может научиться повторять *мантру* Харе Кришна постоянно и со смирением и тем самым удовлетворить Господа. "Повторять святое имя очень просто, - комментирует Шрила Прабхупада, - но относиться к этой практике нужно очень серьёзно". Для всех вечных спутников Господа Чайтанья участие в воспевании *мантры* Харе Кришна было жизненной необходимостью. И сегодня главное для всякого преданного, который стремится следовать за *махаджанами*, - повторять святое имя.

Поклонение Божеству.

Отношения *мадхьяма-бхакты* с Кришной начинаются со слушания и повторения святого имени и слушания священных писаний. "Бхагавад-гита" - это слова Самого Шри Кришны, а "Шримад-Бхагаватам" считается "литературным воплощением Бога". Слушать и обсуждать такие писания - то же самое, что

повторять *мантру* Харе Кришна. Когда в центре повествования находится Кришна, Верховная Личность Бога, а рассказчик авторитетен, любая форма прославления абсолютна. Прахлада Махарадж рекомендовал девять методов преданного служения, начиная со слушания и повторения святого имени Господа Вишну, памятования о Нём, и в числе этих девяти методов - служение лотосным стопам Господа и поклонение Божеству.

Поскольку Кришна Сам является личностью и преданное служение также имеет личностную природу, поклонение личной форме Господа - Божеству - необыкновенно важно. В "Бхагавад-гите" Кришна утверждает, что поклоняться Его личностному образу лучше, чем медитировать на бесформенный безличный Брахман, и просит с преданностью подносить Ему прежде всего воду, фрукты и овощи. Но с тех пор, как Кришна поведал "Бхагавад-гиту" и находился на Земле в Своём изначальном облике, прошли тысячи лет, и может возникнуть вопрос: как выполнять такое близкое служение Ему сегодня? Ответ таков: Кришна милостиво соглашается появиться в форме Божества (*арча-виграхе*), чтобы дать возможность служить Ему тем преданным, от чьих взоров пока сокрыт полностью духовный образ Личности Бога.

Преданные в материальном мире способны видеть лишь материальные элементы, поэтому Кришна милостиво принимает форму деревянной, каменной или металлической статуи, и созданная из этих материалов в соответствии с писаниями форма Кришны неотлична от Него Самого. Атеист не может поверить, что Бог может принять форму статуи, но не может и убедительно доказать, почему Господь не может сделать этого по своему желанию. *Шастры* предупреждают: *арчйе вишнау шила дхих* - "Нельзя думать о Божестве в храме как о камне, дереве или любом другом материальном элементе". Кришна в форме Божества может действовать точно так же, как и в Своей изначальной форме. Преданные, постигшие духовную науку и взирающие на Него глазами, умащёнными бальзамом любви, могут непосредственно обратиться к Божеству, и Кришна не составит труда ответить на их молитвы и принять их подношения. Господь Кришна в Своём воплощении Капилы объяс-

нял Девахути, что чистые преданные испытывают радость, созерцая Его личную форму в духовном мире или *арча-виграху* в храме.

"Дорогая мать, Мои преданные всегда видят перед собой Моё улыбающееся лицо с глазами цвета восходящего солнца. Они с наслаждением созерцают Мои многочисленные духовные формы, исполняющие все желания, и обращаются ко Мне с ласкающими слух речами".

- "Шримад-Бхагаватам" 3.25.35

Может возникнуть сомнение, действительно ли так необходимо поклоняться Божеству. Господь Кришна полностью присутствует в Своём имени, в *маха-мантре* Харе Кришна, так зачем преданному получать брахманическое посвящение и служить Божеству? Разве не достаточно просто повторять святое имя? Ответ следующий: повторения святых имён, несомненно, достаточно, однако постоянное повторение святых имён предназначено, главным образом, для освобождённых душ. Шрила Прабхупада пишет: "...просто произнося святое имя, человек, несомненно, может обрести духовное совершенство, любовь к Богу, но, пока у него есть материальное тело, он всё же подвержен осквернению. Именно поэтому для преданного очень большое значение имеет *арчана-виддхи*. Так что нужно применять и систему *бхагаваты*, и систему *панчаратрики*" (Бхаг., 7.5.24, комм.). Шрила Джива Госвами рекомендует обусловленным душам Кали-юги обязательно поклоняться Божествам в храме. Ни один из освобождённых *ачарьев* не пренебрегал храмовым поклонением; наоборот, они показывали всем людям пример, сооружая великолепные храмы и устанавливая Божества Радхи-Кришны или Лакшми-Нараяны. Давая юному Дхруве Махараджу наставления о том, как заниматься *мантра*-медитацией в джунглях, наряду с другими рекомендациями, Нарادا Муни посоветовал Дхруве сделать простую форму Божества и совершать *арча-севу*.

Принимая форму Божества, Кришна становится беззащитным и зависимым от Своего преданного. Поэтому поклоняться Ему нужно с воодушевлением и большим вниманием. Пре-

данный должен шить Божеству богатые одежды, надевать на Него красивые украшения, убирать в храме, несколько раз в день совершать *арати*, готовить лучшие блюда из тех, что можно предлагать Божеству, и неукоснительно выполнять все ежедневные ритуалы в поклонении Ему. Медитация на Божество и служение Ему помогает *пуджари* отказаться от материальных желаний и вступить с Господом в глубокие личностные отношения. Бывает, что Божество снится *пуджари* и во сне обращается к нему с определённой просьбой. "Даже в форме, сделанной из камня или металла, - пишет Шрила Прабхупада в книге "Наставления царицы Кунти", - Кришна проявляет себя полностью, и тот, кто поклоняется Божествам, поймёт это раньше или позже. *Свайам эва спхурати адах* - "кажущееся каменным Божество может разговаривать с преданным". Если тот, кто служит Божеству Господа Кришны, перед смертью вспоминает и созерцает Его образ, он незамедлительно достигает вечного преданного служения в духовном мире.

Каким бы образом человек ни приближался к Кришне - повторяя святое имя, поклоняясь Божеству или слушая священные писания (всё это непременно под руководством представителя Кришны, духовного учителя), постепенно его личные отношения с Кришной развиваются и, в частности, он начинает во всём полагаться на Господа. И когда он один, и когда среди людей, стойкий преданный не чувствует себя одиноким, так как знает, что Кришна всегда у него в сердце. "Тех, кто постоянно с любовью служит Мне, - говорит Господь Кришна, - Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне" (Б.-г., 10.10).

Преданный осознаёт также, что сам он целиком и полностью принадлежит Кришне. Он делает лишь то, что благоприятно для преданного служения Кришне, и избегает всего неблагоприятного. Господь Кришна заверяет, что Он всегда защищает Своих преданных и что отношения с ними для Него важнее всего. "Преданный думает только обо Мне, - говорил Господь Кришна Дурвасе Муни, - и Я тоже никогда не забываю о нём" (Бхаг., 9.4.68). Хотя Господа Кришну называют *атма-рамой*, самодостаточным, Он питает особые любовные чувства

к тем, кто укрылся под сенью Его лотосных стоп.

Став близким слугой Кришны, преданный больше не испытывает никаких материальных желаний и не стремится даже к освобождению. Кришна всегда благосклонен к Своим чистым преданным, но чистый преданный никогда не обращается к Нему с просьбами ни о помощи, ни о вознаграждении. А если он всё-таки о чём-то просит Его, так о том, чтобы никогда не сходить с пути преданного служения. Время от времени Кришна испытывает Своего преданного, и если преданный выдерживает испытание, то его отношения с Кришной становятся для него ещё более ценными, а связь с Господом - ещё чище и прочнее.

Одним из проявлений исключительной привязанности чистого преданного к Кришне является его способность видеть Кришну во всех живых существах. Осознавая, что всё имеет отношение к Кришне, он старается возродить изначальное сознание Кришны в сердцах, покрытых пеленой забвения. Его любовь к Кришне постепенно распространяется на все живые существа во вселенной, и он становится благожелателем каждого. С любовью служа Кришне и всегда прославляя Его, *мадхьяма-бхакта* приносит благо всем, кого бы он ни встретил. Отношения чистого преданного с Кришной постоянно обновляются, и они так же бесконечны, как и Сам Кришна, так что даже Анантадеве не под силу описать их во всей полноте.

МАДХЬЯМА-БХАКТА - искренний друг всех преданных Господа

Мы только что говорили о том, как любовь к Верховной Личности Бога, свойственная преданному средней категории, проявляется в его отношениях с духовным учителем, святым именем и Божеством Кришны. А сейчас рассмотрим, как ведёт себя и какие качества вайшнава проявляет *мадхьяма-бхакта*, общаясь с другими преданными.

Преданные Кришны являются друзьями. "Мысли Моих чистых преданных сосредоточены на Мне, - говорит Господь

Кришна, - их жизни полностью посвящены Мне, и они испытывают огромное удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо Мне" (Б.-г., 10.9). *Шастры* особенно подчёркивают необходимость общения с преданными и строго запрещают общаться с непреданными. Они также содержат множество наставлений о разных типах отношений между преданными, находящимися на разных уровнях; это важная часть вайшнавского этикета.

В некотором смысле, всех преданных, как искренних последователей Господа Кришны, можно отнести к одной категории. В комментарии к "Чайтанья-чаритамрите" Шрила Прабхупада пишет: "Шрила Кришнада Кавираджа показывает пример, выражая своё почтение всем проповедникам, преданным Господа Чайтаньи, и не различая среди них высших и низших".

"Я выражаю своё глубокое почтение всем дорогим преданным Шри Чайтаньи Махапрабху, вечного древа любви к Богу. Моё почтение всем ветвям этого древа - преданным Господа, которые раздадут плоды любви к Богу - любовь к Кришне".

- Ч.-ч., Ади 10.7

Все преданные считают Господа личностью; они прославляют Высшую Личность, Кришну, слушая и повторяя Его имя, и им нравится находиться рядом с другими личными слугами Господа. Шрила Прабхупада пишет: "Чистый преданный не стремится общаться с такими великими личностями, как Брахма, предпочитая им общество обычных живых существ, если они - преданные Господа" (Бхаг., 1.19.16).

Однажды Господь Чайтанья созерцал Божество Господа Джаяганнатхи со двора храма в Джаяганнатха Пури, и неожиданно женщина из Ориссы, взбираясь на колонну Гаруды, поставила ногу на плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Увидев это, преданные были ошеломлены, а личный слуга Господа Чайтаньи, Говинда, стащил женщину вниз. Но Господь Чайтанья отругал Говинду: "О невежа, не мешай этой женщине! Пусть взберётся на Гаруда-стамбху, пусть смотрит на Господа Джа-

ганнатху в своё удовольствие!" (Ч.-ч., Антья 14.26). Господь Чайтанья не только простил серьезнейшее оскорбление, которая нанесла эта женщина, встав на Гаруду и Самого Чайтанью, но и похвалил её рвение: "Меня Господь Джаганнатха не наградил таким рвением!" На этом примере Он показал, что даже самая возвышенная личность может учиться искренней преданности у нижайшего из вайшнавов.

Однажды, когда великий преданный Пундарика Видьянидхи почувствовал неприязнь к простому *пуджари*, который допустил небольшую неточность, одевая Господа Джаганнатху, его наказал Сам Господь Джаганнатха. Господь Джаганнатха и Господь Баларама вместе явились Пундарике Видьянидхе во сне и, улыбаясь, стали награждать его пощёчинами до тех пор, пока щёки его не разгорелись, - так Они предупредили его, что нельзя оскорблять вайшнава.

Когда один преданный в письме Шриле Прабхупаде похвалил своих духовных братьев, Шрила Прабхупада ответил:

"Преданные должны ценить других преданных, а не критиковать их. Все служат Господу согласно своим способностям, и единственное, чего хочет Кришна - это искренности в служении Ему. Может показаться, что служение одного значительнее служения другого, но такой образ мыслей материален. На духовном уровне нет разницы между тем, как служит Кришне телёнок и Радхарани со Своими помощницами. Кришна столь добр и щедр, что принимает служение от любого, кто совершает его искренне".

- Письмо Тамала Кришне дасу, август 1968 года

Тем не менее, учёные-вайшnavы установили, что существуют различные категории преданных и различные нормы поведения, которых необходимо придерживаться этим категориям преданных во взаимоотношениях между собой.

"Преданному, который повторяет святое имя Кришны, следует оказывать почтение мысленно", - утверждает Рупа Госвами "Нектар наставлений", текст 5). Этими словами Рупа Госвами кратко описывает начинающего преданного, *канишитха-адхикари*. *Канишитха-адхикари* не обладает необхо-

димыми духовными качествами и поэтому он не всегда способен оказать должное почтение возвышенным преданным и не видит Господа Кришну в сердцах всех живых существ. Как правило, он признаёт присутствие Кришны только в Божестве, в храме. Однако даже *канишитха-адхикари* гораздо выше непреданных, которые делятся на грубых материалистов (*карми*) и трансценденталистов-имперсоналистов (*йогов* и *гьяни*). Являясь преданным Верховной Личности Бога, *канишитха-адхикари* принадлежит к числу трансценденталистов первого класса, и такие люди редки в этом мире и достойны восхищения. Преданного *канишитха-адхикари* иногда также называют преданным-материалистом из-за его заинтересованности в материальных благах. Поэтому преданным нужно стремиться прогрессировать, чтобы стать преданными второй категории, *мадхьяма-бхактами*.

"*Мадхьяма-адхикари*, - пишет Шрила Прабхупада, - уже получил духовное посвящение от духовного учителя и всё своё время отдаёт трансцендентному любовному служению Господу".

Шрила Прабхупада описывает также высшую ступень, или уровень *уттама-адхикари*:

"Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдётся один, который очень серьёзно относится к служению Господу и неукоснительно соблюдает все регулирующие принципы, повторяя предписанное число кругов *джаны* на чётках и всё время ища новые пути распространения Движения сознания Кришны. Следует считать такого вайшнава *уттама-адхикари*, возвышенным преданным, и всегда искать его общества".

- "Нектар наставлений", текст 5, комм.

Рупа Госвами объясняет, что неофиту, или преданному-материалисту, необходимо выражать почтение в уме; перед преданным *мадхьяма*- нужно смиренно склоняться; а чистому преданному, "который достиг совершенства в беспримесном преданном служении и чьё сердце совершенно свободно от склонности критиковать других, нужно преданно служить и

искать общения с ним" ("Нектар наставлений", текст 5).

Хотя уважение нужно проявлять ко всем преданным, есть определённые правила, которыми нужно руководствоваться в общении с преданными, находящимися на разных уровнях. Любой из нас может оказаться в ситуации, когда есть преданные, превосходящие нас в духовном развитии, равные или новички, то есть уступающие нам в духовном развитии. Согласно вайшнавскому этикету, следует задавать вопросы и служить возвышенным преданным, находиться в любовных дружеских отношениях с преданными своего уровня и милостиво руководить теми, кто менее опытен.

Слуга возвышенных преданных

Ученик воспринимает духовного учителя как того, кто находится на одном уровне с Богом. Безусловно, духовный учитель никогда не заявляет, что он - Бог: стоит ему заявить так, и он лишится всех своих достоинств. Индивидуальная духовная душа всегда и во всём уступает Богу, но духовный учитель является доверенным слугой Бога. Поэтому духовный учитель занимает среди преданных особое положение, и преданный должен относиться ко всем возвышенным вайшнавам почти так же, как к своему духовному учителю. Шрила Прабхупада рассказывает, что Господь Чайтанья оказывал почтение Адвайтеачарье как своему "духовному дяде", поскольку тот был духовным братом гуру Господа Чайтаньи, Ишвары Пури. "Адвайта Прабху всегда пользовался большим уважением Господа Чайтаньи, как Его духовный дядя, - пишет Шрила Прабхупада, - поскольку духовным братьям своего гуру следует оказывать такое же почтение, что и ему самому" (Ч.-ч., Ади 5.147).

Когда у преданного появляется возможность слушать возвышенного вайшнава или служить ему, он, помня наставления писаний, должен стремиться оказать такому преданному максимум почтения. А когда кто-то видит, что другой ученик его гуру достиг больших успехов в преданном служении, чем он сам, нельзя завидовать. "Если кто-то из его духовных братьев больше знает или находится на более высокой ступени созна-

ния Кришны, преданный должен оказывать ему почти такое же уважение, как своему духовному учителю, и радоваться, видя как духовные братья продвигаются в сознании Кришны" (Бхаг., 3.32.42). В "Шримад-Бхагаватам" также говорится: "Ценность одного мгновения, проведённого в общении с преданным Господа, невозможно сравнить даже с достижением райских планет и вызволением из пут материальной природы, не говоря уже о мирских благословениях в форме материального благополучия, которые предназначены для тех, кому суждено умереть" (Бхаг., 1.18.13).

Однако может возникнуть вопрос: как узнать, кто является возвышенным преданным? Все ли духовные братья гуру достойны того, чтобы их принимали как самого гуру? Каждого ли санньяси и старшего преданного нужно считать возвышенным?

Если поведение старшего преданного или санньяси не отвечает признакам достойного вайшнавского поведения, то придётся решить это для себя; но даже если вы не видите признаков прогресса, всё равно следует соблюдать по отношению к старшим преданным и санньяси правила этикета. Пример такого поведения показал Господь Чайтанья, который продолжал оказывать почтение старшему санньяси, Рамачандре Пури, хотя тот совершал множество оскорблений. Когда индивидуальный случай очень тонок, следует проконсультироваться о том, как себя вести, у уважаемых преданных.

Пример очень сложного случая - Ашваттама, который нанёс большие оскорбления Господу и Его преданным, хотя и был сыном брахмана. Это он убил пятерых спящих сыновей Драупади. Когда Арджуна взял его в плен, Бхима считал, что Ашваттама заслуживает смерти, а по мнению Юдхиштыры и Драупади его следовало помиловать. Арджуна тщательно взвесил все "за" и "против", и, вдохновляемый Господом Кришной, принял правильное решение. Это пример того, как следует считаться с нормами вайшнавского поведения даже в самых сложных ситуациях. Мы должны руководствоваться наставлениями гуру, *шастр* и *садху*, а не оценивать других людей, опираясь на свои чувства, то есть не руководствоваться всего лишь интуитивной приязнью или неприязнью.

Однако ведические предписания следует понимать и при-

менять в соответствии с временем и местом, и делать это должен уполномоченный преданный, поскольку, как мы уже говорили, пример того, что нужно делать и чего не нужно, должны показывать великие авторитеты. Ссылки на прецеденты из писаний и поспешные суждения, равно как и снисходительность в оценке людей и событий, не всегда оправданы. Шрила Бхагаван Госвами написал Шриле Прабхупаде в подношении на Вьяса-пуджу в 1983 году: "Да будем же мы учиться у вас, [Шрила Прабхупада], избегать слепого правосудия и неразумной мягкости, ведь и то и другое создаёт в доме хаос".

Дружит с преданными своего уровня

Кто находится в преданном служении на одинаковом с нами уровне? Смиранный преданный склонен думать, что он ниже других, и колеблется, определяя, кому он равен по уровню духовного развития. Преданные, не достигшие зрелости, часто проводят слишком много социальных различий, считая, например, что *грихастха* никогда не сможет достичь уровня духовного развития *санньяси*, а преданный с двенадцатилетним стажем не сравнится с преданным, находящимся в сознании Кришны шестнадцать лет. Однако преданные, находящиеся на одном уровне, - это, в действительности, друзья-единомышленники. А это значит, что в преданном служении между равными возникает духовная дружба.

Преданные, занятые одинаковым или похожим служением духовному учителю, или преданные, близкие по природе и поведению, стремятся стать друзьями в сознании Кришны. Не пытаясь учесть всё множество случайных критериев, скажем просто, что некоторые равные преданные становятся друзьями. Не существует двух людей, равных друг другу во всём. Поэтому дружба подразумевает, что мы "берём и даём". Основные проявления любви в духовных отношениях между преданными описывает Рупа Госвами в "Нектаре наставлений".

"Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать *прасад* и уго-

щать *прасадом* - таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу".

- "Нектар наставлений", текст 4

Духовная дружба отличается от материальной тем, что материальная дружба основывается на чувственном удовлетворении, а духовная - на сознании Кришны. Человек в сознании Кришны не станет искать друга из материальных соображений; преданному нечего взять у богача или политического союзника. Поскольку мы уже не идём по пути материального прогресса, нас больше не интересуют ни телесная красота, ни высокое происхождение, ни материальное образование, ни богатство. Смысл дружбы преданных в том, чтобы помогать друг другу в преданном служении.

В обычных мирских отношениях люди время от времени позволяют себе "расслабиться" со своими друзьями, чтобы снять напряжение, возникающее от тяжелой трудовой деятельности. Но преданный не ищет компаньона для *праджалты* (пустой болтовни) или кого-нибудь, чтобы посплетничать с ним или заняться чем-либо запретным, всё равно, на грубом уровне или на тонком. Лучше иметь врага, чем такого "друга" в сознании Кришны. Дружба в сознании Кришны никогда не должна выходить за рамки норм вайшнавского поведения и этикета. Друзья должны вести себя так, чтобы помогать друг другу развить умонастроение слуги по отношению к Кришне и духовному учителю. В основе их отношений лежат шесть проявлений любви, описанных Рупой Госвами.

Друзья делятся *прасадом* Господа и обмениваются дарами, чтобы помочь друг другу в преданном служении; кроме того, они делятся своими мыслями. Порой нам необходим друг, у которого можно спросить что-то сокровенное. Случается, преданным овладевает слабование, но сказать об этом он может только близкому другу, которому доверяет. В такой ситуации его друг-преданный должен с любовью проповедовать ему и напомнить о наставлениях духовного учителя, приводя соответствующие цитаты из писаний. Делать это нужно сочувственно. Каждому преданному нужны такие близкие друзья. И однажды придёт день, когда тот, кому вы задавали

конфиденциальные вопросы, воздаст вам за доверие, раскрыв свою душу или обратившись к вам с каким-нибудь сходным вопросом. Однако такой обмен сокровенным не должен становиться основой для создания клики или клана. Выделяя своих близких друзей среди всех преданных, мы должны сохранять твёрдость в убеждениях и быть готовыми поделиться духовным опытом со всеми искренними преданными.

У Господа Чайтаньи был небольшой круг из самых близких преданных, которые помогали Его, когда Он испытывал очень сильное чувство разлуки с Кришной. "Чайтанья-чаритамрита" рассказывает, что Рамананда Рай и Сварупа Дамодара никогда не расставались с Господом Чайтаньей, даже когда Он вёл Себя, как сходящая с ума от разлуки с Кришной Радхарани. В духовном мире некоторые преданные с одинаковым духовным вкусом связаны вечными близкими отношениями. В Движении сознания Кришны преданные, работая плечом к плечу, вступают в близкие дружеские отношения, чтобы улучшить духовную жизнь, свою и своих друзей. Центр всегда должен быть один - это Кришна. Если мы служим на этой основе вместе с друзьями, воспевая святое имя и обсуждая *шастры*, высшая природа дружбы преданных непременно будет открываться нам всё больше и больше.

Милостив к менее опытным преданным

Самый простой пример менее опытного преданного - это новичок. Он не знает как следует вайшнавской философии и не умеет её применять. Старшие преданные должны помогать такому неофиту всеми возможными средствами. Но находиться на более низком уровне могут и те, кто в сознании Кришны уже несколько лет и всё ещё сохраняют материальные привязанности. Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати однажды спросили, почему преданные продвигаются с разной скоростью. В ответ он рассказал историю о людях, приглашённых на свадьбу. Чтобы переправиться через реку, они наняли лодочника, который грёб без усталости всю ночь. Но, поскольку он забыл вытащить якорь, лодка даже не отчалила от берега. Бхактисид-

дханты Сарасвати провёл следующую аналогию: если преданный не вытащит якорь материальных привязанностей и чувственного удовлетворения, он, несмотря на всё своё преданное служение напоказ, не будет прогрессировать.

И всё же вайшnavы милостивы к менее опытным преданным, особенно когда замечают проблески искренности и видят, что такой преданный, по крайней мере, убеждён, что Кришна - это Верховная Личность Бога. Преданные столь добры, что иногда стараются занять в преданном служении сошедшего с духовного пути и отвергнутого Кришной преданного, чтобы тот смог исправиться. "Сам Господь иногда бывает очень суров, - пишет Шрила Прабхупада, - но преданные всегда добры. Так, к Кала Кришнадасу проявили сострадание Нитьянанда Прабху, Джагадананда, Мукунда и Дамодара" (Ч.-ч., Мадхья 10.67, комм.).

Милость вайшnavа проявляется в том, что он тратит время на уместные в конкретной ситуации наставления, планирует, как занять в преданном служении младших преданных, таким образом наслаждаясь нектаром сознания Кришны.

Но не может быть милостивым тот, кто сам строго не следует правилам вайшнавского поведения. В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что Господь Брахма, прародитель всех живых существ, "чтобы принести пользу себе и всем живым существам, стал следовать регулирующим принципам" (Бхаг., 2.9.40). Шрила Прабхупада комментирует: "Чистые преданные Господа - Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности - никогда не дают наставлений младшим, если сами не действуют соответствующим образом".

Старший ни в коем случае не должен оскорблять младших преданных под видом контроля над ними. Шрила Прабхупада, узнав, что одна женщина использовала духовную сестру как свою служанку, исправил нарушение этикета: "Зачем Таиттарее потребовалась служанка? - писал он. - Духовные братья и сестры не должны находиться в подобных отношениях. Без личного указания духовного учителя никто не вправе использовать духовного брата как собственного слугу. Мы обращаемся друг к другу "прабху", так как же мы можем сделать духовного брата своим слугой?" (11 ноября 1974 года, Киртанананде

Свами).

Однажды, разбирая спор двух духовных братьев о том, чьё положение выше, Прабхупада дал следующее наставление преданному, которого считал старшим:

"Как известно, ты был пионером, взявшим на себя риск отправиться в Австралию, и потому тебя, конечно же, следует считать старшим; однако быть старшим - дело серьёзное и ответственное. Старший должен руководить другими тактично и интеллигентно. Очень прошу, не ссорься ни с кем, а продолжай выполнять свои обязанности".

- Письмо Бали-мардане дасу, 9 октября 1972 года

Иногда быть милостивым к другим нелегко. Если кто-то из сострадания к вору начнёт давать ему добрые наставления о правилах морали, это может его разозлить. Кроме того, следует научиться проявлять милость к младшим преданным "тактично и интеллигентно". Проявление милости не должно быть "самодеятельностью", и мотивом не может быть жажда похвалы и поклонения со стороны младших преданных. Преданный должен проявлять смирение и твёрдость в соблюдении принципов сознания Кришны, тогда он сумеет облагодетельствовать других своим хорошим примером. Тот, чьё поведение идеально, дарует милость всем без особых усилий.

В конце концов преданный понимает, что он обязан и давать и получать, взаимодействуя с тремя различными категориями преданных; при этом следует руководствоваться принципами уважения, дружбы и милосердия.

"Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением относиться к духовному учителю и *ачарьям*. Он должен проявлять сострадание к нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Но всё, что он делает, ему надлежит делать в соответствии с правилами священных писаний, а его чувства должны быть обузданы".

- "Шримад-Бхагаватам" 3.29.17

ОТНОШЕНИЯ МАДХЬЯМА-БХАКТЫ С НЕВИННЫМИ НЕПРЕДАННЫМИ

Чистые преданные проявляют естественное дружелюбие ко всем. Они не склонны никого беспокоить не только своим словом, но и плохой мыслью; они прощают другим их ошибки. Когда такой преданный понимает, что непреданные мучаются и готовят себе ещё худшие страдания, его сострадание к другим становится деятельным. Он стремится служить падшим душам. Достойны сожаления все люди, которые избегают слушать повествования о Кришне, так как, пренебрегая истинной целью человеческой жизни, они обрекают себя на неизбежные страдания в круговороте рождения и смерти в материальном мире. К их числу можно отнести йогов-аскетов, учёных, не признающих Верховной Личности Бога, и верующих, которые формально признают существование Бога, но делают это из материальных соображений. К ним также можно отнести различных философов-теоретиков, гедонистов и агностиков. Любый, кто избегает чистого преданного служения Верховной Личности Бога, ведёт неблагочестивую жизнь. Лишь преданные Господа Кришны способны понять, в чём заблуждаются непреданные и насколько бедственно их положение. Поэтому таким людям не спастись, если преданный не придёт к ним на помощь.

Из сострадания проповедник обращается к грешным людям, пытаясь их спасти. Преданному недостаточно спастись самому; он печётся о благополучии других. Общаясь с непреданными, он осознаёт, что некоторые из них настроены очень враждебно и ведут себя оскорбительно, а другие невинны. Говоря "невинны", мы имеем в виду не то, что они "безгрешны", а то, что они не являются откровенными безбожниками и, соприкасаясь с сознанием Кришны, не проявляют враждебности, хотя и могут по-прежнему совершать неблагочестивые поступки. Если преданный видит в непреданном хотя бы крошечную искорку интереса к Кришне, то он делает всё возможное, чтобы раздуть её в пылающий костёр.

Так относиться к другим побуждает Сам Кришна, который,

будучи доброжелательным Отцом всех живых существ, хочет, чтобы все они перестали страдать и возвратились к Нему. Верные сыны и дочери Высшего Отца, преданные делают всё возможное, чтобы выполнить желание Господа Кришны и вернуть домой Его заблудших детей. Господу всегда доставляет удовольствие видеть, как Его слуги обращаются к другим, чтобы даровать Его милость. Если преданный не осознаёт, что все живые существа имеют отношение к Кришне, и не пытается донести до них милость Кришны, он не сможет духовно продвигаться, так как простого выполнения предписанных обязанностей для этого недостаточно.

Комментируя описанные Рупой Госвами шесть проявлений любви, которая связывает преданных, Шрила Прабхупада говорит о том, что всё это может иметь место и в отношениях между проповедниками и непреданными (или "почти преданными"). Об обмене дарами Прабхупада говорит, что он как *ачарья*-основатель ИСККОН очень рад видеть, что люди дают обществу сознания Кришны щедрые пожертвования и что в обмен на это преданные предлагают им "скромный дар" в виде книг и журналов о сознании Кришны. Благодаря повсеместной раздаче *прасада*, которую осуществляет ИСККОН, весь мир узнал о том, как вайшнавцы угощают непреданных пищей, и те принимают её. О другом таком проявлении любви Шрила Прабхупада написал: "Время от времени члены общества и люди, симпатизирующие ему, доверительно спрашивают нас о методах преданного служения, и мы стараемся рассказать им о них" ("Нектар наставлений", текст 4, комм.).

Чистый преданный действует настолько самоотверженно, чтобы помочь всем, кто находится в духовной нищете, что ради их блага готов пожертвовать собственной жизнью. Прахлада Махарадж сказал, что откладывает своё возвращение к Господу до того времени, пока все грешники не спасутся и не присоединятся к нему у лотосных стоп Кришны. Васудева Датта - *маха-бхагавата*, преданный Господа Чайтаньи, просил Господа перенести на него страдания всех живых существ во вселенной, связанные с их *кармой*, и позволить грешникам вернуться в царство Бога. И святой царь Махараджа Рангидева молился о том же:

"Я не прошу у Верховной Личности Бога восьми совершенств мистической йоги или вызволения из круговорота рождения и смерти. Единственное, чего я хочу, - это находиться среди живых существ и принимать на себя их страдания, дабы облегчить их участь".

- "Шримад-Бхагаватам" 9.21.12

Это совершенные примеры вайшнавского поведения. Господь Кришна говорит, что из всех Его слуг наиболее дороги Ему те, кто проповедует.

ИЗБЕГАЕТ ОБЩЕНИЯ С АТЕИСТАМИ

Как-то один преданный-домохозяин задал Господу Чайтанье вопрос: "Каким должно быть поведение преданного?" - и Господь Чайтанья сразу же ответил:

*асат-санга-тйага, - эи вайшнава 'ачара
стри-санги' - эка асадху, 'кришна бхакта' ара*

"Вайшnavу следует постоянно избегать общения с обычными людьми. Такие люди имеют сильные материальные привязанности, особенно к женщинам. Вайшнав также должен избегать общения с теми, кто не является преданными Кришны" (Ч.-ч., Мадхья 22.87).

Таким образом, один из признаков вайшнава - то, что он избегает общения с людьми, враждебно относящимися к преданному служению. Перечисляя неблагоприятные для преданного служения факторы, Рупа Госвами называет, в том числе, "общение с людьми мирского склада, далёкими от сознания Кришны" ("Нектар наставлений", текст 2). А в "Нектаре преданности" содержится высказывание ещё большей силы: "В "Катьяяна-самхите" говорится, что лучше находиться в железной клетке или в самом центре пылающего пламени, чем жить с непреданными, которые ни при каких обстоятельствах не признают верховной власти Господа" (стр. 92).

Общение имеет огромную важность. Как общение с *махатмами* открывает дверь в освобождение, так общение с деградировавшими материалистами может затянуть кандидата в преданные в пучину невежества. Общение с теми, кто наслаждается недозволенными половыми отношениями, и теми, кто противопоставляет себя сознанию Бога, лишает чистоты поведение вайшнава. Поэтому неудивительно, что преданный не испытывает удовольствия от такого общения.

Но не противоречит ли стремление избегать общения с непреданными желанию Господа спасти грешников? В Одиннадцатой песни "Шримад-Бхагаватам" Шрила Хридаянанда Госвами цитирует слова Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура: то, что преданный избегает атеистов, согласуется с волей Верховной Личности Бога. *Мадхьяма-бхакта* должен избегать завистливых непреданных, чтобы они не причинили ему беспокойства и не осквернили его. Так он принесёт благо завистникам, поскольку лишит их возможности продолжать оскорбления вайшнавов. Шрила Хридаянанда Махарадж объясняет это в своём комментарии:

"Шрила Бхактисиддханта Сарасвати подробно разъяснил, что разграничение, которое проводит проповедник *мадхьяма-адхикари*, вовсе не является признаком отсутствия милосердия. Он утверждает, что *упекша*, или пренебрежение, упомянутое в данном стихе - подходящее лекарство для тех, кто настроен враждебно к Верховному Господу и Его преданным. Безразличие проповедника уменьшает враждебность обеих сторон... Долг проповедника-вайшнава - указать на тщетность любой практики, кроме той, что приводит к вручению себя Верховному Господу. Но завистник отвергает убедительную проповедь вайшнава и проявляет к нему неуважение, считая, что преданный неоправданно критикует других. Такого человека, не способного оценить милость вайшнава, нужно игнорировать. В противном случае, по словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, он день ото дня будет всё больше запутываться в построениях своего обманщика-ума".

- "Шримад-Бхагаватам" 11.2.46, комментарий

Описывая избирательность милости преданных по отношению к непреданным, Шрила Прабхупада приводил в пример то, что он сам называл "законом госпиталя". Во время войны или иных катаклизмов, когда госпиталь переполнен, врачи иногда оставляют без внимания пациента в тяжёлом состоянии, предпочитая оказывать помощь тем, кого может спасти немедленное вмешательство. В действительности, ненавистники зашли слишком далеко, и когда преданный пытается рассказывать им о славе Верховного Господа, они своими презрительными замечаниями лишь усугубляют собственное положение. Преданным лучше использовать своё ограниченное время и силы, чтобы обратиться к невинным людям. Об этом иногда говорят так: "Проповедуйте там, где есть благодатная почва". Сам Господь Чайтанья не проповедовал широко в Навадвипе, потому что этот город был заполонён мошенниками-интеллектуалами, отказывавшимися принять учение Господа Чайтаньи. Он предпочёл отправиться в Южную Индию, жители которой отличались благочестием и восприимчивостью.

И всё же, несмотря на предостережение не проповедовать атеистам, преданные иногда идут на риск ради Кришны, которому доставляет удовольствие, когда они это делают. В наше время сложно найти человека, не заражённого демоническими качествами. Поэтому преданные иногда сталкиваются с воинственными и демоничными людьми, избежать которых бывает просто невозможно. Господу Нитьянанде и Харидасу Тхакуру удалось сделать преданными Кришны пьяниц, Джагая и Мадхая. Но в общении с непреданными нужно руководствоваться общим правилом: проповедник должен обращаться к тем, кто не проявляет враждебности, и избегать завистливых.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ВАЙШНАВСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Его Божественная Милость Шрила Прабхупада подчёркивал, что все его последователи обязаны строго следовать духовным принципам, и это требование абсолютно. Он говорил, что пытается воспитать людей высшего класса - преданных с качествами *брахманов*, которые, в свою очередь, смогут стать руководителями и повести за собой людей из низших слоёв общества. Предназначение регулирующих принципов в том, чтобы постепенно привести нас к совершенству человеческой жизни - спонтанной любви к Кришне. Если преданный отказывается от соблюдения духовных принципов, поскольку считает себя уже достигшим совершенства, то он становится *пракрита-бхактой*, то есть тем, кто воспринимает всё поверхностно и просто имитирует настоящее преданное служение.

Шрила Прабхупада многократно повторял ученикам свои основные указания: живите с преданными, поднимайтесь рано утром, ходите на *мангала-арати*, повторяйте шестнадцать кругов *маха-мантры* на чётках, посещайте лекции по "Шримад-Бхагаватам" и читайте мои книги. Приняв участие во всех частях утренней духовной программы, каждый должен весь день честно служить Кришне в соответствии с наставлениями духовного учителя. Нельзя также нарушать четыре главных запрета: на недозволенные половые отношения, мясоедение, употребление одурманивающих веществ и участие в азартных играх. Так как эти запреты касаются четырёх столпов материальной жизни, для того, кто пренебрегает ими, не может быть и речи о духовной жизни.

Если преданный не следует духовным принципам, то он утрачивает энтузиазм, вслед за чем наступает деградация. Вышеупомянутым аскетическим правилам в сознании Кришны следовать несложно, и пренебрегать ими не следует ни при каких обстоятельствах, даже на высших ступенях. Возвышенные вайшнавские - Харидас Тхакур, шесть Госвами Вриндавана и Сам Шри Чайтанья Махапрабху - никогда не пренебрегали основами духовной практики. Последовательные уровни разви-

тия чистого преданного служения сравнимы со стадиями созревания манго. Даже на начальном уровне преданное служение, при строгом соблюдении его принципов, - это чистое преданное служение, хотя и не совсем зрелое. Оно похоже на зелёный плод манго: ещё не такой сладкий, как зрелое манго, - но всё-таки это манго. И единственное отличие между неофитом и возвышенными преданными заключается в том, что неофит воплощает в своей жизни принципы *бхакти-йоги* из чувства долга, а возвышенные преданные - руководствуясь спонтанной любовью к Господу и полностью сознавая свою духовную сущность.

Рассматривая вайшнавское поведение, мы подчёркивали и продолжаем подчёркивать, что деятельность преданного не должна быть основанной на поверхностных представлениях или лицемерной, а должна соответствовать истинным нормам. Поэтому нам кажется важным назвать основные правила и регулирующие принципы духовной жизни и ещё раз рассмотреть признаки того, кто действительно живёт как преданный.

ЖИВИТЕ С ПРЕДАННЫМИ

Одна из самых важных норм вайшнавского поведения - совершать служение Господу в обществе преданных, не прекращая своего служения ни при каких обстоятельствах.

"О всеславный Господь, тот, кто хотя бы раз услышит, как чистые преданные прославляют Твои деяния, никогда не перестанет общаться с ними, ибо отказаться от такого общения может только животное, но не разумный человек".

- "Шримад-Бхагаватам" 4.20.26

Каждому живому существу необходимо какое-либо занятие и определённый круг общения. Постоянное уединение и молчаливая медитация не рекомендуются и для большинства людей не подходят. Следовательно, мы должны правильно выбрать занятие, а именно преданное служение, и достойное общество - общество преданных. Его Божественная Милость

Шрила Прабхупада создал Международное общество сознания Кришны для того, чтобы появились центры и общины, куда могли бы приходить люди, чтобы прославлять Кришну и слушать о Нём, и жить вместе, занимаясь преданным служением.

В прошлом такие преданные, как Дхрува Махарадж, выполняя указание духовного учителя, уходили в лес и предавались там суровой аскезе, но это не подходит и не рекомендовано людям в Кали-югу. По милости Господа Чайтаньи преданное служение стало несложным. Но соблюдать принципы всё же необходимо, и легче всего делать это в обществе других преданных, которые избегают недозволенных половых отношений, мясоедения, одурманивающих веществ и азартных игр - в обществе, где постоянно воспевается святое имя и совершается преданное служение. Таким образом, преданные живут вместе в полной гармонии, поднимаясь над ограниченными временем и пространством. Шрила Прабхупада пишет: "Если члены Международного общества сознания Кришны поставят в центр своей жизни веру в Кришну и будут жить в гармонии, согласно принципам и указаниям "Бхагавад-гиты", то они будут жить не в материальном мире, а на Вайкунтхе" (Бхаг., 3.15.33).

Кто-то возразит: дескать, я попытался жить в обществе преданных, но это далеко не всегда было похоже на жизнь на Вайкунтхе. Это можно понять, ведь в Движение сознания Кришны приходят обусловленные души; кроме того, мир *майи* противостоит Движению своими силами. И всё же, общение с преданными остаётся единственной отрадой для тех, кто стремится служить Кришне и вернуться к Богу.

Одним из самых памятных заявлений Шрилы Прабхупады, сделанных в его последние дни на земле, была его просьба к последователям сотрудничать друг с другом. "Ваша любовь ко мне, - сказал он, - проявится в том, насколько хорошо вы будете сотрудничать и поддерживать единство нашего общества, когда меня не станет". И не только в последние дни жизни, а всегда Шрила Прабхупада - *ачарья*-основатель ИСК-КОН - укреплял сотрудничество членов общества. Он признавал, что разные личности иногда сильно отличаются друг от друга, но это не должно вести к разрушению. "Мне известен воинственный дух западных людей, - говорил он в пись-

ме. - Даже если вы не хотите сражаться, кто-нибудь обязательно заставит делать это" (13 ноября 1975 года, Аланатхе дасу).

Время от времени какая-нибудь группа преданных хотела выгнать преданного-нарушителя из храмовой общины, однако Шрила Прабхупада обычно возражал, если только преданный не был неисправим. Он просил преданных держаться вместе - не из мирской сентиментальности, а сделав указания своего учителя центром своей жизни. Преданные должны обращаться друг к другу "прабху", то есть "господин", и служить главному господину - Прабхупаде. Разве "прабху", действительно вручившие себя Прабхупаде, могут отколоться и уйти?

Шрила Прабхупада сравнивал ссоры преданных с враждой между братьями, которая в конечном счёте причиняет вред их отцу. Однажды он рассказал историю о том, как отец двух сыновей, придя домой после тяжелого трудового дня, попросил их помассировать разные части своего тела. За массажем сыновья поссорились и, затеяв драку, начали наносить удары по отцу. "В драке вы убьёте меня!" - воскликнул их отец. Так же воскликнул и Прабхупада: ссоры неизбежны, но они не должны причинять боли отцу. "Мы должны жить сотрудничая, - писал Шрила Прабхупада, - иначе, если мы всякий раз будем затевать большую драку по пустякам, всё обречено на провал" (18 ноября 1972 года, Мадхумангалу дасу).

Преданный-неофит очень быстро начинает видеть реалии духовной жизни, в том числе ссоры, время от времени возникающие между преданными. Но если, видя подобные несовершенства, он будет поддаваться разочарованию, то в итоге может вообще сойти с духовного пути. Необходимо понимать, что Движение сознания Кришны - это сколок с духовного мира, пока ещё несовершенный, так как его члены проходят через очищение. И всё же осознание Кришны - это очистительный процесс, все преданные стоят на верном пути очищения, и их не следует чрезмерно критиковать за ошибки, которые они всё ещё совершают. Как-то одна инициированная ученица, покинув общество преданных, в письме к Прабхупаде назвала причиной своего поступка их несовершенство. Прабхупада ответил, что она - самая несовершенная, потому что ушла.

"Стоит ли тебе сворачивать с пути сознания Кришны просто потому, что кто-то допустил несколько ошибок? И где ты в конце концов окажешься? Всего-навсего, в круговороте рождения и смерти. То, что ты покинула ряды нашего Движения из-за каких-то несущественных расхождений во взглядах, показывает, что ты просто недостаточно серьёзно относишься к возвращению домой, к Богу. Пожалуйста, отнесись к духовной жизни серьёзнее и попытайся не замечать мелкие обиды со стороны других".

- 14 марта 1975 года, Банутанае даси

УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА

Она начинается с раннего подъёма на *мангала-арати*. Это обязательно. Вначале это может показаться трудным. Многие предпочли бы спать в ранние утренние часы, когда проходит *мангала-арати*, но это одно из тех простых аскетических правил, которые необходимо соблюдать в наш век, когда выполнение большинства других правил, которым следовали в прежние времена, уже невозможно. Господь Чайтанья Махапрабху установил нестрогие принципы духовной жизни в этот век, но те, кто хочет обрести сознание Кришны, должны с большой решимостью выполнять то, что просили Он и Его последователи. По сравнению с аскезой йогов и преданных прошлого, наша аскеза незначительна. Если же мы станем пренебрегать своими простыми предписанными обязанностями, мы не достигнем успеха в важнейшей миссии человеческой жизни.

В книге "Кришна" Шрила Прабхупада рассказывает, как юные ученики *гурукулы*, повинаясь указанию духовного учителя, совершают аскезу раннего подъёма. Сразу после того, как в храме звонит колокол, они встают, "а, закончив выполнять свои утренние обязанности, садятся изучать Веды или читать ведические *мантры*". Вставать рано и повиноваться *гуру* - это главные обязанности ученика. Об этом говорится в "Нектаре преданности":

"Необходимо следовать регулирующим принципам, беспрекословно выполняя все указания духовного учителя и авторитетных писаний... В частности, преданным рекомендуется вставать рано утром и проводить *арати*, что является составной частью поклонения Божеству. Вначале человек делает это, выполняя указание своего духовного учителя, но потом, постепенно, в нём развивается истинная привязанность к этому".

- "Нектар преданности", стр. 47-48

В преданном, который соблюдает регулирующие принципы, пробуждается его изначальная, естественная любовь к Кришне. Эта любовь уже есть в каждом сердце, но она может проявиться только благодаря регулируемой практике преданного служения. *Бхакти-йога* - это наука, постигая которую, преданный шаг за шагом поднимается на более высокие ступени духовного развития. Соблюдение регулирующих принципов приводит к избавлению от дурных привычек, что помогает преданному стать глубоко убеждённым в истинности сознания Кришны, и после этого он достигает уровней, предшествующих спонтанной любви к Богу. Шрила Прабхупада и предыдущие *ачарьи* в совершенстве знали эту научную природу *бхакти-йоги*, поэтому они советовали не допускать даже небольших отклонений от ежедневной программы, которая начинается с раннего подъёма и *мангала-арати*. Если бы Шрила Прабхупада пошёл на компромисс в некоторых важных пунктах регулирующих принципов, то у него, возможно, было бы намного больше последователей, но не это было его целью. Он был заинтересован в том, чтобы готовить людей высшего класса, истинных преданных Кришны, так как только преданный способен обрести истинную любовь к Богу и дать её другим. Прабхупада не раз говорил, что даже один чистый преданный может даровать огромное благо всему человечеству. Поэтому он просил руководителей храмов относиться к утренней программе как к наиболее важной.

"Всё должно осуществляться в соответствии с принятыми стандартами. В частности, все без исключения живущие

в храме должны вставать к 4-м утра и присутствовать на *мангала-арати*. Каждый живущий в храме должен придерживаться этих норм, чему способствует правильное понимание философии *тапасы*. Мы не можем ожидать, что гости будут выполнять наши правила, но все, кто живёт в храме, обязаны это делать".

- 12 января 1974 года, Мукунде дасу

ПОВТОРЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТИ КРУГОВ

Когда Харидас Тхакур состарился и уже не мог повторять свои ежедневные 300 000 святых имён, Господь Чайтанья Махапрабху пришёл навестить его. Он спросил: "Можешь ли ты определить, какова твоя болезнь?" - и Харидас Тхакур ответил: "Моя болезнь в том, что я не могу завершить повторение своих кругов" (Ч.-ч., Антья 11.23). В комментарии Шрила Прабхупада говорит: "Того, кто не может завершить положенное количество кругов, нужно считать больным в духовном отношении... В нашем Движении сознания Кришны минимум - шестнадцать кругов, что необременительно для западных людей".

Повторять шестнадцать кругов - это основное и важнейшее из всех наставлений духовного учителя. Пренебрежение этим указанием равносильно духовному самоубийству. Принимаемая посвящение, преданный обещает ежедневно повторять шестнадцать кругов и соблюдать регулирующие принципы. В качестве ответного шага Господь Кришна, действуя через духовного учителя, освобождает нового преданного от всех последствий его *кармы*. Обязательство ученика очень серьёзно, и Шрила Прабхупада нередко напоминал об этом руководителям храмов, особенно давая посвящение.

"Все получившие посвящение преданные должны обязательно повторять не меньше шестнадцати кругов. Не может быть и речи о том, чтобы этого не делать. В суде человек клянётся говорить правду, и если он отнесётся к клятве несерьёзно и солжёт, то будет наказан. Так же и те, кто обещал перед Божеством следовать правилам и принципам посвя-

щённых учеников, будут наказаны, если нарушат своё обещание".

- 24 марта 1974 года, Даянанде дасу

Иногда, вначале преданный серьёзно относится к норме в шестнадцать кругов, но позже начинает думать, что слишком занят служением Кришне и поэтому у него нет времени повторять минимум кругов. Он может даже вообразить, что духовный учитель дал ему на это разрешение, и, поступая так, преданный, как ему кажется, демонстрирует свой прогресс как проповедника сознания Кришны. Но Шрила Прабхупада отвергает такую скверную логику: "Я был свидетелем того, как некоторые мои ровесники, считавшиеся великими проповедниками, со временем пали жертвами материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяли должного внимания повторению святого имени Господа" ("Нектар наставлений", текст 5, комм.).

Также часты измышления по поводу того, почему установлена минимальная норма в шестнадцать кругов. Иногда говорят, что число кажется выбранным произвольно и поэтому совершенно необязательно повторять столько кругов. Но Шрила Прабхупада, авторитетный духовный учитель, основавший общество сознания Кришны, совершенно сознательно установил для своих учеников абсолютный ежедневный минимум в шестнадцать кругов. Духовный учитель Шрилы Прабхупады просил своих учеников повторять шестьдесят четыре круга *джапы* в день, однако Шрила Прабхупада на опыте убедился, что это не под силу беспокойным людям Запада. Его выбор шестнадцати кругов как нижнего порога, минимума - не причуда и не число, которое можно произвольно уменьшить.

Однажды Шриле Прабхупаде в письме сообщили, что один из президентов его храмов повторял только четырнадцать кругов в день. Шрила Прабхупада ответил просто, что следует заинтересовать этого преданного в повторении положенных шестнадцати кругов. "Наставление таково - *киртанийах сада харих*, - писал Шрила Прабхупада. - Следует повторять святыя имена весь день. Шестнадцать кругов - это всего лишь минимум, который я установил для моих учеников; они должны

повторять хотя бы столько" (25 июня 1974 года, Джагадише дасу).

Когда в 1970 году Шрила Прабхупада впервые приехал в Японию, несколько молодых людей, ставших его поклонниками, начали повторять *маха-мантру* Харе Кришна. Двое из них написали Шриле Прабхупаде, что, повторяя *маха-мантру*, испытывают счастье. Это известие порадовало Шрилу Прабхупаду, и в ответ он дал им экстатический совет "повторять постоянно".

"Пожалуйста, продолжайте повторять эту *мантру* как можно больше на протяжении суток. Я думаю, что если вы станете делать это всё время, это не причинит вам никакого неудобства или вреда. Вы можете тихонько повторять "Харе Кришна, Харе Кришна" даже на прогулке или в автобусе, когда куда-нибудь едете, или выполняя какую-либо работу руками. Можно повторять и когда вы отдыхаете или собираетесь отдохнуть, и даже в туалетной комнате, принимая омовение. Для повторения святого имени Бога, Кришны и Его энергии Харе никаких ограничений не существует. Делая это, вы ничего не потеряете, а наоборот, получите пользу - духовное осознание".

- Письмо Минору и Кенджи, 22 апреля 1970 года

Повторение *мантры* на чётках не единственная наша обязанность. И не только потому, что мы слишком беспокойны, чтобы заниматься исключительно этим, но и потому, что участие в деятельности Движения сознания Кришны подразумевает выполнение и многих других обязанностей. Но все преданные, независимо от того, каким служением они занимаются, обязаны повторять установленный минимум кругов. "Исполняя различные свои обязанности, мы никогда не должны забывать завершить повторение шестнадцати кругов, - писал Шрила Прабхупада одному ученику, задавшему несколько вопросов по поводу *мантры*. - Нельзя допускать, чтобы выполнение других обязанностей в служении Кришне, которые тоже считаются важными, мешало нам повторять святыя имена. Ни при каких обстоятельствах нельзя забывать об этом долге" (24 января

1970 года, Ранадире дасу).

На эту тему не может быть сомнений и домыслов, поскольку Шрила Прабхупада сформулировал это наставление во многих своих книгах, где подчёркивается, что повторение *мантры* Харе Кришна является самой важной обязанностью.

"Преданный может иметь другие обязанности и исполнять их под руководством духовного учителя, но прежде всего он должен придерживаться указания духовного учителя повторять определённое число кругов. В нашем Движении сознания Кришны мы рекомендовали неопитам повторять как минимум шестнадцать кругов. Следовать этой рекомендации абсолютно необходимо, если человек хочет постоянно помнить о Кришне и не забывать о Нём. Из всех регулирующих принципов наставление духовного учителя повторять как минимум шестнадцать кругов - самое главное".

- Ч.-ч., Мадхья 22.113

Обет повторения шестнадцати кругов необходимо выполнять каждый день. И всё же, кто-то может спросить: "Что случится, если в чрезвычайных обстоятельствах я не дочитал свои шестнадцать кругов?" В "Нектаре преданности" Шрила Прабхупада говорит о таком нежелательном событии: "Если не удалось завершить повторение шестнадцати кругов сегодня, необходимо сделать это на следующий день. Обет нужно исполнять. Тот, кто строго не следует этому наставлению, обязательно станет небрежным. Это оскорбление в служении Господу". Не следует даже помышлять о том, чтобы накапливать незавершённые круги до тех пор, пока "долг" не составит сотни кругов и для выполнения обета потребуются недели. Такие случаи - результат неправильного понимания, а не достойное одобрения правильное поведение.

Каково положение преданного, которому постоянно не удаётся повторить положенные шестнадцать кругов? Однажды этот вопрос был задан Шриле Прабхупаде на утренней прогулке; Шрила Прабхупада ответил: "Он - животное". Но что делать с "животным"? В другой раз несколько преданных пришли к Шриле Прабхупаде сообщить, что один из высокопос-

тавленных *санньяси* читает шестнадцать кругов нерегулярно. Когда они спросили, что им делать, Шрила Прабхупада ответил, что они должны обратиться к *санньяси*, взяв в зубы соломинку (в знак смирения), и, пав к его ногам, умолять его повторять шестнадцать кругов. А однажды руководитель храма написал Шриле Прабхупаде, что некоторые индийские попечители храмов следуют не всем регулирующим принципам и не повторяют шестнадцати кругов. Шрила Прабхупада сказал, что это высокопоставленные люди, поэтому с ними следует обращаться тактично, чтобы не оскорбить их. Но "их должны научить следовать принципам другие попечители, которые выполняют всё должным образом" (17 января 1976 года, Мадхувише дасу).

Другими словами, преданные должны быть терпимы к случайному нарушению какого-либо из принципов. Каждый склонен совершать ошибки; если не прощать оскорблений, то кого из нас можно назвать квалифицированным? Однако если оскорбления серьёзны и не прекращаются, мы должны быть решительными. "Нужно проявлять определённую терпимость, - писал Прабхупада одному президенту храма, - но также нужно всегда проявлять строгость в том, чтобы живущие в храме *брахмачари* неукоснительно выполняли указания духовного учителя" (29 декабря 1972 года, Чьяване).

СЛУШАНИЕ "ШРИМАД-БХАГАВАТАМ"

Утренняя программа - уплотнённая до предела последовательность наиболее благоприятных видов духовной практики. Если преданный участвует в *мангала-арати*, *киртане*, *туласи-арати*, *джапе*, *гуру-пудже*, в поклонении Божествам, слушает лекцию по "Шримад-Бхагаватам" и делает всё это с большим вниманием, в нём обязательно пробудится изначальная экстатическая любовь к Богу, которую долгое время скрывала *майя*. Все чувства, ум и разум очищаются от материальных представлений, и человек оказывается лицом к лицу с Кришной - глазами, сердцем, разумом. На программе необходимо присутствовать не только физически, но и мысленно. Предан-

ный должен сделать ум своим другом и подчинить его разуму с помощью внимательного воспевания, слушания и памятования. Тот, кто с неохотой отбывает программу, позволяя себе оставаться сонным (в *гуне* невежества), не получит такой силы и очищения, что внимательный преданный.

Бхактивинода Тхакур таким образом описывает чувство *кришна-премы*, которое может прийти, когда преданный участвует даже в самых простых из утренних ритуалов:

"Стоит мне услышать звуки *мриданги*, как в моём уме возникает желание присоединиться к *киртану*, а когда я слышу песни, в которых поётся об играх Господа Чайтаньи, моё сердце танцует в экстазе... Когда я принимаю *чаранамриту*, которой омывали Божества, я вижу священные воды Ганги, стекающие со стоп Господа Вишну, и моё счастье не знает границ. Глядя на дерево туласи я начинаю ликовать, зная, что оно дарует радость Господу Мадхаве".

- Шрила Бхактивинода Тхакур, "Шуддха-бхаката"

Разве глава храма должен делать замечания или принуждать того, кто не хочет участвовать в таких благословенных утренних занятиях? Нет. Поэтому тот, кто не поднимается рано и не посещает утреннюю программу, не должен жить в храме. В письме к одному президенту храма Шрила Прабхупада утверждал, что присутствие на *мангала-арати* и повторение шестнадцати кругов - важнейшие составляющие сознания Кришны. "Но делайте так, чтобы люди не уходили из храма, считая это слишком обременительным. Впечатлять, а не подавлять, - вот что нужно" (13 февраля 1972 года, Хаягриве дасу).

Утренняя программа станет благотворной, если руководители храмов будут постоянно участвовать в ней сами и испытывать состояние счастья, подобное тому, что переживал Бхактивинода Тхакур. В этом случае они смогут вдохновить других следовать их примеру. Но если, невзирая на хороший пример и наставления, кто-то не утруждает себя участием в столь необходимых утренних программах, он не подходит для проживания в храме. Из одного лишь желания набрать новых постоянных членов руководство храма не должно принимать людей,

которым не хватает духовного понимания для того, чтобы добровольно посещать утренние программы.

"Безусловно, усилия, которые мы прикладываем, чтобы помочь человеку стать преданным Кришны, немалые, поэтому не стоит спешить выгонять людей. Первый и второй раз можно простить, после чего, если нарушения продолжают-ся, принять какие-либо меры. При этом всякого нового кандидата в преданные следует испытать, чтобы выяснить, готов ли он полностью принять наш строгий стандарт храмовой жизни. Дайте ему понять, что мы не устраиваем что-то вроде военного лагеря по своей прихоти или произволу, а строго следуем принципам преданности только для того, чтобы прогрессировать в сознании Кришны и защититься от нападок *майи*".

- 31 декабря 1972 года, Дхананджае дасу

Сердце утренней программы - чтение вслух "Шримад-Бхагаватам" и лекция по нему. Слушание "Шримад-Бхагаватам" - вечный процесс, который на этой планете продолжается по меньшей мере 5000 лет с того времени, когда Шукадева Госвами объяснил его Махараджу Парикшиту. Но лекции по "Шримад-Бхагаватам", такие, как проводятся сейчас в Обществе сознания Кришны, были введены Шрилой Прабхупадой.

"Я особенно подчёркиваю, что все мои ученики должны прекрасно разбираться в философии сознания Кришны, очень старательно читать наши книги по меньшей мере час-два ежедневно, и стараться всячески осмыслить содержание. Здесь, в Лос-Анджелесе, мы проводим утреннюю лекцию в храме, и я проповедую с 7 до 8 часов утра. Мы изучаем главы "Шримад-Бхагаватам" по одной *шлоке* в день. Стихи на санскрите мы произносим вслух: я читаю каждое слово, ученики повторяют за мной, а потом все вместе мы поём *шлоку* несколько раз, пока не выучим. После этого мы очень подробно обсуждаем содержание, рассматривая его с разных точек зрения и наслаждаясь новым пониманием. Введите эту систему во всех центрах вашей зоны, и вы уви-

дите, что эти лекции очень вдохновят каждого. Прочитав одну *шлоку*, обсудите её, а на следующий день перейдите к следующей, и т.д. Даже если вы будете обсуждать каждый день по одной *шлоке* "Шримад-Бхагаватам", понадобится пятьдесят лет, чтобы закончить чтение. Следовательно, наш запас знания огромен. Чем большими знаниями овладевают ученики, тем более убеждёнными они становятся и тем легче им выполнять свой долг - *тапасью*, или отречение от материальных привязанностей, и тем быстрее они будут прогрессировать в сознании Кришны".

- 16 июня 1972 года, Мадхувиде дасу

Вводя специфическую форму лекций по "Шримад-Бхагаватам", Прабхупада также подчёркивал важность глубокого изучения преданными вайшнавской философии. Одному из своих *санньяси* Прабхупада написал:

"Лучше поддержать уже готового преданного, чем пытаться убедить кого-то стать им. Прежде всего, тебе нужно убедиться в том, что каждый преданный в зоне, которую ты курируешь, регулярно читает нашу литературу и серьёзно обсуждает содержание с различных точек зрения и что они тем или иным образом впитывают в себя философию сознания Кришны. Что хорошего в том, что преданных много, если никто из них ничего не знает?"

- 16 июня 1972 года, Сатсварупе дасу Госвами

Каждому преданному чрезвычайно важно регулярно слушать "Шримад-Бхагаватам". Все священные писания превозносят "Шримад-Бхагаватам" за то неоценимое духовное благо, которое он дарует своему слушателю или читателю. Преданный, пропускающий лекции по "Шримад-Бхагаватам", упускает величайшую возможность, обретаемую вместе с человеческой формой жизни. Просто смиренно слушая ведическое знание, *бхакти-йог* возвышается над всеми другими видами медитации. Но это слушание должно быть не случайным, а регулярным, постоянным.

Кришнадас Кавираджа сравнивал слушание с едой и пи-

тьём. Если обычный человек перестанет есть, он станет слабым и умрёт. Аналогично, если преданный перестанет слушать о трансцендентных играх Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны, то он постепенно духовно ослабнет и умрёт. Слушание того, как авторитетный проповедник объясняет стих из "Шримад-Бхагаватам" - это *бхакти-йога*. "Слушать и обсуждать их [ведические писания] более важно, чем читать, - пишет Шрила Прабхупада. - Богооткровенные писания можно усвоить только в процессе слушания и объяснения" (Бхаг., 1.1.6, комм.). Имея только перевод текстов "Бхагавад-гиты" и "Шримад-Бхагаватам" без авторитетных комментариев, мы не сможем понять их истинное значение.

Это возвращает нас к главному тезису книги: лучший пример того, как понимать и применять сознание Кришны - сам преданный. Лекция по "Шримад-Бхагаватам" - это возможность глубоко прочувствовать вайшнавскую философию в динамичном сочетании объяснения стихов и ответов на существенные вопросы по ним. Хотя, по сравнению с великими *ачарьями* прошлого, мы - незначительные и скромные преданные, энергия духовного послания не теряется, если мы искренне повторяем его и слушаем внимательно и смиренно. Кроме того, знание, содержащееся в "Шримад-Бхагаватам", настолько всеобъемлюще, что все "новые" вопросы и проблемы сегодняшнего дня можно решить удовлетворительно в свете "Бхагаватам".

Сознание Кришны основывается на философии, а не сводится к сантиментам и не является изобретением каких-нибудь выскочек. Самозванные "воплощения" Бога время от времени глупо заявляют, что в писаниях и книгах нет необходимости и что они просто благословят нас своим совершенством. Но такие безумные высказывания не стоит воспринимать всерьёз. Как и все в сознании Кришны, духовный учитель получает знание по цепи духовных учителей от изначального рассказчика писаний, Шрилы Вясадевы. Поэтому те, кто стремятся стать настоящими преданными, всегда серьёзны и с готовностью слушают "Шримад-Бхагаватам", чтобы полностью утвердиться в сознании Кришны.

Ещё один неразумный довод против регулярного слуша-

ния "Шримад-Бхагаватам" выдвигают *пракрита-сахаджи*, псевдопреданные, которые считают преданное служение дешёвкой. "Иногда они устраивают спектакли, - пишет Шрила Прабхупада, - и с театральными жестами вопиют к Господу со слезами на глазах. Их слёзы смывают и уносят прочь все выводы писаний" (Ч.-ч., Мадхья 1.34). Иногда *пракрита-сахаджи* критикуют литераторов-учеников Господа Чайтаньи, в частности, Дживу Госвами, считая их сухими мыслителями-теоретиками, написавшими толстые книги по вайшнавской философии. На самом же деле книги Госвами содержат в себе не сухие теории, а бесценную *кришна-катху* и действенные аргументы против домыслов *майявади*. Преданный, слушая "Шримад-Бхагаватам", избегает обеих крайностей - абстрактных философских теорий и сентиментального фанатизма.

В наше время к религии нередко относятся как к набору предрассудков и догм. Знания, содержащиеся в библейских писаниях, не предоставляют ответов на все вопросы, так как Библия была поведена людям из низших слоёв общества, неспособным понять более глубокие истины. Людям обычно приходилось принимать учение Библии на веру. Но в наше время возможности получить образование возросли, и у людей увеличился доступ к философским и научным знаниям. Сейчас требуют, чтобы они верили в Бога, слепо принимая религиозные догмы, уже бессмысленно. Люди отделились от истины под влиянием атеистической науки и собственных измышлений и их преодолевают вопросы - вопросы, на которые нужно давать философские ответы, чтобы помочь им испытать радость духовного познания. Поэтому миру нужен "Шримад-Бхагаватам". В "Бхагаватам" Абсолютная Истина описана исключительно ясно и полно. Шрила Прабхупада пишет:

"Внимательно читая "Шримад-Бхагаватам", человек сможет в совершенстве постичь Бога, и этих знаний будет достаточно, чтобы противостоять нападкам атеистов. Более того, человек, прочитавший его, сможет убедить других признать реальность Бога".

- Предисловие к "Шримад-Бхагаватам"

Преданные, которые не хотят посещать лекции по "Шримад-Бхагаватам", иногда сетуют на обстоятельства или оправдываются, но я не собираюсь говорить здесь о том, как убедить преданных выполнять рекомендации *ачарьи*-основателя ИСККОН. В самом начале существования ИСККОН, в доме 26 на Второй авеню Шрила Прабхупада сказал, что после *прасада* каждый преданный должен помыть за собой тарелку. Один ученик пожаловался Шриле Прабхупаде на то, что многие преданные пренебрегают этой обязанностью и попросту складывают тарелки в мойку. "Можете ли вы сказать что-нибудь, Свамиджи чтобы преданные делали, как полагается?" Шрила Прабхупада ответил: "Указания духовного учителя достаточно".

ПРЕДАННЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАНЯТ

Приняв участие в различных разделах утренней программы и почтив утренний *прасад*, преданный должен быть готов целый день выполнять какое-либо служение. Цель преданного служения - занять всего человека, включая тело, ум и язык, деятельностью для Господа. "Бхагаватам" провозглашает: чтобы полностью удовлетворить душу, преданное служение "должно быть бескорыстным и непрерывным" (Бхаг., 1.2.6). Вайшнав не лентяй или верующий "с частичной занятостью". Поскольку у него есть хотя бы некоторое понимание того, что Господь Кришна - всепривлекающая Верховная Личность Бога и что единственная цель жизни - удовлетворить Его, вайшнав не может отвернуться от Кришны по окончании "спектакля" утреннего поклонения и заняться "чем-то другим".

Не существует ничего, кроме Кришны. Или, точнее, Кришны и Его иллюзорной энергии, *майи*. Полностью погрузившись в какой-нибудь из авторитетных видов преданного служения, человек получает возможность избежать влияния *майи* и тех страданий, которые этому сопутствуют. "Ищущих Абсолютную Истину не прельщают бессмысленные чувственные наслаждения, - пишет Шрила Прабхупада, - потому что тот, кто серьёзно занимается таким поиском, всегда поглощён исследованием

Истины" (Бхаг., 1.2.10, комм.). Когда одна ученица призналась Прабхупаде в том, что чувствует себя сбитой с толку, Шрила Прабхупада посоветовал ей продолжать повторение святых имён, но при этом всю себя отдать духовной работе. "Заняты ли вы там в достаточной мере служением? - спрашивал он в ответе на её письмо. - Поскольку мы заняты не всё время, ум пользуется свободой, чтобы делать своё дело - принимать и отвергать с целью доставить наслаждение чувствам. *Майю* даже не нужно звать, она войдёт сама в то мгновение, которое не заполнено служением Кришне" (20 июля 1973 года, Говинде даси).

Видов преданного служения очень много. Выбор каких-либо из них диктуется предпочтениями конкретной личности и тем, какие приоритеты установлены духовным учителем. Шрила Прабхупада обычно говорил: "Делайте то, что нужно", - подразумевая, что требуется делать всё необходимое, чтобы выполнить желания духовного учителя. Иногда для этого нужно собрать пожертвования на строительство храма, а иногда обратиться к городским властям за разрешением на проведение фестиваля Ратха-ятра. Может понадобиться сравнение стоимости услуг различных типографий с тем, чтобы заключить более выгодный договор на печатание книг духовного учителя. Или *грихастха* должен будет найти работу вне храма. Иными словами, это может означать что угодно, в зависимости от времени и места. В духовной деятельности нет стереотипов, и не нужно путать её с материалистической деятельностью. Основываясь на утверждении Рупы Госвами, преданный всегда помнит о том, что, несмотря на огромное количество страданий, которые приносит материальный мир, этот мир духовен, так как всё здесь можно использовать в служении Кришне.

Деятельность возвышенных вайшнавов не укладывается в рамки обычных представлений. Такие вайшnavы постоянно погружены в мысли о Кришне и владеют искусством использования всего в служении Ему. Когда Шрила Прабхупада в Индии пытался в одиночку опубликовать первые тома "Шримад-Бхагаватам", он заметил, что некоторые непреданные озадачены его поступками. Шрила Прабхупада написал об этом в предисловии ко второму тому "Шримад-Бхагаватам": "Они ви-

дят нас в городах, в правительственном учреждении, в банках и других деловых местах, где мы пытаемся найти поддержку изданию "Шримад-Бхагаватам". Кроме того, они видят, что мы ходим по издательствам, на книжный рынок и к переплётчикам, далеко за пределы Вриндавана, и иногда ошибочно заключают, что мы и они занимаемся одним и тем же, только мы в одежде нищих!"

От имени Господа Кришны великие цари Махараджа Юдхиштхира и Махараджа Парикшит правили гражданами, а воины Арджуна и Хануман сражались, чтобы удовлетворить желания Верховного Господа. Учёные-вайшnavы Джива Госвами и Баладева Видьябхушана писали высокоинтеллектуальные труды, чтобы обосновать трансцендентное положение Верховной Личности Бога, а поэты Джаядева Госвами и Бхактивинода Тхакур писали стихи и песни для наслаждения Господа и вайшнавов. Женщины, например, царица Кунти, воспитывали детей, считая это своим долгом в сознании Кришны, а Гандхари проследовала за своим мужем через все жизненные испытания. Такие идеальные проповедники, как Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, путешествовали, чтобы дать сознание Кришны учёным и простым людям, а преданные, подобные *брахману* Курме, оставались дома. Все эти разнообразные виды деятельности актуальны и по сей день. Искренние преданные выполняют их под авторитетным руководством *ачарьев*-вайшнавов.

Список возможностей служить Кришне можно продолжать бесконечно; все последние изобретения техники, например, высокоскоростной реактивный транспорт и сложные компьютеры, используются разумными слугами Кришны для распространения миссии сознания Кришны. Никто из тех, кто желает трудиться, не может пожаловаться на безработицу в служении Господу. Но как только человек теряет работу в преданном служении, *майя* силой принуждает его работать на себя.

Утренняя программа, в которую входит пение святого имени и слушание лекции по "Шримад-Бхагаватам", динамично сочетается с другими обязанностями преданного. В утренней *садхане* преданный черпает духовную силу, которая помогает ему весь день исполнять нелёгкое служение для духовного учи-

теля. А вовлекая все свои чувства в работу на протяжении дня, преданный доставляет радость Кришне, который увеличивает вкус преданного к воспеванию и слушанию о Нём. Поклонение, основанное на правилах и предписаниях ведической литературы, с одной стороны и проповедь с другой должны находиться в здоровом соотношении.

Преданное служение не должно быть извинением за бездеятельность. Когда Шрила Прабхупада узнал, что одной преданной требовался целый день на то, чтобы закончить повторение шестнадцати кругов, он ответил: "Она должна выполнять какое-то поручение. Иногда *джапу* выставляют в качестве оправдания, уклоняясь от более активного служения". Как преданный не может уклоняться от утренней программы, так же он не может уклониться и от того, чтобы весь день выполнять служение ради Кришны. "Следует строго запретить, - писал Шрила Прабхупада, - чтобы в храмах и монастырях собирались ненужные, отвергнутые и ленивые люди" (Бхаг., 7.13.8, комм.). Независимо от того, живёт человек в храме или дома и занимается он активно проповедью или нет, - если он хочет стать честным преданным, ему следует посвятить всего себя служению, необходимому Кришне.

ИЗБЕГАЙТЕ ГРЕХОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Чистое преданное служение даёт преданному силы разорвать цепь грехов, которая сковывает и заставляет страдать все души в материальном мире. Обусловленная душа страдает из-за своих прошлых прегрешений, а в будущем её ожидают страдания за грехи, совершаемые сейчас. Но благодаря преданному служению человек обретает особую милость Верховного Господа, Шри Кришны, который обещает защитить того, кто вручит себя Ему, от всех последствий его грехов - как тех, что уже дали о себе знать, так и тех, которые дадут о себе знать в будущем. Такого благословения самому человеку не достичь даже в том случае, если он столетиями будет творить добро и каяться. В то же время, очищение от грехов - лишь начало воздаяния, которое приносит преданное служение; в конечном ито-

ге оно ведёт к вечной жизни, исполненной блаженства и знания, в духовном мире с Кришной.

Если мы поймём, в какой степени почти все живущие в этот век Кали люди склонны грешить, а потом представим, с какой силой греховные поступки затягивают человека в круговорот рождения и смерти, то в этом случае мы действительно осознаем, что преданные пользуются непостижимой милостью. Господь Чайтанья Махапрабху, приглашая Санатану Госвами стать Его учеником, сказал об этом так: "Кришна спас тебя от Махарауравы - глубочайшего ада. Он - океан милости, и Его деяния невозможно переоценить".

Удачное положение, в котором находится преданный, обусловлено беспричинной милостью Кришны и духовного учителя. Эта милость распространяется на все души в человеческой форме жизни, но только самые удачливые - те, кто принимают Господа Кришну и Его представителей как своих спасителей, - могут пересечь океан греха и страданий. На чью долю выпадет такой большой успех, отчасти зависит от *кармы*. Но даже самого грешного из людей Кришна может одарить благословениями по Своей необъяснимой беспричинной милости.

Хотя нынешний век Кали самый греховный, именно в этот век можно обрести особую милость. Господь Чайтанья, Верховная Личность Бога, даёт людям несложный метод духовного самоосознания - воспевание и слушание святых имён, единственный метод, позволяющий падшим душам очиститься даже от большего количества грехов, чем то, которое они способны совершить.

Грех имеет чёткое определение: это неподчинение законам Бога. Но люди в этот век погружены в столь глубокое невежество, что воинственно отрицают само существование греха. В этом воинственном неповиновении заключена сама сущность греха. Например, половая жизнь сама по себе не является греховной, но когда она никак не ограничена и не используется в служении Богу, она греховна. Принимать что-то в пищу - это не грех, но есть мясо - это грех. Кришна дал человеку все возможности для духовного развития и счастливой жизни, что не исключает половых отношений в рамках религиозных принципов и употребления в пищу различных продуктов. И

если человек исполняет свои желания, не нарушая законов Бога, он не совершает греха и становится способным обрести высшее духовное понимание. Но, когда люди превращаются в безбожников, они по своей прихоти, просто чтобы насладиться свой язык, убивают таких невинных и ценных животных, как коровы. Им безразлична воля Бога. И чем дальше в глубь века безбожия, тем меньше они будут следовать даже последним остаткам морали, вплоть до того, что начнут поедать плоть своих сородичей и, как это принято уже сейчас, быть ещё менее разборчивыми в сексе, нежели собаки и свиньи.

В предыдущих главах мы обсудили, как преданный старается избавиться от материальных привязанностей, посвящая себя трансцендентному служению Господу Шри Кришне. Служение начинается с того, что преданный смиренно слушает, как представитель Кришны излагает философию духовной жизни. Постепенно углубляясь в самоосознание и преданное служение, он поднимается над желанием спастись самому и обретает вдохновение служить миссии великих *ачарьев* этого мира - освобождению всех людей от смерти.

Теперь давайте обсудим, как и почему вайшнав избегает греховных поступков. Преданный - это тот, кто возродил свой разум и внутреннюю святость. Он избегает греха так же, как разумный ребёнок и нормальный человек избегает прикасаться к огню. "Преданный всегда остерегается грешить, - утверждает Шрила Прабхупада в "Нектаре преданности" - и это его отличительная особенность". Строгость вайшнавов по отношению к греху - ещё одна черта, отличающая возвышенное преданное служение от обычной сентиментальной или притворной религии. Преданный не станет выкрикивать имени Господа, при этом продолжая нарушать Его законы. Честный преданный не лицемер, профанирующий милость Господа. Вначале у неопита, который учится служить Кришне, могут сохраняться некоторые дурные привычки, но в "Бхагавад-гите" Господь Кришна ясно говорит, что Он не обращает внимания на такие остаточные явления. Тот, кто обрёл решимость посвятить себя служению и поклонению Верховной Личности Бога, уже является преданным и находится под защитой Господа Кришны, даже если под влиянием прежних дурных привычек он допус-

кает некоторые нарушения. Никакие прошлые поступки не имеют власти над преданным. Когда же преданный получает посвящение у авторитетного духовного учителя, Кришна избавляет его от всех последствий его грехов, и с этого момента преданный обязан перестать грешить совсем. Обет, который даётся при посвящении, складывается из четырех "нет": "нет" недозволенному сексу, "нет" одурманивающим веществам, "нет" употреблению в пищу мяса, "нет" азартным играм. Главный обет включает также основное "да": каждый день повторять не менее шестнадцати кругов *мантры* Харе Кришна. Выполнение этих четырёх запретов и одной положительной рекомендации позволяет преданному не приобретать плохой *кармы*.

Но что же происходит, если даже после того, как преданный получил посвящение, он чувствует тягу к греховной деятельности? Как появляется эта тяга и как её преодолеть? Тяга к греху возникает из-за оскверняющего влияния ложного эго (*аханкары*). Под его влиянием обусловленная душа считает себя центром существования и наслаждающейся жизнью и поэтому не желает быть связанной законами Бога. Она не хочет быть слугой Бога или слугой слуги Бога. Это значит, что введённая в заблуждение душа не помнит себя, подобно сумасшедшему или человеку, охваченному лихорадкой. Причина того, что чистая духовная душа соприкасается с ложным эго, состоит в том, что она злоупотребляет свободой воли. Подобных отклонений с пути преданного служения можно избежать, если человек не удаляется от лотосных стоп духовного учителя, продолжает слушать его и служить его наставлениям. Так обусловленная душа может сохранить свой изначальный духовный разум, неподверженный влиянию ложного эго.

Ложное эго вначале оскверняет разум человека, а затем ум и чувства. Он начинает думать, что наслаждается этим материальным миром, и забывает, что настоящее удовлетворение приходит только вместе с пониманием наших отношений с Кришной. Преданному должен знать, как опасно положение духовной души в материальном мире; но если его понимание этого остаётся только теоретическим, желание наслаждаться отдельно от Кришны может возникнуть снова. В этом случае он снова

неправильно использует свободу воли и окажется под влиянием ложного эго. Поэтому на начальных ступенях, прежде чем преданный научится испытывать высший духовный вкус, он должен черпать силу, чтобы избегать греховной жизни, в *садхане* (преданном служении, основанном на чувстве долга). Как по приказанию духовного учителя преданный-неофит поднимается рано утром, чтобы поклоняться Божествам, так же по приказанию *гуру* и *шастр* он должен воздерживаться от греховных поступков. Второе столь же просто, как и первое.

Очистительная сила преданного служения столь велика, что высший вкус приходит к преданному очень быстро. В "Бхагавад-гите" Господь Кришна говорит, что пока человек не познает высший вкус, его попытки удержаться от греха не будут настоящим успешными.

"Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, вполщённая в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждает в духовном сознании".

- "Бхагавад-гита", 2.59

Поразителен успех революционного Движения Шрилы Прабхупады в странах Запада, где греховная деятельность считается нормой. То, что сегодня Движение насчитывает тысячи последователей, которые воздерживаются от греховных поступков, - свидетельство чистоты и силы преданного служения. По признанию самого Шрилы Прабхупады, вначале он не рассчитывал на подобный успех. "Разве в стране, где каждого с детства приучают грешить, - отмечал Прабхупада, - кто-нибудь может принять такие ограничения: не есть мясо, рыбу и яйца, не употреблять одурманивающие вещества, не играть в азартные игры и не вступать во внебрачные половые отношения? В этом вся жизнь западных людей, поэтому я не представлял себе, что хотя бы один человек примет эти ограничения. Но, по милости моего духовного учителя и Кришны, это произошло" (7 октября 1975 года, Шивараме дасу).

Шрила Прабхупада знал также и то, что некоторые его уче-

ники страдают повторными приступами болезни. Давая этому объяснение, он использовал аналогию с клопом. Зимой клоп тощает, а летом наливается кровью. То же самое происходит с преданными, которые лишь искусственно отрекаются от мира, - при малейшей возможности, они вновь превращаются в материалистов. Стать чистым преданным нелегко. Это не значит просто надеть на себя шафранные одежды и поставить *тилаку*. Поэтому Господь Кришна говорит в "Бхагавад-гите", что преодолеть влияние *майи* можно только по Его милости.

"Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх *гун* материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-под её власти".

- "Бхагавад-гита" 7.14

Даже после того, как человек становится преданным, его время от времени преследуют неотвязные материальные желания из-за того, что он соприкасался с ними в прошлом. В такие моменты искреннему преданному не остаётся ничего иного, как придерживаться регулирующих принципов повторения святых имён и правильного поведения. Тот, кто старается вести себя так, как описывается в этой книге, и служит не формально, а по-настоящему предаваясь Богу, сможет избежать возврата к греховной жизни. Когда, благодаря соблюдению регулирующих принципов, преданного перестают привлекать бесцветные прелести греховной жизни, он возвышается до уровня любви к Кришне.

**ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ КАЧЕСТВ
ПРЕДАННОГО**

ВВЕДЕНИЕ

Давая наставления Санатане Госвами, Господь Чайтанья перечислил двадцать шесть качеств вайшнава:

*крипалу, акрита-дроха, сатйа-сара, сама
нидоша, ваданья, мриду, шучи, акинчана*

*сарвопакарака, шанта, кришинаика-шарана
акама, аниха, стхира, виджита-шад-гуна*

*мита-бхук, апраматта, манада, амани
гамбхира, каруна, маитра, кави, дакша, мауни*

"Преданные всегда милосердны, смиренны, правдивы, ко всем относятся одинаково, безупречны, великодушны, невозмутимы и чисты. Они не привязаны к материальной собственности и трудятся ради общего блага. Они умиротворены, вручают себя Кришне и не испытывают желаний. Они безразличны к материальным благам и сосредоточены на преданном служении. Они полностью обуздали шесть негативных проявлений: вожеление, гнев, жадность и др. Они едят лишь столько, сколько необходимо, и ничем не опьяняют себя. Преданные почтительны, серьёзны, сострадательны и лишены чувства ложной гордости. Они дружелюбны, поэтичны, искусны и молчаливы".

- Ч.-ч., Мадхья 22.78-80

Однако это не означает, что преданный должен прилагать усилия, чтобы развить каждое из этих качеств в отдельности. В "Шримад-Бхагаватам" (6.1.15) Шукрадева Госвами объясняет:

*кечит кевалайа бхактйа
васудева-нарайанах
агхам дхунванти картснйена
нихарам ива бхаскарах*

"Лишь те немногие, кто безраздельно посвятил себя преданному служению Кришне, могут с корнем вырвать сорняк греховной жизни и не бояться, что он снова даст ростки. Преданное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман".

Преданный обретает все положительные качества, просто выполняя чистое преданное служение. В "Бхагавад-гите" (13.8-12) Господь Кришна упоминает двадцать составляющих процесса познания. В своём комментарии Прабхупада называет чистое преданное служение самым важным из них: "У того, кто преданно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные девятнадцать качеств развиваются сами собой".

Прахлада Махарадж описал девять видов преданного служения, начиная со слушания, повторения святого имени и памятования о Господе. Благодаря преданному служению все духовные качества разовьются в нас естественным образом. В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что в преданном развиваются все положительные качества полубогов. Преданному легко даётся самоконтроль, который труден даже для йогов, поскольку он занимает свои чувства в служении Кришне. Для него монистическое освобождение - настоящий ад, а райские планеты - не более, чем фантазмагория. Только преданное служение совершенно и полноценно.

Так с какой же целью Господь Чайтанья описал эти двадцать шесть качеств? Во-первых, для того чтобы прославить вайшнава, показать богатство его характера. А во-вторых, чтобы мы могли определить, развиваются ли эти качества в нас самих. Шрила Прабхупада пишет о двадцати составляющих познания в "Бхагавад-гите": "Чтобы распознать, насколько человек преуспел в духовной науке, необходимо руководствоваться определённым критерием. Таким критерием может служить наличие качеств, перечисленных в этих стихах" (Б.-г., 13.8-12, ком.).

Мы сумеем лучше понять духовную культуру, узнав о том, как эти качества проявляли великие преданные. Движение сознания Кришны призвано очистить весь мир, следовательно, в

конце концов названные качества должны стать нормой для всего человечества. Каждое из них, начиная с милосердия, нужно рассматривать с духовной, а не с обычной мирской точки зрения.

Хотя развитие двадцати шести качеств зависит от преданного служения, всё же мы можем стремиться к такому поведению, которое позволит развиваться им всем. Понятие "преданный" вмещает в себя многое. Проповедовать, например, очень важно, однако если поведение проповедника не является образцовым, проповедь будет неэффективной. Другой пример: человек может с повышенной силой заботиться о своей чистоте, но не повторять святые имена Бога. Существует множество того, что совершенно необходимо знать преданному. Все его качества возвышенны, и никому не найти в нём изъяна.

1

ПРЕДАННЫЙ МИЛОСЕРДЕН, КРИПАЛУ

В наставлениях Своей матери Девахути, Господь Капила называет милосердие одним из признаков *садху*. В комментарии Прабхупады говорится:

"Он [вайшнав] милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Здесь использованы слова *сарва дехинам*, которые указывают на всех живых существ, воплотившихся в материальном теле. Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданный Господа с одинаковым состраданием относится к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам в конце концов освободиться из материального плена".

- "Шримад-Бхагаватам" 3.25.21, комм.

Мы можем подумать: "Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада способны быть милосердными, но разве под силу это мне?"

Однако, служа великим милосердным душам и помогая им во всём, человек может делать то же, что и они. Служа милостивому *махатме*, мы можем помогать ему проливать на других свою милость. Тот, кто уполномочен великой милосердной душой, может проповедовать сознание Кришны другим и таким образом тоже быть милосердным. Бывает, что санитар, который перевязывает раненых на поле боя, не испытывает глубокого сострадания, и тем не менее он проявляет его, поскольку участвует в деле сострадания. Но лучше всего милосердие выражается не тогда, когда мы пытаемся помочь другим в удовлетворении телесных потребностей, а когда мы помогаем им возродить их вечные взаимоотношения с Кришной. По существу, давать другим что-либо, кроме сознания Кришны, - значит совершать насилие.

Принципы *бхагавата-дхармы* исполнены милосердия, и всякий, кто им следует, естественным образом избавляется от недоброты и её последствий, *кармы*. Тот, кто признаёт религиозные заповеди Вед, из одного послушания им поступает милосердно по отношению ко всем живым существам. Ни в чём не повинных животных он не убивает, а людям даёт сознание Кришны.

Описывая милосердие, я делал это исключительно в категориях сознания Кришны. И дальше я буду описывать каждое из двадцати шести качеств именно таким образом. В конце концов, всё это - вайшнавские качества, а вайшнав ничего не делает в отрыве от Кришны. Все стремятся к Кришне, и преданный осознаёт это. Всё подчинено Кришне и входит в состав Его энергии. Одна из энергий Кришны материальна и подобна темнице, а другая, высшая, - трансцендентна. Каждый из нас - духовная душа, и наше предназначение в том, чтобы жить вечно в блаженной духовной энергии. Поэтому, обсуждая каждое конкретное качество, мы будем рассматривать его с точки зрения этой духовной природы. В данном случае нас не интересуют мирская доброта, смирение атеиста или правдивость вне Кришны. Всё нужно осознавать в его связи с Кришной.

2

ПРЕДАННЫЙ СМЕРЕН, АКРИТА-ДРОХА

До встречи со своим духовным учителем, Шрилой Прабхупадой, я обычно думал о смирении как о чём-то крайне непонятном и умозрительном. Если человек стал смиренным, разве он не станет этим гордиться? Это больше походило на абстрактную игру, чем на реальность. Но теперь я понял, каково смирение Шрилы Прабхупады и великих *ачарьев*-вайшнавов прошлого. Бхактивинода Тхакур прекрасно помогает преданным пробудить смирение своими песнями "Шаранагати". Хотя Бхактивинода Тхакур - уполномоченный *ачарья*, освобождённая душа, он пишет о себе как об одной из падших обусловленных душ и сожалеет о том, что напрасно прожил свою жизнь, не думая о Кришне. Он говорит, что пришёл к сознанию Кришны только в конце жизни, да и то не добровольно, а потому, что материальная жизнь увенчалась крахом и ему не оставалось ничего другого. Бхактивинода Тхакур по-настоящему смирен, ибо его принуждают к этому необратимое время и превратности судьбы. Видя "приближение мрачной смерти" и понимая, что не может больше наслаждаться, он смиренно внимает посланию Господа Чайтаньи.

Бхактивинода Тхакур сокрушается о том, что не предался Кришне намного раньше, и подобное чувство характерно для преданного. Оно гораздо выше эмоций человека, которому невежество позволяет слепо наслаждаться и веселиться. Смирение преданного, выраженное Бхактивинодой Тхакуром, соотносится со словарным значением слова "смиренный", то есть "сознающий своё ничтожество". Но оно значительно глубже описанного в словаре, поскольку Бхактивинода Тхакур осознаёт, как всё связано с Кришной. Собственное положение кажется ему безысходным, он думает, что не сможет обрести спасения, и всё же, преодолевая безысходность, принимает послание, которое сострадательно передаёт ему чистый преданный Кришны. Он верит: Кришна уже спас множество пад-

ших душ, и Его не затруднит спасти ещё одну. Таким образом "Шаранагати" учит тому, что смирение - это не поверхностное чувство. Это глубокое, искреннее и естественное чувство, которое посещает обусловленную душу, когда та осознаёт всю глубину своего падения и без притворства молит Кришну простить её и занять преданным служением.

В "Бхагавад-гите как она есть" Шрила Прабхупада пишет: "Смирением называют того, кто не стремится к славе и почестям".

В "Шикшаштаке" Господа Чайтаньи смирение описано с максимальной глубиной: "Непрестанно повторять святое имя Господа Хари сможет лишь тот, кто признает себя ничтожнее травинки, кто столь же терпелив, как дерево, кто воздаёт почтение другим и не ждёт его для себя".

Смирение - одно из первейших качеств, за которые прославляют духовных личностей. Шрила Прабхупада пишет: "Смирение и кротость очень быстро приводят к духовному осознанию".

Из смирения *санньяси* идёт от двери к двери, но делает это не ради милостыни, а для того, чтобы пробуждать в домохозяйках сознание Кришны. В пути и в проповеди *санньяси* сталкивается со множеством трудностей, но он остаётся терпеливым и смиренным, и это даёт ему силы продолжать проповедь.

Без смирения невозможно приблизиться к лотосным стопам Кришны. Смирение перед Кришной естественно, ибо Он - Всевышний. Так же естественно и смирение перед вайшнавами, ведь они - слуги Величайшего.

Кришнада Кавираджа, говоря о себе: "Я такой грешник, что, просто вспомнив моё имя, вы утратите всё своё благочестие", - действительно думал так. Но подобное смирение не что-то дешёвое, подобное тому, что можно проявить, просто поставив перед своим именем "Ваш покорный слуга". Смирение не подделаешь, его нужно постепенно возвращать. Если человек искренне стремится стать преданным и честно смотреть правде в глаза, ему необходимо перестать быть высокомерным и гордым. Идя по стопам предыдущих *ачарьев*, он должен помнить, с каким смирением Господь Чайтанья признал себя глупцом перед своим духовным учителем, Ишварой Пури. Искрен-

ний преданный должен сознавать: "По сравнению с Господом Чайтаньей я просто ничтожество. Из-за своей глупости я упал в круговорот рождений и смертей. Так чем же мне гордиться?"

Оказавшись в обществе *санньяси-майявади* в Бенаресе, Господь Чайтанья смиренно сел рядом с местом для мытья ног. *Санньяси-майявади*, занявшие места на возвышении, увидели смирение и кротость Господа Чайтаньи, но решили, что Он чем-то сильно удручён. Его кротость была для них непонятной, а смирение - непостижимым.

Рупа Госвами и Харидас Тхакур также показали пример смирения, поселившись в хижине очень далеко от храма Джанганатха Пури. Оценив их смирение, Господь Чайтанья ежедневно посещал их Сам, чтобы одарить Своим дружеским расположением.

Санатана Госвами проявлял смирение во всём. Однажды, считая себя недостаточно чистым и опасаясь загрязнить *пуджари*, которые шли по дороге, он предпочёл идти берегом океана, и это смирение стоило ему обожжённых в горячем песке ног. Но его смирение было таким глубоким, что он даже не почувствовал ожогов, а Господь Чайтанья заключил его в объятия как Своего дорогого преданного.

Санатана Госвами полностью предался своему духовному учителю Господу Чайтанье и выразил своё совершенное смирение перед Ним в таких словах: "Я родился в незнатной семье и все, с кем я общаюсь, принадлежат к низшему классу. Я - падший, самый последний из людей. Всю свою жизнь я провёл в затхлом колодце порочного материализма. Не знаю, что полезно для меня, а что приносит вред. Тем не менее, люди считают меня человеком широких познаний, и сам я о себе того же мнения. Пролив свою беспричинную милость, Ты увёл меня с пути материализма. И теперь, прошу, прояви ту же беспричинную милость и поведай, в чём состоит мой долг" (Ч.-ч., Мадхья, 20.99-101).

Его Божественная Милость Шрила Прабхупада проявил величайшее смирение, приехав в Америку. Он не стремился возвыситься в глазах других людей и называл себя "незначительным нищим". Терпя непрестанные трудности и проблемы, связанные с преклонным возрастом, живя в чужой стране, в

полном опасностей городе Кали-юги - в самом центре разложения, которого не доводилось видеть ни одному вайшнавучарье - Шрила Прабхупада оставался смиренным. Он проповедовал всем, кто готов был его слушать. Он сносил оскорбления, воровство, безумие одурманенных ЛСД хиппи, невежество людей, постоянную близость мясоедов и развратников и собственную нищету и безвестность, - и не гневался, не терял присутствия духа. Постепенно Прабхупаде удалось найти учеников и вложить в них веру в сознание Кришны. И через много лет, когда Движение сознания Кришны уже шествовало по всей планете, Шрила Прабхупада не считал совершённое собственной заслугой. По его словам, всё, что он сделал, - это выполнил с верой указание своего духовного учителя. Он смиренно приехал в Америку, смиренно перенёс трудности и смиренно воспринял свой легендарный успех.

Давайте же молиться о том, чтобы быть смиренными преданными и, следуя указанию гуру и Кришны, выполнять наставление: "Кого бы вы не встретили, говорите ему о Кришне".

3

ПРЕДАННЫЙ ПРАВДИВ, САТЬЯ-САРА

Чтобы стать правдивым, сначала нужно узнать истину. Быть правдивым не означает просто воздерживаться от лжи. По легенде, Джордж Вашингтон отличался правдивостью. Он сказал: "Не могу солгать, вишню срубил я". Но это не правдивость. Юный Джордж был откровенен, он честно сознался в совершённой глупости. Истинная же правдивость начинается с познания Верховной Личности Бога, Абсолютной Истины:

"Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину".

- Бхагавад-гита, 4.34

Абсолютная Истина - это Кришна, описанный в первом стихе "Шримад-Бхагаватам" следующими словами:

"О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я склоняюсь перед Тобой в глубоком почтении. Я медитирую на Господа Шри Кришну, который является Абсолютной Истиной и первопричиной творения, поддержания и разрушения всех проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознаёт всё Им сотворённое и ни от кого не зависит, так как не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмы, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги под Его воздействием впадают в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши в океане. Лишь благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные в результате взаимодействия трёх гун материальной природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в Своей божественной обители, в которую не проникают иллюзорные образы материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он - Абсолютная Истина".

Этот стих можно изучать всю жизнь, пытаюсь постичь, каким образом Кришна является Абсолютной Истиной. В своём Введении к "Шримад-Бхагаватам" Шрила Прабхупада использует выражение *парам сатйам* из этого стиха и переводит его как "Абсолютная Истина". В дальнейшем он указывает, что *парам сатйам* - это "изначальный источник всех энергий". Таким образом, Абсолютная Истина - это причина всех причин, и первый стих "Шримад-Бхагаватам" безошибочно определяет Абсолютную Истину как личностный аспект Верховного Господа. Слово "Господь" указывает на личность, которая осуществляет управление. Господ, или тех, кто управляет, много, но когда мы говорим о Верховном Господе, мы подразумеваем Кришну, причину всех причин.

Итак, Абсолютная истина - Шри Кришна, Верховная Лич-

ность - описана в первом стихе "Шримад-Бхагаватам". Вся ведическая литература провозглашает Кришну Абсолютной Истиной. Об этом говорится и в "Бхагавад-гите" (10.8): *ахам сарвасйа прабхавах* - всё исходит из Кришны. "Веданта-сутра" подтверждает: Абсолютная Истина - то, откуда всё исходит. Из Абсолютной Истины исходят бесчисленные живые существа, и потому она также должна быть личностью. В различных главах "Шримад-Бхагаватам" автор, Шрила Вьясадева, говорит, что высшее проявление Абсолютной Истины - это Бхагаван, Верховная Личность.

Философы-атеисты не признают Кришну не только Абсолютной Истиной, но и исторической личностью. Кроме того, они отрицают существование души, которая нетождественна с телом, и отвергают представление о Боге как о личности. Однако, несмотря на все свои эволюционные теории, фантазии о том, что жизнь происходит из химических элементов, и дикие теории сотворения мира, им не удаётся объяснить происхождение всего сущего. Нельзя же свести к химическим и биологическим теориям имеющие первостепенную важность для каждого человека вопросы: "В чём смысл бытия? Откуда я появился? Какова цель жизни, кроме животной борьбы за существование? Что происходит после смерти?" Ответы на эти вопросы должна дать философия. Однако философия без религии - сухие измышления, а религия без философии - просто сантименты. "Шримад-Бхагаватам" представляет Кришну как Высшую Истину, отвечая сразу двум критериям - совершенной философии и совершенной религии. Совершенная философия - это "Веданта", которая логично и доказательно объясняет причину всех причин, а совершенная религиозная практика - это *бхакти-йога*, или преданное служение Верховному Господу.

Те, кто разочаровался в мирских чувственных наслаждениях и сухом умозрительном философствовании, чтобы познать Абсолютную Истину должны обратиться к истинным авторитетам, стоящим в цепи духовных учителей. Даже стремясь овладеть мирскими навыками, следует учиться у тех, кто авторитетен. Пытаясь найти истину, многие философы соперничают между собой и придумывают различные теории, не поднимаясь при этом выше уровня собственного ума. Единствен-

ный же путь к достижению трансцендентной реальности - это путь *ачарьев*, признанных святых философов, которые узнали Абсолютную Истину от тех, кто стоит в цепи истинных духовных учителей. Утверждений ведических авторитетов, например, Шукадевы Госвами, Шрилы Вьясадевы и других, и свидетельств об их личных духовных достижениях достаточно, чтобы убедить тех, кто находится в искреннем поиске.

Как только мы понимаем, что Кришна - это Абсолютная Истина, нашим долгом становится нести эту истину всем и каждому и таким образом сражаться с заблуждениями. Большинство людей пытается слепо отрицать то, что всё в этой вселенной принадлежит Верховному Господу и подчинено Ему. Однако покой и процветание воцарятся в мире только в том случае, если цивилизованное человечество признает высшее положение Бога. Не имея основополагающих знаний о высшем положении Верховной Личности Бога, человек нарушает законы Бога и природы и таким образом навлекает на себя огромные кармические страдания.

Знание истины делает нас свободными. Любой, кто видел смерть близкого ему существа, подтвердит, что представление о том, что живое существо тождественно с телом, ошибочно. Мы видим, как друг, родственник или домашнее животное умирает, а тело остаётся. Поэтому тело - это не само живое существо, а средство его передвижения, точно так же, как автомобиль служит средством передвижения для того, кто им управляет. Истинное "я" - это вечная, отличная от тела душа. Жизнь в материальном мире, в котором неизбежны страдания, связанные с рождением, смертью, болезнями и старостью, не соответствует изначальному положению живых существ. Наше настоящее предназначение - жить в вечном духовном мире. Духовный мир истинен, но живые существа проводят жизнь за жизнью в темнице материального мира только потому, что под влиянием ложного эго сохраняют неправильное представление о самих себе. Проповедь сознания Кришны имеет своей целью освобождение души из тенет материальной природы.

Но как же с юным Джорджем Вашингтоном? Разве быть правдивым не означает, кроме всего прочего, "говорить прав-

ду", никогда не лгать? Да, означает. В Упанишадах есть история, воздающая хвалу этому качеству. Один мальчик обратился за наставлениями к Гаутаме Муни. По обычаю того времени, гуру мог обучать только сыновей *брахманов*. Когда Гаутама Муни спросил у мальчика, кто был его отцом, тот не смог ничего сказать в ответ. Тогда ребёнок пошёл к матери, чтобы спросить у неё. Но мать его была распутной служанкой, и у неё было столько мужчин, что она не могла сказать, кто из них был его отцом. Вернувшись к Гаутаме, мальчик простодушно признался, что не знает ответа на его вопрос. Убедившись в его абсолютной честности, *гуру* сказал: "Раз ты честен, значит ты - *брахман*" и взял его к себе в ученики. В действительности, *брахман* до такой степени честен, что не солжёт и вору, если тот спросит, где лежат деньги.

И всё же, высшее проявление честности - это признание Истины, то есть Кришны. Кто-то может не знать своего отца, но в духовном мире отцом каждого из нас является Кришна. Слова о том, что Кришна является нашим отцом - это не шуточный обман, а Абсолютная Истина. И если на вопрос вора о том, где деньги, мы ответим, что они у Кришны, это не будет ложью. Честный человек не должен отдавать вору деньги Кришны. Но нельзя скрывать что-либо в своих личных интересах. А если Кришне потребуются, чтобы мы защитили Его интересы, мы должны будем проявить верность своему высшему долгу. Когда во время битвы на Курукшетре Кришна попросил Юдхиштхиру солгать, тот не решился. В ряде комментариев содержатся неверные утверждения о том, что сказать неправду для него означало пойти ад. Но единственная его вина была в том, что он колебался, решая, стоит ли ему солгать, выполняя приказ Кришны. Иначе говоря, быть правдивым означает исполнять желания Кришны.

В Кали-югу из четырёх принципов религии - аскетичности, чистоты, милосердия и правдивости - остаётся одна правдивость. Когда Махараджа Парикшит увидел быка, олицетворение религии, на которого напало воплощение Кали, бык стоял только на одной ноге, представляющей правдивость. Это означает, что в людях этого века, ведущих греховную, гедонистическую жизнь, всё же сохраняется желание слушать о Кришне.

Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он увидел, что все в той или иной степени заняты греховной деятельностью, но когда он показал этим гедонистам греховность их поступков и открыл истину о Кришне, они преобразились.

Преданные, последователи Прабхупады, должны быть исключительно правдивыми, то есть быть настоящими *брахманами*. Что, конечно же, означает, что они не должны лгать. Для ученика высшая правдивость заключается в том, чтобы выполнять своё обещание избегать греховных поступков и всегда повторять шестнадцать кругов *джапы* на чётках. Преданный не должен также заниматься никакой противоправной деятельностью. Хотя сознание Кришны находится гораздо выше всех мирских законов, нарушение этих законов оправдано только в редких случаях. Оценить такую правдивость по силам даже простым людям. Общество должно признать, что члены Движения сознания Кришны - люди религиозные. Но при этом нам необходимо быть правдивыми в высшем смысле, то есть действовать не ради себя, а ради Кришны. Прежде всего, мы должны понять, кто такой Кришна. Он - Высшая Истина, и - *сатйам парам дхимахи* - мы должны медитировать на Него, повторяя *мантру* Харе Кришна. В этом случае мы сможем служить Ему с чистой преданностью и нести другим знание об Абсолютной Истине - единственное, что может спасти человечество в этот век разрушений.

4

ПРЕДАННЫЙ КО ВСЕМ ОТНОСИТСЯ ОДИНАКОВО, САМА

*видйа-винайа сампанне
брахмане гави хастини
шунни чаива шва-паке ча
пандитах сама-даршинах*

"Смиранные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на учёного и благовоспитанного *брахмана*,

корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]" (Б.-г., 5.18). Каждый из нас - это крохотная душа размером в одну десятитысячную часть кончика волоса. Понимание этого и лежит в основе одинакового отношения ко всем живым существам. Одинаковое отношение - это не сантименты и не новоизобретённая философия, провозглашающая каждого Богом, а духовная истина. Существование разных форм жизни, по сути дела, определяется тем, что крошечные и отличные от тела души покрыты многообразными внешними оболочками. По дороге проезжает множество больших и маленьких легковых автомобилей и грузовиков, но каждым из них обязательно управляет человек-водитель. Так и в каждом теле на всех планетах этого материального мира пребывает бесконечно малая, вечная духовная душа. Каждая душа получает тело в соответствии со своей *кармой*.

*пурушах пракрити-стхо хи
бхункте пракрити-джан гунан
каранам гуна-санго `сья
сад-асад-йони-джанмасу*

"Живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни и наслаждается тремя *гунами* материальной природы. Причина этого в соприкосновении живого существа с материей. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни" (Б.-г., 13.22). Кришна также говорит, что все живые существа (*дживы*) - Его "вечные отделённые частички". Они оказались в этом материальном мире из-за своих собственных желаний и теперь сражаются с чувствами и умом.

Сквозь такую призму знания и смотрит на всех живых существ преданный. Созерцая то, как они проявляют шесть признаков жизни - рождаются, растут, живут, производят побочные продукты, стареют и умирают - он понимает, что всё это формы, в которые облачены духовные души, будь то люди, животные, насекомые, птицы или растения.

Преданный, обладающий знанием, не только видит присутствие в теле индивидуальной души, но и осознаёт, что в сердце всякого живого существа пребывает Верховная Душа.

Кришна сообщает об этом в "Бхагавад-гите" (15.15): "Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение". И дальше снова подтверждает это: "О Арджуна, Верховный Господь находится в сердце каждого и направляет странствия всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией" (18.61). Преданный действует, опираясь на это знание о душе и Сверхдуше. Мы слышали о популярной философии: "Чти всё живое". Сознание Кришны предоставляет научное обоснование этой философии ненасилия по отношению ко всем живым существам. Нельзя необоснованно отнимать жизнь у других живых существ, поскольку в конечном итоге менее развитое живое существо равно более развитому. Все духовные души проходят через различные этапы своей *кармы*. Если даже простейшее насекомое является индивидуальной душой и нельзя убивать его по своей прихоти, то как же нужно поступать с такими ценными животными, как коровы? Их следует защищать, а ни в коем случае не убивать.

Равное отношение не означает, что мы обращаемся с каждым живым существом точно так же, как с другим. Но намерение у нас должно быть одно: делиться со всеми и с каждым сознанием Кришны. Под влиянием Господа Чайтаньи даже тигры, львы и слоны джунглей начинали петь *мантру* Харе Кришна. Если нам не под силу оказывать подобное влияние, то мы хотя бы можем относиться к животным, как предписывает сознание Кришны, то есть не убивать их просто ради собственного удовольствия. И во всех, особенно в людях, мы должны всегда видеть вечных слуг Верховного Господа и относиться к ним в сознании Кришны.

Рупа Госвами в "Нектаре преданности" говорит о том, как нужно относиться к Верховному Господу, преданным, невинным людям и демонам. Согласно науке сознания Кришны, с каждой из этих категорий личностей следует строить отношения по-разному. Верховному Господу необходимо поклоняться и служить. С преданными нужно дружить. Невинному человеку, не обладающему преданностью Господу, но не питающему к Нему вражды, необходимо стараться дать сознание Кришны, используя для этого все возможности. Закоренелых же атеис-

тов мы должны предоставить самим себе, чтобы Кришна распорядился ими в соответствии с законом *кармы*. Впрочем, самоотверженным и могущественным преданным иногда удаётся пробиться даже к каменным сердцам закоренелых атеистов, и они щедро делятся с ними милостью Господа в виде *прасада* или возможности воспевать святые имена в своём обществе, а также книгами о сознании Кришны.

Преданный высочайшего уровня, *маха-бхагавата*, в каждом живом существе видит слугу Кришны, поэтому он не делит их на демонов и преданных. Он знает, что всё подчинено Господу и даже демоны играют свою заранее отведённую роль в общем замысле. Поскольку *маха-бхагавата* постоянно погружён в размышления о Господе, всё в творении Господа он воспринимает как духовное. Но иногда *маха-бхагавата* выступает в роли проповедника и берётся практически выполнять какую-то конкретную миссию в служении Верховному Господу. В это время он проводит различие между преданными и непреданными, чтобы проповедовать и распространять сознание Кришны в материальном мире.

Одинаковое отношение ко всем проявляют не только преданные, но и Сам Верховный Господь. Однажды демоны заметили, что Господь Кришна постоянно принимает сторону полубога Индры в его войне с *асурами*, и обвинили Его в том, что Он выказывает особое расположение к полубогам. Но, как объяснил Шукрадева Госвами, Господь Вишну беспристрастен. Он избавляет от последствий кармической деятельности всех, кто вручает себя Ему. Те же, кто отвергает Его, со временем запутываются в своих действиях и их последствиях. Нет смысла винить Господа. Деяния Кришны выше всякой материальной двойственности. Кажутся ли Его поступки враждебными или благоприятными, - всё, что Он делает, является благом. Живые существа должны понимать это и правильно воспринимать Его благословения.

*тат те` нукамтам сусамикшамано
бхунджана эватма-критам випакам
хрид-ваг-вапурбхир видадхам намас те
дживета йо мукти-паде са дайа-бхак*

"Если человек оказался в плохом положении из-за того, что в прошлом совершал несправедливые поступки, и при этом он стойко переносит все выпадающие на его долю тяготы в надежде на Твою милость; если он никогда не перестаёт преданно служить Тебе своим телом, умом и языком и при всякой возможности смиренно склоняется перед Тобой, то он, несомненно, сможет стяжать чистую преданность Тебе" (Бхаг., 10.14.8).

Для преданного естественно всегда стремиться к Верховному Господу. И хотя Кришна одинаково хорошо относится ко всем, Его доброе расположение в первую очередь изливается на Его преданных.

*само`хам сарва-бхутешу
на ме двешйо`сти на приях
йе бхаджанти ту мам бхактйа
майи те тешу чапй ахам*

"Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, - тот Мой друг. Он всегда в Моём сердце, и Я ему тоже друг" (Б.-г., 9.29).

История Прахлады Махараджа - яркий пример одинакового отношения преданного ко всем. Учителя Прахлады, *асуры*, пытались обучить его дипломатии: как разделять и властвовать, как приобретать друзей и побеждать врагов. Но Прахлада Махарадж отвечал им, что учение, разделяющее людей на друзей и врагов, - плод внешней энергии Всевышнего (*майи*). Прахлада Махарадж сказал:

"Тот, кто убогатворил Верховную Личность Бога преданным служением, становится *пандитом* и не видит больше различий между врагами, друзьями и самим собой. Обретя истинный разум, такая душа думает: "Все мы - вечные слуги Господа, поэтому нет разницы между одним живым существом и другим".

- "Шримад-Бхагаватам" 7.5.12

Такое одинаковое отношение строится на понимании единства всех душ. "Ишопанишад" провозглашает: *эватвам анунашйатах* - для учёного человека все люди равны, независимо от того, к какому классу общества, расе или нации они принадлежат, поскольку Верховный Господь присутствует в сердце каждого.

Способность одинаково относиться ко всем живым существам можно развить в себе, общаясь со слугами Господа. В одном из писем Шрила Прабхупада написал:

"Все должны служить Господу и быть дружелюбными с каждым. Надо прославлять других за то служение, которым они занимаются, и не гордиться тем, как служим Господу мы сами. Таково умонастроение вайшнава - умонастроение, царящее на Вайкунтхе. Преданные могут состязаться в служении Господу, и между ними порой возникает нечто похожее на соперничество, однако на планетах Вайкунтхи каждый ценит служение других преданных и никогда никого не критикует. Именно так состязаются на Вайкунтхе. Не может быть и речи о том, чтобы слуги Господа враждовали между собой. Каждый должен иметь возможность использовать в служении Господу все свои способности, и каждому надлежит ценить служение других. На Вайкунтхе всё так и происходит. Поскольку каждый - слуга Господа, все равны между собой и каждый имеет право служить Господу в соответствии со своими способностями".

5

ПРЕДАННЫЙ БЕЗУПРЕЧЕН, ИМОША

Разве можно утверждать, что кто-то полностью лишён недостатков? И всё же преданный, который служит Кришне своим телом, умом и речью, всегда выполняет волю Кришны и передаёт другим Его послание, безупречен так же, как и Сам

Кришна, который является высшим совершенством. То, что кажется в преданном недостатком, его не оскверняет. Шрила Прабхупада объясняет это в "Нектаре преданности":

"В подобных случаях иногда приводится аналогия с пятнами на луне, внешне напоминающими следы от оспы. Как эти пятна не могут затмить сияния полной луны, так и мелкие недостатки человека, полностью погружённого в преданное служение, нисколько не умаляют его достоинств. Привязанность к Кришне - это духовное блаженство. Крошечный след материального недостатка теряется в бездонном океане духовного блаженства".

Даже если преданный случайно совершает что-то, противоречащее представлениям о чистом преданном служении, его тем не менее следует считать святым. В "Нрисимха-पुरане" сказано: "Если тело и ум человека целиком заняты служением Верховному Господу, но при этом он совершает какие-либо недостойные поступки, под влиянием его непоколебимой преданности эта предосудительная деятельность в очень скором времени непременно будет сведена на нет".

Решимость преданного служить Кришне настолько ценна и чиста, что под её влиянием всё его положение становится совершенным. Но чтобы увидеть это, необходим духовный взгляд. Непреданный сумеет отыскать недостатки даже в величайшем из преданных, в то время как преданный видит, что чистый вайшнав абсолютно безупречен. Бхактивинода Тхакур в "Шаранагати" молит о том, чтобы всегда обладать таким взглядом, свойственным преданному:

"Иногда в водах Ганги можно заметить муть и пену, ибо это естественная природа речной воды. Однако вода Ганги никогда не перестаёт быть божественной. Подобным образом, можно найти недостатки в теле вайшнава, однако его тело всегда духовно, а не материально. Критикующий тело вайшнава впадает в смертельное безбожие".

- "Бхаджана-лаласа", 6.1-2

Из этого следует, что "недостатки" преданного существуют лишь в воображении людей, которые имеют материальный взгляд на вещи. Преданный, который неправильно произносит санскритский стих, строго говоря, ошибается, но это не ставит его в менее совершенное положение, так как он пытается прославить Кришну и выполнить указание духовного учителя. В Первой песни "Шримад-Бхагаватам" (1.5.11) сказано:

"Произведение, описывающее трансцендентное величие, славу, облик и деяния безграничного Верховного Господа, имеет иную природу. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых - совершить переворот в несправедной жизни сбившейся с пути цивилизации. Поэтому даже если оно несовершенно по форме, его слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны".

В первом издании первого тома "Шримад-Бхагаватам", выпущенного Шрилой Прабхупадой в сложных условиях в Индии, содержалось много грамматических и типографских ошибок. Но поскольку философия Господа Чайтаньи и Кришны была представлена в книге в неизменном виде, это сделало книгу совершенной и "безукоризненно честные" люди не обратили на её недостатки никакого внимания. Через несколько лет вышло новое, исправленное издание того же тома, и Шрила Прабхупада с учениками были этому очень рады, но они никогда не считали, что первому изданию не хватало духовного совершенства. В действительности, первые издания Прабхупады очень ценятся коллекционерами и читаются с не меньшей пользой и не меньшим наслаждением, чем последующие, выполненные на более высоком полиграфическом уровне. Сами ошибки напоминают нам о том, как Шрила Прабхупада начал издавать свои книги - без всякой помощи и при нехватке денежных средств, лично следя за всем производственным процессом, собирая деньги, вычитывая гранки и отвозя их печатнику. Преданные смотрят на технические ошибки как на грязь в Ганге, которая ничуть не уменьшает очищающего действия священной реки; они видят в смиренных словах самого Шрилы Прабхупады по этому поводу указание на безупречную природу его книги.

"Поэтому мы уверены, что, несмотря на все недостатки данного издания, общество будет приветствовать появление "Шримад-Бхагаватам", ибо его рекомендовал Шри Нарада, чьё милостивое явление описано в этой главе".

- "Шримад-Бхагаватам" 1.5.11, комм.

Итак, безупречным преданного делает то, что он посвящает всего себя служению Кришне. По своей природе, все живые существа являются слугами Верховного Господа. Когда осознание этого становится зрелым, преданный получает вечное духовное тело и возвращается к Кришне, в духовный мир. Но даже находясь в материальном мире, он обретает освобождение, как только утверждает себя в преданном служении Верховному Господу. О том, обладает ли человек недостатками, не следует судить ни по чему иному, кроме его деятельности в преданном служении. Пребывание в материальном мире чревато тем, что человек так или иначе вынужден испытывать различные материальные потребности, болеть, пользоваться несовершенными чувствами, сталкиваться с ограничениями или совершать ошибки, но всё это не составляет недостатков. То, что преданный решительно направляет свои усилия на служение гуру и Кришне, делает его святым.

Иногда бесчестные люди изображают из себя чистых преданных, чтобы приобрести репутацию возвышенных духовных лидеров, и при этом обманывают окружающих, ставя своей целью достижение какой-либо выгоды. Но разумный преданный с лёгкостью может выявить такой обман. Преданный, чьё сердце чисто, и те, кто искренне следуют указаниям такой личности, никогда никого не оскорбляют и никому не причиняют вреда. Невзирая на существование негодяев, мы должны идти вперёд, всей душой веря в наставления чистого преданного и выполняя их. Порой под видом святых и преданных выступают притворщики, но это не означает, что не существует настоящих преданных. Истинного преданного всегда можно узнать по тому, что он поступает в строгом соответствии с указаниями *парампары*. Он никогда не злоупотребит оказанной ему честью, служением или деньгами, пожертвованными

для Кришны; ему можно смело верить свою жизнь. Неся благо всему человечеству, он живёт, проповедуя послание Кришны.

6

ПРЕДАННЫЙ ВЕЛИКОДУШЕН, ВАДАНИЙА

Словарь даёт следующее определение слова "великодушный": "Наделённый благородством ума и души; умеющий прощать; тот, кто выше мстительности и обид; неэгоистичный, милосердный... От латинского слова *магнанимус* - "с большой душой".

Рупа Госвами в молитве Господу Чайтанье даёт яркое описание великодушия преданного:

*намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кришнайна кришна-чайтанйа намне гаура-твише намах*

"Я выражаю свое глубокое почтение Господу Чайтанье Махапрабху, самому великодушному воплощению Бога. Он щедро раздаёт то, чего прежде никто не давал - чистую любовь к Богу". В этой молитве говорится о том, что Господь Чайтанья - самый великодушный из всех, кто творит благо, так как Он раздаёт ни с чем ни сравнимый по своей ценности дар - любовь к Богу.

Нельзя не согласиться с тем, что вечное благо лучше временного. Найти потерявшегося ребёнка, привести в свой дом, накормить и обогреть, а потом отправить обратно на улицу - это временная помощь. Намного большее благо - вернуть ребёнка в родной дом, к богатым любящим родителям. И тот, кто приносит вечное благо, подобен возвращающему ребёнка в счастливый родной дом.

Жизнь в материальном мире полна страданий, и тех, кто безуспешно пытается помочь другим, иногда иронически называют "благодетелями". Их попытки помочь не приводят ни к какому положительному результату, да и не могут привести, потому что люди так или иначе вынуждены будут страдать от

негативных последствий своих грехов. Жизнь в материальном мире сравнима с пребыванием в тюрьме. Кто-то может попытаться улучшить положение заключённых, но никто не позволит ему сделать тюрьму местом отдохновения и радости. Назначение тюрьмы - ограничить нормальное и свободное перемещение заключённых. Аналогично, этот материальный мир устроен так, чтобы те, кто в нём оказался, испытывали страдания, подчиняясь неумолимым законам рождения, смерти, старости и болезней.

Можно также рассмотреть пример с больницей. Если пациент нуждается в очень строгой диете, а благодетель принесёт ему различные острые и жареные кушанья и вдобавок жирные сладости, после такого угощения больной может оказаться при смерти, или его как нарушителя выкинут из больницы. Благодетель не понимает, что диета необходима больному для того, чтобы выздороветь.

В материальном мире все подчиняются законам *кармы*, и изменить эти законы невозможно, как бы мы ни пытались. Страдания и наслаждения каждого живого существа строго предопределены. Благодетели не понимают строгих законов материальной природы и пытаются изобретать разные способы уклонения от них. Все эти попытки ни к чему не приводят, так что ни одного из них нельзя признать по-настоящему великодушным. Может быть, они и хотят совершить добро, но не знают как. Если, увидев, что кто-то тонет, благодетель прыгнет в реку, поплывёт, чтобы спасти утопающего, а потом вернётся на берег с одеждой тонущего в руках, оставив его самого в речном водовороте, каждый поймёт, что от такого бестолкового "спасателя" мало проку. Точно так же, нашу истинную личность, вечную душу, не смогут спасти никакие благодеяния, направленные на спасение физического тела, под которым, как под одеждой, скрывается наша истинная сущность.

Вечное благо можно приобрести только с помощью *бхакти*, любовного служения Кришне. В попытках слиться с вечностью и при этом лишиться личностного существования так же мало смысла, как и в стремлении к временным материальным благам. Господь Кришна говорит Арджуне в "Бхагавад-гите" (2.12): "Не было такого времени, когда бы не существо-

вал Я, ты и все эти цари, и никто из нас не перестанет существовать". Эти слова подтверждают то, что наша индивидуальность никогда не исчезает и после гибели одного материального тела мы получим новое. Если же мы обретём вечную жизнь, мы сохраним свои индивидуальности чистых слуг Верховной Личности Бога. Представление о вечном освобождении, после которого не будет существовать ни индивидуальная душа, ни Верховная Личность Бога - адская выдумка философов-*майя-вади*, противоречащая *шастрам*.

Поэтому по-настоящему великодушный благодетель должен подняться как над желанием помочь людям удовлетворить их материальные потребности, так и над надуманными представлениями о безличной вечности, где нет Бога. Он должен учить людей, как развить в себе чистую любовь к Богу. Все религии опираются на понимание того, что вечные живые существа, индивидуальные души, должны с любовью и преданностью служить Верховному Господу. Существует множество религий: христианство, мусульманство, индуизм, - но любовь к Богу - основа каждой из них. Например, в Америке, Индии и Китае едят различные кушанья и по-разному кладут их в рот, но смысл приёма пищи один и тот же - он состоит в том, чтобы насладиться языком, утолить голод и дать питание своему телу. Кто-то может возразить: "Всё это правда, но моя религия выше".

"Какая религия выше?" Критерий для ответа на этот вопрос содержится в "Шримад-Бхагаватам": высшая религия - та, последователи которой проявляют признаки чистой любви к Богу.

Согласно "Шримад-Бхагаватам", чтобы полностью насладиться душой, любовь к Богу должна быть непрерывной и лишённой всяческой корысти. Любовь к Господу - не собственность какой-то отдельной религиозной секты, её можно найти повсюду, где есть признаки бескорыстного и непрерывного служения Богу. Преданный, который служит Господу с чистой любовью, делает это не ради того, чтобы получить от Бога "хлеб насущный" или награду в виде пребывания на райских планетах. Единственное желание чистого преданного - доставить удовольствие Верховному Господу, к которому он испытывает спонтанную экстатическую любовь.

Имя Кришна указывает на то, что Верховный Господь яв-

ляется самой привлекательной из всех личностей. Поэтому, когда преданный начинает осознавать славу Бога и ощущает привлекательность Его имени, облика и деяний, он становится безразличным к материальной выгоде и собственной безопасности и просто посвящает себя служению Ему. Дхрува Махарадж совершал аскезу, желая увидеть Бога и с Его помощью исполнить свои материальные желания; обращаясь к Богу в таком умонастроении, человек понимает, что Господу под силу исполнить любую нашу просьбу. Но увидев прекрасную Верховную Личность, Дхрува отбросил все желания, кроме желания предаться Кришне. Дхрува Махарадж сказал: "Я увидел Тебя, и теперь я совершенно счастлив".

Если у преданного нет никаких других желаний, кроме желания служить Высшей Личности, то это делает его достойным вернуться в вечный духовный мир. Проповедь такой чистой любви к Богу лежит в основе учений Христа, Кришны и Магомета. Внешние различия и противоречия между мировыми религиозными учениями возникают из-за неспособности последователей избежать материальных компромиссов и принять самую суть религиозных наставлений, призыв предаться Богу. Вечные наставления Бога нельзя изменить, и они всегда открыты тем, кто ищет высшую истину. Кришна ясно говорит в "Бхагавад-гите", что Его невозможно достичь никаким другим способом, кроме *бхакти*, чистого преданного служения.

*бхактйа мам абхиджанати
йаван йаш часми таттватах
тато мам таттваतो джнатва
вишате тад-анантарам*

"Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению всё сознание человека сосредоточивается на Мне, он вступает в царство Бога" (18.55). В конце "Бхагавад-гиты" Господь Кришна прямо приказывает: "Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего!" (18.66). Но простому человеку, даже верящему в Бога, может показать-

ся, что выполнить чистые наставления Кришны и полностью предаться Ему трудно, - и поэтому всего пятьсот лет назад Господь Чайтанья пришёл, чтобы дать людям возвышенный и лёгкий метод вручения себя Кришне.

Ведическая литература утверждает, что Господь Чайтанья - это Сам Кришна. Но, явившись в облике Господа Чайтанья, Он вёл себя не как Бог, а как Его чистый преданный. Он занял положение величайшей, самой любящей из всех преданных Господа, Шримати Радхарани, и показал миру, как чистый преданный с любовью служит Богу всеми своими мыслями, словами и делами. Его преданное служение наиболее авторитетно.

Господь Чайтанья раздавал любовь к Богу всем, не ставя никаких условий. До него ни один из религиозных учителей не говорил, что преданный может любить Высшее Существо так пылко и страстно, как любовник свою возлюбленную. Однако Господь Чайтанья учил, что самое сильное чувство в материальном мире - любовь между мужчиной и женщиной - это, в действительности, искажённое отражение изначальных духовных взаимоотношений Бога и Его неотъемлемых частиц. Такие отношения нелегко понять, а для того, кто подходит к ним с материалистической, или сексуальной, точки зрения, и вообще невозможно. Это высший уровень понимания любви к Богу.

До Господа Чайтанья бытовало представление о Боге как о чём-то безличном, или, в лучшем случае, как об Отце или Провидении. Однако Господь Чайтанья учил, что Богу можно поклоняться, испытывая различные вкусы (*расы*). Высшую Личность можно воспринимать как величайшего незнакомца, высшего учителя, друга, ребёнка или возлюбленного. Воспринимая Кришну таким образом, человек может посвятить всего себя преданному служению самому высшему из объектов любви. А Кришна, будучи источником всех наслаждений и *рас*, отвечает преданному взаимностью в соответствии с его духовными наклонностями. Науку о *расах* можно постичь лишь под руководством духовного учителя, который стоит в цепи духовных учителей и чьё понимание любви к Богу основано на авторитетных наставлениях *гуру*, *шастр* и *садху*.

Наука любви к Богу не является "изобретением" Господа Чайтанья; она существует вечно, поскольку описывает изначальные отношения живого существа и Всевышнего, и такие описания содержатся в Ведах. Уникальный вклад Господа Чайтанья заключается в том, что Он показал очень простой метод распространения чистой любви к Богу.

Господь Чайтанья явился в Кали-югу, эпоху, которая началась 5 тысяч лет назад и продлится ещё 432 000 лет. Как в природе есть разные времена года и, наравне с мягкой весной, существует суровая зима, так и из всех эпох Кали-юга - самая жестокая и безбожная. "Шримад-Бхагаватам" описывает людей этой эпохи следующим образом: они очень несчастливы, процесс их самоосознания чрезвычайно замедлен, и почти все они обмануты. Господа Чайтанью называют самым великодушным, так как Он дал падшим душам этого века лёгкий способ достичь высочайшего уровня любви к Богу. Даже в прежние эпохи, когда условия были более благоприятными для духовной жизни, Движение *санкиртаны*, вобравшее в себя всю милость Господа Чайтанья, не было распространено так широко, как сейчас, среди падших душ Кали-юги.

Почему Господь Чайтанья дал начало этому Движению? По Своей непостижимой милости. Он - самый милостивый, и таков Его дар. Другие - пророки, сыновья и слуги Господа - давали людям, главным образом, нравственные наставления, знакомящие их с основами религиозного поведения. Даже Сам Кришна не открыл тайны любовного предания Ему. Только явившись в облике Господа Чайтанья, Он принёс нам этот самый великодушный из даров. Поэтому, говоря о великодушии, мы должны ставить в пример Господа Чайтанью. Он проявлял все качества преданного, и прежде всего великодушие.

Метод любовной преданности, принесённый Господом Чайтаньей, основан на повторении *мантры* Харе Кришна. Господь Чайтанья учил, что Кришна приходит в мир в Своём святом имени. Вот почему совершенную любовь к Богу можно развить, просто повторяя Его святое имя. Господь Чайтанья также учил, что для достижения высшего результата тот, кто воспекает святые имена, должен вести безгрешную жизнь и избегать оскорблений святого имени. Господь Чайтанья спас

двух великих грешников Своего времени - Джагая и Мадхая, тем самым показав, что даже величайшие негодяи могут обрести спасение. Простив Джагая и Мадхая, Он даровал им Своё благословение и попросил их больше никогда не грешить.

Господь Чайтанья особенно подчёркивал важность пяти видов преданного служения: 1. повторять *маха-мантру* Харе Кришна; 2. жить в святом месте; 3. читать "Бхагавад-гиту" и "Шримад-Бхагаватам"; 4. поклоняться Божеству Господа Кришны; 5. общаться с преданными. Воспевание *мантры* Харе Кришна и жизнь в сознании Кришны - это великодушный дар самого милостивого воплощения Кришны, Господа Чайтаньи. Он просил Своих учеников писать книги и распространять Его метод, чтобы люди будущего смогли воспользоваться этим методом. В числе великих последователей Господа Чайтаньи, Его современников, был знаменитый философ и логик Сарвабхаума Бхаттачарья. Он сочинил молитву, в которой прославляется великодушный дар Господа Чайтаньи человечеству:

*вайрагья-видья-ниджа-бхакти-йога-
шикшартхам эках пурушах пуранах
шри кришна-чайтанья-шарира-дхари
криптамбудхир йас там ахам прападйе*

"Я принимаю прибежище у Верховной Личности Бога, Шри Кришны, который нисшёл в облике Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы дать нам истинное знание, научить преданному служению Господу и отречению от всего, что не связано с сознанием Кришны. Он явился, ибо Он - океан духовной милости. Я предаюсь Его лотосоподобным стопам".

- Ч.-ч., Мадхья 6.254

У этого стиха есть две очень важные особенности: в нём Господь Чайтанья описывается как тот, кто учит отречению, и тот, кто учит преданности Господу. Все великие духовные учителя указывают на необходимость отречения от материального мира, поскольку наш истинный дом - это вечное царство Бога. Метод отречения, или *вайрагьи*, предложенный Госпо-

дом Чайтаньей, несложен и больше всего подходит людям в этот век деградации. Господь Чайтанья говорил: "Принимайте *прасадам*, пойте *мантру* Харе Кришна и танцуйте в экстазе".

Этот метод, практически воплощением которого пятьсот лет назад в Индии был Сам Господь Чайтанья, достиг в 1965 году Америки, а затем по милости Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады о нём узнали во всём мире. Для проповеди учения Господа Чайтаньи Шрила Прабхупада создал Международное общество сознания Кришны (ИСККОН), а наставления Его изложил во множестве авторитетных книг.

Шрила Прабхупада был выдающейся личностью, так как он обладал глубочайшей верой в указания своего духовного учителя и Господа Чайтаньи и в неизменном виде распространял их учение. Многие считали, что дело Прабхупады потерпит крах - особенно потому, что он приехал на Запад уже в преклонном возрасте и в первое время не находил поддержки. Но Прабхупада знал, что значит трудиться на благо других. Он знал, что если он станет заниматься чем-то другим, то эта деятельность не будет иметь подлинного значения, даже если она принесёт ему славу и всё, что ей сопутствует. Поэтому Шрила Прабхупада был готов говорить о чистом сознании Кришны перед любой аудиторией, даже состоящей из одного-двух слушателей. Он был чист и уполномочен Кришной, и поскольку преданное служение - естественная склонность души, сознание Кришны от него приняли многие. Движение Кришны ширится и сегодня, и в Кали-югу оно будет набирать всё больший размах.

Таков великодушный дар святой жизни для Кали-юги. Благодаря повторению *маха-мантры* Харе Кришна даже самые худшие из людей, миллионы и миллионы джагаев и мадхаев во всём мире, принадлежащие к разным расам и народностям, могут встать на путь вручения себя Богу и отречения, указанный Господом Чайтаньей. Им не нужно прикладывать отдельные усилия для того, чтобы достичь отречения, или совершать суровую аскезу - отречение приходит само собой, по мере того как в человеке развивается высший вкус к преданному служению.

*васудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй ашу вайрагьям
джнанам ча йад ахаитукам*

"Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру" (Бхаг., 1.2.7). Сарвабхума Бхаттачарья говорит, что Господь Чайтанья поведал нам также науку вручения себя Богу. Последователи Господа Чайтанья выделили шесть составляющих этого процесса: 1) принимать всё, что благоприятно для служения Кришне; 2) отвергать неблагоприятное; 3) верить, что Кришна - единственный, кто нас поддерживает; 4) принимать Кришну как своего защитника; 5) осознавать, что ничто не происходит помимо воли Кришны; 6) чувствовать себя падшим и нуждающимся в Его милости.

Следует сосредоточить все свои желания на служении Кришне, отказавшись от любых других усилий. Стандартная практика преданного служения начинается со слушания рассказов о Кришне и повторения святых имён под руководством опытного духовного учителя. Постигание науки преданности доставляет человеку блаженство, и в результате в нём возникает любовь к Кришне. Те, кто открывают другим путь преданности, воистину великодушны.

Трудности в распространении великодушного дара Господа Чайтанья будут всегда, ибо мы живём в материальном мире, сложном мире, в котором царствуют силы иллюзии и зла. Но преданные пытаются распространять дар Господа Чайтанья невзирая на трудности, и это стремление ещё раз указывает на их великодушную природу. В соответствии со словарным значением слова "великодушный", они действуют, не проявляя недовольства или эгоизма. Преданные распространяют сознание Кришны не ради награды, а бескорыстно, и ими движет просто желание принести благо другим. Видя страдания других, они чувствуют себя несчастными.

Господь Чайтанья говорил, что Он - садовник, собравший обильный урожай. Собранные плоды - это любовь к Богу, а

Господь Чайтанья - садовник, раздающий плоды. В "Шри Чайтанья-чаритамрите" Кришнада Кавираджа пишет:

"Чайтанья Махапрабху раздавал плоды преданного служения всем, независимо от того, просили Его об этом или нет, достоин ли был человек обрести знание, или нет. Трансцендентный садовник Шри Чайтанья Махапрабху раздавал полные пригоршни плодов во все стороны, и когда несчастные голодные люди ели плоды, садовник довольно улыбался".

- Ч.-ч., Ади 9.29-30

Такова живительная сила подлинного великодушия. Господь Чайтанья и Его последователи знают, что любовь к Богу по своей ценности значительно превосходит всё остальное, и поэтому раздают её свободно, не поддаваясь разочарованиям и преодолевая все преграды на своём пути. Их великодушные безграничны, и на долю тех, кого они одаривают своей милостью, выпадает ни с чем несравнимая удача.

7

ПРЕДАННЫЙ НЕВОЗМУТИМ, МРИДУ

"Как с приходом осени вода в океане успокаивается, так и человека, осознавшего себя, больше не беспокоят три *гуны* материальной природы".

- "Кришна", гл. 20

Ум и чувства обычных людей находятся в постоянном возбуждении, поэтому их нельзя назвать невозмутимыми или миролюбивыми. Они безрассудно и тщетно пытаются найти счастье в еде, половой жизни, сне и самозащите; они или стремятся к этому, или сокрушаются о том, что их попытки обрести счас-

тье в удовлетворении собственных чувств и ума оказались безуспешными.

"Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним, из привязанности развивается вожеление, а из вожеления - гнев. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни".

- "Бхагавад-гита", 2.62-63

Поскольку преданный не участвует в погоне за обманчивыми материальными наслаждениями, ему удаётся избежать страданий, к которым они приводят. Он спокоен, потому что черпает удовлетворение в сознании Кришны. Человек, у которого есть миллион долларов, уже не сходит с ума из-за тысячи долларов или наслаждений, которые можно получить за эту сумму. Законопослушный гражданин не трепещет и не пугается при появлении полиции. Так и трансценденталист, испытывающий радость от того, что осознаёт себя вечным слугой Верховного Господа, не стремится к мирским удовольствиям и не теряет при виде бедствий. Он спокоен, ибо ему больше нечего искать и никто не может лишить его сознания Кришны.

Объясняя в шестой главе "Бхагавад-гиты" суть *самадхи*, и описывая постоянную, ничем не прерываемую медитацию преданного на Господа, Кришна использует сравнение со светильником в безветренном месте. Пятилетний преданный, Прахлада Махарадж, оставался невозмутимым и сдержанным, даже когда его пытался уничтожить его собственный отец. Это удалось Прахладе потому, что он был погружён в мысли о лотосных стопах Кришны. "Гита" сравнивает таких умиротворённых преданных с океаном. Океан остаётся спокойным, невзирая на то, что в него впадает множество рек, и точно так же преданный не теряет спокойствия, вопреки непрекращающемуся потоку желаний.

Самодостаточного и спокойного преданного может вывести из равновесия только экстагическая любовь к Богу. Океан

остаётся спокойным, хотя в него впадают тысячи тонн речной воды, но в полнолуние сильные приливы затапливают океанские берега. Подобно этому, абсолютно невозмутимый преданный при произнесении святого имени Кришны иногда приходит в экстагическое волнение и поёт, плачет и танцует, не беспокоясь о том, как это выглядит со стороны.

Однако материальные проблемы не могут вывести его из себя, поскольку он сосредоточен на самом главном в жизни. Преданного, который поднялся на такой уровень, называют *атмарамой*, черпающим удовлетворение в самом себе. Он организует свою жизнь так, чтобы не возбуждать чувства без необходимости. Его привычки, связанные с питанием и сном, очень просты: он всего лишь стремится поддерживать здоровье ради преданного служения Господу. Так как он следует предписаниям *шаштр* и живёт упорядоченной жизнью, это помогает создать непоколебимое, умиротворённое внутреннее состояние.

Люди, употребляющие большое количество острой пищи, алкоголь и одурманивающие вещества, чей ум находится под воздействием пустых, бессодержательных фильмов, навязываемых телевидением, кто постоянно слушает песни с сексуальным подтекстом и разглядывает изображения, возбуждающие половое желание, - воспламеняются страстью и погружаются в невежество. Даже в современных университетах людей то и дело пичкают измышлениями, в которых не содержится никаких позитивных выводов, и мерилом "учёности" человека является степень беспокойства его ума, который постоянно переходит от одного мнения к другому и никогда не останавливается ни на чём определённом. Такой человек не может успокоиться без кофе, чая, транквилизаторов, барбитуратов, марихуаны или кокаина, а те, в свою очередь, порождают ужасные физические и психические страдания и ещё дальше уведут от природного спокойствия духа.

В перерывах между возбуждёнными состояниями, возникающими вследствие приёма наркотиков, попыток удовлетворить свои чувства или умственных измышлений, утративший над собой контроль человек осознаёт, что, прожигая таким образом свою жизнь, он приближает неблагоприятную смерть, и потому ему начинают сниться кошмары, появляются другие

предвестники несчастья. Камса, демонический царь, обладал огромной армией, бесчисленными крепостями и большим запасом оружия, был наделён могучим телом, и всё же его не покидал страх, что однажды Кришна придёт и убьёт его:

"Камса начал замечать разные дурные приметы - и во сне, и наяву. Глядя в зеркало, он не видел отражения собственной головы, хотя на самом деле голова была на месте. На небе он видел два светила там, где в действительности было лишь одно. Он стал замечать дыры в собственной тени, и в ушах у него звенело. Все деревья казались ему золотыми, и он не видел собственных следов в пыли или грязи. Во сне он видел призраков, ехавших в запряжённой осликами повозке. Ему снилось также, что кто-то дал ему яду, и он выпил его".

- "Кришна", гл. 41

Ещё одна причина беспокойства для непреданных - то, что они постоянно вовлечены в политику. Во взаимоотношениях с другими они всё время двурушничают, соревнуются, как на профессиональной политической арене, так и в повседневной жизни, и даже среди друзей или в кругу семьи. Опасаясь обмана со стороны союзников или победы врагов, они создают различные партии и группировки, чтобы защитить свои мелкие интересы. Такое мышление порождает непрестанные тревоги. Преданный же вручает себя Кришне и потому не думает, к какой группировке примкнуть; он беззаботен.

Такую спокойную жизнь вёл Харидас Тхакур. Даже его жилище, хотя и было непритязательным на вид, отражало чистое состояние его ума: "Всякий, кто заходил в пещеру Харидаса Тхакура, с деревцем туласи на чистом алтаре, удивлялся и одновременно внутренне радовался её красоте". Не только жилище Харидаса Тхакура было тихим и чистым, - его сердце и ум тоже были безмятежны и чисты, так что даже когда сама Майя-деви пришла к нему в облике женщины-искусительницы, ей не удалось прервать его вдохновенное повторение *мантры* Харе Кришна.

Преданный ведёт себя спокойно и в отношениях с други-

ми. Конечно, можно вспомнить поговорку: "Вайшнав нежен, как роза, и грозен, как молния". Она свидетельствует, что в некоторых случаях, например, отвечая на чьи-либо оскорбления, вайшнав перестаёт быть невозмутимым. Господь Чайтанья не был невозмутим, когда хотел убить *сударшана-чакрой* Джагая и Мадхая. Но обычно преданный очень мягок, в том числе когда слышит враждебные выпады в свой адрес. Он не просто спокойно реагирует на события, но и проявляет такие качества, как смирение и кротость. Он не выходит из себя из-за причинённого ему беспокойства, а, напротив, склонен быть столь же мягким, каким был Харидас Тхакур с людьми, приказавшими избить его палками на двадцати двух рыночных площадях. Такая мягкость вызвана не робостью, а тем, что он черпает глубокое удовлетворение в самом себе. Преданный спокоен, как огромный океан. Другие приходят в волнение и сходят с ума из-за мирских происшествий, личных разочарований и неудач; преданный же зависит от Кришны и старается выполнять Его указания. Таким образом, совершенная духовная невозмутимость - ещё одна привлекательная черта преданного.

8

ПРЕДАННЫЙ ЧИСТ, ШУЧИ

Бесспорно, это качество преданного подразумевает чистоту и внутреннюю, и внешнюю. Ум, сердце, разум, тело, одежда, жилище, рабочее место, место поклонения, личные и деловые отношения, - всё должно быть *шучи*, чистым. Возможно, пословица "чистота - путь к праведности" и приелась, но для тех, кто стремится к духовной жизни, она включает в себе большую мудрость.

Когда в 1972-м году мы открывали первую школу ИСККОН, Его Божественная Милость Шрила Прабхупада посоветовал нам большое внимание уделять чистоте:

"Будущие проповедники общества сознания Кришны должны быть *шучи*, чистыми во всех отношениях, и основное, чему им нужно научиться - это чистоте в быту; например, нельзя касаться рта чем-либо грязным. В политике есть метод, при котором красивой девушке раз за разом дают всё большие дозы яда, чтобы её организм привык и перестал реагировать на яд, а после отправляют убить врага - девушка отравляет его через поцелуй. Такой метод называется *висканья*. Так как вода сама по себе смывает всю грязь, зачастую можно обойтись и без мыла. Нужно приучать детей, да и всех преданных, мыть свои тарелки, руки и рот - то есть мыться постоянно. Еды ребятам нужно давать столько, чтобы они наелись, но ничего не оставалось, а свою одежду они могут стирать во время купания. Как бы не деградировала ваша страна, Америка, её жители всегда будут ценить то, что мы революционно чисты".

Революция в чистоте! Даже пища непреданных нечиста: это - плоть и кровь, внутренности и мозги животных; рыбы, свиньи и насекомые. Меню мясоеда выглядит как ведьмовская трапеза! После еды он иногда вытирает руки о брюки, "чтобы были чистыми". В современной ванной комнате часто есть резиновый коврик, подставка для журналов и электрическая зубная щётка, и тем не менее современный человек настолько примитивен в гигиене, что после опорожнения кишечника он не принимает омовения, а просто подтирается бумагой и сливает на руки немного воды. О его нечистоте в половых отношениях здесь не стоит даже и упоминать.

Кришна описывает *асуров*, демонов, так: "Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость". Чистота - один из четырёх принципов религии, которая в нынешний век Кали приходит в упадок. В "Шримад-Бхагаватам" (1.17.25, комм.) Шрила Прабхупада поясняет:

"Законы религии основываются не на догмах или выдуманных людьми формулах, а на четырёх важнейших регулирующих принципах: аскетизме, чистоте, милосердии и правдивости... Чистота необходима и уму, и телу. Соблюде-

ние телесной чистоты может помочь до некоторой степени, но ещё важнее чистота ума, которая достигается прославлением Верховного Господа. Не прославляя Верховного Господа, невозможно убрать накопившуюся в уме грязь. Безбожная цивилизация не может очистить ум человека, так как она не имеет понятия о Боге, и по одной этой причине представители такой цивилизации не могут обладать хорошими качествами, как бы ни были они оснащены в материальном отношении".

Внешняя чистота необходима, но и её следует связывать со служением Кришне. Если, поклоняясь Божеству в храме, человек соблюдает максимальную чистоту, это свидетельствует о его преданности Господу. В "Чайтанья-чаритамрите" рассказывается о Рагхаве Пандите, который тщательно следил за тем, чтобы Господу Кришне предлагали в храме только очень чистые кокосовые орехи. Заметив в орехах хотя бы малейшую порчу, Рагхава Пандит откладывал их, считая, что их нельзя предлагать Господу.

"Когда принесли орехи, было уже поздно, и времени для предложения их Божествам осталось совсем немного. Слуга, державший корзину с орехами, стоял у дверей. Увидев, что слуга прикоснулся рукой сначала к потолку над дверями, а затем к орехам, Рагхава Пандит сказал ему:

- Через эти двери входит и выходит множество людей. Пыль, которую они поднимают своими ногами, оседает на потолке. Ты дотронулся своей рукой сначала до потолка над дверями, а потом до орехов, и теперь их нельзя предлагать Кришне, потому что они нечистые".

КОММЕНТАРИЙ

"Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур объясняет, что Рагхава Пандит вовсе не был ненормальным, страдающим грязефобией. Рагхава Пандит целиком и полностью находился вне этого материального мира. Принятие материального за духовное, характерное для низкого сознания,

называется *бхаума-иджйа-дхих*. А Рагхава Пандит - вечный слуга Кришны, и всё, что он видел, было связано со служением Господу. Он всегда был погружён в размышления о том, как не прекращать служения Кришне. Иногда преданные более низкого уровня, неофиты, пытаются подражать Рагхаве Пандиту, сохраняя при этом материальные представления о чистоте и нечистоте, но такое подражание бесполезно".

- Ч.-ч., Мадхья 15.80-83

Другими словами, побуждаемый чистой преданностью *бхакта* стремится предлагать Господу всё самое лучшее и чистое. Наш духовный учитель вдохновлял нас словами о том, что, очищая параферналии для Божеств, мы очищаем свои сердца.

Совсем недавно волна сексуальной распущенности стёрла границы чистого и нечистого в отношениях между полами. Согласно "Бхагавад-гите", половые отношения, как и всё остальное, необходимо использовать исключительно в служении Всевышнему. Кришна говорит: "Я - половая жизнь в соответствии с религиозными принципами". Это означает, что половые отношения допускаются только в браке с целью рождения детей, которых нужно воспитывать в сознании Бога. Сегодня представление о том, что внебрачные половые отношения являются недостойными или "грязными", не в моде и считается устаревшим предрассудком. Святотатством и руганью теперь не гнушаются даже для самые образованные люди; небрежно и без тени смущения обронённые несколько бранных слов считаются признаком искущённости в жизни. А порнография в литературе, кино и других видах развлечений стала одной из крупнейших мировых индустрий, защищаемых мощными интересами бизнеса и почтительно охраняемых высочайшим правосудием. Хотя внебрачные и извращённые половые отношения сейчас модны, они всегда очень сильно загрязняют сердце, а всё нечистое в конечном счёте направлено против сознания Кришны. Из-за какой бы грязи - физической, умственной или грязи в сердце - мы ни отдалялись от чистейшего Верховного Господа, её присутствие указывает на недостаток нравственности. Нравственная чистота основывается не на пуританских

представлениях о правильном поведении, а на том, что, очистив своё поведение, человек становится способным на чистое преданное служение Всевышнему. Кришна отверг нечистую пищу, нечистые половые отношения и нечистые жизненные привычки, поэтому преданный их избегает.

Все другие философии, кроме философии чистого преданного служения Верховной Личности Бога, также нечисты. Описывая безличное освобождение, "Шримад-Бхагаватам" использует выражение *авишуддха-буддхайах*, "нечистый разум". Все желания, кроме желания служить Кришне - это "грязь в сердце". Рупа Госвами, ученик Господа Чайтаньи, уполномоченный Им проповедовать, определяет преданное служение так:

*анийабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавритам
анукулиена кришнану
шиланам бхактир уттама*

"Тот, кто занимается трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне, должен служить Ему без стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым".

- "Бхакти-расамрита-синдху" 1.1.11

Развитие любых знаний, не связанных с чистым преданным служением, и стремление получить материальное вознаграждение даже за религиозные усилия считаются нечистыми, поскольку это расходится с представлениями о чистом *бхакти*. В "Шримад-Бхагаватам" (1.2.17) повторению святых имён и слушанию ведической литературы воздают хвалу за то, что они помогают быстро очистить сердце от всего нежелательного и грязного:

"Шри Кришна, Личность Бога, который как Параматма (Сверхдуша) пребывает в сердце каждого и является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям, когда у

преданного появляется потребность слушать рассказы о Господе. Эти рассказы добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют".

Когда Нарада Муни попытался ещё раз увидеть Господа Кришну в своей медитации, Господь Сам заговорил с ним. Он сказал, что преданный должен стать полностью "свободным от материального осквернения" и лишь после этого он станет достойным увидеть Его. В этот век великодушный дар Господа Чайтанья - воспевание *мантры* Харе Кришна - является самым эффективным методом очищения ума и сердца от всякой скверны. Он позволяет нам развить в себе чистое зрение для того, чтобы видеть Кришну.

То, насколько тесно связаны друг с другом внешняя и внутренняя чистота, Господь Чайтанья лично показал во время уборки храма Гундича. Лидер вайшнавов, Господь Чайтанья свидетельствовал о важности чистоты не только символически, но и практически. Готовя храм к появлению Господа Джаганнатхи, он подавал преданным пример, ползая на коленях и собирая грязь руками. Господь Чайтанья хвалил тех преданных, которым удавалось собрать грязи больше, чем другим, и ругал тех, кто недостаточно старался. Он нанял много подметальщиков и вымел весь храм и двор, а затем вымыл весь храм водой из Ганги.

Преданные Господа Чайтанья выплёскивали воду на потолок и стены храма, а алтарь Чайтанья Махапрабху Сам вытер насухо Своей одеждой. В комментарии к этой части "Чайтанья-чаритамриты" Бхактисиддхант Сарасвати анализирует эти *лилы* изнутри и заключает, что пока преданный полностью не очистит своё сердце даже от следов материальных желаний, он не может ожидать появления там самой чистой личности, Кришны.

Политические и интеллектуальные лидеры этого века не обладают ни одним из двадцати шести вайшнавских качеств, и недостаток в них чистоты нетрудно заметить. Главы политических держав заявляют, что стремятся вести народ и помогать ему, однако в реальности руководствуются иными мотивами. Даже лучшие из национальных лидеров пытаются занять

умы людей национализмом и погоней за призрачным счастьем. Сами цели, которые они ставят перед людьми - *анартхи*, то есть то, что является препятствием на пути самоосознания. Там, где царит невежество, где сердца нечисты и люди исходят из неверных представлений - где всё грязно - там нельзя ожидать проявлений чистоты. И действительность подтверждает это: никто не рассчитывает на чистоту в отношениях даже с президентом, отцом или священником.

Предназначение Движения сознания Кришны - сделать мир "революционно чистым" посредством принципов гигиены, и, что гораздо важнее, благодаря очищению сердца методом воспевания Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе. Когда нескольких учеников Шрилы Прабхупады обвинили в промывании мозгов (обвинение вскоре было отклонено судом), Шрила Прабхупада истолковал "промывание мозгов" в положительном смысле и сказал, что именно в этом заключается наша миссия. "Их мозги заполнены дерьмом, - сказал он, - поэтому мы должны промывать их воспеванием имён Господа".

Удивительно, что эти вайшнавские качества очень скоро проявляются в поступках даже начинающего преданного. Как растёт серп молодой луны, так и эти качества становятся в нём постепенно всё более заметными. Преданный становится по-настоящему правдивым, милостивым и по-настоящему чистым. Шрила Прабхупада получал удовлетворение, лично наблюдая за процессом перерождения своих учеников; он писал в книге "Кришна":

"В период дождей все живые существа - и те, которые живут на земле, и те, кто обитает в воде и в воздухе, - выглядят свежими и обновлёнными; то же самое происходит и с теми, кто занят трансцендентным любовным служением Господу. Те, кто занят преданным служением в Международном обществе сознания Кришны, на практике убеждаются в этом. До того, как эти люди стали учениками, они выглядели грязными, даже если и обладали прекрасными природными данными; отсутствие сознания Кришны делало их грязными и несчастными. Но с того момента, как они приняли сознание

Кришны, их здоровье улучшается и в результате следования правилам и предписаниям сияние, исходящее от их тел, усиливается. В своих шафрановых одеждах, с *тилакой* на лбу, чётками в руках и бусами на шеях, они похожи на тех, кто спустился прямо с Вайкунтхи".

9

ПРЕДАННЫЙ НЕ ПРИВЯЗАН К МАТЕРИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, АКИНЧАНА

*джанмашиварйа-шрута-шрибхир
эдхамана-мадах пуман
наивархатй абхидхатум ваи
твам акинчана-гочарам*

"О мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути [материального] прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не способен искренне обратиться к Тебе" (Бхаг., 1.8.26).

Нередко люди не могут смириться с тем, что, став на путь сознания Кришны, преданный старается всего себя посвятить служению. "Зачем тебе отказываться от своего материального имущества?" - недовольно спрашивают непреданные. - "Бог не просит нас отказываться от богатства. Он хочет, чтобы мы были счастливы". Но Бог именно просит нас отказаться от богатства.

Да, Бог желает нам счастья, потому-то Он и просит нас об этом. Материальная собственность не сделает нас счастливыми. Только в вечном, духовном мире мы перестанем испытывать страдания, к которым приводят рождение и смерть, старость и болезнь. Иисус Христос подчёркивает эту же мысль об отречении: "Как верблюду не пройти в игольное ушко, так и богатому не войти в царство Божие". Если мы хотим пропи-

тать любовью к Кришне свой ум, речь и тело, то почему бы не сделать этого и со своим богатством?

Нужно чётко осознавать, что, отказываясь от материального богатства, мы избавляемся от тяжёлого бремени, освобождаемся из рабства. Материальное богатство порождает иллюзию. Мы верим в надёжность своего банковского счёта. Мы зависим от собственной страны, семьи и друзей. Мы дорожим своим материальным имуществом. Чувствуя таким образом, мы не сможем сделать Кришну своим единственным прибежищем. Полагаться во всём на Кришну означает, кроме всего прочего, быть *акинчаной*, не имеющим материальной собственности. Именно поэтому царица Кунти называет Кришну *акинчана-гочарой*. Приблизиться к Кришне могут только те, кто не верит в силу материального богатства.

Отдать своё материальное состояние представитель Кришны и Сам Господь просят нас ради нашего же блага. Идея о том, что нам что-то принадлежит, является иллюзорной (*майей*). В момент смерти нам придётся расстаться со всем, что нам принадлежало. Но *кама*, материальное желание, которое вызывает в нас жажду обогащения, приведёт нас в новое тело, где мы будем стремиться снова обрести счастье в материальном богатстве и страдать от смерти, рождения, старости и болезни. Трансценденталист должен знать: "Я не тело, я - духовная душа", а кроме этого, понимать, что всё накопленное ему не принадлежит. Шрила Прабхупада объяснял, что материальная собственность опьяняет человека до такой степени, что он становится неспособным правильно произносить имя Кришны:

"В *шастрах* говорится, что если грешник произнесёт святое имя Господа хотя бы один раз, он избавится от такого количества грехов, какое он даже не в состоянии совершить". Такова сила святого имени Господа. В этих словах нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом. Но важно ещё и качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, произнося святое имя. Беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа, но материально преуспевающий человек не способен произносить святое

имя с той же искренностью. Самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но не способен делать это с должным чувством".

- "Шримад-Бхагаватам" 1.8.26, комм.

Шрила Прабхупада рассказывал, что в Индии пожилые люди часто уходят из дома, оставляют свои семьи и отправляются проводить свои последние дни во Вриндаване, повторяя *мантру* Харе Кришна, но при этом стараются сохранить своё богатство. Они живут во Вриндаване и повторяют *мантру* на чётках до тех пор, пока у них есть уверенность, что деньги остаются на их счету или расходуются их семьями. Но от всевидящего ока Кришны не может ускользнуть то, что такой человек не предался Ему полностью. Конечно же, хорошо, что он живёт как *бабаджи* во Вриндаване и вызывает к именам Кришны, но Кришна хочет, чтобы он пожертвовал Ему и свои деньги.

Материалист не может понять простую истину о том, что зависимость от богатства порождается *майей*. Он не сознаёт, что эта зависимость вовлекает его в бесконечный круговорот рождений и смертей. Человек, вложивший любовь, веру и доверие в своё богатство, не сможет по-настоящему жить во Вриндаване и воспевать святые имена, пока не поднесёт это богатство к лотосным стопам Кришны. Глупцы держатся за свои ничтожные материальные сбережения и отказываются от подлинного богатства - любви к Богу.

Мы смеёмся над невежеством индусов, которые продают безделушки с картинками Манхеттена европейцам по двадцать шесть долларов за штуку. Однако то, как мы цепляемся за этот мир вместо того, чтобы стремиться в мир знания, вечности и блаженства, свидетельствует, что мы в миллионы раз невежественнее их. Материалист продаёт свою душу за безделушки, он не способен искренне произнести: "О Говинда! О Кришна! Слава, слава Радхе и Кришне!" Ослеплённый своим призрачным могуществом, он считает, что Бог существует только для нищих и глупцов. Однако вскоре он сам окажется в положении самого нищего глупца. Привязанность к материальному богатству делает его лёгкой добычей Ямараджи, владыки смерти;

он упускает редкую возможность, которая предоставляется в человеческой форме жизни, - преданное служение Господу Кришне. Шрила Прабхупада пишет: "Пока в нас ещё теплится стремление к материальному счастью в его различных проявлениях, мы будем вынуждены родиться в материальных телах вновь и вновь".

Классический пример отречения преданного в сознании Кришны - шесть Госвами Вриндавана. Рупа Госвами и Санатана Госвами были высокопоставленными государственными чиновниками, а Рагхунатха дас был сыном очень богатого землевладельца. Они отказались от всей своей собственности как от ненужной и поселились во Вриндаване, нося только набедренные повязки и живя подаянием.

Однако именно Рупа Госвами указал, как можно оставаться отрешённым, используя всё в служении Кришне:

*анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе йуктам вайрагйам учйате
прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукушубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате*

"Тот, кто ни к чему не привязан, но использует всё в служении Кришне, занимает верную позицию и полностью отрешается от чувства собственности. Напротив, отречение того, кто не сознаёт, что всё связано с Кришной, неполно" ("Бхакти-расамрита-синдху", 2.255-256).

Первым проповедовать этот динамичный принцип отречения стал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. До него принято было считать, что вайшнав - это тот, кто уединяется во Вриндаване совершать *бхаджану*. Однако Бхактисиддханта Сарасвати стремился создать активное всемирное Движение сознания Кришны с преданными в центре всей деятельности. Великие вайшnavы прошлого часто проявляли активность в миру, хотя и не привязывались к материальной собственности. Арджуна и Хануман - яркие примеры могущественных преданных, которые всё отдали Кришне и, тем не менее, совершали преданное служение, оставаясь в самой гуще мирских событий. Отец Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивинода

Тхакур, тоже проповедовал принцип отречения от материальной собственности через использование её в служении Кришне:

"Всё, что у меня есть: тело, ум и семью, - я отдаю Тебе, ибо я стал Твоим слугой и теперь живу в Твоём доме. Если я стану заботиться о богатстве, родне, доме и жене, то лишь потому, что все они Твои, я же - Твой скромный слуга".

- "Шаранагати", "Атма-ниведанам" 3.1

Безусловно, мы не должны, выбирая, от чего в материальном мире необходимо отречься, а что принять, поступать самовольно, по собственной прихоти. Только очень возвышенные преданные, действующие под непосредственным руководством авторитетного духовного учителя, знают, как существовать в материальном мире и при этом поддерживать чистоту сознания и поступков. Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, следуя по стопам своего духовного учителя, совершенным образом делал это, распространяя Движение сознания Кришны. Прабхупада утверждал, что, поскольку сознание Кришны очень необходимо всему человеческому обществу, преданные должны использовать деньги, землю и любые полезные вещи для проповеди сознания Кришны. Сами по себе, материальные предметы не несут зла и не являются причинами падения в бесконечный круговорот рождений и смертей; к этому приводит использование их вне служения Кришне. Подробнее Шрила Прабхупада говорит об этом в "Нектаре преданности":

"Случается, люди спрашивают нас: "Почему вы используете материальные продукты, хотя осуждаете прогресс материальной цивилизации?" На самом деле, мы не осуждаем материальный прогресс. Мы просто просим людей делать всё, что они делают, в сознании Кришны. Аналогичным образом, Кришна в "Бхагавад-гите" советует Арджуне использовать в преданном служении своё умение сражаться. Так же мы используем эти машины в служении Кришны. При таком отношении к Кришне и сознанию Кришны мы можем

принять всё. Если печатную машинку можно использовать для распространения Движения сознания Кришны, мы воспользуемся ей. Так же нужно использовать диктофоны и любую другую технику. Мы знаем, что Кришна - это всё, Кришна - причина и следствие, нам же ничто не принадлежит. То, что принадлежит Кришне, должно быть использовано в служении Кришне".

Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданное служение оказывало всё больше влияния на различные сферы общественной и политической жизни. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: когда мы увидим вайшнавскую *тилаку* на лбу прокурора Верховного Суда, можно считать, что Движение сознания Кришны увенчалось успехом. Это отличается от представления о вайшнавах как о тех, кто только повторяет святые имена в уединении. Став настоящим *акинчаной*, опытный преданный может использовать в служении Кришне всё, что угодно, и таким образом превратить весь материальный мир в духовный, Вайкунтху.

В основе этого лежит бесспорная истина о том, что изначально всё находится в собственности у Кришны, а значит, любые попытки присвоить себе что-либо следует расценивать как своего рода помешательство или воровство. Как говорится в "Ишопанишад" (Мантра 1), "Всё живое и неживое во вселенной принадлежит Верховному Господу, Он управляет всем. И потому человек должен принимать только то, что выделено ему в долю".

Но что это за "доля"? Хотя писания не запрещают в ограниченной мере удовлетворять свои чувства и владеть некоторой собственностью, это допущение не соотносится с чистым преданным служением. В последней главе "Бхагавад-гиты" Кришна не советует прибегать даже к таким религиозным уступкам:

*сарва-дхарман-паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-панебхйо
мокшйаишьями ма шучах*

"Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего" (Б.-г., 18.66).

Итак, высшее понимание состоит в том, что всё принадлежит Кришне. Но отважный, вдохновенный и сострадательный преданный не просто понимает это, но и работает для того, чтобы использовать всё в служении Господу и чтобы принести благо всему миру. Правительство, искусство, архитектура, экономика, наука, семья - всё должно стать Кришна-центричным. В таком одухотворённом всемирном обществе все граждане получают благословения Кришны, обретут умиротворение и процветание, а в конце жизни отправятся домой, к Богу. Таков внутренний смысл понятия *акинчана*, "непривязанный к материальной собственности".

10

ПРЕДАННЫЙ ТРУДИТСЯ РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА, САРВОПАКАРАКА

"Шримад-Бхагаватам" (10.22.35) содержит следующее предписание: "Долг каждого живого существа - использовать всю свою жизнь, богатство, разум и способность говорить в деятельности, направленной на общее благо". В "Вишну-пуране" (3.12.45) есть подобное же высказывание: "Труд, мысли и слова любого разумного человека должны служить вечному благу всех живых существ". Мы только что говорили об умении возвышенного преданного одухотворять материальные предметы, используя их в служении Кришне. Тот, кто знает, как совершать *бхакти-йогу*, способен принести вечное благо всем, кого бы он ни встретил и где бы он ни оказался. Святой Парвата говорил Нараде Муни: "Ты подобен философскому камню, и благодаря общению с тобой даже великий охотник превратился в преданного". Прославляя идеального вайшнав, Санатану Госвами, Господь Чайтанья сказал: "Твоё преданное

служение обладает силой, достаточной для того, чтобы очистить всю вселенную".

Своим трудом преданный приносит пользу каждому, поскольку сознание Кришны имеет ценность для всех видов живых существ, особенно людей. Нельзя сказать, что оно является прерогативой только людей какой-то отдельной расы, национальности или пола; оно подходит любому живому существу. В комментарии к *чатур-шлоке* "Шримад-Бхагаватам" Шрила Прабхупада пишет об универсальном характере сознания Кришны:

"Объясняя смысл слов *сарватра сарвада*, Шрила Джива Госвами Прабхупада говорит: преданное служение Господу (*бхакти-йога*) имеет универсальный характер, то есть оно рекомендовано всеми богооткровенными писаниями, в нём есть потребность везде, им занимаются все святые, с его помощью можно понять все причины и следствия и т.д...

Стремление с любовью и преданностью служить Господу заложено в сердце каждого, не исключая женщин, *шудр*, лесных дикарей и любых живых существ, которые были рождены во грехе".

- "Шримад-Бхагаватам" 2.9.36, комм.

Преданный даёт сознание Кришны всем, доказывая тем самым его универсальность. Распространение сознания Кришны является долгом, предписанным Господом Чайтаньей.

*бхарата-бхумите хаила манушйа-джанма йара
джанма сартхака кари' кара пара-упакара*

"Тот, кому довелось родиться человеком на земле Индии (Бхарата-варши), должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всех остальных людей" (Ч.-ч., Ади 9.41).

Его Божественную Милость А. Ч. Бхактиведанту Свами Прабхупаду без преувеличения можно назвать лучшим из духовных тружеников, подающих пример того, как воплощать принцип *пара-упакара*. (Заметим, что словосочетание *пара-*

упакара, использованное в процитированном выше стихе и означающее "на благо всех остальных", очень похоже на слово *сарвопакарака*.) Многие тысячелетия самое ценное знание - знание о преданном служении, *бхакти-йоге* - не выходило за пределы Индии. Даже Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал только по Индии. Люди за пределами Бхарата-варши считались нецивилизованными *млеччхами*. Даже те, кто считали себя вайшнавами, думали, что спасти падших *млеччх* невозможно. Хотя ни один преданный не мог опровергнуть утверждение *шастр* о том, что сознание Кришны может и должно прийти в Европу и Африку, а затем и в такую молодую страну, как Америка, всё же предсказания *шастр* существовали только на бумаге.

В "Шримад-Бхагаватам" (2.4.18) говорится:

*кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша
абхира-шумбха-йаванах кхасадаях
йе 'нйе ча папа йад-апаширайаширайах
шудхйанти тасмаи прабхавишнавешу намах*

"Кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, представители племён кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении".

В *шастрах* это предсказывалось, но кто согласился бы поехать в Германию или Россию? Или помочь африканским аборигенам? Как это можно было осуществить? Даже недвусмысленная фраза Господа Чайтанья о том, что преданные должны распространить сознание Кришны по всему миру, казалось, содержала в себе неразрешимую задачу. В начале двадцатого века некоторые вайшнавцы Гаудия-*сампрадаи* пытались постичь это наставление Господа Чайтанья и приходили к выводу, что его, скорее всего, не стоит воспринимать буквально. Положение вещей изменилось благодаря Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде. Приехав в 1965-м году в одиночку в Соединённые Штаты, он начал петь *мантру* Харе Кришна в Нью-Йорке, и со временем группа молодых людей

стала его последователями. Сейчас члены Движения сознания Кришны, строго следуя наставлениям духовных учителей, последователей Господа Чайтанья Махапрабху и Господа Кришны, учат остальных, как воплощать в жизнь принцип *пара-упакара*; Движение уверенно распространяется по всему миру.

"Это долг не только индийцев, это долг каждого, и мы очень счастливы, что американские и европейские юноши и девушки всерьёз сотрудничают с нашим Движением. Необходимо чётко понимать, что лучшая деятельность на благо общества - это пробуждение сознания Бога, то есть сознания Кришны, а потому помогать нашему великому Движению должен каждый".

- Ч.-ч., Ади 9.41, комм.

И "Шримад-Бхагаватам", и Господь Чайтанья подчёркивают, что чистое преданное служение Кришне открыто для людей всех слоёв общества, во всём мире. Проявляя точно такой же широкий подход, Шрила Прабхупада делал *брахманов* даже из тех, кто родился и был воспитан в семьях мясоедов. Так Шрила Прабхупада доказал, что преданное служение всемогуще и является деятельностью, направленной на всеобщее благо, а стало быть, занимать в преданном служении следует даже самых падших. Некоторые индусы, приверженцы кастовой системы, были против того, чтобы Шрила Прабхупада давал людям Запада второе посвящение и священный шнур, но этим критикам не удалось подкрепить свои возражения словами *шастр*. А утверждение Нарады Муни и многие другие подобные высказывания свидетельствуют в защиту Шрилы Прабхупады:

*йасйа йал лакшанам проктам
пумсо варнабхивйанджакам
йад аниатрапи дришйета
тат тенаива винирдишет*

"Если человек проявляет качества *брахмана*, *кшатрия*, *вайшьи* или *шудры*, уже описанные выше, к нему следует отно-

ситься в соответствии с этими качествами, даже если по происхождению он принадлежит к какому-то другому классу" (Бхаг., 7.11.35).

"Хари-бхакти-виласа", руководство для вайшнавов, написанное Санатаной Госвами, приводит следующее свидетельство:

*йатха канчанатам йати
камсийам раса-видханатах
татха дикша-видханена
двиджатам джайате нринам*

"Колокольную бронзу можно превратить в золото, соединив её с ртутью, и точно так же человека низкого происхождения можно превратить в брахмана, если по всем правилам дать ему духовное посвящение и научить вайшнавским принципам".

Шрила Прабхупада также делал людей *санньяси* и *гуру*. Это вызывало всё больше критики со стороны, но он защищал свои действия, основываясь на *шастрах*. Вновь и вновь Прабхупада цитировал Веды, доказывая правоту своего дела, и указывал на образцовое поведение своих искренних учеников, которые не вступали в незаконные половые отношения, не ели мяса, не употребляли одурманивающих веществ и не играли в азартные игры, ежедневно повторяли шестнадцать кругов *мантры* Харе Кришна и были полностью заняты служением в сознании Кришны. Прабхупада приводил как теоретическое обоснование, так и практическое подтверждение того, что даже люди, родившиеся в семьях грешников, могут подняться до уровня вайшнавов. Рассказывая историю о том, как Нарада Муни учил Дхруву Махараджа петь ведические *мантры* и поклоняться Божеству, он воспользовался возможностью объяснить свою всемирную проповедь:

"Наше Движение сознания Кришны распространяется по всему миру, и в разных центрах нашего Движения мы тоже устанавливаем Божества. Иногда наши индийские друзья, гордящиеся своей приверженностью догмам, упрекают нас: "Того не сделали, это упустили". Но они забывают об этом

наставлении Нарады Муни величайшему вайшnavу, Дхруве Махараджу. Необходимо учитывать время, место и конкретные обстоятельства. То, что подходит для Индии, не всегда подходит для западных стран. Люди, не являющиеся ачарьями и не знающие, как должен действовать *ачарья*, безосновательно критикуют деятельность ИСККОН за пределами Индии. Такие критики сами не способны проповедовать и распространять сознание Кришны. Тот, кто отправляется проповедовать, должен рисковать и учитывать конкретные обстоятельства, время и место. Он имеет право внести те или иные изменения в процедуру поклонения: согласно *шастрам*, это вполне допустимо. Шриман Варарагхава Ачарья - *ачарья*, принадлежащий к Рамануджа-*сампрадае*, пишет в своём комментарии к "Шримад-Бхагаватам", что при определённых обстоятельствах духовное посвящение можно дать даже *чандалу* - человеку, стоящему на общественной лестнице ниже, чем *шудра*. Ради того, чтобы превратить таких людей в вайшнавов, можно нарушить какие-то формальности и в каких-то деталях отойти от установленного порядка.

Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его имя стало известно всем людям во всех уголках света. А как люди узнают Его имя, если мы не будем проповедовать во всех странах?.. Воспользовавшись этим методом, люди всего мира могут обрести сознание Кришны".

- "Шримад-Бхагаватам" 4.8.54, комм.

Другое свидетельство широты подхода Шрилы Прабхупады - то, что он приветствовал присоединение к Международному обществу сознания Кришны женщин. Можно было заранее сказать, что индийские сторонники кастовой системы будут против. Но разве существуют какие-либо философские обоснования или высказывания в *шастрах*, отказывающие женщинам в равном с мужчинами праве обратиться к сознанию Кришны? Господь Кришна в "Бхагавад-гите (9.32) утверждает:

*мам хи партха вйанапиритйа
йе 'пи стйух напа-йонайах*

*стрийо ваишйас татха шудрас
те 'ни йанти парам гатим*

"О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения - женщины, *вайшьи* [торговцы] и *шудры* [рабочие] - могут достичь высшей обители". Шрила Прабхупада объяснял, что то, что женщины получают посвящение, становятся проповедниками и постоянно живут в храмах, вовсе не означает, что он потворствует недозволенным половым отношениям. В "Чайтанья-чаритамрите" (Ади, 7.38) он пишет: "Шри Чайтанья Махапрабху пришёл, чтобы спасти все падшие души. Поэтому он придумал множество способов, помогающих им навсегда вырваться из когтей *майи*". В комментарии Шрилы Прабхупады говорится:

"Не зная того, что в Европе и Америке юноши и девушки очень свободно общаются друг с другом, глупцы и негодяи критикуют молодых людей в сознании Кришны за слишком тесные отношения. Однако этим негодьям следует учесть, что общественные устои невозможно изменить за один день. С того времени, как эти юноши и девушки начали обучаться проповеди, то есть оказались занятыми в абсолютно духовной деятельности, направленной на распространение сознания Кришны, эти девушки - уже не обычные девушки, они похожи на своих братьев, проповедующих сознание Кришны. Так пусть же ревнивые глупцы, которые критикуют нас за попустительское близким отношениям между юношами и девушками, упиваются собственной глупостью, из-за которой они не могут понять, как можно использовать любую благоприятную возможность для проповеди сознания Кришны".

- Ч.-ч., Ади 7.32

Иногда мнимые последователи индуизма говорят, что ведическое послание, целью которого является освобождение, не предназначено для распространения. Они утверждают, что, поскольку ведическое знание - духовное, или мистическое, каждый человек должен искать его сам, а из попыток его пропове-

ди не выйдет ничего хорошего. Но это лишь очередное измышление, отвергаемое *шастрами*. Хотя Верховный Господь сотворил этот материальный мир для того, чтобы живые существа могли насладиться здесь призрачным счастьем, тем не менее Он ещё на заре творения поведал знание о том, как можно вернуться домой к Богу. Каждое из воплощений Бога приносило это знание. Искренние сыновья и преданные Всевышнего, понимающие значение *шастр*, помогают Господу Кришне в исполнении Его миссии. В "Бхагавад-гите" Господь Кришна признаёт важность их усилий:

*йа идам парамам гухйам
мад-бхатешв абхидхасйати
бхактим майи парам критва
мам эваишйатй асамшайах*

*на ча тасман манушйешу
кашчин ме прийа-криттамах
бхавита на ча ме тасмад
анийах прийатаро бхуви*

"Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно обретёт дар чистого преданного служения и в конце жизни вернётся ко Мне. В этом мире для Меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он" (Б.-г., 18.68-69). В Ведах сказано: *йасмин туште джагата тушта* - "Тот, кто доставит удовольствие Кришне, доставит удовольствие всей вселенной". А из вышеприведённых стихов "Гиты" мы понимаем, что Кришна радуется, когда видит, как Его искренние преданные активно распространяют Его послание. Кришне не понравилось, когда Арджуна захотел просто сидеть на колеснице. И хотя Кришна был его близким другом, Арджуна не сказал: "Кришна, Ты - мой друг, так иди сражайся, а я посижу здесь". Напротив, Кришна стал проповедовать Арджуне, различными способами убеждая его принять участие в битве с врагом. После того, как Арджуна выполнил просьбу Кришны и огромная армия Дхритараштры была разбита, Кришна был очень доволен этой победой. И хотя убивал на самом деле Кришна, всё же

лавры победителя достались Арджуне, использовавшему все свои силы и волю в служении Господу. Желание Кришны состоит в том, чтобы Его послание "о возвращении к Богу" было доставлено во все уголки земного шара и чтобы это сделали преданные, энергично проповедующие от Его имени.

Кроме индусов, настроенных в сектантском духе и сомневающих в том, что вайшнавцы трудятся ради всеобщего блага, подобные сомнения высказывают также агностики и атеисты. Они спрашивают: "В чём состоит ваша помощь беднякам и жертвам политических преследований? Какие у вас основания заявлять, что вы трудитесь на благо всех?" Они считают преданное служение обычной сентиментальностью. Отвечая на подобные вопросы, автор "Чайтанья-чаритамриты", Кришнада Кавираджа, просил разумных людей использовать свои логические способности для того, чтобы осознать ценность сделанного Господом Чайтаньей в интересах всего человечества. "Если вы на самом деле склонны мыслить логически и верить неоспоримым доказательствам, пожалуйста, постарайтесь понять, в чём состоит милость Шри Чайтаньи Махапрабху, - и вы увидите, сколь она прекрасна и удивительна" (Ч.-ч., Ади, 8.15).

Говоря о милосердии, я уже отмечал, что никто не может быть по-настоящему милосердным, не обладая сознанием Кришны. Страдания людей в материальном мире обусловлены их *кармой*, и смягчить тяжесть этих страданий, предпринимая какие-либо материальные усилия, невозможно. Обычно люди стараются служить другим на уровне тела. Но материальное тело в конце концов подвергнется разрушению, в то время как духовная душа вечна. Филантропическая деятельность Господа Чайтаньи имеет отношение к вечной душе. Какое бы благо не было оказано телу - политическое, социальное, медицинское - всё это лишь частичное благо. В конце концов тело разрушится и живое существо получит другое тело, в соответствии с тем, какие поступки оно совершает в своей нынешней жизни. Если человек не понимает, что душа переселяется из одного тела в другое, и отождествляет себя с телом, значит он находится в невежестве. И любой, кто трудится ради других, но не сообщает людям изложенные здесь истины, - обманщик. Уче-

ние Господа Чайтаньи Махапрабху не отвергает материальных потребностей, но в нём особенно подчёркивается необходимость учитывать духовные нужды, истинные нужды человечества.

Примерами преданных, искренне желавших блага другим и проявлявших при этом исключительную щедрость, являются Харидас Тхакур и Васудева Датта, два последователя Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья признался Харидасу Тхакуру, что волнуется о том, чтобы яваны (люди, настроенные против ведических принципов) тоже получили освобождение. Харидас Тхакур заверил Господа Чайтанью, что яванов может спасти случайное произнесение святых имён Бога. Преданный, охваченный восторженной любовью к Богу, поёт "ха рама" ("О Господь Рамачандра!"), и яваны тоже произносят "ха рама", хотя и вкладывают в эти слова совсем другой смысл. Как сказал Харидас Тхакур, яваны будут спасены этим случайным повторением святого имени. После этого Харидас Тхакур поведал Господу, что, услышав, как Господь во весь голос поёт в *санкиртане* святые имена, освобождение уже получили все без исключения движущиеся и неподвижные живые существа. А в будущем освобождение яванам будут приносить те, кто стоит в цепи духовных учителей, идущей от Господа Чайтаньи. Харидас Тхакур сказал: "Когда Твои последователи по всему миру громко запоют *мантру* Харе Кришна, все живые существа - и движущиеся, и неподвижные - начнут танцевать в порыве восторженной любви к Богу".

Однажды по другому случаю к Господу Чайтанье обратился с просьбой Васудева Датта. Он сказал, что ему невыносимо больно видеть страдания обусловленных душ. "Прошу Тебя, - сказал Васудева Датта, - перенеси на меня все последствия их греховной *кармы*".

То, что Васудева Датта всерьёз приготовился взвалить на себя грехи всех существ во вселенной и вынести все последствия этих грехов, свидетельствует, насколько сильно он стремился нести благо другим. Чтобы спасти обусловленные души от материалистического существования, он был готов рисковать всем. Тронутый до глубины души, Господь Чайтанья объяснил, что желания Васудевы Датты достаточно для того, чтобы

Кришна освободил все живые существа. Отвечая на желания Своих чистых преданных, Верховный Господь может с лёгкостью даровать освобождение всему миру.

На самом начальном этапе творения материальной вселенной с такой же просьбой освободить все обусловленные души обратились к Господу Маха-Вишну (Кришне) и олицетворённые Веды. В процессе творения обусловленные души под воздействием *майи* входят в материальный мир, но олицетворённые Веды молили Господа пролить Свою милость и помочь обусловленным душам вернуться домой, к Богу.

"О непобедимый Господь, о Повелитель разнообразных энергий! Пожалуйста, прояви Свою внутреннюю энергию, способную уничтожить невежество всех движущихся и неподвижных живых существ! Из-за своего невежества они совершают ошибки, которые приводят к тяжёлым последствиям. О Господь, пожалуйста, прояви Своё величие! Для тебя это легко, поскольку Ты обладаешь внутренней энергией, которая стоит выше внешней энергии, а кроме того, Ты - источник всех богатств и материального могущества. Ты также совершаешь разнообразные подвиги и деяния в духовном мире. Иногда проявляя Свою скрытую внутреннюю силу, а иногда внешнюю (чтобы привести в действие последнюю, Тебе достаточно одного взгляда на неё), Ты вершишь Свои игры. Веды подтверждают существование двух Твоих энергий и двух видов игр, совершаемых каждой из них".

- "Кришна", "Молитвы олицетворённых Вед"

Благие намерения, молитвы, пожелания и самопожертвование преданного приносят огромную пользу всем людям. В материальном мире преданные редко становятся известными, но они очень дороги Господу Кришне. Мы все в долгу перед теми, кто трудится ради истинного блага человечества, - перед преданными Господа.

11

ПРЕДАННЫЙ УМИРОТВОРЁН, ШАНТА

Некоторые из двадцати шести качеств кажутся очень похожими. Я уже рассмотрел качество "невозмутимый", которое близко по значению к "умиротворённый". Кроме того, мне предстоит рассказать о том, что преданный "не испытывает желаний", что и делает его умиротворённым. Уже говорилось о том, что вайшнав "непривязан к материальной собственности", а чуть позже будет сказано о его "безразличии к материальным благам". Качество "сострадательный", о котором мы вскоре будем говорить, очень схоже с уже обсуждавшимся "милосердный". Таким образом, мы исследуем качества, которые отличаются тонкими нюансами, а иногда повторяются или переплетаются друг с другом. Это означает, что некоторые особенности вайшнавского характера особенно важны. Я рассматриваю эти похожие качества, стараясь строго следовать своим предшественникам в цепи духовных учителей, однако с разных точек зрения.

Преданный умиротворён, потому что он осознаёт, что Кришна заключает в себе всё. Существует популярная фраза: "Примиритесь с Богом". Подтекст её таков, что человек объявил войну Всевышнему и что ему не достичь умиротворения, пока он не установит мира с Богом. Это верно. Нам необходимо достичь мира с Кришной, и тогда мы будем находиться в ладу с самими собой, своим телом, окружающими нас людьми и со всей вселенной. В таком случае мы будем оставаться умиротворёнными даже во времена тягчайших бедствий.

Чтобы достигнуть мира с Богом, в первую очередь необходимо знать, кто Он такой и каково Его положение. В "Бхагавад-гите" об этом говорится: *васудевах сарвам ити* - "Кришна есть всё сущее". Кришна поясняет, что человек может осознать это только после того, как он многие жизни посвятит поиску Абсолютной Истины. "Такая великая душа (осознавшая Кришну как всё сущее) встречается очень редко". Подобное понима-

ние вовсе не ограничивается простым признанием существования Бога. Осознавать это - значит видеть, что не существует ничего, кроме Кришны, и поэтому каждый должен прожить всю свою жизнь в безраздельной преданности Ему. Представление о том, что существует нечто отличное от Кришны и что можно наслаждаться отдельно от Него - это иллюзия, которая никому не принесёт ни счастья, ни умиротворения.

Обращаясь к своему ученику Шриле Вьясадеве, Нарада Муни в "Шримад-Бхагаватам"(1.5.14) говорит: "Любое описание чего-либо отдельным от Господа и одновременно имеющим форму, название и производящим побочные продукты, просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, сорвавшуюся с привязи". Если мы не сможем принять Кришну как краеугольный камень всего сущего, наш ум останется шатким и беспокойным, как лодка, затерянная в океане. Господь Кришна в "Бхагавад-гите" (5.29) говорит:

*бхоктарам йаджна-тапасам
сарва-лока-махешварам
сукридам сарва-бхутанам
джнатва мам шантим риччхати*

"Человек, полностью осознавший, что Я - единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение".

Шрила Прабхупада называл этот стих "формулой мира". Как сказано выше, "Бог есть всё сущее", однако в данном стихе содержатся три дополнительные и очень важные истины о Боге: 1) всю свою деятельность мы должны осуществлять как подношение Ему; 2) Верховный Господь - владыка всех планет и управляет ими, поэтому людям и народам не следует считать себя их владельцами; 3) Кришна - друг всех живых существ. Тот, кто признаёт эти три истины, касающиеся Кришны, служит и поклоняется Ему, "избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение".

Прежде всего о Кришне в стихе "формулы мира" говорит-

ся, что Он - "единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества". Поскольку мы являемся духовными душами, вечными частичками Кришны, для нас естественно совершать все свои усилия именно для Него. Кришна, в Своих разнообразных воплощениях, заключает в Себе всё сущее. Кришна - это корень огромного дерева, желудок огромного тела. Как, поливая корень дерева, можно дать ему необходимое питание, а поставляя пищу в желудок, можно обеспечить энергией все части тела, так и живое существо, неотделимая частица Господа, может быть счастливо, только если оно действует в согласии с Полным целым.

Психологи иногда говорят о важности самопознания или самореализации, но здесь описана высшая форма обоих этих процессов: сознание того, что мы являемся индивидуальными существами, которые вечно с любовью служат Кришне. Именно об этом говорит Кришна в "Бхагавад-гите" (9.27): "Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы *тапасью* ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне". Чтобы существовать в этом мире, каждый должен трудиться, но все предписанные обязанности необходимо выполнять как подношение Кришне. Труд, выполненный с преданностью и предложенный Кришне, называется *ягьей* (жертвоприношением). Пока мы не выполняем свою работу как *ягью*, мы будем оставаться запутанными в последствиях *кармы*.

Труд для Кришны и жертвы ради Него - это не просто наш долг или нечто, предписанное нам изначально, но и то, что приносит блаженство и удовлетворение душе. Что касается исхода *ягьи*, Господь Кришна в "Бхагавад-гите" (3.10) гарантирует, что он будет благоприятным:

"На заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну и благословил их, сказав: "Будьте же счастливы, совершая эту *ягью* [жертвоприношение], ибо она дарует вам всё желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрели освобождение".

Поскольку всё исходит от Кришны, именно Он награждает праведников различными материальными благами за их мирское благочестие. Но вечное наслаждение, которое духовная душа обретает в служении Кришне и которое является венцом всех наших усилий и религиозной деятельности, превосходит все эти блага:

"Высшим занятием [*дхармой*] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным".

- "Шримад-Бхагаватам" 1.2.6

Нам необходимо раз и навсегда отказаться от нелепых и смехотворных попыток занять положение верховного наслаждающегося и, наконец, пробудить в себе понимание того, что всемогущий Бог реально существует. Признав, что мы являемся неотъемлемыми частичками Бога и наш долг - служить Ему, мы достигнем полного умиротворения.

Частью "формулы мира" является также знание о том, что Кришна владеет всеми существующими мирами. Стоит нам только подумать о себе как о владельцах чего-то, как мы сразу превращаемся в воров. Вор всё время дрожит от страха перед тем, что полиция в любой момент поймает его, посадит в тюрьму или пристрелит на месте, как Джона Диллинджера, грабителя банков. Конечно, некоторые воры, присваивающие собственность Кришны, какое-то время могут оставаться под покровительством государства, но в конце концов и их накажет самая мощная полиция, *майя*.

Заявлять свои права на обладание чем-либо и при этом забывать о главном владельце всего, Кришне, бесчестно. Например, чтобы построить дом, необходимы строительные материалы - песок, дерево, камни, железо и тому подобное, но как же можно считать человека единственным владельцем возведённого им строения, если все необработанные материалы были предоставлены материальной природой, подчинённой Всевышнему? Через несколько лет этот человек умрёт и будет вынуж-

ден покинуть созданную им так называемую "собственность". Территория, которую сейчас занимают Соединённые Штаты, в прошлом принадлежала индейцам, а в будущем, возможно, окажется занятой кем-то ещё. Реальное же положение дел таково: земля и всё остальное просто даны людям в пользование их изначальным Владельцем. Ни одно государство, ни капиталистическое, ни коммунистическое, не является настоящим собственником занимаемой им части нашей планеты; всё принадлежит Кришне.

Считая "формулу мира" жизненно-важной в современной ситуации, Прабхупада описал альтернативы, открывающиеся перед человечеством:

"Атомные бомбы находятся в руках как коммунистов, так и капиталистов, и если и те, и другие вовремя не признают, что всё принадлежит Верховному Господу, можно с уверенностью сказать, что в итоге эти бомбы сметут с лица земли обе партии. Поэтому обе партии должны следовать наставлениям "Шри Ишопанишад", чтобы спасти себя и принести мир народам".

- "Шри Ишопанишад", *мантра* 1, комм.

Закоренелые материалисты не способны понять возвышенного положения слуг Бога. Они думают, что быть слугой унижительно. Но быть слугой Кришны прекрасно! "Станьте великими, служа великому", - часто говорил Шрила Прабхупада. В духовном мире вечные слуги Кришны обладают практически теми же достоинствами, что и Верховная Личность Бога, и всё же они постоянно с любовью служат Ему. Господь Кришна, Верховная Личность, покровительствует Своим преданным и в материальном мире, поэтому у них нет никаких причин для страха. Мир никогда не наступит, если мы будем думать, что какой-то человек или народ не подчинены Кришне или чья-то власть превышает Его. Мир придёт, когда мы признаем, что всё принадлежит Всевышнему.

В "формуле мира" Господь Кришна назван также самым близким и дорогим другом всех живых существ. То, что Бог всемогущ, вовсе не означает, что Он враг, перед которым каж-

дый должен склоняться в страхе. Он - наш самый близкий друг; Он в сердце каждого. Как мы страдаем и чего мы стоим, знает только Он. Большинство из тех, с кем мы обычно пытаемся строить отношения, не способны быть нам лучшими друзьями. Многие "друзья" не всегда имеют по отношению к нам добрые намерения. И даже если это не так, они не смогут помочь нам в момент смерти. Друзья способны посочувствовать нам, а Кришна может помочь избавиться от любых трудностей. Настоящим другом для нас в этом мире является тот, кто постоянно напоминает: "Кришна - твой друг". Для Арджуны Кришна был другом, которому он мог доверить самое сокровенное, а также идеальным соратником и высшим духовным учителем. А на Кришналоке Кришна пребывает в Своём изначальном облике ребёнка, который шалит со Своими духовными друзьями, и их отношения пропитаны только чистой любовью и далеки от каких-либо формальностей или почтительности. Каждый из нас находится в каких-то своих особенных отношениях, своей вечной *расе* с Кришной. Но, какая бы *раса* ни связывала живое существо и Кришну, Он является другом каждого - и преданного, и непреданного. Мы просто должны снова обратиться к Нему. "Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, - тот Мой друг. Он всегда в Моём сердце, и Я ему тоже друг" (Б.-г., 9.29).

Если мы заключим мир с Богом, мы сможем черпать радость внутри себя. Философы-эмпирики утверждают, что человек обретёт счастье, перестав ограничивать себя или осознав собственную неповторимость, но они не говорят о необходимости преданного служения. Такие философы-эмпирики далеки от истинного самоосознания.

Нет необходимости в том, чтобы каждое живое существо занималось самостоятельными изысканиями с целью постижения собственной сущности, поскольку известно, что все они изначально являются вечными неотъемлемыми частицами Кришны. А свои неповторимые отношения с Кришной можно осознать, повторяя Его имена.

Не знать, кто ты есть, значит пребывать в постоянной двойственности. И как же такой человек, не понимающий себя,

может быть счастлив? *Бхакти-йога* - это практика, которая направлена на самоосознание и которая приносит подлинное понимание своей сути и мир душе. Нам необходимо обрести связь с Кришной с помощью преданного служения, и тогда мы поймём, кто мы такие. Преодолев невежество, непонимание своей истинной природы, мы обретём свободу и счастье. Шрила Прабхупада так описывает удовлетворение, которое способна испытать душа:

"Духовная душа испытывает потребность вырваться из оков материального рабства и осуществить своё желание достичь полной свободы. Она хочет вырваться за пределы большой вселенной, чтобы увидеть свободный свет и дух. Эта полная свобода приходит к ней, когда она встречается с совершенным духом, Личностью Бога".

- "Шримад-Бхагаватам" 1.2.8, комм.

Примириться с Богом для человека означает также находиться в ладу с самим собой и со своим телом. Попытки стать счастливыми с помощью чувств, предоставляемых материальным телом, не приводят нас ни к чему хорошему. Например, люди испытывают самую большую радость в жизни от интимных отношений, однако за несколько коротких лет тело становится слишком старым для этого наслаждения. И что потом? Ища наслаждения в половой жизни и других материальных чувственных удовольствиях, мы всякий раз разочаровываемся, пока, наконец, неумолимая смерть не уничтожает всё. Душе, которая из-за невежества отождествляет себя с телом, присуще беспокойство. Человек с телесным сознанием находится в небезопасном положении; он подсознательно боится того, что любое мгновение угрожает ему забвением, хотя сам отрицает это. Преданный же понимает, что его истинная сущность не имеет ничего общего с телом, и поэтому живёт в ладу с ним. Он сознаёт, что нуждами тела нельзя пренебрегать и одновременно нельзя уделять им слишком много внимания. Об этом говорится в "Шримад-Бхагаватам" (1.2.10):

"Желания человека не должны быть направлены на удов-

летворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека - задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности".

В "Бхагавад-гите" человеческое тело метафорически описывается как город с девятью воротами. (Девять врат - это девять естественных отверстий тела: рот, уши и т.д.) Кришна говорит, что человек, находящийся под влиянием *гуны* благодати, счастливо живёт в городе с девятью воротами, а люди в *гунах* страсти и невежества страдают от различных несчастий и недугов. Преданный не балует своё тело избыточной едой или сном, но и не лишает его этого без необходимости. Для преданного тело является храмом Господа, поскольку в сердце, наравне с душой, пребывает Сверхдуша. Используя тело как инструмент в служении Кришне, преданный живёт спокойной, упорядоченной жизнью, и потому его тело находится в спокойном состоянии. Но если ход вещей нарушается, что неизбежно случается в материальном мире, преданный принимает это как должное. Его не смущают страдания тела, поскольку он знает, что они временны. Он учится воспринимать одинаково и радость, и горе. Он спокоен, поскольку не поддаётся требованиям тела.

Преданный спокоен и в общении с другими. Он ни с кем не заводит ссор. Положившись во всём на Кришну, он не участвует в борьбе за существование и не стремится захватить то, что принадлежит другим. Таков фундамент братской любви. Всё человечество может жить как единая семья, осознающая, что в центре её существования находится Высший Отец. В соответствии с формулой сознания Кришны, умиротворение очень необходимо всем людям во всех уголках земного шара. К миру можно прийти не путём политического манипулирования, а только признав существование Кришны.

В 40-е годы, накануне создания Организации Объединённых Наций, Шрила Прабхупада начал выпускать журнал "Назад к Богу". Он много писал и проповедовал, обращаясь к лидерам всего мира. В то время, сразу после окончания второй мировой, главы многих народов цинично заявляли о том, что

окончание одной войны неизбежно приведёт к началу другой. Все стремились к миру, но кто же мог его гарантировать? В своих многочисленных статьях и письмах, обращённых к главам государств всего мира, Прабхупада указывал, что война - это кармическое следствие злодеяний человечества. Если лидеры и народы не станут согласовывать свои действия с желаниями Кришны, который является конечной целью всей деятельности, Верховным Господом всех вселенных и лучшим другом всего человечества, война непременно начнётся - таков закон природы. Прабхупада писал, что человеку самому никогда не удастся избежать уничтожения. Многие мировые лидеры искали спасения от войны, но все их усилия оказывались тщетными, поскольку их стремление к миру ограничивалось материалистическим представлением о жизни. Их усилия были похожи на попытку разогнать тьму тьмой. Мир между народами, внутри нации, семьи и в сознании одного человека возможен лишь при условии следования милостивым наставлениям Кришны и Его представителей. "Тот, кто не установил связь со Всевышним [в сознании Кришны], не способен одуховорить свой разум и успокоить ум. Когда ум беспокоен, человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве может он быть счастлив?" (Б.-г., 2.66).

Словарь истолковывает слово "мирный" как "чуждый волнений, несклонный к вражде и спорам". Безусловно, в материальном мире найти совершенно спокойное место или положение невозможно. Поэтому, чтобы быть спокойным, нужно не волноваться из-за бед и неприятностей. "Бхагавад-гита" так описывает эту способность, служащую признаком совершенного сознания:

"Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает её и считает, что нет ничего превыше её. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями"

- "Бхагавад-гита" 6.21

Итак, "умиротворённость" - это не идиллическое физическое состояние, которое в любой момент может смениться другим. "Умиротворённость" - это состояние души в мире с Кришной, и это состояние достижимо для преданных, которые понимают, что Кришна суть всё. Шрила Прабхупада пишет в "Бхагавад-гите": "Осознание того, что всё существующее связано с Кришной, - основа умиротворённости и бесстрашия".

Сознание Кришны означает, что преданный всегда и везде - на небесах и в аду - думает о Кришне и повторяет *мантру* Харе Кришна. Такая редкая умиротворённость - благословение Кришны, которое может обрести всякий, кто искренне обратится к преданному служению, отказавшись от мятежного мира материальных желаний.

12

**ПРЕДАННЫЙ ВРУЧАЕТ СЕБЯ КРИШНЕ,
КРИШНАЙКА-ШАРАНА**

Это качество вайшнава отражает саму идею личной преданности. Санскритские слова *кришна-эка*, "только Кришне" и *шарана*, "вручает себя", отчётливо передают смысл. Хотя другие качества, например, милосердие и правдивость, тоже связаны с Кришной, связь выражения *кришнайка-шарана* с Ним является прозрачной, а значение этого выражения пропитано *бхакти*. Несмотря на это, философы-имперсоналисты (*майявади*) пытаются подменить истинное значение этих слов ложным и увести людей от Кришны. Однажды Шрила Прабхупада спросил у пришедшего к нему профессора индологии: "Что представляет собой индуизм?", - на что профессор ответил: "Не знаю". Прабхупада спросил: "Вы преподаёте индуизм, не зная, что это такое?" Профессор признался, что индуизм столь сложен и многогранен, что он не знает, как его описать. Тогда Шрила Прабхупада объяснил ему, что использование слова "хинду" - это исторический казус и что истинная цель ведической литературы в том, чтобы дать людям знания о их взаимо-

отношениях с Абсолютной Истиной, Личностью Бога. Прабхупада процитировал "Бхагавад-гиту" (18.66):

*сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджда
ахам твам сарва-напехйо
мокшайишиами ма шучах*

"Отбрось все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего".

Профессор индологии, вместо того чтобы сразу принять сами идеи "Бхагавад-гиты", попросил Прабхупаду сделать этимологический анализ слова *шаранам*. Прабхупада ответил просто: *шаранам* означает "предаться". Профессор стал возражать. Он не захотел принять истину о том, что Кришна - это всё сущее и что познание Его является целью ведической, или индуистской, культуры. Он стал настаивать на том, чтобы этимология слова *шаранам* была раскрыта Шрилой Прабхупадой как-то иначе. После того, как Шрила Прабхупада повторил, что *шаранам* означает "предаться", профессор сказал: "Нет. Это определение, а я просил дать этимологию. Каков корень этого слова и откуда оно произошло?" Поняв, что гость не расположен слушать со смирением, Прабхупада сказал, что корнями слов занимаются учёные-санскритологи и эту тему лучше обсуждать с ними, а не с духовным учителем. Переводы "Бхагавад-гиты" и "Шримад-Бхагаватам", выполненные Шрилой Прабхупадой, признаны санскритологами всего мира, поэтому не следует считать буквальный перевод слова *шаранам* ненаучным или неправильным.

Майявади дают собственное толкование и слову "Кришна". Один известный учёный попытался обойти стороной Кришну в своём комментарии к следующему стиху "Бхагавад-гиты" (9.34):

*ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йадджи мам намаскуру
мам эваишьяси йуктвайвам
атманам мат-парайанах*

"Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, выражай Мне почтение, падая ниц передо Мной, и поклоняйся Мне. Полностью погрузившись в Меня, ты, несомненно, придёшь ко Мне".

Содержание этого стиха понятно, поскольку санскрит не даёт повода для двойного толкования. Но в комментарии учёного было сказано, что мы должны вручить себя безличному началу внутри Кришны. Разделив Кришну на части - внутреннюю и внешнюю, этот философ проявил непонимание природы Личности Бога. В "Курма-пуране" сказано: *деха дехи вибхедо 'йам нешваре видйате квачит* - "Нет никакого отличия между Самим Верховным Господом, Кришной, и Его телом". Ум Кришны, Его тело и Его сущность составляют единое целое. Поскольку санскритское имя "Кришна" имеет несколько этимологических значений, философы-*майявади* предпринимают нелепые попытки исказить смысл святого имени. Но факт остаётся фактом - Имя Кришны, Верховной Личности Бога, причины всех причин, неотлично от Него Самого.

Для тех, кто чист, практиковать сознание Кришны легко, но для тех, чей разум нечист, это чрезвычайно сложно. Знание о Кришне содержится в Ведах, а передают его другим великие *ачарьи*. Непосредственные последователи Господа Чайтаньи, шесть Госвами, скрупулёзно изучили все богооткровенные писания, чтобы найти там свидетельства того, что Кришна является причиной всех причин и высшим объектом всех видов поклонения. В "Бхагавад-гите", самом признанном и наиболее читаемом произведении ведической литературы, Сам Шри Кришна говорит: "Нет истины выше Меня. Я - источник всего". В "Шримад-Бхагаватам" (1.3.28) содержится тот же вывод: *эте чамшиа-калах пумсах, кришнас ту бхагаван свайам* - "Все воплощения Бога являются либо частями Бога, либо частями этих частей, однако Кришна - это изначальная Личность Бога".

Опираясь на Десятую песнь "Шримад-Бхагаватам", Шрила Бхактисиддхант Сарасвати составил обширный перечень качеств Кришны. Вот некоторые из них:

- Кришна непостижим с помощью обычных чувств (16/46)
- Кришна - Повелитель бесчисленных миров (69/17)
- Кришна обладает безграничной творческой потенцией (87/28)
- Кришна поражает беспредельным могуществом (87/14)
- Кришна обладает непостижимой силой (10/29)
- Кришна - нерождённый (59/28,74/21)
- Кришну отдаёт Себя только тому, кто обладает беспримесной преданностью Ему (14/3)
- Кришна - это Внутренний Водитель (1/7)
- Кришна - изначальный Бог (40/1)
- Кришна - изначальная личность, Пуруша (63/38)
- Кришна - неиссякаемый поток блаженства (83/4)
- Кришна рассеивает тьму лже-религий (14/40)
- Кришна - это единственная истина (14/23)
- Кришна - это олицетворённое время (1/7)
- Кришна - это сущность времени (70/26)
- Кришна даже является временем для самого времени (56/27)
- Кришна присутствует в сердце каждого существа, подобно тому, как огонь присутствует в дереве (46/36)
- Кришна уничтожает спесь гордецов (60/19)
- Кришна - это причина мира (4/1)
- Кришна - творец мира (70/38)
- Кришна приходит ради блага мира в телах, подобных телам обычных живых существ (14/55)
- Кришна - это Гуру (центр притяжения) мира (80/44)
- Кришна избавляет от страданий тех людей, которые посвящают себя размышлениям о Нём (58/10)
- Кришна - Бог богов (80/44)
- Кришна, воплощаясь в этом мире, смеётся над миром людей (70/40)
- Кришна - источник всего света (63/34)
- Кришна полностью отдаёт Себя тому, кто всегда помнит о Нём (80/11)

Мы можем судить о своём уровне сознания Кришны по тому, насколько велика наша привязанность к слушанию о Кришне и преданному служению Ему. Наука о Кришне неизмеримо глубока, но сделать первый шаг в её постижении, а именно признать Кришну Верховной Личностью Бога, несложно.

Понять, что значит предаться Кришне, и осуществить это на практике тоже несложно. По словам Господа Чайтаньи, человеку необходимо пожертвовать Кришне четыре вида собственности: жизнь, богатство, разум и речь. Всецело предаться Кришне значит посвятить Ему всю свою жизнь. Если кто-либо не может этого, то он должен отдать Ему хоть что-то: богатство, разум или речь. Изучая "Бхагавад-гиту", человек посвящает Кришне свой разум; говоря что-то благоприятное о Кришне, он посвящает Ему свою речь.

Мы не можем предаться до тех пор, пока не избавимся от гордости (Б.-г., 15.5, комм.). Преданность начинается с того, что мы вручаем себя духовному учителю, подобно тому, как это сделал Арджуна: "Отныне я Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе, - наставляй же меня" (Б.-г., 2.7).

Бали Махараджа отдал Кришне всё, и когда у него совсем ничего не осталось, а Кришна просил дать Ему что-нибудь ещё, Бали сказал: "Прошу Тебя, сделай Свой третий шаг мне на голову" (Бхаг., 8.22.2).

Бхактивинода Тхакур вручил Кришне своё тело, ум, семью и дом; он сказал, что отныне всё это стало собственностью Кришны, а он будет просто жить и использовать это, как Его скромный слуга ("Шаранагати").

Предаться Кришне означает отдать Ему всё бескорыстно, не рассчитывая на ответное вознаграждение ("Шикшаштака", 8).

Пожертвовать богатство и остальное имущество Кришне не означает отказаться от них, напротив, это значит жить в сознании Кришны и использовать всё в служении Господу (Рупа Госвами).

Больше других Кришне предались *гопи*, которые поставили под удар своё положение в обществе и отправились в полнейшей опасности ночной лес; они отдали Кришне всю свою

любовь и привязанность. Они посвятили Кришне свои умы и думали о Нём постоянно, даже после того, как Он покинул Вриндаван ("Кришна", "Кришна скрывается от гопи").

Преданность *гуру* не зависит ни от каких обстоятельств. "Мой Гуру Махарадж поставил передо мной задачу, а мои духовные братья меня всегда расхолаживали. Но я ни на минуту не забывал о ней и решительно следовал своему долгу" (письмо Шрилы Прабхупады, 5 ноября 1972 года).

Кришна принимает нас настолько, насколько мы предаёмся Ему (Б.-г., 4.12).

Тот, кто знает, как предаться Верховной Личности, достигает вечного царства (Б.-г., 15.5).

Предаваться значит рано вставать, совершать омовение и идти на *мангала-арати*, даже если вы не чувствуете при этом спонтанной любви ("Бхакти-расамрита-синдху").

Предаваться значит следовать всем правилам, даже незначительным (Шрила Прабхупада).

Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что Господь Чайтанья пришёл научить нас отречению, дать знание о Себе Самом и обучить преданию Всевышнему, *бхакти-йоге*. Цель повторения Харе Кришна *маха-мантры* в том, чтобы занять наш ум, язык и уши в *ягье* святого имени. Господь Чайтанья учил, что нужно избегать десяти оскорблений святого имени и посвятить свою жизнь выполнению наставлений своего духовного учителя. Предание - это не своевольный акт, а глубоко продуманный с научной точки зрения, авторитетный процесс. По мере того, как мы предаёмся, мы можем научиться делать это правильно. Человек, который хочет посвятить всю свою жизнь Кришне, сознаёт, что должен сделать очень много, и поэтому не тратит зря ни минуты. Его цель в том, чтобы полностью предаться Кришне, избавиться таким образом от материальных желаний, и всё больше служить Кришне, следуя по стопам слуги слуги слуги *гопи*.

13

ПРЕДАННЫЙ НЕ ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЙ, АКАМА

Не нужно воспринимать это качество как имеющее негативный смысл, то есть считать, что конечная цель преданного - это слияние с пустотой и отстранение ото всех желаний. Преданное служение приводит к достижению полноты; его иногда также сравнивают с прибывающей луной. Когда преданный посвящает всего себя преданному служению, он замечает, что благодаря глубокому погружению в сознание Кришны все его желания исполняются. Существовать, полностью отстранившись от желаний, невозможно, поскольку желания - это признак живого существа.

Как мы уже объясняли, истинная сущность живого существа духовна и вечна; душа не гибнет, когда погибает тело. Жить означает чего-либо желать. Попытки йогов-имперсоналистов, медитирующих на пустоту, полностью отказаться от желаний - тщетны. Для неотъемлемой частицы Высшего Целого, души, иметь желания естественно. Имперсоналисты, которые с большим пафосом заявляют, что они смогут слиться с Богом, избавиться от эго и хотя бы на какое-то время отказаться ото всех желаний, занимаются самообманом. Искусственным образом попытавшись занять подобное положение, они, в зависимости от своего выбора, должны будут в конце концов либо обратиться к чистому преданному служению Кришне, либо вернуться к материальному образу жизни, в круговорот рождений и смертей.

Буквально слово *акама* означает "без вожеления", и это подлинный смысл отсутствия желаний. В данном случае нам необходимо исследовать два понятия - *кама* и *према*. *Кама* означает вожеление, или материальное желание, а *према* означает любовь. Любовь мужчины к женщине, семье, родине или к своему делу и интеллектуальным развлечениям - это, безусловно, вожеление, *кама*. Слово "любовь" применимо только к Кришне. Если объектом любви или привязанности человека

является кто-то или что-то, кроме Кришны, то такие любовь и привязанность являются разновидностью *камы*. Даже желание слиться с имперсональным духом суть желание наслаждаться самому, то есть *кама*. В "Шримад-Бхагаватам" (2.3.7) перечислены различные виды *камы*, то есть материальных желаний, и виды материального поклонения, которые ведут к их исполнению:

"Тот, кто хочет погрузиться в безличное сияние *брахмджйоти*, должен поклоняться владыке Вед; тому, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться небесному царю Индре; желающий иметь хорошее потомство должен поклоняться великим прародителям Праджапати. Тот, кто хочет, чтобы ему во всём улыбалась удача, должен поклоняться Дурга-деви, управляющей материальным миром. Тому, кто рвётся к власти, следует поклоняться огню, а тому, кто хочет только денег - Васу", и т.д."

Перечень на этом не заканчивается, и с *камой* отождествляется всё, что в него входит. В "Бхагавад-гите" (7.20) сказано, что исполнить подобные желания стремятся люди, лишённые разума. Разум таких людей украден *майей*, поскольку никакое материальное благо не может освободить человека от старости и смерти или принести удовлетворение душе.

Человек избавляется от всех желаний, только когда он обретает *прему*, любовь к Кришне. Отсутствие всех желаний, кроме одного - желания насладиться Кришну, называется *акамой*. Желание служить Кришне должно быть очень сильным. Материальные желания преследуют каждую обусловленную душу на протяжении многих жизней, и мгновенно отказаться от них слишком сложно. Поэтому Господь Кришна указывает на то, что отказ от *камы* не должен быть искусственным:

*вишайа винивартанте
нирахарасйа дехинах
раса-вардхам расо 'нй асйа
парам дриштва нивартате*

"Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощённая душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждает в духовном сознании" ("Бхагавад-гита" 2.59).

Даже новичок в преданном служении, если он искренне следует по пути сознания Кришны под руководством *гуру*, *шастры* и *садху*, способен испытывать высший вкус и отказываться от материальных желаний. Это высказывание может показаться смелым, но это так; даже начинающий преданный, который повторяет святое имя, слушает ведическую литературу и служит Господу, считает такие греховные поступки, как мясоедение, немислимыми. Он удовлетворяет свою потребность во вкусной пище, принимая только то, что предложено Кришне. В нём быстро развивается понимание того, что употребление одурманивающих веществ приводит к ненужному осквернению; его жизнь настолько полноценна, что ему уже не хочется зависеть от химических стимуляторов. Во имя преданного служения Радхе и Кришне он отказывается и от дозволенного секса. Противники сознания Кришны не способны ни понять его высший вкус, ни испытать его. Невозможно узнать вкус мёда в банке, разглядывая банку и облизывая её снаружи. Нужно снять крышку и зачерпнуть мёд. Если человек со всей искренностью погружается в преданное служение, слушая о величии Господа и прославляя Его, то даже капля духовного знания и духовного наслаждения, обрётённая таким образом, может помочь ему удержаться от греховной жизни.

В "Нектаре преданности" Рупа Госвами описывает три вида счастья: 1) вызванное материальными наслаждениями; 2) вызванное отождествлением себя с Высшим Брахманом; 3) связанное с сознанием Кришны. Все *шастры* провозглашают счастье сознания Кришны наивысшим. "О Господь, вновь и вновь я молюсь у Твоих лотосных стоп о том, чтобы Ты помог мне усилить свою преданность Тебе. Прошу Тебя, сделай моё служение более устойчивым, а сознание Кришны более глубоким, ведь преданное служение и сознание Кришны столь могущественны, что вместе с ними к человеку приходят все совершенства, обретаемые другими на стезе религиозности, экономи-

ческого развития и чувственного удовлетворения, и он даже становится освобождённой личностью" ("Хари-бхакти-судхадая").

Безусловно, пока преданный не достигнет уровня бесприемного преданного служения, он будет время от времени по-прежнему пытаться обрести счастье, удовлетворяя материальные желания. Нароттама дас Тхакур сравнивал освобождение (*мукти*) и желание наслаждаться (*бхукти*) с двумя ведьмами, которые гонятся за обусловленной душой. В другой песне Нароттама сравнивает *гьяну* (стремление к философским знаниям, не имеющим отношения к преданному служению) и *карму* (деятельность с материальной целью) с двумя "бочками с ядом".

Как же преданный, который не испытал в достаточной мере высший вкус спонтанного сознания Кришны, может противостоять материальным желаниям? С помощью *тапасы*, аскезы. Философы-атеисты отвергают важность самоограничения, несмотря на то, что они не знают его смысла. Они поддерживают идею о полной свободе, хотя рассуждать о свободе тех, кто находится в материальном теле, довольно нелепо. Поскольку тело вынуждено повиноваться множеству законов природы, подчинение его нравственным принципам сознания Бога вполне естественно - а иначе люди будут действовать как животные. Каждому, кто стремится к какой-то цели, достижение которой сулит ему счастье, даже если это обычная материальная цель, приходится себя в чём-то ограничивать. Например, больной слушается врача, который запрещает ему путешествовать и есть определённые виды пищи, даже если они ему очень нравятся. Нельзя сказать, что врач подавляет личность больного, скорее наоборот: если пациент будет придерживаться ограничений, предписанных врачом, он вскоре сможет вновь нормально наслаждаться. Для нас самым естественным является духовное состояние; наше предназначение - это вечная жизнь, исполненная знания и блаженства. Но в своём теперешнем нездоровом состоянии мы отождествляем себя с телом.

Существует два вида счастья: сиюминутное (*прейах*) и высшее (*шрейах*). Тот, кто обладает зрелым разумом, старается ограничить *прейах* ради достижения *шрейах*. Дети хотят играть весь день и, будь их воля, они бы никогда не ходили в школу. А

студенты ради образования иногда воздерживаются от сиюминутных наслаждений в компании по вечерам. В этом суть аскезы. Под влиянием тела мы стремимся поступать вопреки сознанию Кришны, но мы уже обрели некоторое знание из *шаштр* о том, что человеческая жизнь предназначена не для того, чтобы наслаждаться, как животное. Поэтому мы, используя свой здравый рассудок, обуздываем ум и чувства ради достижения высшей цели. Аскеза необходима тому, кто стремится очистить своё сознание и таким образом обрести духовное счастье. Пока мы не начнём служить Кришне воздерживаясь от чувственных наслаждений, мы не достигнем свободы.

Но даже если мы всё ещё обусловлены влиянием материального тела, "Шримад-Бхагаватам" советует нам стать на путь преданного служения:

*акамах сарва-камо ва
мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена
йаджета пурушам парам*

"Человек с возвышенным складом ума - исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению - должен всеми средствами поклоняться Высшему Целому - Личности Бога" (Бхаг., 2.3.10).

Похожий стих, начинающийся со слов *этан нирвидйамананам*, содержится во Второй песни "Шримад-Бхагаватам" (2.1.11). В нём говорится, что даже тот, кто сохраняет в себе материальные желания или стремление к освобождению, сможет подняться на высшую ступень, повторяя святые имена Кришны. Господь Чайтанья также объясняет в "Шикшаштаке", что повторение *мантры* Харе Кришна увеличивает океан духовного блаженства и даёт нам возможность узнать вкус нектара, которого мы всегда жаждем. Рупа Госвами описывает ступени, по которым проходит преданный: сначала у него появляется вера, которая приводит его в общество преданных, после чего он получает посвящение у духовного учителя, расстаётся с дурными привычками, достигает устойчивости в духовной жизни и в конце концов обретает вкус, *ручи*. Искрен-

ний преданный достигает этой ступени естественным образом, двигаясь шаг за шагом. А вслед за *ручи* он начинает испытывать еще более высокие, экстатические чувства и в нём развивается привязанность к Богу - *бхава* и *према*.

Поэтому преданный не жалеет себя, совершая подвижничество; он добровольно старается преодолеть свою низшую природу. Без усилий невозможно достичь чего-то ценного, а сознание Кришны наиболее ценно. Помощь от духовного учителя и от Кришны в сердце очень велика. Кришна обещает: "Тех, кто с любовью служит Мне, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне" (Б.-г., 10.10).

Иногда, чтобы помочь преданному, у которого не хватает желания прогрессировать в духовной жизни, Господь подталкивает его силой. Если преданный искренне желает обрести любовь к Богу и всё же его обуревают сильные материальные желания, Господь иногда вмешивается Сам.

*йасйахам анугрихнами
харишйе тад-дханам шанайх
тато 'дханам тйаджантий асйа
сва-джана духкха-духкхитам*

"Когда Я чувствую к кому-либо особое расположение, Я постепенно забираю у него всё материальное богатство. Тогда он оказывается в положении жалкого нищего, и друзья и родственники отворачиваются от него" (Бхаг., 10.88.8).

Существуют два метода преданного служения - *садхана-бхакти* (деятельность, основанная на правилах и предписаниях, установленных духовным учителем, и совершаемая из чувства долга) и *рагануга-бхакти* (более высокий метод, при котором побудительной силой служения Кришне является спонтанная любовь к Нему). Важно заметить, что, даже если человек находится на начальной ступени преданного служения, его *бхакти* включает в себя также и более высокие ступени. *Бхакти* можно сравнить с плодом манго: даже зелёное манго - это уже манго. *Бхакти* абсолютно: под руководством духовного учителя даже начинающий занят чистым преданным служением. Если железо очень долго продержат в огне, оно раскалит-

ся докрасна и само станет огненным. Точно так же, тот, кто встал на авторитетный путь преданного служения, постепенно преодолеет ложное понимание своей сущности и поймёт, что является вечным слугой Кришны. И даже на начальном этапе преданного спасает от материальных желаний то, что он стремится занять свои чувства и ум в сознании Кришны.

Нельзя критиковать начинающего преданного, который всё ещё околдован ведьмами *бхукти* и *мукти*, ведь он искренне пытается избавиться от этих желаний и утвердиться в сознании Кришны. Поскольку он от всего сердца пытается служить Кришне, он гораздо возвышеннее самых образованных мыслителей и философов, у которых нет преданности Господу. Он уже достиг успеха, так как занимается именно тем, для чего предназначена человеческая жизнь. Рупа Госвами говорит, что сильное желание - это та цена, которую нужно заплатить, чтобы достичь чистого преданного служения. Необходимы старание и время, но тому, кто искренен в своём стремлении, успех гарантирован, а всё, что он делает, служит его вечному благу.

14

ПРЕДАННЫЙ БЕЗРАЗЛИЧЕН К МАТЕРИАЛЬНЫМ БЛАТАМ, АНИХА

Вайшнав не всегда проявляет все свои качества одновременно. Часто на вечернем небе можно увидеть только одну звезду, а по мере наступления темноты на небе высыпает огромное количество звёзд. Точно так же временами мы замечаем, как преданный проявляет какое-нибудь одно из своих качеств, а затем - другое, но иногда они проявляются все вместе, и мы можем любоваться ими, как любимемся усыпанным звёздами небосводом. Чистый преданный проявляет свои качества одно за другим, но не ради внешнего эффекта, а потому, что у него возникает необходимость проявить их в служении Кришне и вайшнавам. И все духовные качества развиваются в нём естествен-

но, без специальных усилий - как составные части его сознания Кришны.

Мы не должны ожидать, что преданный будет проявлять эти качества в соответствии с тем, как их представляют себе материалисты. Мягкость преданного не означает, что он не может иногда разгневаться. Его непривязанность не означает, что он не может использовать в служении Кришне материальные вещи. То, что преданный сосредоточен на одном, не указывает на его узколобость. Он просто хочет заниматься только чистым преданным служением Кришне, и ничем другим.

Безразличие к материальным благам (*аниха*) - это ещё одно удивительное свойство вайшнава. Он не стремится к приобретению чего-либо, поскольку черпает радость в преданном служении. Хотя он может использовать в служении Кришне различные материальные вещи, он не привязан к ним и от них не зависит. Если у него появится миллион долларов, он использует их в служении Кришне, воздвигая храмы и издавая новые книги о сознании Кришны; но если он останется без гроша в кармане, он сможет служить Ему, просто повторяя Харе Кришна.

Прекрасной иллюстрацией к тому, что представляет собой данное качество, служит рассказ об одном старце. Некогда жил мудрец, такой древний, что его годы даже было невозможно сосчитать. Смерть его должна была наступить, когда у него выпадет последний волос, а один волос с его тела выпадал раз в жизнь Брахмы (311 триллионов 40 миллионов лет). Волос на теле мудреца было ещё много, и поэтому жить ему предстояло очень долго. Однажды ученики спросили у мудреца, можно ли им построить для него маленькую хижину. Они сказали: "Учитель, когда ты повторяешь святые имена на берегу Ганги, тебе негде укрыться от солнца и дождя. Дай нам, пожалуйста, позволение построить для тебя скромный домик!" Мудрец изрёк: "Не надо. Жизнь невечна".

Поскольку жизнь в материальном мире невечна, и рано или поздно нам придётся расстаться со всем своим материальным имуществом, у преданного нет никакого желания что-либо накапливать. В этом состоит подлинная причина его равнодушия к материальным приобретениям. Само слово "материальный"

указывает на то, что эти приобретения временны. И даже если они не разрушатся очень быстро, нам придётся расстаться с ними в момент смерти - но *кама*, желание приобретать и хранить у себя вещи, заставляет человека страдать жизнь за жизнью.

Преданному несвойственно желание добиваться каких-либо постов или наград, и ему не нравится делать покупки для себя (хотя он любит покупать необходимое для служения Кришне). У него нет страстного желания завоёвывать женщин, трофеи или какие-либо должности. Он не видит необходимости вешать в своём доме на стену голову животного или держать там лишнюю одежду, или украшения, или покупать какие-то деликатесные продукты. Хотя он может использовать многие вещи в служении Кришне, сам он остаётся материально бедным, а сердце его не загрязнено материальными желаниями. Император всего мира Махараджа Парикшит был окружён роскошью, но при этом оставался непривязанным к своему богатству, поскольку использовал всё в служении Господу. А когда его предупредили, что ему осталось прожить всего семь дней, он счёл для себя самым лучшим отказаться ото всех царских регалий и, сев на берегу Ганги, слушать, как Шукадева Госвами рассказывает "Шримад-Бхагаватам", и не отвлекаться даже на еду и питьё.

Преданному необходимо ясное понимание того, что по своей природе он духовен, *ахам брахмасми*. Так как он не отождествляет себя с телом, он черпает удовлетворение в духовной душе - *брахма-бхутах прасаннатма*. И по мере того, как возрастает его способность наслаждаться высшим вкусом сознания Кришны, он всё больше проявляет качество *аниха*. Материальные объекты не привлекают его, даже если в интересах проповеди ему приходится иметь дело с женщинами и деньгами - самыми сильными материальными соблазнами. Однажды кто-то спросил Шрилу Прабхупаду: может ли он, будучи *свами*, вонзить в руку нож, не почувствовав при этом боли. "Совершенство не в этом, - отвечал Прабхупада, - такого "совершенства" можно достичь, приняв анальгетик". "Настоящий *свами*, - сказал он, - тот, кто остаётся хладнокровным в присутствии прекрасных женщин".

Вместо того чтобы уединяться и заботиться лишь о личном спасении, преданный из сострадания остаётся в обществе материалистичных людей и оказывается в самой гуще материальных тревог и соблазнов. Поэтому преданному необходимо качество *аниха*. Не испытывая никакого интереса к материальным благам, он очень часто обращается к людям, которые совершенно погружены в материальную жизнь. Иногда он рассказывает *карми* о сознании Кришны, а иногда его самого искушают мирскими удовольствиями и отягощают материальными заботами. Но он остаётся незатронутым всем этим и даже вытаскивает из трясины материального приобретательства тех, кто погряз в чувственных наслаждениях.

Слава, слава умиротворённым вайшнавам, непривязанным ни к чему материальному и приносящим спасение всему миру. Кришна наделил своих чистых преданных удивительными качествами. Чем больше мы описываем эти качества, тем яснее видим, каким благом они являются для всех людей. Преданные живут среди нас, чтобы научить, как избавиться от всего ненужного и оценить красоту лотосных стоп Кришны, у которых сами они всегда находятся.

15

ПРЕДАННЫЙ СОСРЕДОТОЧЕН, ДХИРА

Зачастую качества вайшнава развиваются в человеке не сразу после того, как он начинает заниматься преданным служением, а лишь постепенно, по мере достижения им духовной зрелости. Существует категория преданных (*нитья-сиддхи*), на которых никогда не распространяется влияние материальной природы, поэтому все вайшнавские качества присущи им вечно. Но если сознание Кришны пробуждается в том, кто обусловлен *гунами* материальной природы, ему следует терпеливо служить Господу, и в своё время все эти двадцать шесть качеств разовьются и в нём. Так как эти качества преданного при-

суши самой природе души, они есть у каждого человека и раскрываются по мере того, как он углубляется в преданное служение Верховному Господу. Как в спичке содержится огонь, в молоке - масло, в тупом ноже - острое лезвие, и, предприняв соответствующее усилие, можно в этом убедиться (нужно только чиркнуть спичкой, сбить молоко или заточить лезвие), так и *бхакти-йога* раскрывает качества вайшнава. Любовь к Богу и сопутствующие двадцать шесть качеств преданного скрыты в глубине сердца каждого из нас.

Рупа Госвами описывает, как постепенно прогрессирует преданный. Вначале обусловленная душа слушает о Кришне с верой (*шраддхой*). За этим следует общение с преданными (*садху-санга*). После этого человек получает посвящение у истинного духовного учителя (*бхаджана-крия*). Затем, следуя правилам и принципам преданного служения под руководством духовного учителя, человек избавляется от дурных привычек (*анартха-нивритти*). Следующий шаг обозначают словом *ништха*, которое является близким синонимом слова *стхира*, "сосредоточенный". Преданный должен стать сосредоточенным на Абсолютной Истине.

Когда преданному, сосредоточенному на Кришне, кто-то излагает атеистические или имперсоналистские идеи, он остаётся непоколебимым, поскольку любые теории, расходящиеся с философией сознания Кришны, для него бессмысленны. Он не меняет свои взгляды каждый год, выступая каждый раз с новой теорией истины. Нарада Муни в "Шримад-Бхагаватам" (6.5.14) противопоставляет постоянство преданного и неустойчивость *карми*:

"Непостоянный разум, осквернённый *гуной* страсти, подобен блуднице, которая постоянно меняет наряды, завлекая мужчин. И если человек не понимает этого, а только трудится в поте лица ради преходящих благ, какую пользу он получает?"

КОММЕНТАРИЙ

"*Карми* всё время меняют свои занятия, но не таков человек, сознающий Кришну. Его единственное занятие - при-

влекать внимание Кришны, поэтому он повторяет *мантру* Харе Кришна и живёт очень просто, не потакая капризам моды. В нашем Движении сознания Кришны мы учим следовать одной моде: носить вайшнавскую одежду, брить голову и украшать себя *тилаком*. Мы учим тому, как сделать чистыми свои помыслы, свою одежду и пищу, потому что это поможет нашим ученикам утвердиться в сознании Кришны. Какой смысл постоянно менять стиль одежды или причёску, носить то длинные волосы, то короткие, то отпускать бороду, то сбривать её? Вместо того чтобы тратить на это время, мы должны утвердиться в сознании Кришны и с великой решимостью принимать лекарство преданного служения".

Неустойчивый преданный-неофит, способный при благоприятных обстоятельствах заниматься преданным служением, может сбиться с пути при возникновении сильных соблазнов. В Ведах рассказывается о том, как прекрасные женщины отвлекали от медитации мудрецов. И преданный-неофит тоже может стать жертвой влечения к противоположному полу. Слабый преданный может также быть поколеблен различными страданиями. Зачастую непреданные оказывают преданным противодействие, прерывая их проповедь. Если же преданный достиг уровня сосредоточенности, он не прекратит повторять *мантру* Харе Кришна даже ценой собственной жизни. Иногда преданные ссорятся друг с другом, и это ещё одна причина, способная помешать слабому преданному выполнять указания своего духовного учителя.

Обладать твёрдой верой в духовного учителя крайне важно. Вишванатха Чакраварти в "Гурв-аштаке" говорит о том, что умилоствить *гуру* означает умилоствить Кришну, а вызвать неудовольствие *гуру* означает утратить своё положение в духовной жизни. Тот, кто не удовлетворяет своего *гуру*, сбивается с намеченного курса и бесцельно блуждает, как корабль без руля. Без твёрдой веры в духовного учителя невозможно быть *стхирой*. Прахлада Махарадж сказал о своём долге перед духовным учителем: "Я дошёл до того, что стал жить как заурядный материалист, но мой духовный учитель Нарада спас меня. Разве

же я могу его когда-либо покинуть?"

Преданный сосредоточивает на философии Абсолютной Истины не только свой разум, но и чувства. И поскольку преданный сосредоточивается только на Кришне, и ни на ком другом, Кришна отвечает ему взаимностью: "Чистый преданный всегда в Моём сердце, и Я всегда в его сердце. Мои преданные не знают ничего, кроме Меня, и Я не знаю никого, кроме них" (Бхаг., 9.4.68). Кришна настолько постоянен в отношениях со Своими преданными, что никогда не покидает Вриндаван, а всё время являет там Свои игры в обществе Своих вечных спутников.

Как преданный может добиться подобной сосредоточенности? *Кечит кевалайа бхактия* - занимаясь преданным служением. Мы должны продолжать старательно повторять святое имя, слушать священные писания и служить духовному учителю, считая всё это главными обязанностями в своей жизни. Сосредоточенность приходит в результате постоянной практики. Если преданный будет продолжать слушать повествования о Кришне, к нему со временем придёт вся недостающая убеждённость. Начинаящий преданный не испытывает всей полноты счастья, которое приносит повторение святых имён. Но если он не прекращает своих занятий, он также сможет испытать изначальную сладость святого имени. Тот, кто достиг совершенства в повторении святого имени, сосредоточен на нём так же, как пчела, вьющаяся вокруг цветка: никто и ничто не может её отвлечь. К тому, кто неотступно занимается духовной практикой, приходят желанные результаты, и сосредоточенность становится итогом правильной *садханы*. Сказанное относится не только к такому качеству, как *стхира*, но и к остальным. Повторение святых имён и слушание повествований о Кришне делают человека правдивым, милосердным, чистым, способным предаваться Кришне, безразличным к материальным благам и т. д. Как говорится в "Шримад-Бхагаватам", в результате такой деятельности, "Вся нечистота в сердце человека полностью исчезает, и пробуждается любовь к Кришне".

16

ПРЕДАННЫЙ ОБУЗДАЛ ШЕСТЬ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ, *ВМДЖИТА-ШМД-ГУНИ*

Попав в материальный мир, духовная душа проявляет неудержимую склонность оказываться в лапах *майи*. Верховная Личность Бога никогда не подчиняется Своей энергии, *майе*, а *дживы*, которые занимают пограничное положение между духовной и материальной энергией, испытывают на себя влияние то одной из этих энергий, то другой. Хотя чистые преданные принадлежат к числу *джив* и относятся к пограничной энергии Кришны, они пользуются неизменным покровительством внутренней энергии и не позволяют овладеть собой никаким дурным чувствам. В "Бхагавад-гите" (2.70) утверждается: "Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, но не тот, кто стремится удовлетворить свои желания".

Шесть негативных проявлений - это вожделение (*кама*), гнев (*кродха*), жадность (*лобха*), иллюзия (*моха*), безумие (*мада*) и зависть (*матсарья*). Чистый преданный обуздывает их, погружаясь без остатка в служение Кришне. Хотя эти шесть негативных проявлений материальны, их можно использовать в служении Кришне, которое способно их преобразить. В сущности, все дурные чувства представляют собой искажённые отражения изначальных и чистых духовных чувств. Нароттама дас Тхакур написал: *кама кришина-кармарпане* - "Вожделение можно превратить в любовь к Кришне". А в "Шримад-Бхагаватам" (7.1.31) Нарада Муни объясняет Юдхиштхире, как можно использовать материальные качества в преданном служении Господу Кришне:

"О царь Юдхиштхира, *гопи* удостоились милости Кришны благодаря тому, что питали к Нему вожделение, Камса -

благодаря своему страху перед Ним, цари вроде Шишупалы - благодаря зависти к Кришне, Ядавы - благодаря тому, что относились к Кришне как к родственнику; вы, Пандавы, обрели милость Кришны благодаря своей глубокой привязанности к Нему, а мы, обычные преданные, благодаря преданному служению".

Теперь рассмотрим каждое из шести негативных проявлений и то, каким образом чистый преданный обуздывает их, занимаясь служением Кришне.

1) Вожделение, *кама*. В основе вожделения лежит половое влечение. *Гопи* относились к Кришне как к красивому юноше, но мы знаем, что их отношение к Нему полностью противоположно мирскому вожделению. Духовные учителя предостерегают нас, чтобы мы не подражали *гопи*. В таком случае, как же те, кто пытается совершать чистое преданное служение, должны использовать вожделение в служении Кришне? В "Бхагавад-гите" (7.11) Кришна говорит: *дхармавируद्धо бхутешу камо 'сми*, "Я - половая жизнь, не противоречащая законам религии". Когда *кама* обуздана, она не запрещена и может быть использована в служении Кришне. Вначале человек может быть одержим материальными желаниями, но если он устраивает свою половую жизнь в соответствии с указаниями *шастр* и использует её в служении Господу, она становится трансцендентной. Прабходхананда Сарасвати приводит пример змеи с вырванным ядовитым зубом. Даже сам вид ядовитой змеи внушает страх, но если вырвать у неё ядовитые зубы, то она станет безопасной. Необузданные чувства подобны ядовитыми змеям, которые нападают даже тогда, когда их никто не трогает. Но чувственная деятельность не влечёт за собой греха, если преданный воспринимает своё тело как орудие Кришны.

Вожделение к Кришне испытывали не только *гопи*, но и Кубджа. Она хотела, чтобы Кришна наслаждался её телом. Но, как только её коснулись стопы Кришны, вся скверна вожделения тотчас же исчезла. Местные девушки, жившие в лесу Вриндавана, держались от Кришны на почтительном расстоянии. В "Шримад-Бхагаватам" описывается их вожделение: даже когда возлюбленные дотрагивались до их грудей, они не чувство-

вали себя удовлетворёнными. Но, найдя на земле остатки *кункумы* с лотосных стоп Кришны и размазав её по своей груди, они почувствовали, что вожделение их больше не мучает. Безусловно, эти чувства трансцендентны, ведь мирское вожделение никогда не проходит.

В "Бхагавад-гите" (3.37) Арджуна спрашивает: что заставляет человека грешить даже вопреки его воле? Кришна отвечает: "О Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием *гуны* страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение - всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире".

Изначальная любовь духовной души к Кришне превращается в вожделение после соприкосновения с *гуной* страсти. Как молоко, соприкоснувшись с кислым тамариндом, становится йогуртом, так и *према*, любовь к Богу, "скисает", превращаясь в *каму*. После того, как у *джив* возникает неоправданная жажда чувственных наслаждений, Кришна даёт им возможность воплотиться в материальном мире в различных материальных телах. Но вожделение никогда не сможет удовлетворить душу. Желаниям необходимо придать их первоначальную форму, то есть превратить их в стремление служить Кришне, и только в этом случае живое существо сможет испытать вечное блаженство. По милости духовного учителя и вайшнавов установить отношения с Кришной и очистить желания можно, даже не покидая материального мира. Как только *джива* начинает заниматься преданным служением под руководством духовного учителя, её вожделение превращается в любовь. Кришна чист, и в Его присутствии всё становится чистым. Преданное служение по своему могуществу сравнимо с Солнцем. Соприкасаясь с чем-то нечистым, например, с лужей мочи, солнечные лучи быстро поглощают любую скверну.

Я приводил примеры людей, которые очистились, соприкоснувшись с Кришной во время Его *лилы* на этой земле, но есть ли у нас надежда точно так же расстаться со своим вожделением? Да, мы тоже можем войти в *лилу* Кришны, слушая повествования о Нём, исходящие из авторитетных источников. Если же мы будем слушать неавторитетных личностей, это может привести к *пракрита-сахаджие*. *Пракрита-сахаджия* -

это искажённая форма вайшнавизма, в которой практикующий пытается достичь Кришны, не отвергая заурядных занятий сексом. Если же человек слушает того, кого нужно, то есть получает информацию о *кришна-лиле* из чистых источников, это уничтожает в нём мирское вожделение и увеличивает духовное желание слушать о Кришне. Слушание о том, как Кришна танцевал с *гопи* во время "танца *раса*", является одним из лучших лекарств от похоти. Преданный может также стать ближе к Радхе и Кришне, поклоняясь Им в форме Божеств под началом своего духовного учителя.

2) Гнев, *кродха*. Поскольку вожделение удовлетворить невозможно, оно сопровождается гневом, который иногда называют младшим братом вожделения. Выпустив на волю свой гнев, человек способен лишить жизни даже своего лучшего друга или близкого родственника. Когда гнев нарастает, весь организм человека оскверняется. Но и гнев можно использовать в служении Кришне, направив его против врагов Господа.

Знаменитый случай такого использования гнева - это битва Ханумана, слуги и воина Господа Рамы, с войском Раваны. Господь Чайтанья также проявил трансцендентный гнев, услышав, что Джагай и Мадхай напали на Господа Нитьянанду.

Гнев, вызванный преданностью Господу, может привести к сражению. Преданный-*кшатрия* не может спокойно смотреть, как оскорбляют преданного Господа или невинных живых существ. Поэтому Махараджа Парикшит очень рассердился, увидев *шудру*, избивающего корову. Когда же Арджуна появился на поле битвы Курукшетра, он не испытывал гнева и поэтому не мог сражаться. Но Кришна Своей проповедью вызвал у него трансцендентный гнев, и тогда Арджуна вступил в бой. Преданный может рассердиться на лже-учителей и других лидеров общества, которые уводят людей от Бога. В ответ на выступления противников преданного служения, преданный может писать против безбожников статьи или активно использовать какие-то иные методы проповеди.

Несведущие индусы иногда полагают, что *садху* ни при каких обстоятельствах не должен гневаться. Такие люди не знают, что гнев бывает духовным. Однако гнев не должен становиться бесконтрольным или быть ответом на нанесённое нам оскорбление.

Рассказывают, что одна змея стала очень миролюбивой после того, как пообщалась с Нарадой Муни. Узнав об этом, сельские мальчишки стали забрасывать её камнями. Змея пожаловалась Нараде Муни на то, что, отказавшись от насилия, она стала жертвой нападок со стороны людей. Нарادا Муни посоветовал змее оставаться мирной, но, приподнимаясь над землёй, распускать капюшон и тем самым отпугивать мальчишек. Это пример того, как можно использовать обузданный гнев.

Гнев нужно контролировать и использовать исключительно в служении Господу. Учитель иногда делает сердитое лицо или недовольный жест в сторону ученика. Чтобы научить, он может сказать ученику добрые слова или вдохновить его, но время от времени он может также отругать его или проявить гнев. И всё же такой гнев находится под контролем; гнев следует использовать только как инструмент в преданном служении.

На очень высокой ступени преданного служения гнев может также служить выражением экстатической привязанности к Кришне; множество таких примеров приводится в "Нектаре преданности". Когда однажды Кришна и Его друзья возвратились из лесов Вриндавана, мальчишки-пастушки рассказали маме Яшодде о том, что Он один сходил в лес Талаван и убил там Дхенукасуру. Узнав, что ребята попросили Кришну отправиться на столь опасное дело в одиночку, она разволновалась и взглянула на них сердито. В другой ситуации, когда демон Шишупала нанёс Кришне оскорбление в собрании Раджасуя, двоюродный брат Кришны Накула ужасно разгневался и сказал: "Я как Пандав заявляю, что если кто-нибудь осмелится оскорбить Кришну, своей левой ногой я собою с него шлем, а сам он будет пронзён моими стрелами, столь же смертоносными, как *ямаданда*, скипетр Ямараджа!"

3) Жадность, *лобха*. Жадный стремится накопить всего как можно больше - намного больше, чем ему, в действительности, необходимо. Поглощённый заботами о собственном обогащении, он ссорится с другими и безжалостен к ним. Проявляя жадность, представители одной нации допускают, чтобы миллионы людей в других частях света голодали. Жадные присва-

ивают себе во много раз больше топлива и пищи, чем им требуется, а другие остаются без самого необходимого. Поэтому жадность может обернуться огромным злом. Но жадность преданного, жаждущего использовать всё для удовлетворения Высшей Личности Бога, приносит благо всем.

Преданный хочет, чтобы весь мир оказался у лотосных стоп Кришны. Он желает, чтобы не только он сам, но и все падшие души нашли прибежище в наставлениях его духовного учителя. Он хочет, чтобы перед Божеством Кришны собиралось как можно больше людей, и не будет удовлетворён, пока остаётся много людей, которые не предались Кришне. Существует поговорка: дайте вайшnavу миллион долларов, и на следующий день он снова постучится в вашу дверь. Если вы спросите его: "Почему вы вернулись, ведь я только вчера дал вам миллион долларов?", - он ответит: "Я очень вам благодарен, но эти деньги уже использованы на служение Кришне. Пожалуйста, дайте ещё".

Чистый преданный может потратить в интересах Кришны любую сумму. Кришна бесконечен, стало быть, можно напечатать неограниченное количество книг, открыть бесконечное число храмов и использовать всё вокруг для прославления Верховной Личности Бога. Медитация на то, как можно использовать всё в служении Кришне, - разновидность жадности, но такая жадность трансцендентна и несёт благо всему миру. Желание видеть, как вся вселенная избежит адских страданий, нематериально.

Преданному всегда кажется, что он служит Кришне недостаточно. Для служения ему не хватает двадцати четырёх часов в сутки. Ему хочется всё больше читать о Кришне и проповедовать. Он не стремится алчно монополизировать преданное служение, а просто осознаёт, что оно беспредельно. Преданному хочется видеть, как другие берут на себя различные виды служения, и он сам стремится служить всё больше. Охваченный жадным желанием служить Кришне, преданный порой забывает о сне и еде.

Высшим проявлением этой духовной жадности в служении Кришне является *лаульям*, сильное желание служить Кришне. Шрила Прабхупада пишет в "Нектаре преданности", что

преданный так сильно стремится служить Кришне, что иногда даже плачет об этом. В том, кем владеет огромное желание служить, не может возникнуть материальная жадность.

4) Иллюзия, *моха*. Главная иллюзия обусловленной души состоит в том, что она принимает своё тело за самую себя, а материальный мир за свой дом. Эта иллюзия может привести её к гибели; точно так же животное в пустыне гибнет от жажды, погнавшись за миражом воды. Взгляды человека, у которого нет знаний о Кришне и который считает себя центром существования, полностью ошибочны, поэтому его жизнь обречена. Но как иллюзия может овладеть тем, кто слушает о Кришне с верой и пониманием того, что Кришна - Всевышний и что все живые существа являются Его мельчайшими частицами? Преданный, который нашёл истинного духовного учителя, должен обладать подлинными знаниями и быть в стороне от ложных представлений. В "Бхагавад-гите" Арджуна, просветлённый наставлениями Кришны, провозглашает: *насто мохах* - "Теперь моя иллюзия рассеялась".

Но существует ещё духовная иллюзия, *йога-майя*, которая позволяет освобождённому преданному считать себя отцом или матерью Кришны. Кришне не нужны защитники, и всё же Он принимает маму Яшоду как ту, кто может защитить или наказать Его. Когда маленький Кришна упал в реку Ямуну, Его отец Васудева очень испугался за Него. И хотя Кришна не мог утонуть в реке, Васудева, исполненный любви к Нему, был вне себя от беспокойства. Это падение в воду было устроено Кришной нарочно, чтобы усилить отцовские чувства Своего преданного. Кришна настолько привязан к Своим чистым преданным, *гопи*, что никогда не забывает и не покидает их, однако, обмениваясь с ними любовными эмоциями и желая усилить их возвышенное чувство любовной разлуки с Ним, Он даёт им возможность ощутить себя покинутыми возлюбленными. Такие взаимоотношения, основанные на внутренней энергии Бога, *йога-майя*, являются не иллюзией, а высшей реальностью. Они развиваются как часть сокровенных игр Верховного Господа с Его вечными спутниками, скрытых от глаз обычных преданных.

5) Сумасшествие, *мада*. В результате созерцания объектов

чувств, у человека возникает вожделение к ним, которое затем перерастает в гнев; гнев ведёт к заблуждению, а заблуждение затмевает память. После того, как человек совершенно утрачивает рассудок, его организм отказывается нормально функционировать, и человек уподобляется овощу или дикому животному. Но даже те обусловленные живые существа, которые считаются нормальными, в той или степени поражены безумием. В "Шримад-Бхагаватам" (5.5.4) говорится:

*нунам праматтах куруте викарма
йад индрийа-притайа априноти
на садху манйе йата атмано 'йам
асанн апи клешада аса дехах*

"Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и не задумываясь совершает самые тяжкие грехи. Он не знает, что получил своё тело в наказание за прошлые прегрешения и что именно это тело, хоть оно и не вечно, является причиной всех его страданий. На самом деле душе лучше было не воплощаться в материальном теле, но она всё же получила его, чтобы испытывать в нём чувственные наслаждения. Поэтому Я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо, стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечные рождения в материальных телах".

В данном стихе Господь Ришабхадева утверждает, что к потере разума человека приводит жажда чувственных наслаждений. Утратив контроль над своими чувствами, люди убивают детей в утробе матери и коров. Охваченные бредовой идеей национализма, они убивают друг друга во время войн. Так как люди занимаются безумной деятельностью, смысл которой в чувственных наслаждениях, им приходится рождаться в этом материальном мире снова и снова. Тот, кто отождествляет себя с телом, лишён рассудка, поскольку в момент смерти всё, ради чего он живёт, исчезнет.

б) Зависть, *матсарйа*. Как сказал Чанакья Пандит, нет ничего хуже завистника. Из всех животных змея считается самой

завистливой, поскольку она без причины нападает на других живых существ. Заклинатель змей может подчинить её себе своими действиями - но никто не в силах обуздать завистника. Тот, кто завидует другим, радуется при виде несчастий других людей и печалится, когда видит их счастливыми. Но, встав на путь преданного служения, человек перестаёт создавать яд в своём уме, становится смиренным и стремится служить Кришне.

Иногда во взаимоотношениях преданных присутствует дух соперничества, но, по большому счёту, они желают друг другу блага и не доставляют Кришне никакого беспокойства. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что в духовном мире не существует зависти. Когда Шишупала пришёл к Кришне, его обуревала зависть, но после общения с Кришной он очистился. И всё же мы не должны пытаться обрести освобождение, завидуя Кришне. Шрила Прабхупада поясняет, что освобождение, которое получают демоны, не является высшим:

"Камса и другие враги Кришны погрузились в бытие Брахмана, но друзья и преданные Кришны заслуживают гораздо большего. Преданные Кришны получают возможность общаться с Ним, став Его спутниками во Вриндаване или на планетах Вайкунтхи".

- "Шримад-Бхагаватам" 7.1.31, комм.

Хотя я уже сказал о том, как преданный может обуздать шесть негативных эмоций, используя их в служении Кришне, у нас может остаться ещё один вопрос: "Как должен поступать преданный, которого иногда очень сильно тянет их проявить?" В таких случаях необходимо использовать самоконтроль. Когда Бхригу намеренно не выразил Брахме почтения, желая проверить, вызовет ли это его гнев, Господь Брахма рассердился, но, использовав разум, почти сразу же преодолел это чувство. Кришна также советует тем, кто занимается йогой, постоянно возвращать непостоянный ум в подчинение своего высшего "Я". Умение держать под контролем негативные эмоции присуще *госвами*, то есть "тому, кто подчинил свои чувства". Преданному необходимо развить в себе силу, позволяющую давать зас-

луженный отпор материальным желаниям.

Противоположность *госвами* - это *годаса*, слуга своих чувств. *Годаса* идёт на поводу у языка и гениталий. Но *годаса* не может быть преданным. Когда Хираньякашипу попросил сына Прахладу рассказать о том, как обрести сознание Кришны, тот ответил, что, поскольку Хираньякашипу не владеет своими чувствами, он не сможет стать преданным.

Обуздать свои чувства можно не строгим их ограничением или механическим подавлением, а с помощью духовного знания (*гьяны*) и духовного вкуса (*вигьяны*).

17

ПРЕДАННЫЙ ЕСТ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ, МИТА БХУК

Стать чистым преданным, имея только это из двадцати шести вайшнавских качеств, невозможно. Поэтому мы можем счесть *мита бхук* качеством второстепенным. Но, с другой стороны, если преданный по какой-либо причине не проявляет этого качества, это может стать серьёзным препятствием в его духовной жизни. Следовательно, нельзя считать это качество малозначительным, и поэтому Господь Чайтанья включил его в Свой перечень вайшнавских качеств.

В "Бхагавад-гите" установлена норма приёма пищи для тех, кто занимается *бхакти-йогой*: "нельзя есть слишком мало или слишком много". Что значит есть "достаточно, но не слишком много"? Это означает, что объём съедаемой пищи должен быть определён индивидуально, с учётом размеров тела. Человек может честно дать себе отчёт в том, что он съел уже достаточно, чтобы быть сильным и дать нормальное питание своему телу. Однажды я спросил Шрилу Прабхупаду, сколько нужно есть, и он ответил: "Ешь столько, сколько сможешь легко переварить". И ещё он напомнил два правила, которые продиктованы здравым смыслом: "В еде можно допустить две ошибки: первая - есть слишком мало, а вторая - есть слишком

много. Но если уж совершать ошибку, то лучше первую". Другая максима, высказанная Шрилой Прабхупадой: "Ребёнок не может съесть слишком много, а старик - слишком мало".

В соответствии с йогой контроля чувств, язык, желудок и гениталии располагаются на одной прямой, и если язык находится под контролем, то и все остальные названные органы тоже находятся под контролем. Тот, кто не смог обуздать язык, начинает есть слишком много. Желудок перегружается, давление передаётся на гениталии, а это вызывает сильное половое желание.

Преданный всегда ест *кришна-прасадам* - остатки того, что ранее было предложено Кришне. Но, как отмечает Шрила Прабхупада в "Нектаре наставлений", правило *мита бхук* относится и к преданным:

"Однако если вы принимаете *прасада* только потому, что он вкусен, и едите слишком много, вы также идёте на поводу у своего языка, пытаетесь удовлетворить его желания. Шри Чайтанья Махапрабху учил нас избегать очень вкусных блюд - даже при принятии *прасада*. Предлагая Божеству изысканные блюда с мыслью о том, что сами сможем полакомиться ими, мы на самом деле пытаемся удовлетворить прихоти своего языка. Принимая приглашение богатого человека в расчёте на то, что он вкусно накормит нас, мы также заботимся об удовлетворении желаний языка".

- "Нектар наставлений", текст 1, комм.

Изучение качеств преданного необходимо для того, чтобы мы могли руководствоваться полученным знанием в преданном служении. Поэтому предупреждение по поводу переедания *прасада* важно, и к нему следует прислушаться. Если из-за переедания вы страдаете несварением желудка, слишком много спите и чувствуете сексуальное возбуждение, то вам обязательно следует уменьшить количество принимаемой пищи. Так можно применить разум на практике. Преданный должен использовать свой разум для того, чтобы управлять побуждениями чувств и ума. Следует с помощью разума удерживаться от тех неправильных поступков, на которые порой нас толкает ум.

Разум может руководить нами, если мы уделяем должное внимание указаниям духовного учителя и Сверхдуши. Удерживаться от переедания нам помогают такие качества, как аскетичность и, на более высоком уровне, вдохновенное погружение в сознание Кришны.

Чем-то совершенно противоположным представляются рассказы о вайшнавских пирах из "Чайтанья-чаритамриты". Кришнада Кавираджа неоднократно пишет о том, что Господь Чайтанья Махапрабху велел Своим преданным наедаться "до отвала" и иногда Своими руками накладывал преданным огромные порции *прасада*. В "Чайтанья-чаритамрите" то, как Господь и Его преданные предлагали друг другу и принимали *прасад*, описывается как очень важная игра, позволяющая им выразить взаимную любовь. Иногда количество *прасада*, которое любящие преданные вынуждали Господа съесть, было огромным.

Понять это явление помогает высказывание Шрилы Прабхупады: "В сознании Кришны мы празднуем, когда постимся, и постимся, когда празднуем". Иначе говоря, и постясь и принимая пищу, преданный преследует лишь одну цель - служение Кришне. Конечно, если Господь Чайтанья или духовный учитель сами раздают *прасад*, преданный не станет отказываться от еды под предлогом того, что "нужно придерживаться норм и предписаний". Иногда, особенно во время вайшнавских фестивалей, Кришна хочет, чтобы преданные наелись "до отвала", и это отвечает желаниям вайшnavов и духовных учителей. Такой приём пищи иногда превращается в радостное и наполненное шутками общение, трансцендентное ко всем правилам и предписаниям. Однако в обыденной жизни преданный не должен есть много. Рагхунатха дас Госвами, который знаменит тем, что организовал огромный пир для Господа Нитьянанды и вайшnavов в Панихати (Бенгалия), известен также тем, что свёл количество принимаемой пищи к крайнему минимуму. "Ешьте досыта, - говорил Шрила Прабхупада, - но не передайте".

18

ПРЕДАННЫЙ НЕ ЗНАЕТ ОПЬЯНЕНИЯ, АПРАМАТТА

Слово *апраматтах* противоположно по значению слову *праматтах*, "безумный". Материалисты безумны, поскольку поступают, руководствуясь чувствами, и тем самым напрасно продлевают своё пребывание в круговороте рождения и смерти. А преданные *апраматтах*, разумны. Шрила Прабхупада перевёл *апраматта* как "не знающий опьянения", и это прежде всего относится к употреблению одурманивающих веществ. Находящийся под воздействием опьяняющих веществ, например, алкоголя, человек теряет внутреннее равновесие, становится сентиментальным, несдержанным и непоследовательным.

Иногда можно встретить человека, который причудливо одевается, всем своим видом показывает, что живёт духовной жизнью, и при этом думает, что он сам и есть Иисус Христос или какое-нибудь другое воплощение Бога. Взгляд у него туманный, он произносит что-то непонятное, и у людей складывается впечатление, что он не в себе. Такой человека, возможно, сознаёт, что духовная жизнь желательна, однако, не прибегая к истинному руководству, он заблуждается, думая, что живёт как святой. Действительно же разумен только тот, кто продвигается по духовному пути под руководством *гуру*, *шастры* и *садху*. Преданный носит вайшнавскую одежду и использует вайшнавские атрибуты, которые, хотя и кажутся странными неосведомлённым людям, на самом деле глубоко традиционны. Привычки его чисты, а высказывания не расходятся с выводами *парампары*. Он может без затруднений и даже дипломатично общаться с непреданными и справляться с делами в материальном мире.

Однако разумность преданного выходит за рамки трезвого рассудка. Сознвая своё положение крошечной неотъемлемой частицы Господа, он далёк от нелепых представлений о том, что является центром вселенной и что смысл жизни в чувствен-

ных наслаждениях; нет у него и безумной привязанности к членам семьи. В "Шримад-Бхагаватам" (2.1.4) Шукадева Госвами использует слово *праматтах*, чтобы описать домохозяйина, который не ищет ответа на вопрос о смысле жизни: *тешам праматто нидханам*. В данном стихе Шрила Прабхупада переводит слово *праматтах* как "слишком привязанный". Домохозяин так привязан к собственному телу, детям и жене, что совсем не интересуется Абсолютной Истиной. Шукадева Госвами говорит: "Несмотря на достаточный жизненный опыт, живое существо никак не может понять, что всё обречено на гибель".

Непреданные часто считают преданных сумасшедшими. Мадхавендра Пури написал, что даже если богачи будут указывать на него пальцем, как на сумасшедшего, он всё равно не отвернётся от сознания Кришны. Иногда, чтобы полностью посвятить себя духовной практике, преданный отказывается от многообещающей профессиональной карьеры, отклоняет степень кандидата наук или расстаётся с очаровательной подружкой, и за это его считают ненормальным. Живя по принципу "глупый всегда счастлив, поэтому глупо быть умным", *карми* не могут понять, почему преданные отказываются от погони за материальным счастьем. Преданные кажутся им людьми психически неполноценными, бегущими от действительности, с "промытыми мозгами" или не совсем нормальными.

Однажды, когда родители одного из учеников Шрилы Прабхупады заявили, что, по их мнению, их сын сошёл с ума, Шрила Прабхупада написал статью, озаглавленную "Кто сошёл с ума?" В ней он говорит, что преданные и непреданные, каждые в свою очередь считают других сумасшедшими. Нужно рассмотреть этот вопрос с объективной точки зрения. Я уже приводил слова Шрилы Прабхупады о том, что те, кто живут и трудятся ради обречённого на гибель тела, - сумасшедшие, а те, кто тратят свою энергию на вечные цели, - разумны. В этот век Кали весь мир обезумел, и быть разумным означает считаться сумасшедшим. Служа Абсолютной Истине, преданные стараются достичь правильного соотношения между материальными и духовными обязанностями. Как объяснил Бхактивинода Тхакур, и то и другое должно исполняться параллель-

но. Но если материальные обязанности являются серьёзным препятствием на пути самоосознания, их надо сократить.

Преданному неведомо опьянение. Его взгляд на мир не является односторонним. Его не одурманивают материальные удовольствия. Он сводит свои материальные потребности к необходимому минимуму и терпеливо посвящает свою жизнь служению Кришне. И потому его жизнь - истинный пример умеренности, уравновешенности и разумности.

19

ПРЕДАННЫЙ ПОЧТИТЕЛЕН, МАНАДА

В "Шикшаштаке" говорится, что преданный оказывает почтение другим, не ожидая ответного почтения к себе. Он уважительно относится даже к муравью. Почему? Потому что для него все живые существа - это неотъемлемые частички Кришны. Материалист не проявляет большого уважения к другим, поскольку стремится больше получить уважение к себе. Преданный же хочет быть слугой, а не господином, и, будучи смиренным, с почтением относится к жизни других. Он уважает их право на существование и избегает причинять кому-либо вред или беспокойство. Он знает, что жизнь каждому живому существу дана Кришной, и не считает себя вправе покушаться на неё. Для него все живые существа равны, и он одинаково относится ко всем.

Но непреданные занимают критическую позицию: "Мы не считаем преданных такими уж почтительными. Они не относятся с почтением ни к президенту Соединённых Штатов, ни к полубогам, семье, материнству, сексуальной свободе, культуре, политике, традициям - ни к чему вообще! Они поднимают шумиху вокруг спасения коров и гармонии с Богом, но во многих других отношениях производят впечатление непочтительных. По вашим словам, преданные уважают всё на свете. Но, как мы видим, с убеждённой отстаивая свои духовные взгляды в сознании Кришны, они презирают всё остальное. Их ува-

жение распространяется далеко не на всех."

На подобные утверждения преданные отвечают: "Почтение, которое вайшнав оказывает другим, настоящее и не основано на страхе или дипломатии, как льстивая вежливость бизнесменов и политиков. Уважение преданного распространяется на всех, потому что он осознаёт связь всего с Кришной. И даже когда он резко выступает против непреданных от имени Кришны, он остаётся смиренным и естественным образом почтительным ко всем. Если кто-то оскорбляет Кришну, преданный обязан помешать, но в данном случае это не является непочтительностью.

Как говорится в *шастрах*, непреданный не может иметь хороших качеств. И рассчитывать на уважение за то, что вам удалось добиться каких-то материальных достижений, нет смысла. Преданный ценит каждого как духовную душу, а не за гордое высокомерие и показные достижения в этом иллюзорном мире. Говоря, что преданный уважает президента Соединённых Штатов точно так же, как и муравья, мы не проявляем неуважения к президенту. Преданный уважает всё живое, поскольку оно одинаково духовно. В этом смысле, поставить Президента в один ряд с муравьём значит оказать ему большую честь. Преданный не убивает животных, а людям выказывает почтение. Что касается людей, то для него не является главным положение в обществе или военная сила. И если, по мнению Кришны, кто-то не заслуживает уважения, преданный не станет выражать почтение такой личности. Преданный не устанавливает никаких собственных законов. Если Кришна говорит, что непреданный - осёл или негодяй (*мудха*), преданный не станет с этим спорить.

Уважение, которое преданный проявляет к другим, основывается на его духовном понимании (сознании Кришны). Он ценит каждого, но видит разницу между живыми существами, понимая, что Кришна наделил полубога огромными полномочиями, а муравью дал менее значительную жизнь.

В десятой главе "Бхагавад-гиты" говорится о том, что все поражающие воображение явления - сила сильных, мудрость мудрых, всё прекрасное - исходят из Кришны. Именно присутствие Кришны во всём делает преданного почтительным. Ис-

ходя из этого, преданный и к *майе* относится как к могущественной представительнице Всевышнего, однако в этом случае выражает своё почтение на расстоянии.

Хотя преданный уважает всех, поклоняется он только Кришне и чистому преданному Кришны. Поклонение предназначено только для Верховной Личности Бога. Но это не следует рассматривать как свидетельство неуважения преданного ко всем остальным. Если бы он не оставил поклонение исключительно для Верховного Господа, это было бы большой непочтительностью по отношению к Нему.

Преданный высшего уровня, *маха-бхагавата*, уважает даже демонов, понимая, что каждый служит Богу на своём месте и действует в соответствии с планом, начертанным Всевышним. Тем не менее, в целях проповеди *маха-бхагавате* приходится проводить различие между преданными и демонами. Проповедь так важна, и вкус её так прекрасен, что ради неё он иногда спускается на промежуточный уровень, на котором проповедник проводит различие между преданными и демонами.

В "Бхагавад-гите" Кришна учит нас различать преданных и непреданных, а также видеть во всех живых существах Его неотъемлемые частички. В шестнадцатой главе Кришна описывает две категории людей, живущих в этом мире: божественные и демонические натуры. Но Он говорит также: *мамаивамшо джива-локе* - "Все живые существа суть Мои вечные отделённые частицы". Он объясняет, что вознаграждает каждое живое существо в той мере, в какой оно предаётся Ему. И заключительное Его наставление: *дживам* надлежит отказаться ото всех видов материальной деятельности и стать чистыми преданными слугами Господа.

Тот, кто помогает Кришне исполнить Его миссию и проповедует, является самым дорогим слугой Господа. Хотя такой преданный видит, что все живые существа служат Богу и, фактически, никто не может противиться Его воле, он всё же обращается к непреданным, смиренно призывая их принять сознание Кришны. В высшем смысле, проповедь - это выражение глубокого почтения непреданным. Преданный уважает в них вечных слуг Кришны. С почтением относясь к скрытой в сердцах материалистов духовной сущности, преданный вдохнов-

ляет их вернуться в положение любящих слуг Господа. Уважать - значит ценить присущие другому человеку благонравие и возвышенные качества, и потому проповедь, которая выявляет в непреданных наилучшие черты, является несомненным выражением почтения.

Проповедуя сознание Кришны, преданный общается с разными категориями людей по-разному. Писания предписывают проповеднику избегать демонов. Кроме них, существуют ещё невинные люди, которым преданный смиренно старается дать сознание Кришны. Он может и не испытывать глубокого уважения к той позиции, которой они придерживаются, не обладая преданностью Богу, и всё же, занимая положение незначительного слуги, смиренно просит их принять сознание Кришны. Он может обратиться к непреданному, как советует Прабходанандана Сарасвати: "О многоучёный господин, наделённый прекрасными качествами!" Чувствуя себя польщённым, непреданный начинает испытывать расположение к тому, кто к нему обращается. А смиренный преданный продолжает: "О мой господин, вы так много знаете, и всё же я прошу вас отложить в сторону свои знания и выслушать философию Господа Чайтаньи".

Преданный состоит также во взаимоотношениях с преданными разных категорий, выказывая им соответствующее почтение. В "Нектаре наставлений" сказано, что всякому, кто повторяет святое имя, даже если он не следует регулирующим принципам, нужно оказывать почтение мысленно. Это подтверждается в "Чайтанья-чаритамрите" (Мадхья, 15.106): "Если человек хотя бы однажды произнёс слово "Кришна", его следует считать лучшим из обычных людей".

Когда преданный общается с другими преданными, которые повторяют *мантру* Харе Кришна и следуют регулирующим принципам, он относится к ним как к друзьям. Те, кто близки по духовному уровню, выражают свою любовь друг к другу в том, что угощают друг друга *прасадом*, дарят и принимают подарки, а также делятся сокровенным. При встрече с очень возвышенными преданными нужно проявлять к ним величайшее уважение и относиться как к духовным учителям. Обсуждая эти вопросы в "Нектаре наставлений", Шрила Праб-

хупада советует нам чётко понимать своё положение и не пытаться подражать возвышенным преданным.

Ведическая литература очень часто напоминает о том, как важно проявлять уважение к старшим вайшнавам. В "Нектаре преданности" говорится: "Почтительным следует считать того человека, который выказывает равное уважение духовному учителю, *брахману* и старику". Ученик относится к духовному учителю с таким же уважением, как и к Богу, и старается неукоснительно выполнять все его наставления. Ученик должен отдать всё, чем владеет, своему *гуру* и служить ему, как нижайший слуга. Если духовный учитель исправляет ученика, тот должен смиренно принимать порицание. Духовный учитель поможет искреннему ученику развить в себе сострадание и сознание Кришны, чтобы тот тоже смог выражать почтение всем живым существам благотворительной деятельностью в сознании Кришны.

20

ПРЕДАННЫЙ ЛИШЁН ЛОЖНОЙ ГОРДОСТИ, АМАНИ

На ложную гордость можно посмотреть с двух сторон: 1) ошибочно само представление о том, что чем-то можно гордиться; 2) наши претензии на обладание чем-то, что вызывает у нас гордость, тоже ошибочны. Преданному не свойственен ни тот, ни другой вид ложной гордости. Он не прельщается вожаемыми материальными богатствами, и всё привлекательное он признаёт таковым только в силу того, что оно служит отражением Кришны, самой привлекательной причины всех причин.

Деление чего-либо в материальном мире на различные сорта - первый, второй, третий и т.д. - безосновательно. В "Чайтанья-чаритамрите" говорится, что хотя некоторые материальные объекты считаются благоприятными, а другие - неблагоприятными, все они одинаково неблагоприятны. Придавать слыш-

ком большое значение материальным различиям неразумно; иллюстрацией к этому утверждению служит рассказ о человеке, который сумел найти разницу между сухими и влажными испражнениями. Идя по дороге со своим другом, один человек обратил внимание на оставленную кем-то на дороге кучку. Показав на неё другу, он сказал, что высохшая на солнце верхняя часть испражнений лучше, чем та, что находится снизу и ещё не высохла. Но есть ли между ними принципиальная разница? Сухие или влажные, испражнения остаются испражнениями.

Самообман гордого человека настолько велик, что, гордясь какой-либо из своих вещей, человек отождествляет себя с ней. Тот, кто ездит на солидном роллс-ройсе, чувствует себя солидным господином. Но даже если, разъезжая в престижном автомобиле, он стал человеком "уровня роллс-ройса", разве это спасёт его от превратностей судьбы? Можно иметь лучшие кредитные карточки, жить в лучшем районе города, иметь красивую жену и прекрасных друзей, проводить отпуск на фешенебельных курортах, однако всё это не устраняет проблем, связанных с рождением, смертью, старостью и болезнями. Цари и королевы, рокфеллеры и бирланы - умирают все. Их тела закапывают или сжигают, как тела всех остальных, и они остаются наедине со своей *кармой*. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорил, что чем больше человек придаёт значение материальному прогрессу, тем больше он становится похожим на осла.

Слово "престиж" происходит от французского *prestige* - "иллюзия, создаваемая с помощью магии". Латинское слово *praestigiae* имеет сходное значение: "трюки фокусника". Волшебные мгновения жизни - аплодисменты актеру, награда признательности писателю, покорение объекта своей любви - всё это "трюки фокусника".

На время обретя престиж, вы можете вскоре его потерять и испытать от этого большую горечь. Вчерашний бейсбольный герой совершает ошибку - и его освистывают, победителя прошлых выборов через некоторое время уже никто не помнит. Поэтому Кришна говорит в "Бхагавад-гите", что преданный, который дорог Ему, "одинаково спокоен в почёте и бесчестье,

славе и бесславии". По утверждению Бхактисиддханты Сарасвати, слава и мирское счастье столь же ценны, как и испражнения свиньи.

Другой вид ложной гордости - ставить все свои достижения в заслугу самому себе. Кришна утверждает в "Бхагавад-гите", что Он - талант в человеке и что разум и память исходят из Него. Однако даже те, кто ведут духовную жизнь, иногда горделиво думают: "Это сделал я, это принадлежит мне". На первых ступенях, когда ложное эго ещё в силе, даже трансценденталист может страдать от подобной нечистоты. Он может возгордиться своей аскетичностью, йогическими совершенствами, накопленными знаниями, положением *гуру*, которому поклоняются, или тем, что он вдохновенно танцует и поёт святыя имена. В 1968 году я имел личный опыт, связанный с неоправданной гордостью. Годом раньше я отправился в Бостон открывать центр ИСККОН, и, прийдя к Шриле Прабхупаде через год, я признался ему, что у моего ума и языка есть дурная привычка ставить мне в заслугу всё то хорошее, что происходит в нашем Бостонском центре. В раздумье Прабхупада прикрыл глаза и сказал: "Твоё чувство "я есть то-то" не является противоестественным. Но ты должен сознавать своё истинное положение. Когда в твоём уме утвердится мысль: "Я - слуга Кришны", такое понимание себя будет правильным".

Слуга слуги Бога по милости *гуру* и Кришны обретает то, что действительно прекрасно и ценно. Он становится близким спутником Верховной Личности Бога. Общаться с истинными преданными, быть учеником *ачарьи* в цепи духовных учителей, жить в храме Кришны и служить Божествам, быть занятым высшей деятельностью на благо человечества - всё это достойно восхищения. Но чистый преданный, считая такие возможности огромной привилегией, знает, что они - милость Кришны, а не что-то заработанное своими усилиями или личная заслуга. Даже самое незначительное дело в преданном служении - начищать бронзовые предметы с алтаря Господа - более важно, чем любая престижная деятельность за рамками преданного служения, поскольку, начищая параферналии Господа, преданный может удовлетворить Верховную Личность Бога. Когда Кришна удовлетворён, удовлетворена вся вселен-

ная, и слава преданного распространяется по всем мирам, не только материальным, но и духовным.

Когда преданный избавляется от стремления к почестям и полностью отдаётся смиренному служению лотосным стопам Кришны, он становится достойным отправиться к Кришне и общаться с Ним в теле, состоящем из вечности, знания и блаженства. Искренний преданный сражается с малейшими проявлениями ложной гордости и молит Кришну: "О спаситель падших, не прогоняй меня, а позволь служить Твоим слугам. Я - охваченный материальными желаниями негодяй, который ставит себе в заслугу то, что на самом деле совершаешь Ты. Прошу, освободи меня!"

21

ПРЕДАННЫЙ СЕРЬЁЗЕН, ГАМБХИРА

В "Нектаре преданности" сказано:

"Серьёзным называют человека, который не открывает свой ум каждому, или того, чей ход мыслей и план действий очень трудно понять. Брахма молил Кришну о прощении после того, как нанёс Ему оскорбление. Но хотя Брахма и возносил Кришне прекрасные молитвы, он никак не мог понять, умилиствовал он Кришну или нет. Иначе говоря, Кришна был настолько поглощён Своими мыслями, что не придавал большого значения молитвам Брахмы. Другой пример серьёзности Кришны - Его любовные отношения с Радхарани. Кришна всегда молчал о Своих любовных делах, так что даже Его старший брат Баладева, неразлучный с Ним, не мог понять изменений, происходивших с Кришной, - настолько Тот был серьёзен".

На эмоции преданного и его сосредоточенность не повлияет, если кто-то другой в его окружении внезапно захандрит или погрузится в легкомысленное умонастроение. Он не

считает нужным отвлекаться от медитации на Кришну просто потому, что кому-то другому вдруг захотелось поболтать. Хотя преданному чужды антиобщественные настроения, его главной обязанностью является всегда помнить о Кришне. Самое важное правило состоит в том, чтобы всегда помнить о Кришне и никогда Его не забывать. Преданный считает, что если он вообще в состоянии помочь человеку, это станет возможным, только если он сам сосредоточится на Кришне.

Пример описания серьёзности вайшнава можно обнаружить в "Шримад-Бхагаватам", где рассказывается о разговоре Кардамы Муни со Сваямбхувой Ману. Император пришёл в дом Кардамы, чтобы попросить его жениться на его дочери. Мудрец согласился при условии, что, зачав с ней ребёнка, он поступит в соответствии с волей Господа Вишну и примет *санньясу*. Сказав об этом, Кардама замолчал и, погрузившись в размышления о Господе Вишну, стал улыбаться.

"Из этого стиха явствует, что Кардама Муни был полностью поглощён сознанием Кришны - стоило ему замолчать, как он сразу же начал думать о Господе Вишну. Это отличительная черта человека, сознающего Кришну. Чистые преданные так поглощены мыслями о Кришне, что всё своё время проводят в размышлениях о Господе; даже если иногда кажется, что они думают о чём-то другом или занимаются какими-то посторонними делами, их ум всегда занят мыслями о Господе Кришне. Улыбка человека, сознающего Кришну, столь пленительна, что ею одной он завоёвывает сердца многочисленных почитателей, учеников и последователей" (Бхаг., 3.22.21).

Однажды журналистка спросила Шрилу Прабхупаду по прибытии в австралийский аэропорт: "Когда вы спускались по трапу самолёта, вы выглядели очень серьёзным. С чем это было связано?" Шрила Прабхупада ответил, что он постоянно думает о Кришне, Верховной Личности Бога, а поскольку Кришна велик, "мы естественно становимся серьёзными". Вслед за этим журналистка спросила Прабхупаду, улыбается ли он когда-нибудь. В ответ Прабхупада широко улыбнулся, тем самым

уверив нас не только в том, что умеет улыбаться, но и в том, что не перестаёт думать о Кришне.

В "Шримад-Бхагаватам" (3.16.14) говорится о серьёзности Кришны, когда описывается, как Кумары пришли в замешательство, услышав мудрые слова Господа Вишну на Вайкунтхе:

"Им было нелегко до конца осознать значение блестящих, исполненных глубокого смысла речей Господа. Слушая Его с неотрывным вниманием, мудрецы не переставали размышлять над смыслом Его слов. Но, даже внимая Господу, они не могли понять, что Он намеревается сделать".

КОММЕНТАРИЙ

"Необходимо помнить, что Верховный Господь является непревзойдённым оратором. Между Господом и Его речами нет никакой разницы, поскольку Он находится на абсолютном уровне. Жадно внимая Господу, мудрецы пытались понять значение слов, которые слетали с Его уст, и, хотя речь Господа была выразительна и глубокомысленна, они не совсем понимали, о чём Он говорит. Они не могли даже понять, к чему Он ведёт Свои речи и что собирается предпринять. Более того, они не понимали, гневается на них Господь или доволен ими".

Тот, кто слушает исполненную глубокого смысла речь Верховной Личности Бога, сам становится серьёзным. Точно так же к серьёзности и вдумчивости приводит и общение с серьёзными преданными. В сознании Кришны многое легко, но для обусловленной души оставить материальную жизнь и подготовиться к возвращению к Богу - дело нешуточное. Это очень высокая цель. И чем больше преданный постигает природу святого имени и содержание "Шримад-Бхагаватам", повторяя святые имена и слушая священные писания, тем более глубоким философом он становится.

22

ПРЕДАННЫЙ СОСТРАДАТЕЛЕН, КАРИША

В "Нектаре преданности" сострадание описывается следующим образом:

"Сострадательным называют того, кому нестерпимо больно видеть чужие страдания.

Это качество Кришна проявил, освободив царей, томившихся в темнице Магадхендры. Умирая, дед Бхишма в своих молитвах, обращённых к Кришне, назвал Его солнцем, рассеивающим тьму. Пленённые Магадхендрой цари томилась в тёмной пещере, но при появлении Кришны тьма в этой пещере мгновенно рассеялась, как бывает при восходе солнца. Иными словами, хотя Магадхендра сумел захватить в плен очень много царей, стоило появиться Кришне, как все они обрели свободу. Кришна сделал это из искреннего сострадания к царям.

В другой раз Кришна проявил сострадание, когда дед Бхишма возлежал на ложе из стрел, пронзивших его тело. При этом единственным желанием Бхишмы было увидеть Кришну, и поэтому Кришна пришёл к нему. Увидев Бхишму в этом жалком состоянии, Кришна заговорил с ним, и на глаза Его навернулись слёзы. Он не только плакал, от сострадания к Бхишме Он чуть не потерял сознание. Поэтому, вместо того чтобы склоняться перед Самим Кришной, преданные склоняются перед Его сострадательной природой. И действительно, поскольку Кришна - Верховная Личность Бога, приблизиться к Нему очень трудно. Но преданные, обращаясь к Его сострадательной природе, которую олицетворяет Радхарани, всегда молят Её о том, чтобы Кришна проявил к ним Своё сострадание".

Милосердный (*крипалу*), великодушный (*ваданийа*), пекущийся о всеобщем благе (*сарвопакарака*) - эти качества подоб-

ны качеству "сострадательный" (*каруна*). Приближаясь к финалу прославления двадцати шести качеств преданного, мы должны ещё раз отметить, что преданные трудятся на благо тех, кто страждет. Хорошие качества преданного предназначены для служения другим. Вышеприведённая цитата из "Нектара преданности" описывает Радхарани как покровительницу преданного служения и всех тех преданных, которые хотят приблизиться к Господу. Она сострадательна. Радхарани, как всякий искренний преданный, стремится помочь другим стать преданными Кришны. Именно поэтому такие характерные черты преданного, как милосердие, великодушие, труд на всеобщее благо, упоминаются наиболее часто. Развивать эти качества учил и Господь Чайтанья Махапрабху, и наш духовный учитель Шрила Прабхупада. Чтобы члены общества сознания Кришны смогли проявлять сострадание на деле, Шрила Прабхупада дал нам четыре афоризма: 1) проповедь - это сущность, 2) чистота - это сила, 3) книги - это основа, 4) практичность - это принцип.

Истинное сострадание проявляется в проповеди. Но сила, которая движет проповедью, - чистота. Проповедь исходит из искренних, чистых сердец и умов преданных. Когда преданный вручает себя Кришне, Кришна благословляет его усилия. В такой момент мы говорим, что преданный получил полномочия проповедовать. Проповедовать - это не означает просто привести какого-то преданного на телевидение, чтобы он появился в одной программе с высокопоставленным чиновником, или же помочь ему втиснуться между мировыми знаменитостями, чтобы их общую фотографию напечатали в газете. Преданный, собирающийся проповедовать, должен быть по-настоящему чистым.

Чистота - это не что-то абстрактное. Чистый преданный обязан ежедневно повторять шестнадцать кругов *маха-мантры*, избегать четырёх видов греховной деятельности и посвятить свою жизнь служению духовному учителю и Движению сознания Кришны. Куда бы ни пришёл или ни приехал чистый преданный, люди, заинтересованные в настоящей духовной жизни, будут рады его принять. Если же преданному не хватает чистоты и среди его побудительных мотивов есть желание на-

слаждать свои чувства, то сколько бы он ни появлялся в газетах, он не сможет привлечь людей к сознанию Кришны.

Говоря "книги - это основа", мы имеем в виду книги Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, благодаря своей безраздельной преданности духовному учителю и Кришне, был уполномочен создать около шестидесяти полноформатных книг - переводов и комментариев к ведическим писаниям. Книги Шрилы Прабхупады - не просто переводы; это духовная литература, которой будут руководствоваться преданные всего мира на протяжении следующих десяти тысяч лет. Согласно ведическому календарю, в следующие десять тысяч лет у сознания Кришны есть все шансы распространяться в больших масштабах, даже несмотря на то, что сейчас *Кали-юга*. Законы, искусство, политика, наука, философия и социология надвигающейся эры сознания Кришны - всё это содержится в книгах Шрилы Прабхупады. Там есть всё, потому что там есть Кришна. Шрила Прабхупада неоднократно советовал своим преданным внимательно и как можно больше читать его книги, так как стать сознающим Кришну можно просто читая их. В "Сканда-пуране" говорится: "Человек, постоянно читающий книги о том, как совершенствоваться в преданном служении, пользуется неизменным уважением других людей, и Сам Господь Кришна обязательно становится довольным им. Тот, кто бережно хранит такие писания дома и выражает им своё почтение, избавляется от всех наказаний за свои грехи, и в конце концов даже полубоги начинают служить ему".

Хотя люди, занятые преданным служением, больше других ценят книги Шрилы Прабхупады, их значение для тех, кто раньше никогда не слышал о Кришне, просто невозможно описать. Обусловленная душа, ничего не ведая о своём будущем, движется по направлению к гибели, словно бревно, которое уносится к водопаду бурным речным потоком. Но, читая "Шримад-Бхагаватам", обусловленная душа может спастись от неодолимого круговорота рождений и смертей, как выброшенное на берег бревно спасается от водопада, грозившего разнести его в щепки.

Дело величайшего сострадания - участвовать в издании и распространении такой литературы о сознании Кришны на

разных языках во всём мире. Шрила Прабхупада говорил, что когда-нибудь история подтвердит: эти книги спасли мир. Сегодня их ценят пока недостаточно, а потому и недостаточно ценят Кришну. Обычный человек попусту растрачивает всю свою жизнь, с юных лет и до самой старости, на невежественную деятельность, совершенно не интересуясь Богом. Но в ближайшие десять тысяч лет Кришна намеревается всё больше проявлять Себя в этом мире через книги Шрилы Прабхупады. Когда пять тысяч лет назад мудрецы в Наимишаранье спросили, как обусловленная душа может общаться с Кришной после Его ухода с этой планеты и начала века Кали, Сута Госвами ответил, что Кришна присутствует и сейчас:

*кришне сва-дхамопагате
дхарма-дженанадибхих саха
калау нашта-дришам эша
пуранарко 'дхунодитах*

"Эта "Бхагавата-пурана" сияет, словно солнце. Она возшла сразу после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и проч., удалился в Свою обитель. Эта Пурана принесёт свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали".

- "Шримад-Бхагаватам", 1.3.43

Афоризм "практичность - это принцип" касается использования материальных вещей в служении Кришне. Когда преданный осознаёт, что он может нести сознание Кришны жителям многих стран, используя для этого различные средства в соответствии с временем, местом и обстоятельствами, но не противореча *парампаре*, у него появляется вдохновение и понимание того, как лучше распространять сознание Кришны. Соразмерно его преданности, Кришна даёт ему разум для того, чтобы оставаться практичным в своей проповеди. Сфера применения сознания Кришны не имеет границ, и тот проповедник, который это понимает, - самый совершенный из тех, кто живёт в отречении.

Следуя духу этих четырёх афоризмов Шрилы Прабхупа-

ды, члены Движения сознания Кришны могут стать сострадательными ко всем. Сострадательность не является исключительным качеством нескольких редких святых. Сейчас, по милости Господа Чайтаньи, святым может стать каждый, кто смиренно слушает священные писания и участвует в Движении *санкиртаны*.

23

ПРЕДАННЫЙ - ДРУГ, МАЙТРА

Преданный - друг, потому что он направляет нас к Кришне, который является лучшим другом всех живых существ. Я могу быть вам другом, но, даже имея наилучшие намерения, могу оставить вас через несколько лет - волею судьбы, из-за расхождения во взглядах или по причине смерти. Я могу быть вашим другом - и не быть способным понять вас или помочь вам; и, безусловно, в минуту смерти я не смогу спасти не только вас, но и себя. Но я могу проявить себя как ваш истинный друг, напоминая о важности повторения *маха-мантры* Харе Кришна.

Хотя дружеское отношение к нам преданного выражается в том, что он направляет нас к Кришне, он не действует механически, подобно регулировщику, который указывает направление движения машинам и пешеходам. Друг-преданный обладает всеми достоинствами друга в высшем смысле этого слова. Преданные живут вместе и воспевают святые имена, делятся друг с другом и утешают друг друга, испытывая духовную близость. Так как преданные в сознании Кришны не стремятся удовлетворять собственные чувства, их дружба не осквернена никакими низменными мотивами. В "Бхагавад-гите" (10.9) Кришна так описывает общение преданных: "Все мысли Моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство". Нароттама дас Тхакур говорит: "Я хочу всегда

быть вместе с Рамачандрой [со своим духовным братом]". Преданные Рупа Госвами и Харидас Тхакур, участники игр Господа Чайтаньи, были настоящими друзьями, поскольку имели сходный образ мыслей. Шесть Госвами также постоянно общались друг с другом, делясь своим сознанием Кришны, - вместе принимали *прасад* и пели *бхаджаны*.

Друзьям очень важно всегда быть рядом, особенно в трудных ситуациях. Так и поступают преданные. Они вместе поклоняются Кришне, вместе работают, вместе выходят на улицы петь Харе Кришна; бывает, что их даже вместе арестовывают. А иногда они вместе приходят к духовному учителю и делятся своими личными успехами в духовной жизни. И даже если другие их не ценят, они всё равно являются друзьями всем обусловленным душам.

Как заметил один проницательный мыслитель, важнейшей частью человеческой дружбы является то, что друг позволяет нам сохранить и реализовать своё стремление к уединению. Но лишь преданный по-настоящему знает, как помочь другу реализовать эту потребность. Уединение в сознании Кришны не имеет ничего общего с эгоизмом и пустотой. Положительная сторона уединения состоит том, что благодаря ему человек осознаёт свои вечные отношения с Кришной. Друг уважает наши индивидуальные отношения с Кришной и поощряет их. Не нарушать чужого одиночества не означает просто оставить человека в покое; нет, нужно понимать, что, находясь в уединении, наш друг на самом деле пребывает с Кришной. Друзья в сознании Кришны помогают друг другу как пилоты на земле перед взлётом. Они делятся своим опытом и стратегией, потому что, оторвавшись от земли, уже не смогут помочь друг другу. Одиноким пилотом во взлетающем самолёте - так метафорически описывают духовную душу, которая в одиночку проходит через испытание смертью. В это мгновение каждый человек сталкивается с результатами своей личной *кармы*. Если он провёл своё время правильно, в окружении людей, сознающих Кришну, в момент смерти он сможет сосредоточиться на Нём и вернуться домой, к Богу. Дружба в сознании Кришны никогда не заканчивается, потому что все чистые преданные в конце концов встречаются у своей цели - в духовном мире.

24

ПРЕДАННЫЙ - ПОЭТ, КАВИ

В "Чайтанья-чаритамрите" Рамананда Рай превозносит удивительные поэтические описания, сделанные Рупой Госвами:

"Зачем лучнику его стрелы, если они не поражают цели? Зачем поэту его талант, если он не проникает в сердце и не кружит голову?"

Без Твоей милости, никто не смог бы написать таких возвышенных стихов, поэтому мне кажется, что именно Ты был его вдохновителем".

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Я встретил Шрилу Рупу Госвами в Праяге, и Меня совершенно покорили его необыкновенные качества".

Шри Чайтанья Махапрабху превозносил сравнения и другие литературные особенности духовной поэзии Шрилы Рупы Госвами. "Без этих поэтических сравнений, - говорил Он, - невозможно поведать о трансцендентных *расах*".

- Ч.-ч., Антья 1.95-93

Из слов Господа Чайтаньи очевидно, что человек, не умеющий мыслить поэтическими метафорами, не может постичь Кришну в Его вечных *расах*. Одно из многих имён Кришны - *уттама-шлока*, "тот, кого прославляют в самых изысканных поэтических произведениях". Только поэзии под силу описать прекрасный облик Кришны, Его деяния, сладостный вкус Его святого имени, величие Его обители, Вриндавана, и волшебство Его любви.

Составители *шастр* - такие, как Шрила Вьясадева и, позднее, Кришнадас Кавираджа - были высокоодарёнными поэтами. *Шастры* сравнивают цвет тела Кришны с цветом тучи, Его глаза - с лотосами, блеск ногтей на Его ногах - с мягким светом осенней луны. Господь Чайтанья говорит, что, прибегая к поэтическим метафорам, преданный не сможет опи-

сать деяния Кришны, однако это не означает, что Кришна нереален или является плодом воображения. Просто сознание Кришны - занятие не скучное, оно требует поэзии.

Качества Кришны необходимо описывать изысканнейшими поэтическими выражениями, и это под силу чистому преданному, уполномоченному Кришной. Получив исчерпывающие наставления Господа Чайтанья, Санатана Госвами молился о том, чтобы ему хватило вдохновения записать каждое из них:

"Если Ты хочешь, чтобы я, хромой, пустился в пляс, благослови меня, поставив Свои лотосоподобные стопы мне на голову.

Прошу Тебя, скажи мне: "Пусть все мои наставления полностью проявятся в тебе". Благословив меня этими словами, Ты наделишь меня силой пересказать их все".

- Ч.-ч., Мадхья 23.122

Существует множество указаний на то, что писать духовные произведения - как прозу, так и стихи - могут лишь уполномоченные преданные. Способность описывать Кришну в соответствии с *парампарой* - прерогатива преданного, благословленного на это *гуру* и Кришной. Уполномоченный *кави* никогда не ставит себе в заслугу создание какого-то произведения, а признаёт, что всё написанное им продиктовано Господом из сердца. Поэтому преданный не должен писать никаких измышлений. Всё, что он пишет, должно вначале найти подтверждение у Кришны и вайшнавов. Он должен писать исключительно по указанию высших авторитетов в сознании Кришны. Преданный не рвётся стать честолюбивым поэтом, писателем или прославиться своими сочинениями. Кришнада Кавираджа объясняет, что он пишет книги, чтобы очиститься самому и подарить миру рассказы о деяниях Господа Чайтанья.

Составители *шастр* не обычные человеческие существа, и *шастры* не их собственные произведения - они продиктованы Самим Кришной. Шрила Вьясадева, составитель Вед, и Вальмики, автор Рамаяны, созерцали Верховного Господа в медитации, и их разум был нацелен на составление совершенных

шлок на санскрите. Всего лишь пятьсот лет назад Рупа и Санатана Госвами погрузились в самую глубину игр Радхи и Кришны и описали их в стихах и пьесах. Их творения на санскрите показывают их знание грамматики, логики и умение пользоваться метафорами. Сам Господь Чайтанья продемонстрировал Свой талант литературного критика, нанеся поражение Кешаве Кашмири в Навадвипе. Господь Чайтанья, умело применяя различные правила санскритской грамматики, выявил недостатки в сочинениях этого знаменитого поэта. Джива Госвами - ещё один признанный знаток санскрита; его трактаты по вайшнавской философии глубоки и поэтичны. *Кави* означает как "учёный", так и "поэтический", и к Дживе Госвами относится и то, и другое.

Не все поэты-вайшnavы в ученической преемственности писали высокограмотные *мантры* на санскрите. Нароттама дас Тхакур слагал песни на простом бенгали, но *ачарья* Вишванатха Чакраварти Тхакур, прекрасно знавший Веды, впоследствии назвал песни Нароттамы даса равноценными ведическим *мантрам*.

Так что суть вайшнавской поэзии в преданности Кришне. Важен не столько язык, сколько сам предмет. Подтверждением служит то, как Кришна оценил молитвы Хастинапурских женщин, наблюдавших Его отъезд из Двараки.

"Поглощённые мыслями о трансцендентных качествах Господа, воспеваемых в изысканных стихах, женщины на крышах домов Хастинапура заговорили о Нём. И их речи были сладкозвучнее, чем гимны Вед".

КОММЕНТАРИЙ

"Всё, что поётся во славу Господа, называется *шрути-мантрой*. Некоторые из ведических гимнов Упанишад обращены к Верховному Господу лишь косвенно. Но женщины говорили о Самом Господе, поэтому их слова больше радовали сердце и в них было больше ценности, чем в благословениях учёных *брахманов*".

- "Шримад-Бхагаватам" 1.10.20

Американский поэт Аллен Гинзберг несколько раз встречался со Шрилой Прабхупадой, и однажды Прабхупада попросил его сочинять стихи о Кришне. Аллен ответил, что не хочет ограничивать себя, сосредоточиваясь исключительно на образе Кришны. Отвергая Кришну, Абсолютную Истину, такие поэты ввергают себя в мир иллюзии. Кришна - это всё. Он - вся вселенная, включая каждую личность и душу, каждое дерево и цветок. Он - начало, середина и конец всего сущего. Неправильно считать, что образ Кришны в чём-то ограничен. Поэзия, не имеющая отношения к Кришне, подобна "украшениям на теле мертвеца". Перед похоронами труп наряжают в парадный костюм или платье, но от этого он не перестаёт быть бесполезным трупом. Точно так же, тонко выверенные законы композиции, которыми в течение многих веков пользуются поэты, могут говорить о их преданности языку или о потребности высказаться, но, поскольку они упускают самое главное - Кришну, их слова, сколь бы ни были тщательно подобраны - всего лишь "украшения на теле мертвеца". Никто не почерпнёт пользы из чтения того, что написано людьми, которые не осознали себя и чьи представления о смысле жизни являются вымышленными. Никто и никогда ещё не получил освобождение благодаря такой поэзии.

Поэтичность преданного проявляется не только в том, что он способен писать стихи, но и в том, что ему свойственно поэтическое восприятие реальности. Ему не бывает скучно. Он ощущает вкус Кришны в чистой воде и, глядя на Солнце, видит в нём глаз Кришны. Он использует свой дар речи для описания Бога. Внутренним взором он созерцает необычайно прекрасный образ - трансцендентный облик Шри Кришны, Верховной Личности Бога. Он высвобождает свою жизнь из тисков, которые материалисты называют "реальностью", и посвящает себя служению Высшему Абсолюту. Преданный всегда слушает трансцендентные звуки, исходящие от великих поэтов прошлого, постоянно повторяет *мантру* Харе Кришна, с вдохновением танцует и поёт и стремится доставить радость Кришне; он каждое мгновение живёт в вечно новом сознании Кришны. Он - поэт.

25

ПРЕДАННЫЙ ИСКУСЕН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДАКША

Преданные используют в служении Кришне различные умения. В книге "Кришна" рассказывается о том, чему научился и какие способности развил Сам Кришна в *гурукуле* Сандипани Муни. Ради служения Кришне преданный иногда может пойти на какие-либо курсы или обучиться чему-то, скажем, работе на компьютере или печатном станке. Но чаще преданные обретают навыки, используемые в служении Кришне, "в деле". Знание можно усвоить в практической деятельности, и, что ещё важнее, Кришна, находясь в сердце преданного, может Сам научить его всему необходимому. На самом деле, Кришна обучает всех, так как именно Он - источник всякого разума и памяти. Но в случае с преданными Он обещает: "Я наделю их разумом, который поможет им прийти ко Мне". И потому мы видим, что преданные применяют свои умения при строительстве храмов, занимаясь искусствами и ремёслами, в бизнесе, кулинарии, живописи и т.д. И всё же преданные не единственные, кто обладает способностями в таких областях человеческой деятельности. В действительности, многие непреданные умеют делать это лучше их. Следовательно, об умениях преданного нельзя судить только по тому, как он использует свои физические или интеллектуальные навыки в служении Кришне.

Главное умение чистого преданного состоит в том, что он может выпутаться из дебрей иллюзии (*майи*) сам и помочь в этом другим. Обусловленная душа - пленница в материальном мире и находится под присмотром божественной материальной энергии Кришны (*мама майа дуратйайа*), а материальный космос покрыт многочисленными слоями материальных элементов: земли, воды, огня, воздуха и т.д., и каждый слой простирается на многие тысячи километров. Иллюзорная энергия, *майя*, сама невероятно искусна в том, как удерживать обусловленные души в плену и иллюзии. В "Шримад-Бхагаватам" материалистичного домохозяина сравнивают с тутовым шел-

копрядом, который свивает вокруг себя кокон и уже не может выбраться из него наружу. Настоящую же искусность проявляет тот, кто освобождается от власти *майи* и выходит из *самсары*, круговорота рождения и смерти.

Высшим мастерством во всех видах деятельности обладает Кришна, и именно Он даёт нам безупречную практику преданного служения. *Дхарман ту сакшат-бхагават-пранитам*: кроме Самого Господа, никто не может установить истинную религию. Господь Кришна явился в этот мир в великодушном образе Господа Чайтанья и принёс метод, с помощью которого даже самые падшие и недостойные души Кали-юги могут возродить своё чистое сознание Кришны; Его метод - это пение и повторение *мантры* Харе Кришна. Господь Чайтанья знал, что в этот век люди будут неспособны на суровую аскезу и изучение Веданты, написанной на санскрите, или медитацию. Поэтому Он дал нам *маха-мантру* и простую практику слушания "Шримад-Бхагаватам" и "Бхагавад-гиты" из уст чистых преданных, принадлежащих к цепи ученической преемственности.

Умение, которое требуется от нас, несложно: нам необходимо просто всё глубже осознавать ценность духовной практики, которую принёс нам Господь Чайтанья, и не прекращать заниматься ею. У обусловленной души есть возможность выбрать любой из многих миллионов видов жизни или воспользоваться любым из многих миллионов способов чувственного наслаждения, и она не знает, по какому пути ей пойти. В нынешний век шансов освободиться из *майи* становится всё меньше. *Майя* увеличивает своё влияние, и, даже если человек стремится к духовной жизни, он с лёгкостью может попасться на удочку лже-гуру. Поэтому, называя "искусным" человека, "который освобождается от власти *майи*, предаваясь Кришне", мы не просто играем словами. Такой человек избегает величайшей опасности и достигает высочайшей цели. Кто же больше него достоин называться "искусным"?

Ещё одно, в чём искусен преданный, - это в том, как находить способы и средства проповедовать сознание Кришны и таким образом освобождать других людей из пут *майи*. Когда Господь Чайтанья начинал Движение *санкиртаны*, ему нужно

было найти способ, как расположить к Себе тех, кто не хотел Его поддерживать, и, чтобы завоевать уважение людей, он принял *санньясу*. Шриле Прабхупаде - первому вайшнавцу, проповедовавшему на Западе - пришлось использовать уже известные методы в соответствии с местом и обстоятельствами. Говоря о таком качестве, как великодушие, мы уже рассказывали, как Шрила Прабхупада устраивал браки своих учеников в Обществе сознания Кришны и вносил другие необходимые изменения в существующую традицию. Его искусность проявилась в том, что он сделал сознание Кришны приемлемым для западных людей, не отступив при этом от его принципов. Уполномоченный чистый преданный, подобный Шриле Прабхупаде, берёт на себя великую ответственность и заботы, думая о том, как распространить сознание Кришны. Дни и ночи напролёт он занимается делами, связанными с проповедью сознания Кришны, и печётся о преданных-неофитах. И тем не менее, он не приписывает себе достижений и не винит Кришну в неудачах. Но когда Кришна видит, что Его чистый преданный сталкивается во время проповеди с трудностями, Он приходит к нему на помощь. Лучшее, чему может научиться преданный, - это искренне вручать себя Богу. Если Господь Кришна принимает на Себя ответственность за наши действия, мы в надёжных руках. Нам следует прилежно изучать искусство предания Кришне и совершенным образом применять его в своей жизни.

Я слышал, как Шрила Прабхупада по-другому объяснял, в чём проявляется искусность преданных. Он говорил: "Преданный искусен в деятельности. Это значит, что он готов делать всё необходимое. Он не скажет, что не будет делать работу по дому, потому что он *брахман*". И подобное проявление искусности, как и описанное мною выше, тоже подразумевает преданность. Поясняя смысл этого качества таким образом, Шрила Прабхупада старался вдохновить нас на выполнение любых дел, необходимых в сознании Кришны. Способность предаться и выполнять необходимое - это признак искусного преданного. Мы часто воспринимаем слово "умелый" в узком смысле, называя так людей, который обладают умениями в каком-то конкретном деле; однако среди преданных мы можем найти

людей, которые прикладывают свои умения в мытье душевых, полировке *каратал* или стирке одежды.

Искусное владение полезными навыками не приведёт нас назад к Богу; для этого нужна квалификация иного рода, заключающаяся в сознании нашего истинного положения слуг Господа.

Безусловно, Шрила Прабхупада - во всех смыслах один из самых искусных и опытных вайшнавов. И он побуждал нас становиться опытными и развивать навыки. Помимо других умений, мы должны знать, как освободить тех, кто обрёл в этом большой опыт и теперь с удивительной сноровкой избегает милости Кришны. Мы также должны разрабатывать собственные методы проповеди и изыскивать новые пути. Ничего другого нам не остаётся. Кришна не будет удовлетворён, если мы останемся неумелыми. Мы тоже должны стать искусными.

26

ПРЕДАННЫЙ МОЛЧАЛИВ, МАУНИ

Преданный молчалив, потому что он никогда не говорит ерунды. Быть молчаливым (*мауни*) не означает дать обет молчания и перестать общаться с другими людьми, как поступают некоторые йоги. Хотя, конечно, если человек ничего не может сказать о Кришне, то ему лучше молчать. Поэтому *гуру* иногда просит легкомысленного ученика, не способного обуздать язык, не произносить ничего вслух.

Речь очень важна. Глупца не видно, пока он не заговорит. Имперсоналисту, медитирующему на пустоту, лучше сидеть без звука, как нашалившему ребёнку. Хотя, если он сумеет сказать что-то, чтобы послужить Кришне, пусть говорит.

Преданный может с утра до ночи говорить о величии Кришны и излагать философию сознания Кришны. Преданный хочет всегда повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе

Харе. Какой смысл ему молчать? Он так любит Шри Кришну, что хочет рассказать о Нём каждому. Его Божественная Милость Шрила Прабхупада проповедовал постоянно - перед большими собраниями людей, небольшими группами преданных, и даже наедине со своим слугой. Он любил и никогда не уставал говорить о Кришне. И он никогда не отклонялся от Абсолютной Истины. Тем не менее, Прабхупада был очень молчалив, в том смысле, что он говорил только о сознании Кришны.

Иногда Шрила Прабхупада подолгу не произносил ни слова. Когда мне довелось лететь с ним из Франкфурта в Мельбурн, за всё время долгого перелёта он произнёс лишь несколько слов. Большую часть времени он читал или тихонько повторял *джаяпу*.

Однажды я задал Шриле Прабхупаде вопрос о молчании преданного, описанном в загадочном абзаце книги "Кришна": "Осенью водопады, низвергаясь с горных вершин, несут потоки чистой воды; но иногда они замирают. Так же и великие святые то распространяют чистое знание, то замолкают". На утренней прогулке по Джуху Бич в Бомбее я спросил Прабхупаду: "Преданный иногда говорит, а иногда замолкает - что это значит?"

Шрила Прабхупада ответил: "Это значит, что он не обязан этого делать". Я воспринял это как указание на серьёзность преданного. Безусловно, он всегда склонен говорить о Кришне, но если, к примеру, невежды просят его рассказать о сокровенных играх Кришны или пытаются выведать у него что-нибудь ещё, то он не обязан им отвечать. Такой может быть причина молчания преданного. В других случаях, преданный может находиться в состоянии экстаза и быть не в состоянии говорить. А ещё молчание может быть самым красноречивым ответом на какое-либо неразумное предложение. Я помню, как один парень настойчиво просил рассказать, какие чувства испытывает Прабхупада в разлуке с духовным учителем, Бхактисиддхантой Сарасвати. Много раз Прабхупада отвечал на этот вопрос молчанием, пока наконец не сказал: "Это не нужно", - то есть что он не станет говорить об этом.

Ещё один пример молчания великого преданного - Чайтанья Махапрабху, который на протяжении семи дней молча вни-

мал словам Сарвабхаумы Бхаттачарьи, рассказывавшего о философии Веданты. В конце концов Сарвабхаума, почувствовав себя разочарованным, спросил о причинах молчания Господа Чайтаньи. Сарвабхаума сказал, что если у Господа Чайтанья есть какие-либо вопросы, пусть Он задаст их, а если Он с чем-либо не согласен, то пусть скажет об этом, - но почему Он молчит? Так Господь Чайтанья проявил уважение к великому учёному и в то же время резко выказал Своё неодобрение. Когда же Он наконец заговорил, то опроверг все идеи *майявади*, которые Сарвабхаума разворачивал перед Ним на протяжении семи дней. Молчание Господа Чайтаньи, помимо прочего, было проявлением терпимости.

Однажды в своей комнате Шрила Прабхупада сказал нескольким ученикам, что вечером, перед сном, мы должны молча обдумать всё сказанное нами в течение дня.

Есть разные способы использовать молчание в служении Кришне, но главный смысл заключается в том, что преданный никогда не говорит ерунды и всегда жаждет говорить о Кришне.

* * * * *

Качества, которые истинные преданные проявляют в реальной жизни, глубоки, как бездонный океан. Тот, кто соприкоснулся с чистым преданным и увидел проявление хотя бы одного из этих качеств, например, милосердия или молчаливости, может подняться на уровень сознательного поклонения. Описать эти качества исчерпывающим образом невозможно. Предприняв попытку написать о них, я понял собственную беспомощность. Поэтому данный рассказ о двадцати шести качествах не нужно считать исчерпывающим - скорее, это просто попытка сделать несколько достоверных наблюдений, которые согласуются с выводами *шастр*. Надеюсь, моя работа поможет другим глубже оценить преданных и их качества.

Издательство «Гита-Нагари Пресс» готовит к выпуску следующие книги Сатсварупы даса Госвами.

«Шри Чайтанья-дайя. Дневники Харидевы и Чхайидеви». Во времена Господа Чайтаньи один *пуджари* пал, вступив в связь с женщиной лёгкого поведения. Позже он вернулся к преданным, и они отослали его в отдалённую деревню. Путешествие *пуджари* - это его своеобразный возврат к сознанию Кришны. Книга написана в форме дневников *пуджари* и его жены, которые они вели в разлуке и в которых показано, как этот случай повлиял на них обоих и к каким духовным открытиям они в результате пришли. Книга помогает преланным подниматься после падения.

«Сто стихов о Шриле Прабхупаде». Стихи, написанные Сатсварупой Махараджем в преддверии столетнего юбилея Прабхупады, во время путешествия с проповедью по Западной и Восточной Европе.

«Нектар Прабхупады» (тома 1-5). Книга состоит из двухсот пятидесяти нектарных историй о Шриле Прабхупаде. Это истории, которые не вошли в «Шрила Прабхупада-лиламри-ту».

«Письма Шрилы Прабхупады». Собрание писем от Прабхупады, полученных Сатсварупой дасом Госвами в 1966-1968 годах, которые автор книги сопровождает своими комментариями и рассказом о том, как он впервые познакомился со Шрилой Прабхупадой на Второй авеню, 26. Книга носит автобиографичный характер и посвящена таинству взаимоотношений духовного учителя и ученика.

*Заказы на книги Сатсварупы даса Госвами
принимаются по следующим адресам:*

для распространителей книг

gita_nagari@mail.ru
sreya.hks@cis.pamho.net (Шрея дас)
gauranga_publish@mail.ru

для заказов по почте

1. Денис Сущенко
124575, Москва, г. Зеленоград,
корп. 1015, кв. 250
тел.: + 7 (095) 532-54-95
E-mail: dennis_s@mail.cnt.ru
2. «Книга-почтой»
Хорошевское шоссе, д. 8, корп. 3
Москва, Россия, инд. 125284
тел.: + 7 (095) 945-48-58
E-mail: mailorder@cis.pamho.net
www.shastra.ru

Наложным платежом книги не высылаются

Сатсварупа дас Госвами. Поведение вайшнава. Двадцать шесть качеств преданного/ Пер. с англ. - М., Гита-Нагари Пресс, 2003. - 224 с.

Подписано в печать 21.04.2003 г. Формат 84×108 1/32.
Печать офсетная. Гарнитура Times. Усл. печ. л. 11,7. Ти-
раж 1000. Заказ

Отпечатано

