

Нектар Наставлений

ЕГО БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ

А.Ч. Бхактиведанта Свāmī Прабхупāда

Основатель и Ācārya Международного Общества Сознания Кршṇы

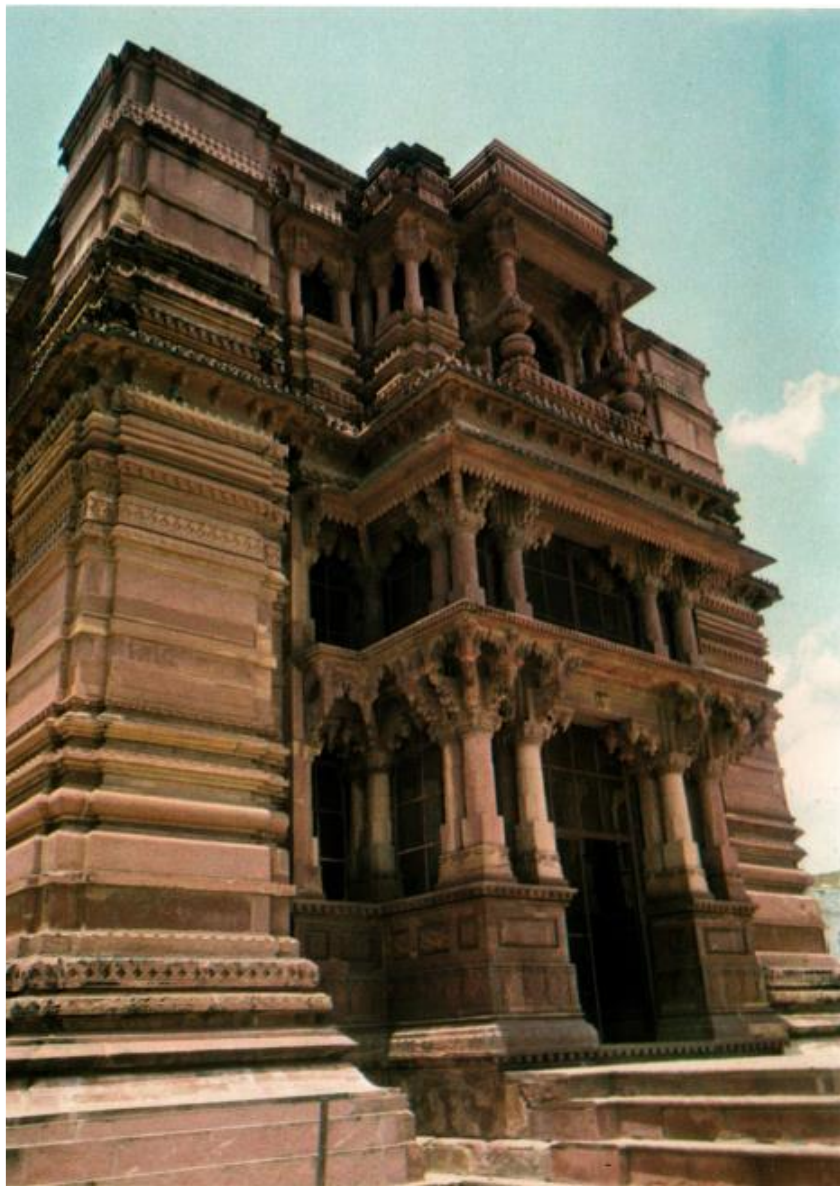

**Его Божественная Милость
А. Ч. Бхактиведанта Свāmī Прабхупāда**

Основатель и Āchārya
Международного Общества Сознания Кршны

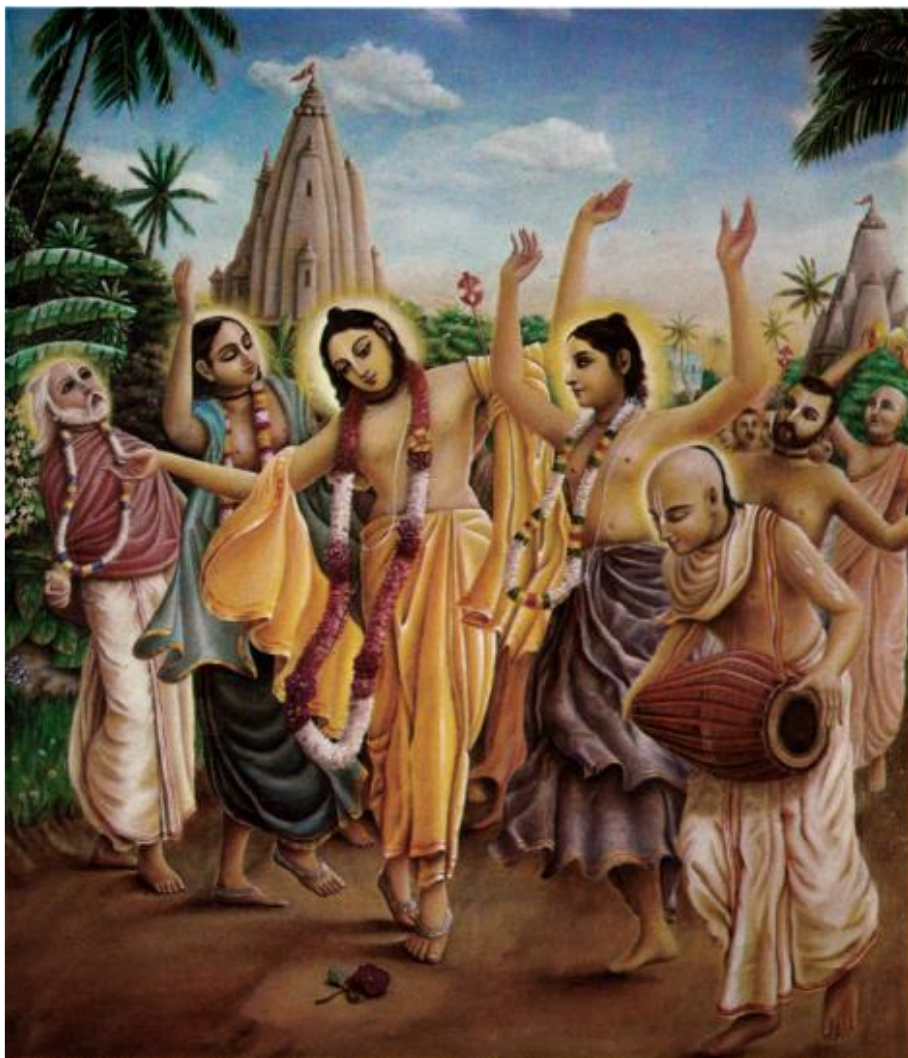
Śrīла Рӯпа Госвāmī, автор Śrī Упадешāmрты и других многочисленных произведений вайшнавской философии. Он является учеником, получившим на это благословение Śrī Кршṇы Чайтаньи, основоположника могущественного движения санкиртаны, которое началось в Индии пятьсот лет назад.

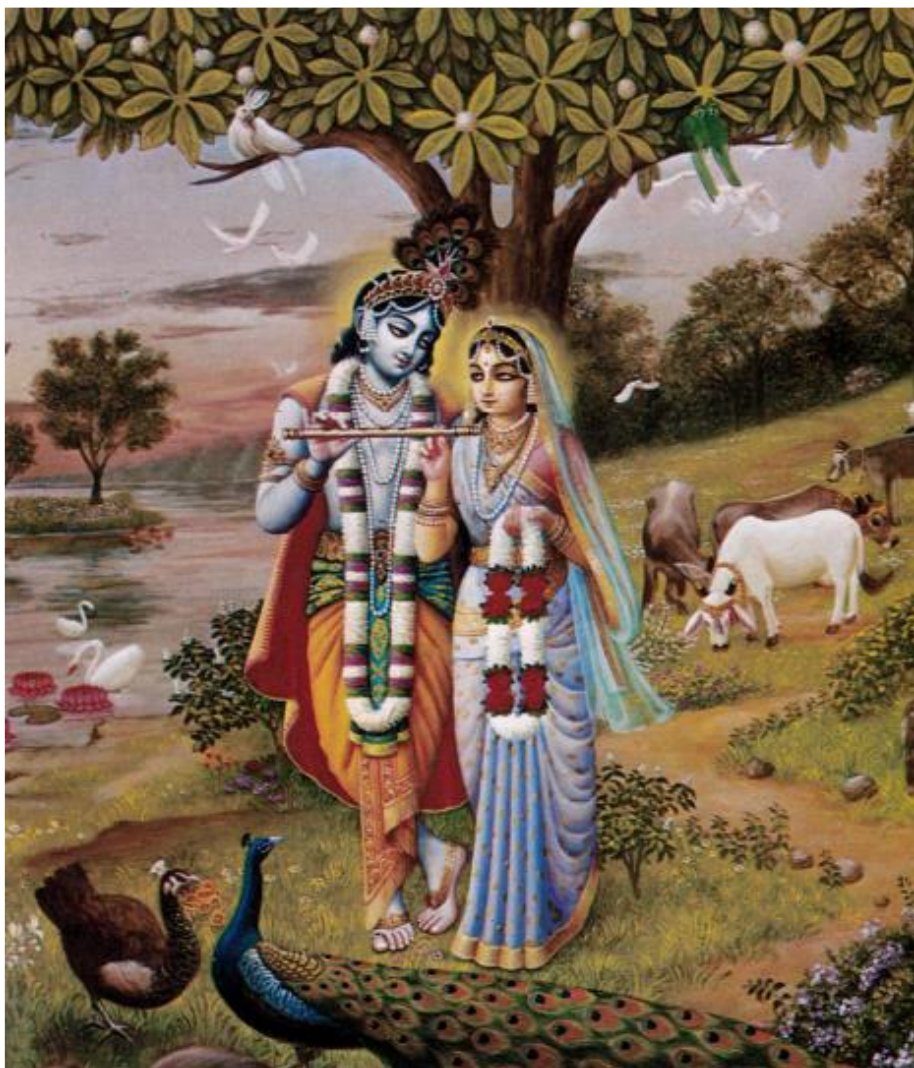
Врндāван, Индия. Храм Рāдхā – Говинды, основанный в шестнадцатом веке Шрйлой Рупой Госвāмй. Могол – завоеватель, тиран Аурангзеб, разобрал верхние четыре этажа, позавидовав великолепию храма.

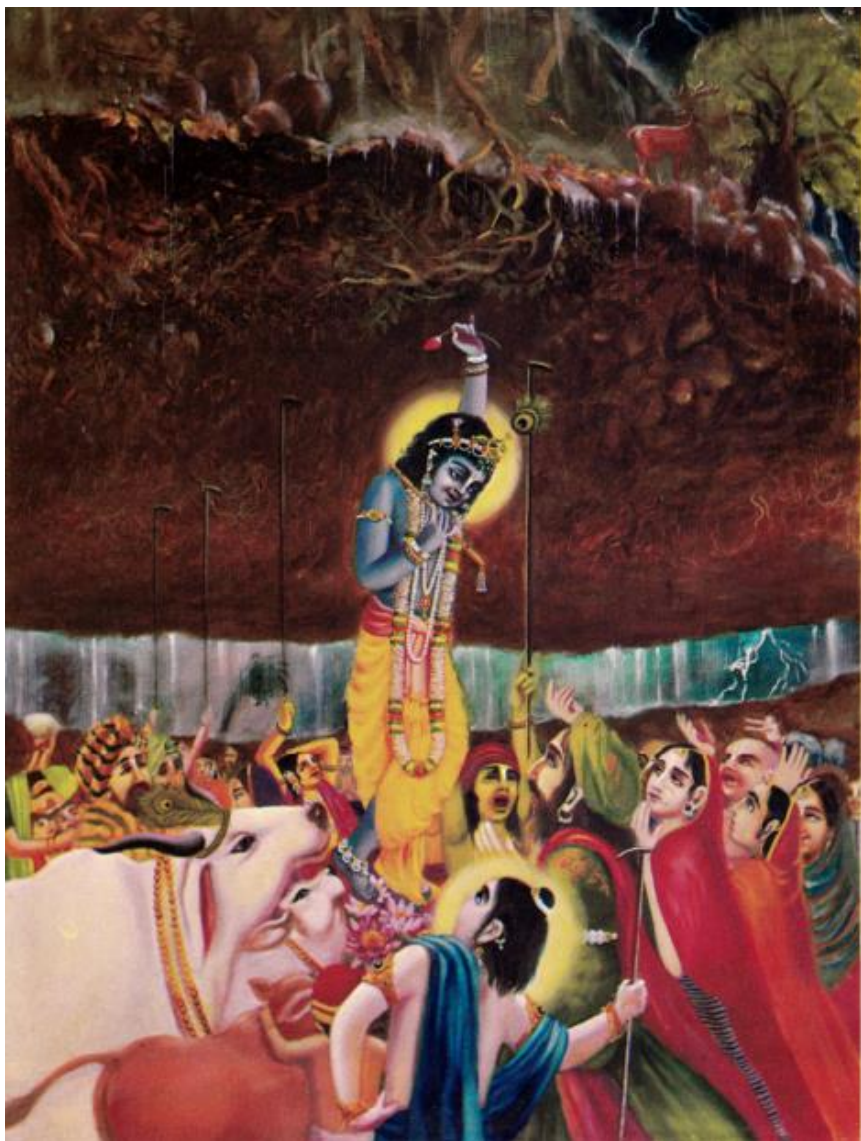
Шри Шри Радхā – Говиндаджй, возлюбленные Божества Шрилы Рупы Госвāmй. Во время вторжения моголов они были перемещены в Джайпур, Индия, где Им поклоняются в настоящее время.

Господь Шрī Чaitанья Махāпрабху и Его ближайшие спутники во время *санкīртаны* (совместного воспевания святых Имен Бога). Слева направо: Шрī Адвайта Ācārya, Господь Нитйāнанда, Господь Чaitанья, Шрī Гадāдхара и Шрī Шрīvāса.

Шри Шри Радха – Кршна. Верховная Личность Бога и Его Вечная Супруга. Из многих излюбленных объектов наслаждения Кршны и из всех любимых девушек Врндавана, Шримати Радхарани наиболее любима Им.

Господь Кршṇа поднял холм Говардхан во время Своих игр во Врндāване, Индия, пять тысяч лет назад. Кршṇа удерживал божественный холм в течение семи дней, чтобы защитить обитателей Врндāвана от проливных дождей, посланных Индрой, царем полубогов.

Вся Слава Шрї гуру и Гаурāнге!

Нектар наставлений

*Перевод Шрї Унадейāмрты
Шрїлы Рūны Госвāмї*

*с оригинальными санскритскими текстами,
русской транслитерацией, дословным переводом
и подробными комментариями*

Его Божественной Милости

А.Ч. Бхактиведанты Свāмї Прабхупāды,

Основателя и Āчāрийи Международного Общества Сознания Кршṇы

Данное издание печатается не с целью извлечения коммерческой прибыли, а ради духовного блага всех разумных живых существ. Вы можете оказать добровольную посильную помощь.

Читатели, которых интересует тематика данного произведения, могут писать свои отзывы, вопросы и пожелания на электронный адрес:

dasadas16108@gmail.com

Также на этот адрес Вы можете высылать заказы на переведенные книги Шрилы Прабхупады (укажите свой почтовый или электронный адрес). Информация об уже переведенных книгах:

https://vk.com/prabhupada_books

©1975 Bhaktivedanta Book Trust

*Перевод осуществлен Евгением Архиповым и
распространяется согласно лицензии
CC BY-NC-ND 3.0*

На обложке: самадхи (гробница) Шрилы Рупы Госвāmй в
Храме Радхā – Дамодара во Врндāване, Индия

Одиннадцать уроков ДРЕВНЕЙ НАУКИ БХАКТИ-ЙОГИ

Через пять столетий и половину земной поверхности приходит к нам этот компактный путеводитель основных духовных наставлений. О том, как выбрать гуру, как практиковать йогу, даже где жить — все это вы найдете в бесценной работе, изначально написанной на санскрите Ёпрйлой Рўпой Госвāmй, величайшим духовным гением средневековой Индии.

Его Божественная Милость Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свāmй Прабхупāда, современный преемник Ёпрй Рўпы Госвāmй, перевел и объяснил суть «Нектара наставлений», который является ключом для всех искателей просветления на пути духовного совершенства.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	13
ТЕКСТ ПЕРВЫЙ	15
ТЕКСТ ВТОРОЙ	24
ТЕКСТ ТРЕТИЙ	33
ТЕКСТ ЧЕТВЕРТЫЙ	41
ТЕКСТ ПЯТЫЙ	47
ТЕКСТ ШЕСТОЙ	55
ТЕКСТ СЕДЬМОЙ	59
ТЕКСТ ВОСЬМОЙ	64
ТЕКСТ ДЕВЯТЫЙ	67
ТЕКСТ ДЕСЯТЫЙ	70
ТЕКСТ ОДИННАДЦАТЫЙ	75

Приложения

Об авторе	79
Что важно знать о Международном обществе сознания Кршңы	80
Ссылки на литературу	83
Словарь имен и терминов	84
Руководство по чтению санскрита	89
Бхакти-йога для всех	92

ВВЕДЕНИЕ

Наставления Шрилы Рупы Госвāmи составляют основу, на которой строится деятельность движения сознания Кршны. В большинстве своем *Гаудийа-вайшнав*ы, или *вайшнав*ы Бенгалии, являются последователями Шри Чайтаньи Махāпрабху, непосредственными учениками которого были шесть Госвāmи из Врндāвана. Поэтому в одной из песен Шрилы Нароттамы дāса Тхāкура есть такие слова:

*рӯпа-рагхунāтха-паде ха-ибе āкути
кабе хāма буджхаба се йугала-пīрити*

«Лишь когда меня охватит неудержимое желание понять труды, оставленные Госвāmи, я смогу постичь трансцендентные любовные отношения Рāдхи и Кршны». Шри Чайтанья Махāпрабху пришел на землю, чтобы даровать человечеству благословение — дать ему науку о Кршне. Самыми возвышенными из всех деяний Господа Кршны являются Его любовные игры с *гопи*. Придя на землю, Шри Чайтанья Махāпрабху принял образ мыслей и чувств Шримати Рāдхārāни, лучшей из *гоп*и. Таким образом, чтобы постичь миссию Господа Шри Чайтаньи Махāпрабху и идти по Его стопам, необходимо со всей серьезностью следовать по стопам шести Госвāmи: Шри Рупы, Санātаны, Бхатты Рагхунāтхи, Шри Джйвы, Гопāлы Бхатты и Дāса Рагхунāтхи.

Шри Рупа Госвāmи, возглавлявший Госвāmи из Врндāвана, написал эту книгу, «*Унадеийāmрту*» («Нектар наставлений») как руководство в нашей деятельности. Как Шри Чайтанья Махāпрабху оставил после Себя восемь стихов, называемых «Шикшāштакой», так Рупа Госвāmи дал нам «*Унадеийāmрту*». Они сделали это для того, чтобы мы могли стать чистыми вайшнавами.

В любой духовной практике главное место отводится контролю ума и чувств. Не контролируя ум и чувства, невозможно продвигаться в духовной жизни. Каждый живущий в материальном мире поглощен *гунами* страсти и невежества. Следуя наставлениям Рупы Госвāmи, нам нужно подняться до уровня благодати — *саттва-гуны*, — и тогда перед нами откроется путь к дальнейшему прогрессу.

Продвижение в сознании Кршны в значительной степени зависит от отношения последователя. Последователь движения сознания Кршны

должен стать совершенным *госвāmī*. Вайшнавов принято называть *госвāmī*. Во Врндāване этот титул носят все, кто стоит во главе храмов. Тот, кто хочет стать совершенным преданным Кршṇы, должен стать *госвāmī*. *Го* означает «чувства», а *свāmī* — «хозяин». Не научившись управлять своими чувствами и умом, нельзя стать *госвāmī*. Чтобы достичь наивысшего совершенства в жизни — стать *госвāmī*, а затем чистым преданным Господа, нужно следовать наставлениям «*Упадеийāmрты*», которые оставил нам Шрīла Рūпа Госвāmī. Шрīла Рūпа Госвāmī написал и много других книг, таких как «Бхакти-расāmрта-синдху», «Видагдха-мāдхава» и «Лалита-мāдхава», однако в «*Упадеийāmрту*» вошли самые первые наставления, адресованные преданным-неофитам. Мы должны строго выполнять эти указания, и тогда нам будет намного легче сделать свою жизнь успешной. Харе Кршṇа.

A. C. Bhaktivedanta Swami

Вишварūпа-махотсава
Кршṇа-Баларāма Мандир
Рамаṇа-рети
Врндāван, Индия
20 сентября 1975г.

Текст первый

वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं
जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगम् ।
एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः
सर्वामपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥१॥

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопастха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīмām пртхивīм са шīшийāt*

вāчах — речи; *вегам* — побуждение; *манасах* — ума; *кродха* — гнева; *вегам* — побуждение; *джихвā* — языка; *вегам* — побуждение; *удара-упастха* — желудка и гениталий; *вегам* — побуждение; *этāн* — эти; *вегāн* — побуждения; *йах* — всякий; *вишахета* — могут терпеть; *дхīрах* — здравомыслящий; *сарвām* — всего; *апи* — несомненно; *имām* — этого; *пртхивīм* — мира; *сах* — этот человек; *шīшийāt* — может готовить учеников.

ПЕРЕВОД: Здравомыслящий человек, способный терпеть желание говорить, требования ума, действия гнева и побуждения языка, желудка и гениталий, имеет право готовить учеников по всему миру.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шрймад-Бхāгаватам» (6.1.9–10) Парйкшит Махāрāджа задал ряд разумных вопросов Шукрадеве Госвāmй. Одним из них был такой: «Какой смысл людям искуплять грехи, если они не умеют владеть своими чувствами?» Например, вор может прекрасно знать, что за кражу ему грозит арест, и он даже был свидетелем того, как забирали в полицию другого вора — но продолжает воровать. Опыт приобретают в результате наблюдения и слушания. Менее разумный приобретает его наблюдая, а более разумный — слушая. Разумный человек, узнав из свода законов и *шīāстр* (священных писаний), что воровать не хорошо и что пойманного вора наказали, никогда не пойдет воровать. Менее разумный отучится красть только после того, как его поймают и накажут. А глупец и негодяй услышит о наказании, увидит его или даже понесет наказание и все равно будет воровать. Такой человек, даже если он отбыл наказание и тем самым искупил свою вину, выйдя из тюрьмы,

Нектар наставлений

вновь совершает кражу. Если тюремное заключение считать искуплением, то какой смысл в таком искуплении?

Таким образом, Парйкшит Махārādжа спросил:

*дришта-и́рутāбхйā́м йат пāпам̐
джāнанн апй āтmano 'хитам
кароти бхўйо виваиāх
прāйайичиттам атхо катхам
квачин нивартате 'бхадрāt
квачич чарати тат пунах
прāйайичиттам атхо 'пāртхам
манйе ку́нджара-иāучават*

Он сравнивает такое искупление грехов с купанием слона. Тщательно искупавшийся в реке слон, выйдя на берег, обсыпает себя песком и грязью. Какова ценность такого купания? Таким же образом, те, кто занимается духовной практикой и воспевает Харе Кршṇа *Махā-мантру*, продолжают совершать запретные действия, полагая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Это одно из десяти видов оскорблений, которые человек может совершить при воспевании святых имен Господа. Данное оскорбление называют *нāмно балāд йасйа хи пāпабуддхиḥ* — совершать греховные поступки в расчете на силу воспевания Харе Кршṇа *Махā-мантры*. Точно так же некоторые христиане приходят в церковь исповедаться в своих грехах, думая, что исповедь перед священником и покаяние избавят их от результатов еженедельных грехов. Проходит суббота, наступает воскресенье, — и они снова принимаются грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу. Такого рода *прāйайичитту* (искупление грехов) осудил Парйкшит Махārādжа, самый разумный царь своего времени. Отвечая царю, столь же разумный Шукрадева Госвāmй, достойный быть духовным учителем Парйкшита Махārādжи, подтвердил, что царь верно понимает смысл искупления. Благочестивые поступки не могут искупить грехов. Поэтому истинная *прāйайичитта*, искупление — это пробуждение нашего спящего сознания Кршṇы.

Настоящее искупление подразумевает обретение истинного знания, для чего существует стандартный процесс. Тот, кто соблюдает правила гигиены, не болеет. Человек должен быть обучен в соответствии с определенными принципами, возрождающими его первоначальные знания.

Текст первый

Такая методичная жизнь описывается как *тапасйа*. Человек сможет постепенно возвыситься до уровня истинного знания, или сознания Кршны, практикуя аскезу и целибат (*брахмачарйу*), контролируя ум и чувства, отказываясь от имущества в благотворительности, являясь откровенно правдивым, заботясь о чистоте своего тела и практикуя *йога-ġсаны*. Однако, если человеку посчастливилось общаться с чистым преданным, он может легко превзойти результат всех методов контроля ума мистическими практиками йоги просто следуя регулирующим принципам сознания Кршны (воздерживаясь от незаконного секса, мясоедения, употребления одурманивающих возбуждающих средств, азартных игр) и занимаясь служением Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Этот легкий процесс рекомендуется Шрġлой Рупой Госвġмġй.

Сначала следует научиться контролировать свою речь. Каждый из нас наделен силой речи, и при любой возможности мы начинаем говорить. Но если мы не говорим о сознании Кршны, то говорим о всякой ерунде. Подобно квакающей в поле жабе, каждый, у кого есть язык, стремится говорить, даже если ему нечего сказать, кроме откровенной чепухи. Квакая, жаба зовет змею: «Приди и съешь меня». Даже накликая свою гибель, она не умолкает. Болтовня материалистов и философов-имперсоналистов, *мġйġвġдġй*, подобна кваканью жаб. Они всегда говорят глупости, тем самым призывая свою смерть. Контроль речи не означает принять обет молчания (внешний метод *мауны*), как думают философы-*мġйġвġдġй*. Молчание может казаться полезным в течение некоторого времени, но, в конечном счете, оно ничего не даст. Говоря о контроле речи, Шрġла Рупа Госвġмġй имеет ввиду позитивный процесс *крġшġа-катхи*, вовлечение речи в прославление Верховного Господа Шрġй Кршны. Таким образом, можно использовать язык для прославления имени, формы, качеств и игр Господа. Проповедник *крġшġа-катхи* всегда вне когтей смерти. Таково значение контроля речи.

Беспокойство и непостоянство ума (*mano-vega*) можно контролировать, если сосредоточиться на лотосных стопах Кршны. В «Чайтанġа-чаритġмрте» (Мадхйа, 22.31) сказано:

крġшġа — сġрġйа-сама; мġйġ хайа андхакġра
ġġхġġġ крġшġа, тġхġġġ нġхи мġйġра адхикġра

«Крġшġа подобен солнцу, а *мġйġ* — тьме. Если светит солнце, не мо-

жет быть темноты». Точно также, если Кршṇа присутствует в уме, невозможно, чтобы ум был взбудоражен влиянием *мāйи*. Йогический процесс отрицания всех мыслей не поможет. Пытаться создать в уме вакуум противоестественно, его не удастся сохранить. Однако, если всегда думать о Кршṇе, о том, как лучше служить Ему, мы сможем естественно контролировать свой ум.

Аналогично можно управлять и гневом. Полностью подавить гнев невозможно, однако, обращая его против тех, кто поносит Господа или Его преданных, мы контролируем свой гнев в сознании Кршṇы. Господь Чаитанья Махāпрабху разозлился на злобных братьев Джагāйа и Мāдхāйа, оскорбивших и ударивших Нитйāнанду Прабху. *Трнāд апи суничена тарор апи сахишṇунā* — говорит Господь Чаитанья в «Шикшāште», — «нужно быть смиреннее травы и терпеливее дерева». Возникает вопрос: — «Почему же в таком случае Господь разгневался?» Дело в том, что мы должны быть готовы терпеть любые оскорбления в свой адрес, но, когда поносят Кршṇу или Его чистого преданного, истинный преданный приходит в ярость и испепеляет гневом обидчика. От *кродхи*, гнева, невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать. Именно гнев побудил Ханумāна поджечь Лайку и ему поклоняются как великому преданному Господа Рāмачандры. Это значит, что он использовал свой гнев правильно. Еще один пример тому — Арджуна. Он не хотел сражаться, но Кршṇа разжигал его гнев: «Ты должен сражаться!» Сражаться без гнева невозможно. Однако гневом можно управлять, используя его в служении Господу.

Что же касается побуждений языка, то он, как известно, желает наслаждаться вкусными блюдами. Нельзя питаться в соответствии с выбором языка; мы должны контролировать его с помощью *прасāда*. Позиция преданного такова: он будет есть только тогда, когда Кршṇа дает ему *прасād*. Это способ контролировать желания языка. *Прасād* нужно принимать в установленное время; не следует также питаться в ресторанах и кондитерских, потакая прихотям языка и желудка. Строго придерживаясь этого принципа и принимая только *прасād*, мы сможем контролировать побуждения желудка и языка.

Подобным образом, половой инстинкт можно контролировать, если не пользоваться гениталиями без необходимости. Гениталии должны быть использованы только для зачатия сознающих Кршṇу детей и ни для чего другого. Движение сознания Кршṇы поощряет брак, заключаемый не для удовлетворения половых потребностей, а для зачатия сознающих Кршṇу детей. Как только дети подрастают, мы отправляем

Текст первый

их в *гурукулу*, школу в Далласе (штат Техас), где их воспитывают так, чтобы они стали преданными, сознающими Кршңу. Нам нужно много детей, обладающих сознанием Кршңы, и тем, кто может дать жизнь такому ребенку, разрешено пользоваться гениталиями.

Тот, кто в совершенстве овладел методами контроля чувств в сознании Кршңы, обладает квалификацией, необходимой для того, чтобы стать истинным духовным учителем.

Щри́ла Бхактисиддханта Сарасваті Тхāкур в своем комментарии к «Упадешāmрте», который называется «Анувртти», говорит, что наше отождествление себя с материей создает три вида побуждений: побуждение говорить, побуждения или требования ума и требования тела. Когда живое существо удовлетворяет эти желания, его жизнь становится неблагоприятной. Человека же, который пытается противостоять этим желаниям, называют *танасвй* — совершающим аскезы. С помощью такой *танасйи* человек освобождается от преследования материальной энергией (внешней энергии Верховной Личности Бога).

Под желанием говорить мы подразумеваем бесполезные речи философов-*мāййāвāдй*, имперсоналистов, или тех, кто занят кармической деятельностью (называемой на санскрите *карма-кāндой*), и разговоры материалистов, желающих наслаждаться жизнью без ограничений. Все их речи и вся созданная ими литература являются проявлением желания говорить. Множество людей ведут бессмысленные разговоры и пишут тома бесполезных книг, пытаюсь таким образом выговориться. Чтобы противостоять этой склонности, темой своих разговоров нужно сделать Кршңу. Вот как объясняет это «Щрймад-Бхāгаватам» (1.5.10 –11):

*на йад вачайі читра-падам харер йайо
джагат-павитрам прагрñйта кархичит
тад вāйасам тйртхам уйāнти мāнасā
на йатра халісй нирамантй уййик-кшайāх*

«Те слова, которые не описывают славу Господа, который один способен освятить атмосферу всей вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности, обитатели трансцендентной Обители, не наслаждаются там».

*тад-вāг-висарго джанатāгха-виплаво
йасмин прати-йлокам абаддхаватй апи*

Нектар наставлений

*nāmañi anantasā yaiṁo 'ñkitāni yat
īrṇvanti gāyanti grṇanti sādhaṁ*

«С другой стороны, та литература, которая полна описаний трансцендентного великолепия имени, славы, форм, игр и т. д. безграничного Верховного Господа — это другое творение, полное трансцендентальных слов, призванное совершить революцию в нечестивой жизни сбившейся с пути цивилизации. Чистые и безукоризненно честные люди слушают, поют и принимают такие трансцендентальные произведения, даже если они несовершенны по форме».

Таким образом, удержаться от бессмысленной болтовни можно, только если говорить о преданном служении Верховной Личности Бога. Мы должны использовать нашу способность говорить исключительно для того, чтобы обрести сознание Кршṇы.

Что касается беспокойств, присущих неустойчивому уму, то их можно разделить на два типа. Первый тип называют *авиродха-прīти* — неограниченной привязанностью, а второй — *виродха-йукта-кродха*, гневом, возникающим от разочарования. Приверженность *мāyāvādī* к философии, вера *карма-вādī* в плоды своего труда и вера человека в планы, основанные на материалистичных желаниях, относятся к категории *авиродха-прīти*. *Джйānī**, *кармī* и материалисты-мечтатели, как правило, привлекают к себе внимание обусловленных душ; однако, когда такие материалисты не могут осуществить их надежды, когда все их проекты терпят крах, они приходят в ярость. Неудовлетворенные материальные желания порождают гнев.

Аналогично этому потребности тела можно разделить на три категории — потребности языка, желудка и гениталий. Нетрудно заметить, что эти три органа чувств расположены в теле на одной линии. Потребности тела начинаются с языка. Тот, кто сдерживает прихоти языка, ограничивая его деятельность вкушением *prasāda*, автоматически контролирует побуждения желудка и гениталий. В этой связи Шрīла Бхактивинода Тхākур говорит:

*īrṇvira avidyā-dajāla, dжадеन्द्रия tāхе kāла,
джйāве пхеле вишайа-сāгаре*

*Слово «джйāни» читается как гьяни. (Примечание редактора.)

Текст первый

*тā'ра мадхйе джихвā ати, лобхамāййā судурмати,
тā'ке джетā катхина самсāре
криṣṇа баḍа дайāмāййā, карибāре джихвā джайа,
сва-прасāда-анна дила бхāи
сеи аннāмрта кхāо, рāдхā-криṣṇа-гуṇа гāо
преме ḍāка чаитанйа-нитāй*

«О, Господь! Это материальное тело — кусок невежества, а чувства — сеть путей, ведущих к смерти. Так или иначе мы пали в океан материальных чувственных наслаждений, и из всех органов чувств язык — самый прожорливый и неуправляемый. Очень трудно покорить язык в этом мире, но Ты, дорогой Кришṇа, очень добр к нам. Желая помочь нам победить свой язык, Ты послал этот прекрасный *прасād*; так позволь же нам принять этот *прасād* до полного удовлетворения и прославить Ваши Милости, Шрī Шрī Рāдху и Криṣṇу, и с любовью призвать на помощь Господа Чаитанью и Прабху Нитйāнанду».

Существует шесть разновидностей *рас* (вкусов), и, поддавшись влиянию любой из этих *рас*, человек попадает в зависимость от желаний языка. Одним нравится есть мясо, рыбу, крабов, яйца и прочие продукты, возникающие из семени и крови, — то, что употребляется в пищу в виде трупов. Другие предпочитают овощи, зелень, шпинат и молочные продукты; однако едят все это, только чтобы удовлетворить желания языка. Люди, сознающие Криṣṇу, должны отказаться от еды ради удовлетворения чувств, в частности, от использования слишком большого количества таких специй, как чили и тамаринд. Употреблять *харитакй*, листья и орехи бетеля, специи, используемые для приготовления *пāна* (жевательная масса из орехов и листьев бетеля. прим. переводчика.), табак, ЛСД, марихуану, опиум, спиртные напитки, кофе и чай — значит потакать своим незаконным желаниям. Если мы будем практиковать принятие только остатков пищи, предложенной Криṣṇе, то сможем вырваться из плена *мāйи*, иллюзии. Господь Кришṇа Сам предписывает те продукты, которые нужно предлагать Ему: овощи, злаки, фрукты, молочные продукты и воду. Однако, если человек принимает *прасād* только потому, что он вкусен, и ест слишком много, он также становится жертвой попыток удовлетворить требования языка. Шрī Чаитанйа Махāпрабху учил нас избегать слишком вкусных блюд даже при принятии *прасāда*. Предлагая Божеству изысканные блюда с мыслью о том, что сами сможем полакомиться ими, мы на самом деле пытаемся удовлетворить прихоти

Нектар наставлений

своего языка. Принимая приглашение богатого человека в расчете на то, что он вкусно накормит нас, мы также заботимся об удовлетворении желаний языка. В «Чайтанья-чаритāmрте» (Антъя, 6.227) сказано:

*джихвāра лāласе йеи ити-ути дхāйя
īīīнодара-парāйаṇа кṛиṇа нāхи пāйя*

«Тот человек, который рыщет повсюду, стремясь удовлетворить свой язык и всегда привязан к желаниям своего желудка и гениталий, не может достичь Кṛиṇы».

Как уже говорилось, язык, желудок и половые органы расположены на одной линии и относятся к одной категории. Господь Чайтанья сказал: *бхāла нā кхāйбе āра бхāла нā парибе* — «Никогда не носите роскошных нарядов и не ешьте изысканных блюд» (Чайтанья-чаритāmрта, Антъя, 6.236).

Исходя из вышесказанного, можно понять, что больной желудок является одним из признаков того, что человек не контролирует его побуждений. Когда мы хотим есть больше чем нужно, автоматически появляется много неудобств в жизни. Однако, если соблюдать посты, например, в дни *экāдашй* и *джанмāштāmй*, мы можем сдерживать требования своего желудка.

Что же касается побуждений гениталий, то существует два вида сексуальных отношений — предосудительные и дозволенные, или законные и незаконные отношения. Достигнув должной зрелости, мужчина, согласно правилам и предписаниям *шāстр*, может жениться и использовать свои гениталии для зачатия хороших детей. Это соответствует требованиям закона и заповедям религии. В противном случае человек зачастую прибегает к многочисленным противоестественным способам удовлетворения полового инстинкта и не может себя ограничивать. К недозволенному сексу *шāстры* относят мысли о сексуальных отношениях, планы вступить в них, разговоры о них, сам половой акт и искусственные способы удовлетворения гениталий; любой, кто предаётся незаконной половой жизни, находится в когтях *мāйи*. Это относится не только к семейным людям, но и к *тйāгй*, тем, кто дал обет отречения. Шрй Джагадāнанда Паṇдит в седьмой главе своей книги «Према-ви-варта» говорит:

*ваирāгй бхāи грāmйя-катхā нā йунибе кāне
грāmйя-вāртā нā кахибе йабе милибе āне*

Текст первый

*свапане о нā кара бхāи стрй-самбхāишаṇа
грхе стрй чхāḍийā бхāи āсийāчха вана*

*йади чāха праṇайа рāкхите гаурāнгера сане
чхоṭа харидāсера катхā тхāке йена мане*

*бхāла нā кхāибе āра бхāла нā парибе
хрдайте рāдхā-криṇа сарвадā севибе*

«Мой дорогой брат, находясь в отреченном укладе жизни, не следует слушать разговоры об обычных мирских вещах или вступать в них при встрече с другими. Не помышляй о женщинах даже во сне. Принимая отречение, ты дал обет, который запрещает тебе общаться с женщинами. Если ты стремишься к общению с Чаитаньей Махāпрабху, всегда помни случай с Чхотой Харидāсом, которого отверг Господь. Никогда не ешь изысканных блюд и не носи роскошных нарядов, всегда оставайся смиренным и в глубине своего сердца служи Их Милостям Шрй Шрй Рāдхā-Кршṇе».

Итак, того, кто может контролировать эти шесть чувств — речь, ум, гнев, язык, желудок и гениталии — следует называть *свāмй* или *госвāмй*. Слово *свāмй* означает «хозяин», а *госвāмй* — это хозяин «го», то есть «хозяин чувств». Принимая отречение, человек получает титул *свāмй*. Это не означает, что он является хозяином своей семьи, общины или общества. Он должен быть хозяином своих чувств. Того, кто не владеет чувствами, следует называть не *госвāмй*, а *го-дāсой*, слугой чувств. Следуя по стопам шести Госвāмй Врндавāна, все *свāмй* и *госвāмй* должны посвятить свою жизнь трансцендентальному любовному служению Господу. В противоположность этому *го-дāсы* служат либо собственным чувствам, либо материальному миру. У них нет иного занятия. Прахлāда Махāрāджа, объясняя смысл слова *го-дāса*, называет такого человека *адāнта-го*, то есть «тот, кто не владеет своими чувствами». *Адāнта-го* не может стать слугой Кршṇы. В «Шрймад-Бхāгаватам» (7.5.30) Прахлāда Махāрāджа говорит:

*матир на криṇе паратах свато вā
митхо 'бхипадйета грха-вратāнām
адāнта-гобхир виийатāм тамисрам
пунах пунай чарвита-чарваṇāнām*

«Для тех, кто решил продолжить свое существование в этом материальном мире ради удовлетворения своих чувств, нет никаких шансов стать сознающими Кршну, им не помогут ни собственные усилия, ни наставления других людей, ни коллективные обсуждения. Необузданные чувства тащат этих людей в темнейшие районы невежества, и поэтому они в безумии занимаются „жеванием уже пережеванного“»

Текст второй

अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः ।
जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति ॥ २ ॥

*ати-āxāraḥ прай-āsaḥ ча
праджалпо нийама-āgrahaḥ
джана-саṅgaḥ ча лауल्याм ча
шадбхир бхактир винаййати*

ати-āxāraḥ — переедание или слишком большие накопления; *прай-āsaḥ* — прилагать сверхусилия; *ча* — и; *праджалпа* — праздная болтовня; *нийама* — правила и предписания; *āgrahaḥ* — слишком большая привязанность (или *āgrahaḥ* — полное пренебрежение); *джана саṅgaḥ* — общение с людьми мирского склада; *ча* — и; *лаулиям* — пылкое желание или жадность; *ча* — и; *шадбхир* — этими шестью; *бхакти* — преданное служение; *винаййати* — разрушается.

ПЕРЕВОД: Преданное служение ухудшается, если человек слишком запутался в следующих шести видах деятельности: 1) ест больше, чем необходимо и накапливает больше средств, чем требуется; 2) стремится к труднодостижимым мирским целям; 3) говорит без необходимости на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания *шāстр* только ради следования им, а не во имя духовного прогресса, или отвергает правила и предписания священных писаний, действует, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми

мирского склада, которых не интересует сознание Кршны; б) жаждет мирских успехов.

КОММЕНТАРИЙ: Предназначение человека — жить просто и мыслить возвышенно. Поскольку все обусловленные живые существа находятся под контролем третьей энергии Господа, этот материальный мир устроен так, что каждому приходится работать. Верховная Личность Бога имеет три основные энергии, или потенции. Первую из них называют *антаранга-йакти*, внутренней энергией, вторую — *тастх-йакти*, пограничной энергией, а третью — *бахиранга-йакти*, внешней энергией. Живые существа составляют пограничную энергию Господа и, таким образом, занимают промежуточное положение между Его внешней и внутренней энергиями. *Джйвātмы*, атомарные живые существа, являясь вечными слугами Верховной Личности Бога, занимают подчиненное положение, поэтому они всегда остаются под контролем либо внутренней, либо внешней энергии. Когда они находятся под влиянием внутренней энергии Господа, то постоянно занимаются естественной, конституциональной для них деятельностью — непрерывным преданным служением Господу. Это утверждается в «Бхагавад-гите» (9.13):

*махātмāнас ту мām пāртха даивīm пракртим āйиритāх
бхаджантй ананйā-манасо джнāтвā бхўтāдīm авйайам*

«О, сын Пртхи, великие души, свободные от заблуждений, находятся под защитой божественной природы. Они полностью заняты преданным служением Мне, ибо знают, что Я — Верховная Личность Бога, изначальная и неисчерпаемая».

Слово *махātмā* относится к людям широких взглядов, с неискаленным умом. Сумасшедшие же всегда занимаются удовлетворением собственных чувств, иногда расширяют поле своей деятельности, чтобы делать добро другим посредством какого-нибудь «изма» — национализма, гуманизма или альтруизма. Они могут пожертвовать собственными чувственными наслаждениями ради того, чтобы удовлетворять чувства других, будь то члены их семьи, сословия или всего общества — в масштабах одной нации или всего мира. На самом деле это является расширенным чувственным наслаждением, его объектом вместо самого человека становится определенная социальная группа или общество в целом. Все это может быть очень хорошо с материальной точки зрения, но такая деятельность не имеет никакой духовной ценности. В основе

такой деятельности лежит удовлетворение чувств — личное или расширенное. Только тот, кто стремится удовлетворить чувства Верховного Господа, имеет право называться *махātмой*, человеком широкого кругозора.

Слова *даивīm пракритим* в приведенном выше стихе из «Бхагавад-гиты» означают контроль внутренней энергии, или энергии наслаждения Верховной Личности Бога. Эта энергия наслаждения проявляет Себя как Шрйматй Радхārāṇй или Ее экспансия Лакшмй, богиня процветания. Индивидуальные души, *джйвы*, находящиеся под властью внутренней энергии, имеют единственное занятие — удовлетворение Кршṇы или Вишṇу. Такова позиция *махātм*. Того же, кто не является *махātмой*, называют *дурātмой*, человеком с искаленным умом. Такие *дурātмы*, умственно неполноценные люди, попадают под контроль *махāmйи*, внешней энергии Господа.

На самом деле все живые существа, населяющие материальный мир, находятся под властью *махāmйи*, в чьи обязанности входит причинять им тройственные страдания: *адхидаивика-клейиа* (страдания от засух, землетрясений, бурь и других стихийных бедствий, вызываемых полубогами), *адхибхаутика-клейиа* (страдания, которые причиняют другие живые существа, например, насекомые или враги) и *адхйātмика-клейиа* (страдания, которые причиняют собственное тело и ум, то есть умственные и физические недуги). *Даива-бхūtātма-хетавах*: внешняя энергия, контролирующая обусловленные души, подвергает их тройственным страданиям, являясь причиной различных трудностей.

Основная проблема, с которой сталкиваются обусловленные души — это повторяющиеся рождение, смерть, старость и болезнь. Каждый в материальном мире должен работать, чтобы поддерживать тело и душу, но как делать это таким образом, чтобы эта деятельность была благоприятной для прогресса в сознании Кршṇы? Каждому требуется имущество, такое как: продовольственное зерно, одежда, деньги и другие вещи, необходимые для поддержания тела; но не следует копить больше, чем необходимо для удовлетворения его фактических основных потребностей. Если следовать этому естественному принципу, то не будет никаких проблем с поддержанием тела.

Природа распорядилась так, что живые существа, стоящие на более низких ступенях эволюционной лестницы, никогда не едят и не собирают больше, чем необходимо. Вот почему в мире животных не существует экономических проблем и дефицита необходимых вещей. Если оставить на улице мешок с рисом, то птицы, прилетев, склюют несколько

Текст второй

зерен и улетят. Человек же унесет с собою весь мешок. Он съест столько, сколько вместит его желудок, а остальное оставит про запас. Священные писания запрещают человеку брать больше, чем ему необходимо (*atīāxāra*). Нарушение этого принципа является причиной нынешних страданий всего человечества.

Накопление и переизбыток вызывают необходимость затрачивать ненужные усилия (*nraiāsa*). По Божьей воле любой человек, в любой части мира может жить очень мирно, если у него есть земля и дойная корова. Нет необходимости куда-то уезжать, чтобы заработать на жизнь: человек везде может выращивать зерно и получать молоко от коров. Это сможет решить все экономические проблемы. К счастью, человеку был дан высший разум для развития сознания Кршны, или постижения Бога, своих взаимоотношений с Ним и достижения высшей цели жизни — любви к Богу. К сожалению, так называемый цивилизованный человек, не проявляя ни малейшего интереса к постижению Бога, использует свой разум для того, чтобы получить больше, чем необходимо, и ест, только чтобы удовлетворить язык. Бог создал все условия, чтобы у людей всего мира было вдоволь зерна и молока; однако вместо того, чтобы использовать свой интеллект для развития сознания Бога, так называемые разумные люди, используют свой интеллект для производства бесполезных и нежелательных вещей. Так на земле появляются заводы, скотобойни, публичные дома и винные магазины. Если людям советуют не заниматься накопительством, не есть слишком много и не работать излишне в погоне за ненужными удобствами, они воспринимают это как попытку вернуть их к примитивному образу жизни. Как правило, люди не желают жить просто и мыслить возвышенно. В этом их несчастье.

Человеческая жизнь предназначена для осознания Бога, и человеку для этого дается высший разум. Тот, кто верит, что человек наделен высшим разумом, чтобы достичь высшего состояния, должен следовать наставлениям ведических писаний. Получая такие наставления от высших авторитетов, человек получает совершенное знание и обретает истинный смысл жизни. В «Шрīмад-Бхāгаватам» (1.2.9) Шрī Сўта Госвāmī объясняет, в чем состоит истинная *дхарма* человека:

дхармасйа хй āпаваргйасйа нāртхо 'ртхāйонакалпате
нāртхасйа дхармаикāнтасйа кāмо лāбхāйа хи смртах

«Все, предписанные родом деятельности обязанности (*дхарма*), безусловно, предназначены для достижения окончательного освобождения.

Ими ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, тот, кто занимается таким высшим служением (*дхармой*), не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств».

Первый шаг на пути к цивилизованному обществу состоит в исполнении обязанностей, предписываемых *ййāстрами*. Высший разум человек должен использовать для того, чтобы понять, в чем заключаются его основные обязанности (*дхарма*). В человеческом обществе существуют различные формы религии — индуизм, христианство, иудаизм, ислам, буддизм и т.д., поскольку без религии общество людей ничем не лучше общества животных.

Как сказано выше (*дхармасйа хй āпаваргйасйа нāртхо 'ртхййопакалпате*), религия предназначена для достижения освобождения, а не для получения хлеба. Время от времени люди создают так называемые религиозные учения, направленные на достижение материального прогресса, однако это не имеет ничего общего с целью истинной *дхармы*. Религия должна приводить к пониманию законов Бога, потому что должным образом исполняя их, мы, в конечном итоге, сможем вырваться из материального плена. Это — истинная цель религии. К сожалению, люди, движимые чрезмерным желанием материального процветания (*атййāхāра*), смотрят на религию как на способ достичь материального благополучия. Однако истинная религия учит людей довольствоваться самым необходимым для жизни, совершенствуясь в сознании Кршны. Определенный уровень экономического благосостояния необходим, однако истинная религия ограничивает его рамками насущных потребностей материального существования. *Джйивасйа таттва-джиджйāсйа*: истинная цель жизни — узнать об Абсолютной Истине. Если мы не прилагаем усилия (*прайāса*) для того, чтобы узнать об Абсолютной Истине, то направим их на удовлетворение своих искусственных потребностей. Идущий по духовному пути не должен тратить свои силы на достижение мирских целей.

Другим препятствием является *праджалпа*, ненужные разговоры. Встречаясь с друзьями, мы тотчас принимаемся болтать, напоминая квакающих лягушек. Если нам необходимо говорить, то говорить следует о движении сознания Кршны. Те, кто не участвует в движении сознания Кршны, прочитывают кипы газет, журналов и книг, решают кроссворды и занимаются множеством других бессмысленных вещей. Таким образом, люди только напрасно тратят свое драгоценное время и энергию. На Западе пожилые люди, уйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу,

Текст второй

смотрят телевизор и ведут бессмысленные споры о политике. Эти и подобные им пустые занятия относятся к категории *праджалпы*. Разумному человеку, стремящемуся обрести сознание Кршны, не следует заниматься такого рода деятельностью.

Джана-санга означает «общение с людьми, не интересующимися сознанием Кршны». Такое общение следует полностью избегать. Вот почему Шрйла Нароттама дас Тхākур советовал нам общаться и жить только с преданными Кршны (*бхакта-сане вāса*). Мы должны посвящать все свое время служению Кршне в обществе Его преданных. Общение с людьми, занимающимися тем же делом, помогает человеку достичь успеха. Зная это, материалисты создают всевозможные ассоциации и клубы, стремясь объединить свои усилия. В мире бизнеса, например, существуют такие учреждения, как фондовые биржи и торговые палаты. Так и мы учредили Международное общество сознания Кршны, чтобы дать людям возможность общаться с теми, кто помнит о Кршне. Духовное общение, предлагаемое движением сознания Кршны, ширится день ото дня. Множество людей в разных уголках земли присоединяются к нашему обществу, стремясь пробудить в себе дремлющее сознание Кршны.

Шрйла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхākур в своем комментарии «Анувртти» относит усилия умственных спекулянтов или «сухих философов», направленные на то, чтобы обрести знание, к категории *атйāхāры* (жажде накопительства). «Шрймад-Бхāгаватам» называет деятельность таких философов, заполняющих тома книг по сухой философии, лишенными сознания Кршны, абсолютно пустой и бесполезной. К категории *атйāхāры* относится также деятельность карми, которые пишут бесчисленные книги, посвященные проблемам экономического развития. Страсть к *атйāхāре* движет всеми, кого не привлекает сознание Кршны, кто охвачен жадой увеличивать свое материальное достояние — будь то научные знания или деньги. *Кармī* работают, стремясь накопить как можно больше денег для потомков, только потому, что не знают, где окажутся в будущем. Движимые одним желанием — оставить наследникам как можно больше денег, эти глупцы не имеют ни малейшего представления о том, какое положение они займут в своей следующей жизни. Тому есть немало примеров. Один очень богатый и влиятельный *кармī* оставил детям и внукам огромное состояние, а в следующей жизни в соответствии со своей кармой родился в семье сапожника, жившего неподалеку от того дома, который в предыдущей жизни он построил для своих детей. И когда этот самый сапожник появился на по-

роге своего прежнего дома, его бывшие сыновья и внуки поколотили его башмаками. Пока *кармī* и *джйāñī* не заинтересуются сознанием Кршṇы, они так и будут растрачивать свою жизнь на бесплодные занятия.

Следование отдельным правилам и предписаниям *шāстр* ради извлечения сиюминутной выгоды, как это делают грубые материалисты, называют *нийама-āграха*, а пренебрежение правилами и предписаниями *шāстр*, предназначенными для нашего духовного развития — *нийама-аграха*. *Āграха* означает «желание принять», а *аграха* — «неприятие». Слово *нийамāграха* образуется прибавлением одного из этих слов к слову *нийама* («правила и предписания»). Таким образом, слово *нийамāграха* имеет два значения, и его смысл зависит от контекста. Тем, кто стремится обрести сознание Кршṇы, не следует выполнять правила и предписания для экономического развития, однако им необходимо добросовестно следовать правилам шāстр, чтобы прогрессировать в сознании Кршṇы. Они должны строго следовать регулирующим принципам, то есть отказаться от недозволенных сексуальных отношений, мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих и возбуждающих средств.

Необходимо также избегать общения с *мāйāvādī*, которые поносят *вайшнавов* (преданных). *Бхукти-кāmī*, жаждущие материального счастья, *мукти-кāmī*, стремящиеся получить освобождение, слившись с бытием бесформенного Абсолюта (Брахмана), и *сиддхи-кāmī*, желающие достичь совершенства в мистической йоге, — все они относятся к категории *атйāхāри*. Общение с такими людьми крайне нежелательно.

Стремление расширить свое сознание, достигнув совершенства в мистической йоге, слившись с бытием Брахмана, или добившись материального благополучия, которое позволяет удовлетворять все наши прихоти, — это проявление жадности (*лаулйи*). Любые попытки добиться материального успеха или мнимого духовного прогресса препятствуют развитию сознания Кршṇы. Современная война между капиталистами и коммунистами происходит потому, что и те, и другие пренебрегают советом Шрīлы Рұпы Госвāmī избегать *атйāхāры*. Капиталисты накопили гораздо больше богатств, чем необходимо, а коммунисты, завидующие их процветанию, хотят национализировать все их деньги и собственность. К сожалению, коммунисты тоже не знают, как решить проблему распределения богатств. Поэтому, когда богатства капиталистов попадают в руки коммунистов, проблемы так и остаются нерешенными. В противоположность этим философиям, идеология сознания

Текст второй

Кршңы утверждает, что все богатства принадлежат Кршңе. И до тех пор, пока они не будут отданы в распоряжение Кршңы, человечество не решит своих экономических проблем. Передавая богатства в руки коммунистов или капиталистов, вы ничего не добьетесь. Один человек, увидев лежащую на дороге стодолларовую банкноту, подберет ее и положит в карман. Этот человек поступит нечестно. Другой, увидев деньги, оставит их лежать на месте, решив, что присваивать чужое нехорошо. Хотя этот человек не тратит чужих денег на собственные нужды, он все же не знает, как с ними следует поступить. А кто-то третий, увидев стодолларовую банкноту, поднимет ее, найдет потерявшего ее человека и отдаст деньги хозяину. Такой человек не истратит чужих денег и вместе с тем не оставит их на улице. Подобрал деньги и вернув их тому, кто их потерял, он поступит и порядочно, и мудро.

Когда богатства просто переходят из рук капиталистов в руки коммунистов, это не решает основной проблемы современной политики. Опыт показывает, что коммунист, получив деньги, использует их для удовлетворения собственных чувств. На самом деле все богатства мира принадлежат Кршңе, и каждое живое существо, будь то человек или животное, имеет неотъемлемое право использовать собственность Бога для поддержания своего существования. Если же человек — неважно, коммунист он или капиталист — берет больше, чем ему необходимо для поддержания своего существования, он — вор и подлежит наказанию законами природы. Богатства мира должны использоваться на благо всех живых существ, поскольку таков план матери-природы. Каждый из нас имеет право жить, используя богатство Господа. Овладев искусством научного использования собственности Господа, люди перестанут ущемлять права друг друга. Только тогда можно будет построить идеальное общество. Основной принцип такого духовного общества сформулирован в первой мантре «Шри Йшопанишад»:

*йшйвāсйам идам сарвам йат кйңча джагатиāм джагат
тена тйактена бхуңджитхā мā грдхах касйа свид дханам*

«Все живое и неживое во вселенной контролируется Господом и принадлежит Ему. Поэтому следует принимать только то, что необходимо и выделено в качестве его доли, и не посягать на остальное, хорошо понимая, Кому все принадлежит».

Сознающие Кршңу преданные прекрасно знают, что этот материальный мир создан Господом для полного удовлетворения жизненных потребностей всех живых существ без необходимости посягать на жизнь или права друг друга. Это совершенное устройство мира позволяет каждому получить долю, в соответствии с реальными потребностями, и поэтому каждый может мирно жить в соответствии с принципом простой жизни и возвышенного мышления. К сожалению, материалисты, не верящие в существование плана Бога и не стремящиеся к высшему духовному развитию, злоупотребляют разумом, которым их наделил Господь, и используют его только для того, чтобы накапливать материальное имущество. Стремясь улучшить свое материальное положение, они изобретают множество систем: капитализм, материалистический коммунизм и подобные им. Их не интересуют ни законы Бога, ни высшая цель жизни. Всегда стремясь потакать своим безграничным желаниям удовлетворения чувств, они довели до совершенства «искусство» эксплуатировать своих собратьев и другие живые существа.

Когда люди в обществе избавятся от этих элементарных пороков, перчисленных Шрїлой Рўпой Госвāmй (*atīāhārya* и др.), прекратится всякая вражда между человеком и животными, капиталистами и коммунистами и т.п. Более того, будут разрешены все проблемы, связанные с политическими разногласиями и экономической нестабильностью. Чтобы пробудить в себе такое чистое сознание, необходимы надлежащее духовное образование и научно обоснованная практика, которые предлагает людям движение сознания Кршңы.

Движение сознания Кршңы является духовным обществом, которое может вернуть мир во всем мире. Каждый разумный человек должен очистить свое сознание и избавиться от этих шести вышеописанных препятствий на пути к преданному служению, искренне приняв прибежище этого движения сознания Кршңы.

Текст третий

उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात्तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् ।

सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिध्यति ॥ ३ ॥

*utsāhān niścayād dhauryāt
tat-tat-karma-pravartanāt
saṅga-tīgāt sato vṛtteḥ
śaḍbhix bhaktiḥ prasidhīati*

utsāhāt — с энтузиазмом; *niścayāt* — с уверенностью; *dhauryāt* — с терпением; *tat-tat karma* — различными видами деятельности, благоприятными для преданного служения; *pravartanāt* — выполняя; *saṅga-tīgāt* — отказавшись от общения с непреданными; *sataḥ* — великих ācāryaев прошлого; *vṛtteḥ* — следуя по стопам; *śaḍbhix* — этими шестью; *bhaktiḥ* — в преданном служении; *prasidhīati* — продвигаться или достигать успеха.

ПЕРЕВОД: Существует шесть принципов, благоприятных для исполнения чистого преданного служения. Человек должен: 1) действовать с энтузиазмом, 2) с уверенностью прилагать усилия, 3) быть терпеливым, 4) действовать в соответствии с регулирующими принципами (таким, как śravaṇam kīrtanam viśṇoḥ smaraṇam — слушание повествований о Кршṇе, воспевание Его Имен и памятование о Нем), 5) отказаться от общения с непреданными, 6) следовать по стопам великих ācāryaев прошлого. Эти шесть принципов, несомненно, обеспечат полный успех в чистом преданном служении.

КОММЕНТАРИЙ: Преданное служение — это не сентиментальные размышления или воображаемый экстаз. Его суть — практическая деятельность. В «Бхакти-расāmрта-синдху» (1.1.11) Śrīla Rūpa Goswāmī дает следующее определение преданного служения:

*anīḍbhilāṣitā-īṇīyam dajīṇa-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛiṇānu- īṇīlanam bhaktir uttamā*

«*Уттамā бхакти*, беспримесная преданность Верховной Личности

Бога, Шрй Кришн, подразумевает преданное служение, угодное Господу. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и примесей *кармы* (деятельности ради ее плодов), *джйāны* (философии имперсоналистов) и остальных эгоистических желаний».

Бхакти — это своего рода возвращение. Говоря «возвращение», мы подразумеваем деятельность. Возвращение духовности не означает сидеть, сложа руки, в медитации, как учат некоторые псевдо-йоги. Пассивная медитация может принести благо тем, кто ничего не знает о преданном служении, и потому ее иногда рекомендуют, как средство приостановить материальную деятельность. Медитация подразумевает хотя бы временное прекращение всякой бессмысленной деятельности. Однако преданное служение не только прекращает все бессмысленные мирские занятия, но и дает возможность заниматься осмысленной религиозной деятельностью. Шрй Прахлāда Махārādжа говорит:

īравāṇāṁ kīrtanāṁ viśṇoḥ smaranāṁ pāda-sevanām
arcanāṁ vandanaṁ dāśyām saṅghāyātma-nivedanam

Девять процессов преданного служения таковы:

1) слушать имена и повествования о славе Верховной Личности Бога;

2) воспевать Его славу;

3) памятовать о Господе;

4) служить стопам Господа;

5) поклоняться Божеству;

6) выражать почтение Господу;

7) действовать в роли слуги Господа;

8) находиться в дружеских отношениях с Господом;

9) полностью предаться Господу.

Шравāṇām (слушание) — первый шаг к обретению трансцендентального знания. Не следует слушать неавторитетных людей, необходимо обратиться к истинной личности, как советует «Бхагавад-гītā» (4.34):

tad viddhi praṇipātena paripraīnena sevayā
upa-dekṣyaṇti te dṛṣṭvā dṛṣṭvā tat-tva-darīṇaḥ

«Просто попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Спрашивай его смиренно и воздавай ему служение. Самореализованная душа способна передать тебе знание, ибо она увидела истину».

Текст третий

«Муңдака-упанишад» также рекомендует: *тад-виджйā-нāртхам са гу-рум эвāбхигаччхет* — «Чтобы понять эту трансцендентальную науку, следует обратиться к истинному духовному учителю». Таким образом, этот метод смиренного принятия сокровенного трансцендентального знания основан не просто на умственных предположениях. Вот что об этом говорил Шри Чайтанья Махāпрабху, обращаясь к Рупе Госвāмй:

*брахмāнḍа бхрамите кона бхāгйавāн джйива
гуру-кришṇа-прасāде пāйа бхакти-латā-бйḍжа*

«Скитаясь по вселенной, созданной Брахмой, некоторые удачливые души могут получить семя *бхакти-латы*, лианы преданного служения. Это возможно только по милости гуру и Кршṇы» (Ч.-ч., Мадхйа, 19.151). Материальный мир — место заключения для живых существ, которые по природе своей — *āнандамййā*, ищущие наслаждения. На самом деле все они хотят вырваться из своего заточения в этом мире условного счастья, но, не зная процесса освобождения, вынуждены переселяться из одной формы жизни в другую и с планеты на планету. Таким образом, живые существа скитаются по всей материальной вселенной. Когда им повезет встретить чистого преданного и терпеливо выслушать его, они встанут на путь преданного служения. Такая удача выпадает на долю того, кто искренен. Международное общество сознания Кршṇы предоставляет эту возможность человечеству в целом. Если человек по счастливой случайности воспользуется этой возможностью заниматься преданным служением, перед ним тотчас откроется путь к освобождению.

Нужно принять эту возможность вернуться домой, обратно к Богу, с большим энтузиазмом. Без него человек не может быть успешным. Даже в материальном мире энтузиазм является залогом успеха в любом деле. Студент, бизнесмен, художник или любой, кто хочет добиться успеха в своем деле, должен быть энтузиастом. Точно так же человек должен быть очень увлечен преданным служением. Энтузиазм означает деятельность — но для кого? Ответ таков: действовать следует только для Кршṇы: *кришṇāртхāкхила-чештйā* («Бхакти-расāmрта-синдху»).

На всех этапах жизни человек должен заниматься преданным служением под руководством духовного учителя, чтобы достичь совершенства в *бхакти-йоге*. Это вовсе не означает, что нужно ограничить свою деятельность какими-то рамками. Кршṇа — всепроникающий, и, как Он Сам говорит в «Бхагавад-гите» (9.4), ничто не существует независимо от Него:

Нектар наставлений

*майā татам идам сарваṁ джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни на чāхам тешив авастхитах*

«Я в Своей непроявленной форме пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я — не в них».

Действуя под руководством истинного духовного учителя, человек должен использовать все для служения Кршṇе. Например, сейчас мы пользуемся диктофоном. Материалист изобретал это устройство для бизнесменов или сочинителей светских романов. Он никогда не думал использовать диктофон в служении Богу, но мы используем его для того, чтобы писать книги о сознании Кршṇы. Безусловно, весь процесс создания диктофона находится в сфере действия энергии Кршṇы. Все детали этого механизма, в том числе и его электроника, представляют собой различные сочетания пяти основных форм материальной энергии: *бхўми, джалы, агни, вāйу и ākāṣi*. Для создания такого сложного устройства изобретатель использовал свой мозг, который, как и составные части этого механизма, ему дал Кршṇа. «Мат-стхāни сарва-бхўтāни», — говорит Кршṇа, — «Все зависит от Моей энергии». Таким образом, преданному нетрудно понять, что поскольку нет ничего независимого от энергии Кршṇы, то все должно использоваться для служения Ему.

Утсāхой, энтузиазмом, называют усилия, основанные на разуме в сознании Кршṇы. Преданные находят правильные возможности использовать в служении Господу абсолютно все (*нирбандхах кршṇа-самбандхе йуктаṁ ваирāйам учйате*). Выполнение преданного служения — это не пассивная медитация, а практическая деятельность, лежащая в основе духовной жизни.

Такая деятельность должна выполняться с терпением. В сознании Кршṇы человеку не следует проявлять нетерпение. К примеру, я начал это движение сознания Кршṇы в одиночку, и первое время оно не получало поддержки, но, поскольку мы терпеливо продолжали заниматься преданным служением, люди постепенно стали понимать важность этого движения, и теперь они вдохновенно участвуют в нем. В преданном служении не следует проявлять нетерпения. Необходимо принять наставления духовного учителя и терпеливо следовать им, полагаясь на милость *гуру* и Кршṇы. Успешное выполнение осознанного служения Кршṇе требует терпения и уверенности. Выходя замуж, всякая девушка, конечно же, надеется, что у них с мужем будут дети, однако она не может рассчитывать на то, что они появятся на другой день после свадьбы. Выйдя замуж, она, разумеется, может попытаться завести детей, но для

Текст третий

этого она должна положиться на своего мужа, твердо веря, что в положенный срок обязательно родит ребенка. Так и в преданном служении: предаться означает обрести уверенность. *Аваййа ракишибе кришна*, — думает преданный. — «Кришна, несомненно, защитит меня и поможет мне в успешном выполнении преданного служения». Это называется уверенностью.

Как уже объяснялось, к следованию регулирующим принципам нельзя относиться праздно; напротив, их необходимо выполнять с большим энтузиазмом — *тат-тат-карма-правартана*. Пренебрежение регулируемыми принципами разрушает преданное служение. Движение сознания Кришны основано на четырех основных регулирующих принципах, запрещающих недозволенный секс, мясоедение, азартные игры и употребление одурманивающих и возбуждающих средств. Преданный должен с большим энтузиазмом следовать этим принципам. Послабление в следовании любому из них непременно приведет к остановке его духовного развития. Поэтому Шрилы Рупа Госвами рекомендует: *тат-тат-карма-правартанāt* — «Необходимо строго следовать регулирующим принципам *вайдхй бхакти*». В дополнение к четырем запрещающим принципам (*йама*), существуют еще и положительные регулирующие принципы (*нийама*), такие как ежедневное повторение шестнадцати кругов Махā-мантры на четках (*джана-мāле*). Данным регулирующим принципам необходимо следовать добросовестно и с энтузиазмом. Это называют *тат-тат-карма-правартана* — разнообразием деятельности в преданном служении.

Более того, чтобы достичь успеха в преданном служении, мы должны отказаться от нежелательного общения. К нему относится общение с *кармй*, *джйāнй*, *йогами* и другими непреданными. Однажды преданный-домохозяин попросил Шри Чaitанью Махāпрабху объяснить ему основные принципы вайшнавизма и рассказать о повседневных занятиях вайшнавов, на что Шри Чaitанья Махāпрабху сразу ответил: *асат-санга-тйāга*, - *эи ваишнāва-āчāра* — «Вайшнава отличает прежде всего то, что он избегает общения с мирянами, то есть непреданными». Вот почему Шрилы Нароттама дās Тхāкур советовал нам: *тāндера чарана севи бхакта-сане вāса* — нужно жить в обществе чистых преданных и следовать регулирующим принципам, установленным *āчāрайами* прошлого, шестью Госвами (Шри Рупой Госвами, Шри Санātаной Госвами, Шри Джйивой Госвами, Шри Рагхунāтхой дāсом Госвами, Шри Гопāлой Бхāтṛой Госвами и Шри Рагхунāтхой Бхāтṛой Госвами). Живя

в обществе преданных, человек практически лишен возможности общаться с непреданными. Международное общество сознания Кршны открывает многочисленные центры, чтобы дать людям возможность жить в обществе преданных и практиковать регулирующие принципы духовной жизни.

Преданное служение — это трансцендентальная деятельность. На трансцендентном уровне нет осквернения тремя гунами материальной природы. Его называют *вишуддха-саттвой*, уровнем чистой добродетели, не оскверненной качествами страсти и невежества. В движении сознания Кршны мы требуем, чтобы все вставали рано, около четырех часов утра, посещали *мангала-āрати* (утреннее поклонение), затем читали «Шрймад-Бхāгаватам», участвовали в киртане и т.д. Так круглые сутки мы непрерывно занимаемся деятельностью в преданном служении. Это называют *сато-вртти* — следованием по стопам предыдущих *āчāрийев*, умевших искусно заполнить каждое мгновение своей жизни деятельностью в сознании Кршны.

Тот, кто неукоснительно следует совету Шрйлы Рупы Говдāmй, данному в этом стихе (то есть действует с энтузиазмом, уверен, терпелив, отказался от нежелательного общения, следует регулирующим принципам и постоянно общается с преданными), обязательно будет продвигаться в преданном служении. В связи с этим Шрйла Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур отмечает, что попытки познать трансцендентное с помощью философских размышлений, накопление материальных богатств в процессе кармической деятельности и стремление обрести *йога-сиддхи*, материальные совершенства, противоречат принципам преданного служения. Мы должны оставаться равнодушными к такой временной деятельности и направить все свое внимание на соблюдение регулирующих принципов преданного служения. В «Бхагавад-гите» (2.69) говорится:

*йā ниййā сарва-бхūtāнāм тасйāм джāграти самйāmй
йасйāм джāграти бхūtāни сā ниййā паййāто мунех*

«То, что для всех существ ночь, для владеющего собой — время бодрствования; когда же все живые существа пробуждаются, для мудреца, погруженного в себя, наступает ночь». Преданное служение Господу — это жизнь и душа живого существа. Это желаемая цель и высшее совершенство человеческой жизни. Мы должны быть уверены в этом, а также в том, что любая деятельность, кроме преданного служения —

Текст третий

будь то умозрительное философствование, кармическая работа или занятия мистической йогой, — никогда не принесут вечного блага. Полная уверенность в пути преданного служения позволит достичь желаемой цели, но попытки следовать другими путями только лишат человека покоя. В Седьмой песни «Шрīмад-Бхāгаватам» сказано: «Человек должен быть невозмутимо убежденным в том, что ум людей, отказавшихся от преданного служения, чтобы совершать суровые аскезы ради каких-то иных целей, нечист, несмотря на их аскетические подвиги, ибо они ничего не знают о трансцендентальном любовном служении Господу».

Далее в Седьмой песни говорится: «Все великие аскезы и покаяния спекулятивных философов и *кармī* не могут оградить их от падения, поскольку им ничего не известно о лотосных стопах Господа». Однако преданные Господа никогда не падают. В «Бхагавад-гīте» (9.31) Верховная Личность Бога, заверяет Арджуну: *каунтейа пратиджāнīхи на ме бхактаḥ праṇāйīйати* — «О, сын Кунтī, смело заявляй, что Мой преданный никогда не погибнет».

В той же «Бхагавад-гīте» (2.40) Кршṇа говорит:

нехāбхикрама-нāйіо 'сти пратйавāйіо на видйате
свалпам апй асйа дхармасйа трāйате махātо бхайāt

«Вставший на этот путь не знает потерь и утрат, и даже небольшое продвижение по нему защитит человека от величайшей опасности».

Преданное служение настолько чисто и совершенно, что начав его, даже помимо своей воли, человек обязательно достигнет высшего совершенства. Иногда он, поддавшись порыву, отказывается от своих обычных материальных обязанностей, находит прибежище у лотосных стоп Господа и так начинает преданное служение. Даже если такой незрелый преданный позже падает, он ничего не теряет. С другой стороны, чего достигает тот, кто исполняет предписанные ему обязанности в системе *варṇāйīрамы*, но не занимается преданным служением? Даже если в следующей жизни падший преданный родится в семье бедных или незнатных людей, он все равно будет продолжать преданное служение с того уровня, на котором оно прекратилось. Преданное служение определяют, как *ахаитукй апратихатā*; у него нет никакой материальной причины, и никакие мирские причины не способны прервать или полностью остановить его. Поэтому преданный должен быть уверенным в правильности избранного пути и не проявлять интереса к тому, что делают *кармī*, *джйāнī* и йоги.

Нектар наставлений

Безусловно, у *кармй*, спекулятивных мыслителей и йогов-мистиков есть много положительных качеств, однако у преданного все хорошие качества развиваются сами собой. Никаких дополнительных усилий не требуется. «Шрймад-Бхāгаватам» (5.18.12) подтверждает, что у того, кто достиг уровня чистого преданного служения, постепенно развиваются все положительные качества полубогов. Преданный равнодушен к материальной деятельности, поэтому он не подвергается материальному загрязнению. Он сразу достигает трансцендентного уровня. Однако тем, кто поглощен материальной деятельностью, будь то так называемые *джйāнй*, йоги, *кармй*, филантропы или националисты, никогда не достичь высокого уровня махātмы. Они так и останутся *дурātмāми*, людьми с искаленным разумом. В «Бхагавад-гīте» (9.13) сказано:

*махātмāнас ту мām pārthа даивīm пракртим йīритāх
бхаджантй ананйа-манасо джйāтвā бхūtāдим авйайам*

«О, сын Пртхи, великие души, свободные от заблуждений, находятся под защитой божественной природы. Они полностью заняты преданным служением Мне, ибо знают, что Я — Верховная Личность Бога, изначальная и неисчерпаемая».

Поскольку все преданные Господа находятся под защитой Его высшей энергии, они не должны отклоняться от пути преданного служения и становиться на путь *кармй*, *джйāнй* или йогов. Таково значение слов *утсāхāн нийчайād дхаирйāt тат-таткарма-правартанāt* — заниматься регулируемой деятельностью в преданном служении с энтузиазмом, терпением и уверенностью. Таким образом, человек может беспрпятственно прогрессировать в преданном служении.

Текст четвертый

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।
भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४ ॥

дадати пратигрхṇāti
 гухйам ākhyāti прччхати
 бхункте бходжайате чаива
 шад-видхам прīти-лакишанам

дадāти — одаривать милостью; *пратиग्रхṇāti* — принимает в ответ; *гухйам* — сокровенные темы; *ākṣhīyāti* — объясняет; *prcchati* — вопрошает; *bhukṇte* — ест; *bhoddжайате* — кормит; *ча* — также; *эва* — непременно; *шаṭ-видхам* — шесть типов; *prīti* — любви; *лакшанам* — признаки.

ПЕРЕВОД: Приносить дары и принимать дары, раскрывать свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасād и угощать прасāдом — таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Ёрйла Рӯпа Госвāмй объясняет как осуществлять преданное служение в обществе преданных. Есть шесть видов деятельности: 1) приносить дары преданным; 2) принимать от преданных все, что они дарят в ответ; 3) открывать им свои мысли; 4) спрашивать их о сокровенном в служении Господу; 5) почитать *прасāд* — духовную пищу, которой угощают преданные, и 6) угощать преданных *прасāдом*. Опытный преданный объясняет, а неопытный преданный учится у него. Таков смысл слов *гухйām āкхйāти прччхати*. Когда кто-то из преданных, желая поддержать в нас дух преданного служения, раздает *прасāд* — остатки пищи, предложенной Верховной Личности Бога, мы должны принимать этот *прасāд*, видя в нем милость Господа, полученную из рук чистых преданных. Следует также приглашать чистых преданных в свой дом, угощать их *прасāдом* и стараться всячески угодить им. Это называется *бхуикте бходжайате чаива*.

Даже обыкновенные люди делают то же самое, когда хотят проявить к кому-нибудь свою любовь и дружеское расположение. К примеру, бизнесмен, желая завязать отношения с другим бизнесменом, приглашает его в какой-нибудь отель на банкет, во время которого открывает ему

свои планы. Затем он советуется с партнером относительно своих дальнейших действий, и иногда они обмениваются подарками. Таким образом, *прīти*, любовные взаимоотношения близких людей всегда проявляются в этих шести формах. В предыдущем стихе Шрīла Рūпа Госвāmй советовал избегать мирского общения и общаться только с преданными (*санга-тйāгат сато врттех*). Международное общество сознания Кршṇы было создано для содействия этим шести видам любовных обменов между преданными. Создавая это общество, я действовал в одиночку, однако благодаря тому, что люди, проявляя инициативу, предлагают свои услуги и получают что-то взамен, наше движение расширяется во всем мире. Мы рады тому, что люди дают щедрые пожертвования на развитие общества и с готовностью принимают любой наш скромный дар в виде книг и журналов, рассказывающих только о сознании Кршṇы. Иногда мы проводим фестивали Харе Кршṇа, приглашаем туда всех свободных членов и друзей нашего общества и угощаем их *прасāдом*. Несмотря на то, что в большинстве своем эти люди принадлежат к высшим слоям общества, они приходят к нам и принимают *прасād*, каким бы скромным он ни был. Время от времени члены общества и люди, симпатизирующие ему, доверительно спрашивают нас о методах преданного служения, и мы стараемся рассказать им о них. Так наше движение успешно распространяется по всему миру, и образованные люди всех стран постепенно начинают ценить значение деятельности общества сознания Кршṇы. Жизнь общества сознания Кршṇы питают шесть типов любовных взаимоотношений между преданными, и все люди должны иметь возможность общаться с преданными ИСККОН, ибо, просто поддерживая с ними шесть типов перечисленных выше любовных взаимоотношений, обычный человек может пробудить дремлющее в нем сознание Кршṇы. *Сангāt сайджāйате кāмах*, — сказано в «Бхагавад-гīте» (2.62): желания и устремления человека определяются кругом его общения. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты; поэтому, если обыкновенный человек будет общаться с преданными, он непременно разбудит дремлющее в нем сознание Кршṇы. Сознание Кршṇы заложено в каждом живом существе, и до некоторой степени оно развито, когда живое существо получает человеческое тело. В «Чайтанйа-чаритāmрте» (Мадхйа, 22.107) говорится:

*нитйа-сиддха кришṇа-према 'сāдхйа' кабху найа
йираваṇāди-йуддха-читте карайе удайа*

Текст четвертый

«Чистая любовь к Кршṇе вечно живет в сердцах всех живых существ. Ее не получают извне. Когда в процессе слушания и воспевания сердце очищается, живое существо пробуждается естественным образом». Поскольку сознание Кршṇы присуще каждому живому существу, все должны иметь возможность услышать о Кршṇе. Слушания и воспевания святых имен (*śṛаванам kīrtanam*) достаточно, чтобы очистить сердце и немедленно пробудить в нем сознание Кршṇы. Сознание Кршṇы не привносится в сердце искусственно, оно уже там. Когда человек воспекает святое имя Верховной Личности Бога, он очищает свое сердце от всей мирской скверны. В первом стихе «Шрī Шикшāшṭаки» Господь Шрī Чaitaṇya Махāпрабху говорит:

*чeтo-дaрпaнa-мāрджaнaм
бхaвa-Мaхā-дāвāгнi-нирвāпaнaм
śṛeйaх-кaиpaвa-чaндрикā-витapaнaм
видйā-вaдхū джйивaнaм
āнaндāмбудхи-вaрдхaнaм прaтипaдaм
пṛṇāмртāсвāдaнaм
сaрвātмa-снaпaнaм пaрaм виджaйaтe
śṛī-кршṇa-сaнкīртaнaм*

«Слава *санкīртане* Шрī Кршṇы, которая очищает сердце от пыли, скопившейся в нем за долгие годы, и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Движение *санкīртаны* — высшее благословение всему человечеству, ибо оно распространяет лучи дарующей благословение луны. В нем жизнь всего трансцендентального знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает возможность в полной мере насладиться вкусом нектара, которого мы всегда так жаждем».

Очищается не только тот, кто воспекает *Махā-мантру*, но и сердце каждого, кто услышит трансцендентальную вибрацию: Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Даже души, воплощенные в телах низших животных, насекомых, деревьев и других видов жизни, тоже очищаются, и, слушая трансцендентальную вибрацию, готовят себя к тому, чтобы обрести полное сознание Кршṇы. Это объяснил Тхāкур Харидās, отвечая на вопрос Чaitaṇya Махāпрабху о том, как можно освободить из материального рабства живые существа, находящиеся на более низком, чем люди,

уровне развития. Харидās Тхākур сказал Ему, что воспевание святых имен столь могущественно, что их пение даже в глухих джунглях, позволяет деревьям и животным, слушающим эти звуки, продвинуться в сознании Кршṇы. Это продемонстрировал Сам Шрī Чaitанйа Махāпрабху. Когда Он проходил через лес Джхāрикханда: тигры, змеи, олени и другие животные, забыв о своей извечной вражде, принимались петь и танцевать, присоединяясь к *санкīртане*. Мы, разумеется, не можем подражать Шрī Чaitанйе Махāпрабху, но должны следовать по Его стопам. Мы недостаточно могущественны, чтобы, заморозив тигров, змей, кошек и собак, заставить их танцевать, но воспевая святые имена Господа, мы можем обратить в сознание Кршṇы многих людей во всем мире. Содействие и распространение святого имени Господа — это возвышенная форма жертвования или благотворительности (принцип *дадāти*). Кроме того, мы должны следовать принципу *прадигрхṇāти*: с готовностью и желанием принимать трансцендентальные дары. Стремясь постичь положение в материальном мире, мы должны задавать вопросы о движении сознания Кршṇы и открыть свой разум. Так мы осуществим на практике принцип *гухйам āкхйāти прччхати*.

Преданные, члены Международного общества сознания Кршṇы, устраивая в своих центрах воскресные пиры, приглашают на них членов общества и его сторонников. Чтобы почтить *прасād*, там собирается много интересующихся людей, которые затем, когда им предоставляется возможность, приглашают преданных к себе и угощают их превосходным *прасāдом*. Это приносит благо как преданным, так и широкой общественности. Людям следует избегать общения с так называемыми йогами, *джйāнī*, *кармī* и филантропами, поскольку такое общение никому не приносит пользы. Тот, кто действительно желает достичь цели человеческой жизни, должен общаться с преданными из движения сознания Кршṇы, потому что только это движение учит, как развить в себе любовь к Богу. Религия — это особая функция человеческого общества, именно она отличает общество людей от общества животных. У животных нет ни церквей, ни мечетей, ни религиозных учений. Во всех частях света, в любом человеческом обществе существует какая-либо система религии. Даже у диких племен, обитающих в джунглях, есть своя религия. Когда религия, развиваясь, превращается в любовь к Богу, она успешна. Как сказано в Первой песни «Шрīмад-Бхāгаватам» (1.2.6):

*са ваи пуṁсāм паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахатукй апратихатī йайāтмā сунрасīдати*

Текст четвертый

«Высшим занятием [дхармой] всех людей является та деятельность, с помощью которой они могут достичь любовного преданного служения трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

Если члены человеческого общества действительно хотят обрести мир и спокойствие и установить дружеские отношения между людьми и народами, они должны следовать религиозному учению сознания Кршны, которое поможет им развивать в себе дремлющую любовь к Кршне, Верховной Личности Бога. И как только люди сделают это, в их умах воцарятся мир и покой.

В связи с этим Шрīла Бхактисиддханта Сарасватī Тхākур предостерегает всех преданных, проповедующих сознание Кршны, от общения с имперсоналистами-*мāйāvādī*, всегда настроенными против теистических движений. Мир наводнен *мāйāvādī* и атеистами, и политические партии используют *мāйāvādu* для пропаганды материализма. Иногда *мāйāvādī* и атеисты даже поддерживают какую-нибудь влиятельную партию для борьбы с движением сознания Кршны. Они стремятся не допустить распространения этого движения, поскольку оно учит людей сознанию Бога. Таковы методы атеистов. Сколько ни корми змею молоком и бананами, она все равно не будет удовлетворена. Напротив, от молока и бананов змея становится еще ядовитее (*кевалам̐ виша-вардханам*). Если поить змею молоком, у нее только прибавится яду. По аналогии с этим, не следует доверять свои мысли змееподобным *мāйāvādī* и *кармī*. Такая доверчивость ни к чему хорошему не приведет. Лучше отказаться от всякого общения с ними и никогда не спрашивать их ни о чем сокровенном — они все равно не способны дать хороший совет. Более того, нам не следует ни приглашать *мāйāvādī* к себе, ни принимать их приглашения, потому что, общаясь с ними, можно попасть под влияние их атеистических взглядов (*сангāt сайджайате кāмах*). Этот стих запрещает нам давать что-либо *мāйāvādī* и атеистам, равно как и принимать что-либо от них. Шрī Чaitанья Махāпрабху также предостерег нас: *вишаййра анна кхāиле душтa хайa мана* — «Пища, приготовленная *кармī*, оскверняет ум того, кто её ест». Если человек недостаточно продвинул, он не сможет использовать любое пожертвование для развития движения сознания Кршны. Поэтому нужно сделать своим принципом никогда не принимать жертвования от *мāйāvādī* или атеистов. Более того, Шрī Чaitанья Махāпрабху запретил преданным общаться даже с обыкновенными людьми, которые чересчур привязаны к материальным чувственным наслаждениям.

Нектар наставлений

Вывод таков: мы должны всегда держаться общества преданных, следовать регулирующим принципам преданного служения, идти по стопам *ācāryев* и беспрекословно выполнять все указания духовного учителя. Действуя таким образом, мы сможем успешно развивать преданное служение и пробудить сознание Кршны, дремлющее в нас. Преданный, который уже не является неофитом, но еще не достиг уровня *махā-бхāгаваты* (очень продвинутого преданного), занимая промежуточное положение, желая с любовью относиться к Верховной Личности Бога, дружит с преданными, проявляет милосердие к невеждам и сторонится завистливых, демоничных людей. В этом стихе дано краткое описание процесса установления любовных взаимоотношений с Верховной Личностью Бога и дружеских отношений с преданными. В соответствии с принципом *дадāti*, продвинутый преданный должен не менее пятидесяти процентов своих доходов тратить на служение Господу и Его преданным. Пример этого подал Шрїла Рупа Госвāmй. Решив уйти в отставку, он пожертвовал пятьдесят процентов своего состояния на служение Кршне, четверть отдал родственникам, а оставшуюся четверть отложил на случай непредвиденных расходов. Его примеру должны следовать все преданные. Какими бы средствами вы ни располагали — пятьдесят процентов этих средств нужно использовать для Кршны и Его преданных. Таким образом, будет соблюден принцип *дадāti*.

В следующем стихе Шрїла Рупа Госвāmй рассказывает, каких преданных мы должны выбирать себе в друзья и как нужно служить *вайшнавам*.

Текст пятый

कृष्णोति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत
दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् ।
शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य-
निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या ॥ ५ ॥

*кр̥ш̣ṇети йасйа гири там манасāдри̣ये̣та
д̣й̣к̣ш̣и̣а̣сти̣ чет̣ пра̣ṇа̣ти̣бхи̣и̣ ча̣ б̣ха̣д̣жа̣н̣та̣м̣ й̣и̣а̣м̣
и̣у̣и̣у̣и̣р̣у̣ш̣ай̣ạ̄ б̣ха̣д̣жа̣на̣-ви̣д̣ж̣ṇ̣а̣м̣ а̣на̣н̣й̣а̣м̣ а̣н̣й̣а̣-
ни̣нд̣а̣ди̣-и̣у̣ṇ̣и̣а̣-х̣рд̣а̣м̣ й̣п̣си̣та̣-са̣н̣га̣-ла̣б̣д̣х̣й̣ạ̄*

кр̥ш̣ṇа — святое имя Господа Кр̣ш̣ṇы; *и̣ти* — таким образом; *й̣асйа* — кого; *гири* — словами или речью; *там* — ему; *манасā* — в уме; *āдри̣й̣е̣та* — следует почитать; *д̣й̣к̣ш̣и̣ā* — посвящение; *а̣сти* — есть; *чет̣* — если; *пра̣ṇа̣ти̣бхи̣* — поклонами; *ча̣* — также; *б̣ха̣д̣жа̣н̣та̣м̣* — занятым преданным служением; *й̣и̣а̣м̣* — Верховной Личности Бога; *и̣у̣и̣у̣и̣р̣у̣ш̣ай̣ạ̄* — практическим служением; *б̣ха̣д̣жа̣на̣ ви̣д̣ж̣ṇ̣а̣м̣* — тот, кто продвинул в преданном служении; *а̣на̣н̣й̣а̣м̣* — без отклонений; *а̣н̣й̣а̣-ни̣нд̣ạ̄ āди̣* — поношение других и т.д.; *и̣у̣ṇ̣и̣а̣* — полностью лишено; *х̣рд̣а̣м̣* — чье сердце; *й̣п̣си̣та̣* — желанного; *са̣н̣га̣* — общения; *ла̣б̣д̣х̣й̣ạ̄* — получать.

ПЕРЕВОД: Преданному, который воспеваает святое имя Господа Кр̣ш̣ṇы, следует оказывать почтение мысленно; преданному, который получил духовное посвящение (*д̣й̣к̣ш̣и̣у*) и поклоняется Боже-ству, нужно смиренно предлагать поклоны, а с чистым преданным, который продвинул в неуклонном преданном служении и чье сердце полностью лишено желания критиковать других, необходимо общаться и верно служить ему.

КОММЕНТАРИЙ: Для того, чтобы разумно применять шесть принципов любовных взаимоотношений, упомянутых в предыдущем стихе, человеку необходимо тщательно и проницательно выбирать подходящих людей. Поэтому Шр̣и̣ла Р̣уп̣а Госвāм̣й̣ советует нам строить свои отношения с вайш̣ṇ̣авами в соответствии с их статусом. В данном стихе он рассказывает о том, как вести себя с преданными трех типов: *ка̣ни̣ш̣ṭ̣ха̣-ад̣х̣ик̣ạ̄р̣й̣*, *ма̣д̣х̣й̣а̣ма̣-ад̣х̣ик̣ạ̄р̣й̣* и *ут̣та̣ма̣-ад̣х̣ик̣ạ̄р̣й̣*. *Ка̣ни̣ш̣ṭ̣ха̣-ад̣х̣ик̣ạ̄р̣й̣* — это неофит, который получил от духовного учителя первую инициацию (*ха̣ри̣-нạ̄ма̣-ди̣к̣ш̣и̣у*) и пытается воспевать святое имя Кр̣ш̣ṇы. Такому преданному следует оказывать уважение мысленно как

канишṭха-вайшṇаву. Мадхйама-адхикāṛī получил духовное посвящение от духовного учителя и полностью вовлечен в трансцендентальное любовное служение Господу. Считается, что *мадхйама-адхикāṛī* находится на середине пути преданного служения. *Уттама-адхикāṛī* — это преданный самого высокого уровня, тот, кто очень продвинулся в преданном служении. *Уттама-адхикāṛī* свободен от желания поносить других, его сердце абсолютно чисто и он достиг осознанного состояния чистого сознания Кṛшṇы. По словам Шрīлы Рūпы Госвāmī, общение с таким *махā-бхāгаватой*, совершенным вайшṇавом, и служение ему — это то, что наиболее желательно.

Не следует оставаться на уровне *канишṭха-адхикāṛī*, преданного низшего уровня преданного служения, которого привлекает только поклонение Божеству в храме. Описание такого преданного приводится в Одиннадцатой песни «Шрīмад-Бхāгаватам» (11.2.47):

*арчāyām эва харайе нṛджāṁ йаḥ иṣраддхайехате
на тад-бхактешу чāнйешу са бхактаḥ прākṛтаḥ смṛтаḥ*

«Человека, который очень добросовестно поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и другими людьми, называют *прākṛта-бхактой* или *канишṭха-адхикāṛī*». Необходимо подняться с уровня *канишṭха-адхикāṛī* на уровень *мадхйама-адхикāṛī*. *Мадхйама-адхикāṛī* описан в «Шрīмад-Бхāгаватам» (11.2.46) следующим образом:

*ййиваре тад-адхйнешу бāлийнешу двишатсу ча
према-маитрй-крпопекшй йаḥ кароти са мадхйамаḥ*

«*Мадхйама-адхикāṛī* — это преданный, который поклоняется Верховной Личности Бога как высшему объекту своей любви, дружит с преданными Господа, милостив к невежественным и избегает общения с завистливыми».

Так можно правильно развивать преданное служение, поэтому в данном стихе Шрīла Рūпа Госвāmī советует нам, как относиться к разным преданным. Мы можем видеть из практического опыта, что существуют различные типы вайшṇавов. *Прākṛта-сахаджийи*, как правило, повторяют Харе Кṛшṇа *Махā-мантру*, но при этом они еще привязаны к женщинам, деньгам и одурманивающим средствам. Хотя такие люди и повторяют святое имя Господа, они еще недостаточно чисты. Необходимо

Текст пятый

оказывать им почтение в уме, но общения с ними следует избегать. К тем, то невинен и избегает плохого общения, следует быть благосклонными, если они стремятся получить надлежащие наставления от чистых преданных, а тем преданным – неофитам, которые фактически иницированы истинным духовным учителем и серьезно занимаются выполнением его наставлений, необходимо предлагать почтительные поклоны.

Движение сознания Кршны дает шанс каждому вне зависимости от его происхождения, вероисповедания и цвета кожи. Мы приглашаем всех присоединяться к этому движению, сесть с нами, принять *прасād* и послушать о Кршне. Видя, что кто-то действительно интересуется сознанием Кршны и хочет получить посвящение, мы принимаем его в ученики, чтобы он мог начать воспевать святое имя Господа. Если преданный-неофит получил посвящение и занимается преданным служением по приказу духовного учителя, он должен быть немедленно принят как истинный вайшнав и ему должны быть предложены поклоны. Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдется один, который серьезно относится к служению Господу и неукоснительно следует всем регулирующим принципам, воспевая предписанное количество кругов *джапы* на четках и все время думает о том, как расширить движение сознания Кршны. Следует считать такого вайшнава *уттама-адхика́ри* — очень продвинутым преданным и всегда искать его общения.

Процесс, благодаря которому преданный привязывается к Кршне, описан в «Чайтанья-чаритāmрте» (Антйа, 4.192):

*дйкшйā-kāle бхакта каре āтма-самарпаṇа
сеи-кршṇатāре каре āтма-сама*

«С момента посвящения, когда преданный полностью отдает себя служению Господу, Кршṇа начинает смотреть на него как на равного Самому Себе».

Смысл *дйкши*, духовного посвящения, объясняет в «Бхакти-сандарбхе» (868) Шри́ла Джйива Госвāмй:

*дивйāлй джṇāналй йато дадйāt курйāt пāсйа сайṅкишайам
тасмāд дйкшети сā проктā деṅгикаус таттва-ковидаиḥ*

«Благодаря *дйкше*, человек постепенно становится равнодушным к материальным наслаждениям и увлекается духовной жизнью».

Мы видели этому много практических примеров, особенно в Европе

и Америке. Многие ученики, которые приходят к нам из богатых и респектабельных семей, быстро теряют всякий интерес к материальным наслаждениям и стремятся вести духовную жизнь. Хотя они происходят из очень богатых семей, многие из них принимают условия жизни, которые не являются очень удобными. Ради Кршны они готовы смириться с любыми условиями — лишь бы жить в храме и общаться с вайшнавами. Когда человек становится настолько равнодушным к материальным наслаждениям, он достоин получить посвящение у духовного учителя. Для продвижения в духовной жизни «Шрймад-Бхāгаватам» (6.1.13) предписывает следующее: *тапасā брахмачарйеṇā йамена ча дамена ча*. Когда человек серьезно относится к принятию *дйкши*, он должен быть готов совершать аскезы, соблюдать целибат, укрощать ум и плоть. Если кто-то настолько подготовлен и желает получить духовное просветление (*дивйам джйāнам*), он подходит для инициации. На языке священных писаний *дивйам джйāнам* называют *тад-виджйāной* — «знанием о Все-вышнем». *Тад-виджйāнāртхам са гурум эвāбхигаччхет*: тот, кого интересуется трансцендентальная наука об Абсолютной Истине, должен получить посвящение. Такому человеку следует обратиться к духовному учителю и попросить у него *дйкшу*. «Шрймад-Бхāгаватам» (11.3.21) также предписывает: *тасмāд гурум прападйета джиджйāсуḥ йрейа уттамам* — «Тот, кто действительно интересуется трансцендентальной наукой об Абсолютной Истине, должен обратиться к духовному учителю».

Не нужно принимать духовного учителя, не следуя его наставлениям. Нельзя также смотреть на принятие духовного учителя и духовную практику как на дань моде. Нужно стать *джиджйāсу*, очень пытливым, чтобы учиться у истинного духовного учителя. Необходимо спрашивать его строго о том, что имеет отношение к трансцендентальной науке (*джиджйāсуḥ йрейа уттамам*). Слово *уттамам* означает «то, что выше материального знания». *Тама* значит «тьма этого материального мира», а *ут* переводится как «трансцендентный». Как правило, люди очень заинтересованы в том, чтобы расспрашивать о мирских предметах, но, когда человек потерял такой интерес и просто заинтересовался трансцендентальными вопросами, он вполне подходит для инициации. Преданного, который получил посвящение у истинного духовного учителя и серьезно занимается служением Господу, следует считать *мадхйама-адхикарй*.

Воспевание святых имен Кршны — настолько возвышенный процесс, что, если человек воспевает Харе Кршṇа *Махā-мантру* внимательно

Текст пятый

но, с осторожностью избегая десяти оскорблений, он наверняка сможет постепенно осознать, что между святым именем Господа и Самим Господом разницы нет. Тому, кто достиг такого понимания, преданные-неофиты должны оказывать почтение. Следует твердо знать, что воспевание святого имени Господа без оскорблений — неперенное условие прогресса в сознании Кршны. В «Шрй Чaitанйа-чаритāmрте» (Мадхйа, 22.69) сказано:

*йāхара комала йраддхā се ‘каништха’ джана
краме краме тејхо бхакта ха-ибе ‘уттама’*

«Того, чья вера мягка и податлива, называют неофитом, но постепенно, следуя процессу, он будет подниматься на платформу преданного первого класса.» Каджый начинае преданное служение с уровня неофита, но тот, кто как следует читает установленное число кругов *харинāмы*, шаг за шагом поднимется на высшую ступень, становясь *уттама-адхикārй*. В движении сознания Кршны предписано воспевать шестнадцать кругов *мантры* ежедневно, поскольку люди на Западе не способны на длительное сосредоточение при чтении *мантры* на четках. Это минимально рекомендованное количество кругов. Однако Шрйла Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур говорил, что того, кто не повторяет каждый день по меньшей мере шестьдесят четыре круга *джаны* (то есть сто тысяч имен), следует считать падшим (*патитой*). По его мнению, практически каждый из нас падший, но потому, что мы пытаемся служить Верховному Господу со всей серьезностью и без двуличия, мы можем ожидать милости Господа Шрй Чaitанйи Махāпрабху, который известен как *патита-пāвана*, спаситель падших. Когда Шрйла Сатйарāджа Кхāн, великий преданный Шрй Чaitанйи Махāпрабху, спросил Господа о том, каковы отличительные признаки вайшнавa, Господь ответил:

*прабху кахе, — ‘йāйра мукхеуни эка-бāра
кришна-нāма, сеи пūджйа, — йрештха сабāкāра»*

«Если вы слышали, что человек хотя бы раз произнес слово «Кршна», то должны считать его лучшим среди всех, кто вас окружает» (Ч.-ч., Мадхйа, 15.106). Господь Чaitанйа Махāпрабху продолжал:

*«атаэва йāйра мукхе эка кришна-нāма
сеи та’ ваишнавa, кариха тāнхāра саммāна»*

«Тот, кто проявляет интерес к воспеванию святого имени Господа Кршṇы, или, тот, кто любит воспевать имена Кршṇы, должен считаться вайшṇавом и ему необходимо оказывать уважение, по крайней мере мысленно» (Ч.-ч., Мадхья, 15.111). Одному из наших друзей, знаменитому английскому музыканту, понравилось воспевать *мантру* Харе Кршṇа, и он даже несколько раз упомянул святое имя Кршṇы в своих песнях. У себя дома он почитает изображения Кршṇы, а также принимает проповедников сознания Кршṇы. В общем, он в высшей степени уважительно относится к имени Кршṇы и Его деяниям, поэтому мы, видя, как этот достойный человек постепенно прогрессирует в сознании Кршṇы, относимся к нему с искренним уважением. Такому человеку всегда следует оказывать почтение. Следовательно, вайшṇавы должны почитательно относиться к каждому, кто регулярно воспевая святое имя, пытается развить в себе сознание Кршṇы. С другой стороны, мы были свидетелями того, как некоторые наши духовные братья, считавшиеся великими проповедниками, со временем пали жертвами материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяли должного внимания воспеванию святого имени Господа.

В Своих наставлениях Санāтане Госвāmй Господь Чaitанйа Махāпрабху разделил преданное служение на три категории.

īyāstra-īukti nāhi dajāne dr̥ḍha, īpraddhāvān
‘мадхйама-адхикārī’ sei mahā-bhāgyavān

«Человек, чьи познания в *īyāstra*х не очень сильны, но который уже обрел твердую веру в воспевание Харе Кршṇа *Махā-мантры* и неукоснительно выполняет предписанное ему преданное служение, следует считать *мадхйама-адхикārī*. Такой человек очень удачлив» (Ч.-ч., Мадхья, 22.67). *Мадхйама-адхикārī* — это *īpraddhāvān*, человек, обладающий незыблемой верой, и у такого человека есть все возможности для прогресса в преданном служении. Поэтому в «Чaitанйа-чаритāmрте» (Мадхья, 22.64) говорится:

īpraddhāvān džanaхайа bhakti-адхикārī
‘уттама’, ‘мадхйама’, ‘канишṭха’ — īpraddhā-анусārī

«Критерием того, на какой из трех ступеней преданного служения — начальной, средней или высшей — находится преданный, является сила его *īpraddhi* (веры)». В «Чaitанйа-чаритāmрте» (Мадхья, 22.62)

сказано:

*īраддхā-шабде — виі́вāса кахе судр̥дха ни́йчайа
кр̥ш̥ṇе бхакти каиле сарва-карма крта хайа*

«Занимаясь трансцендентальным служением Кр̥ш̥ṇе, человек тем самым выполняет и все свои дополнительные обязанности». Такую твердую и глубокую веру, благоприятную для преданного служения, называют *īраддхой*. Со *īраддхи*, веры в Кр̥ш̥ṇу, и начинается сознание Кр̥ш̥ṇы. Под верой мы подразумеваем твердую веру. Слова «Бхагавад-гиты» — авторитетные указания для верующих людей. Все, что говорит Кр̥ш̥ṇа в «Бхагавад-гите», должно быть принято как оно есть, без собственных толкований. Так принял «Бхагавад-гиту» Арджуна. После того, как Кр̥ш̥ṇа рассказал ему «Бхагавад-гиту», Арджуна сказал: *сарвам этад ртам манйе йан мām вадаси кеі́ава* — «О Кр̥ш̥ṇа, я принимаю как истину все, что Ты сказал мне» (Б.-г., 10.14).

Это правильный способ понимания «Бхагавад-гиты», и это называют *īраддхой*. Нельзя принимать одну часть «Бхагавад-гиты» и отвергать другую, руководствуясь собственными произвольными толкованиями. Это не *īраддхā*. *ī́раддхā* значит, что вы безоговорочно принимаете все наставления «Бхагавад-гиты», особенно ее последнее наставление: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām эка́м і́шараṇā́м враджа* — «Оставь все другие религии и просто предайся Мне» (Б.-г., 18.66). Когда человек обретает абсолютную веру в данное наставление, эта вера становится основой его прогресса в духовной жизни.

Человек, полностью занятый воспеванием Харе Кр̥ш̥ṇа *Махā-мантры*, постепенно осознает свою духовную природу. До тех пор, пока человек не станет воспевать *мантру* Харе Кр̥ш̥ṇа искренне, Кр̥ш̥ṇа не открывает ему Себя: *севоммукхе хи джихвāдау свайам эва спхуратй адах* (Бхакти-расāmрта-синдху, 1.2.234). Верховную Личность Бога невозможно познать никакими искусственными методами. Для этого мы должны добросовестно служить Господу. Такое служение начинается с языка (*севоммукхе хи джихвāдау*), а это значит, что мы должны все время воспевать святые имена Господа и принимать *кр̥ш̥ṇа-прасād*. Не следует повторять ничего другого или есть какую-то другую пищу. Если преданный будет неукоснительно следовать данному процессу, Верховный Господь откроет Себя ему.

Осознав себя вечным слугой Кр̥ш̥ṇы, человек утрачивает интерес ко всему, кроме служения Кр̥ш̥ṇе. Всегда думая о Кр̥ш̥ṇе, изобретая все но-

вые и новые методы распространения святого имени Кршṇы, он осознает, что единственная его задача — распространять движение сознания Кршṇы по всему миру. Следует считать такого человека *уттама-адхикārī* и всегда искать его общества, строя свои отношения с ним на шести принципах (*дадāti пратигрхṇāti* и т.д.). Несомненно, такого продвинутого преданного-вайшṇава, *уттама-адхикārī*, необходимо принять своим духовным учителем. Все, чем вы владеете, нужно отдать в его распоряжение, поскольку в *ййāстрах* говорится: все свое достояние человек должен отдать духовному учителю. *Брахмачārī*, в частности, должен просить подаяние, а затем отдавать все собранное духовному учителю. Однако тому, кто еще не осознал себя, не следует пытаться подражать поведению продвинутого преданного, *махā-бхāгаваты*, поскольку, в конечном счёте, это приведет к деградации.

В данном стихе Шрīла Рӯпа Госвāmī советует преданным быть достаточно разумными и различать *каништха-адхикārī*, *мадхйама-адхикārī* и *уттама-адхикārī*. Преданный также должен знать свой уровень и не пытаться подражать тому, кто находится на более высоком уровне. Шрīла Тхāкур Бхактивинода дал некоторые практические указания, помогающие отличить вайшṇава *уттама-адхикārī*, в частности, по его способности обращать многие падшие души в вайшṇавизм. Человек не должен становиться духовным учителем, не достигнув уровня *уттама-адхикārī*. Вайшṇавы-неофиты и вайшṇавы, стоящие на средней ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных того же уровня, и при этом нужно отдавать себе отчет в том, что последние, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Поэтому, ученик должен быть внимательным, чтобы принять в качестве духовного учителя преданного *уттама-адхикārī*.

दृष्टैः स्वभावजनि तैर्वपुषश्च दोषै-
 न प्राकृतत्वमीह भक्तजनस्य पश्येत् ।
 गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेनपङ्क-
 ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः ॥ ६ ॥

55

Нектар наставлений

*мāм ча йо 'вйабхичāреṇа бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматītйаитāн брахма-бхўйāйа калпате*

«Тот, кто целиком посвятил себя преданному служению, кто не падает ни при каких обстоятельствах, сразу же возвышается над *гуṇами* материальной природы и достигает уровня Брахмана».

Авйабхичāриṇī *бхакти* переводится как беспримесная преданность. Человек, занимающийся преданным служением, должен избавиться от материальных мотивов. Тому, кто присоединяется к движению сознания Кршṇы, необходимо изменить свое сознание. Если сознание нацелено на чувственное наслаждение, — это материальное сознание; сознание, сосредоточенное на служении Кршṇе, — это сознание Кршṇы. Предавшаяся душа служит Кршṇе, не преследуя никаких материальных целей (*анйāбхилāшитā-ўṇйам*). *Джйāна-кармāдй-анйвртам*: беспримесное преданное служение, трансцендентное к таким видам телесной и умственной деятельности, как *джйāна* (умственные спекуляции) и *карма* (деятельность ради плодов), называют чистой *бхакти-йогой*. *Бхакти-йога* — естественная деятельность души, и тот, кто занимается беспримесным, ничем не оскверненным преданным служением, уже освобожден (*са гуṇāн саматītйаитāн*). Преданный Кршṇы не подвластен материальным обстоятельствам, хотя его тело может показаться материально обусловленным. Вот почему о чистом преданном нельзя судить с материальной точки зрения. Пока человек сам не станет настоящим преданным, он не сможет правильно смотреть на другого преданного. Как объяснялось в предыдущем стихе, существует три типа преданных: *каништха-адхикāрī*, *мадхйама-адхикāрī* и *уттама-адхикāрī*. *Каништха-адхикāрī* не способен отличить преданного от непреданного. Его интересует только поклонение Божеству в храме. В отличии от него, *мадхйама-адхикāрī* видит разницу как между преданным и непреданным, так и между преданным и Господом. Поэтому он по-разному относится к Верховному Господу, к преданному и непреданному.

Никто не должен критиковать телесные недостатки чистого преданного. Если подобные недостатки и есть, на них не следует обращать внимания. Нужно знать одно: преданное служение, чистое служение Верховному Господу является для духовного учителя делом всей жизни. Как сказано в «Бхагавад-гите» (9.30):

*апи чет су-дурāчāро бхаджанте мāм ананйā-бхāк
сāдхур эва са мантавяаḥ самйаг вйавасито хи саḥ*

«Даже если кажется, что преданный иногда занят отвратительной деятельностью, его все равно нужно считать *сāдху*, святым, ибо подлинный смысл его существования состоит в любовном служении Господу. Иначе говоря, его нельзя считать обыкновенным человеком».

К чистому преданному, занятому служением Господу, нельзя относиться пренебрежительно, даже если он не принадлежит к семье *брāхмаṇов* или *госвāmī*. На самом деле семей *госвāmī*, основанных на материальных принципах, кастовой принадлежности или праве наследования, не бывает. Титул *госвāmī* — это монополия чистых преданных. Поэтому мы говорим о шести Госвāmī во главе с Рупой Госвāmī и Санātаной Госвāmī. Рупа Госвāmī и Санātана Госвāmī практически превратились в мусульман и даже изменили свои имена, став Дабиром Кхāсом и Сāкаром Малликом, но Шрī Чайтанья Махāпрабху Сам сделал их *госвāmī*. Следовательно, титул *госвāmī* не является наследственным. *Госвāmī* называют того, кто является хозяином чувств и способен контролировать их. Не чувства управляют преданным, а преданный — чувствами. Следовательно, его следует называть *свāmī* или *госвāmī*, даже если он не рожден в семье *госвāmī*.

В соответствии с данным определением, *госвāmī* — потомки Шрī Нитийāнанды Прабху и Шрī Адвайты Прабху, — безусловно, являются преданными, но преданные из других семей не должны подвергаться дискриминации; ко всем преданным нужно относиться одинаково, независимо от того, происходят они из семей предыдущих *ācāryев* или нет. Не следует думать: «А, это *госвāmī* из Америки», — и на этом основании относиться к нему с пренебрежением. Или же говорить: «А вот *нитийāнанда-ваṁша-госвāmī*». Когда в движении сознания Кршṇы мы стали присваивать титул *госвāmī* американским *вайшṇavam*, это вызвало волну скрытого протеста. Находились и такие, кто прямо заявлял американским преданным, что их *саннийāса* или титул *госвāmī* не являются истинными. Однако, как утверждает в этом стихе Шрīла Рупа Госвāmī, американский *госвāmī* ничем не отличается от *госвāmī* из семьи *ācāryев*.

С другой стороны, преданному, получившему титул *госвāmī*, но не рожденному в семье *брāхмаṇа* или *госвāmī*, в семье Нитийāнанды или Адвайты Прабху, не следует зазнаваться только потому, что он стал *госвāmī*. Он всегда должен помнить, что стоит ему возгордиться, как он тут же падет. Движение сознания Кршṇы — трансцендентальная наука, в нем нет места зависти. Это движение предназначено для *парамахāмс*, людей, полностью избавившихся от зависти (*парамам нирматсарṇām*). Рожден ли человек в семье *госвāmī* или получил этот титул, его сердце

должно быть свободно от зависти. Как только человеком овладевает зависть, он падает с уровня *парамах̣ай̣сы*.

Необходимо понять, что, обсуждая телесные недостатки *вайш̣нава*, мы наносим оскорбление его лотосным стопам. Оскорбление лотосных стоп *вайш̣нава* является очень серьезным оскорблением. Шрī Чaitанйа Мах̣āпрабху назвал это оскорбление *х̣ātī-м̣āтой*, бешеным слоном. Бешеный слон способен натворить немало бед, особенно если ворвется в прекрасный, ухоженный сад. Вот почему следует быть очень осторожными и стараться не наносить оскорблений *вайш̣навам*. Каждый преданный должен следовать наставлениям старших *вайш̣навов*, а старшим *вайш̣навам* необходимо всегда и во всем помогать новичкам. Старшинство *вайш̣нава* определяется уровнем его духовного развития в сознании Кр̣ш̣ṇы. Подходить к деятельности чистого *вайш̣нава* с материалистическими мерками совершенно недопустимо. Это особенно губительно для неофитов. Поэтому, смотря на чистого преданного, нужно стараться видеть не его внешность, а внутренние качества и понять, как он занимается трансцендентальным любовным служением Господу. Таким образом можно избежать опасности материалистической оценки чистого преданного и самому со временем стать чистым преданным.

Те, кто связывает сознание Кр̣ш̣ṇы с каким-то определенным ограниченным кругом людей, небольшой группой преданных или с определенной территорией, как правило, придают значение внешности преданного. Такие неофиты, неспособные оценить возвышенное служение продвинутого преданного, стараются низвести *мах̣ā-бх̣āгавату* до собственного уровня. Проповедуя сознание Кр̣ш̣ṇы по всему миру, мы не раз сталкивались с этой проблемой. К сожалению, нас окружают духовные братья-неофиты, неспособные оценить исключительного значения деятельности по распространению сознания Кр̣ш̣ṇы по всему миру. Они постоянно пытаются низвести нас до собственного уровня и критикуют любые наши действия. Их недалёковидные поступки и скудость знаний вызывают у нас глубокое сожаление. Того, кто наделен полномочиями и занят сокровенным служением Господу, ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком, ибо сказано, что распространить движение сознания Кр̣ш̣ṇы по всему миру способен только тот, кого Кр̣ш̣ṇа наделил особыми полномочиями.

Критикуя чистого преданного, человек совершает оскорбление (*вайш̣нава-апар̣āдху*), что является серьезным препятствием на пути каждого, кто хочет прогрессировать в сознании Кр̣ш̣ṇы. Оскорбляя ло-

тосные стопы *вайш́нава*, человек лишает себя возможности извлечь духовное благо из своей практики. Вот почему каждому следует быть очень осторожным и избавиться от зависти к наделенному полномочиями *вайш́наву* — *и́уддха-вайш́наву*. Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого *вайш́нава*, давать ему советы или поправлять его. *Вайш́нава-неофита* от продвинутого *вайш́нава* можно отличить по его делам. Продвинутый *вайш́нав* всегда выступает в роли духовного учителя, а неофит всегда считается его учеником. Ученик не имеет права давать советы своему духовному учителю; более того, духовный учитель не обязан советовать с теми, кто не является его учениками. В этом смысл наставления Шрилы Рупы Госвāмй, изложенного в шестом стихе.

Текст седьмой

स्यात् कृष्ण-नाम-चरितादि-सिताप्यविद्या-
 पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिका नु ।
 किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा
 स्वाद्वी क्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री ॥ ७ ॥

*сйāт крш́на-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā-
 питтопатапта-расанасйа на рочикā ну
 кинтв āдарāд анудинам кхалу саива джуш́тā
 свāдвй крамāд бхавати тад-гада-мўла-хантрй*

сйāт — есть; *крш́на* — Господа Крш́ны; *нāма* — святое имя; *чарита-
 āди* — характер, игры и т.д.; *ситā* — леденец; *апи* — хотя; *авидйā* — невежества; *питта* — желчью; *упатапта* — пораженного; *расанасйа* — для языка; *на* — не; *рочикā* — вкусные; *ну* — самое удивительное; *кинтв* — но; *āдарāт* — внимательно; *анудинам* — изо дня в день или круглые сутки; *кхалу* — естественно; *сā* — это (сладость святого имени); *эва* — непременно; *джуш́тā* — принятое или повторенное; *свāдвй* — несущее наслаждение; *крамāт* — постепенно; *бхавати* — становится; *там-гада* — этой болезни; *мўла* — корня; *хантрй* — уничтожающим.

ПЕРЕВОД: Святое имя, характер, игры и деяния Кршны трансцендентальны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой авидьи (невежества) не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что, если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку вернется естественный вкус к сладкому, и постепенно болезнь будет вырвана с корнем.

КОММЕНТАРИЙ: Святое имя Кршны, Его качества, игры и т.д. имеют природу Абсолютной Истины и исполнены красоты и блаженства. Естественно, они очень сладкие, как леденцы, которые нравятся каждому. Неведение же сравнивают с желтухой, вызываемой разлитием желчи. Язык больного желтухой не способен почувствовать сладкий и приятный вкус леденца. Напротив, все сладкое кажется ему очень горьким. Так и *авидйā* (невежество) искажает способность наслаждаться трансцендентальным вкусом имени, качеств, облика и игр Кршны. Однако, если человек, несмотря на болезнь, с большой осторожностью и вниманием принимает сознание Кршны — повторяет святое имя и слушает повествования о трансцендентальных играх Кршны — невежество будет уничтожено, и тогда его язык ощутит сладость трансцендентальной природы Кршны и всего, что с Ним связано. Это духовное выздоровление наступает только в том случае, если человек регулярно практикует сознание Кршны.

Человека материального мира, которого больше привлекает материалистический образ жизни, нежели сознание Кршны, следует считать больным. Нормальное состояние живого существа — оставаться вечным слугой Господа (*джйвера 'сварупа' хайа* — *кришнера 'нитйа-дйаса'*). Живое существо утрачивает такое состояние, когда забывает о Кршне, привлеченное внешним обликом *мййи*, энергии Господа. Мир *мййи* называют *дурййрайей*, что значит «ложное, плохое убежище». Тому, кто связывает свои надежды с *дурййрайей*, остается уповать только на чудо. Каждый, живущий в материальном мире, стремится к счастью, и, хотя все его материальные попытки обрести счастье неизменно терпят крах, вследствие собственного невежества человек не может понять своих ошибок. Стремясь исправить одну ошибку, он тут же совершает другую. Так идет борьба за существование в материальном мире. Когда же такому человеку советуют принять сознание Кршны и обрести счастье, он не принимает этот совет.

Мы распространяем движение сознания Кршны по всему миру именно для того, чтобы вылечить людей от грубой формы невежества.

Текст седьмой

Люди введены в заблуждение слепыми лидерами. Лидеры человечества — политики, философы и ученые — слепы, потому что они не обладают сознанием Кршṇы. Людей, ведущих образ жизни атеистов и потому лишенных истинного знания, «Бхагавад-гита» называет негодьями, грешниками и самыми низкими среди людей.

на māṁдушкртино мӯḍхāḥ прападйанте нардхамāḥ
мййайāпахрта-джñānā āсурам бхāвам йīритāḥ

«Те негодья, которые лишены разума, низшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией, и те, кому присуща атеистическая природа демонов, не предаются Мне» (Б.-г., 7.15).

Такие люди сами никогда не предаются Кршṇе и стараются помешать тем, кто ищет Его покровительства. Когда такие атеисты приходят к власти, в обществе воцаряется невежество. Люди, живущие в этой атмосфере, не проявляют интереса к деятельности движения сознания Кршṇы — как больной желтухой не чувствует сладкого вкуса леденцов. Однако следует помнить, что сладости являются единственным лекарством от желтухи. Аналогично этому сейчас, когда человечество сбилось с пути, единственным средством, способным исправить современный мир, является воспевание святого имени Господа — *Харе Криṣṇа, Харе Криṣṇа, Криṣṇа Криṣṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе*. Сознание Кршṇы может показаться больному неприятным, но если он хочет излечиться от материальной болезни, то должен, как советует Шрīла Рӯпа Госвāмй, отнестись к нему с особой тщательностью и вниманием. Лечение необходимо начать с повторения *Харе Криṣṇа Махā-мантры*, поскольку обусловленный материей человек, воспевая святое имя Господа, избавится от всех своих заблуждений (*четодарпаṇа-мāрджанам*). *Авидйā*, непонимание человеком своей духовной природы, составляет основу *аханкāры*, ложного эго в его сердце.

Настоящая болезнь коренится в сердце. Однако, если ум человека очищен, и его сознание чисто, то ему не страшна материальная болезнь. Чтобы очистить ум и сердце от всякого рода заблуждений, необходимо повторять *Харе Криṣṇа Махā-мантру*. Это столь же легко, сколь и благотворно. Повторение святого имени Господа мгновенно гасит пылающий огонь материального существования.

Выделяют три стадии повторения святого имени Господа — стадию оскорблений, стадию уменьшения оскорблений и стадию чистого повторения. Начиная воспевать *мантру* *Харе Криṣṇа*, неофит, как правило,

наносит святому имени множество оскорблений. Существует десять основных оскорблений святого имени; если преданный избегает их, он достигает следующей стадии, переходной между стадией оскорблений и чистой стадией повторения святого имени. Тот, кто достиг чистой стадии, немедленно освобождается. Это называется *бхава-махā-дāvāgni-nirvāṇanam*. Как только человек освобождается от пылающего огня материального существования, он может ощутить сладость духовной жизни.

Вывод таков: чтобы излечиться от материальной болезни, необходимо повторять *мантру* Харе Кршṇа. Основная цель движения сознания Кршṇы — создать атмосферу, в которой люди могут воспевают мантру Харе Кршṇа. Чтобы начать воспевать *мантру*, человек должен обладать верой. В процессе воспевания святого имени его вера возрастет, и тогда он сможет стать членом нашего общества. Мы рассылаем группы *сайкйртаны* по всему миру, и они убеждаются на собственном опыте, что даже в самых отдаленных уголках земли, где никогда не слышали о Кршṇе, Харе Кршṇа *Махā-мантра* привлекает на нашу сторону тысячи людей. В некоторых местах люди, услышав ее, уже через несколько дней начинают подражать преданным — обривают головы и воспевают Харе Кршṇа *Махā-мантру*. Пусть это всего лишь подражание — подражание чему-то хорошему можно только приветствовать. Некоторые из тех, кто сейчас просто подражает, со временем захотят получить посвящение и обратятся за ним к духовному учителю.

Если человек искренен, то он является инициированным, и эта стадия называется *бхаджана крийей*. В таком случае, преданный начинает заниматься служением Господу, регулярно воспевать Харе Кршṇа *Махā-мантру* (по шестнадцать кругов каждый день), воздерживается от недозволенного секса, одурманивающих и возбуждающих средств, мяса и азартных игр. На стадии *бхаджана-крийā* человек обретает свободу от загрязнения материальной жизнью. Он больше не ходит в ресторан или гостиницу дегустировать так называемые вкусные блюда, приготовленные из мяса и лука, не хочет курить и не пьет чай или кофе. Он не только воздерживается от незаконного секса, но полностью избегает сексуальной жизни. Он не заинтересован тратить свое время на спекуляции или азартные игры. Таким образом, следует понимать, что человек становится очищенным от ненужных вещей (*анартха-нивр்த்த*). Слово *анартха* означает нежелательные вещи. Человек побеждает *анартхи*, когда привязывается к движению сознания Кршṇы.

Текст седьмой

Когда человек освобождается от всего нежелательного, он становится непоколебимым в служении Кршṇе. Более того, он становится привязанным к своему служению и, занимаясь им, испытывает экстаз. Это называют *бхāвой*, началом пробуждения дремлющей в нас любви к Богу. Таким образом, обусловленная душа освобождается от пут материального существования и утрачивает интерес к телесной концепции жизни, материальному изобилию, материальным знаниям и материальным привязанностям разных видов. В этот момент человек понимает Верховную Личность Бога и Его *мāйю*.

Преданный, достигший стадии *бхāвы*, остается невозмутимым даже в присутствии *мāйи*, потому что знает ее истинное положение. *Мāйā* означает забвение Кршṇы. Забвение Кршṇы и сознание Кршṇы всегда вместе, как свет и тень. Тот, кто остается в тени, лишен возможности пользоваться преимуществами, которые предоставляет свет; а того, кто находится на свету, не тревожит тьма, царящая в тени. Принимая сознание Кршṇы, человек, постепенно освобождается и продолжает оставаться на свету. В действительности он уже не прикасается к темноте. Об этом сказано и в «Чайтанья-чаритāmрте» (Мадхья, 22.31):

*кршṇа — сūrйа-сама; мāйā хайа андхакāра
йāхāṇ кршṇа, тāхāṇ нāхи мāйāра адхикāра*

«Кршṇа подобен солнцу, а *мāйā* — тьме. Где светит солнце, там нет места тьме. Как только человек принимает сознание Кршṇы, тьма иллюзии, влияние внешней энергии, немедленно исчезает».

Текст восьмой

तन्नाम-रूप-चरितादि-सुकीर्तनानु-
स्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।
तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागि-जनानुगामी
कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् ॥ ८ ॥

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйоḥ крамеṇа расанā-манасī нийоджйа
тишṭхан врадже тад-анурāги-джанāнугāmī
кāлам найед акхилам итй упадеиā-сāрам*

тат — Господа Кршṇы; *нāма* — святое имя; *рūпа* — форма; *чарита-
āди* — характер, игры и так далее; *су-кīртана* — обсуждением или кра-
сивым воспеванием; *анусмртйоḥ* — и памятованием; *крамеṇа* — посте-
пенно; *расанā* — язык; *манасī* — и ум; *нийоджйа* — привлекая; *тишṭхан* — проживая; *врадже* — во Врадже; *тат* — к Господу Кршṇе; *анурāги* — привязанные; *джана* — люди; *анугāmī* — следуя; *кāлам* — время; *найет* — нужно использовать; *акхилам* — все; *ити* — так; *упадеиā* — советов или наставлений; *сāрам* — суть.

ПЕРЕВОД: Суть всех наставлений в том, что: необходимо использовать все время — двадцать четыре часа в сутки — для сосредоточенного воспевания и памятования божественного имени Господа, трансцендентной формы, качеств и вечных игр, тем самым постепенно вовлекая в этот процесс свой язык и ум. Таким образом, человек должен проживать во Врадже [Голоке Врндāвана-дхāме] и служить Кршṇе под руководством преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных, преданных Господа, которые глубоко привязаны к преданному служению Ему.

КОММЕНТАРИЙ: Ум может быть как нашим другом, так и врагом, поэтому нам нужно тренировать его, чтобы он стал нашим другом. Движение сознания Кршṇы, главным образом, предназначено для обучения ума всегда быть занятым делами Кршṇы. Ум хранит сотни и тысячи впечатлений не только этой, но и множества предыдущих жизней. Эти впечатления иногда вступают в контакт друг с другом и создают противоречивые картины. Вот почему деятельность ума может стать опасной для

Текст восьмой

обусловленной души. Тем, кто изучает психологию, известно о различных психологических изменениях в уме. В «Бхагавад-гите» (8.6) сказано:

*йам йам вāпи смаран бхāвам тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа садā тад-бхāва-бхāvитах*

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, этого состояния он непременно достигнет».

В момент смерти ум и разум живого существа создают тонкую форму определенного типа тела, которое живое существо получает в следующей жизни. Если в этот момент ум думает о чем-то неблагоприятном, то в следующей жизни человеку придется родиться в соответствующем теле. Но если в момент смерти человек будет думать о Кршṇе, он перенесется в духовный мир, на Голоку Врндāвану. Переселение души — очень тонкий процесс; поэтому Шрīла Рūпа Госвāmī рекомендует преданным подготовить свой ум таким образом, чтобы они всегда помнили о Кршṇе и только о Нем. Точно так же язык нужно приучить говорить исключительно о Кршṇе и вкушать только *кршṇа-прасād*. Шрīла Рūпа Госвāmī далее советует нам: *тиштхан врадже* — нужно жить во Врндāване или в любом месте Враджабхūми. Враджабхūми — это окрестности Врндāвана площадью в восемьдесят четыре *крийи*. Одна *крийи* равна пяти квадратным километрам. Поселившись во Вриндаване, необходимо принять прибежище у продвинутого преданного. Таким образом, следует всегда думать о Кршṇе и Его играх. Шрīла Рūпа Госвāmī подробно разъясняет это в своей книге «Бхакти-расāmрта-синдху» (1.2.294):

*кршṇам смаран джанам чāйа прештхам ниджа-самйхитам
тат-тат-катхā-ратайи чāсау курйād вāсам врадже садā*

«Преданный должен всегда находиться в трансцендентной обители Враджа и заниматься *кршṇам смаран джанам чāйа прештхам*, то есть помнить о Шрī Кршṇе и Его возлюбленных спутниках. Следуя по стопам Его спутников и отдав себя под их вечное руководство, человек обретает сильное желание служить Верховной Личности Бога».

Далее в «Бхакти-расāmрта-синдху» (1.2.295) Шрīла Рūпа Госвāmī говорит:

*севā sādхака-рूपेणā сиддха-рूपेणā चāत्रा хи
ताद-бхāवा-लिपसुनā कāर्यā व्रादजा-लोकāनुसāरातः*

«В трансцендентной обители Враджа (Враджа-дхāме) человек должен служить Верховному Господу, Шрī Кршṇе так, как это делают Его приближенные, и принять непосредственное руководство одного из приближенных Кршṇы, следуя по его стопам. Этим методом пользуются как на стадии *sādhаны* (духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве), так и на стадии *sādhйи* (осознания Бога), когда человек уже является *сиддха-пурушей* — душой, достигшей духовного совершенства».

Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур так прокомментировал этот стих: «Тот, кто еще не развил интерес к сознанию Кршṇы, должен отказаться от всех материальных желаний и тренировать свой ум, следуя прогрессивным регулирующим принципам: воспевать и помнить имя Кршṇы, Его образ, качества, игры и т.д. Таким образом, развивая вкус к подобным занятиям, человек должен пытаться жить во Врндāване и проводить свое время в постоянных размышлениях об имени, славе, играх и качествах Кршṇы под руководством и защитой опытного преданного. В этом суть всех наставлений о возвращении преданного служения».

На уровне неофита необходимо все время слушать *криṣṇа-катху*. Этот этап называется *йраваṇа-дайей*, стадией слушания. Постоянно слушая трансцендентное святое имя Кршṇы и описания Его трансцендентного облика, качеств и игр, человек достигает стадии принятия, называемой *вараṇа-дайей*. На этой стадии у него развивается привязанность к слушанию *криṣṇа-катхи*. Обретя способность воспевать святые имена в экстазе, он достигает уровня *смарāṇāvастхи*, стадии памятования. Вспоминание, погруженность в размышления, медитация, постоянное памятование и транс — таковы пять ступеней поступательного развития *криṣṇа-смарāны*. Вначале памятование о Кршṇе может временами прерываться, но затем оно становится непрерывным. Непрерывное памятование переходит в сосредоточение, называемое медитацией. Когда медитация углубляется и становится постоянной, ее называют *анусмрти*. Непрерывная и непрекращающаяся *анусмрти* приводит человека на стадию *самāдхи*, духовного транса. Достигнув совершенства в *смарана-дайе*, или *самāдхи*, душа приходит к осознанию своего естественного изначального положения. В этот момент она обретает совершенное и ясное представление о своих вечных взаимоотношениях с Кршṇой. Это называется *сампатти-дайей*, совершенством жизни.

«Чайтанья-чаритāmрта» советует неофитам отказаться от всевозможных корыстных желаний и просто заниматься регулируемым преданным служением Господу в соответствии с наставлениями писаний. Таким образом неофит может постепенно развить привязанность к имени Кршны, Его славе, образу, качествам и т.д. Когда человек развил такую привязанность, он сможет спонтанно служить лотосным стопам Кршны даже без следования регулирующим принципам. Эту стадию называют *rāga-bhakti* — преданным служением в спонтанной любви. На этой стадии преданный может следовать по стопам одного из вечных спутников Кршны во Врндāване. Такое служение называют *rāgānuga-bhakti*. *Rāgānuga-bhakti*, спонтанным преданным служением, можно заниматься, находясь в *īyānta-rase*. При этом преданный стремится стать коровой Кршны, Его посохом, флейтой в Его руках или цветами, украшающими Его шею. В *dāsya-rase* преданный следует по стопам таких слуг Кршны, как Читрака, Патрака или Рактака. В дружеской *sakhya-rase* он может стать другом Господа, подобным Баладеве, Шрīдāме или Судāме. В *vātsalya-rase*, отношениях родительской любви, можно идти по стопам Нанды Махārādжа и Йаішоды, а в *mādhurya-rase*, любовной расе, стать подобным Шрīматī Рādхārāṇī и таким Ее подругам, как Лалитā, или таким служанкам (*maidharī*), как Рūпа и Рати. В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения.

Текст девятый

वैकुण्ठाञ्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्-
वृन्दारण्यमुदारपाणि-रमणान्तत्रापि गोवर्धनः ।
राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्
कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः ॥ ९ ॥

вайкуṇṭhāдж джанито варā мадху-пурī татрāпи рāsотсавād
врндārāṇīам удāра-пāṇи-рамаṇāt татрāпи говардханах
рādхā-куṇдам ихāпи гокула-патех премāmртāплāванāt
курйād асия вирādжато гири-таṭе севāм вивекī на ках

ваикунṭхāt — Ваикунṭхи, духовного мира; *джанитах* — благодаря рождению; *варā* — лучше; *матху-пурī* — трансцендентный город, называемый Матхурой; *матра апи* — выше, чем это; *рāса-утсавāt* — поскольку там проходила *рāса-лīлā*; *врндā-араñям* — лес Врндāвана; *удāра-пāчи* — Господа Кршṇы; *рамаñāt* — благодаря разнообразным любовным играм; *матра апи* — выше, чем это; *говардханах* — холм Говардхана; *рāдхā-куṇдам* — место, называемое Рāдхā-куṇдой; *иха апи* — выше, чем это; *гокула-патех* — Кршṇы, повелителя Гокулы; *према-амрта* — нектаром божественной любви; *āплāванāt* — поскольку оно затоплено; *курīāt* — будет заниматься; *асīа* — этой (Рāдхā-куṇды); *вирāджатах* — расположенной; *гири-таṭе* — у подножия холма Говардхана; *севām* — служение; *вивекī* — обладающий разумом; *на* — нет; *ках* — кто.

ПЕРЕВОД: Святое место, называемое Матхурой, духовно превосходит Ваикунṭху, трансцендентный мир, поскольку там явился Господь. Выше Матхурā-пурī — трансцендентный лес Врндāвана, потому что в нем проходили игры Кршṇы (рāса-лīлы). Но холм Говардхана превосходит Врндāван, ибо он был поднят божественной рукой Шрī Кршṇы и являлся свидетелем Его разнообразных любовных игр. Однако ничто не сравнится с непревзойденной Шрī Рāдхā-куṇдой, затопленной амброзией и нектаром премы Властелина Гокулы, Шрī Кршṇы. Какой разумный человек, зная это, откажется служить божественной Рāдхā-куṇде, расположенной у подножия холма Говардхана?

КОММЕНТАРИЙ: Духовный мир составляет три четверти всего творения Верховной Личности Бога и является самой возвышенной его частью. Духовный мир, по определению, выше материального, однако несмотря на то, что Матхурā и ее окрестности находятся в материальном мире, они превосходят духовный мир, потому что в Матхуре явился Сам Верховный Господь. Леса, окружающие Врндāван, превосходят Матхуру, поскольку в их число входят такие двенадцать лесов (*двāдаśāивана*), как Тāлавана, Мадхувана, Бахулāвана и др., знаменитые тем, что там проходили игры Господа. Итак, леса, окружающие Врндāван, превосходят Матхуру, но даже их превосходит божественный холм Говардхана, потому что Кршṇа поднял этот холм, словно зонтик, и держал его на Своей прекрасной лотосоподобной руке, защищая Своих преданных,

жителей Враджа, от потоков дождя, которые наслал разгневанный Индра, царь полубогов. На холме Говардхана Кршṇа со Своими друзьями-пастушками пас коров, там Он назначал свидания Своей возлюбленной Шрī Рāдхе, там же проходили Их любовные игры. Однако ничто не сравнится с Рāдхā-куṇдой, расположенной у подножия Говардхана, потому что там любовь Кршṇы выходит из берегов. Возвышенные преданные предпочитают проживать на берегах Рāдхā-куṇды, где воздух напоен воспоминаниями о вечных любовных играх Кршṇы и Рāдхāṛāṇī (*pati-vilāse*).

В «Чайтанья-чаритāmрте» (Мадхья-лила) говорится, что, когда Шрī Чайтанья Махāпрабху впервые посетил Враджабхūми, Ему не сразу удалось найти Рāдхā-куṇду. Это значит, что Шрī Чайтанья Махāпрабху хотел установить точное местонахождение Рāдхā-куṇды. В конце концов Он отыскал это святое место. От озера к тому времени остался небольшой пруд. Совершив в нем омовение, Чайтанья Махāпрабху сообщил Своим преданным, что это и есть подлинная Рāдхā-куṇда. Позднее преданные Господа Чайтаньи, первыми из которых были шесть Госвāmī, в частности Рūпа и Рагхунāтха дās, расширили этот пруд. Сейчас там большое озеро, которое называют Рāдхā-куṇдой. Шрīла Рūпа Госвāmī придает Рāдхā-куṇде такое значение потому, что ее стремился найти Шрī Чайтанья Махāпрабху. Кто, зная это, покинет берега Рāдхā-куṇды и станет искать пристанища в другом месте? Ни один человек, обладающий трансцендентным разумом, не сделает этого. Однако представители других вайшṇавских *сампрадāй* не осознают значения Рāдхā-куṇды. Люди, которых не привлекает преданное служение Господу Шрī Чайтанье Махāпрабху, также не способны постичь божественной природы Рāдхā-куṇды и ее духовной ценности. Вот почему Рāдхā-куṇде поклоняются главным образом Гаудийя-вайшṇавы, последователи Господа Шрī Кршṇы Чайтаньи Махāпрабху.

Текст десятый

कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिन-
स्तेभ्यो ज्ञानविमुक्त-भक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः ।
तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
प्रेष्टा तद्वदियं तदीय-सरसी तां नाश्रयेत् कः कृती ॥१०॥

*кармибхйах паритохарехприйатайа вйактим йайур джйāнинас
тебхйо джйāна-вимукта-бхакти-парамāх премаика-ништхās татах
тебхйас тāх пайу-пāла-пайкаджа-дрйāс тāбхйо 'ни сā рāдхикā
прештхāтадвад ийām тадийā-сарасй тām нāййрайет ках кртй*

кармибхйах — чем все карми; *паритах* — во всех отношениях; *харех* — Верховной Личностью Бога; *прийатайā* — поскольку им оказывает предпочтение; *вйактим йайух* — сказано в *йāстрах*; *джйāнинах* — те, кто продвинут в знании; *тебхйах* — превосходит их; *джйāна-вимукта* — освобожденный благодаря знанию; *бхакти-парамāх* — занятые преданным служением; *према-эка-ништхāх* — достигшие чистой любви к Богу; *татах* — превосходящий их; *тебхйах* — лучше, чем они; *тāх* — они; *пайу-пāла-пайкаджа-дрйāх* — *гопй*, которые всегда зависят от пастушка Кршны; *тāбхйах* — над всеми ними; *апи* — безусловно; *сā* — Она; *радхика* — Шрйматй Рāдхикā; *прештхā* — очень дорога; *тадвад* — аналогичным образом; *ийām* — это; *тадийā-сарасй* — Ее озеро, Шрй Рāдхā-кунда; *там* — Рāдхā-кунда; *на* — не; *йāйрайет* — укроется; *ках* — кто; *кртй* — самый счастливый.

ПЕРЕВОД: В *йāстрах* сказано, что из всех, кто занимается кармической деятельностью, Верховный Господь Хари предпочитает того, кому известны высшие ценности жизни. Из множества людей, продвинутых в знании (*джйāнй*), тот, кому сила его знания помогла обрести освобождение, может принять преданное служение. Он стоит выше всех остальных. Однако его превосходит тот, кто действительно достиг премы, чистой любви к Кршне. А самыми возвышенными из всех великих преданных являются *гопй*, которые всегда полностью зависят от Шрй Кршны — трансцендентного пастушка. Из всех *гопй* наиболее дорога Кршне Шрйматй Рāдхāрāйй. Ее кунда (озеро) так же бесконечно дорога Кршне, как и эта самая любимая Им *гопй*. Кто же откажется проживать у Рāдхā-кунды и в духовном теле, исполненном экстатических чувств преданности

(*апṛākṛта-бхāва*), с любовью служить божественной чете Шṛй Шṛй Рāдхе - Говинде, ежедневно являющей Свои ашṭākā́лййа-лилы (восемь видов вечных игр)? Те, кто занимается преданным служением на берегах Рāдхā-кунды, — поистине, счастливейшие люди во вселенной.

КОММЕНТАРИЙ: В наши дни практически каждый занят тем или иным видом кармической деятельности. Тех, кто работает в надежде получить материальную прибыль, называют *кармй* — работающими ради наслаждения плодами своего труда. В материальном мире все живые существа околдованы *мāйей*. Об этом говорится в «Вишну-пурāṇе» (6.7.61):

*вишну-йāктих парā проктā кшетраджджйāкхйā татхā парā
авидйā-карма-самджджйāнйā тртййā йāктир иийāте*

Мудрецы разделили энергии Верховной Личности Бога на три категории: духовную, пограничную и материальную. Материальную энергию считают энергией третьего сорта (*тртййā-йāктих*). Живые существа, находящиеся во власти материальной природы, иногда, подобно собакам и свиньям, работают до седьмого пота, только чтобы удовлетворить свои чувства. Однако, в результате своей прошлой благочестивой деятельности, некоторые *кармй* в этой жизни или в следующей начинают интересоваться различного рода жертвоприношениями, упомянутыми в Ведах. Так, благодаря благочестивой деятельности, они поднимаются на райские планеты. Те, кто совершает жертвоприношения, строго следуя предписаниям Вед, попадают на Луну или планеты более высокого уровня. В «Бхагавад-гйте» (9.21) сказано: *киййē пуñйе мартйā-локам виийанти* — исчерпав результаты своей так называемой благочестивой деятельности, они вновь возвращаются на Землю, которую называют *мартйā-локой*, обителью смерти. Даже если такие люди в результате своей благочестивой деятельности достигают райских планет и на протяжении тысячелетий наслаждаются там жизнью, исчерпав запас плодов благочестивой деятельности, они все равно будут вынуждены вернуться на эту планету.

Таков удел *кармй*; как тех, кто совершает благочестивые поступки, так и тех, кто грешит. На нашей планете живут тысячи бизнесменов, политиков и подобных им людей, которых интересует лишь материальное

счастье. Во что бы то ни стало, они пытаются заработать деньги любыми средствами, не думая о том, благочестиво или неблагочестиво они поступают. Таких людей называют *кармй* или грубыми материалистами. *Викармй*, людей, не опирающихся в своих действиях на ведическую мудрость, также причисляют к *кармй*. Те, кто в своей деятельности руководствуется ведическим знанием, совершают жертвоприношения, стараясь тем самым удовлетворить Господа Вишņu и получить Его благословение, поднимаются на высшие планетные системы. Такие *кармй* превосходят *викармй*, поскольку строго следуют указаниям Вед, и они, безусловно, дороги Кршңе. В «Бхагавад-Гите» (4.11) Кршңа говорит: *йе йатхā мām прападийанте тāmс татхаива бхаджāmй ахам* — «Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его». Кршңа настолько милостив, что исполняет желания *кармй* и *джйāнй*, не говоря уже о *бхактах*. *Кармй* иногда поднимаются на высшие планетные системы; но до тех пор, пока у них сохраняется привязанность к кармической деятельности, они будут вынуждены получать новые материальные тела после смерти. Человек, совершающий благочестивые поступки, в следующей жизни может родиться среди полубогов на высших планетах или занять какое-то другое положение, дающее ему больше возможностей наслаждаться материальным счастьем. Те же, кто занимается греховной деятельностью, деградируют и рождаются животными, деревьями и растениями. Поэтому мудрецы и святые осуждают тех *кармй*, которые игнорируют указания Вед (*викармй*). В «Шрймад-Бхāгаватам» (5.5.4) сказано:

*нўnam праmatтаx куруте викарма йад индрийа-прїтайа āпроти
на сādху манйе йата āтmano йам асанн апи клейāда āса дехаx*

«Материалисты, которые упорно работают только ради чувственных удовольствий как собаки и свиньи, на самом деле безумны. Они выполняют все виды отвратительной деятельности только для удовлетворения чувств. Разумному человеку не подобает вести материальную деятельность, ибо в результате он получит материальное тело, исполненное страданий». Цель человеческой жизни — избавиться от тройственных страданий — непременных спутников материального существования. К сожалению, *кармй* сходят с ума, чтобы заработать деньги и приобрести временный материальный комфорт во что бы то ни стало; поэтому они рискуют деградировать до низших видов жизни. Материалисты глупо планируют стать счастливыми в этом материальном мире. Им некогда остановиться и задуматься над тем, что у них в запасе осталось

не так много времени, большую часть которого им придется потратить на добывание денег для удовлетворения своих чувств, пока смерть не положит конец всей их деятельности. Материалисты не задумываются над тем, что, оставив свое нынешнее тело, они могут воплотиться в тела низших животных, деревьев или растений. Таким образом, они делают все возможное для того, чтобы не достичь истинной цели жизни. Они не только рождаются в невежестве, но и действуют на уровне невежества, считая, что небоскребы, роскошные автомобили, высокие посты и т.д. являются залогом их материального благополучия. Материалистам невдомек, что в следующей жизни их ожидает деградация, и что вся их деятельность не принесет им ничего, кроме поражения (*парāбхавы*). Таково заключение «Шрīмад-Бхāгаватам» (5.5.5): *парāбхавас тāвад абодха-джйāтх*.

Вот почему необходимо стремиться постичь науку о душе (*ātма-таттве*). До тех пор, пока человек не достигнет уровня *ātма-таттвы* и не поймет, что он — душа, а не тело, он останется на уровне невежества. Из тысяч и даже миллионов невежественных людей, которые впустую растрачивают время на чувственные наслаждения, едва ли один может обрести знание и постичь высшие ценности жизни. Такого человека называют *джйāнī*. *Джйāнī* понимает, что кармическая деятельность только привязывает его к материальному существованию и заставляет его переходить из одного тела в другое. Термин *īарйра-бандха* (прикованный к телесному существованию), употребляемый в «Шрīмад-Бхāгаватам», указывает, что пока человек в той или иной форме привязан к чувственным наслаждениям, его ум будет поглощен только кармой, деятельностью ради ее плодов, и это заставит его переселяться из одного тела в другое.

Таким образом, *джйāнī* расценивается выше *кармī*, потому что он, по крайней мере, воздерживается от слепой погони за чувственными наслаждениями. Таков вердикт Верховной Личности Бога. Однако пока *джйāнī*, избавившийся от невежества, присущего *кармī*, не достигнет уровня преданного служения, он будет оставаться в невежестве (*авидйе*). Даже если его считают *джйāнī*, продвинутым в знании, его знание остается нечистым, поскольку, не ведая о преданном служении, он пренебрегает прямым поклонением лотосным стопам Верховной Личности Бога.

Джйāнī, принявший преданное служение, поднимается над уровнем обыкновенных *джйāнī*. Такого продвинутого человека описывают словами *джйāна-вимукта-бхакти-парама*. О том, как *джйāнī* начинает преданное служение, рассказывается в «Бхагавад-гīте» (7.19), где

Кршṇа говорит:

*бахуṇām джанманām анте джñйṇавān мām прападйате
вāсудевах сарвам ити са махātmā судурлабхах*

«После множества рождений и смертей тот, кто поистине обладает знанием, предается Мне, зная Меня как причину всех причин и как все сущее. Такая великая душа очень редка». По-настоящему мудр лишь тот, кто предается лотосным стопам Кршṇы, но такая великая душа, *махātmā*, встречается крайне редко.

Занимаясь преданным служением в соответствии с регулирующими принципами, человек может достичь уровня спонтанной любви к Богу, следуя примеру таких великих преданных, как Нāрада или Санака и Санātана. Тогда Бог, Верховная Личность, признает его великим преданным. Преданные, развившие в себе любовь к Богу, вне всякого сомнения, находятся на очень высоком уровне.

Однако выше всех преданных стоят *гопī*, которые не имеют никаких других желаний, кроме желания доставлять удовольствие Кршṇе, и при этом не ждут от Кршṇы ничего взамен. Кршṇа, время от времени покидая *гопī*, причиняет им невыносимые страдания. Но они, тем не менее, не могут забыть Его. Когда Кршṇа уехал из Врндāвана в Матхуру, *гопī* погрузились в глубокую печаль и провели остаток своих дней, плача из-за разлуки с Кршṇой. Это значит, что в каком-то смысле они никогда не расставались с Ним. Нет разницы между мыслями о Кршṇе и общением с Ним. Более того, *ви́праламбха-севā* — размышлять о Кршṇе в разлуке с Ним, как делал это Ё́рй Чаитанйа Махāпрабху, — гораздо лучше, чем непосредственно служить Кршṇе. Таким образом, из всех преданных, развивших в себе беспримесную любовь к Кршṇе, самыми возвышенными являются *гопī*, и лучшая среди них — Ё́риматй Рāдхāрāṇй. Никто не может превзойти Ё́риматй Рāдхāрāṇй в преданном служении Господу. Даже Сам Кршṇа не в состоянии понять отношения к Нему Ё́риматй Рāдхāрāṇй. Вот почему Он, стремясь узнать Ее трансцендентные эмоции, занял Ее положение и явился в образе Ё́рй Чаитанйи Махāпрабху.

Таким образом, Ё́рила Рӯпа Госвāmй постепенно подводит нас к выводу, что Ё́риматй Рāдхāрāṇй является самой возвышенной из всех преданных Кршṇы, а Ее *куṇда* (озеро), Ё́ри Рāдхā-куṇда, — самым возвышенным из всех мест. Это подтверждает цитата из «Лагху-бхāгаватāmрты» (Уттара-кхāнда, 45), приведенная в «Чаитанйа-чаритāmрте»:

Текст десятый

*йатхā рāдхā прийā вишнoс тасах куңдаṃ прийāм татхā
сарва-гопīшу саиваикā вишнoр атīанта-валлабхā*

«Как дорога Верховному Господу Кршṇе (Вишṇу) Шрīматī Рāдхārāṇī, так дорого Ему и место Ее купания (Рāдхā-куңда). Среди всех *гопī* она — первая и самая любимая Господом».

Поэтому, каждый, кого привлекает сознание Кршṇы, должен принять прибежище у Рāдхā-куңды и остаток жизни посвятить преданному служению на ее берегах. Такой вывод делает Рупа Госвāmī в десятом стихе «Упадеśīāmṛты».

Текст одиннадцатый

**कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा
कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि ।
यत् प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां
तत् प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति ॥११॥**

*криṣṇасйоччаиḥ праṇайа-васатиḥ прейсйбхйо 'ни рāдхā
куңдаṃ чāsйā мунибхир абхитас тāдрг эва вйадхāйи
йат прештхаир апй алам асулабхам ким пунар бхакти-бхāджāм
тат премедāм сакрд апй сарах снāтур āвишкароти*

криṣṇасйа — Господа Шрī Кршṇы; *уччаиḥ* — очень высоко; *праṇайа-васатиḥ* — объект любви; *прейсйбхйах* — из множества милых гопй; *апи* — конечно же; *рāдхā* — Шрīматī Рāдхārāṇī; *куңдаṃ* — озеро; *ча* — также; *асйāх* — Ее; *мунибхих* — великими мудрецами; *абхитах* — во всех отношениях; *тāдрк эва* — подобно; *вйадхāйи* — описанный; *йат* — которого; *прештхаиḥ* — великим преданным; *апи* — даже; *алам* — довольно; *асулабхам* — трудно достичь; *ким* — что; *пунах* — снова; *бхакти-бхāджāм* — тем, кто занимается преданным служением; *тат* — ту; *према* — любовь к Господу; *идам* — в этом; *сакрт* — однажды; *апи* — даже; *сарах* — озере; *снāтух* — в том, кто совершил омовение; *āвишкароти* — пробуждает.

ПЕРЕВОД: Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех милых девушек Враджабхūми Шрйматй Радхārāñй, конечно же, самый заветный объект любви Кршṇы. Великие мудрецы говорят, что столь же дорога Ему и Ее божественная кунда. Безусловно, берегов Радхā-кунды редко достигают даже великие преданные; еще труднее достичь ее обыкновенным преданным. В том, кто хотя бы раз искупался в ее священных водах, пробуждается чистая любовь к Кршṇе.

КОММЕНТАРИЙ: Почему Радхā-кунда столь возвышенна? Это озеро обладает такими возвышенными качествами, потому что принадлежит Шрйматй Радхārāñй, которая является самым любимым объектом Шрй Кршṇы. Среди всех *гопй* она является самой любимой. И великие мудрецы утверждают, что Ее озеро, Шрй Радхā-кунда, так же дорого Кршṇе, как Сама Радхā. Действительно, любовь Кршṇы к Радхā-кунде и Шрйматй Радхārāñй одинакова во всех отношениях. Берегов Радхā-кунды крайне редко достигают даже великие личности, которые целиком посвятили себя преданному служению, не говоря уже об обыкновенных преданных, практикующих всего лишь *вайдхй-бхакти*.

Утверждается, что преданный, хотя бы раз приняв омовение в Радхā-кунде, мгновенно проникается к Кршṇе такой же чистой любовью, какую питают к Нему *гопй*. Тому, кто не может постоянно жить на берегах Радхā-кунды, Шрйла Рūпа Госвāmй советует по крайней мере совершить в ней как можно больше омовений. Это самый важный пункт в выполнении преданного служения. Шрйла Бхактивинода Тхāкур в связи с этим пишет, что Шрй Радхā-кунда является самым важным местом для тех, кто хочет совершенствоваться в преданном служении, следуя по стопам подруг (*сакхй*) и приближенных служанок (*майджарй*) Шрйматй Радхārāñй. Живые существа, жаждущие вернуться домой, в трансцендентное царство Бога, на Голоку Врндāвану, посредством достижения своих духовных тел (*сиддха-деха*), должны жить на берегах Радхā-кунды, и, приняв покровительство приближенных служанок Шрй Радхи, все время служить Ей под их руководством. Это самый возвышенный метод для тех, кто занимается преданным служением под покровительством Шрй Читантйи Махāпрабху. В связи с этим Шрйла Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур пишет, что даже такие великие мудрецы и преданные, как Нāрада и Санака, не имеют возможности прийти и совершить омовение в Радхā-кунде. Что же тогда говорить об обыкновен-

Текст одиннадцатый

ных преданных? Если человеку выпадает великая удача побывать на берегах Рāдхā-куңды и хотя бы раз омыться в ней, он проникается к Кршṇе такой же трансцендентной любовью, какую к Нему испытывали *гопī*. Здесь также дан совет жить на берегу Рāдхā-куңды и полностью погрузиться в любовное служение Господу. Нужно регулярно совершать омовение в этом озере и отбросить все свои материальные представления, найдя прибежище у Шрī Рāдхи и Ее помощниц-*гопī*. Если человек занимается этим в течение всей жизни, то, оставляя тело, он возвращается к Богу, чтобы служить Шрī Рāдхе так, как он представлял себе это, живя на берегах Рāдхā-куңды. Вывод таков: высшее совершенство преданного служения заключается в том, чтобы жить на берегах Рāдхā-куңды и каждый день совершать в ней омовение. Этого совершенства трудно достичь даже таким великим мудрецам и преданным, как Нāрада. Вот почему слава Шрī Рāдхā-куңды не знает границ. Тот, кто служит Рāдхā-куңде, может получить возможность стать помощником Шрīmатī Рāдхārāṇī под вечным руководством *гопī*.

КОНЕЦ

ОБ АВТОРЕ

Его Божественная Милость Абхай Чаранāравинда Бхактиведанта Свāmй Прабхупāда явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Впервые он встретился со своим духовным учителем, Шрйлой Бхактисиддхāнтой Сарасватй Госвāmй, в Калькутте в 1922 г. Бхактисиддхāнте Сарасватй, выдающемуся ученому в области религии и основателю шестидесяти четырёх Гаудййа-матхов (ведических институтов), понравился образованный молодой человек, и он убедил Абхай Чарана Де в том, что ему следует посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Шрйла Прабхупāда стал его учеником, и одиннадцать лет спустя (1933 г.) в Аллахабаде он формально принял инициацию.

При первой их встрече Шрйла Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхākур попросил Шрйлу Прабхупāду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрйла Прабхупāда много помогал в работе Гаудййи-матха, написал комментарий к «Бхагавад-гите» и в 1944 г. без посторонней помощи начал издание журнала «Бэк ту Годхед» на английском языке. Журнал выходил один раз в две недели; Шрйла Прабхупāда сам редактировал его, печатал рукописи и проверял гранки. Он даже распространял отдельные экземпляры бесплатно и изо всех сил пытался поддерживать издание. Издание журнала и сейчас продолжается его учениками на Западе. В 1947 г. Общество Гаудййа-вайшнавов присвоило Шрйле Прабхупāде титул «Бхактиведанта» признав, таким образом его познания в философии и преданность Богу. В 1950 г., в возрасте пятидесяти четырёх лет, Шрйла Прабхупāда отказался от семейной жизни, приняв *вāнапрастху*, чтобы посвятить всё своё время научным занятиям и написанию книг. Он поселился в святом городе Врндāване, где жил в очень скромной обстановке в историческом средневековом храме Рāдхи-Дāмодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощён научными и литературными занятиями. В 1959 году Его Божественная Милость принял обет отречения от мира (*саннийāсу*). Там же, в храме Рāдхи-Дāмодары, Шрйла Прабхупāда начал работу над своим шедевром — многотомным переводом и комментариями к «Шрймад-Бхāгаватам» («Бхāгавата пураṇе»), состоящему из 18 000 стихов. Тогда же он написал небольшую книгу «Лёгкое путешествие на другие планеты».

В 1965 г., опубликовав первые три тома «Шрймад-Бхāгаватам», Шрйла Прабхупāда отправился в США, чтобы исполнить миссию своего духовного учителя. С того времени, его Божественная Милость написал более шестидесяти томов авторитетных переводов, комментариев и обзорных очерков философской и религиозной классики Индии.

В 1965 г., когда Шри́ла Прабхупа́да впервые прибыл на грузовом судне в Нью-Йорк, он был практически без гроша в кармане. Почти через год жизни в США, преодолев немало трудностей, в июле 1966 года он основал Международное Общество Сознания Крш́ны (ИСККОН). Под его тщательным руководством за десятилетие Общество выросло во Всемирную Конфедерацию, насчитывающую почти сто *шри́рамов*, школ, храмов, институтов и фермерских общин.

В 1968 году Шри́ла Прабхупа́да создал Нью Врндáван, экспериментальную ведическую общину на холмах Западной Вирджинии. Вдохновленные успехом Нью Врндавáна, процветающей фермерской общиной площадью более тысячи гектаров, его ученики с тех пор основали несколько подобных общин в Соединенных Штатах и в других странах.

В 1972 году Его Божественная Милость ввел ведическую систему начального и среднего образования на Западе, основав в Далласе гурукулу. Сначала, в 1972 году, в школе было 3 ребенка, а к началу 1975 года число учащихся достигло 150.

Шри́ла Прабхупа́да также был вдохновителем строительства крупного Международного центра в Шри́дхáме Ма́йáпуре (Западная Бенгалия, Индия), который также является местом для планируемого Института Изучения Вед. Похожий проект — великолепный храм Крш́ны-Баларáмы и Международная гостиница во Врндáване (Индия). Это центры, где западные люди могут жить, чтобы получить опыт ведической культуры из первых рук.

Однако самый значительный труд Шри́лы Прабхупа́ды — это его книги. Высоко оцененные учеными за их авторитетность, глубину и ясность, они используются в качестве стандартных учебников во многих колледжах. Его труды были переведены более чем на сорок языков мира. Книжный Фонд Бхактиведанты, созданный в 1972 году исключительно для публикации произведений Его Божественной милости стал крупнейшим в мире издателем книг в области индийской религии и философии. Его последним проектом является публикация работы Шри́лы Прабхупа́ды: перевод семнадцати томов религиозной классики — «Шри́ Чaitанья Чаритáмрты» с бенгали на английский всего за 18 месяцев.

В последние двенадцать лет своей жизни, несмотря на преклонный возраст, Шри́ла Прабхупа́да облетел земной шар четырнадцать раз, читая лекции на шести континентах. Несмотря на такой плотный график, Его Божественная Милость никогда не прекращал писать. Его труды составляют подлинную библиотеку ведической философии, религии, литературы и культуры.

Что важно знать о Международном обществе сознания Кршны

Основатель и Āchārya Международного общества сознания Кршны (ИСККОН) Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свāmй Прабхупāда оставил этот мир в 1977 году, длительное время находясь в тяжелом состоянии. Он до последней минуты был занят переводом и комментированием «Śrīmad Bhāgavatam», тем самым указывая нам истинный путь к Богу. В последние месяцы он оставил юридически оформленные наставления о том, каким образом должно осуществляться управление ИСККОН после его ухода.

Созданный в 1970 году Śrīлой Прабхупāдой Уполномоченный Руководящий Совет GBC (Governing Body Commission), Джи-Би-Си, является только исполнительным органом. Члены совета могут лишь исполнять наставления, которые Śrīла Прабхупāда уже дал, а не выдумывать свои собственные. Еще при жизни Āchāryи члены Джи-Би-Си пытались нарушить указания Śrīлы Прабхупāды, и тогда Он вынужден был приостановить их деятельность в этом статусе. Но после ухода Основателя и Āchāryи Śrīлы Прабхупāды Джи-Би-Си узурпировали власть в ИСККОН.

Практически сразу после ухода Āchāryи ученики, которых он уполномочил управлять ИСККОН и давать духовные инициации членам ИСККОН от имени Щрилы Прабхупāды, вопреки всем указаниям духовного учителя объявили себя духовными учителями и провозгласили зональную систему гуру.

Также важно знать, что наряду с ИСККОН был создан Бхактиведанта Бук Траст (ББТ), одним из попечителей которого был Śrīла Прабхупāда. Именно он составил Устав ББТ, в котором строго оговаривалось, что данный Траст выполняет роль накопительного фонда (бенефициантом является ИСККОН), распределяя все поступления следующим образом: 50% средств расходуется на печать книг, 50% — на покупку новых храмов и реставрацию действующих.

Спустя незначительное время в книги Śrīлы Прабхупāды, созданию которых он посвятил последние 12 лет своей жизни, стали вноситься изменения, несмотря на то, что Āchāryа строго и однозначно высказывался по этому поводу: — «Никаких изменений!» Известно, как трепетно Śrīла Прабхупāда относился к тем книгам, которые были изданы под Его руководством. Он читал их: и форма, и качество и содержание этих книг полностью устраивали Его. Но завистливые и самопровозглашенные «гуру» пренебрегли важными наставлениями Śrīлы

Прахупады. Одновременно с этим искажением книг была создана корпорация под названием ББТИ, ничего общего не имеющая с ББТ Шрилы Прахупады. Негодяями из лже-ИСККОН был даже возбужден судебный процесс, целью которого было лишение Шрилы Прахупады авторских прав на все книги! Эта корпорация до сих пор (вот уже 40 лет) издает измененные книги и извлекает из этой незаконной деятельности исключительно коммерческую выгоду, т.к. нет ни одного свидетельства о том, что на доходы от издания книг был бы построен или отреставрирован хоть один храм, принадлежащий ИСККОН. Это при том, что с 1978 года было распространено 200 млн. искаженных книг.

В 1977 году Шрила Прахупада, видя, что его ученики, которым он дал третью инициацию, титул санньасй, не могут следовать отреченному укладу жизни, объявил, что далее этот статус санньасй не будет даваться никому. В Его наставлениях по поводу инициаций в ИСККОН санньаса-инициация не упоминалась вообще! Но самозванные «гуру» начали давать титул санньасй друг другу. В настоящий момент известно, что 45 из 137 так называемых «санньасй» и «гуру» признаны официально не соответствующими данному статусу, т.е. совершили падение, а также есть свидетельства о том, что многие из тех, кто находятся в статусе гуру и санньасй, не следуют тем обетам, которые предполагает пребывание в отреченном укладе жизни. Вот что говорит Сам Шрила Прахупада о таких «гуру»: «Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они напoказ занимаются преданным служением и в то же время, совершают различные греховные поступки. Таким образом, их принимают за духовных учителей и преданных Бога. [...] Они вводят в заблуждение и называют себя ācāryāми [...] Эти негодяи — самые опасные элементы в человеческом обществе. [...] Однако им не удастся избежать суда Всевышнего, который провозглашает в «Бхāгавад-гйте» (Б.-г., 16, 19-20), что завистливые демоны, рядящиеся в одежды религиозных проповедников, будут низвергнуты в темнейшие области ада. [...] Эти так называемые «духовные лидеры» попадают на самые отвратительные планеты вселенной.» («Шрй Йшопанишād», Мантра 12, комментарий).

Вышеприведенные факты являются серьезным духовным оскорблением — неповиновением указаниям духовного учителя; именно это стало причиной целой череды преступлений, махинаций, судебных процессов. Здесь нет необходимости перечислять их: это тема отдельной большой книги.

Ключ к решению этих и других проблем ИСККОН — возвращение к

ПРИЛОЖЕНИЯ

указаниям и стандартам, данным Шрилой Прабхупадой, начиная с реального признания его положения в центре ИСККОН в качестве не только наставляющего, но и иницилирующего гуру для всего ИСККОН. Это важнейшая предпосылка для развития духовной жизни (*адау-гурваширайам*, как сказано в «Бхакти-расамрита-синдху») и более тщательного изучения и следования наставлениям основателя и ачарьи ИСККОН по всем вопросам философии и практики. В своем очерке «Истина и красота» Шрила Прабхупада отмечает, что «настоящая истина, то есть Абсолютная истина, всегда прекрасна». Негативная история ИСККОН, в частности, ситуация с массовым падением гуру ИСККОН, — история в некотором смысле отдельная от ИСККОН Шрилы Прабхупады и не является следствием якобы неправильных наставлений Шрилы Прабхупады (назначения им зональных ачарьев и т. п.). Настоящая истина прекрасна: Шрила Прабхупада не перестает быть действующим звеном парампары для всего своего Общества. Он по-прежнему одаривает своей милостью тех, кто принимает прибежище у его лотосных стоп, и готов помочь нам вернуться домой, обратно к Богу.

Эта статья обращена к разумным людям, искателям духовной истины. Все необходимые указания для духовного прогресса Шрила Прабхупада оставил в своих книгах, лекциях, интервью, письмах и беседах. Нигде Он не описывает, что придет такое время, когда чудесным образом появятся сотни квалифицированных духовных учителей, дикша-гуру, способных привести своих учеников в духовный мир. Напротив, Шрила Прабхупада однозначно заявляет: 23 мая 1977 г. Протокол: «Ваша любовь ко мне проверится тем, как после моего ухода вы будете сохранять эту организацию. У нас есть блеск, и люди чувствуют наш вес. Надо это сохранить, чтобы не получилось, как в Гаудийа-матхе, после ухода Гуру Махараджа столько ачарьев выискалось». («Дневник» Тамал Кршна Госвāmй, стр. 46).

Поэтому нам нет никакой необходимости принимать ценности, пропагандируемые в нынешнем лже-ИСККОН, в котором остаются те, кто желает быть обманутыми ради возможности потом стать обманщиками. Не становитесь на ложный путь. Пожалуйста,

ПРИМИТЕ ПРИБЕЖИЩЕ В НАСТАВЛЕНИЯХ ЕДИНСТВЕННОГО ИСТИННОГО ДИКША-ГУРУ — ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ!!!

ЛИТЕРАТУРА

Бхагавад-гїта: 17, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 48, 53, 57, 63, 64, 66.

Бхакти-расāмрта-синдху (Рўпа Госвāмї): 25, 27, 45, 57, 58.

Бхакти-сандарбха (Джїва Госвāмї): 41.

Вишну-пурāна: 63.

Йшопанишад: 23.

Лагху-бхāгаватāмрта (Рўпа Госвāмї): 67

Муңдака-упанишад: 27.

Према-виварта (Джагадāнанда Паңдита): 14

Чайтанїа-чаритāмрта (Кршṇадās Кавирāджа Госвāмї): 9, 14, 27, 34, 41, 43, 44, 45, 55, 59, 61, 67.

Їикшāшṭака (Їрї Чайтанїа Махāпрабху): 10, 35.

Їрїмад-Бхāгаватам: 8, 11, 12, 15, 19, 21, 26, 31, 32, 36, 40, 42, 64.

Словарь имен и терминов

А

Авидйā — невежество.

Адхибхаутика-клеша — страдания, причиняемые другими живыми существами.

Адхидайвика-клеша — страдания, вызванные сверхъестественными явлениями.

Адхйātмика-клеша — страдания от собственного тела и ума.

Антараṅга-шакти — духовная, внутренняя энергия Всевышнего Господа.

Атйāхāра — переедание или накопительство сверх необходимого.

Āтма-таттва — наука о душе.

Ахайкāра — ложное эго, заставляющее духовную личность отождествлять себя с материальным телом.

Āчāрия (ачарья) — духовный учитель, который учит своим примером.

Āйрам — это духовный порядок жизни.

Ашṭакālīя-лīлā — вечные ежедневные лилы Радхи и Говинды, состоящие из восьми периодов суток.

Б

Бахйраṅга-шакти — материальная, внешняя энергия Верховного Господа.

Брахмā — первое сотворенное живое существо, создающее планеты и тела для всех видов жизни.

Брāхмаṇ — класс разумных людей, первый из четырех ведических социальных укладов.

Брахмачāрий — ученик, изучающий духовную науку под руководством духовного учителя и хранящий безбрачие (брахмачарйу).

Брахмачарйа — обет строгого воздержания от половой жизни.

Бхāва — предварительная стадия любви к Богу.

Бхаджана-крийā — практика преданного служения.

Бхакты — преданные.

Бхакти — преданность Верховному Господу.

Бхукти-кāmй — люди, заинтересованные в материальном счастье.

В

Ваидй-бхакти — следование принципам регулируемого преданного служение по приказу духовного учителя или в соответствии с указаниями священных писаний.

Вайшнав-анарāдха — оскорбление преданных Господа.

Вātсалйа-раса — родительские отношения с Верховным Господом.

Викармй — те, кто в процессе своей кармической деятельности не следуют указаниям Вед.

Вишраламба-севā — размышления о Кршṇе в разлуке.

Вицуддха-саттва — уровень чистой благодати.

Г

Го-дāса — слуга чувств.

Гопй — подружки пастушка Кршṇы, которые связаны с Ним супружеской любовью.

Госвāмй — тот, кто владеет своим умом и чувствами; титул саннийāси.

Госвāмй из Врндāвана — шесть главных последователей Шрй Чайтанйи Махāпрабху, написавшие книги о бхакти и проводившие раскопки забытых святых мест Врндāвана.

Гуṇы (в ед.ч. гуṇа) — в буквальном переводе с санскрита «веревка», а также «качество, свойство». Саттва-гуṇа (гуна благодати), раджо-гуṇа (гуна страсти) и тамо-гуṇа (гуна невежества). Категория философии санкхйи. Под гунами понимают три основные начала материальной природы, три «режима деятельности» иллюзорной материальной энергии, обуславливающей живые существа. Гуṇы определяют образ жизни, мышление и деятельность души, на которую они влияют.

Д

Дāсийа-раса — взаимоотношения преданного и Верховного Господа как слуги и господина.

Джана-сайга — общение с людьми, далекими от сознания Кршṇы.

Джанмāштамй — день явления Господа Кршṇы.

Джана-мāлā — чётки, состоящие из 108 бусин и предназначенные для повторения Харе Кршṇа Махā-мантры.

Джйвāтма — мельчайшие живые существа.

Джйāни (гьяни) — человек, пытающийся постичь Абсолютную Истину, полагаясь только на силу своего ума.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дйкшйā — духовное посвящение.

Дурāтмā — слабомыслящий человек, находящийся под контролем внешней энергии Верховного Господа (*мāййи*).

И

Индра — царь полубогов, правит райскими планетами и повелевает дождем.

Й

Йога-сиддхи — мистические совершенства.

К

Каништха-адхикārй — преданный-неофит, чья вера не тверда.

Кармй — те, кто действуют только ради наслаждения плодами своего труда, материалисты.

Кйртан — прославление Верховного Господа.

Кродха — гнев.

Кришṇа-катхā — рассказы о Кршṇе или слова Самого Кршṇы.

Л

Лакшмй — богиня процветания.

М

Мадхйама-адхикārй — преданный второй категории, получивший духовное посвящение и посвятивший себя преданному служению.

Мāдхурйа-раса — нежная супружеская любовь к Всевышнему Господу, проявленная *гопи*.

Мāйā («мā»-не, «йā»-это) — иллюзия; забвение своих отношений с Кршṇой.

Майгала-āрати — ранняя утренняя церемония приветствия Господа.

Мāйджарй — служанки *гопй*.

Мано-вега — побуждения беспокойного ума.

Мантра — это чистая звуковая вибрация, которая удаляет материальное загрязнение.

Мартья-лока — место смерти, или планета Земля.

Махā-бхāгавата — очень продвинутый преданный.

Махā-мантра — великая песнь освобождения: Харе Кршṇа Харе Кршṇа Кршṇа Кршṇа Харе Харе / Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе.

Махāтмā — великая душа, или преданный.

Мукти-кāmī — лица, желающие освобождения путем слияния с безличным существованием Брахмана.

П

Парамахāmса — высшая ступень духовного совершенства. Класс преданных, подобных лебедям.

Патита-пāвана — спаситель падших душ.

Праджалта — ненужные, лишние разговоры.

Прайāса — чрезмерное усилие.

Прāйāñчитта — искупление.

Прāкрта-сахаджии — материалистичные псевдо-преданные.

Прасād — остатки пищи, предлагаемой Кршṇе.

Према — зрелая чистая любовь к Кршṇе.

Р

Рāга-бхакти — преданное служение в состоянии спонтанной любви.

Рāгāнуга-бхакти — спонтанное преданное служение, в котором преданный следует по стопам одного из вечных спутников Кршṇы во Врндāване.

Раса — особое настроение или тип любовных отношений между Верховным Господом и Его преданным.

С

Сāдху — святой человек, преданный.

Сāдхйа — стадия постижения Бога.

Сакхйа-раса — дружеские отношения между преданным и Верховным Господом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Самāдхи — состояние транса при погружении сознания во Всевышнего.

Сайкīртана — совместное воспевание святых имен.

Саннийāса — отреченный образ жизни.

Сиддхи-кāmī — люди, стремящиеся к мистическим совершенствам йоги.

Смараңа — памятование о Кршңе, один из девяти процессов преданного служения.

Свāmī — тот, кто контролирует свой ум и чувства; титул человека, принявшего отреченный уклад жизни.

Т

Тапасйа — добровольное принятие некоторых материальных неудобств для прогресса в духовной жизни.

Татастха-йакти — пограничная энергия Верховного Господа.

Тйāгī — те, кто ведет отреченный образ жизни.

У

Утсāха — энтузиазм.

Уттама-адхикāрī — первый класс преданных, чье преданное служение достигло чистого сознания.

Уттамаī бхакти — безраздельная преданность Богу, Верховной Личности.

Х

Хари-нāма инициация — посвящение в воспевание Харе Кршңа Махā-мантры.

Хātī-мātī — «безумный слон», оскорбление вайшңава, которое уничтожает плоды преданного служения человека.

Ч

Чайтанйа Махāпрабху (1486 – 1534) — Сама Ёпрї Рāдхā и Сам Ёпрї Кршңа, принявшие облик преданного Господа, чтобы показать нам

глубину высочайшей Любви к Господу.

Ш

Шānta-rasa — пассивные или нейтральные отношения со Всевышним Господом.

Шāstrы — богооткровенные писания.

Шравана — слушание имен Господа, повествований о Нем, и о всем, что с Ним связано; один из девяти процессов преданного служения.

Шраддхāvān — верующий человек.

Э

Эkādaśī — одиннадцатый день после полнолуния или новолуния, особенно благоприятный для духовной деятельности. В этот день рекомендуется воздерживаться от употребления в пищу зерновых и бобовых продуктов.

Руководство по чтению санскрита

В разные исторические периоды для записи санскрита применялись разные алфавиты, однако наиболее часто используемым алфавитом был и остается *деванāгарī*. Слово *деванāгарī* означает письменность, используемую в "городах полубогов". Алфавит *деванāгарī* состоит из сорока восьми букв: тринадцати гласных и тридцати пяти согласных. Грамматисты древности организовали этот алфавит в соответствии с практическими нуждами языка, и данная структура признана всеми западными учеными.

Система транслитерации, используемая в данной книге, создана по образцу системы латинской транслитерации *деванāгарī* Юдит Тибберг. При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы кириллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача некоторых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от традиционно принятой в русском языке. Например, сочетания «йа» и «йу» передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются буквы «я» и «ю», а если они следуют после согласной, то

ПРИЛОЖЕНИЯ

«**ья**», «**йу**» соответственно. (Так, в книге пишется «Вй^асадева», а не «В^ьясадева», «Ча^итанй^а», а не «Чай^танья»). Следует иметь ввиду, что используемая система является системой *транслитерации* (а не транскрипции) санскритских слов, и потому легкость произнесения принесена в жертву более точному написанию, передающему особенности алфавита *деванāгарй*.

Транслитерированные санскритские слова и цитаты выделены курсивом. Все слова, склоняемые в тексте, - имена, географические названия, названия книг и философских систем, а также термины - даются в транскрипции, как это принято в русской индологической традиции.

Фонетика

Так же как в случае с латынью и другими древними языками, при устном воспроизведении санскрита допускается ряд фонетических условностей, приближающих произношение санскритских звуков к звукам родного языка читателя.

Гласные произносятся следующим образом:

а — как в слове «пар»

ā — вдвое более долгий

и — как в слове «пир»

й — вдвое более долгий

у — как в слове «гул»

ū — вдвое более долгий

р — слогообразующее **р** как в слове «бод^рствуй»

ṛ — вдвое более долгий

е(э) — как в слове «это»

аи — как в слове «май»

о — как в слове «дом»

ау — как в слове «аудитория»

В большинстве индийских школ санскрита **р**, **ṛ**, **ḷ** принято читать как **ри**, **рй**, **лри** соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные

(произносятся горлом)

к — как в слове «**к**ит»

г — как в слове «**г**иря»

ṅ — как в слове «**К**онго»

Губные

п — как в слове «**п**ир»

б — как в слове «**б**ор»

м — как в слове «**м**ама»

Руководство по чтению санскрита

Зубные

(произносятся как церебральные, но с кончиком языка, прижатым к основанию зубов)

т — как в слове «тир»

д — как в слове «дом»

н — как в слове «ночь»

Палатальные

(произносятся с прижатием средней части языка к небу)

ч — как в слове «речь»

дж — как в слове «джон»

ñ — как в слове «конь»

Церебральные (т, тх, д, дх, ñ) произносятся с кончиком языка, нижней стороной прижатым к переднему небу. По звучанию напоминают соответствующие английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (кх, гх, чх, джх, тх, дх, тх, дх, пх, бх) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основной элемент сопровождается слабым призвуком типа английского **h**, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

й — как в слове «иена»

р — церебральное **р**

л — зубное английское **l**

в — как русское **в**, а после согласной как английское **w**

Висарга

ḥ — глухой звук, в конце строфы произносится с призвуком пред-
bon

шествующего гласного: **аḥ** произносится как **аха**, **иḥ** — как **ихи**

Гортанная

х как звонкое английское **h**

Шумные

ñ — как мягкое **ш** в слове
«общность»

ш — русское **ш**

с — русское **с**

Анусвāра

ṃ — носовой призвук после гласной, как во французском

В санскрите не существует фиксированного тонического ударения. В стихотворных текстах ударными считаются слоги, стоящие в сильных

ПРИЛОЖЕНИЯ

местах стихотворных стоп. В словах слоги различаются по долготе. Долгими являются слоги с долгими гласными (**ā, ай, ау, е, й, о, ѣ, ū**) или слоги с краткими гласными, стоящими перед более чем одной согласной (включая **х** и **м**).

БХАКТИ-ЙОГА ДЛЯ ВСЕХ

Мантра-медитация

Медитация означает «мысленное созерцание», но ведь у созерцания должен быть объект. И чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентном, духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно воспевать имена Господа, таким образом общаясь с Ним.

Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен: Кршṇа, Рāма, Иегова, Аллах, Будда и др. Повторение имен Господа, *мантра-медитация*, оказывает очищающее воздействие и позволяет человеку подняться с материального уровня на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в виде мантр. На санскрите *ман* означает «ум», а *трайа* — «освобождение». Таким образом, *мантра* — это комбинация трансцендентных звуков, освобождающая наш ум от материальных желаний.

Вот что говорит о воспевании Махā-мантры Шрīла Прабхупāда: «Повторение трансцендентных звуков мантры *Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе* — это возвышенный метод возрождения нашего сознания Кршṇы. Все мы, живые духовные души, изначально обладаем сознанием Кршṇы. Однако, с незапамятных времен мы находимся в контакте с материей, поэтому из-за влияния материальной природы наше сознание загрязнено.

Материальный мир, в котором мы сейчас живем, называют мāйей, иллюзией. Мāйā означает «то, чего нет». В чем же заключается эта иллюзия? Эта иллюзия заключается в том, что мы пытаемся господствовать над материальной природой, хотя сами зажаты в тиски ее суровых законов. Когда слуга пытается подражать всемогущему хозяину, говорят, что

он находится в иллюзии. Эти порожденные загрязненным сознанием представления о жизни заставляют нас пытаться эксплуатировать ресурсы материальной природы, но на самом деле мы только больше и больше запутываемся в ее сетях. Мы прилагаем огромные усилия, стремясь покорить природу, но попадаем в еще большую зависимость от нее. Однако стоит нам возродить в себе сознание Кршны, как эта иллюзорная борьба с материальной природой мгновенно прекратится.

Сознание Кршны не является чем-то, искусственно навязанным уму; это сознание — изначальная энергия живого существа. Когда мы слышим трансцендентные звуки мантры Харе Кршна, это сознание возрождается в нас. Именно такой метод самоосознания рекомендуют для нынешней эпохи авторитеты. Более того, каждый может убедиться на собственном опыте: пение этой Махā-мантры, или "Великой Песни Освобождения", приводит к тому, что человек сразу же начинает испытывать трансцендентный экстаз, который нисходит с духовного уровня. Когда же человек поднимается над уровнем чувств, ума и интеллекта и обретает духовное видение, он достигает трансцендентного уровня.

Звуки мантры *Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе/Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе* духовны по своей природе, и потому звуковая вибрация, возникающая при повторении мантры, трансцендентна ко всем низшим уровням сознания — ума, интеллекта и чувств. Поэтому нет необходимости понимать смысл Махā-мантры, предаваться умозрительным рассуждениям или прилагать какие-либо интеллектуальные усилия. Она нисходит непосредственно с духовного уровня, и потому любой человек без всякой предварительной подготовки может начать повторять эту мантру и ощутить экстаз, который она приносит.

Даже ребенок может участвовать в пении мантры, и даже собака может принять участие в нем. Разумеется, тому, кто слишком запутался в сетях материальной жизни, понадобится немного больше времени, чтобы достичь этого уровня, но даже поглощенный материальной деятельностью человек очень быстро может подняться на духовный уровень. Самое сильное воздействие на слушателей мантра оказывает тогда, когда она сходит с уст чистого преданного Господа, поэтому, чтобы мгновенно ощутить эффект мантры, нужно слушать, как ее поет чистый преданный Господа. Насколько это возможно, необходимо избегать слушать мантру, когда ее поет и повторяет непреданный. Молоко, которого коснулась своим языком змея, становится ядовитым.

Хара — это форма обращения к энергии Господа, а Кршна и Рāма —

ПРИЛОЖЕНИЯ

формы обращения к Самому Господу. Слова Кршṇа и Рāма означают "высочайшее наслаждение", а Хара — это верховная энергия наслаждения Господа (в звательном падеже Хара изменяется на Харе), которая помогает нам достичь Господа.

Материальная энергия, называемая майей, также одна из многочисленных энергий Господа. И мы, живые существа, тоже представляем собой энергию Господа, которая называется пограничной. Пограничная энергия, то есть живые существа, выше материальной энергии. Когда высшая энергия соприкасается с низшей, возникает неестественная ситуация, но когда высшая пограничная энергия вступает в соприкосновение с высшей энергией, Харой, живое существо возвращается в своё естественное счастливое состояние.

Эти три слова — Харе, Кршṇа и Рāма — трансцендентные семена Махā-мантры, которая является духовным зовом обусловленной души, молящей Господа и Его внутреннюю энергию Хару о защите. Повторение Махā-мантры подобно непритворному плачу ребенка, зовущего мать. Мать Хара помогает преданному снискать милость верховного отца — Хари, или Кршṇы, и Господь открывает Себя преданному искренне повторяющему эту мантру.

Таким образом, в нашу эпоху самым действенным методом духовного самоосознания является повторение Махā-мантры:

***Харе Кршṇа Харе Кршṇа Кршṇа Кршṇа Харе Харе
Харе РāмаХаре Рāма Рāма Рāма Харе Харе».***

Существует два вида мантра-медитации: индивидуальная, при которой человек повторяет мантру на четках (это называется *джапой*), и когда он поет ее вслед за кем-то (это называется *кйртаном*). Кйртан обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуются и та и другая форма мантра-медитации, так как обе они благотворно влияют на человека.

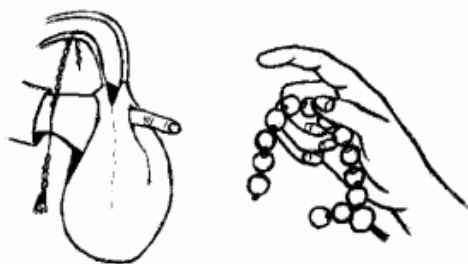
Джапа медитация

Для этого вида мантра-медитации нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине.

Начиная мантра-медитацию, зажмите бусину, следующую за буси-

ной Крш̃ны (эта бусина самая большая и имеет «кисточку»), между большим и средним пальцами правой руки и произнесите всю Мах̃а-мантру: *Харе Кр̃ш̃на, Харе Кр̃ш̃на, Кр̃ш̃на Кр̃ш̃на, Харе Харе / Харе Р̃ама, Харе Р̃ама, Р̃ама Р̃ама, Харе Харе*. Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите Мах̃а-мантру, затем следующую. . . и так пока не повторите мантру на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Крш̃ны.

Вы прочитали один «круг» джапы. Чтение одного круга должно отнимать у вас около восьми минут, хотя вначале на это может уйти и десять минут, и больше. Не читая мантру на бусине Крш̃ны, нужно повернуть четки и двигаться по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для джапы (мантра-медитации), они помогают лучше сосредоточиться на звуках мантры, вовлекая в медитационный процесс осознание.

Вы можете воспевать мантру в помещении или на свежем воздухе, это можно делать так громко или так тихо, как вам нравится, но достаточно громко, чтобы было слышно вам самим. Самое главное — произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда хочет думать о чем-нибудь. Попробуйте сосредоточить все свое внимание на воспевании *Харе Кр̃ш̃на Мах̃а-мантры* и вслушивайтесь в каждое слово.

Существует время, наиболее благоприятное для духовной практики. Это ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете для чтения мантры определенное время дня, всегда одно и то же. Начните с чтения одного или двух кругов в день и постепенно увеличьте их число до шестнадцати; это — рекомендованный минимум для того, кто относится к джапа-медитации серьезно и хочет стать преданным Господа Крш̃ны.

Хранить четки необходимо в чистоте, лучше всего, в специальном мешочке, не вынимая без острой необходимости, не кладя на землю и не посещая с ними туалет.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прасад – духовная пища

В «Бхагавад-гите» Господь, заключая описание метода бхакти-йоги, йоги преданности, говорит: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни жертвовал или отдавал, какие бы аскезы ни совершал — делай это, о сын Кунти, как подношение Мне». (Б.-г. 9.27) Там же Он говорит, что человеку следует есть только то, что было сначала предложено Ему.

Итак, предложение пищи Крш́не представляет собой неотъемлемую часть системы бхакти-йоги. Господь также описывает виды подношений, которые Он принимает. «Предложи Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или немного воды, и Я приму их». (Б.-г. 9.26) Крш́на намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца, поэтому преданный Крш́ны не предлагает Ему подобную пищу. Из любви к Крш́не преданный предлагает Ему только самую лучшую, самую чистую пищу. Само собой разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародышей курицы к ней не относится.

В сознании Крш́ны преданный предлагает Господу пищу, выражая тем свою любовь к Нему. Даже в обычной жизни человек готовит еду для другого в знак любви и привязанности, и тот ценит не только саму пищу, но и любовь, с которой она приготовлена. Так же и с предложением пищи Крш́не — этот процесс предназначен для того, чтобы помочь нам развить свою любовь к Нему и преданность Ему.

Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели, но уникальные ведические писания подробно описывают личностные черты Бога. Крш́на вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел нравом и отрешен. Кроме того, Он являет неповторимые трансцендентные игры со Своими вечными спутниками. Бесконечны описания привлекательных черт Верховной Личности Бога, содержащиеся в Ведах. Поэтому Его называют «Крш́на», или «всепривлекающий». Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредотачивать на Нем свои мысли, особенно предлагая Ему еду.

Поскольку Крш́на обладает наивысшим могуществом и абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с Ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Посредством Своих трансцендентных энергий Крш́на может на самом деле превратить материю в дух. Если мы поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится докрасна и при

обретет все основные качества огня. Так же и пища — материальная субстанция, — будучи предложена Крш́не, становится полностью духовной. Такая пища превращается в *прасад*, что на санскрите означает «милость Господа». Прасад в бхакти-йоге имеет очень большое значение. В других формах йоги человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в бхакти-йоге он может занимать их разнообразной, приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются, и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни. В ведической литературе содержится множество описаний прасада и его воздействия на человека. Господь Чайтанья, воплощение Верховного Господа, явившийся в Индии пятьсот лет тому назад, так говорил о прасаде: «Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат, даже их аромат, не говоря уж о вкусе, прельщает ум и заставляет человека забывать о всех прочих лакомствах; это свидетельствует о том, что духовный нектар губ Крш́ны коснулся этой обычной пищи, и ей передались все Его духовные качества».

Как готовить пищу для поднесения Господу

Понимание высшей цели вегетарианства определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся предложить Крш́не. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории, в зависимости от гун материальной природы — благодати, страсти и невежества — к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи — это пища, относящаяся к гуне благодати, и ее можно предлагать Крш́не. Как правило, пищу, относящуюся к гунам страсти и невежества, не предлагают Крш́не, который Сам говорит в «Бхагавад-гите» (17.9-10), что такая пища «вызывает страдания, несчастья и болезни», и что она «безвкусная, разложившаяся и дурно пахнущая». Как нетрудно догадаться, мясо, рыба и яйца — это пища, относящаяся к низшим гунам материальной природы. Их не следует предлагать Крш́не. Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать Крш́не. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать из них чай.

Покупая продукты, следует помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или

ПРИЛОЖЕНИЯ

обращаться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей убитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга, представляющего собой фермент, извлекаемый из тканей телячьего желудка.

Следует также избегать пищи (в особенности злаковой), которую приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Кршңы. Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип, — картина, которая является не просто набором мазков на холсте, а выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания, (например, работниками какой-либо фабрики), мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько это возможно, мы должны употреблять только свежие натуральные продукты.

При приготовлении пищи необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность — родные сестры. Кршңе нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в чистоте. Прежде чем начать готовить, обязательно вымойте руки. Посуда, в которой вы готовите не должна использоваться еще кем-нибудь, для Кршңы должна быть отдельная посуда. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление — это часть медитативного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие Кршңе, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по испытанным рецептам, ошибки не будет. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее Кршңе.

Как предлагать еду Господу Кршңе

Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для Кршңы. В идеале, этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемножку от каждого блюда. Самый простой способ предложения — просто сказать: «Мой дорогой Господь Кршңа, пожалуйста, прими эту пищу». Нужно помнить, что истинная цель этого — выразить нашу преданность

и благодарность Господу, поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для Кршны вашу любовь к Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно, так что это подношение — способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив Кршне еду, следует в течение нескольких минут повторять мантру **Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе**. Затем прасад можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кршне, но та, что непосредственно находилась на тарелке Кршны, особенно почитается и называется *Махā-прасад*. Каждый должен кроме всего остального получить хотя бы чуть-чуть Махā-прасада. Попробуйте оценить духовные качества прасада, думая о том, как он освобождает нас от воздействия кармы, но прежде всего — наслаждайтесь им!

Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа Кршны, Господа Чайтани и Шрīлы Прабхупāды, духовного учителя движения Харе Кршна. Разница между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным ритуалом еще и в произносимых при этом молитвах. При предложении по всем правилам три раза произносятся приведенные ниже молитвы, причем предлагающий склоняется перед алтарем, на который он поставил тарелку с едой для Кршны.

*нама ом вишну-пāдāйā кришна-прештхāйā бхū-тале
йīрмате бхактиведāнта-свāмин ити нāмине*

«Я выражаю свое почтение Шрī Шрīмад А.Ч. Бхактиведанте Свāмй Прабхупāде, который очень дорог Господу Кршне, ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп».

*намас те сārасвате деве гаура-вāñй-прачāриṇе
нирвиñйеша-йīуñйавāди-пāйичāтйā-дейā-тāриṇе*

«Почтительные поклоны Вам, о духовный учитель, слуга Сарасватй Госвāмй. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтаньядевы и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты».

*намо Махā-вадāнйāйā кришна-према прадāйā те
кришṇāйā кришна-чайтанйā-нāмне гаура твише намах*

ПРИЛОЖЕНИЯ

О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Господь Кршṇа, явившийся как Їрй Чaitaṇya Махāпрабху. Кожа Твоя — золотистого цвета, как у Їрймати Рāдхāрāṇī, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кршṇе. Я выражаю Тебе свое почтение".

*намо брахмāṇya-дeвāya го-брāхмаṇa-хитāya ча
джагад-дхитāya криṣṇāya говиндāya намо намах*

«Я выражаю свое почтение Господу Кршṇе, которому поклоняются все брахманы, благожелателю коров и брахманов, вечному благодетелю всего мира. Я снова и снова выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Кршṇой и Говиндой».

После того, как молитвы произнесены, еда должна оставаться на алтаре десять-пятнадцать минут, пока Господь вкушает. Это время преданный может посвятить кīртану.

Шри Радха-кунда, Матхура, Индия