

ЭТИКЕТ ВАЙШНАВА. 26 КАЧЕСТВ ПРЕДАННОГО

Содержание

Предисловие.....	2
Этикет вайшнава.....	3
Введение.....	3
Проповедь и этикет.....	7
Этикет проповедника.....	10
Преданный – это джентльмен.....	10
Этикет вайшнава в различных взаимоотношениях.....	12
Мадхьяма-бхакта.....	12
Служение духовному учителю.....	12
Повторение Его святого имени.....	19
Поклонение Божеству.....	20
Мадхьяма-бхакта – искренний друг всех преданных Господа.....	22
Слуга возвышенных преданных.....	24
Дружит с равными преданными.....	25
Милостив к менее опытным преданным.....	26
Отношения мадхьяма-бхакты с невинными непреданными.....	28
Избегает общения с атеистами.....	29
Основные принципы и правила этикета вайшнава.....	30
Живите с преданными.....	31
Утренняя программа.....	32
Повторение шестнадцати кругов.....	33
Слушание "Шримад-Бхагаватам".....	35
Преданный полностью занят.....	38
Избегайте греховных действий.....	40
Двадцать шесть качеств преданного.....	42
Введение.....	42
1. Преданный милостив, крипалу.....	44
2. Преданный миролюбив, акрита-дроха.....	44
3. Преданный правдив, сатья-сара.....	46
4. Преданный равно относится ко всем, сама.....	49
5. Преданный безупречен, нидоша.....	51
6. Преданный великодушен, ваданья.....	53
7. Преданный спокоен, мриду.....	58
8. Преданный чист, шучи.....	59
9. Преданный не привязан к материальным вещам, акинчана.....	63
10. Преданный трудится ради общего блага, сарвопакарака.....	66
11. Преданный умиротворен, шанта.....	71
12. Преданный отдает себя Кришне, кришнаика-шарана.....	75
13. Преданный не имеет желаний, акама.....	79
14. Преданный безразличен к материальным приобретениям, аниха.....	82
15. Преданный тверд, дхира.....	83

16. Преданный полностью контролирует шесть дурных качеств, виджита-шад-гуна.....	85
1. Вожделение, кама.....	85
2. Гнев, кродха.....	86
3. Алчность, лобха.....	87
4. Иллюзия, моха.....	88
5. Сумасшествие, мада.....	89
6. Зависть, матсаря.....	89
17. Преданный ест столько, сколько требуется, мита бхук.....	90
18. Преданный не знает опьянения, апраматта.....	91
19. Преданный почтителен, манада.....	92
20. Преданный не стремится к ложному престижу, амани.....	94
21. Преданный серьезен, гамбхира.....	95
22. Преданный сострадателен, каруна.....	97
23. Преданный – друг, майтра.....	99
24. Преданный – поэт, кави.....	99
25. Преданный – квалифицированный специалист, дакша.....	101
26. Преданный молчалив, мауни.....	103

Предисловие

Пятьсот лет назад по личному указанию Господа Чайтаньи Санатана Госвами написал все о вайшнавском этикете в "Хари-бхакта-виласе", а Шрила Рупа Госвами написал "Бхакти-расамрита-синдху". В наше время Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада раскрыл сущность вайшнавского этикета в своих произведениях, особенно в "Нектаре преданности" и "Нектаре наставлений". Деятельность самого Шрилы Прабхупады является примером высочайшего стандарта этикета вайшнавца. Зачем же мне тогда писать о вайшнавском поведении что-то еще?

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

Написать о вайшнавском поведении и этикете меня попросили преданные. Они считают, что рассказать об этом необходимо непреданным, а, кроме того, полезно напомнить правила членам Движения сознания Кришны. Международное общество сознания Кришны (ИСК-КОН) расширяет сферу своей деятельности, и потому совершенно необходимо, чтобы его члены представляли свое Движение должным образом, то есть были сами образцами поведения. Если преданный ведет себя как грешник, то его проповедь в конечном итоге неэффективна. Недисциплинированный, неправильно ведущий себя ученик, несомненно, дискредитирует своего духовного учителя и тем самым наносит оскорбление святому имени Кришны.

Даже академические ученые, изучающие Движение сознания Кришны, понимают первостепенную важность примера в жизни преданных. Д-р Ларри Шинн из Оберлин Колледжа – один из нескольких профессоров, проинтервьюированных Стефеном Дж. Гельбергом в книге

"Харе Кришна, Харе Кришна" – на вопрос: "Каковы шансы на выживание ИСККОН как религиозной организации?" – ответил следующее:

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

Шриватса Госвами из вриндаванского храма Радхи-Раманы, когда его спросили об аутентичности ИСККОН, сказал по этому поводу почти то же самое: "Единство, искренность и вера преданных – единственное, необходимое и достаточное подтверждение его (ИСККОН) подлинности."

Имея в виду эти важные факты, я пытаюсь написать книгу о вайшнавском этикете. Когда Господь Чайтанья попросил Санатану Госвами писать, Санатана ответил: "Я – низкорожденный и ничего не знаю о хорошем поведении. Как я могу изложить авторитетные указания, относящиеся к деятельности вайшнавов?" Но Господь Чайтанья заверил его: "Все, что бы ты ни собрался сделать, ты сможешь сделать правильно по милости Господа Кришны. Он явит тебе истинный смысл всего." Я дерзаю представить книгу о подлинно вайшнавском этикете, поскольку все, о чем пишу, я беру из комментариев Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады и действую под его руководством как слуга в Движении сознания Кришны. Я молю о позволении всегда придерживаться парампары, с тем, чтобы мой пример не дискредитировал ценных сведений, почерпнутых мной из книг, писем и наставлений Шрилы Прабхупады.

Сатсварупа дас Госвами

Этикет вайшнава

Введение

Приняв санньясу, Чайтанья Махапрабху отправился путешествовать по Индии. В Матхуре, месте рождения Господа Кришны, Чайтанья Махапрабху пришел в экстаз от встречи с одним брахманом. Брахман был учеником Мадхавендры Пури, которого Господь Чайтанья знал как очень возвышенного чистого преданного Радхи и Кришны. (Мадхавендра Пури был и духовным учителем Ишвары Пури, гуру Господа Чайтаньи.) Господь Чайтанья и брахман обняли друг друга и спонтанно затанцевали, выкрикивая: "Воспевайте святые имена Хари и Кришны!" Затем оба стали превозносить чистую любовь Мадхавендры Пури к Богу. После этого Господь Чайтанья произнес следующие важные слова:

дхарма-стхапана-хету садхура вйавахара

пури-госанира йе ачарана, сей дхарма сара

"Поведение преданного указывает на истинную цель религиозных принципов. Их квинтэссенция – в поведении Мадхавендры Пури Госвами." (Ч.-ч., Мадхья 17.185) В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада описывает разные типы людей, которые, не будучи махаджанами (образцовыми авторитетами), лидируют в некоторых сферах влияния. "Обусловленная душа, занятая чувственным удовлетворением," пишет Шрила Прабхупада, "признает махаджану в соответствии с количеством предлагаемого ей чувственного удовлетворения." В этой связи Прабхупада упоминает непреданных йогов, философов-атеистов, демонов, таких, как Хираньякашипу, антропологов, таких, как Дарвин, государственных деятелей и прочих – тех, кого недалекие люди считают образцовыми лидерами. Но разве найдется место настоящей истине в общей сумятице и шумихе вокруг "героев дня" и их последователей?

"Человек, на которого наброшен покров иллюзии, не в состоянии понять истинного пути; поэтому Шри Чайтанья говорит: дхарма-стхапана-хету садхура вйавахара, "поведение пре-

данного – критерий поведения для остальных." Сам Шри Чайтанья Махапрабху следовал принципам преданности и учил других следовать им." (Ч.-ч., Мадхья 17.185, комментарий)

Таким образом, люди, упрямо отказывающиеся принять трансцендентное знание и вследствие этого принимающие тело и ум за истинное "я", будут продолжать следовать за ложными махаджанами, теми, кто обещает дать изменчивое и преходящее счастье. Многие из отправившихся на поиски истины будут обмануты майей или мошенниками, рядящимися в одежды махаджан. Однако настойчивые найдут истину в жизни настоящих махаджан. "Шри Мадхавендра Пури – истинный махаджана," пишет Шрила Прабхупада, "поскольку он правильно понимал Абсолютную Истину и всю жизнь вел себя как чистый преданный."

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

тарко 'пратиштха шругайо вибхинна
насава ршир йасйа матам на бхиннам
дхармасьятаттвам нихитама гухайам
махаджанано йена готах са пантхах

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Сухие аргументы не убеждают. Если выдающийся человек не расходится во мнениях с остальными, его не считают великим мудрецом. Просто изучая обширную и противоречивую ведическую литературу, не придти на правильный путь понимания религиозных принципов. Сокровенная истина религиозных принципов спрятана в сердце осознавшего себя человека, который неподвластен изменениям. Следовательно, как подтверждают шастры, нужно стать на путь развития, который указывают истинные махаджаны." (Махабхарата, Вана-парва 313.117)

У этого стиха есть несколько замечательных черт. Во-первых, в нем говорится, что Абсолютную Истину нельзя узнать непосредственно из писаний. Веды совершенны; но они столь объемны и смысл их так сложен, что он не понятен обычному человеку. К тому же, иногда кажется, что разные писания противоречат друг другу. Поэтому мудрецы Наимишараньи попросили Суту Госвами выбрать одно из многих существующих писаний и на его основе изложить сущность религиозных принципов.

Еще одна трудность заключается в том, что тот, кто прочел писания и понял их теоретически, может сделать вывод, что совершенства духовной жизни в этом мире не найти. Следующая трудность – от разных мудрецов, йогов или свами можно получить ведическое знание в искаженном виде или неправильно истолкованным. А из приведенного выше стиха "Махабхараты" мы узнаем, что мунни, или мудрец, не обретает широкой известности, если не изобретает новой интерпретации истины.

Это напоминает западную философскую традицию, где мыслителя признают за то, что он опровергает идеи своих предшественников или превосходит их своими умозрительными рассуждениями. Если человек решит, что может найти истину, следуя какому-нибудь спекулятивному философу, то вскоре он узнает, что другой философ нашел ошибки в системе того философа, которому он поклонялся прежде. Поэтому для такого человека поиск истины может закончиться тем, что он так и не придет ни к какому выводу. "Сокровенная истина религиозных принципов спрятана в сердце осознавшего себя человека, который неподвластен изменениям." Все благо религиозных принципов, которого не получить из всех других источников вместе взятых, можно получить непосредственно от чистого преданного. Светозарные дела и слова истинного махаджаны освещают все вокруг.

Сострадательной природе махаджаны присуще давать наставления, чтобы мы могли лучше следовать его примеру; и эти наставления зачастую включают также подробные правила поведения. В Движении сознания Кришны Его Божественная Милость Шрила Прабхупада ус-

тановил как общие правила, так и правила для возвышенного уровня. Основные правила таковы: повторять шестнадцать кругов мантры Харе Кришна каждый день, отказаться от неподобающего секса, интоксикаций, азартных игр и мясоедения. Всякий, кто искренне примет эти правила поведения, сможет подняться из бездны греховной жизни на уровень вечного преданного служения Кришне.

Одно лишь теоретическое принятие преданного служения не дает возможности осознать возвышенность этого пути. Шрила Прабхупада объясняет это в "Нектаре преданности":

"В этой связи Шрила Рупа Гостами употребляет особое слово анушилана, что значит "развитие знания путем следования предыдущему учителю (ачарье)." Говоря о "развитии", мы подразумеваем деятельность. Одно сознание без деятельности бесполезно."

Сиддханта, или основной итог, слов Господа Чайтаньи, обращенных к брахману, таков: религиозная истина в первую очередь проявляется в поведении чистого преданного. Поэтому стремящийся к духовной жизни должен найти такого образцового преданного, принять его своим духовным учителем и с большой верой выполнять его наставления.

Как верно то, что религиозные принципы устанавливает поведение чистого вайшнава, так верно и обратное: дурное поведение того, кто лишь притворяется вайшnavом, порочит честь религии.

Шрила Прабхупада объясняет, что общественные лидеры должны защищать и себя, и своих последователей от пороков Кали-юги.

"Прогрессивным религиозным деятелям и просто ответственным людям, тем, кто не хочет впустую потратить свою человеческую жизнь, следует отказаться от всех принципов безбожия и, особенно, от незаконных связей с женщинами. Если брахман не правдив, его притязания на роль брахмана ничтожны. Если санньяси состоит в незаконных отношениях с женщиной, все его притязания на титул санньяси ложны. Подобно этому, царь или общественный деятель, если их обуяла гордыня или если они имеют пристрастие к вину или табаку, утрачивают способность действовать на благо общества. Основополагающий принцип всякой религии – правдивость. Общественных деятелей, царей, санньяси, брахманов – эти четыре вида лидеров общества – следует проверять по качествам их характера и по квалификации. Проверка по вышеупомянутым критериям обязательна для каждого, кто хочет стать духовным или материальным учителем общества. Уровень академических званий таких лидеров может быть и невысоким, но, прежде всего, они должны быть свободными от четырех пороков: склонности к азартным играм, пьянства, половой распущенности и участия в убийстве животных. ("Шримад-Бхагаватам" 1. 17. 41. комм.)

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

Лицемерие – это бесчестие. В соответствии с этим комментарием Шрилы Прабхупады, без порядочности не может быть речи о духовной жизни: "Основополагающий принцип всякой религии – правдивость." Распространение сознания Бога затормаживается потому, что религиозные деятели ведут себя порочно. В сознании Кришны, к примеру, основополагающим принципом является то, ученик должен слушать авторитетную личность. Это философское положение имеет большое значение. Постичь Абсолютную Истину невозможно ни чувствами, ни теоретизируя; это можно сделать, только слушая авторитет, поскольку знание о ней недоступно несовершенному уму и чувствам.

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

В "Шримад-Бхагаватам" повествуется о том, как Царь Индра дискредитировал себя в роли санньяси, прервав жертвоприношение Махараджи Притху. Еще раньше демон Равана дискредитировал себя в роли святого нищего, похитив Ситу, добродетельную жену Господа Рамачандры. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что долг государства – прекратить обманную религиозную практику. Но сегодняшние правительства не способны отличить веру от неверия. "Поэтому," пишет Шрила Прабхупада, "граждане утрачивают интерес к духовному развитию. Ситуация ухудшается настолько, что человеческое общество превращается в ад." (Бхаг., 4.19.26, комм.)

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

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

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

"Тот, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. (Матфей 5.13 и 19)

Противники сознания Кришны и любители сенсаций разворачивают лживую пропаганду против преданных, и это может помешать распространению религиозных принципов. Но, несмотря на нетерпимость и страшные рассказы ненавистников, люди захотят выяснить для себя, кто такие преданные. Даже если гонения будут продолжаться, истинное поведение преданных оставит по себе долгую память. Если их поведение соответствует вайшнавским принципам, впечатление будет благоприятным – хотя бы для тех, кто искренен. В письме одному ученику в Индию Шрила Прабхупада выразил уверенность: если деятельность преданных в храме будет осуществляться на должном уровне, посетители получают от храма огромное впечатление.

"Они будут довольны тем, что мы делаем. Пусть они приходят по вечерам, смотрят, как проходит киртан, вкушают прасад, делают пожертвования. Они с радостью станут жертвовать на такое хорошее дело." (9 марта 1974, Гирирадже дасу)

Верховного Господа, Кришну не проведешь. Он знает, что Его искренние преданные всегда выполняют Его наставления, и поэтому при любых обстоятельствах берет их под свою защиту. Он также знает, кто лицемерит, а кто – нет. Поскольку успех в преданном служении основывается на удовлетворении Господа и Его представителя, и поскольку Кришна всеведущ, лицемер не сможет духовно продвигаться. Но для того, кто полностью предан Кришне, нет ни страха, ни опасности поражения: "Смело говори, Арджуна, о том, что Мой преданный никогда не погибнет."

Действуя как представитель Кришны, Шрила Прабхупада велел своим ученикам принять прибежище правил и регулирующих принципов вайшнавского этикета как верное средство к победе.

"Моя единственная забота – это вести вас за собой. Главное, чтобы благодаря повторению не менее шестнадцати кругов маха-мантры в день и следованию правилам и регулирующим принципам мы все оставались духовно сильными. Члены Джи-Би-Си (Говернинг Боди Коммишн) должны строго соблюдать все правила и принципы – и тогда руководящий орган ИСККОН станет практическим примером для остальных. Тогда будет все в порядке. Тогда можно не бояться стать жертвой майи. (9 мая 1974, Бали-мардане дасу)

Книга "Вайшнавский этикет" состоит из трех глав. В первой говорится о соотношении проповеди и этикета. Во второй – о четырех видах отношений, которые развивает преданный в соответствии с вайшнавскими принципами. Третья – более подробное перечисление принципов и правил поведения, которыми руководствуются преданные в Движении сознания Кришны.

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

"Я все яснее понимаю, что мои старшие ученики должны играть активную роль в поддержании высокого уровня чистоты, который установлен в нашей вайшнавской парампаре. Разъезжая по центрам ИСККОН, вы обязаны очень внимательно следить за тем, выполняют ли лидеры правила повторения шестнадцати кругов, раннего подъема на мангала-арати, посещения утренней и вечерней лекций, соблюдения четырех регулирующих принципов и т.д. И если вы заметите какие-либо отклонения от этого стандарта, то с помощью местной власти вы должны немедленно исправить положение. В установленных мной вайшнавских стандартах заключена духовная сила нашего Движения." (16 февраля 1973 года, Судаме дасу)

Проповедь и этикет

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

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

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

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

"В связи с этим, необходимо следующее: поступать согласно наставлениям писаний и в то же время проповедовать... члены Движения сознания Кришны повторяют минимум шестнадцать кругов в день, что несложно, и одновременно они обязаны проповедовать культ Чайтаньи Махапрабху соответственно с блавестом "Бхагавад-гиты, как она есть". Тот, кто выполняет это, действительно готов стать духовным учителем всего мира." (Ч.-ч., Антья, 4.102-103)

Слово "проповедь" включает в себя многое. Проповедь – это печатание и распространение литературы в сознании Кришны. Проповедь – это проведение таких фестивалей, как Ратхаятра, и использование всех видов "культурного оружия", включая искусство и театр, с целью донести до людей учение "Бхагавад-гиты". Проповедовать – значит рассказывать о Кришне

людям на улице, в школьных классах и дома; это значит занимать людей работой в храмах и сельскохозяйственных общинах ИСККОН. Проповедовать – значит учить семейных людей практиковать бхакти-йогу у себя дома и служить Господу Кришне своей профессиональной деятельностью. Это значит растить детей, давая им такое образование, которое позволит им вернуться в духовный мир. Проповедь проникает во все сферы жизни, включая общественную деятельность, экономику и политику. И куда бы ни отправился проповедник, всюду он прославляет Верховного Господа.

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

Мы подчеркивали необходимость образцового поведения, однако оно невозможно вне проповеди. Фактически, именно в проповеди заключена сущность истинного поведения вайшнава. Нарада Муни – образцовый проповедник, и Шрила Прабхупада советует всем преданным следовать по его стопам: "Единственный долг преданного – воспевать и помнить святое имя, игры и величие Господа и по мере своих сил нести это послание другим, заботясь об их благе и не рассчитывая ни какие материальные вознаграждения." (Бхаг., 1.6.20. комм.)

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур высмеивал повторение святых имен в уединении, как своеобразный обман, устраиваемый для достижения имени и славы. Подобным образом, тот, кто занят поклонением в храме, но не печется о благе большинства, находится на низшей ступени преданного служения. Преданному не нужно удаляться в лес в поисках идеальных условий для вайшнавской практики. Напротив, нужно оставаться в больших городах, чтобы дать людям возможность вернуться к Богу. В "Шримад-Бхагаватам" (4.14.41) утверждается, что духовное знание брахмана, отвергшего нуждающихся в сознании Кришны, постепенно уходит, "как вытекает вода из треснувшего кувшина."

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

"Преданные Господа Чайтаньи должны проповедовать сознание Кришны в каждой деревне, в каждом городе по всему миру. Это доставит Господу удовольствие. Сказанное не означает, что можно действовать, как заблагорассудится, чтобы наслаждаться самому. Приказ проповедовать приходит по парампаре, и духовный учитель сообщает его ученику, чтобы тот мог распространять послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Долг каждого ученика – выполнять этот приказ истинного духовного учителя и распространять послание Господа Чайтаньи по всему свету." (Ч.-ч., Мадхья 16.64. комм.)

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

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

Тем не менее, мы не должны считать правила и регулирующие принципы вайшнавского этикета простым ритуалом или формальностью. "Первейшая проповедь," писал Шрила Прабху-

пада в одном из писем, "самому стать идеальным преданным." (23 апреля 1974 года, Ниранджане дасу) Об этом говорил и Господь Чайтанья: апани ачари 'бхакти шикхаиму сабре, "сначала стань совершенным сам, затем проповедай другим." Прежде чем лечить кого-то другого, врач должен излечиться сам.

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

Ты сам должен быть примером в следовании правилам и регулирующим принципам: рано вставать, ограничивать сон и еду. Чем меньше человек интересуется материальными наслаждениями – едой, сексуальными отношениями и сном, тем более он продвинуто духовно. Как может проповедовать "преданный", который сам живет подобно свинье или псу?" (26 января 1977 года, Данавире дасу)

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

"Того, кто принял прибежище святого имени Господа и все свое время старается посвящать служению Господу, следует считать стоящим на платформе бхаджана, даже если внешне кажется, что он ведет себя более свободно, нежели неофит, практикующий арчана. Такое кажущееся отсутствие строгости есть следствие внешних послаблений, и относится не к основополагающим принципам разумного поведения и отказа от чувственного удовлетворения, а к деталям вайшнавских ритуалов." ("Шримад-Бхагаватам" 11.2.40)

Несомненно, майя очень сильна, и проповедникам необходимо быть бдительными, как солдатам в осажденной крепости. Проповедник не позволит майе войти, поскольку он действует исключительно в сознании Кришны. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати любил повторять, что проповедник должен быть полон жизни; ему нельзя быть мертвецом. А духовная жизнеспособность зависит от строгости поведения вайшнава. "Проповедь сильна," писал Прабхупада одному из президентов в 1972 году, "если сильна наша повседневная работа. Никогда не пренебрегай своими ежедневными обязанностями – и тебя ждет успех."

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

"Мы хотим создать чистых преданных, от общения с которыми другие люди получали бы благо... Преданное служение напоказ никому не поможет. Необходимо быть чистым преданным и следовать чистому пути преданности; в этом случае можно привлечь к преданному служению кого-то еще... Если преданный сам выполняет преданное служение должным образом, он способен привлечь к нему других. В противном случае проповедь не даст никакого результата." (Ч.-ч., Мадхья 24.98)

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

шрути смрити пуранади

панчаратра-видхим вина

аикантики харер бхактир

утпатайаива калпате,

"Преданное служение, не согласованное с указаниями авторитетных писаний, лишь создает беспокойство в обществе."

Этикет проповедника

Преданный – это джентльмен

Один тележурналист как-то спросил Шрилу Прабхупаду, можно ли узнать истинного последователя сознания Кришны по его поведению; Шрила Прабхупада ответил: "Он – совершенный джентльмен. Это все." В стихах "Бхагавад-гиты", перечисляющих восемнадцать положений знания (13.8-12), Шрила Прабхупада переводит слово аманитвам как "необходимо самому быть безупречным джентльменом и научиться выказывать должное почтение другим." Обычно слово "джентльмен" относится к богатому и знатному человеку, мы же используем его здесь, говоря о высоком стандарте поведения почтительного и деликатного преданного. Вежливость и смирение преданного ценят даже непреданные. Преданный не может быть безразличным, грубым или непочтительным к другим людям.

В "Шримад-Бхагаватам" (1.5.29) Нарада Муни поясняет, что вайшнавцы были к нему благосклонны, поскольку он "был кроток и, служа им, очистился от последствий всех грехов." Комментируя этот стих, Шрила Прабхупада отмечает: "Не следует позволять псевдопреданным вводить себя в заблуждение. Чтобы получить наставления чистого преданного, человек сам должен быть простым и кротким."

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

"Когда к Шри Чайтанье Махапрабху кто-нибудь приходил, чтобы обсуждать священные писания, Он неизменно разбивал ложные выводы, утверждая превосходство преданного служения Господу. С помощью логики и аргументов Он очень тактично менял представления людей." (Ч.-ч., Мадхья 25.20)

Еще юношей Господь Чайтанья разгромил в споре одного пандита из Кашмира. Но когда ученики Господа Чайтаньи стали насмехаться над пандитом, Господь Чайтанья велел им замолчать и почтительно обратился к Своему оппоненту. Безусловно, начав в Навадвипе кампанию гражданского неповиновения киртана против Кази, Он преступил закон, но не совершил насилия. "Если мы будем допускать насилие всякий раз," комментирует Шрила Прабхупада, "нам будет сложно делать наше дело. Поэтому мы должны идти по стопам Господа Чайтаньи Махапрабху, который не повиновался приказу Чханда Кази, но покорил его доводами разума и аргументами." (Ч.-ч., Ади 17.130, комм.) Господь Чайтанья вел стотысячный киртан к резиденции Кази, однако, когда он пришел туда, Он говорил с Кази так миролюбиво и почтительно, как говорят со старшими. В комментарии Шрилы Прабхупады говорится: "Распространяя Движение санкиртаны, Движение сознания Кришны, мы, вероятно, будем переживать трудные дни, однако мы всегда должны следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и действовать согласно времени и обстоятельствам." (Ч.-ч., Ади 17.144)

Писания советуют: сатйам бруйат приям бруйат, "В этом материальном мире следует говорить только приятную правду. Неприятной правды следует тщательно избегать." Шрила Прабхупада подробно обсуждал это в переписке с Сумати Морарджи, которая касалась спора

между Господом Чайтаньей Махапрабху и Валлабхачарьей. Сумати Морарджи была последовательницей Валлабхачарьи и потому, прочтя в журнале "Бэк ту Годхед", что Господь Чайтанья критиковал Валлабхачарью, а однажды сравнил его с неверной женой, сочла себя оскорбленной. Шрила Прабхупада перед ней извинился. "Безусловно, весьма неприятно," написал он, "что издатели журнала не знают такого правила, как сатйам бруйат приям бруйат."

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

"Преданные всегда смиренно выражают свое почтение всем, но в обсуждении положений шаштр они не придерживаются обычного этикета, сатйам бруйат приям бруйат. Они говорят только сатйам, даже если это не всегда приям." (9 августа 1976 года, Сумати Морарджи)

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

Многие материалисты отвергают преданного, даже если он вежлив в обращении, аккуратно одет и старается учесть интересы каждого. Как-то в 1968 году Шрила Прабхупада послал во Флориду, к некоему господину Фугейту, заинтересовавшемуся бхакти-йогой, простого брахмачари. После визита брахмачари г-н Фугейт написал Прабхупаде, что представитель сознания Кришны не произвел на него никакого впечатления. В своем отклике на это Прабхупада проявил сострадание и участие – и по отношению к ученику, и по отношению к г-ну Фугейту. "Во всяком случае," написал Шрила Прабхупада, "старайся обходиться с ним (г-ном Фугейтом) мягко, ибо у него есть некоторая склонность к духовному продвижению. Однако он введен в заблуждение или вообще ничего не знает." Прабхупада повторил санскритскую поговорку о том, что говорить следует только приятную правду. "Это условность," пишет Прабхупада, "и она неприменима к человеку, проповедующему Абсолютную Истину. Абсолютная Истина не зависит от материального удовольствия или неудовольствия."

Учитывая все это, преданный должен изо всех сил стараться действовать как леди или джентльмен-вайшнав и быть вежливым, как Господь Чайтанья Махапрабху. Нас не должно волновать то, что порой, искренне говоря об Абсолютной Истине, мы производим на неподанных впечатление бесчувственных. Долг преданного – удовлетворять духовного учителя и Кришну; если он делает это, тогда все будет совершенным, пусть даже весь мир считает его безумцем.

Говоря, что преданный – это джентльмен, Шрила Прабхупада имеет в виду следующее: преданный избегает отвратительных вещей – недозволенных половых отношений, мясоедения, употребления одурманивающих веществ и азартных игр. Так называемые прилично одетые и культурно изъясняющиеся леди и джентльмены едят убитых животных и занимаются недозволенной деятельностью, поэтому они больше похожи на животных, чем на людей. Самое

важное в поведении, этикете вайшнава – твердо следовать регулирующим принципам и примеру поведения, показанному махаджанами.

Этикет вайшнава в различных взаимоотношениях

В Одиннадцатой песни "Шримад-Бхагаватам" описывается три вида преданных: преданные возвышенного уровня (бхагавата-уттама), среднего уровня (мадхьяма-бхакты) и материалистичные преданные (пракрита-бхакты). В "Нектаре наставлений" Шрила Прабхупада говорит: тот, кто проповедует, должен действовать на уровне мадхьяма-бхакты. Тот же, кто находится на высшем уровне, видит, что всё и каждый занимает свое совершенное положение в Шри Кришне, Верховной Личности Бога, и не делает различия между атеистом и преданным. Имея такой высокий уровень сознания, преданный, даже находясь в материальном мире, пребывает в транс, медитируя на Всевышнего Господа. Но, чтобы проповедовать, как велел Господь Чайтанья Махапрабху, чистый преданный должен делать различие между убежденными атеистами и невинными людьми, к которым легко обратиться с сознанием Кришны. Как говорится в "Шримад-Бхагаватам" (11.2.46), способность видеть такие различия – характерный признак преданного среднего класса.

Преданный среднего, или второго, класса, мадхьяма-адхикари, с любовью относится к Верховной Личности Бога. Он – искренний друг всем преданным Господа, милосерден к невежественным людям, которые невинны, и избегает тех, кто завидует Верховной Личности Бога.

Поэтому здесь уместно рассмотреть вайшнавский этикет того, кто занимает положение мадхьяма-бхакты, преданного среднего класса.

Мадхьяма-бхакта

С любовью относится к Верховной Личности Бога.

Служение духовному учителю

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

Все вайшнавские писания подчеркивают, что отношения с Кришной можно осознать через отношения с гуру. Это объясняется в "Гурв-аштаке", "Восьми молитвах духовному учителю", написанных Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакурором. Вишванатха Чакраварти говорит о них так: "Тот, кто со всем вниманием громко возносит во время брахма-мухурты эти прекрасные молитвы, обращенные к духовному учителю, после гибели тела обретает непосредственное служение Кришне, Господу Вриндавана."

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

1

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

Вначале преданный имеет, как правило, очень смутное представление о личности своего вечного духовного учителя. Когда же оно становится идущим из глубины сердца убеждени-

ем, преданный понимает, что его духовный учитель послан Кришной, Верховной Личностью Бога, и может вызволить ученика из круговорота рождения и смерти.

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

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

"Чтобы предложить прасадам, достаточно просто произнести молитвы, обращенные к Духовному Учителю. Процесс таков, что всю пищу необходимо предлагать ему, а он должен незамедлительно предложить все это Господу. Такова традиция, и, поскольку мы принадлежим к определенной традиции, парампаре, мы обязаны ей следовать. Мы делаем это, вознося молитвы, Банде Ахам Шри Гуру, постепенно доходим до Госвами, а потом до Самого Господа Чайтанья и Радхи и Кришны. Так принято молиться. Чтобы предложить прасадам, поставьте все приготовленное перед Духовным Учителем, чье изображение стоит на алтаре вместе с другими изображениями. Духовный Учитель позаботится о том, чтобы предложить пищу Господу. Итак, процесс предложения пищи будет законченным, если мы будем просто повторять молитвы, обращенные к Духовному Учителю." (Письмо от 1 мая 1968 года)

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

2

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

По милости Кришны, духовный учитель – экстатичный преданный; Движение санкиртаны – источник его непреходящей радости. Естественно, что он занимает своего ученика в воспевании святого имени, танцах, пении, игре на музыкальных инструментах. Тогда ученик также приходит в экстаз в вечном счастье киртана. Не будь милости духовного учителя, ученик никогда не участвовал бы в киртана-расе. Сампрадаё вихина йе мантрас те нишпала матах, "Если вы получили мантру не от духовного учителя в ученической преемственности, она не даст желаемого результата." Духовный учитель подобен философскому камню: он дает нам святое имя, и если мы с преданностью повторяем его, мы приходим к осознанию своих взаимоотношений с Кришной.

Иногда духовный учитель находится рядом с нами в своей личной форме (вапух), но чаще это не так. И всё же, в любом случае, если мы поем и танцуем в киртане согласно его наставлениям, наши отношения с ним углубляются и крепнут. Господь Кришна говорит, что Он не присутствует лично ни в сердце йога, ни даже на Вайкунтхе, Он всегда там, где Его чистые преданные воспевают Его имя.

Это высказывание относится и к духовному учителю; если мы решили оставаться с ним всегда и служить его лотосным стопам, тогда нужно выполнять его наставление – просто воспевая мантру Харе Кришна (в киртане или во время джапы), – и тогда он будет постоянно рядом с нами, и мы сумеем заслужить его одобрение. Воспевая святое имя по указанию духовного учителя, мы устанавливаем вечную связь с Господом и Его чистым преданным.

О важности киртана Шрила Прабхупада говорил: "Следует всегда помнить о том, как опасна майя, и пытаться уберечься от ее сильнейшего влияния. Потому нужно навсегда погрузиться в трансцендентный океан вкуса киртана-раса, ибо киртана-раса – воистину единственное безопасное место в материальном мире."

3

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

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

"Шри-виграха – это арча, или удобная для поклонения форма Господа, и ученик должен придерживаться процесса шрингара – регулярно поклоняться Божеству, переодевать и украшать его, а также мандира-марджана, уборки храма. Духовный учитель лично учит всему этому преданного-неофита, чтобы помочь ему постепенно осознать трансцендентное имя, качества, форму и игры Господа." ("Шримад-Бхагаватам" 2.3.22)

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

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

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: "Сын или ученик должны беспрекословно повиноваться приказам своего духовного учителя или отца. Любые их указания должны приниматься без возражений: "Слушаюсь." Ученик или сын не имеет права говорить: "Это неверно. Я не могу это выполнить." Тот, кто осмеливается сказать подобное, – просто падший."

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

4

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

Почитание прасада Кришны – очень важная составная часть сознания Кришны. Духовный наставник и в этом руководит нами, принимая наши молитвы к Кришне и предлагая нам из своих рук остатки трапезы Господа. Обмен благословленной пищей – еще один вид любовного обмена между духовным учителем и учеником.

"Долг духовного учителя – занять учеников в приготовлении прекрасных кушаний для предложения Божеству. После того, как их предлагают, они становятся прасадом, и их раздают преданным. Это приносит удовлетворение духовному учителю, хотя сам он не нуждается в таком разнообразии прасада. Видя, как предлагают и раздают прasad, он испытывает еще большее вдохновение преданно служить Кришне." (Ч.-ч., Мадхья 14.36)

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

"Праздничная трапеза вызывала сильные ощущения. Всю неделю мы укрощали чувства и выполняли строгие правила и предписания, обуздывая язык, поэтому воскресный пир был своего рода вознаграждением. Свамиджи и Кришна давали нам возможность почувствовать вкус глубокого духовного экстаза, хотя мы все еще были новичками и по-прежнему находились в материальном мире. Прежде чем взять тарелку, полную прасада, я обычно молился: "Господи, позволь мне оставаться в сознании Кришны, – оно ведь так прекрасно, а я такой падший. Позволь мне служить Свамиджи, позволь насладиться этим пиром и испытать трансцендентное блаженство." (Шрила Прабхупада-лиламрита, глава 2, стр.140)

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

Эти свидетельства показывают, как доволен духовный учитель, когда его ученики вкушают бхагават-прasad. Духовный учитель обладает огромной верой в то, что прасадам – это не обычная пища, и поэтому убежден: если его ученики почитают прасадам, то они продвигаются по пути назад к Богу. Просто деля друг с другом превосходный вкус маха-прасада, и он, и его ученики становятся довольными и прогрессируют. Гуру знакомит нас с этой милостивой формой Кришны – прасадам. Он также учит нас: принимая прasad, мы должны обра-

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

5

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

6

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

Ум ученика неизбежно задается эзотерическим вопросом: какова вечная раса духовного учителя с Кришной и будут ли отношения ученика с Кришной относиться к той же расе. В 1968 году Упендра дас спросил Шрилу Прабхупаду: "Если человек достаточно очистился, должен ли он принимать постоянный диктат своего Гуру Махараджа? Почему это так? Какими должны быть отношения индивидуума с другой душой иной расы, если каждый имеет определенные особые отношения с Кришной? Особенно, если речь идет о гуру и ученике?" Шрила Прабхупада ответил на этот неопитский вопрос, что гуру всегда достаточно квалифицирован, чтобы привести ученика на высшие ступени, а, кроме того, предостерег:

"Духовный учитель обязан подготовить ученика. Как любой учитель, он может быть очень опытным математиком, но преподавать язык в младших классах. Долг духовного учителя – учить своего ученика; достигнув в результате обучения совершенства, ученик осознает свое положение. Духовный учитель помогает ему осознать свои взаимоотношения с Господом. Так, студент младших курсов должен изучать множество предметов, дающих предварительную подготовку – английский, историю, математику, однако на старших курсах он обретает особый вкус к конкретному предмету и уже специализируется как математик, историк и т.д. Эта особая квалификация открывается на высшей ступени.

Эти темы не следует обсуждать тем, на кого влияют гуны материальной природы; мы поймем это, когда достигнем уровня освобождения. На начальном уровне такие разговоры бесполезны. Давайте вначале как следует выполним подготовительную рутинную работу и излечимся от болезни, вызванной майей, а потом сможем узнать, как вам нравится каждое отдельное блюдо. В настоящий момент такие вещи обсуждать не следует." (13 ноября 1968 года, Упендре дасу)

Гуру-вайшнав постоянно служит Радхе и Кришне. Он украшает для Них качели на Джхулана-ятру, помогает украшать Шримати Радхарани, Лалиту и Вишакху в рощах Вриндавана. Он принимает непосредственное участие в таких играх и воодушевляет своих учеников, чтобы те присоединились к ним. Иначе говоря, как проповедник, организующий санкиртану, духовный учитель пытается вернуть падшие души в их конституциональное положение и убеждает их вступить в отношения с преданными Радхи и Кришны во Вриндаване. И верх совершенства – когда духовный учитель занимает преданных в воспевании мантры Харе Кришна: "О Радхарани! О Кришна! Прошу Вас, займите меня в служении Себе!" Помогая духовному учителю в таких делах, ученики также выступают в качестве помощников гопи. На духовном учителе лежит ответственность за то, чтобы непосредственно помогать близким слугам Господа, а ученики принимают в этом участие в качестве его слуг.

Подобное желание помогать в преданном настроении духовному учителю проявилось в своей наивысшей форме, когда Сварупа Дамодара и Рамананда Рай служили Господу Чайтанье в Его настроении разлуки с Кришной. Сварупа Дамодара пел песни, точно отвечающие

трансцендентным чувствам Шри Чайтаньи Махапрабху, а Рамананда Рай цитировал стихи из произведений Видьяпати, Чандидаса и Джаядевы Госвами, чтобы поддержать экстаз Шри Чайтаньи Махапрабху. Половину ночи Господь Чайтанья проводил, переживая разнообразные чувства, и, в конце концов, Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, заставив Господа лечь в постель, расходились по домам. Личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, Говинда, ложился у дверей, а Господь громко повторял мантру Харе Кришна всю ночь напролет.

Такой уровень взаимного обмена нельзя имитировать или воспроизвести, но ученик должен понять, что фактически служит Радхе и Кришне как инструмент в руках духовного учителя. Ученик твердо знает: моя по просьбе духовного учителя пол в храме, он очищает вместе с тем свое сердце в непосредственных взаимоотношениях с Радхой и Кришной. Однако преданный не может претендовать на то, что полностью постиг образ мыслей духовного учителя. Вайшнавера крийя-мудра виджнеха на буджхайа.

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

Как указывал Шрила Прабхупада в письме к Упендре дасу, высшее понимание вечных отношений с Кришной в духовном мире со временем полностью откроется преданному, и следует терпеливо ждать этого, прилежно служа гуру всеми возможными способами. Духовный учитель служит Радхе и Кришне, и искренние ученики, несомненно, помогают ему в этом, однако слишком большое количество вопросов о конкретных расах просто уведет ум в сторону и не принесет никакой пользы, не даст понимания. Первейшая задача ученика – помогать духовному учителю спасать падшие души, которые, в большинстве случаев, не имеют ни малейшего духовного понимания. Непосредственно помогая духовному учителю в проповеди, ученик становится способным все больше понимать Кришну.

7

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

Шастры и садху подтверждают, что к духовному учителю следует относиться как к Богу, и мы это принимаем. Мы признаем, что Богу следует оказывать почести, достойные Всевышнего, и потому точно знаем, как принимать Его "наместника". А наместник, в свою очередь, обязан представить верительные грамоты. Верноподданные принимают сказанное наместником как слова самого короля. Подобно этому, подлинность духовного учителя подтверждают "верительные грамоты" и ряд внешних признаков. Он должен принадлежать к ученической последовательности, которая идет от истинного духовного учителя, и всегда говорить и действовать как представитель Кришны. Такому истинному представителю Господа Кришны мы всегда должны выразить почтение.

"Поэтому каждый, кто находит прибежище у лотосных стоп чистого преданного, приняв его как своего духовного учителя, может сразу очиститься. Таких преданных Господа почитают наравне с Ним Самим, поскольку они – самые близкие слуги Господа. Они освобождают из материального мира падшие души, возвращения которых домой, обратно к Богу желает Сам Господь. Согласно богооткровенным писаниям, такие чистые преданные называются наме-

стниками Господа. Искренний ученик чистого преданного всегда считает духовного учителя равным Господу, а себя – смиренным слугой слуги Господа. Таков путь чистой преданности." ("Шримад-Бхагаватам" 1.1.15)

Мы уже говорили о том, что недостойное поведение людей, провозглашающих себя садху и гуру – медвежья услуга человечеству. Сегодня из-за таких лже-трансценденталистов многие говорят, что у них больше нет веры ни в каких духовных учителей. Но на бенгали существует поговорка: "остерегайтесь слепого гнева и разочарования." Мы не должны становиться как тот человек, который все время ест с пола просто потому, что у него украли тарелки. Здравый смысл подсказывает: если у тебя украли тарелки, не нужно гневаться и зарекаться больше никогда их не покупать. Решить, что безнадежно искать честного, авторитетного духовного учителя, разочароваться на пути духовных поисков – значит обманывать себя. Верно то, что в Кали-югу свет знания скрыт тучами шарлатанства, но верно и то, что истинные представители света "Бхагаватам" устремляются вперед как искренние и пылкие последователи Шрилы Прабхупады. Если нам случится услышать об истинных признаках и качествах настоящего духовного учителя и увидеть их самим, необходимо с радостью принять этого учителя и относиться к нему с огромным уважением. Мы должны также постичь его трансцендентную сущность. Такой точки зрения придерживаются "все богооткровенные писания и ей следуют все авторитеты."

8

Благословение Кришны можно получить лишь по милости духовного учителя. Без его милости любые попытки достичь совершенства обречены на провал. Поэтому я должен всегда помнить о своем духовном учителе и прославлять его. Не меньше трех раз в день я должен склоняться в глубоком почтении к лотосным стопам своего духовного учителя.

Обращаться к духовному учителю со стандартными молитвами нужно не меньше трех раз в день, однако помнить духовного учителя и прославлять его нужно непрерывно. Когда же ученик получает от него приказы, он должен думать о них постоянно, не отвлекаясь на что-либо иное. По словам Вишванатхи Чакраварти Тхакура, приказание духовного учителя – жизнь и душа ученика. Медитация на его указания – совершеннейшая медитация, а искренние попытки их выполнить представляют собой совершенство человеческой деятельности.

Ученик достигает наивысшей цели, когда ему удастся удовлетворить духовного учителя; это вдохновляет на дальнейшее выполнение приказаний духовного учителя, и ученик стремится удовлетворять духовного учителя все полнее и полнее. Этот обмен беспределен. Энергия этого взаимного обмена движет проповедью сознания Кришны. Ученик, стремящийся удовлетворить предыдущих духовных учителей в ученической преемственности, испытывает удовлетворение в том случае, если сам полон веры и проповедует другим. Насколько ученик выполнит приказание духовного учителя, настолько он сможет удовлетворить гуру и Кришну и, следовательно, самого себя.

В "Чайтанья-чаритамрите" рассказывается о том, как Ишвара Пури, духовный учитель Шри Чайтаньи Махапрабху, служил Мадхавендре Пури в последние, самые тяжелые его дни на земле. Чтобы у него была возможность слушать святые имена и рассказы об играх Господа, Ишвара Пури, ухаживая за телом своего духовного учителя, постоянно воспевал Его имена и деяния. Так он помог Мадхавендре Пури помнить Кришну в свой смертный час. Очень довольный своим учеником, Мадхавендра Пури благословил его, пообещав, что тот станет великим преданным, возлюбленным Кришны. Кришнадас Кавираджа отмечает, что благодаря этому Ишвара Пури стал океаном экстатической любви к Кришне, в то время как Рамачандра Пури, оскорблявший своего духовного учителя, погряз в сухих мыслительных спекуляциях и критике всего и вся. "Эти две личности, Ишвара Пури и Рамачандра Пури," пишет Кришнадас Кавираджа, "пример объектов благословения и наказания, даваемых великой личностью. Мадхавендра Пури учил весь мир на этих двух примерах." (Ч.-ч., Антья 8.34)

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

Его Божественная Милость Шрила Прабхупада сострадательно дал вайшнавское посвящение тысячам мужчин и женщин; и даже если они уходили из Движения, он старался уберечь их от гуру-апарадхи (оскорбления гуру).

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

Ты сказал как-то, что твой путь полон преград. Но на самом деле преград не существует. Если ты примешь мое руководство, то я смогу смести эти препятствия мгновенно. Мне хватит одного удара ноги, чтобы смести их все." (Письмо Кришна дасу, 9 сентября 1972 года)

Секрет успеха в преданном служении в выполнении указаний гуру. Если преданный их не выполняет, он становится асара, бесполезным. Мы должны построить свою и жизнь так, чтобы все мысли и действия были направлены на выполнение распоряжений гуру, поскольку это приведет нас к непосредственному осознанию своих вечных отношений с Кришной. В этом суть поведения вайшнава.

Повторение Его святого имени

Духовный учитель посвящает нас в преданное служение Кришне, занимая нас слушанием духовной литературы и повторением святого имени. Слушание и повторение приводят нас к пониманию того, что святое имя – это Сам Кришна. Благодаря этим процессам мы можем непосредственно общаться с Верховным Господом, очистить свое сердце от всякой грязи и достичь чистой любви к Кришне. Для этого нужно, прежде всего, слушать о том, что гуру и шастры говорят об абсолютной природе святого имени Кришны.

пурнах шуддхо нитя-мукто

'бхиннатван нама-наминох.

Полностью духовное имя Кришны всегда свободно от влияния законов материальной природы. Причина в том, что имя Кришны и Сам Кришна тождественны ("Падма-пурана").

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис

татрарпита нийамитах смаране на калах.

В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои трансцендентные энергии ("Шикшаштака", стих 2). Если мы, хотя бы теоретически, принимаем, что святое имя – это Кришна, Верховная Личность Бога, наше повторение святых имен становится эффективным. Мы получаем абсолютное благо, даже если повторяем святое имя небрежно. Шастры говорят: "Если вылетевшая из огня искра случайно коснется человека, она обожжет его. Так же святое имя Кришны сжигает все грехи воспевającego." В "Шри-кришна-намаштакам" (стих 2) Шрила Рупа Госвами пишет: "Если Тебя (святое имя Кришны) произносят даже небрежно или с презрением, Ты мгновенно устраняешь все жестокие страдания этих живых существ."

Лекарство, рекомендованное против невнимательного или оскорбительного воспевания – повторять святое имя постоянно и пытаться совершенствоваться. Прежде чем мы сможем получить желаемый результат – любовь к Кришне, необходимо развивать отношения и с духовным учителем, и со святым именем, избегая оскорблений. Оскорбления святого имени называются нама-апарадхами, и их нужно устранить любой ценой. Все другие грехи и ос-

корбления смываются воспеванием святого имени, но оскорбление святого имени непоправимо. Преданный должен продолжать воспевание и постепенно улучшать свои отношения со святым именем.

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

"О Харинама, Ты проявилась в двух формах. Первая форма – это исполненная блаженства Верховная Личность Бога, а вторая – это звук Ее святого имени. Мы знаем, что Твоя вторая форма более милостива, чем первая. Даже совершив множество оскорблений Твоей первой формы, тот, кто служит второй форме своим голосом, навсегда погружается в океан трансцендентного блаженства." ("Шри-кришна-намаштакам", текст б)

Следующий принцип, очень важный для развития наших отношений с гуру и со святым именем – послушание. Тому, кто изо всех сил старается справиться с невнимательным, безвкусным воспеванием, послушно продолжая служить святому имени, Кришна с радостью откроет Себя. Рупа Госвами так выражает надежду на это в "Намаштакам": "Если пожелаешь, никогда не сходи с моего языка; и пусть тебя вечно сопровождает трансцендентная привязанность к Господу."

Наши отношения со святым именем не являются чем-то таким, что дается силой. Они формируются не механически, а зависят от качества воспевания. Кришна особо удовлетворен и открывает Себя, когда мы в состоянии подлинной беспомощности начинаем неподдельно взывать к Господу. Кришнадас Кавираджа, автор "Шри Чайтанья-чаритамриты", советует всем "нанизать этот стих "Шикшаштаки"" на шнур святого имени и "носить его на шее с тем, чтобы всегда его помнить." В этом стихе говорится о том, как повторять мантру Харе Кришна, чтобы с легкостью пробудить нашу дремлющую любовь к Кришне.

Тот, кто только начинает практиковать повторение святого имени, неизбежно совершает оскорбления святого имени, на этой стадии любви к Кришне достичь практически невозможно. Но если человек постоянно воспекает святое имя, не забывая об обете послушания, и развивает в себе такие качества, как смирение и терпение в духе "Шикшаштаки", – то он может научиться постоянно и смиренно повторять мантру Харе Кришна и тем самым удовлетворить Господа. "Воспевать святое имя очень просто," комментирует Шрила Прабхупада, "но практиковать это следует серьезно." Для всех вечных спутников Господа Чайтаньи участие в воспевании мантры Харе Кришна было жизненно необходимым. И сегодня главное и важнейшее для всякого преданного, который стремится следовать махаджанам, – воспевать святое имя.

Поклонение Божеству

Отношения мадхьяма-бхакты с Кришной начинаются с повторения и слушания святого имени и слушания писаний. "Бхагавад-гита" – слова Самого Шри Кришны, а "Шримад-Бхагаватам" описывается как "литературное воплощение Бога." Слушание и обсуждение стихов таких писаний равносильно киртане мантры Харе Кришна. Когда тема повествования – Кришна, Верховная Личность Бога, а рассказчик авторитетен, любая форма прославления абсолютна. Прахлада Махарадж рекомендовал девять методов преданного служения, начи-

ная со слушания, воспевания и памятования Господа Вишну, среди них – служение лотосным стопам Господа и поклонение Божеству.

Поскольку Кришна Сам является личностью и преданное служение имеет также личностную природу, поклонение Божеству – личной форме Господа – необыкновенно важно. В "Бхагавад-гите" Кришна утверждает, что поклоняться Его личной форме лучше, чем медитировать на бесформенный безличный брахман, и особенно просит, чтобы Ему с преданностью подносили воду, фрукты и овощи. Но с тех пор, как Кришна рассказал "Бхагавад-гиту" и присутствовал на земле в Своей изначальной форме, прошли тысячи лет, и может встать вопрос: как выполнять такое сокровенное служение Его личной форме сегодня? Ответ таков: Кришна милостиво соглашается появиться в Своей арча-виграхе (форме Божеств), чтобы дать возможность совершать преданное служение преданному, который пока не видит абсолютно духовной формы Личности Бога.

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

Господь Кришна в Своем воплощении Капилы объяснял Девахути, что чистые преданные испытывают радость, созерцая Его личную форму в духовном мире или арча-виграхе в храме.

"О Моя мать, знай: Мои преданные всегда видят улыбающееся лицо Моей формы с глазами, подобными восходящему утреннему солнцу. Им нравится видеть Мои разнообразные трансцендентные формы, каждая из которых дарует благословение, и они обращаются ко Мне с благоприятными речами." ("Шримад-Бхагаватам" 3.25.35)

Может возникнуть сомнение, абсолютно ли необходимо поклоняться Божеству. В святом имени Кришны, мантре Харе Кришна, Господь Кришна присутствует во всей полноте, так зачем преданному проходить брахманическое посвящение и служить Божеству? Не достаточно ли одного воспевания?

Ответ таков: повторения, несомненно, достаточно, однако постоянное повторение святых имен особо предназначено для освобожденных душ. Шрила Прабхупада пишет: "Воспевания святого имени достаточно для прогресса в духовной жизни вплоть до уровня любви к Богу, однако человек, находясь в материальном теле, подвержен загрязнению. Потому особый акцент делается на арчана-виддхи. Таким образом, следует постоянно совмещать процесс бхагавата и процесс панчаратрики." (Бхаг., 7.5.24) Для обусловленных душ Кали-юги Шрила Джива Госвами рекомендует обязательное поклонение Божествам в храме. Ни один из освобожденных ачарьев не пренебрегал храмовым поклонением; скорее, наоборот – они показывали пример массам, сооружая великолепные храмы и устанавливая Божества Радхи-Кришны или Лакшми-Нараяны. Давая юному Дхруве Махараджу наставления по поводу мантра-медитации в джунглях, Нарادا Муни, кроме всего прочего, посоветовал Дхруве сделать простую форму Божества и совершать арча-севу.

Принимая форму Божества, Кришна становится беззащитным и зависимым от внимания Своего преданного. Поэтому поклоняться ему нужно с воодушевлением и большим внима-

нием. Преданному необходимо шить Божеству богатые одежды, со вкусом украшать Божество, убирать в храме, несколько раз в день совершать Божеству арати, готовить лучшие блюда из тех, что можно предлагать Божеству, и неукоснительно выполнять все повседневные обязанности в поклонении Ему. Медитация на Божество и служение Ему дает пуджари возможность отказаться от материальных желаний и вступить с Господом в очень близкие отношения. Иногда пуджари видит Божество во сне и обращается к нему с какой-либо личной просьбой. "Даже в форме камня или металла," говорит Шрила Прабхупада в "Наставлениях царицы Кунти", "Кришна проявляет себя в полной мере, и тот, кто поклоняется Божеству, поймет это раньше или позже. Свайам эва спхурати адах, "кажущееся каменным Божество может разговаривать с преданным." "Если тот, кто служит Божеству, в минуту смерти вспомнит или увидит перед собой личную форму Господа Кришны, он незамедлительно достигнет вечного преданного служения в духовном мире.

Как бы ни обращался человек к Кришне – через повторение святого имени, поклонение Божеству или слушание священных писаний – все это непременно под руководством представителя Кришны, духовного учителя – постепенно его личные отношения с Кришной развиваются и, в том числе, он становится все более зависимым от Кришны. И когда он один, и когда находится среди людей, преданный не чувствует себя одиноким, потому что твердо верит в то, что Кришна всегда находится в его сердце. "Тем, кто поклоняется Мне с любовью," говорит Господь Кришна, "Я даю понимание, с помощью которого они могут прийти ко Мне." (Б.-г., 10.10)

Преданный осознает также, что сам он целиком и полностью принадлежит Кришне. Он делает лишь то, что благоприятно для преданного служения Кришне, и избегает всего неблагоприятного. Господь Кришна заверяет тех, кто вручает себя Ему, что они всегда находятся под Его защитой и что взаимоотношения с Ними имеют для Него первостепенную значимость. "Мои преданные не знают ничего, кроме Меня," говорил Господь Кришна Дурвасе Муни, "и Я не знаю никого, кроме них." (Бхаг., 9.4.68) Хотя Господь Кришна описывается как атмарама, самодостаточный, Он особенно привязан к тем, кто укрылся под сенью Его лотосных стоп.

Став близким слугой Кришны, преданный больше не испытывает никаких материальных желаний, и даже освобождение перестает иметь для него смысл. Кришна всегда благосклонен к Своим чистым преданным, но чистый преданный никогда не обращается к Нему с просьбой ни о помощи, ни о вознаграждении. А если он все-таки просит Его о чем-то, то о том, чтобы никогда не сходить с пути преданного служения. Время от времени Кришна испытывает Своего преданного, и если преданный выдерживает испытание, то его отношения с Кришной становятся для него еще более ценными, а связь с Господом – еще более чистой и прочной.

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

Мадхьяма-бхакта – искренний друг всех преданных Господа

Мы только что говорили о том, как мадхьяма-бхакта предлагает свою любовь Верховной Личности Бога через духовного учителя, святое имя и Божество Кришны. А сейчас рассмотрим, как выражается вайшнавское поведение мадхьяма-бхакты в его отношениях с другими преданными.

Преданные Кришны являются друзьями. "Мысли Моих чистых преданных сосредоточены на Мне," говорит Господь Кришна, "их жизни полностью посвящены Мне, и они испытывают огромное удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо Мне." (Б.-г., 10.9) В шастрах особо подчеркивается необходимость общения с преданными и строго запрещается общение с непреданными. Шастры содержат также большое количество наставлений о различных отношениях между различными видами преданных; это важная часть вайшнавского этикета.

В некотором смысле, всех преданных как искренних последователей Господа Кришны можно считать принадлежащими к одному классу. В комментарии к "Чайтанья-чаритамрите" Шрила Прабхупада пишет: "Шрила Кришнада Кавираджа подает пример, принося свои поклоны всем проповедникам, преданным Господа Чайтаньи, не различая высших и низших."

"Я приношу поклоны всем дорогим преданным Шри Чайтаньи Махапрабху, вечного древа любви к Богу. Мое почтение всем ветвям этого древа – преданным Господа, которые раздают плоды любви к Богу, любовь к Кришне." (Ч.-ч., Ади 10.7)

Все преданные – персоналисты; они прославляют Верховную Личность трансцендентным воспеванием и слушанием и испытывают удовольствие общаясь с другими личными слугами Господа. Шрила Прабхупада пишет: "Чистый преданный не стремится общаться с такими великими личностями, как Брахма, предпочитая им общество обычных живых существ, если они – преданные Господа." (Бхаг., 1.19.16)

Однажды Господь Чайтанья созерцал Божество Господа Джаганнатхи со двора храма в Джаганнатха Пури, и неожиданно женщина из Ориссы, взбираясь на колонну Гаруды, поставила ногу на плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Увидев это, преданные пришли в негодование, а личный слуга Господа Чайтаньи, Говинда, стащил женщину вниз. Однако Господь Чайтанья отругал Говинду: "О невежа, не мешай этой женщине! Пусть взберется на Гаруда-стамбху, пусть смотрит на Господа Джаганнатху в свое удовольствие!" (Ч.-ч., Антья 14.26) Господь Чайтанья не только простил серьезнейшее оскорбление, которая нанесла эта женщина, встав на Гаруду и Самого Чайтанью, но и похвалил ее рвение: "Меня Господь Джаганнатха не награждал таким рвением!" На этом примере Он показал, что даже наиболее возвышенная личность может учиться искренней преданности у нижайшего из вайшнавов.

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

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

"Ценить других преданных достойно преданного, а критиковать их не следует. Все служат Господу согласно своим способностям, и единственное, что нужно Кришне – это искренность в служении Ему. Может казаться, что служение одного значительнее, чем служение другого, но это материальное видение. На духовном уровне нет разницы между тем, как служит Кришне теленок или Радхарани со спутницами. Кришна столь добр и щедр, что принимает всякое служение, если оно предлагается искренно." (Письмо Тамала Кришне дасу, август 1968 года)

Тем не менее, вайшнавские ученые установили, что есть различные категории преданных и различные нормы поведения, которых должны придерживаться эти категории преданных во взаимоотношениях между собой.

"Всякому преданному, который воспеваает святое имя Кришны, следует выражать почтение мысленно," утверждает Рупа Госвами ("Упадешамрита", текст 5). Далее Рупа Госвами кратко описывает каништха-адхикари, или начинающего преданного. Каништха-адхикари не имеет должных качеств и потому не оказывает должного почтения возвышенным преданным и не видит Господа Кришны в сердцах всех живых существ. Как правило, он признает присутствие Кришны только в Божестве, в храме. Однако даже каништха-адхикари гораздо выше непреданных, которые подразделяются на карми (грубых материалистов), йоги и гьяни (трансценденталистов-имперсоналистов). Будучи преданным Верховной Личности Бога, каништха-адхикари является трансценденталистом первого класса, такие люди редки в этом мире и заслуживают восхищения. Каништху-адхикари иногда также называют преданным-материалистом из-за его заинтересованности в материальных благах. Поэтому преданные должны стремиться прогрессировать, чтобы стать преданными второго класса, мадхьяма-бхактами.

"Мадхьяма-адхикари," пишет Шрила Прабхупада, "уже получил духовное посвящение от духовного учителя и все свое время отдает трансцендентному любовному служению Господу."

Шрила Прабхупада описывает также высшую ступень, или уттама-адхикари: "Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдется лишь один, который очень серьезно относится к служению Господу и неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяет предписанное число кругов и постоянно думает о путях распространения Движения сознания Кришны. Такого вайшнава следует считать уттама-адхикари, продвинутым преданным, и всегда искать его общества." ("Упадешамрита", текст 5, комм.)

Рупа Госвами объясняет, что неофита, или преданного-материалиста, следует почитать в уме; преданному мадхьяма нужно предлагать смиренные поклоны; чистому преданному, "который продвинулся в беспримесном преданном служении и чье сердце совершенно свободно от склонности критиковать других", нужно преданно служить и искать общения с ним. ("Упадешамрита", текст 5)

Хотя уважения заслуживают все преданные, есть определенные схемы общения с различными классами преданных. Каждый может оказаться в ситуации, когда есть преданные, превосходящие его в духовном развитии, равные ему и новички, либо уступающие в духовном развитии. Согласно вайшнавскому этикету, следует задавать вопросы и служить наиболее возвышенным преданным, находиться в любовных дружеских отношениях с равными преданными и милостиво руководить теми, кто менее опытен.

Слуга возвышенных преданных

Ученик принимает духовного учителя как Бога. Безусловно, духовный учитель никогда не заявляет, что он – Бог; стоит ему заявить так, и он начисто лишится своих духовных качеств. Индивидуальная духовная душа ни в чем не может быть равной Богу, но духовный учитель является приближенным слугой Бога. Поэтому духовный учитель занимает среди преданных совершенно особое положение, и преданный должен почитать всех продвинутых вайшнавов почти наравне со своим духовным учителем. Шрила Прабхупада рассказывает, что Господь Чайтанья почитал Адвайта-ачарью как "духовного дядю", поскольку тот был духовным братом гуру Господа Чайтаньи, Ишвары Пури. "Следует почитать Адвайту Прабху как духовного дядю Господа Чайтаньи," пишет Шрила Прабхупада, "поскольку к духовным братьям своего духовного учителя следует относиться с тем же почтением, что и к нему самому." (Ч.-ч., Ади 5.147)

Когда бы преданному ни представилась возможность слушать продвинутого вайшнава или служить ему, он должен, помня наставления писаний, стремиться оказывать такому преданному всяческое почтение. Между двумя учениками, находящимися на разных уровнях, не

должно быть зависти. "Если кто-то из его духовных братьев больше знает или находится на более высокой ступени сознания Кришны, преданный должен оказывать ему почти такое же уважение, как своему духовному учителю, и радоваться, видя как духовные братья продвигаются в сознании Кришны." (Бхаг., 3.32.42) В "Шримад-Бхагаватам" также говорится: "Одно мгновение общения с преданными Господа несравнимо ценнее даже жизни на райских планетах или освобождения от материи, что уж говорить о мирских благах, подобных материальному процветанию, которые предназначены для приговоренных к смерти." (Бхаг., 1.18.13)

Однако может возникнуть вопрос: как узнать, кто является более продвинутым преданным? Всякий ли брат в Боге духовного учителя действительно достоин быть принятым как гуру? Следует ли считать возвышенным всякого санньяси или старшего преданного?

Если поведение старшего преданного или санньяси не отвечает признакам приличествующего вайшнавскому поведению, тогда следует решать этот вопрос самому; но даже если вы не видите признаков прогресса, все равно следует продолжать соблюдать правила этикета по отношению к старшим преданным и санньяси. Такое поведение было продемонстрировано Господом Чайтаньей, который продолжал выказывать почтение старшему санньяси, Рамачандре Пури, хотя Рамачандра Пури совершал много оскорблений. Когда индивидуальный случай очень тонок, следует проконсультироваться у уважаемых преданных о том, как следует себя вести в подобной ситуации.

Пример очень сложного случая – Ашваттама, который нанес большие оскорбления Господу и Его преданным, хотя и был сыном брахмана. Это он убил пятерых спящих сыновей Драупади. Когда Арджуна взял его в плен, Бхима считал, что Ашваттама заслуживает смерти, а Юдхиштхира и Драупади – что его следует помиловать. Арджуна тщательно взвесил все "за" и "против", и, вдохновляемый Господом Кришной, принял правильное решение. Это пример того, как следует считаться со стандартами вайшнавского поведения даже в наиболее затруднительных случаях. Мы должны руководствоваться наставлениями гуру, шастр и садху, а не оценивать реальность, опираясь на свои чувства, то есть руководствоваться лишь интуитивной приязнью или неприязнью.

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

Дружит с равными преданными

Кого в преданном служении считают равным? Смиренный преданный склонен думать, что он ниже других, и колеблется, пытаясь определить, кому он равен по уровню духовного развития. Незрелые преданные часто проводят слишком много социальных различий, к примеру, считая, что грихастха никогда не сможет достичь уровня духовного развития санньяси, а преданный с двадцатилетним стажем не сравнится с преданным, находящимся в сознании Кришны шестнадцать лет. И все же равные – это, на самом деле, сходно мыслящие друзья. А это значит, что в преданном служении между равными возникает духовная дружба.

Преданные, занятые одинаковым или сходным служением духовному учителю или преданные, близкие по природе и поведению, стремятся стать друзьями в сознании Кришны. Не пытаясь учесть все множество случайных критериев, скажем просто, что некоторые равные преданные становятся друзьями. Безусловно, два индивидуума не могут быть похожи абсо-

лютно во всем. Дружба – это значит "брать и давать". То, на чем основывается духовный обмен любовью между преданными, описывает Рупа Госвами в "Упадешамрите".

"Приносить дары в принимать дары, поверять свои мысли и доверительно вопрошать, принимать прасад и предлагать прасад – таковы шесть признаков обмена любовью между преданными." ("Упадешамрита", текст 4)

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

В обычных мирских отношениях люди время от времени позволяют себе "расслабиться" со своими друзьями, чтобы снять напряжение, возникающее от тяжелой трудовой деятельности. Но преданный не ищет компаньона для праджалпы (пустой болтовни) или кого-нибудь, чтобы посплетничать с ним или заняться чем-либо запретным, все равно, на грубом уровне или на тонком. Лучше иметь врага, чем такого "друга" в сознании Кришны. Дружба в сознании Кришны никогда не должна выходить за рамки стандарта вайшнавского поведения и этикета. Друзья должны вести себя так, чтобы помогать друг другу продвигаться в служении Кришне и духовному учителю. Их отношения строятся на шести видах любовного обмена, описанных Рупой Госвами.

Друзья делятся прасадом Господа и обмениваются дарами, чтобы помочь друг другу в преданном служении; кроме того, они делятся своими мыслями. Порой нам необходим друг, которого можно спросить о чем-то сокровенном. Случается, преданным овладевает слабование, но сказать об этом он может только близкому другу, которому доверяет. Тогда его друг-преданный должен любовно проповедовать ему и напомнить о наставлениях духовного учителя, приводя соответствующие цитаты из писаний. Делать это нужно сочувственно. Каждому преданному нужны такие близкие друзья. И однажды придет день, когда тот, кому я задавал конфиденциальные вопросы, воздаст мне за доверие, раскрыв свою душу или обратившись ко мне с каким-нибудь похожим вопросом. Однако такой обмен сокровенным не должен становиться основой для создания клики или клана. Выделяя своих близких друзей среди всех преданных, мы должны оставаться твердыми в убеждениях и быть готовыми поделиться осознанием со всеми искренними преданными.

Господь Чайтанья, бесспорно, выделял всего нескольких близких преданных, которые помогали Ему в чувстве разлуки с Кришной. "Чайтанья-чаритамрита" рассказывает, что Рамананда Рай и Сварупа Дамодара всегда оставались в обществе Господа Чайтаньи, даже когда Он проявлял настроение сумасшествия Радхарани в разлуке с Кришной. В духовном мире некоторые преданные, имеющие один и тот же духовный вкус, связаны вечными близкими отношениями. В Движении сознания Кришны преданные, работая бок о бок, становятся близкими друзьями, чтобы улучшить духовную жизнь, свою и своих друзей. Центр всегда должен быть один – это Кришна. Если мы вместе служим на этой основе вместе со своими друзьями, воспевая святое имя и обсуждая шастры, высшая природа дружбы преданных непременно будет открываться нам все больше и больше.

Милостив к менее опытным преданным

Самый простой пример менее опытного преданного – это новичок. Он не знает как следует вайшнавской философии и не умеет ее применять. Старшие преданные должны помогать такому неофиту всеми возможными средствами. Но находиться на более низком уровне могут быть и те, кто в сознании Кришны уже несколько лет и все еще сохраняет материальные

привязанности. Бхактисиддханту Сарасвати однажды спросили, почему преданные продвигаются с разной скоростью. В ответ он рассказал историю о людях, которых пригласили на свадьбу. Им нужно было переправиться на другой берег, и они наняли лодочника, который греб без устали всю ночь, но, поскольку он забыл вытащить якорь, лодка даже не отчалила от берега. Бхактисиддхант Сарасвати провел следующую аналогию: если преданный не вытаскивает якорь материальной привязанности и чувственного удовлетворения, он, несмотря на все свое преданное служение напоказ, не будет прогрессировать.

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

Милость вайшнава проявляется в том, что он тратит время на уместные в конкретной ситуации наставления, планирует, как занять в преданном служении младших преданных, и таким образом вкушает нектар сознания Кришны.

Но не может быть милостивым тот, кто сам строго не следует правилам вайшнавского поведения. В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что Господь Брахма, прародитель всех живых существ, "действует в рамках регулирующих принципов, ибо стремится принести благо всем живым существам." (Бхаг., 2.9.40) Шрила Прабхупада комментирует: "Такие чистые преданные Господа, как Брахма, и те, кто находится в цепи ученической преемственности, никогда не дают наставлений младшим, если сами не действуют соответствующим образом."

Старший ни в коем случае не должен оскорблять младших преданных под видом контроля над ними. Шрила Прабхупада, узнав, что одна женщина взяла в прислугу свою сестру в Боге, исправил нарушение этикета: "Почему Таитарея должна иметь прислугу," писал он. "Братья и сестры в Боге не должны быть слугами. Без приказа духовного учителя никто не вправе использовать духовного брата как собственного слугу. Мы обращаемся друг к другу "Прабху", так как же мы можем сделать духовного брата своим слугой." (11 ноября 1974 года, Киртанананде Свами)

Однажды, разбирая спор двух духовных братьев относительно того, чье из них положение выше, Прабхупада дал следующее наставление преданному, которого считал старшим: "Как известно, ты был пионером, взявшим на себя риск отправиться в Австралию, и потому тебя, конечно же, следует считать старшим; однако быть старшим – дело серьезное и ответственное. Старший должен руководить другими тактично и интеллигентно. Очень прошу, ни с кем не ссорься, а продолжай выполнять свои обязанности." (Письмо Бали-мардана дасу, 9 октября 1972 года)

Иногда проявлять милость к другим нелегко. Если из милости к вору начать давать ему добрые наставления о правилах морали, пожалуй, он может рассердиться. Кроме того, нужно научиться "тактично и интеллигентно" проявлять милость к младшим преданным. Проявление милости не должно быть "самодеятельностью", и мотивом не может быть жажда восхваления и поклонения со стороны младших преданных. Преданный должен оставаться смиренным и твердым в соблюдении принципов сознания Кришны, тогда он сумеет одарить других милостью своего хорошего примера. Тот, чье поведение идеально, дарует милость всем без особых усилий.

В итоге преданный обнаружит, что он обязан и давать, и получать во взаимобмене с тремя различными классами преданных; при этом следует руководствоваться принципами почитания, дружбы и милостивости.

"Преданное служение чистого преданного заключается в оказании величайшего почтения духовному учителю и ачарьям. Он должен проявлять сострадание к нищим и дружить с равными, но все его действия должны регулироваться, а чувства находиться под контролем." ("Шримад-Бхагаватам" 3.29.17)

Отношения мадхьяма-бхакты с невинными непреданными

Чистые преданные доброжелательны, это естественно. Они не склонны беспокоить кого-либо словом или даже дурной мыслью; они прощают другим их ошибки. Сострадание преданного становится деятельным, если подобное настроение сочетается с пониманием того, что непреданные страдают и готовят себе еще большие страдания; он загорается желанием служить падшим душам. Достойны сожаления все люди, которые избегают слушать повествования о Кришне, ибо они пренебрегают истинной целью человеческой жизни и потому будут продолжать страдать в круговороте повторяющихся рождений и смертей в материальном мире. Это могут быть йоги-аскеты или ученые, которые не принимают Верховной Личности Бога; или религиозные люди, которые формально принимают существование Бога, но делают это из материальных соображений; это могут быть различные спекулятивные мыслители, гедонисты или агностики. Но жизнь всех тех, кто избегает чистого преданного служения Верховной Личности Бога, неблагоприятна. Лишь преданные Господа Кришны дано понять иллюзии непреданных и весь ужас их положения. Значит, таким людям не спастись, если преданный не придет к ним на помощь.

Из сострадания проповедник обращается к грешным людям, пытаясь их спасти. Преданного не удовлетворяет собственное спасение; он волнуется о благополучии других. Общаясь с непреданными, он замечает, что некоторые безбожники настроены крайне враждебно и оскорбительно, а другие невинны. Говоря "невинны", мы имеем в виду не то, что они "безгрешны", а то, что они не являются откровенными безбожниками и, соприкасаясь с сознанием Кришны, не проявляют враждебности, хотя могут продолжать совершать неблагочестивые поступки. Если преданный видит в непреданном хотя бы небольшую искорку интереса к Кришне, то он делает все возможное, чтобы раздуть ее в пылающий костер.

Так относиться к другим вдохновляет Сам Кришна, который, будучи доброжелательным Отцом всех живых существам, хочет, чтобы все перестали страдать и возвратились к Нему. Верные сыны и дочери Высшего Отца, преданные делают все возможное, чтобы выполнить желание Господа Кришны и вернуть домой Его заблудших детей. Господу всегда доставляет удовольствие видеть, что Его слуги обращаются к другим, чтобы даровать Его милость. Если преданный не понимает, что все живые существа имеют отношение к Кришне и не пытается донести до них милость Кришны, он не может духовно продвигаться, ибо простого выполнения предписанных обязанностей для этого недостаточно.

Комментируя описанные Рупой Госвами шесть видов любовного обмена между преданными, Шрила Прабхупада говорит о том, как такой обмен может осуществиться в отношениях между проповедниками и непреданными (или почти преданными). Об обмене дарами Прабхупада говорит, что он как ачарья-основатель ИСККОН очень рад видеть, что люди свободно жертвуют средства на Движение сознания Кришны и что в обмен на это преданные предлагают им "скромный дар" в виде книг и журналов о сознании Кришны. Благодаря раздаче прасада ИСККОНОм по всему миру стал известным обмен блюдами между преданными и непреданными. О другом признаке такого любовного обмена Шрила Прабхупада пишет: "Иногда члены Движения и сочувствующие нам задают очень личные вопросы о том, как выполнять преданное служение, и мы стараемся это объяснить." ("Упадешамрита", текст 4, комм.)

Чистый преданный настолько самоотверженно посвящает себя работе на благо всех, кто находится в духовной нищете, что во имя этой цели готов пожертвовать собственной жизнью. Прахлада Махарадж заявил, что откладывает свое возвращение к Господу до того времени,

пока все грешники не спасутся и не присоединятся к нему у лотосных стоп Кришны. Васудева Датта – маха-бхагавата, преданный Господа Чайтаньи, просил Господа перенести на него кармические страдания всех обитателей вселенной и позволить грешникам вернуться в царство Бога. И святой царь Махараджа Рантидева молился о том же: "Я не прошу у Верховной Личности Бога восьми совершенств мистической йоги или вызволения из круговорота рождения и смерти. Все, чего я хочу, это оставаться среди живых существ и принять на себя их страдания, чтобы облегчить их участь." ("Шримад-Бхагаватам" 9 21.12)

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

Избегает общения с атеистами

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

асат-санга-тйага, – эи вайшнава 'ачара

стри-санги' – эка асадху, 'кришна бхакта' ара

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

Таким образом, один из признаков вайшнава – то, что он избегает общения с людьми, враждебно относящимися к преданному служению. Перечисляя неблагоприятные для преданного служения факторы, Рупа Госвами называет в том числе "общение с людьми мирского склада, не интересующимися сознанием Кришны." ("Упадешамрита", текст 2) А в "Нектаре преданности" содержится высказывание еще большей силы: "В "Катьяяна-самхите" утверждается, что если вас вынудят жить в железной клетке или в пылающем огне, соглашайтесь, поскольку это лучше, чем жить с непреданными, которые никак не признают верховенства Господа." ("Бхакти-расамрита-синдху", стр.64)

Общение имеет огромную важность. Как общение с махатмами открывает дверь в освобождение, так общение с деградировавшими материалистами может затянуть устремленного преданного в пучину невежества. Общение с теми, кому нравится наслаждаться незаконным сексом, и теми, кто противопоставляет себя сознанию Бога, лишает чистоты поведение вайшнава. Поэтому неудивительно, что преданный не испытывает наслаждения от такого общения.

Но не противоречит ли стремление избегать общения с непреданными желанию Господа спасти грешных людей? В Одиннадцатой песни "Шримад-Бхагаватам" Шрила Хридаянанда Госвами цитирует слова Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура: то, что преданный избегает атеистов, согласуется с волей Верховной Личности Бога. Мадхьяма-бхакта должен избегать завистливых непреданных, чтобы они не причинили ему беспокойство и не осквернили его. Этим он доставит завистникам благо, лишив их возможности продолжать оскорбления вайшnavов. Шрила Хридаянанда Махарадж объясняет это в своем комментарии:

"Шрила Бхактисиддханты Сарасвати подробно разъяснил, что разделение, которое проводит проповедник мадхьяма-адхикари, вовсе не является признаком отсутствия милосердия. Он утверждает, что упекша, или пренебрежение ими, упомянутое в данном стихе – подходящее лекарство для тех, кто враждебно настроен по отношению к Верховному Господу и Его преданным. Безразличие проповедника уменьшает обоюдную враждебность... Долг проповедника-вайшнава – указать на тщетность всякого процесса, кроме предания Верховному Господу. Однако завистник отвергает убедительную вайшnavскую проповедь и проявляет неуважение к нему, считая, что преданный без нужды критикует других. Подобного человека, не способного оценить милость вайшнава, нужно игнорировать. В противном случае, по словам Шри-

лы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, он день ото дня будет все больше запутываться в построениях своего обманщика-ума." ("Шримад-Бхагаватам" 11.2.46, комментарий)

Описывая избирательность милости преданных по отношению к непреданным, Шрила Прабхупада приводил в пример то, что он сам называл "законом госпиталя". Во время войны или иных катаклизмов, когда госпиталь переполнен, врачи иногда оставляют без внимания пациента в критическом состоянии, предпочитая оказывать помощь тем, кого может спасти немедленное вмешательство. В действительности, ненавистники зашли слишком далеко, и когда преданный пытается рассказывать им о славе Верховного Господа, их презрительные замечания лишь усугубляют их положение. Преданным лучше использовать свое ограниченное время и силы, чтобы обратиться к невинным людям. Об этом иногда говорят так: "Проповедуйте там, где есть благодатная почва." Сам Господь Чайтанья не проповедовал широко в Навадвипе, потому что этот город заполнили мошенники-интеллектуалы, отказывавшиеся принимать учение Господа Чайтаньи. Он предпочел отправиться в Южную Индию, то есть туда, где люди были более благочестивы и восприимчивы.

И все же, несмотря на предостережение не проповедовать атеистам, проповедники иногда подвергают себя риску ради Кришны, которому доставляет удовольствие, когда они это делают. В наше время сложно найти человека, не зараженного демоническими качествами. Поэтому преданные иногда встречают активных демонов-завистников, и избежать их можно далеко не всегда. Господу Нитьянанде и Харидасу Тхакуру удалось обратить пьяниц, Джагая и Мадхая. Однако в общении с непреданными мы должны руководствоваться общим принципом: проповедник должен обращаться к тем, кто не проявляет враждебности, и избегать завистливых.

Основные принципы и правила этикета вайшнава

Его Божественная Милость Шрила Прабхупада подчеркивал, что все его последователи обязаны строго следовать духовным принципам – это абсолютное требование. Он говорил, что пытается готовить людей первого сорта – преданных с качествами брахманов, которые, в свою очередь, смогут взять на себя роль руководителей и повести за собой людей из низших слоев общества. Регулирующие принципы предназначены для того, чтобы постепенно привести нас к спонтанной любви к Кришне, в которой заключено совершенство человеческой жизни. Если так называемый преданный, считая, что уже достиг совершенства, отказывается от соблюдения духовных принципов, он становится пракрита-бхактой, то есть тем, кто воспринимает все поверхностно и просто имитирует подлинное преданное служение.

Шрила Прабхупада постоянно повторял ученикам свое главнейшее наставление: живите с преданными, поднимайтесь рано утром, принимайте участие в мангала-арати, повторяйте шестнадцать кругов маха-мантры на четках, посещайте лекцию по "Шримад-Бхагаватам", читайте мои книги. Приняв участие во всех частях утренней духовной программы, каждый должен весь день быть занят в выполнении того служения Кришне, которое поручил ему духовный учитель. А основные запреты – избегать недозволенного секса, мясоедения, интоксикаций и азартных игр, этих четырех столпов греховной жизни.

Если преданный не следует духовным принципам, у него пропадает энтузиазм, а за этим следует деградация. Аскезы в сознании Кришны совершать несложно, и отказываться от них нельзя никогда, даже на высших ступенях. Возвышенные вайшнавцы – Харидас Тхакур, шесть Госвами Вриндавана и Сам Шри Чайтанья Махапрабху – никогда не отказывались от основной духовной практики. Следующие друг за другом стадии развития чистого преданного служения подобны стадиям созревания манго. Даже на начальной ступени преданное служение, при строгом соблюдении его принципов, – это чистое преданное служение, хотя и не совсем зрелое. Оно похоже на зеленый плод манго; еще нет сладости зрелого манго, – но, все же, это манго. И единственное отличие между неофитом и продвинутым преданным за-

ключается в том, что неофит практикует принципы преданности из чувства долга, а продвинутый преданный – в спонтанной любви и полноте реализации.

Обсуждая вайшнавский этикет, мы подчеркивали, что деятельность преданного не должна быть искусственной или лицемерной, а должна соответствовать истинному стандарту. Поэтому нам кажется уместным назвать важнейшие правила и регулирующие принципы духовной жизни и еще раз рассмотреть черты того, кто живет действительно как преданный.

Живите с преданными

Один из основных норм поведения вайшнава – совершать служение Господу в обществе преданных, не прекращая своего служения ни при каких обстоятельствах.

"О всеславный Господь, тот, кто хотя бы раз услышит, как чистые преданные прославляют Твои деяния, никогда не перестанет общаться с ними, ибо отказаться от такого общения может только животное, но не разумный человек." ("Шримад-Бхагаватам" 4.20.26)

Каждому живому существу необходимо иметь какое-либо занятие и определенный круг общения. Постоянное уединение или молчаливая медитация не рекомендуются и большинству людей не подходят. Следовательно, мы должны правильно выбрать занятие, а именно преданное служение, и достойное общество – общество преданных. Его Божественная Милость Шрила Прабхупада создал Международное общество сознания Кришны с тем, чтобы появились центры и общины, куда могли бы приходиться люди, воспевать Кришну и слушать о Нем, жить вместе, занимаясь преданным служением.

В прежние времена такие преданные, как Дхрува Махарадж, получали указание совершать аскезы в лесу, но это не подходит и не рекомендуется людям в Кали-югу. По милости Господа Чайтаньи преданное служение стало легким. Конечно, соблюдать принципы все равно необходимо, и лучше всего это делать в обществе других преданных, которые избегают недозволенного секса, мясоедения, интоксикаций и азартных игр, в обществе, где постоянно воспевается святое имя и совершается преданное служение. Таким образом, преданные живут вместе в полной гармонии, поднимаясь над ограниченными временем и пространством. Шрила Прабхупада пишет: "Если члены Международного общества сознания Кришны поставят в центр своей жизни веру в Кришну и будут жить в гармонии, согласно принципам и указаниям "Бхагавад-гиты", то они будут жить не в материальном мире, а на Вайкунтхе." (Бхаг., 3.15.33)

Кто-то возразит: дескать, я попытался жить в обществе преданных, но это далеко не всегда было похоже на жизнь на Вайкунтхе. Это можно понять, ведь Движение сознания Кришны вербует преданных среди обусловленных душ; кроме того, Движение существует в гуще противостоящих ему сил мира майи. И все же, общество преданных – единственное прибежище для тех, кто хочет служить Кришне и вернуться к Богу.

Одним из самых памятных заявлений Шрилы Прабхупады, сделанных в его последние дни на земле, была его просьба к последователям сотрудничать друг с другом. "Подтверждением вашей любви ко мне," сказал он, "будет тесное сотрудничество в целях поддержания единства этой организации после моего ухода." И не только в последние дни жизни, всегда Шрила Прабхупада – ачарья-основатель ИСККОН – укреплял сотрудничество членов общества. Он признавал, что индивидуумы иногда сильно отличаются друг от друга, но это не должно вести к разрушению. "Мне известен воинственный дух западных людей," говорил он в письме. "Даже если вас не интересует сражение, кто-нибудь заставит вас сражаться." (13 ноября 1975 года, Аланатхе дасу)

Время от времени случалось, что группа преданных хотела выгнать преданного-нарушителя из храмовой общины, однако Шрила Прабхупада, обычно, возражал, если только преданный не был неисправим. Он просил преданных держаться друг друга – не из материальной сен-

тиментальности, а сделав указания своего учителя центром своей жизни. Преданные должны обращаться друг к другу "прабху", то есть "господин", и служить главе господ-Прабхупаде. Неужели "прабху", по-настоящему преданный Прабхупаде, может отколоться и уйти?

Шрила Прабхупада сравнивал ссоры преданных с враждой между братьями, которая, в конечном счете, причиняет вред их отцу. Однажды он рассказал историю об отце, который, придя домой после тяжелого трудового дня, попросил сыновей сделать массаж разных частей своего тела. Во время этого массажа сыновья поссорились и, затеяв драку, начали наносить удары по отцу. "В драке вы убьете меня!" – воскликнул отец. Так воскликнул и Прабхупада: ссоры неизбежны, но они не должны причинять боли отцу. "Мы должны жить, сотрудничая," писал Шрила Прабхупада, "иначе, если мы всякий раз будем затевать большую драку по пустякам, все обречено на провал." (18 ноября 1972 года, Мадхумангала дасу)

Преданный-неофит очень быстро начинает видеть, какова реальность духовной жизни, например, ссоры, время от времени возникающие между преданными. Но, если слишком расстраиваться, видя подобные несовершенства, это может стать причиной падения. Следует понять, что Движение сознания Кришны – сколок с духовного мира, но пока несовершенный, поскольку его индивидуальные члены все еще проходят через очищение. Тем не менее, сознание Кришны – это очистительный процесс, все преданные стоят на верном пути очищения, и их не следует чрезмерно критиковать за ошибки, которые они все еще совершают. Как-то одна получившая посвящение преданная, покинув общество преданных, написала Прабхупаде, что поступила так из-за несовершенства других преданных. Прабхупада ответил, что она – самая несовершенная, потому что ушла.

"Стоит ли тебе сворачивать с пути сознания Кришны просто потому, что кто-то совершил ряд ошибок? Куда тебя это приведет? Всего-навсего, в круговорот рождения и смерти. Тот факт, что ты покинула ряды нашего Движения из-за каких-то несущественных расхождений во взглядах, показывает, что ты еще недостаточно серьезно относишься к тому, чтобы вернуться домой, к Богу. Пожалуйста, отнесись серьезнее к духовной жизни и попытайся не замечать мелкие обиды со стороны других." (14 марта 1975 года, Банутанае даси)

Утренняя программа

Она начинается с раннего подъема на мангала-арати. Это обязательно. Вначале это может показаться трудным. Быть может, кому-нибудь хочется поспать в ранние утренние часы, когда проходит мангала-арати, но это одна из тех аскез, которые мы можем совершать в наш век, когда другие аскезы прежних времен уже невозможны. Господь Чайтанья Махапрабху дал нестрогие правила для духовной жизни в этом веке, но те, кто хочет практиковать сознание Кришны, должны быть решительными в выполнении всего, о чем просили Он и Его последователи. По сравнению с аскезами прежних йогов и преданных наши аскезы незначительны. Если же мы станем пренебрегать своими простыми предписанными обязанностями, мы не достигаем успеха в выполнении важнейшей миссии человеческой жизни. В "Источнике вечного наслаждения" Шрила Прабхупада рассказывает, как юные ученики гурукулы совершают аскезу раннего подъема по распоряжению духовного учителя. Когда в храме раздастся звон колокола, они немедленно поднимаются, а, закончив выполнять свои утренние обязанности, садятся изучать Веды или читать ведические мантры. Ранний подъем и послушание гуру – основная предписанная обязанность. Об этом говорится в "Нектаре преданности."

"Необходимо следовать различным регулирующим принципам согласно приказаниям духовного учителя или авторитетных писаний, и не может быть речи об отказе выполнять их. К примеру, человеку, занятому в преданном служении, велят рано подниматься и предлагать арати, что является одной из форм поклонения Божеству. Вначале человек поднимается рано утром и предлагает арати, выполняя указание своего духовного учителя. Но позже в нем развивается истинная привязанность к этому." ("Нектар преданности", стр. 47-48)

Благодаря следованию регулирующим принципам в преданном пробуждается его изначальная, естественная любовь к Кришне. Любовь уже присутствует в его сердце, но проявляется она лишь как вознаграждение за регулируемую практику. Бхакти-йога – это наука, в которой преданный должен шаг за шагом подниматься к высшим ступеням. Соблюдая регулирующие принципы, мы избавляемся от дурных привычек, это ведет нас к твердости в убеждениях и далее на ступени, предшествующие спонтанной любви к Богу. Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи в совершенстве знали эту научную природу бхакти-йоги, поэтому они советовали не допускать даже малейших отклонений от ежедневной программы, которая начинается с раннего подъема и мангала-арати. Если бы Шрила Прабхупада пошел на компромисс в некоторых важных пунктах регулирующих принципов, у него, возможно, было бы гораздо больше последователей, но не это было его целью. Он был заинтересован в том, чтобы готовить первоклассных личностей, истинных преданных Кришны, поскольку только преданный может обрести истинную любовь к Богу и даровать ее другим. Прабхупада любил говорить, что даже один чистый преданный несет огромное благо всему миру. Итак, Шрила Прабхупада велел менеджерам своих храмов относиться к утренней программе как к первой необходимости.

Все следует выполнять в соответствии с принятым стандартом. К примеру, все без исключения живущие в храме должны вставать к 4-м утра и присутствовать на мангала-арати. Каждый живущий в храме должен придерживаться стандарта, в чем поможет правильное понимание философии тапасьи. Мы не можем ожидать, что гости будут следовать нашим принципам, но каждый живущий в храме должен им следовать (12 января 1974 года, Мукунде дасу).

Повторение шестнадцати кругов

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

Повторять шестнадцать кругов – это основное и самое важное из всех наставлений духовного учителя. Пренебрежение этим указанием равносильно духовному самоубийству. Во время обряда посвящения преданный дает обещание повторять шестнадцать кругов ежедневно и следовать регуливающим принципам. В качестве ответного шага Господь Кришна, действуя через духовного учителя, освобождает нового преданного от всех последствий его кармы. Обязательство ученика очень серьезно, и Шрила Прабхупада нередко напоминал об этом руководителям храмов, особенно давая посвящение.

"Все получившие посвящение преданные должны обязательно повторять как минимум шестнадцать кругов. О невыполнении ими этой нормы не может быть и речи. В суде человек клянется говорить правду, и если он отнесется к клятве несерьезно и солжет, то будет наказан. Так же и те, кто перед Божеством пообещает следовать правилам и принципам инициированных учеников, будут наказаны, если не станут выполнять обещанного." (24 марта 1974 года, Даянанде дасу)

Бывает, что преданный вначале серьезно относится к норме в шестнадцать кругов, но позднее решает, что слишком занят в сознании Кришны и потому у него нет времени повторять минимум кругов. Он может даже вообразить, что духовный учитель дал ему на это разрешение, и, поступая так, преданный, как ему кажется, демонстрирует свой прогресс как проповедника сознания Кришны. Но Шрила Прабхупада отвергает подобную скверную логику: "Мы были свидетелями того, как некоторые из наших современников, считавшиеся велики-

ми проповедниками, постепенно опустились до материального образа жизни, поскольку не воспевали святое имя Господа." ("Упадешамрита", текст 5)

Также часты спекуляции по поводу того, почему установлена минимальная норма в шестнадцать кругов. Иногда утверждают, что число кажется выбранным произвольно, и потому совершенно необязательно читать столько кругов. Но Шрила Прабхупада, авторитетный духовный учитель, создавший Движение сознания Кришны, намеренно установил для своих учеников абсолютный ежедневный минимум в шестнадцать кругов. Духовный учитель Шрилы Прабхупады просил своих учеников повторять шестьдесят четыре круга, однако Шрила Прабхупада на опыте убедился, что это не под силу беспокойным людям Запада. Его выбор шестнадцати кругов как нижнего порога, минимума – не причуда, и не число, которое можно произвольно уменьшить.

Однажды Шриле Прабхупаде в письме сообщили, что один из президентов его храмов повторял всего четырнадцать кругов в день. Шрила Прабхупада ответил просто, что следует заинтересовать этого преданного в том, чтобы читать положенные шестнадцать кругов. "Наставление таково – киртаньях сада харих," писал Шрила Прабхупада. "Следует повторять святыя имена весь день. Шестнадцать кругов – это только минимум, который я установил для моих учеников; они должны повторять хотя бы столько." (25 июня 1974 года, Джагадише дасу)

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

"Пожалуйста, продолжайте повторять эту мантру днем и ночью. Я не думаю, что если вы станете делать это все время, это причинит вам какие-либо неудобства или повредит вам. Вы можете тихонько петь "Харе Кришна, Харе Кришна" на прогулке или в автобусе, когда куда-нибудь едете. Выполняя какую-нибудь работу руками, вы тоже можете петь. Можно повторять и когда вы отдыхаете или собираетесь отдохнуть, и даже в туалетной комнате, принимая омовение. Таким образом, для повторения святого имени Бога Кришны и Его энергии Хары ограничений нет. Это не может повредить вам, напротив, это принесет огромную пользу – духовное осознание." (Письмо Минору и Кенджи, 22 апреля 1970 года)

Повторение мантры на четках – не единственная наша обязанность. И не столько потому, что мы слишком беспокойны, сколько потому, что мы должны выполнять много обязанностей в Движении сознания Кришны. Но все преданные обязаны повторять минимальное число кругов вне зависимости от того, чем они занимаются. "Выполняя свои обязанности, мы никогда не должны забывать завершить наши шестнадцать кругов," писал Шрила Прабхупада одному ученику, который поднял ряд вопросов касающихся мантры. "Мы не должны отдаваться исключительно выполнению обязанностей в сознании Кришны, которые считаются столь же важными, как воспевание. Ни при каких обстоятельствах мы не должны забывать своего долга повторять мантру." (24 января 1970 года, Ранадире дасу)

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

"Человек может иметь другие обязанности и исполнять их под руководством духовного учителя, но прежде всего он должен придерживаться указания духовного учителя повторять определенное число кругов. В нашем Движении сознания Кришны мы рекомендовали неофитам повторять как минимум шестнадцать кругов. Следовать этой рекомендации абсолютно необходимо, если человек хочет постоянно помнить о Кришне и не забывать о Нем. Из всех

регулирующих принципов наставление духовного учителя повторять как минимум шестнадцать кругов – самое главное." (Ч.-ч., Мадхья 22.113)

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

Каково положение преданного, которому постоянно не удастся повторить положенные шестнадцать кругов? Однажды этот вопрос был задан Шриле Прабхупаде на утренней прогулке; Шрила Прабхупада ответил: "Он – животное." Но что делать с "животным"? В другой раз несколько преданных пришли к Шриле Прабхупаде сообщить, что один из высокопоставленных санньяси читает шестнадцать кругов нерегулярно. Когда они спросили, что им делать, Шрила Прабхупада ответил, что они должны обратиться к санньяси, взяв в зубы соломину (в знак смирения), и, пав к его ногам, умолять его повторять шестнадцать кругов. А однажды руководитель храма написал Шриле Прабхупаде, что некоторые индийские попечители храмов не следуют принципу повторения шестнадцати кругов. Шрила Прабхупада сказал, что это высокопоставленные люди, поэтому с ними следует обращаться тактично, чтобы не оскорбить их. Но "их должны научить следовать этому принципу другие попечители, которые сами повторяют положенное число кругов." (17 января 1976 года, Мадхудвише дасу)

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

Слушание "Шримад-Бхагаватам"

Утренняя программа – уплотненная до предела последовательность наиболее благоприятных видов духовной практики. Если преданный участвует в мангала-арати, киртане, туласи-арати, джапе, гуру-пудже, в поклонении Божествам, слушает лекцию по "Шримад-Бхагаватам" и делает все это с большим вниманием, в нем обязательно пробудится изначальная экстатическая любовь к Богу, которую долго покрывала майя. Все чувства, ум и разум очищаются от материальных представлений, и человек оказывается лицом к лицу с Кришной – глазами, сердцем, разумом. Человек обязан присутствовать на программе не только телом, но и умом. Преданный должен сделать ум своим другом и подчинить его разуму с помощью внимательного воспевания, слушания и памятования. Если человек с неохотой отбывает программу, так и не просыпаясь до конца (в гуне невежества), он не получит того очищения, что внимательный преданный.

Бхактивинода Тхакур таким образом описывает чувство кришна-премы, которое возникает при элементарном участии в утренней программе:

"Когда я слышу звук мриданги, сердце мое присоединяется к киртану, а когда я слушаю подлинные песни об играх Господа Чайтаньи, оно танцует в экстазе... Принимая чаранамриту от Божеств, я вижу святые воды Ганги, нисходящие от стоп Господа Вишну, и блаженство мое

не знает границ. Сердце мое при виде дерева туласи переполняется счастьем, и Господь Мадхава также удовлетворен." (Шрила Бхактивинода Тхакур, "Шуддха-бхаката")

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

Утренняя программа произведет эффект, если руководители храмов постоянно будут участвовать в ней лично и испытывать состояния счастья, подобные тем, что испытывал Бхактивинода Тхакур. В этом случае они смогут вдохновить других следовать их примеру. Но, если, невзирая на хороший пример и наставления, кто-либо не берет на себя труд участвовать в самых необходимых утренних программах, он не годится для жизни в храме. Из одного лишь желания набрать новых постоянных членов руководство храма не должно принимать людей, которым не хватает духовного осознания для того, чтобы добровольно посещать утреннюю программу.

"Безусловно, усилия, которые мы прикладываем, чтобы помочь человеку стать преданным Кришны, немалые, поэтому не стоит спешить выгонять людей. Мы можем простить один, два раза, после чего следует предпринимать иные шаги. Поэтому всякого нового кандидата в преданные следует тщательно проверять, чтобы определить, готов ли он полностью принять наш строгий стандарт храмовой жизни. Дайте ему понять, что мы не уподобляемся военному лагерю по чьей-то причуде или приказанию, а, скорее, строго следуем нашим принципам преданности лишь затем, чтобы совершать прогресс в сознании Кришны и защищаться от нападков майи." (31 декабря 1972 года, Дхананджае дасу)

Сердце утренней программы – чтение и лекция по "Шримад-Бхагаватам". Слушание "Шримад-Бхагаватам" – вечный процесс, и на этой планете он продолжается по меньшей мере 5000 лет с того времени, когда Шукадева Госвами объяснил его Махараджу Парикшиту. Однако для лекции по "Шримад-Бхагаватам" существуют особые правила, которые ввел для преданных Движения сознания Кришны Шрила Прабхупада.

"Я особенно подчеркиваю, что все мои ученики должны прекрасно разбираться в философии сознания Кришны, очень старательно читать наши книги, как минимум час или два ежедневно, и пытаться всесторонне осмыслить содержание. Здесь, в Лос-Анджелесе, мы проводим утреннюю лекцию в храме, и я говорю с 7 до 8 часов утра; процесс заключается в том, что мы штудируем главы "Шримад-Бхагаватам" по одной шлоке в день, причем читаем вслух стихи на санскрите. Я произношу каждое слово, ученики повторяют за мной, а потом мы все вместе поем шлоку несколько раз, пока не выучим ее. После этого мы очень подробно обсуждаем содержание и рассматриваем его с разных точек зрения, наслаждаясь новыми гранями понимания. Введите эту систему во всех центрах вашей зоны, и вы увидите, что эти лекции очень вдохновят каждого. Прочтите одну шлоку, обсудите ее, на следующий день перейдите к следующей, и так далее, и даже если каждый день вы станете обсуждать по одной шлоке, вам потребуется пятьдесят лет, чтобы закончить чтение "Шримад-Бхагаватам" таким образом. Следовательно, наш запас знания огромен. И чем большим знанием овладевают ученики, тем более убежденными они становятся и с тем большей легкостью выполняют свой долг – тапасью, или отречение от материальных привязанностей, и тем более успешным будет их прогресс в сознании Кришны." (16 июня 1972 года, Мадхувидише дасу)

Вводя специфическую форму для лекции по "Шримад-Бхагаватам", Прабхупада также подчеркивал важность тщательного изучения преданными вайшнавской философии. Одному из своих санньяси Прабхупада написал:

"Лучше поддержать преданного, чем пытаться убедить кого-то стать преданным. Твоя первейшая задача – увериться в том, что каждый преданный в зоне, которую ты курируешь, регулярно читает нашу литературу и серьезно обсуждает содержание с различных точек зрения, и что они понимают в той или иной степени философию сознания Кришны. Что хорошего в том, что преданных много, если никто из них ничего не знает?" (16 июня 1972 года, Сатсварупе дасу Госвами)

Каждому преданному чрезвычайно важно регулярно слушать "Шримад-Бхагаватам". Все священные писания прославляют "Шримад-Бхагаватам" за то неоценимое благо, которое обретает тот, кто это делает. Преданный, пропускающий лекции по "Шримад-Бхагаватам", упускает величайшую возможность, обретаемую вместе с человеческой формой жизни. Просто смиренно слушая ведическое знание, бхакти-йог превосходит все другие формы медитации. Поэтому это слушание должно быть не случайным, а регулярным, постоянным.

Кришнадас Кавираджа сравнивает слушание с едой и питьем. Если обычный человек перестанет есть, он станет слабым и умрет духовно. Точно так же, если преданный перестанет слушать о трансцендентных играх Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны, он постепенно ослабнет и умрет духовно. Слушание того, как авторитетный проповедик объясняет стих из "Шримад-Бхагаватам" – это бхакти-йога. "Слушать и обсуждать их [ведические писания] более важно, чем читать," пишет Шрила Прабхупада. "Обрести знание писаний можно, только слушание и обсуждая их." (Бхаг., 1.1.6, комм.) Имея только перевод стихов "Бхагавад-гиты" и "Шримад-Бхагаватам" без авторитетных комментариев, мы не сумеем понять их истинное значение.

Это возвращает нас к главному тезису книги: лучше всего демонстрирует знание и реализацию сознания Кришны сам преданный. Лекция по "Шримад-Бхагаватам" – возможность познать философию вайшнавов в динамическом взаимообмене объяснения стихов и ответа на существенные вопросы по ним. И хотя по сравнению с великими ачарьями прошлого мы – незначительные и скромные преданные, сила остается неизменной, если мы с верой повторяем нам поведенное и слушаем внимательно и смиренно. Помимо того, знание, содержащееся в "Шримад-Бхагаватам", настолько всеобъемлюще, что все "новые" вопросы и проблемы сегодняшнего дня можно решить удовлетворительно в свете "Бхагаватам".

Сознание Кришны основывается на философии; оно не сводится к сантиментам и не изобретено каким-то выскочкой. Те, кто называют себя воплощениями Бога, время от времени глупо заявляют, что писания и книги не нужны и что они просто благословят нас собственным совершенством. Эти безумные разговоры следует отвергнуть. Духовный учитель, как и всякий человек в сознании Кришны, получает знание через ученическую преемственность от изначального рассказчика писаний, Шрилы Вясадевы. Потому те, кто стремятся стать истинным преданным, всегда серьезно и с готовностью слушают "Шримад-Бхагаватам", чтобы полностью укрепиться в сознании Кришны.

Еще один неразумный довод против регулярного слушания "Шримад-Бхагаватам" выдвигают пракрита-сахаджи, псевдопреданные, которые считают преданное служение дешевой. "Иногда они устраивают театральные представления," пишет Шрила Прабхупада, "и вопиют к Господу со слезами на глазах. Эти слезы, несомненно, смывают и уносят прочь все выводы писаний." (Ч.-ч., Мадхья 1.34) Иногда пракрита-сахаджи критикуют литераторов-учеников Господа Чайтаньи, таких, как Джива Госвами, считая их сухими спекулятивными мыслителями, написавшими толстые книги по вайшнавской философии. На самом же деле книги Госвами не спекулятивны; они полны ценной кришна-катхи и действенных аргументов против спекуляций майявади. Преданный, слушая "Шримад-Бхагаватам", избегает обеих крайностей – сухих спекуляций и сентиментального фанатизма.

Сегодня религию принято представлять как совокупность предрассудков и догм. Библейские писания иногда неполны, поскольку Библия рассказывалась людям из низших слоев общест-

ва, которые не могли понять высших выводов. Так сложилась традиция принимать учение Библии на веру. Но в современный век возможности получить образование сильно возросли, и люди стали иметь больший доступ к философской и научной информации. Следовательно, уже недостаточно заставлять людей принимать теизм догматически, просто как слепую веру. Однако люди введены в заблуждение атеистической наукой и умственными спекуляциями, и у них есть много вопросов – вопросов, на которые нужно давать философские ответы, чтобы удовлетворить человека трансцендентным знанием. Поэтому миру нужен "Шримад-Бхагаватам". "Шримад-Бхагаватам" дает особенно четкое и совершенное философское понимание Абсолютной Истины. Шрила Прабхупада пишет: "Внимательно читая "Шримад-Бхагаватам", человек может в совершенстве познать Господа, так что прочитавший эту книгу будет достаточно образован, чтобы противостоять нападкам атеистов. Более того, такой читатель сможет убедить других сделать принятие Бога конкретным принципом." (Предисловие к "Шримад-Бхагаватам")

Зачастую преданный, который не хочет регулярно посещать лекции по "Шримад-Бхагаватам", придумывает отговорки, приносит извинения, но здесь я не собираюсь говорить о том, как убедить преданных делать то, что наказывал нам ачарья-основатель ИСККОН. В самом начале существования ИСККОН, в доме 26 на Второй Авеню, Шрила Прабхупада сказал, что, приняв прасадам, каждый преданный должен мыть за собой тарелку. Один из учеников пожаловался Шриле Прабхупаде на то, что многие преданные пренебрегают этой обязанностью и попросту складывают тарелки в мойку. "Вы можете им сказать что-нибудь, Свамиджи, чтобы преданные делали то, что полагается?" Шрила Прабхупада ответил: "Приказание духовного учителя довольно."

Преданный полностью занят

Приняв участие в утренней программе от начала до конца и почтив утренний прасад, преданный должен быть готов целый день выполнять ту работу в преданном служении, которая ему предписана. Преданное служение предназначено полностью занимать человека – его тело, ум и речь – в служении Господу. "Бхагаватам" провозглашает: чтобы полностью удовлетворять душу, преданное служение "должно быть бескорыстным и непрерывным." (Бхаг., 1.2.6) Вайшнав не лентяй или верующий на полставки. Хотя бы частично осознавая, что Господь Кришна – всепривлекающая Верховная Личность Бога и что единственная цель жизни – удовлетворить Его, вайшнав не может отвернуться от Кришны после того, как закончится "спектакль" утреннего поклонения и заняться "чем-то другим."

Не существует ничего, кроме Кришны. Или, скорее, Кришны и Его иллюзорной энергии, майи. Преданный, полностью углубившись в какой-то из видов авторитетного преданного служения, избегает когтей майи и порождаемых ею страданий материальной жизни. "Ищущих Абсолютную Истину не прельщают бессмысленные чувственные наслаждения," пишет Шрила Прабхупада, "потому что те, кто серьезно занимается такими поисками, всегда поглощены исследованием Истины." (Бхаг., 1.2.10, комм.) Когда одна из учениц призналась Прабхупаде в том, что ее терзают сомнения, Шрила Прабхупада посоветовал ей продолжать воспевание и целиком отдаться духовной деятельности. "Заняты ли вы полностью там служением?" спрашивал он в ответе на письмо. "Поскольку мы заняты не все время, ум свободен делать свое дело – принимать и отвергать ради чувственного удовлетворения. Майю даже не нужно звать, она войдет сама в то мгновение, которое не заполнено служением Кришне." (20 июля 1973 года, Говинде даси)

Видов преданного служения великое множество. Выбор диктуется тем, что предпочитает конкретный человек и какие главные цели ставит его духовный учитель. Шрила Прабхупада часто говорил: "Делайте то, что необходимо", – подразумевая, что следует делать то, что направлено на выполнение указаний духовного учителя. Иногда необходимо собирать пожертвования на строительство храма или, быть может, обратиться к городским властям за разре-

шением на проведение фестиваля Ратха-ятра. Может понадобиться и сравнение стоимости услуг различных печатников с тем, чтобы заключить наиболее выгодный договор на печатание книг духовного учителя. Или грихастха должен будет найти подходящую работу вне храма. Итак, это может значить многое, в соответствии с временем и местом. В духовной деятельности нет стереотипов, и ее не следует путать с материалистической деятельностью. Взяв за основу утверждение Рупы Госвами, преданный всегда помнит о том, что хотя материальный мир полон страданий, он является также и духовным, поскольку преданный может использовать все на служение Кришне.

То, что делают возвышенные вайшnavы, непостижимо. Они всегда думают о Кришне, им известно искусство занять все в служении Кришне. Когда Шрила Прабхупада в Индии пытался в одиночку опубликовать первые тома "Шримад-Бхагаватам", он заметил, что некоторые преданные озадачены его деятельностью. Шрила Прабхупада написал об этом в предисловии к своему второму тому "Шримад-Бхагаватам": "Они видят нас в городах, в правительственном учреждении, в банках и других деловых местах, где мы пытаемся найти поддержку публикации "Шримад-Бхагаватам". Они видят также, что мы ходим к представителям прессы, на книжный рынок и к переплетчикам, далеко за пределы Вриндавана, и иногда приходят к ошибочному заключению, что мы и они делаем одно и то же, только мы в одежде нищих!"

От имени Господа Кришны великие цари Махараджа Юдхистхира и Махараджа Парикшит правили гражданами, а воины Арджуна и Хануман сражались, чтобы удовлетворить желания Верховного Господа. Ученые-вайшnavы Джива Госвами и Баладева Видьябхушана писали высокоинтеллектуальные труды, чтобы обосновать трансцендентное положение Верховной Личности Бога, а поэты Джаядева Госвами и Бхактивинода Тхакур писали стихи и песни для удовлетворения Господа и вайшnavов. Женщины, например, царица Кунти воспитывали своих детей, считая это своим долгом в сознании Кришны, а Гандхари следовала за своим мужем через все жизненные испытания. Такие идеальные проповедники, как Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, путешествовали, чтобы распространять сознание Кришны среди ученых и среди обыкновенных людей, а преданные, подобные брахману Курме, оставались дома. И все эти различные виды деятельности актуальны и по сей день. Их выполняют искренние преданные, действующие под руководством знающих ачарьев-вайшnavов.

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

Утренняя программа, включающая в себя воспевания и слушание, динамично сочетается с обязанностями преданного. В утренней садхане преданный черпает духовную силу, которая движет им весь день в исполнении нелегкого служения, порученного духовным учителем. А используя свои чувства на протяжении дня, преданный заслуживает одобрение Кришны, который увеличивает вкус преданного к воспеванию и слушанию о Нем. Регулируемые поклонение и проповедь должны находиться в здоровом соотношении.

Преданное служение не должно быть извинением за бездеятельность. Когда Шрила Прабхупада узнал, что одной преданной требуется целый день, чтобы закончить шестнадцать кругов, он ответил: "Она должна выполнять какое-то поручение. Иногда джапу выставляют в качестве оправдания, уклоняясь от более активного служения." Как преданный не может уклоняться от утренней программы, так же он не может уклониться и от того, чтобы весь день выполнять служение ради Кришны. "Следует строго запретить," писал Шрила Прабхупада, "чтобы в храмах и монастырях собирались ненужные, отвергнутые и ленивые люди." (Бхаг.,

7.13.8, комм.) Тот, кто хочет стать настоящим преданным, – живет ли он в храме или дома, – должен посвятить всего себя служению, нужному Кришне.

Избегайте греховных действий

Чистое преданное служение дает преданному силы разорвать цепь греховных действий, которой связаны все души материального мира. Обусловленная душа страдает из-за своих прошлых прегрешений, а в будущем ее ожидают страдания из-за грехов, совершаемых ею сейчас. Но благодаря преданному служению человек обретает особую милость Верховного Господа, Шри Кришны, который обещает защитить того, кто предается Ему, от всех последствий его прошлых и будущих грехов. Такого благословения сам человек достичь не в состоянии даже в том случае, если он столетиями будет творить добро и каяться. В то же время, освобождение от греха – лишь начало воздаяния, которое несет преданное служение; в конечном итоге оно ведет к вечной жизни блаженства и знания в духовном мире Кришны. Если учесть, что все живущие ныне, в век Кали, человеческие существа склонны грешить, и представить, как такие действия обрекают человека на круговорот рождений и смертей – лишь так мы сможем понять, что преданный безусловно получает невообразимую милость. Господь Чайтанья Махапрабху, приглашая Санатану Госвами стать Его учеником, выразил это в таких словах: "Кришна спас тебя от Махарауравы – глубочайшего ада. Он – океан милости, и то, что Он делает, значительно."

Своим счастьем преданный обязан беспричинной милости Кришны и духовного учителя. Эта милость распространяется на все души в человеческой форме жизни, но лишь удачливые – те, кто принимает Господа Кришну и Его представителей как своих спасителей, – выбираются из океана греха и страданий. Кому дается это великое счастье, отчасти зависит от кармы. Но даже без благочестивых действий в прошлом Кришна, если Ему угодно, дарует Свое благословение по Своей необъяснимой беспричинной милости.

Хотя современный век самый греховный, на него распространяется непостижимая милость. В Кали-югу Верховная Личность Бога, Господь Чайтанья, распространяет Свою милость на падших. Господь Чайтанья предлагает легкий метод – воспевание и слушание святых имен, который единственный имеет силу освобождать падшие личности от грехов даже больших, чем они могли бы совершить.

Грех имеет четкое определение: это неповиновение законам Бога. Однако этот век погружен в столь глубокое невежество, что люди воинственно отрицают само существование греха. В этом воинствующем неповиновении заключена сама сущность греха. К примеру, половая жизнь не греховна сама по себе, но когда она не имеет ограничений и не используется в служении Господу, она греховна. Подобно этому принятие пищи не грех, но мясоедение греховно. Кришна дал человеку все возможности жить счастливо и развиваться – секс, ограничиваемый религией, и обильные запасы пищи. Потому человеческое существо, выполняя свои желания без нарушения Божьих законов, не совершает греховных действий и обретает способность высшего духовного понимания. Но когда люди безбожны, они намеренно, просто ради удовлетворения собственного языка убивают таких безвинных и ценных животных, как коровы. С волей Бога они не считаются. И чем дальше в глубь века безбожия, тем скорее исчезают последние остатки морали, вплоть до того, что люди начинают поедать плоть своих родственников и, как это уже сейчас принято, быть еще менее разборчивыми в сексе, нежели собаки и свиньи.

В предыдущих главах мы обсудили, как преданный старается освободиться от материальных привязанностей, занимаясь трансцендентным служением Господу Шри Кришне. Это служение начинается со смиренного слушания философии духовной жизни, изложенной представителем Кришны. Когда преданный утверждает себя в самоосознании и преданном служении, он поднимается над деятельностью, ведущей к его личному спасению, и вдохновляется на

выполнение миссии великих ачарьев этого мира – миссии освобождения всех людей от смерти.

Теперь давайте обсудим, как и почему вайшнав избегает греховных поступков. Преданный – это тот, кто возродил свой разум и внутреннюю святость. Он избегает греха так же, как разумный ребенок и нормальный человек избегает соваться в огонь. "Преданный всегда остерегается совершения греховных действий," утверждает Шрила Прабхупада в "Нектаре преданности", "и в этом его отличительная черта." Строгость вайшнавов относительно греховных действий – еще одна черта, отличающая возвышенное преданное служение от обычной сентиментальной или притворной религии. Преданный не станет выкрикивать имени Господа, одновременно продолжая нарушать Его законы. Честный преданный – не лицемер, профанирующий милость Господа. Вначале неофит, только пришедший в сознание Кришны, может сохранять некоторые дурные привычки, но в "Бхагавад-гите" Господь Кришна ясно говорит, что он не обращает внимания на такие остаточные явления. Тот, кто решил служить и поклоняться Кришне как Верховной Личности Бога, уже стал преданным и находится под защитой Господа Кришны, даже если есть некоторые нарушения, обусловленные прежними дурными привычками. Что бы ни было совершено в прошлом, это уже не влияет на преданного, но при получении посвящения у авторитетного духовного учителя Кришна освобождает преданного от всех последствий его грехов, и с этих пор преданный должен очень строго избегать греховных действий. Даваемый при посвящении обет складывается из четырех "нет": "нет" незаконному сексу, "нет" интоксикациям, "нет" мясоедению, "нет" азартным играм. Главная клятва включает также основное "да": каждый день повторять минимум шестнадцать кругов мантры Харе Кришна. Эти четыре запрета и один положительный принцип дадут преданному возможность не зарабатывать себе плохой кармы.

Однако, что же происходит, если преданный получил посвящение, а позднее почувствовал тягу к греховной деятельности? Что такое эта тяга и как ее преодолеть? Склонность грешить появляется в результате оскверняющего влияния ложного эго (аханкары). Из-за него обусловленная душа считает себя центром всего и наслаждающимся жизнью и поэтому не хочет быть связанной законами Бога. Ей не нравится быть слугой Бога или слугой слуги Бога. Это значит, что приведенная в замешательство душа забывает свою сущность, в точности как сумасшедший или человек бредящий в лихорадке. Из-за злоупотребления свободой воли чистая духовная душа входит в контакт с ложным эго. Преданное служение может исправить эти отклонения, если человек остается в непосредственной близости от лотосных стоп духовного учителя, продолжает слушать его и служить его приказаниям. Так обусловленная душа может сохранить свой изначальный духовный разум, свободный от ложного эго.

Ложное эго оскверняет прежде всего разум, а затем ум и чувства. Тогда обусловленная душа думает, что наслаждается миром материи, забывая, что без Кришны истинное самоосознание невозможно. Это опасное положение духовной души в материальном мире уже должно быть известно преданному; однако если он находится на ступени всего лишь теоретического знания, он может вновь начать медитировать на возможность наслаждаться отдельно от Кришны. Тогда он опять злоупотребляет свободой воли, и его покрывает ложное эго. Таким образом, на начальных стадиях, прежде чем преданный полностью укрепит на уровне высшего духовного вкуса, он должен избегать греховной жизни силой садханы (преданной деятельности, основанной на обязательствах). Как по приказу духовного учителя преданный-неофит поднимается рано утром, чтобы поклониться Божествам, так же по приказу гуру и шастр он должен воздерживаться от совершения греховных действий. Второе столь же просто, как и первое. Однако преданное служение так очищает, что очень скоро преданный начинает ощущать высший вкус. В "Бхагавад-гите" Господь Кришна говорит, что пока человек не узнал высшего вкуса, все его попытки удержаться от греха беспочвенны.

"Воплощенная душа может удерживаться от чувственного наслаждения, однако вкус к чувственным объектам остается. Когда же, узнав высший вкус, она прекращает заниматься чувственным наслаждением, она утверждает в сознании." ("Бхагавад-гита", 2.59)

Поразителен успех революционного Движения Шрилы Прабхупады в странах Запада, где греховная деятельность считается нормой. То, что сегодня это Движение имеет тысячи последователей, воздерживающихся от греховных поступков – свидетельство чистоты и силы преданного служения. Сам Шрила Прабхупада признавался, что вначале он не ожидал такого успеха. "Разве в стране, где каждого с детства приучают грешить," отмечал Прабхупада, "кто-то может принять такие ограничения: не есть мяса, рыбы и яиц, не употреблять одурманивающих веществ, не играть в азартные игры и не заниматься недозволенным сексом? В этом вся жизнь западных людей, потому я не представлял себе, что хотя бы один человек примет эти ограничения. Но милостью моего духовного учителя и Кришны это удалось." (7 октября 1975 года, Шивараме дасу)

Шрила Прабхупада знал также и то, что некоторые из его учеников страдают повторными приступами болезни. Объясняя это, он использовал аналогию с клопом. Зимой клоп тощит, а летом толстеет, надуваясь от крови. То же происходит в том случае, когда преданный лишь искусственно отрекается от мира – тогда он, найдя малейшую возможность, вновь превращается в материалиста. Стать чистым преданным не легко. Это не значит просто надеть на себя шафранные одежды и поставить тилаку. Поэтому Господь Кришна говорит в "Бхагавад-гите", что победить майю можно только по Его милости.

"Трудно победить эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя Мне, легко может выйти из-под ее влияния." ("Бхагавад-гита", 7.14)

Даже если человек стал преданным, его время от времени неизбежно будут преследовать материальные желания из-за предшествующего контакта с этими желаниями. В такие моменты у искреннего преданного нет иной альтернативы, кроме воспевания и соблюдения правил поведения. Тот, кто развивает поведение, описанное в этой книге, и действует соответственно, предавшись не внешне, но полностью, тот сможет избежать падения в греховную жизнь. Когда преданного, следующего регулирующим принципам, перестают привлекать бесцветные прелести греховной жизни, он достигает уровня любви к Кришне.

Двадцать шесть качеств преданного

Введение

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

крипалу, акрта-дроха, сатйа-сара, сама

нидоша, ваданайа, мрду, шучи, акинчана

сарвопакарака, шанта, кришнаика-шарана

акама, аниха, стхира, виджита-шад-гуна

мита-бхук, апараматта, манада, амани

гамбхира, каруна, маитра, кави, дакша, мауни

"Преданные всегда милостивы, смиренны, правдивы, равно расположены ко всем, безупречны, великодушны, кротки и чисты. Им безразлично материальное, и они трудятся ради общего блага. Они умиротворены, полностью принадлежат Кришне и бесстрастны. Они безразличны к материальным приобретениям и стойки в преданном служении. Они полностью контролируют шесть дурных качеств: вожделение, гнев, алчность, и т.д. Они едят лишь столько, сколько необходимо, и ничем не опьяняют себя. Преданные почтительны, серьезны, сострадательны и лишены чувства ложной гордости. Они дружелюбны, поэтичны, искусны и молчаливы." (Ч.-ч., Мадхья 22.78-80)

Но это не означает, что преданный должен прилагать усилия, чтобы обрести каждое из этих качеств в отдельности. В "Шримад-Бхагаватам" [6.1.15] Шукадева Госвами объясняет:

кечит кевалаиа бхактйа

васудева-парайанах

агхам дхунванти картснйена

нихарам ива бхаскарах

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

Преданный обретает все положительные качества, просто выполняя чистое преданное служение. В "Бхагавад-гите" [13.8-12] Господь Кришна упоминает двадцать признаков знания. В своем комментарии Прабхупада называет чистое преданное служение самым важным из них: "Если человек отдается преданному служению в полном сознании Кришны, в нём естественным образом развиваются все остальные девятнадцать признаков."

Прахлада Махараджа описал преданное служение как девятисложный процесс, начинающийся с воспевания, слушания и памятования Господа. Выполняя его, человек автоматически развивает все трансцендентные качества. В "Шримад-Бхагаватам" утверждается, что в преданном развиваются все положительные качества полубогов. Преданному легко даётся самоконтроль, который труден даже для йогов, поскольку он занимает свои чувства в служении Кришне. Для преданного монистическое освобождение – сущий ад, а небесные планеты – не более чем фантазмагория. Только преданное служение совершенно и полноценно.

С какой целью Господь Чайтанья описал эти двадцать шесть качеств? Во-первых, чтобы прославить вайшнава, показать богатство его характера. Во-вторых, для того, чтобы мы могли видеть, развиваются ли эти качества в нас. Шрила Прабхупада пишет относительно двадцати положений о знании в "Бхагавад-гите": "Следует постоянно проверять, насколько далеко вы продвинулись в духовной науке. Оценивать свой прогресс можно по этим признакам."

Мы сумеем понять трансцендентную культуру гораздо лучше, если узнаем, как проявляли эти качества возвышенные преданные. Движение сознания Кришны призвано очистить весь мир, следовательно, в конце концов обладание этими качествами должно стать нормой для человечества в целом. На все эти качества, начиная с милосердия, нужно смотреть с трансцендентной, а не с обычной мирской точки зрения.

Хотя развитие двадцати шести вайшнавских качеств в преданном зависит от его преданного служения, все же мы можем стремиться к такому поведению в служении, которое позволит развиваться им всем. Понятие "преданный" вмещает в себя очень многое. Проповедовать, к примеру, очень важно, однако если поведение проповедника не может служить примером, проповедь будет неэффективной. Другой пример: человек может быть чрезвычайно чистоплотен, но не повторять святые имена Бога. Существует множество вещей, которые совершенно необходимо знать преданному. Все его качества возвышенны, и никому не найти в нем изъяна.

1. Преданный милостив, крипалу

Наставляя Свою мать Девахути, Господь Капила называет милосердие одним из признаков садху. В комментарии Прабхупады сказано: "Он [вайшнав] милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Здесь использованы слова сарва дехинам, которые указывают на всех живых существ, воплотившихся в материальном теле. Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданный Господа с одинаковым состраданием относится к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам в конце концов освободиться от материального плена." ("Шримад-Бхагаватам" 3.25.21, комм.)

Мы можем подумать: "Конечно, Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада способны проявлять милосердие, но как же это могу делать я? Ответ таков: служа великим душам, исполненным сострадания, и выполняя их указания, мы тоже можем действовать, как они. Служа милостивому махатме, можно помогать ему одаривать других своей милостью. Тот, кто подчинился авторитету милостивой и сострадательной великой души, может распространять сознание Кришны и таким образом тоже стать тем, кто проявляет милосердие. Санитар, который на поле битвы перевязывает раненых, может и не испытывать глубокого чувства сострадания, и, тем не менее, он сострадателен, поскольку участвует в благой миссии. Но высшей формой милосердия является не удовлетворение телесных потребностей других людей, а помощь им в возрождении их вечных взаимоотношений с Кришной. В действительности, давать другим что-либо, кроме сознания Кришны, – это настоящее насилие.

Принципы бхагавата-дхармы исполнены милосердия, и всякий, кто следует им, естественным образом очищается от любых видов жестокости и их последствий, кармы. Тот, кто принимает религиозные принципы, изложенные в Ведах, из одного послушания им начинает поступать милосердно по отношению ко всем живым существам. Он не убивает невинных животных, а дает людям сознание Кришны.

Описывая милосердие, я говорил о нем исключительно в категориях сознания Кришны. И дальше я буду продолжать описывать двадцать шесть качеств именно таким образом. В конце концов, всё это – вайшнавские качества, а вайшнав ничего не делает отдельно от Кришны. Кришна – все для каждого, и преданный знает об этом. Всем управляет Кришна, и все является частью Его энергии. Одна из энергий Кришны материальна и похожа на тюрьму, а другая, высшая Его энергия, трансцендентна. Все мы – души и потому должны вечно жить в блаженной духовной энергии. Поэтому, обсуждая каждое конкретное качество, я буду рассматривать его с точки зрения этой духовной энергии. В данном случае, нас не интересуют материальная доброта, смирение атеиста или правдивость без Кришны. Все следует осознавать в его связи с Кришной.

2. Преданный миролюбив, акрита-дроха

До встречи со своим духовным учителем, Шрилой Прабхупадой, я обычно думал о смирении как о чем-то крайне непонятном и умозрительном. Если человек стал смиренным, разве это не вызывает у него гордости? Это более походило на абстрактную игру, чем на действительность. Но теперь я понял, каково смирение Шрилы Прабхупады и великих вайшнавов-ачарьев прошлого. Своими песнями "Шаранагати" Бхактивинода Тхакур пробуждает в нас смирение особенным образом, очень помогая преданным. Хотя Бхактивинода Тхакур – уполномоченный ачарья, освобожденная душа, он говорит о себе как об одной из падших обусловленных душ и потому скорбит, что впустую потратил жизнь без сознания Кришны. Он утверждает, что пришел к сознанию Кришны в конце жизни, да и то не по своей доброй воле, а потому, что материальная жизнь привела его к краху, а никакой альтернативы не было. Бхактивинода Тхакур по-настоящему смиренен, ибо его принуждают к этому изменчивость времени и судьбы. Видя "приближение мрачной смерти" и понимая, что больше не может наслаждаться, он смиренно внимает посланию Господа Чайтаньи.

Бхактивинода Тхакур говорит, что опечален тем, что не предался Кришне намного раньше, и подобное чувство характерно для преданного. Это чувство намного выше чувств слепо наслаждающегося человека, который продолжает веселиться в невежестве. Смирение преданного, выраженное Бхактивинодой Тхакуром, соответствует такому словарному значению слова "смиранный": "тот, кто сознает свои недостатки." Но, выходя за пределы словарного значения, Бхактивинода Тхакур видит все в его связи с Кришной. Положение кажется ему безысходным, он полагает, что не сможет обрести спасения, и всё же, преодолевая безысходность, принимает послание, которое сострадательно передает ему чистый преданный Кришны. Надежда есть: Кришна спас огромное количество падших душ, и Ему нетрудно спасти еще одну. Таким образом, "Шаранагати" учит тому, что смирение – это не поверхностное чувство. Это глубокое, честное и естественное чувство, которое приходит к обусловленной душе, когда та осознает всю глубину своего падения и без притворства молит Кришну простить ее и занять в преданном служении.

В "Бхагавад-гите, как она есть" Шрила Прабхупада пишет: "Смирение означает, что человеку не следует заботиться об удовлетворении, которое приходит от уважения, выказываемого другими."

В "Шикшаштаке" Господа Чайтаньи высочайшее смирение описано с предельной точностью: "Следует воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломинки на улице, нужно быть терпеливее дерева, избавиться от чувства ложной гордости и всегда быть готовым оказывать всяческое почтение другим, – лишь в таком состоянии ума можно непрестанно воспевать святое имя Господа."

Смирение – одно из первейших качеств, которым славятся трансценденталисты. Шрила Прабхупада говорит: "Смирение и скромность очень быстро приводят к духовному осознанию."

Из смирения санньяси идет от дома к дому, но делает это не для того, чтобы просить милостыню, а чтобы пробуждать в домохозяевах сознание Кришны. В пути и в проповеди санньяси сталкивается с множеством трудностей, однако терпение ему не изменяет, и он остается смиренным. В этом он черпает силы для продолжения проповеди.

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

Кришнада Кавираджа, говоря: "Я так греховен, что стоит вам вспомнить мое имя, и вы утратите все благоприятные последствия своих праведных поступков," – действительно думал так. Но подобное смирение не что-то дешевое, подобное тому, что можно проявить, просто поставив перед своим именем "Ваш покорный слуга". Смирение не подделаешь, его нужно возвращать в себе постепенно. Если человек искренне стремится стать преданным и честно смотреть в глаза правде, ему нужно перестать быть непреклонным и гордым. Идя по стопам предыдущих ачарьев, он должен помнить, с каким смирением Господь Чайтанья признал себя глупцом перед своим духовным учителем, Ишварой Пури. Искренний преданный должен сделать вывод: "Что я в сравнении с Господом Чайтаньей? Мое положение очень низкое. По своей глупости я оказался в круговороте рождения и смерти. Так чем же мне гордиться?"

Оказавшись в обществе санньяси-майявади в Бенаресе, Господь Чайтанья смиренно сел рядом с местом для мытья ног. Санньяси-майявади, занявшие места на возвышении увидели смирение и скромность Господа Чайтаньи, но решили, что Он чем-то сильно опечален. Его мягкость и смирение были для них непонятными, а смирение – непостижимым.

Рупа Госвами и Харидас Тхакур также показали пример смирения, поселившись в хижине очень далеко от храма Джаганнатха Пури. Оценив их смирение, Господь Чайтанья ежедневно посещал их Сам, одаривая особенными благословениями.

Санатана Госвами проявлял смирение во всем. Однажды, сочтя себя недостаточно чистым и боясь загрязнить пуджари, которые шли по дороге, он предпочел идти берегом океана, и это смирение стоило ему обоженных в горячем песке ног. Но его смирение было таким глубоким, что он даже не чувствовал ожогов, и Господь Чайтанья заключил его в объятия как Своего дорогого преданного.

Санатана Госвами полностью предался своему духовному учителю Господу Чайтанье и выразил свое совершенное смирение перед Ним в таких словах: "Я родился в низкой семье и все, с кем я общаюсь, принадлежат к низшему классу. Я – падший, самый последний из людей. Всю свою жизнь я провел в затхлом колодце порочного материализма.

Не знаю, что полезно для меня, а что приносит вред. Тем не менее, люди считают меня человеком широких познаний, и сам я тоже думаю о себе так.

Пролив свою беспричинную милость, Ты увел меня с пути материализма. И теперь, прошу, прояви ту же беспричинную милость и поведай, в чем состоит мой долг." (Ч.-ч., Мадхья, 20.99-101)

Его Божественная Милость Шрила Прабхупада проявил величайшее смирение, приехав в Америку. Собственным престижем он не интересовался, и называл себя "незначительным нищим". Переживая непрестанные трудности и будучи старым, живя в чужой стране, в полном опасностей городе Кали-юги – в самом центре разложения, которого не доводилось видеть ни одному вайшнав-ачарье – Шрила Прабхупада оставался смиренным. Он проповедовал всем, кто был готов его слушать. Он сносил оскорбления, воровство, безумие одурманенных ЛСД хиппи, невежество людей, постоянную близость мясоедов и развратников и собственную нищету и безвестность, – и не гневался, не терял присутствия духа. Постепенно Прабхупаде удалось найти учеников и вложить в них веру в сознание Кришны. И через много лет, когда Движение сознания Кришны уже шествовало по всей планете, Шрила Прабхупада не считал совершённое собственной заслугой. По его словам, всё, что он сделал – это выполнил с верой указание своего духовного учителя. Он смиренно приехал в Америку, смиренно перенес трудности, и смиренно воспринял свой легендарный успех.

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

3. Преданный правдив, сатья-сара

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

"Постарайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Смиренно вопрошай его и служи ему. Осознавшая себя душа способна дать тебе знание, ибо она увидела истину." (Б. г., 4.34)

Абсолютная Истина – это Кришна, описанный в первом стихе "Шримад-Бхагаватам" таким образом: "О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены Им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши в океане. Лишь благодаря Ему материальные вселенные, временно

проявленные взаимодействием трех гун материальной природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он – Абсолютная Истина."

Можно изучать этот стих всю жизнь, пытаюсь постичь, каким образом Кришна является Абсолютной Истиной. Во введении к "Шримад-Бхагаватам" Шрила Прабхупада приводит слова парам сатйам из этого стиха и переводит их как "Абсолютная Истина". А далее он определяет парам сатйам как "первоисточник всех энергий". Другими словами, Абсолютная Истина – это причина всех причин, и "Шримад-Бхагаватам" в первом стихе безошибочно определяет сущность Абсолютной Истины как личностный аспект Верховного Бога. Бог – термин личностный, которым называют того, кто управляет. Богов, или управляющих, много, но когда мы говорим о Всевышнем, мы подразумеваем Кришну, причину всех причин.

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

Философы-атеисты не признают не Кришну не только Абсолютной Истиной, но и исторической личностью. Кроме того, они отрицают существование отличной от тела души и отвергают личностную концепцию Бога. Однако несмотря на все свои эволюционные теории, выдумки о том, что жизнь происходит из химических элементов, и дикие теории сотворения мира, им не удается объяснить происхождение всего сущего. Нельзя же свести к химическим и биологическим теориям имеющие первостепенную важность для всякого живого существа вопросы: "В чем смысл бытия? Откуда я появился? В чем предназначение жизни, помимо животной борьбы за существование? Что происходит после смерти?" Ответы на эти вопросы следует искать в философии. Однако философия без религии – сухие мыслительные спекуляции, а религия без философии – голые сантименты. "Шримад-Бхагаватам" представляет Кришну как Высшую Истину, удовлетворяя сразу двум концепциям: совершенной философии и совершенной религии: Совершенная философия – это "Веданта", которая логично и доказательно объясняет причину всех причин, а совершенная религиозная практика – это бхакти-йога, или преданное служение Верховному Господу.

Те, кто разочаровался в материальном чувственном наслаждении и умственных спекуляциях, должны обратиться в своих поисках Абсолютной Истины к истинным авторитетам в ученической преемственности. Даже стремясь овладеть мирскими навыками, следует учиться у авторитетных личностей. В философских поисках истины многие философы соперничают между собой, занимаясь спекуляциями на уровне ума. Но единственный путь к достижению трансцендентного – это путь ачарьев, признанных святых философов, которые сами осознали Абсолютную Истину, находясь в ученической преемственности. Слов таких ведических авторитетов, как Шукадева Госвами, Шрила Вьясадева и другие, и свидетельств об их личных духовных достижениях достаточно, чтобы убедить искреннего искателя.

Как только мы узнаём о том, что Кришна – это Абсолютная Истина, нашим долгом становится нести эту истину всем, кому можем, и таким образом сражаться с заблуждением. Большинство людей пытается слепо отрицать то, что все в этой вселенной принадлежит Верховному Господу и подчинено Ему. Однако спокойствие и процветание установится во всем мире только в том случае, если цивилизованное человечество признает верховенство Бога. Не зная того, что все находится во власти Верховного Господа, человек нарушает законы Бога и природы и таким образом навлекает на себя огромные кармические страдания.

Знание истины делает нас свободными. Любой, кто видел смерть близкого ему существа, подтвердит, что представление о тождестве живого существа с его телом ошибочно. Мы видим, как друг, родственник или домашнее животное умирает, а тело остается. Поэтому тело – это не "я", а средство передвижения "я", подобно тому, как машина – это средство передвижения для того, кто на ней едет. Истинное "я" – это вечная, отличная от тела душа. Жизнь в материальном мире, страдания рождения, смерти, болезней и старости – это не истинное изначальное положение "я". Наше действительное предназначение – вечный духовный мир. Духовный мир истинен, но живые существа жизнью за жизнью проводят в темнице материального мира лишь из-за того, что неправильно понимают свое "я" из-за ложного эго. Распространение сознания Кришны должно освободить душу от привязанности к материальному миру.

Но как же с юным Джорджем Вашингтоном? Разве быть правдивым не означает, кроме всего прочего, "говорить правду", быть исключительно порядочным? Да, это так. "Упанишады", прославляя это качество, рассказывают такую историю. Один мальчик обратился за наставлениями к Гаутаме Муни. По обычаю того времени, гуру мог принять в ученики только сына брахмана, поэтому Гаутама Муни спросил у мальчика, кто его отец. Тот не ответил, поскольку не знал. Мать его была распутной служанкой, и у нее было столько мужчин, что она не могла сказать с уверенностью, кто отец ребенка. Разузнав у мамы и вернувшись к Гаутаме, ребенок бесхитростно сообщил, что не знает, кто его отец. Видя, что ребенок очень честен, гуру сказал: "Ты честен, поэтому ты – настоящий брахман" и принял его в ученики. Действительно, брахман настолько честен, что не солжёт и вору, если тот спросит, где лежат деньги.

И все же, в конце концов, понятие о честности приводит нас к понятию об Истине, т.е. к Кришне. Я могу не знать своего отца, но с духовной точки зрения, мой отец – Кришна. Если я говорю, что Кришна – мой отец, это не ложь и не шутка, а Абсолютная Истина. Поэтому, если вор спрашивает о моих деньгах, а я говорю, что отдал их Кришне, это тоже правда. Будучи честным, я не должен отдавать деньги Кришны вору. Но мне не следует скрывать что-либо ради защиты собственных интересов. Если же Кришне будет необходимо, чтобы я защищал Его интересы, я должен буду исполнить эту высшую обязанность. Во время битвы на Курукшетре Кришна попросил Юдхиштхиру солгать, однако тот не решился. Некоторые комментаторы неправильно говорят о том, что его ложь должна была стать причиной его падения в ад. Но единственной его виной было то, что он колебался, решая, стоит ли ему солгать, выполняя приказ Кришны. Итак, правдивость означает поступать так, как желает Кришна.

В Кали-югу из четырех принципов религии – аскетичности, чистоты, милосердия и правдивости – остается одна правдивость. Когда Махараджа Парикшит увидел быка, олицетворение религии, на которого напало воплощение Кали, бык стоял лишь на одной ноге, представляющей правдивость. Это означает, что в людях этого века, ведущих греховную, гедонистическую жизнь, все же сохраняется желание слушать о Кришне. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он увидел, что все в той или иной степени заняты греховной деятельностью, но когда он показал этим гедонистам греховность их поступков и открыл истину о Кришне, они преобразились.

Преданные, следующие за Прабхупадой, должны быть исключительно правдивыми, как настоящие брахманы. Что, конечно же, означает, что они не должны лгать. Для ученика высшая правдивость заключается в том, чтобы выполнять свое обещание избегать греховных поступков и всегда повторять шестнадцать кругов джапы на четках. Преданный не должен также заниматься никакой противоправной деятельностью. Хотя сознание Кришна трансцендентно к мирским законам, нарушать эти законы можно лишь в редких случаях. Даже обыватель может должным образом оценить такую правдивость. Общество должно признать, что члены Движения сознания Кришны – люди религиозные. Но нам следует быть правдивыми в высшем смысле, то есть действовать не ради себя, а ради Кришны. В первую очередь,

мы должны понять, кто такой Кришна. Он – Высшая Истина, и – сатйам парам дхимахи – мы должны медитировать на Него, повторяя мантру Харе Кришна. В этом случае мы сможем совершать чистое преданное служение и успешно распространять повсюду Абсолютную Истину – единственное, что может спасти человечество в этот век разрушений.

4. Преданный равно относится ко всем, сама

видья-виная сампанне

брахмане гави хастини

шуни чайва шва-паке ча

пандитах сама-даршинах

"Смиранный мудрец, обладающий истинным знанием, не видит разницы между ученым и благовоспитанным брахманом, коровой, слоном, собакой и собачьим [неприкасаемым]." (Б.-г., 5.18) Каждый из нас – это крохотная душа размером в одну десятитысячную толщины волоса. Понимание этого лежит в основе равного видения. Равное видение – это не сантименты и не вымышленная философия, провозглашающая каждого Богом. Это – трансцендентная истина: все виды жизни в действительности являются мельчайшими, отличными от тела душами, которые покрыты различными внешними оболочками. Сколько бы ни было на трассе грузовых и легковых машин, в каждой из них обязательно есть человек-водитель. Так и в каждом живом теле на всех планетах этого материального мира существует мельчайшая, вечная индивидуальная душа. Каждая душа получает тело согласно своей карме.

пурушах пракрити-стхо хи

бхункте пракрити-джан гунан

каранам гуна-санго` сья

сад-асад-йони-джанмасу

"Живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни и наслаждается тремя гунами материальной природы. Причина этого в соприкосновении живого существа с материей. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни." Кришна также провозглашает, что все живые существа, дживы – Его "вечные неотъемлемые частицы." Они пришли в этот мир в результате своих собственных желаний и сейчас борются со своими чувствами и умом.

Именно в таком ракурсе знания видит все создания преданный. Сталкиваясь с тем, что живое существо проявляет шесть признаков жизни, то есть рождается, растет, живет, производит побочные продукты, стареет и умирает, он всегда понимает, что это форма, в которую облачена духовная душа, будь то человек, животное, насекомое, птица или растение.

Преданный, обладающий знанием, не только видит присутствие в теле индивидуальной души, но и знает, что в сердце всякого живого существа присутствует Верховная Душа. Об этом Кришна говорит в "Бхагавад-гите" (15.15): "Я – в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение." И дальше снова подтверждает это: "О Арджуна, Верховный Господь находится в сердце каждого и направляет странствия всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии." (18.61) Поэтому преданный использует в своей деятельности это знание о душе и Сверхдуше. Существует популярная философия: "Чти все живое." Сознание Кришны предоставляет научное обоснование этой философии ненасилия по отношению ко всем живым существам. Нельзя необоснованно отнимать жизнь у других живых существ, так как, в сущности, менее развитое живое существо равно более развитому. Все духовные существа проходят различные участки кармы. Если даже простейшее насекомое является индивидуальной душой и его нельзя убивать по сво-

ей прихоти, как тогда следует защищать таких ценных животных, как коровы? Их нельзя убивать ни в коем случае.

Равное видение не означает, что мы одинаково относимся ко всем. Но намерение у нас должно быть одно: делиться сознанием Кришны со всеми и каждым. Господь Чайтанья даже тигров, львов и слонов джунглей научил петь мантру Харе Кришна. Мы этого не можем, но, по крайней мере, можем относиться к животным, как то предписывает сознание Кришны; во всяком случае, мы не должны убивать их просто ради чувственного удовлетворения. И особенно в людях мы всегда должны видеть вечных слуг Верховного Господа и воспринимать их в сознании Кришны.

Рупа Госвами в "Нектаре преданности" говорит, как следует относиться к Верховному Господу, к преданному, искреннему человеку и демону. В сознании Кришны для каждого такого случая существует свой вид отношений. Верховному Господу необходимо поклоняться и служить. Преданному необходимо быть другом. Искреннему непреданному необходимо стараться дать сознание Кришны, используя для этого все возможности. Убежденного атеиста мы должны предоставить самому себе, чтобы он имел дело с Кришной, согласно закону кармы. Однако иногда истинным, наделенным силой преданным удается пробиться к каменным сердцам откровенных атеистов благодаря распространению ими милости Господа – прасада, киртана и литературы о сознании Кришны.

Для преданного высшего класса, маха-бхагаваты, различия между демоном и преданным стерты: он видит в каждом слугу Кришны. Он знает, что все подвластно Господу, и даже демоны – часть Его общего замысла. Маха-бхагавата погружен в медитацию на Господа и таким образом видит все в творении Господа как духовное. Но иногда маха-бхагавата приходит в роли проповедника, чтобы выполнить практическую миссионерскую задачу под руководством Верховного Господа. В это время ради проповеди он делает различия между преданными и непреданными, чтобы помочь распространению сознания Кришны в материальном мире.

Как равно относится ко всем преданный, так равно относится ко всем и Верховный Господь. Однажды демоны обвинили Господа в том, что Он благоволит к полубогам, поскольку Он постоянно принимает сторону полубога Индры против асуров. Но Шукадева Госвами объясняет, что Господь Вишну на самом деле беспристрастен. Каждому, кто вручит себя Ему, Он обещает освобождение от последствий кармы. Те же, кто отвергает Его, под влиянием фактора времени запутываются в своих действиях и их последствиях. Нельзя винить Господа. Действия Кришны свободны от всякой материальной двойственности. Кажутся ли Его действия враждебными или благоприятными, все, что Он делает, является благом. Живые существа должны понимать это и правильно воспринимать Его благословения.

тат те` нукампам сусамикшамано

бхунджана эватма-критам випакам

хрид-ваг-вапурбхир видадхам намас те

дживета йо мукти-паде са дайа-бхак

"Тот, кто полагается на Твое сострадание и стойко переносит различные неблагоприятные условия, возникающие как последствия его прошлых поступков, всегда преданно служит Тебе умом, словами, речью и телом, а тот, кто всегда склоняется пред Тобой в почтительных поклонах, несомненно, лучший кандидат в Твои чистые преданные." (Бхаг., 10.14.8)

Для преданного естественно всегда тянуться к Верховному Господу. Кришна благоприятным образом расположен ко всем, однако Он особенно благоволит к Своим преданным.

само` хам сарва-бхутешу

на ме двешйо ` сти на приях
 йе бхаджанти ту мам бхактйа
 майи те тешу чапй ахам

"Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я равно отношусь ко всем. Но тот, кто преданно служит Мне – Мой друг, он во Мне, и Я также друг ему." (Б.-г., 9.29)

История Прахлады Махараджа – яркий пример равного отношения преданного ко всем. Учителя Прахлады, асуры, пытались обучить его дипломатии: как разделять и властвовать, как приобретать друзей и покорять врагов. Но Прахлада Махарадж отвечал им, что учение, разделяющее людей на друзей и врагов, – плод внешней энергии Всевышнего (майи). Прахлада Махарадж сказал: "Когда Верховную Личность Бога удовлетворяет преданное служение живого существа, это существо становится пандитом и перестает видеть разницу между друзьями, врагами и самим собой. Оно становится разумным и думает: "Каждый из нас – вечный слуга Бога, и потому между нами нет разницы."" (Бхаг., 7.5.12)

Такое равное отношение строится на философии единства всех душ. "Ишопанишад" провозглашает: эватвам ануапашаях, для ученого человека все люди равны, независимо от того, к какому классу общества, расе или нации они принадлежат, ибо Верховный Господь присутствует в сердце каждого живого существа.

Такое качество, как одинаковое отношение ко всем живым существам, можно развить в себе, общаясь со слугами Господа. В одном из писем Шрила Прабхупада написал: "Каждый должен быть по-дружески настроен к служению Господу. Нужно превозносить служение других, а не гордиться своим. Так думают вайшнавья, таково мышление Вайкунтхи. Между слугами может возникать соперничество или открытое соревнование, однако на планетах Вайкунтхи служению других воздают должное, а не хулят. Каждый имеет возможность служить наилучшим доступным ему способом, и каждый достойно ценит служение других. Такова деятельность на Вайкунтхах. Поскольку каждый – слуга, все находятся на одном уровне, и всем позволено служить Господу согласно своим способностям."

5. Преданный безупречен, нидоша

Как можно утверждать, что кто-то полностью лишен недостатков? Такого не бывает. И все же, преданный, который служит Кришне на уровне тела, ума и языка, всегда выполняя волю Кришны и передавая другим Его послание, безупречен так же, как и Кришна, Высшее Совершенство. То, что в преданном кажется недостатком, не загрязняет его. Шрила Прабхупада объясняет это в "Нектаре преданности": "Иногда это сравнивается с пятнами на полной луне, напоминающими следы от оспы. Эти пятна не могут затмить сияния полной луны. Подобно этому, небольшие недостатки человека, полностью погруженного в преданное служение, не следует принимать в расчет. Привязанность к Кришне – это трансцендентное блаженство. Крохотное пятнышко материального недостатка теряется посреди безграничного океана трансцендентного блаженства."

Даже если преданный случайно отклоняется с пути чистой преданности, его все равно следует считать святым. В "Нрисимха пуране" говорится: "Если тело и ум человека целиком заняты служением Верховному Господу, но при этом он совершает какие-либо недостойные поступки, под влиянием его непоколебимой преданности эта предосудительная деятельность в очень скором времени, несомненно, будет сведена на нет."

Преданный обладает такой решимостью служить Кришне, что это делает его совершенным и лишает всех недостатков. Однако, чтобы видеть это, нужно обладать духовным видением. Непреданный видит недостатки даже в величайшем из преданных, в то время как преданный видит, что чистый преданный абсолютно безупречен. Бхактивинода Тхакур в "Шаранагати" молит о том, чтобы всегда обладать таким видением, свойственным преданному:

"Иногда в водах Ганги можно заметить муть и пену, ибо это естественная природа речной воды. Однако вода Ганги никогда не перестает быть трансцендентной.

Подобным образом можно найти недостатки в теле вайшнава, однако его тело всегда духовно, а не материально. Критикующий тело вайшнава впадает в смертельное безбожие." ("Бхаджана-лаласа", 6.1-2)

Значит, "недостатки" преданного существуют лишь в воображении людей, которые смотрят на мир с материальной точки зрения. Преданный, который неверно произносит стих на санскрите, строго говоря, ошибается, но это не отражается на безупречности его позиции, так как он пытается прославить Кришну и выполнить указание духовного учителя. В Первой песни "Шримад-Бхагаватам" (1.5.11) говорится: "Сочинение, состоящее из описаний трансцендентного величия, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, имеет совершенно другую природу. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых – совершить переворот в несправедливой жизни сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны."

Первое издание Первой песни "Шримад-Бхагаватам" Шрилы Прабхупады, вышедшее в свет в Индии в сложных условиях, содержало грамматические и типографские ошибки. Но представленная в ней философия совершенна и идентична тому знанию, которое передается по парампаре от Господа Чайтаньи и Кришны, поэтому "чистые люди, которые безукоризненно честны", не обратили на изъяны внимания. Позднее вышло новое, исправленное издание того же тома, и Шрила Прабхупада с учениками очень радовался этому, но они никогда не считали, что первому изданию не хватало трансцендентного совершенства. В действительности, эти книги очень ценят коллекционеры, и читаются они с не меньшей пользой и удовольствием, чем последующие издания, выполненные на более высоком полиграфическом уровне. Сами ошибки напоминают нам о том, как Шрила Прабхупада впервые издавал эти книги – безо всякой помощи и при нехватке денежных средств, следя лично за всем производственным процессом, собирая деньги, вычитывая гранки и отвозя их печатнику. Преданные смотрят на технические ошибки как на грязь в Ганге, которая ничуть не уменьшает очищающего действия священной реки; они видят, что собственное высказывание Шрилы Прабхупады по этому поводу является указанием на безупречную природу его книги.

"Поэтому мы уверены, что, несмотря на все недостатки данного издания, общество будет приветствовать появление "Шримад-Бхагаватам", ибо это рекомендует Шри Нарада, милостивое явление которого описано в этой главе." (Бхаг., 1.5.11, комм.)

Итак, когда преданный безраздельно посвящает себя служению Кришне, можно говорить об отсутствии недостатков в его деятельности. Истинная природа живого существа – быть слугой Верховного Господа. Когда появляется зрелое осознание этого, преданный возвращается к Кришне в освобожденном, вечном духовном теле. Даже продолжая находиться в материальном мире, он освобождается, как только полностью утверждает себя в преданном служении Верховному Господу. Есть ли у человека недостатки, нужно определять по его деятельности в преданном служении, а не по иным признакам. Пока он пребывает в материальном мире, существуют материальные потребности, болезни, несовершенство чувств и различные явные ограничения и ошибки, но они не являются изъянами. Преданный – святой человек, ибо принял верное решение: служить Кришне и гуру.

Мошенник может надеть личину безупречного чистого преданного, изображать продвинутого духовного вождя и обманывать людей ради собственной корысти. Но разумный преданный разоблачит такого негодяя. Преданный с чистым сердцем или тот, кто искренно следует его указаниям, не должны действовать так, чтобы причинить вред или нанести оскорбление кому-либо. Невзирая на существование негодяев, мы должны идти вперед, всем сердцем почитая наставления чистого преданного и следуя им. Бывает, что под видом святых и предан-

ных приходят притворщики, но это не означает, что не существует настоящих преданных. Истинного преданного всегда можно узнать, ибо он действует в строгом согласии с парампарой. Он никогда не оскорбит чести, служения или денег, получаемых для Кришны; мы можем доверить ему свою жизнь. Неся благо всему человечеству, он живет, проповедуя послание Кришны.

6. Преданный великодушен, ваданья

Словарь дает следующее определение слову "великодушный": "Наделенный благородством ума и души; умеющий прощать; тот, кто выше мстительности и обид; неэгоистичный, милосердный... От латинского слова магнанимум – "с большой душой.""

Рупа Госвами в молитве Господу Чайтанье дает блестящее описание великодушия преданного:

намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те

кришнайна кришна-чайтанья намне гаура-твише намах

"Мои поклоны Господу Чайтанье Махапрабху, самому великодушному воплощению. Он свободно раздает то, чего прежде никто не давал – чистую любовь к Богу." В этой молитве говорится о том, что Господь Чайтанья – самый великодушный из всех творящих добро, так как Он раздает дар любви к Богу, бесконечно более возвышенный, нежели все иные дары.

Нельзя не согласиться с тем, что вечное благо лучше временного. Найти потерявшегося ребенка, привести в свой дом, накормить и обогреть, а потом вытолкнуть на улицу – это временная помощь. Неизмеримо большее благо – вернуть ребенка в родной дом, к богатым любящим родителям. И тот, кто дарует вечное благо, подобен возвращающему ребенка в родной, счастливый дом.

Жизнь в материальном мире полна страданий, и того, кто пытается помочь другим, но безрезультатно, иногда иронично называют "благодетелем". В конце концов его попытка помочь проваливается; добра она принести не может. Почему? Потому что люди должны страдать из-за последствий своих греховных действий. Жизнь в материальном мире подобна заключению в государственной тюрьме. Хотя в жизни тюрьмы возможны определенные изменения, тому, кто это делает, не позволено делать тюрьму местом радости и счастья. Единственное назначение тюрьмы в том, чтобы ограничить нормальное и свободное перемещение своих заключенных. Подобным образом этот материальный мир предназначен для того, чтобы те, кто попал сюда, испытывали страдания, будучи подчинены законам рождения, смерти, старости и болезней.

Обратимся к примеру с госпиталем. Если пациенту предписана строгая диета, а "доброжелатель" приносит ему разнообразную острую, жареную пищу и еще десерты, больной, поев, может оказаться при смерти, либо как нарушитель будет вышвырнут из больницы. Подобным "доброжелателям" неизвестно то, что диета необходима пациенту для выздоровления.

Каждый, кто существует в материальном мире, действует по велению своей кармы, которую невозможно изменить, какие усилия бы человек не совершал. Страдания и наслаждения каждого живого существа строго предопределены. "Доброжелателям" невдомек о законах природы. Они все пытаются так или иначе обойти их. Такие люди в действительности ничтожны, ибо все их попытки приводят к поражению. Они могут желать принести добро, но не знают, как это сделать. Если "доброжелатель" прыгает в реку, чтобы спасти утопающего, но возвращается на берег лишь с одеждой в руках, оставив утопающего тонуть, каждый поймет, что этот "спасатель" просто никчемный глупец. Подобным же образом истинную личность внутри нас, вечную душу не сможет спасти никакая благотворительность, ибо она хватается только за "одежду" материального тела, которая лишь покров на нашей истинной сущности.

Вечное благо достижимо лишь путем бхакти, то есть действий в любовном служении Кришне. Имперсональная вечность помогает не более, чем блага, которые дает материальный успех. Господь Кришна сказал Арджуне в "Бхагавад-гите" (2.12): "Не было времени, когда не существовали ты, Я или все эти цари. В будущем также никто из нас не прекратит своего существования." Это доказывает, что наша индивидуальность неуничтожима. После смерти мы получаем другое материальное тело. Если же мы возвращаемся в духовную жизнь, то сохраняем нашу индивидуальность чистого слуги Верховной Личности Бога. Представление об уровне вечного освобождения, на котором не существует ни индивидуальности, ни индивидуальной души, ни Верховной Личности Бога – адская выдумка спекулирующих философско-майявади, которая противоречит аутентичным шастрам ведической традиции.

Поэтому по-настоящему великодушный благодетель должен превзойти как материальные запросы, так и надуманные представления о безличной вечности, где нет Бога. Он обязан научиться чистой любви к Богу. Незыблемым принципом любой религии является любовные взаимоотношения индивидуальных душ в преданном служении Всевышнему. Существуют различные религии: христианство, мусульманство, индуизм. Однако любовь к Богу – основа их всех. Как, например, в Америке, Индии и Китае едят разную пищу и по-разному, однако сущность одна, и сводится она к удовлетворению языка, утолению голода и пищеварению. Кто-то может возразить: "Все это правда, но моя религия лучше."

"Какая религия лучше?" Критерий для ответа на этот вопрос сформулирован в "Шримад-Бхагаватам": лучшая из религий та, последователи которой проявляют признаки чистой любви к Богу.

Согласно "Шримад-Бхагаватам", чистая любовь к Богу должна быть непрерывной и беспричинной. Лишь в этом случае она может дать полное удовлетворение душе. Любовь к Господу – не собственность какой-то отдельной религиозной секты, ее можно найти повсюду, где есть признаки бескорыстной и неисчерпаемой любви к Богу. Там, где проявляется чистая любовь к Богу, преданный служит Господу не ради того, чтобы Бог дал ему "хлеб насущный" или отправил на райские планеты. Чистый преданный стремится лишь к одному – доставить удовольствие Верховному Господу, к которому он испытывает спонтанную экстаическую любовь.

Имя Кришна указывает на то, что Высшая Личность "привлекательна для всех." Таким образом преданный, начиная осознавать привлекающие каждого имя, славу, форму и деяния Бога, больше не интересуется материальными приобретениями или собственной безопасностью и просто посвящает себя служению Всепривлекающей Личности. Дхрува Махарадж совершал аскезы, желая увидеть Бога и получить от него материальное достояние; это – обращение к Богу как высшему распорядителю. Но когда Дхрува увидел прекрасную Верховную Личность, он отбросил все желания, кроме желания предаться Кришне. Дхрува Махараджа сказал: "Я увидел Тебя, и теперь я совершенно удовлетворен."

Когда преданный стремится к одному – служить Высшей Личности, он уже имеет качества, чтобы идти в вечный духовный мир. Такая чистая любовь к Богу лежит в основе учений Христа, Кришны, Магомета. Внешние различия и противоречия религиозных доктрин в разных частях света возникают из-за неспособности последователей отказаться от материальных компромиссов и принять самое сердце религиозных наставлений: предайся Богу. Вечные наставления Бога нельзя изменить, и они всегда открыты тем, кто ищет высшую истину. Кришна ясно говорит в "Бхагавад-гите" (18.55), что достичь Его можно лишь через бхакти, чистое преданное служение.

бхактйа мам абхиджанати

йаван йаш часми таттватах

тато мам таттватато джнатва

вишате тад-анантарам

Осознать Верховную Личность Бога такой, как Она есть, можно только через преданное служение. И когда человек в преданном служении обретает полное сознание Кришны, он может войти в царство Бога. Господь Кришна заканчивает "Бхагавад-гиту" (18.66) приказом: "Оставь все другие религии и просто предайся Мне. Я освобожу Тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся." Но обычному человеку, даже если он верит в Бога, может показаться, что следовать чистым поучениям Кришны и предаться Ему полностью трудно – и потому Господь Чайтанья пришел всего лишь пятьсот лет назад, чтобы дать людям возвышенный и легкий метод предаться Кришне.

Ведическая литература утверждает, что Господь Чайтанья – это Сам Кришна. Но, придя как Господь Чайтанья, Он действовал не как Бог, а как чистый преданный Бога. Он занял положение величайшей, самой любящей из всех Господних преданных – Шримати Радхарани, и так показал миру, как чистый преданный должен любить Бога всем умом, речами и делами. Таким образом, его пример преданного служения наиболее авторитетен.

Господь Чайтанья раздавал дар любви к Богу всем, не ставя никаких условий. До явления Господа Чайтаньи ни один из религиозных учителей не учил, что преданный может любить Высшее Существо со всем чувством и пылом, как любовник свою возлюбленную. Однако Господь Чайтанья учил, что самое яркое чувство в материальном мире – любовь между мужчиной и женщиной – в действительности является искаженным отражением природных духовных взаимоотношений Бога и Его неотъемлемых частиц. Такие отношения сложно понять, а для того, кто подходит к ним с материалистической, или сексуальной, точки зрения, и вообще невозможно. Это – понимание любви к Богу на самом высоком уровне.

До Господа Чайтаньи Бога представляли себе, как правило, безличным, в лучшем случае Отцом, Провидением. Однако Господь Чайтанья учил, что преданный может поклоняться Богу в различных расах, то есть "вкусах". К Верховной Личности можно обращаться как к верховному неведомому, верховному учителю, высшему другу, ребенку или возлюбленному. Таким образом, преданный может посвятить все свои силы преданному служению своему высшему объекту любви – Кришне, Верховной Личности Бога. А Кришна, будучи источником всех наслаждений и рас, отвечает преданному взаимностью в соответствии с его преданными наклонностями. Науку расы можно постичь лишь под руководством духовного учителя в ученической преемственности, того, кто понимает любовь к Богу на основе авторитетных указаний гуру, шастр и садху.

Наука любви к Богу не является "изобретением" Господа Чайтаньи; она существует вечно, будучи изначальным отношением живого существа ко Всевышнему, и описания этой любви есть в ведической литературе. Уникальный вклад Господа Чайтаньи заключается в том, что Он показал удивительно простой метод распространения вкуса чистой любви к Богу.

Господь Чайтанья пришел в Кали-югу, эпоху, которая началась 5 000 лет назад и будет длиться еще 432 000 лет. Как в природе существуют времена года – холодная зима, мягкая весна, так Кали-юга – самый жестокий и безбожный из всех периодов. "Шримад-Бхагаватам" описывает людей этой эпохи следующим образом: они несчастны, процесс их самоосознания чрезвычайно замедлен, и они, как правило, в иллюзии. И потому мы называем Господа Чайтанью самым великодушным, ибо он дал падшим душам этого века легкий способ подняться на высочайший уровень любви к Богу. Даже в предшествующие эпохи, когда условия были более благоприятны для духовной жизни, движение санкиртаны -полная милость Господа Чайтаньи – не было распространено так широко, как сейчас среди падших душ Кали-юги.

Почему Чайтанья начал это движение" По Своей непостижимой милости. Он был милостивейшей личностью, и это – Его дар. Другие – пророки, сыновья, слуги Господа – давали в основном моральные наставления относительно религиозного поведения. Даже Сам Кришна

не открыл тайны любовного предания Ему. Лишь появившись в форме Господа Чайтаньи, Он принес нам этот самый великодушный из даров. Поэтому, говоря о великодушии, мы должны ставить в пример Господа Чайтанью. В Нем были все качества преданного, но особенно велико было Его великодушие.

Метод любовной преданности, принесенный Господом Чайтаньей, заключался в воспевании Харе Кришна. Господь Чайтанья учил, что Кришна появляется в форме Своего Святого Имени. Вот почему можно прийти к совершенной любви к Богу, просто воспевая Его Святое Имя. Чайтанья также учил, что для достижения полного эффекта воспевающий святые имена должен вести святую жизнь и воспевать без оскорблений. Господь Чайтанья спас двух великих грешников своего времени – Джагая и Мадхая, показав тем самым, что даже величайшие негодяи могут обрести спасение. Простив Джагая и Мадхая, Он даровал им Свое благословение и велел вести святую жизнь.

Господь Чайтанья особо выделил пять методов преданного служения: 1/воспевать Харе Кришна; 2/жить в святом месте; 3/читать "Бхагавад-гиту" и "Шримад-Бхагаватам", 4/поклоняться Божеству Кришны; 5/общаться с преданными. Воспевание Харе Кришна и жизнь в сознании Кришны – это великодушный дар Кришны в Его самой милостивой форме Господа Чайтаньи. Своим ученикам он велел писать книги и распространять Его метод с тем, чтобы люди будущего могли следовать ему.

Одним из великих последователей Господа Чайтаньи был современный Ему известный философ и логик Сарвабхаума Бхаттачарья. Сарвабхаума Бхаттачарья составил молитву, прославляющую великодушный дар Господа Чайтаньи человечеству:

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

Я принимаю убежище Верховной Личности Бога, Шри Кришны, нисшедшего в форме Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы дать нам истинное знание – преданное служение Ему и непривязанность ко всему, что не имеет отношения к сознанию Кришны. Он появился, ибо Он – океан трансцендентной милости. Я предаюсь Его лотосным стопам (Ч.-ч., Мадхья 6.254).

В этом стихе заключены две важнейшие мысли: Господь Чайтанья описывается как тот, кто учит отречению, и тот, кто преподает науку предания Господу. Все великие духовные учителя настаивают нас отказаться от материального мира; они также учат, что наш истинный дом – вечное царство Бога. Метод отречения, или вайрагья, который дал нам Господь Чайтанья, очень прост и специально предназначен для людей этого ужасного века: принимайте прасадам, пойте Харе Кришна и танцуйте в экстазе!

Этот метод, который был показан на практике пятьсот лет назад в Индии Господом Чайтаньей, пришел в Америку в 1965 году, а затем милостью Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады распространился по всему миру. Для распространения учения Господа Чайтаньи Шрила Прабхупада создал Международное Общество Сознания Кришны (ИСККОН), а о наставлениях Господа Чайтаньи он рассказал в своих многочисленных авторитетных книгах.

Шрила Прабхупада был выдающимся человеком, ибо обладал полной верой в наказ своего духовного учителя и Господа Чайтаньи и распространял их учение неизменным. Многие считали, что дело Прабхупады потерпит крах – особенно потому, что он приехал на Запад уже в преклонном возрасте и не имел никакой поддержки. Но Прабхупада знал истинную цену материальным усилиям. Он знал, что ни чем иным он заниматься не станет, даже если

это обещает принести славу и все ей сопутствующее. Шрила Прабхупада был готов говорить о чистом сознании Кришны перед любой аудиторией, даже если она состояла из одного-двух слушающих. Но он был чист и послан Кришной, и поскольку преданное служение – естественная функция души, многие приняли сознание Кришны, которое он нес. Движение Кришны ширится и сегодня, и в Кали-югу оно будет набирать все больший размах.

Таков великодушный дар святой жизни для Кали-юги. Через воспевание Харе Кришна даже самые падшие люди, миллионы и миллионы Джгаев и Мадхаев во всем мире, представители разных рас и народов, могут следовать по пути преданного служения и отречения, как учил Господь Чайтанья. Им не придется практиковать отречение в уединении или суровых аскезах – отречение придет естественно, через постижение высшего вкуса преданного служения.

васудеве бхагавати

бхакти-йогах прайоджитах

джанайатй ашу вайрагьям

джнанам ча йад ахаитукам

"Тот, кто занят в преданном служении Личности Бога, Шри Кришне, немедленно обретает беспричинное знание и отречение от мира." (Бхаг., 1.2.7) Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, что Господь Чайтанья преподал нам также науку вручения себя Богу. Последователи Господа Чайтаньи провозгласили шесть принципов преданности: 1) делать все, что благоприятно для служения Кришне; 2) избегать неблагоприятного; 3) верить, что Кришна единственный, кто поддерживает наше существование; 4) верить, что Кришна – наш защитник; 5) осознавать, что ничто не происходит помимо воли Кришны; 6) чувствовать себя падшим и потому нуждающимся в милости Кришны.

Следует сосредоточить все свои желания на служении Кришне, отказавшись от всего остального. Стандартный процесс преданного служения начинается со слушания и воспевания под руководством опытного духовного учителя. Наука преданности – процесс благословенный, и результатом постижения этой науки является любовь к Кришне. Те, кто открывает путь преданности, поистине великодушны.

Трудности в распространении великодушного дара Господа Чайтаньи будут всегда, ибо мы живем в материальном мире – мире трудностей, управляемым силами иллюзии и зла. Но преданные пытаются распространять дар Господа Чайтаньи невзирая на трудности, и это стремление еще раз указывает на их великодушную природу. Они не проявляют недовольства и эгоизма, и это полностью соответствует словарному определению слова "великодушный". Преданные распространяют сознание Кришны не ради вознаграждения, а бескорыстно, из одного только желания принести благо другим. Истинное несчастье для них – видеть страдания других.

Господь Чайтанья говорил, что Он – садовник, собравший обильный урожай. Собранные плоды – это любовь к Богу, а Господь Чайтанья – садовник, раздающий плоды. Кришнадас Кавираджа в "Шри Чайтанья-чаритамрите" пишет:

"Чайтанья Махапрабху раздавал плоды преданного служения всем, все равно, просили Его об этом или нет, достоин был человек знания или недостойн.

Трансцендентный садовник, Шри Чайтанья Махапрабху раздавал полные пригоршни плодов во всех направлениях, и когда несчастные, голодные люди ели фрукты, садовник удовлетворенно улыбался." (Ч.-ч., Ади 9.29-30)

Таково мощное, живое значение великодушия. Господь Чайтанья и Его последователи знают, что любовь к Богу – величайшее из всего существующего, и потому распространяют ее

без личных мотивов, не зная разочарований и преодолевая все преграды. Их великодушные не знают границ, и счастье получивших этот дар ни с чем не сравнимо.

7. Преданный спокоен, мриду

"С приходом осени вода в океане становится спокойной и тихой, подобно тому, как человека, осознавшего себя, больше не беспокоят три гуны материальной природы." ("Источник вечного наслаждения", гл. 20, стр. 163 "Описание осени")

Обычный человек не спокоен и не миролюбив, поскольку его ум и чувства находятся в волнении. Его чувства безумно и тщетно ищут счастье в еде, сексе, сне и самозащите: он либо стремится к этому, либо скорбит о том, что тщетно пытался найти счастье в удовлетворении ума и чувств.

"Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним, и из этой привязанности развивается вожделение, которое порождает гнев. Из гнева рождается заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда приходит затмение памяти, пропадает разум, и, потеряв разум, человек вновь падает в материальный водоворот." ("Бхагавад-гита", 2.62-63)

Преданный не участвует в погоне за иллюзорным материальным удовлетворением и так избегает страдания, которое является следствием этой погони. Он остается спокойным, черпая удовлетворение в сознании Кришны. Человек, у которого есть миллион долларов, уже не сходит с ума по тысяче долларов или наслаждениям, которые можно купить на эту сумму. Добропорядочного гражданина не лихорадит и не охватывает паника при виде полиции. Так и трансценденталист, удовлетворенный в осознании себя вечным слугой Верховного Господа, не ищет мирских удовольствий, и несчастья не приводят его в замешательство. Он спокоен, ибо ему нечего искать, и никто не в состоянии лишить его сознания Кришны. Объясняя йога-самадхи в шестой главе "Бхагавад-гиты" и описывая постоянную, ничем не прерываемую медитацию преданного на Господа, которому он поклоняется, Кришна использует сравнение с лампой в безветренном месте. Прахлада Махарадж, пятилетний преданный, оставался спокойным и сосредоточенным даже тогда, когда его отец старался известить его; это удавалось ему, потому что он не переставая думал о лотосных стопах Кришны. "Гита" сравнивает таких умиротворенных преданных с океаном. Океан остается спокойным, невзирая на то, что в него впадает множество рек, и точно так же преданный остается спокойным, вопреки непрекращающемуся потоку желаний.

Спокойного, самодостаточного преданного может вывести из состояния равновесия только экстатическая любовь к Богу. Океан остается спокойным, хотя в него впадают тысячи тонн речной воды, но в полнолуние сильные приливы затапливают океанские берега. Подобно этому, спокойный преданный, воспевая святое имя Кришны, иногда приходит в экстатическое волнение и начинает петь и плакать, совершенно не заботясь о том, как это выглядит со стороны.

Однако среди треволнений материального мира преданный сохраняет спокойствие, ибо он уже достиг высшей цели жизни. Такое состояние называется атмарама, удовлетворенность в самом себе. В результате этого преданный ведет такой образ жизни, чтобы не будить чувств без нужды. Его привычки в еде и сне очень просты: он всего лишь стремится поддерживать в своем теле здоровье, чтобы быть в состоянии выполнять преданное служение. Регулируемая, умеренная жизнь помогает создать спокойное, умиротворенное внутреннее состояние.

Человек, поглощающий большое количество острой пищи, алкоголя и интоксикаций, тот, чей взгляд привлекается безжизненными, безвкусными фильмами, тот кто постоянно слушает сексуальные песни и разглядывает изображения, возбуждающие половое желание, воспламеняется страстью и погрязает в невежестве. Даже в современных университетах людей пичкают, одной за другой, спекуляциями, которые не приводят к позитивным выводам, и мериллом "учености" является степень беспокойства его ума, который постоянно ищет ответов

на бесконечные вопросы и никогда не приходит к окончательному заключению. Такой человек не может обрести спокойствие без кофе, чая, транквилизаторов, барбитуратов, марихуаны или кокаина, а они в свою очередь порождают ужасные физические и психологические последствия и в действительности уводят еще дальше от природного спокойствия духа.

Человек, не контролируя себя, возбуждает себя наркотиками, чувственным удовлетворением и умственными спекуляциями, и, кроме того, неожиданно начинает понимать, что своими пустыми действиями приближает неблагоприятную смерть, и потому ему начинают сниться кошмары, появляются другие предвестники несчастья. Камса, демонический царь, обладал огромной армией, бесчисленными крепостями и большим запасом оружия, был наделен могучим телом, и все же его не покидал страх, что однажды Кришна придет и убьет его:

"Камса начал замечать разные дурные приметы – и во сне, в наяву. Глядя в зеркало, он не видел отражения собственной головы, хотя на самом деле голова была на месте. На небе он видел два светила там, где в действительности было лишь одно. Он стал замечать дыры в собственной тени, и в ушах у него звенело. Все деревья казались ему золотыми, и он не видел собственных следов в пыли или жидкой грязи. Во сне он видел призраков, ехавших в запряженной осликами повозке. Ему снилось также, что кто-то дал ему яду, и он выпил его." ("Источник вечного наслаждения", гл. 41, стр. 306)

Еще одна причина беспокойства для непреданных – то, что они вечно хитрят. Во взаимоотношениях с другими они постоянно двурушничают, соревнуются, как на арене большой политики, так и в повседневной жизни, и даже среди друзей или в кругу семьи. Опасаясь обмана со стороны союзников или победы над ними их врагов, они присоединяются к различным партиям, чтобы защитить свои частные интересы. Такое мышление порождает непрерывное беспокойство. Преданный же предается одному Кришне и потому не думает, к какой партии присоединиться; он беззаботен.

Такую спокойную жизнь вел Харидас Тхакур. Даже его жилище, хотя и непритязательное, отражало чистое состояние его ума: "Всякий, кто видел красоту пещеры Харидаса Тхакура и туласи на чистом алтаре, испытывал потрясение и одновременно удовлетворение. Не только жилище Харидаса Тхакура было спокойным и чистым, – его сердце и ум тоже были удивительно спокойными и чистыми, так что даже сама Майя-деви, придя к нему в форме женщины-искусительницы, не смогла прервать его экстатического повторения мантры Харе Кришна."

Преданный спокоен и в отношениях с другими. Существует поговорка: "Вайшнав нежен, как роза, и грозен, как молния." Но иногда, к примеру, когда отвечает на оскорбления, вайшнав не спокоен. Господь Чайтанья не был спокоен, когда собирался убить сударшана-чакрой Джагая и Мадхая. Обычно же, преданный очень спокоен, в частности, когда слышит враждебные выпады в свой адрес. Его спокойное отношение ко всему происходящему сочетается с качествами смирения и скромности. Он не приходит в гнев из-за причиненного ему беспокойства, а, напротив, старается относиться к этому так же спокойно, как Харидас Тхакур общался с людьми, которым было приказано наказать его палками на двадцати двух рыночных площадях. Это спокойствие порождено не застенчивостью, а тем, что он черпает глубокое удовлетворение в самом себе. Преданный спокоен, как огромный океан. Другие приходят в волнение и сходят с ума по мирским происшествиям, горюют над своими потерями и неудачами; преданный же зависит от Кришны и старается выполнить Его приказ. Таким образом, нерушимое трансцендентное спокойствие – еще одна привлекательная черта преданного.

8. Преданный чист, шучи

Безусловно, это означает, что преданный чист и внутри, и снаружи. Ум, сердце, разум, тело, одежда, жилище, место работы, место поклонения, его личные и деловые контакты, – все

должно быть шучи, чистым. Может быть, пословица "чистота – путь к праведности" и приелась, однако для тех, кто интересуется духовной жизнью, в ней заключена большая мудрость. Когда в 1972 году мы открывали первую школу ИСККОН, Его Божественная Милость Шрила Прабхупада дал нам много советов по поводу чистоты.

Будущие проповедники сознания Кришны должны учиться быть шучи, абсолютно чистыми во всех отношениях, и потому практическое очищение – главное, что следует постичь; например, нельзя касаться рта чем-либо грязным. Есть определенный метод в политике, когда прекрасной девушке постепенно дают все большие порции яда с тем, чтобы она привыкла и не заболела, а затем отправляют убить врага – девушка заражает его через поцелуй. Этот метод называют словом висканья. Вода сама по себе – антисептик, поэтому мыло нужно далеко не всегда. Следует учить юношей, да и всех преданных мыть свои тарелки, руки, рот – то есть мыться постоянно. Юношам следует давать еды столько, чтобы они наелись, но ничего не оставалось, а свою одежду они могут стирать во время купания. Как бы не деградировала ваша страна (Америка), американцы всегда будут ценить то, что мы революционно чисты.

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

Кришна описывает асуров, демонов так: "В них нет ни чистоты, ни правильного поведения, ни правдивости." Чистота – один из четырех принципов религии, которая сейчас, в век Кали, приходит в упадок. В "Шримад-Бхагаватам" (1.1725, комм.) Шрила Прабхупада поясняет:

"Принципы религии основываются не на определенных догмах или искусственных формулах. Они строятся на четырех главных регулирующих принципах: аскетичности, чистоте, милосердии и правдивости. Чистота нужна и уму, и телу. В некоторой степени помогает и телесная чистота, однако чистота ума просто необходима. Чтобы обрести ее, необходимо прославлять Верховного Господа. Нельзя очистить накопившуюся в уме грязь, не прославляя Верховного Господа. Очистить ум безбожная цивилизация не в состоянии, поскольку она не имеет представления о Боге; по одной этой причине представители таких цивилизаций не могут иметь хороших качеств, как бы хорошо материально они не были оснащены."

Внешняя чистота очень важна, но и за ней нужно следить в связи с Кришной. Высокий стандарт чистоты в поклонении Божеству в храме является свидетельством преданности поклоняющегося. В "Чайтанья-чаритамрите" рассказывается о Рагхаве Пандите, который очень беспокоился о том, чтобы кокосовые орехи предлагались Господу Кришне в храме только очень чистые. Заметив в орехах минимальную порчу, Рагхава Пандит отвергал их как непригодные для предложения Господу.

"Когда принесли орехи, было уже поздно, и времени для предложения их Божествам осталось совсем немного. Слуга, державший корзину с орехами, стоял у дверей.

Увидев, что слуга одной и той же рукой прикоснулся сначала к потолку над дверями, а затем к орехам, Рагхава Пандит сказал:

"Через эти двери постоянно входят и выходят люди. Пыль с их ног поднимается в воздух и оседает на потолке. Ты же сначала дотронулся до потолка над дверями, а потом до орехов. Теперь их нельзя предлагать Кришне, потому что они нечистые."

КОММЕНТАРИЙ.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур подтверждает, что Рагхава Пандит – не умалишенный, страдающий грязефобией. Рагхава Пандит не принадлежит к материальному миру. Для низкого сознания принятие материального за духовное называется бхаума-иджьядих. Рагхава Пандита – вечный слуга Кришны, и все, что он видел, относилось к служению Господу. Он всегда был погружен в размышления о том, как постоянно служить Кришне. Иногда неопиты, преданные низшего уровня, пытаются подражать Рагхаве Пандиту на платформе материальной чистоты и нечистоты, однако в такой имитации нет никакой пользы." (Ч.-ч., Мадхья 15.80-83)

Другими словами, из чистой преданности бхакта стремится предлагать Господу все самое лучшее и чистое. Наш духовный учитель говорил нам, что, очищая параферналии для Боже-ства, мы в действительности очищаем свои сердца.

Совсем недавно волна сексуальной разнузданности стерла границы чистого и нечистого в половых отношениях. Согласно "Бхагавад-гите" половые отношения, как и все прочее, должны использоваться исключительно в служении Всевышнему. Кришна говорит: "Я – половая жизнь в согласии с религиозными принципами." Это означает, что секс допускается только в рамках брака ради рождения детей, которые будут воспитываться в сознании Бога. Сегодня представление о том, что незаконные половые отношения нехороши или "грязны", вышло из моды и считается отсталым старомодным предрассудком. Святотатство и ругань теперь присущи речи даже самых образованных людей; небрежно уронить несколько бранных слов без тени смущения сегодня считается признаком высокого интеллекта. А порнография в литературе, кино и других формах развлечений стала одной из крупнейших мировых индустрий, защищаемых мощными интересами бизнеса и почтительно охраняемых высочайшим правосудием. Сегодня незаконные и извращенные половые отношения на самом деле в моде, но они всегда создают в сердце огромную нечистоту, а все нечистое в конце концов направлено против сознания Кришны. Какая бы грязь ни препятствовала нам обратиться к Чистейшему, Высшей Личности Бога, эта "грязь" уже серьезно "аморальна". Мораль чистоты зависит не от пуританских концепций правильного поведения, нет, она строится на том, что, став чистым, человек уже может совершать чистое преданное служение Всевышнему. Кришна отверг нечистую пищу, нечистый секс и нечистые жизненные привычки, поэтому преданный их избегает.

Все другие философии, кроме философии чистого преданного служения Верховной Личности Бога, также нечисты. Описывая имперсональную концепцию освобождения, "Шримад-Бхагаватам" использует выражение авишуд-дха-буддхайах, "нечистый разум". Все желания, кроме желания служить Кришне – это "темные пятна на сердце". Рупа Госвами, непосредственно уполномоченный Господом Чайтаньей, определяет преданное служение так:

аньябхилашита-шуньям

джнана-кармадй-анаврттам

анукулейена кришнану-

шиланам бхактир уттама

"Следует выполнять трансцендентное любовное служение Верховному Господу Кришне без стремления к материальной выгоде или прибыли, получаемых от кармической деятельности или философских спекуляций. Это называется преданным служением." ("Бхакти-расамрита-синдху" 1.1.11)

Культивирование любого знания и стремление получить материальное вознаграждение, даже от религиозных действий, считаются нечистыми, поскольку эти процессы не являются чистым преданным служением; они противоречат концепции чистого бхакти. В "Шримад-Бхагаватам" (1.2.17) процессы повторения святых имен и слушания ведической литературы превозносятся как помогающие быстро очистить сердце от всего нежелательного и грязного:

"Шри Кришна, Личность Бога, который присутствует в каждом сердце как Параматма и является покровителем искреннего преданного, уничтожает стремление к материальным наслаждениям в сердце преданного, который развал в себе вкус к слушанию Его наставлений."

Когда Нарада Муни попытался в медитации еще раз увидеть Господа Кришну, Господь заговорил с ним. Он сказал, что преданный должен стать абсолютно "свободным от материального загрязнения", и лишь после этого можно надеяться увидеть Его. В этот век великодушный дар Господа Чайтаньи – воспевание мантры Харе Кришна – является наиболее эффективным методом очищения ума и сердца от скверны. Он позволяет нам развить в себе чистое видение Кришны.

Пример динамической взаимосвязи между внешней и внутренней чистотой Господь Чайтанья показал во время Своей игры очищения храма Гундича. Глава вайшнавов, Господь Чайтанья показал значение чистоты не только символически, но и практически. Готовя храм к появлению Господа Джаганнатхи, Господь Чайтанья показывал преданным пример, ползая на коленях и собирая грязь руками. Он хвалил тех преданных, которые собрали грязи больше, чем другие, и ругал тех, кто недостаточно старался. Он нанял много подметальщиков и вымел весь храм и двор, а затем вымыл весь храм водой из Ганги.

Преданные Господа Чайтаньи выплескивали воду на потолок и стены храма, а алтарь Сам Чайтанья Махапрабху вытер насухо Своей одеждой. В комментарии к этой части "Чайтанья-чаритамриты" Бхактисиддхант Сарасвати анализирует эти игры изнутри и заключает, что если преданный совершенно не очистит свое сердце от всех материальных желаний и грязи, он не может ожидать появления там Чистейшего, Кришны.

Политические и интеллектуальные вожди этого века не обладают ни одним из двадцати шести вайшнавских качеств, и отсутствия в них чистоты трудно не заметить. Главы политических держав заявляют, что стремятся руководить народом и помогать ему, однако, в действительности, руководствуются иными мотивами. Даже лучшие из национальных лидеров пытаются занять умы людей национализмом и погоней за призрачным счастьем. Сами цели, которые они ставят перед людьми – анархия, – т.е. то, что воздвигает преграды на пути самосознания. Там, где существует невежество, где сердца нечисты и затуманены взоры – где все нечисто – там нельзя ожидать чистоты. И действительность подтверждает это: никто не ожидает чистых отношений даже с президентом, отцом или священником.

Предназначение Движения сознания Кришны – сделать мир "революционно чистым" посредством принципов гигиены, и, что гораздо более важно, путем очищения сердца с помощью воспевания Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда нескольких учеников Шрилы Прабхупады обвинили в промывании мозгов (обвинение суд вскоре отклонил), Шрила Прабхупада истолковал "промывание мозгов" в положительном смысле и сказал, что именно в этом заключается наша миссия. "Их мозги заполнены дерьмом," сказал он, "поэтому мы должны промывать их воспеванием Имен Господа."

Удивительно то, что эти качества вайшнавов очень скоро проявляются в деятельности даже начинающего преданного. Постепенно они становятся все более явными – подобно этому растет серп молодой луны. Преданный непременно становится безупречно правдивым, милостивым и по-настоящему чистым. Шрила Прабхупада получал удовлетворение, лично наблюдая за процессом перерождения своих учеников; он писал в книге "Источник вечного наслаждения":

"В период дождей все живые существа – и те, которые живут на земле, и те, кто обитает в воде и в воздухе, – выглядят свежими и обновленными; то же самое происходит и с теми, кто занят трансцендентным любовным служением Господу. Те, кто занят преданным служением в Международном обществе сознания Кришны, на практике убеждаются в этом. До того, как

эти люди стали учениками, они выглядели грязными, даже если и обладали прекрасными природными данными; незнание о сознании Кришны делало их грязными и несчастными. Но с того момента, как они пришли в Сознание Кришны, их здоровье улучшается и в результате следования правилам и предписаниям сияние, исходящее от их тел, усиливается. В своих шафрановых одеждах, с тилакой на лбу, четками в руках и бусами на шеях они похожи на тех, кто спустился прямо с планеты Вайкунтхи."

9. Преданный не привязан к материальным вещам, акинчана

"О мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, кто лишен материальной собственности. Тот же, кто стоит на пути [материального] прогресса, пытаюсь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не способен искренне обратиться к Тебе." ("Шримад-Бхагаватам" 1.8.26)

Нередко люди не могут смириться с тем, что, придя в Сознание Кришны, преданные стараются посвятить себя служению без остатка. "Почему вы отказались от материальной собственности?" с недовольством спрашивают непреданные. "Бог не просит нас отказываться от богатства. Он хочет, чтобы мы были счастливы." Но Бог именно просит нас отказаться от богатства.

Да, Бог желает нам счастья, потому-то Он и просит нас отказаться от этого. Материальная собственность не сделает нас счастливыми. Только в вечном, духовном мире мы будем свободны от несчастий рождения и смерти, старости и болезней. Господь Иисус подчеркивает эту же мысль об отречении: "Как верблюду не пройти в игольное ушко, так и богатому не войти в царство Божие." Если мы хотим занять любовью к Кришне свой ум, слова и тело, то для чего держаться за свое богатство?

Следует ясно представлять, что, отдавая свое материальное достояние, мы избавляемся от тяжелого бремени, освобождаемся от пут. Материальное богатство порождает иллюзию. Мы верим в надежность своего банковского счета. Мы зависим от собственной страны, семьи и друзей. Мы любим наше материальное достояние. Чувствуя это, мы не способны принять Кришну как свое единственное убежище. Окончательно предаться Кришне означает также стать акинчана, не имеющим материальной собственности. Именно поэтому царица Кунти называет Кришну акинчана-гочара. Прийти к Кришне могут те, кто не верит в материальное достояние.

Отдать свое материальное состояние представитель Кришны и Сам Господь велят нам для нашего же блага. Думать, что нам что-то принадлежит, – это майя. В момент смерти нам придется покинуть все, что нам принадлежало. Однако кама, то материальное желание, которое подталкивает нас к обогащению, приведет нас в какое-то другое тело, где мы опять будем стремиться обрести счастье в материальном обогащении, где снова будем страдать от смерти, рождения, старости и болезней. Трансценденталист должен знать: "Я не тело, я – духовная душа," а, кроме этого, обязан знать, что вся его собственность ему не принадлежит. Шрила Прабхупада объяснял, что материальное имущество опьяняет человека до такой степени, что он становится неспособным правильно воспевать Имя Кришны: "В шастрах говорится, что лишь однажды произнеся святые имена Господа, грешник может освободиться от всех грехов, даже от тех, которые он не способен совершить. Такова сила повторения святых имен Господа. В этом утверждении нет никакого преувеличения. Имена Господа действительно обладают такой огромной силой. Но здесь важно еще, как повторять эти имена. Все зависит от того, что вы чувствуете. Тот, кто беспомощен, может произнести имя Господа с чувством, и в то же время, если это Святое Имя произносит человек, совершенно благополучный в материальном понимании, он не может быть настолько же искренен, насколько искренен беспомощный." ("Шримад-Бхагаватам" 1.8.26, комм)

Шрила Прабхупада рассказывал, что в Индии люди на пороге старости часто покидают семью и отправляются проводить свои последние дни во Вриндаване, повторяя мантру Харе Кришна, однако нередко они стараются сохранить свое богатство. Они живут во Вриндаване и повторяют мантру на четках до тех пор, пока они уверены, что деньги остаются на их собственном счету или расходуются их семьями. Но Кришна, всеведущий, видит, что человек не предался до конца. Конечно, бабаджи должен находиться во Вриндаване и взывать к именам Кришны, это прекрасно; однако Кришна хочет, чтобы тот пожертвовал Ему и свои деньги.

Зависимость от богатства – это майя, но понять эту элементарную вещь материалист не способен. Он не способен понять, что его засасывает в пучину океана рождения и смерти. Тот, кто вложил любовь и веру в свое богатство и зависит от него, не сможет по-настоящему жить во Вриндаване и воспевать святые имена, пока не предложит это богатство лотосным стопам Кришны. Глупцы держатся за свои ничтожные материальные сбережения и отказываются от подлинного богатства – любви к Богу.

Мы смеемся над глупыми индусами, которые продают безделушки с картинками Манхэттена европейцам по двадцать шесть долларов за штуку. Однако то, как мы цепляемся за этот мир вместо знания, вечности и блаженства, свидетельствует, что мы глупее пресловутых индусов в миллионы раз. Материалист продает свою душу за безделушки, он не способен искренне произнести: "О Говинда! О Кришна! Слава, слава Радхе и Кришне!" Ослепленный своим призрачным могуществом, он считает, что Бог только для бедняков и глупцов. Однако вскоре он сам станет самым убогим из глупцов. Его привязанность к материальному богатству делает его легкой добычей Ямараджа, владыки смерти; он теряет редкую возможность человеческой формы жизни – совершать преданное служение Господу Кришне. Шрила Прабхупада пишет. "Пока в нас еще теплится стремление к материальному счастью, так или иначе, мы будем вынуждены принимать материальные тела одно за другим."

Классический пример отречения преданного в сознании Кришны – шесть Госвами Вриндавана. Рупа Госвами и Санатана Госвами были высокопоставленными государственными чиновниками, а Рагхунатха даса родился в очень богатой семье землевладельцев. Они отказались от всего своего состояния как от ненужной вещи, и поселились во Вриндаване, нося только набедренные повязки и живя подаянием.

Однако именно Рупа Госвами описал принцип отречения через использование всего в служении Кришне:

анасактасйа вишайан йатхархан упайунджатах

нирбандхах кришна-самбандхе йуктам вайрагйам учйате

прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах

мумукшубхих паритйаго вайрагйам пхалгу катхйате

"Если человек ни к чему не привязан и в то же время принимает все как имеющее отношение к Кришне, его отношение к материальному достоянию правильно. С другой стороны тот, кто отрекается от всего, не зная, что оно имеет отношение к Кришне, не столь совершенен в своем отречении." ("Бхакти-расамрта-синдху", 2.255-256)

Первым проповедовать этот динамичный принцип отречения стал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. До него принято было считать, что вайшнав – это тот, кто уединяется во Вриндаване совершать бхаджану. Однако Бхактисиддханта Сарасвати стремился создать активное всемирное Движение сознания Кришны с преданными в авангарде всей деятельности. Великие вайшnavы прошлого часто были активны в миру, хотя и не интересовались материальными приобретениями. Арджуна и Хануман – яркие примеры могущественных преданных, которые все отдали Кришне и все же выполняли свое преданное служение на тропе мирской деятельности. Отец Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивинода Тхакура, тоже про-

возглашал принцип предания Кришне материального достояния через использование его в служении Верховному Господу:

"Братья, все, чем я владею – это мое тело. Друзья и последователи, жена, сыновья, имущество, дом – все это я отдаю Тебе, потому что я стал Твоим слугой. Теперь я живу в Твоем доме. Если я стану поддерживать свое состояние, членов семьи, дом и жену мою, то лишь потому, что всё это принадлежит Тебе. Я же – простой слуга." ("Шаранагати", "Атма-ниведанам" 3.1)

Безусловно, мы не должны своевольно отвергать или принимать материальные вещи. Лишь продвинутый преданный, действующий непосредственно под руководством авторитетного духовного учителя, может знать, как совладать с материальным миром, сохраняя чистоту сознания и дела. Его Божественная Милость А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада, следуя своему духовному учителю, прекрасно применял этот принцип в распространении Движения сознания Кришны. Прабхупада доказывал, что поскольку сознание Кришны столь необходимо человеческому обществу, преданные должны использовать деньги, землю и вообще все, что может оказаться полезным в распространении сознания Кришны как служении Всевышнему. Материальные объекты сами по себе не являются злом и не ведут к повторению рождения и смерти; зло – в использовании их вне служения Кришне. Подробнее Шрила Прабхупада говорит об этом в "Нектаре преданности":

"Случается, люди спрашивают нас: "Почему вы используете материальные продукты, хотя осуждаете прогресс материальной цивилизации?" На самом деле мы не осуждаем материальный прогресс. Мы просто просим людей делать все то, что они делают, в сознании Кришны. Аналогичным образом, Кришна в "Бхагавад-гите" советует Арджуне использовать в преданном служении свое умение сражаться. Так же мы используем эти машины в служении Кришны. При таком отношении к Кришне и сознанию Кришны мы можем принять все. Если печатную машинку можно использовать для распространения Движения сознания Кришны, мы воспользуемся ей. Так же нужно использовать диктофоны и прочие средства. Мы знаем, что Кришна – это все. Кришна – причина и следствие, нам же ничто не принадлежит. То, что принадлежит Кришне, должно быть использовано в служении Кришне."

Преданное служение, каким его видел Шрила Прабхупада, приобретает все большее влияние во всех сферах общества и в политике. Бхактисиддхант Сарасвати Тхакура любил говорить: "Когда мы увидим вайшнавскую тилаку на лбу прокурора Верховного Суда, можем считать, что Движение сознания Кришны увенчалось успехом." Такой образ несколько не походит на представление о вайшнавах, которые в уединенном месте воспевают святые имена. Имея высшее осознание акинчаны, опытный преданный может использовать в служении Кришне всё и так преобразовать весь материальный мир в духовный, Вайхунтху.

В основании всего этого лежит истина-аксиома: "Кришна – это Верховный Владыка. И потому любые претензии на обладание чем-либо следует расценивать как сумасшествие или воровство. Как говорится в "Упанишад" (Мантра 1), "Все во вселенной принадлежит Верховному Господу, Он управляет всем. И потому человек должен принимать только то, что выделено ему в долю.""

Но что это за "доля"? Хотя писания разрешают ограниченное чувственное удовлетворение и владение некоторым материальным достоянием, это указание не имеет отношения к чистому преданному служению. Последнее наставление Кришны в том, чтобы отбросить даже подобные религиозные уступки:

сарва-дхарман-паритйаджайа

мам экам шаранам враджа

ахам твам сарва-папебхйо

мокшйаишьями ма шучах

"Отбрось все виды религии в просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Ничего не бойся." (Б.-г., 18.66)

Итак, высшее осознание состоит в том, чтобы видеть принадлежность всего Кришне. Однако любящий, вдохновенный и сострадательный преданный не удовлетворяется таким видением, но работает для того, чтобы использовать все в служении Господу, чтобы принести благо всему миру. Правительство, искусство, архитектура, экономика, наука, семья – все должно быть Кришна-изовано. В таком одухотворенном всемирном обществе все граждане получают благословение Кришны, станут умиротворенными и процветающими, а в конце жизни отправятся домой, назад к Господу. Таково динамическое значение понятия акинчана, "отказ от материального достояния."

10. Преданный трудится ради общего блага, сарвопакарака

"Шримад-Бхагаватам" (10. 22. 35) предписывает. "Долг каждого живого существа – занимать свою жизнь, состояние, разум и речь деятельностью, которая направлена на общее благо." "Вишну-пурана" (3.12. 45) утверждает: "Разумный человек должен с помощью дел, мыслей и слов выполнять то, что пойдет на благо всем живым существам в этой и последующей жизни." Мы только закончили обсуждение способности продвинутого преданного одухотворять материальные вещи в служении Кришне. Тот, кому известна техника бхакти-йоги, может нести благо всем, кого встретит, куда бы он ни шел. Святой Парвата говорил Нараде Муни: "Ты – философский камень, и благодаря общению с тобой даже великий охотник превратился в преданного." Превознося Санатану Госвами, безупречного вайшнав. Господь Чайтанья говорил: "Силой твоего преданного служения ты очищаешь всю вселенную."

Преданный способен трудиться на благо каждого, ведь сознание Кришны относится ко всему человечеству и всем видам живых существ. Оно предназначается не какой-либо одной расе, национальности или полу; оно – для всех живых существ. Комментируя чатур-шлоку "Шримад-Бхагаватам", Шрила Прабхупада описывает универсальность сознания Кришны:

"Шрила Джива Госвами Прабхупада трактует слова сарватра сарвада в том смысле, что принципы бхакти-йоги, или преданного служения Господу, применимы в любых обстоятельствах, т.е. бхакти-йога рекомендуется всеми истинными писаниями, все авторитеты следуют ее путем, она важна и дает свои плоды везде, во всех случаях и при любых обстоятельствах и т.д...

Подобно этому способность к любовному трансцендентному служению Господу заложена во всех, даже в женщинах, шудрах, лесных дикарях и вообще во всех живых существах, рожденных в греховных условиях." ("Шримад-Бхагаватам" 2.9.36, комм.)

Преданный распространяет сознание Кришны всем, доказывая этим его универсальность. Господь Чайтанья завещал нести сознание Кришны всем.

бхарата-бхумите хаила манушйа-джанма йара

джанма сартхака кари' кара пара-упакара

"Тот, кто родился человеком на земле Индии (в Бхарата-варше), должен сам достичь успеха и трудиться на благо всех других людей." (Ч.-ч., Ади 9.41)

Его Божественную Милость А. Ч. Бхактиведанту Свами Прабхупаду без преувеличения можно назвать наивысшим трансцендентным тружеником, ибо он наиболее глубоко реализовал принцип пара-упакара (Заметьте, что приведенный выше стих содержит слова пара и упакара, "ради блага других", очень близких по значению на сарво-пакарака). Многие тысячелетия ценнейшее знание – бхакти-йога – не выходило за пределы Индии. Даже Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал только по Индии. Люди за пределами Бхарата-варши считались нецивилизованными млеччхами. Даже те, кто считал себя вайшнавами, считали,

что спасти падших млечч невозможно. Хотя ни один из преданных не мог опровергнуть утверждение шастр о том, что сознание Кришны может и должно прийти в Европу и Африку, а затем и в такую молодую страну, как Америка, однако наставления шастр оставались теорией и только.

В "Шримад-Бхагаватам" (2.4.18) утверждается:

кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша

абхира-шумбха-йаванах кхасадаях

йе 'нъе ца папа йад-апашрайашрайах

шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах

"Кираты, Хуны, Андхры, Пулинды, Пулкашы, Абхары, Йумбхи, Яваны, представители народностей Кхаса и все остальные грешники могут очиститься, если примут убежище преданных Господа, так как Он – наивысшая сила. Я предлагаю Ему мои почтительные поклоны."

Итак, наставления шастр существовали; но кто согласился бы поехать в Германию или Россию? Или заняться африканскими аборигенами? Разве это возможно? Даже недвусмысленное заявление Господа Чайтаньи о том, что преданные понесут сознание Кришны всему миру, казалось загадкой. В начале двадцатого столетия некоторые вайшнав Гаудия-сампрадаи стали задумываться над этим наставлением Господа Чайтаньи, не зная, стоит ли принимать его буквально. Такое положение вещей изменил Его Божественная Милость А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Он один прибыл в Соединенные Штаты в 1965 году и начал в Нью-Йорке воспевать мантру Харе Кришна; со временем у него появилось несколько последователей – молодых ребят и девушек. Сегодня Движение сознания Кришны, строго следуя ученической преемственности от Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны, учит принципу пара-упакара; движение уверенно распространяется по всему миру.

"Это – долг не только индийцев, это долг каждого, и мы очень счастливы, что американские и европейские юноши и девушки серьезно участвуют в нашем движении. Следует определенно знать, что лучшая деятельность на благо общества – это пробуждение сознания Бога, или сознания Кришны, и поэтому помогать этому великому движению должен каждый." (Ч.ч., Ади 9.41, комм.)

И "Шримад-Бхагаватам", и Господь Чайтанья подчеркивают, что чистое преданное служение Кришне открыто для людей всех слоев общества во всем мире. Действуя в духе всеохватности бхакти-йоги, Шрила Прабхупада делал брахманов из тех, кто был рожден и воспитан как мясоед. Так Шрила Прабхупада доказал, что преданное служение всемогуще, это – деятельность на всеобщее благо, и занимать в преданном служении следует даже самых падших. Некоторые индусы, стоящие за кастовые различия, возражали против того, что Шрила Прабхупада давал людям Запада вторую инициацию и священный шнур, но подкрепить свои возражения словами шастр эти критики не могли. А утверждение Нарада Муни и многие другие заявления свидетельствуют в пользу дела Шрилы Прабхупады:

йасйа йал лакшанам проктам

пумсо варнабхивчанджакам

айад аниятрапи дришйета

тот тенаива винирдрешет

"Если человек проявляет признаки брахмана, кшатрия, вайшьи или шудры, как описано выше, к нему следует относиться в соответствии с этими классификационными признаками, даже если он кажется относящимся к другому классу." (Бхаг., 7.11.35)

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

йатха канчанатам йати

камсйам раса-видханатах

татха дикша-видханена

двиджатам джайате нринам

"Как свинец превращается в золото, смешиваясь с ртутью в алхимическом процессе, так тот, кто должным образом подготовлен и инициирован истинным духовным наставником, сразу становится брахманом."

Когда Шрила Прабхупада создал институт санньяси и гуру, число возражений резко возросло, но он защищал свое дело, основываясь на Шастрах. Вновь и вновь Прабхупада цитировал Веды, доказывая правоту своего дела, и указывал на образцовое поведение своих искренних учеников, которые не вступали в незаконные половые отношения, не ели мяса, не употребляли интоксикаций и не играли в азартные игры, и ежедневно повторяли шестнадцать кругов мантры Харе Кришна и были полностью заняты служением в сознании Кришны. Прабхупада приводил теоретические и практические свидетельства: даже рожденные в греховных семьях могут подняться до уровня вайшнавов. Рассказывая историю о том, как Нарада Муни учил Дхруву Махараджу петь ведические мантры и поклоняться Божеству, он воспользовался возможностью объяснить свою проповедь по всему миру:

"Наше Движение сознания Кришны распространяется по всему миру, и в разных центрах нашего Движения мы тоже устанавливаем Божества. Иногда наши индийские друзья, гордящиеся своей приверженностью догмам, упрекают нас: "Того не сделали, это упустили." Но они забывают об этом наставлении Нарады Муни величайшему вайшnavу, Дхруву Махараджу. Необходимо учитывать время, место и конкретные обстоятельства. То, что подходит для Индии, не всегда подходит для западных стран. Люди, не являющиеся ачарьями и не знающие, как должен действовать ачарья, бесосновательно критикуют деятельность ИСККОН за пределами Индии. Такие критики сами не способны проповедовать и распространять сознание Кришны. Тот, кто отправляется проповедовать, должен рисковать и учитывать конкретные обстоятельства, время и место. Он имеет право внести те или иные изменения в процедуру поклонения: согласно шастрам, это вполне допустимо. Шримад Варарагхава Ачарья, ачарья, принадлежащий к Рамануджа-сампрадае, пишет в своем комментарии к "Шримад-Бхагаватм", что при определенных обстоятельствах духовное посвящение можно дать даже чандалу, человеку, стоящему на общественной лестнице ниже, чем шудра. Ради того, чтобы превратить таких людей в вайшнавов, можно нарушить какие-то формальности и в каких-то деталях отойти от установленного порядка."

"Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его имя стало известно всем людям во всех уголках света. А как люди узнают Его имя, если мы не будем проповедовать во всех странах.". Воспользовавшись этим методом, люди всего мира могут обрести сознание Кришны." ("Шримад-Бхагаватам" 4.8.54, комм.)

Другой пример широты подхода Шрилы Прабхупады – то, что он приглашал женщин становиться членами ИСККОН. Можно было заранее сказать, что индийские сторонники кастовой системы станут возражать против этого. Но есть ли философское обоснование или свидетельство Шастр, отказывающие женщинам в равном праве обратиться к сознанию Кришны? Господь Кришна утверждает в "Бхагавад-гите (9. 32):

мам хи партха вйапширитйа

йе 'ли сйух папа-йонайах

стрийо ваишйас татха шудрас

те 'пи йанти парам гатим

"О сын Притхи, приняв Мое покровительство, даже люди низкого происхождения – женщины, вайшьи (торговцы) и шудры (рабочие) – смогут достичь высшей цели жизни." Шрила Прабхупада объяснял, что то, что женщины становятся инициированными учениками, проповедниками и постоянно живут в храмах, вовсе не означает, что он допускает незаконный секс. В "Чайтанья-чаритамрите" (Ади 7.38) он пишет: "Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы спасти все падшие души. Поэтому он дал много методов освобождения их из пут майи." В комментарии Шрила Прабхупада утверждает:

"Не зная того, что в Европе в Америке юноши в девушки свободно вступают в половые отношения, глупцы и негодяи критикуют молодых людей в сознании Кришны за близкие отношения. Однако этим негодьям следует учесть, что общественные устои невозможно изменить в один день. С того времени, как эти юноши и девушки стали готовиться стать проповедниками, эти девушки – уже не обычные девушки, они похожи на своих братьев, которые также проповедуют сознание Кришны. И потому мы занимаем и юношей и девушек в абсолютно трансцендентной деятельности, чтобы Движение сознания Кришны росло. Так пускай ревнивые глупцы, которые критикуют нас за разрешение контактов юношей и девушек, упиваются собственной глупостью, которая не позволяет им понять, как можно использовать любую подходящую возможность для распространения сознания Кришны." (Ч.-ч., Ади 7.3)

Иногда те, кто кажутся последователями индуизма говорят, что ведическое послание освобождения не предназначено для распространения. Они утверждают, что поскольку ведическое знание – духовное и мистическое, каждый должен искать его сам; проповедь бесполезна. Но это просто еще одна спекуляция, которую шастры отвергают. Хотя Верховный Господь сотворил этот материальный мир для иллюзорного наслаждения живых существ, Он тем не менее еще на заре творения распространял послание о возвращении домой, к Богу. Каждое из воплощений Бога приходило с этим посланием. Искренние сыновья и преданные Всевышнего, понимающие значение шастр, помогают Господу Кришне в исполнении Своей миссии. В "Бхагавад-гите" Господь Кришна говорит о них:

йаа идам парамам гухйам

мад-бхатешв абхидхасйати

бхактим майи парам критва

мам эваишйатй асамшайах

на ча тасман манушйешу кашчин

ме приа-криттамах

бхавита на ча ме тасмад

анйах приятаро бхуви

"Тому, кто открывает высшую тайну преданным, преданное служение гарантировано, и в конце он вернется ко Мне. Нет в этом мире слуги, который был бы Мне дороже, чем он, и никогда не будет." ("Бхагавад-гита", 18. 68-69)

Веды сообщают: йасмин туште джагата тушта, "Если Кришна удовлетворен, удовлетворен весь мир." Здесь же в стихах "Гиты" мы видим, что Кришна удовлетворен, когда Его искренние преданные активно распространяют Его послание. Кришна не был удовлетворен, когда Арджуна захотел просто сидеть на колеснице. И хотя Кришна был Арджуне близким другом, Арджуна не сказал: "Кришна, поскольку Ты мой друг, иди сражаться, а я посижу здесь." Напротив, Кришна стал проповедовать Арджуне, различными путями убеждая принять участие

в сражении с врагом. Арджуна выполнил просьбу Кришны, и Господь был удовлетворен поражением огромной армии Дхритараштры. Убивал на самом деле Кришна, но лавры победителя досталась Арджуне, так как он использовал все свои силы и волю в служении Господу. Кришна хочет, чтобы его послание "Назад домой, назад к Богу" распространилось по всему миру, и Он хочет, чтобы сделали это преданные, энергично проповедуя от Его Имени.

Кроме индуистских сектантов есть еще агностики и атеисты, которые также пытаются опровергнуть утверждение, что вайшнав действует и трудится ради общего блага. Они хотят знать: "Как вы помогаете нищим и политически обездоленным? На основании чего вы заявляете, что трудитесь ради общего блага?" Они считают, что преданное служение – просто сентименты. Отвечая на это, Кришнадаса Кавираджа, автор "Чайтанья-чаритамриты", просит разумных людей использовать свою логику и силу доказательств с тем, чтобы понять общечеловеческое значение дела Господа Чайтаньи. "Если вас на самом деле интересуют логика и доказательства, будьте любезны применить их для понимания милости Шри Чайтаньи Махапрабху, – и вы обнаружите, что она потрясающа и удивительна." (Ч.-ч., Ади 8.15)

Говоря о милосердии, я уже отмечал, что вне сознания Кришны настоящего милосердия не существует. В материальном мире люди страдают согласно своей кармы, и устранить страдания, внося материальные поправки, нельзя. Обычно люди занимаются гуманистической деятельностью на телесном уровне. Однако материальное тело подлежит уничтожению, а духовная душа вечна. Филантропическая деятельность Господа Чайтаньи относится к вечной душе. Так что любое благо для тела – политическое, социальное, медицинское – всего лишь заплатки. В конце концов, тело уничтожается, и соответственно своим делам в прошлой жизни живое существо получает другое тело. Если человек не понимает науки переселения души и принимает свое тело за "я", он находится в неведении. И любой благодетель, не говорящий об истине жизни – обманщик. Программа Господа Чайтаньи Махапрабху не отвергает материальных потребностей, но акцент в ней сделан на духовных нуждах, воистину необходимых человеческому обществу.

Пример крайнего великодушия преданного, желающего блага другим, мы находим в жизни Харидаса Тхакура и Васудевы Датты, двух последователей Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья поверил Харидасу Тхакуру Свои сомнения по поводу освобождения яванов (людей, настроенных против ведических принципов). Харидас Тхакура уверил Господа Чайтанью, что яванов может спасти непреднамеренное воспевание святых имен Бога. Преданный, охваченный экстазом любви, поет "ха рама" ("О мой Господь Рамачандра"), яваны тоже повторяют "ха рама", только значит это совсем другое. "Яваны будут спасены этим случайным воспеванием Святого Имени," говорил Харидас Тхакур. Потом Харидас Тхакура сообщил Господу, что, слыша, как Господь поет санкиртану, все движущиеся и неподвижные живые существа получают освобождение. А в будущем освобождение яванам будут приносить те, кто находится в цепи преемственности от Господа Чайтаньи. Харидас Тхакур сказал: "Когда во всем мире идущие по Твоим стопам громко воспевают мантру Харе Кришна, все живые существа – и движущиеся, и неподвижные – пускаются в танец экстатической преданной любви."

Однажды по другому случаю Васудева Датта обратился к Господу Чайтанье с просьбой. Он сказал, что очень опечален страданиями обусловленных душ. "Прошу Тебя," сказал Васудева Датта, "перенеси на меня все кармические последствия их грешных жизней."

Васудева Датта готов был принять на себя грехи всех существ во вселенной и отстрадать последствия этих грехов – и тем самым продемонстрировал непостижимое по своей силе стремление нести благо другим. Он рисковал всем, чтобы спасти обусловленные души от материального существования. Глубоко взволнованный. Господь Чайтанья объяснил, что просто по желанию Васудевы Датты Кришна освободит живые существа. В ответ на пожела-

ния Своих чистых преданных Верховный Господь может легко дать освобождение всему миру.

Так же олицетворенные Веды молили Кришну освободить все обусловленные души: они просили об этом Маха-Вишну в начале этого творения. Творение означает, что обусловленные души входят в материальный мир под воздействием майи; но олицетворенные Веды молили Господа выказать Свою Милость, приведя обусловленные души обратно домой, к Господу.

"О наш Господь, о непобедимый, О Владеющий всеми силами! Прояви Свою внутреннюю энергию, чтобы победить невежество всех движущихся и неподвижных живых существ! Их невежество причина того, что они совершают ошибки, которые ведут к ужасающим последствиям. О Господь, прояви Свое величие. Ты можешь легко это сделать, так как Твоя внутренняя энергия стоит выше внешней энергии, и, кроме того, Ты – источник всего могущества и материальной силы. Ты занят развлечениями в духовном мире. Ты проявляешь Свою скрытую внутреннюю силу, а иногда проявляешь и внешнюю силу, и для этого достаточно одного Твоего взгляда. Так Ты являешь Свои игры. Веды подтверждают существование двух Твоих энергий и принимают согласно этому оба вида игр." ("Источник вечного наслаждения", "Молитвы олицетворенных Вед")

Добрые намерения, молитвы, пожелания и самопожертвование преданного несет огромное благо всем людям. В материальном мире преданные редко становятся известными, однако Кришне они очень дороги. Мы все являемся должниками истинных благотворителей человечества – преданных Господа.

11. Преданный умиротворен, шанта

Некоторые из двадцати шести качеств покажутся весьма сходными. Мы уже обсудили "спокойствие", а оно довольно близко к значению слова "умиротворенность". Кроме того, мы должны еще обсудить качество "отсутствия желаний", являющееся основой и опорой умиротворенности. Мы уже рассматривали "отсутствие материального богатства", а немного позднее рассмотрим "безразличие к материальным приобретениям". "Милосердие" уже обсуждалось, и это качество близко к "сострадательности", рассматриваемой в дальнейшем. Обычно очень важно рассматривать понятия в различных оттенках значений, с различными повторениями и наложениями. И это, бесспорно, указывает, что определенные штрихи характера вайшнава особенно важны. Я освещаю эти сходные качества в строгом соответствии с парампарой, но с различных точек зрения.

Преданный умиротворен потому, что он осознал: Кришна есть все.

Напрашивается распространенное выражение: "Помирись с Богом." Это подразумевает, что тот, кто сражается с Богом, не достигнет умиротворенности, покуда не достигнет мира со Всевышним. И это так: мы должны достигнуть мира с Кришной, и тогда будет мир с самим собой, со своим телом, с другими и со всем творением. Тогда мы сможем оставаться умиротворенными даже в минуты опасности.

Чтобы достигнуть мира с Богом, в первую очередь необходимо знать, кто Он такой и каково Его положение. "Бхагавад-гита" так описывает это знание: "Кришна повсюду" – васудевах сарвам ити. "Это понимание," говорит Кришна, "приходит лишь после многих, многих жизней поиска Абсолютной Истины. Такой махатма (осознавший, что Кришна есть все) очень редок." Это осознание выходит далеко за пределы простого понимания того, что Бог существует. Осознавать это – значит видеть, что ничего кроме Кришны не существует, а поэтому каждый должен прожить всю свою жизнь в полной преданности Ему, Думать, что есть что-либо помимо Кришны, или рассчитывать наслаждаться отдельно от Него – это иллюзия, которая никого не сделает счастливым и умиротворенным.

Обращаясь к своему ученику Шриле Вьясадеве Нарада Муни говорит в "Шримад-Бхагаватам" (1.5.14): "Все – различные формы, имена и следствия – если ты пытаешься описать их отделенными от Господа, просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер уносит с берега непривязанную лодку." Если мы не способны принять Кришну как основу всего сущего, наш ум остается беспокойным, как лодка, которая потерялась в открытом океане.

Господь Кришна сообщает в "Бхагавад-гите" (5.29):

бхоктарам йаджна-тапасам

сарва-лока-махешварам

сухридам сарва-бхутанам

джнатва мам шантим ричхати

"Мудрецы, знающие Меня как высшую цель всех жертвоприношений и аскез, Верховного Господа всех планет и полубогов, благодетеля и благодетеля всех живых существ, освобождаются от материальных страданий и становятся умиротворенными."

Шрила Прабхупада называл этот стих "формулой мира". Мы говорим, что "Бог повсюду", и здесь даются три наиболее глубокие представления о Боге: 1) все, что мы делаем, следует предлагать Ему; 2) Верховная Личность Бога владеет всеми планетами и управляет на них, и потому люди или нации не должны претендовать на то, что они обладатели этого; 3) Кришна – друг всех живых существ. Тот, кто почитает эти три качественные характеристики Кришны, служит и поклоняется Ему, "освобождается от материальных страданий."

Первая характеристика Кришны, описанная в стихе "формулы мира" такова: "Он – высшая цель всех жертвоприношений и аскез." Мы обязаны делать все для Кришны, – таково наше изначальное положение. Как духовная душа мы являемся вечными частицами Бога. Кришна есть все – проявленный в различных воплощениях. Кришна – это корень единого дерева, желудок одного тела. Поливать корень дерева – единственно правильный способ кормить его, и так же поставляя пищу желудку, человек снабжает энергией все части тела. Таким же образом неотделимая частица Господа, живое существо, удовлетворено только когда оно действует в согласии с целым.

Бывает, психологи рассуждают о самоосознании или самореализации, однако здесь описывается абсолютное самоосознание: сознание того, что мы индивидуальные существа, которые вечно выполняют любовное служение Кришне. Именно об этом говорит Кришна в "Бхагавад-гите" (9.27): "Что бы ты ни делал, О сын Кунти, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал или отдавал, и все аскезы, которые ты совершаешь, делай как подношение Мне." Чтобы существовать в этом мире, каждый должен трудиться, но эти предписанные обязанности следует выполнять как подношение Кришне. Работа, выполненная с преданностью и предложенная Кришне, называется йаджна (жертвоприношение). Пока мы не выполняем свою работу как йаджну, мы будем оставаться запутанными в последствиях кармы.

Это не просто наш долг и изначальное положение – работать для Кришны и спрашивать блага у Него; кроме того, это еще и изначальный источник блаженства и удовлетворения для души. Относительно счастливого исхода йаджны, Господь Кришна обещает в "Бхагавад-гите" (3.10): "В начале творения Господь всех созданий послал поколения людей и полубогов, а также жертвоприношение Вишну, благословив их следующими словами: "Довольствуйтесь этой йаджной (жертвоприношением), поскольку ее проведение дарует вам всё желаемое.""

Как первопричина всего, Кришна дает благочестивому материальные награды. Но выше этого вечное наслаждение духовной души в служении Кришне, который наслаждается всей предписанной и религиозной деятельностью: "Высшим занятием [дхармой] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному

служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным." ("Шримад-Бхагаватам" 1.2.6)

Однажды и навсегда следует отбросить нелепые и смехотворные претензии на положение верховного наслаждающегося и осознать реальность всемогущего Бога. Достигнув ясного понимания того, что мы неотъемлемая частица Бога и должны служить, мы обретаем глубокую умиротворенность.

В "формулу мира" входит также, что Кришне принадлежат все вселенные. Как только человек начинает думать, что обладает чем-то, он становится вором. Вор не знает покоя, ведь полиция может в любой момент схватить и бросить его в тюрьму, или, как случилось с Джоном Диллинджером, грабителем банков, он может на месте погибнуть от полицейской пули. Конечно, можно быть вором, присваивая собственность Кришны, и в то же время оставаться на хорошем счету у государства, но независимо ни от чего он будет наказан самой мощной полицией, майей.

Считать себя владельцем чего-либо – настоящее мошенничество и отсутствие всякого почтения к верховному собственнику, Кришне. Дом строят из определенных материалов: земли, дерева, камня, железа и так далее, но все это получено у материальной природы, которая находится под контролем Всевышнего. Является ли человек единственным собственником, если просто собрал вместе эти материалы и оформил их так или иначе? Через несколько лет смерть заставит его покинуть сооружение его так называемой "собственности". То, что сегодня называется Соединенными Штатами, в прошлом присвоили себе аборигены-индейцы, впоследствии эту землю отобрали у них американцы, а в будущем ее может присвоить какая-то другая группа людей. В действительности же положение человека таково: земля и все остальное просто дано человеку в пользование высшей собственностью и властью. Ни одно государство, капиталистическое оно или коммунистическое, не является законным собственником занимаемой им части этой планеты, – все принадлежит Кришне.

Считая "формулу мира" решающим словом сегодняшнего дня, Прабхупада описал альтернативы, открывающиеся перед человечеством: "Ядерное оружие находится как в руках капиталистов, так и в руках коммунистов. И те, и другие не признают права собственности Верховного Господа. Из этого безусловно следует, что оружие обязательно уничтожит и тех, и других. Потому, чтоб спасти самих себя и привести миру мир, обе стороны должны следовать указанию "Шри Ишопанишад"." ("Шри Ишопанишад", 1, комм.)

Грубый материалист не способен понять возвышенного положения слуг Бога. Он полагает, что стать слугой унижительно. Однако быть слугой Кришны – это самая прекрасная вещь. "Станьте великими, служа великому," часто говорил Шрила Прабхупада. В духовном мире вечные слуги Кришны обладают практически теми же достоинствами, что и Верховная Личность Бога, однако они постоянно заняты в вечном любовном служении Ему. В материальном мире Господь Кришна, Верховная Личность, также руководит Своими преданными, потому им нечего опасаться. Мир никогда не наступит, если полагать, что кто-то, какая-то национальность или чья-то власть является контролирующей и независимой от Кришны. Мир придет, когда мы признаем, что все принадлежит Всевышнему.

"Формула мира" также называет Господа Кришну самым близким и дорогим другом всех живых существ. То, что Бог всемогущ, вовсе не означает, что Он враг, перед которым каждый должен склониться в страхе. Он наш ближайший друг. Он в сердце каждого. Как мы страдаем и чего мы стоим, знает только Он. Ни мужчина, ни женщина не может быть другом. Многие "друзья" даже не слишком хорошо к нам относятся. Но даже если они и расположены к нам, в час смерти они нам не помогут. Друзья могут страдать вместе с нами, а Кришна вызволяет нас из страданий. Подлинный друг в этом мире тот, кто говорит тебе: "Кришна твой друг." Кришна – друг Арджуны, является идеальным боевым товарищем, ближайшим задушевым другом и верховным духовным учителем. Кришна на Кришналоке раз-

влекается со Своими трансцендентными дружками в Своей изначальной детской форме, и в этих играх нет никаких формальностей и ограничений, только чистая любовь. Каждый из нас находится в неизменных взаимоотношениях, вечной расе с Кришной. Но независимо от этой расы Кришна является другом каждого – и преданного, и непреданного. Мы должны просто повернуться к Нему. "Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я равно отношусь ко всем. Но тот, кто преданно служит Мне – Мой друг, он во Мне, и Я также друг ему." (Б.-г., 9.29)

Если у нас будет мир с Богом, мы сможем черпать счастье внутри себя. Спекулянты говорят, что человек счастлив, если он удовлетворен собой либо понимает собственную неповторимость, но они не упоминают преданного служения. Подобным спекулянтам истинная суть неведома.

Нет никакой необходимости всем отправляться на индивидуальные поиски собственного "я". "Я" каждого существа определено: все – неотъемлемые частицы Кришны. Воспевая имена Кришны, человек постигает свои неповторимые взаимоотношения с Кришной.

Если вы не знаете, кто вы, перед вами встает непреодолимое противоречие: не знаете этого, как вы можете быть счастливы? Процесс самоосознания, процесс, который приносит знание о собственной сути и умиротворенность – это бхакти-йога. Служение даст нам возможность обрести связь с Кришной, и тогда мы будем знать, кто мы есть. Мы сможем освободиться и стать счастливыми тогда, когда освободимся от невежества относительно собственной сути. Шрила Прабхупада так описывает удовлетворенность души:

"Потребность духовной души состоит в том, чтобы вырваться за пределы ограниченной сферы материального рабства и осуществить свое желание достичь полной свободы. Она хочет вырваться за пределы большой вселенной, чтобы увидеть свободный свет и дух. Эта полная свобода приходит к ней тогда, когда она встречается с совершенным духом, Личностью Бога." ("Шримад-Бхагаватам" 1.2.8, комм.)

Мир с Богом приходит после того, как человек заключит мир со своим "я" и телом. Пытаясь стать счастливыми посредством чувств материального тела, мы терпим разочарование. К примеру, люди строят свои жизненные удовольствия на половом желании, однако за несколько коротких лет тело становится слишком старым для этого наслаждения. Что же тогда? Ища наслаждения в сексе и других материальных чувственных удовольствиях, мы всякий раз терпим крах, пока наконец неумолимая смерть не уничтожает все. Беспокойство души, которая из неведения принимает свое тело за собственное "я", неизбежно. Человек с плотским сознанием находится в зависимом положении: он подсознательно боится, что любое мгновение угрожает ему забвением, хотя сам отрицает это. Преданный же понимает, что его истинное "я" отлично от тела, и потому он живет в мире с телом. Он понимает, что нужды тела нельзя игнорировать, и одновременно нельзя уделять им слишком много внимания. Об этом говорит "Шримад-Бхагаватам" (1.2.10): "Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизнью, то есть самосохранения, ибо назначение человека – задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности."

"Бхагавад-гита" метафорически описывает человеческое тело как город с девятью воротами. (Девять врат – это девять естественных отверстий тела: рот, уши и т.д.) Кришна говорит, что человек, находящийся под влиянием гуны добродетели, счастливо живет в городе девяти врат, а люди в гунах страсти и невежества страдают от несчастий и недугов. Преданный не обременяет тело избыточной едой или сном, но и без необходимости не отказывается в этом телу. Преданный считает тело храмом Господа, поскольку Сверхдуша трансцендентным образом пребывает в сердце вместе с душой. Используя тело как орудие в служении Кришне, преданный ведет спокойную, размеренную жизнь, и потому его тело спокойно. Но если ход вещей нарушается, что для материального мира совершенно естественно, преданный прини-

мает это как должное. Его не смущают страдания тела, поскольку он знает, что они преходящи. Он учится переносить равно радость и горе. Он спокоен, ибо не поддается требованиям тела.

Преданный спокоен и в общении с другими. Он никогда не спорит. Завися от Кришны, он не участвует в борьбе за существование и не завидует другим. Таков фундамент братской любви. Так же, как брат живет с братом, может жить все человечество, осознав Всевышнего Отца как центр существования. Умиротворенность, согласно формуле сознания Кришны, благотворна для всех людей во всем мире. Мира мы достигаем не политическими махинациями, но осознанием Кришны.

Перед созданием Организации Объединенных Наций после второй мировой войны (в 40-е годы) Шрила Прабхупада начал издавать свой журнал "Бэк ту Годхед". Он много писал и проповедовал, обращаясь к лидерам всего мира. Тогда, сразу после войны, главы многих народов цинично говорили о скорой следующей войне. Все хотели мира и не знали, как его сохранить. В многочисленных статьях и письмах, обращенных к главам государств всего мира, Прабхупада указывал, что война – это кармическое следствие злодеяний человечества. Если лидеры и народы не примут, что Кришна является высшим объектом всех действий, Верховным Господом всех вселенных и лучшим другом всех людей, война непременно начнется – таков закон природы. Прабхупада писал, что человеку самому никогда не удастся избежать уничтожения. Многие мировые лидеры искали спасения от войны, но все их усилия оказывались тщетными, поскольку их стремление к миру ограничивалось материалистической концепцией жизни. Их усилия были похожи на попытку разогнать тьму тьмой. Мир между народами, внутри нации, семьи и самого человека возможен лишь при условии следования милостивым наставлениям Кришны и Его представителей. "Тот, кто не находится в трансцендентном сознании, не может иметь ни контролируемого ума, ни устойчивого разума, без которых мир невозможен. Но есть ли счастье без мира?" (Б.-г., 2.66)

Словарь дает определение слова "мирный" как "тот, кого не тревожат противоречия, беды и неприятности." Безусловно, в материальном мире найти совершенно спокойного места или положения невозможно. Итак, чтобы быть спокойным, нужно не волноваться из-за бед и неприятностей. "Бхагавад-гита" так объясняет этот критерий трансцендентного сознания:

"В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентное счастье и наслаждается посредством трансцендентных чувств. Утвердившись в этом, человек уже никогда не отходит от истины, зная, что ничего большего нет. Находясь в таком положении, человек не испытывает потрясений даже в величайшей беде." ("Бхагавад-гита" 6.21)

Итак, "умиротворенность" относится не к физическому состоянию, которое может исчезнуть в одно мгновение. "Умиротворенность" – это состояние души в мире с Кришной, и это состояние достижимо для преданного, которые видит Кришну во всем. Шрила Прабхупада пишет в "Бхагавад-гите": "Осознание того, что нет существования вне Кришны – основа умиротворенности и бесстрашия."

Сознание Кришны означает, что преданный всегда думает о Кришне и воспевае мантру Харе Кришна, где бы он ни находился – на небесах или в аду. Такая редкая умиротворенность – благословение Кришны, даваемое всякому, кто искренне начинает преданное служение Ему, отказываясь от мятежного мира материальных желаний.

12. Преданный отдает себя Кришне, кришнаика-шарана

Это качество вайшнава присуще исключительно преданным. Санскритское слово "Кришна-эка", "только Кришна" и "шарана", "преданный", ясны и точны. Хотя другие качества, такие как милосердие и правдивость, непосредственно относятся к Кришне, кришнаика-шарана связано с ним напрямую, и значение его полно бхакти.

Несмотря на это философы-имперсоналисты (майявади) пытаются подменить значение кришнаика-шарана и уводят остальных с пути к Кришне. Однажды в гости к Шриле Прабхупаде пришел профессор индологии. Прабхупада спросил его: "Что такое индуизм?" Профессор ответил: "Не знаю." Прабхупада сказал: "Вы преподаете индуизм, не зная, что это?" Тогда профессор согласился, что индуизм столь сложен и многогранен, что он не знает, как описать его. Шрила Прабхупада тогда объяснил, что слово "хинду" употребляется неправильно, и что настоящая цель Вед в том, чтоб обучать человеческие существа науке о их взаимоотношениях с Абсолютной Истиной, Личностью Бога. Прабхупада процитировал "Бхагавад-гиту" (18.66):

сарва-дхарман паритйаджйа

мам экам шаранам враджа

ахам твам сарва-папехью

мокшайишйама ма шучах

"Отбрось все виды религий и просто отдай себя Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов. Ничего не бойся."

Профессор индологии вместо того, чтобы сразу принять выводы "Бхагавад-гиты", попросил Прабхупаду сделать этимологический анализ слова шаранам. Прабхупада ответил просто: шаранам означает "предаться". Профессор стал спорить. Он не хотел принимать того, что Кришна обладает всем и что целью ведической или индийской культуры является познание Его. Он в противовес дал Шриле Прабхупаде иную этимологическую интерпретацию слова шаранам. Тогда Шрила Прабхупада повторил опять, что шаранам означает предаться. Тогда профессор объяснил: "Нет, нет. Это определение, а я просил дать этимологию. Где корень? Какова история этого слова?"

Видя, что гость не расположен слушать со смирением, Прабхупада сказал, что корни слов объясняют санскритологи, и профессору скорее стоит обсуждать это с ними, а не с духовным учителем. Переводы "Бхагавад-гиты" и "Шримад-Бхагаватам", выполненные Шрилой Прабхупадой, признаны санскритологами всего мира, и потому не следует считать прямолинейный перевод слова шаранам ненаучным или неправильным.

Майявади истолковывают по-своему и слово "Кришна". Один известный ученый пытался в своем комментарии на следующий стих "Бхагавад-гиты" (9.34) обойти Кришну стороной:

ман-мана бхава мад-бхакто

мад-йаджи мам намаскуру

мам эвайшьяси йуктвайвам

атманам мат – парайнах

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

Смысл ясен, и санскрит не допускает двойного толкования. Но тот, кто комментировал этот текст, говорит, что мы должны отдать себя имперсональному внутри Кришны. Делая различие между внутренним и внешним в Кришне, автор продемонстрировал свое невежество относительно природы Личности Бога. В "Курма-пуране" сказано: деха дехи вибхедо 'нам нешваре ви-дьяте квачит – "Для Верховного Господа, Кришны, нет разницы между Им Самим и Его телом." Все что связано с Кришной – Его тело. Его ум и Он Сам – едино и абсолютно. Поскольку этимологически санскритское имя "Кришна" несет различные значения, философы-майявади предпринимают нелепые попытки исказить смысл Святого Имени. Но факт ос-

тается фактом – Имя Кришны неотлично от Него Самого, Верховной Личности Бога, причины всех причин.

Для тех, кто чист, практиковать сознание Кришны очень легко, но для нечистых оно сложно чрезвычайно. Веды представляют знание о Кришне, а передают его великие ачарьи. Непосредственные последователи Господа Чайтаньи, шесть Госвами, скрупулезно изучили все богооткровенные писания с целью представить Кришну как причину всех причин, цель всех видов поклонения. В самом признанном и широко распространенном произведении ведической литературы – "Бхагавад-гите" – Сам Шри Кришна говорит: "Нет истины выше Меня. Я – источник всего." "Шримад-Бхагаватам" (1.3.28) делает тот же вывод: эти чамша-калах пумсах, кришнас ту бхагаван свайам, "Все воплощения Бога являются либо частями, представляющими Бога, либо частями этих частей, однако Кришна – это изначальная Личность Бога."

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати однажды составил широкую подборку отличительных особенностей Кришны по Десятой песни "Шримад-Бхагаватам". Приведем некоторые из них:

Кришна недоступен для познания чувствами (16/46)

Кришна – Господь безграничных миров (69/17)

Кришна обладает безграничной творческой потенцией (87/28)

Кришна поражает безграничным могуществом (87/14)

Кришна обладает непостижимой силой (10/29)

Кришна нерожденный (59/28, 74/21)

Кришну можно покорить только своей беспримесной преданностью (14/3)

Кришна – это Внутренний Поводырь (1/7)

Кришна – Изначальный Бог (40/1)

Кришна – Изначальная Личность, Пуруша (63/38)

Кришна затапливает потоком блаженства (83/4)

Кришна рассеивает мрак превдорелигии (14/40)

Кришна – это единственная истина (14/23)

Кришна – это олицетворенное время (1/7)

Кришна – Сущность времени (70/26)

Кришна даже является Временем для самого времени (56/27)

Кришна присутствует в сердце каждого одушевленного существа, как огонь присутствует в дереве (46/36)

Кришна уничтожает гордыню гордецов (60/19)

Кришна – это причина мира (4/1) Кришна – творец мира (70/38)

Кришна приходит для блага мира, принимая тело, подобное телам обычных живых существ (14/55)

Кришна – это Гуру (центр притяжения) мира (80/44)

Кришна уничтожает страдания людей, которые посвятили себя медитации на Него (58/10)

Кришна – Бог богов (80/44)

Кришна, приходя, насмехается над миром людей (70/40)

Кришна – источник всего света (63/34)

Кришна безгранично отдает Себя тому, кто всегда помнит о Нем (80/11)

Мы можем судить о нашем продвижении в сознании Кришны по тому, насколько велика наша привязанность к слушанию о Кришне и преданному служению Ему. Наука о Кришне непостижима; однако первый шаг в ней – признание Кришны Верховной Личностью Бога несложно.

Преданность Кришне понять и реализовать тоже несложно. По словам Господа Чайтанье, человек должен пожертвовать Кришне четыре собственности: жизнь, богатство, разум и речь. Полностью отдать себя Кришне значит отдать Ему всю свою жизнь. Если кто-либо не может этого, то должен отдать, по крайней мере, что-то: богатство, разум или речь. Изучение "Бхагавад-гиты" – это посвящение Кришне разума; говорить что-то благоприятное о Кришне – это предание своей речи.

Мы не можем предаться до тех пор, пока не освободимся от гордости. (Б.-г., 15.5, комм.) Преданность начинается с того, что мы отдаем себя духовному учителю, как это сделал Арджуна: "Теперь я Твой ученик и отдаю тебе свою душу. Прошу, дай мне наставления." (Б.-г., 2.7)

Бали Махараджа отдал Кришне все, и когда у него ничего не оставалось, а Кришна просил чего-то еще, Бали сказал: "Прошу, сделай Твой третий шаг мне на голову." (Бхаг., 8.22.2)

Бхактивинода Тхакур Кришне отдал свое тело, свой ум, свою семью и свой дом; он сказал, что будет жить просто как прислуга при всей этой собственности Кришны. ("Шаранагати")

Преданность означает отдать все Кришне, не думая о вознаграждении. ("Шикшаштака", 8)

Отдать богатство и остальное имущество вовсе не означает отбросить их, напротив, это значит жить в сознании Кришны и все использовать в служении Господу. (Рупа Госвами)

Но больше всего отдали гопи, они рисковали своим положением в обществе, они отважились идти в полный опасности ночной лес, они отдали Кришне всю свою любовь и привязанность. Они отдали Кришне свой ум и думали о Нем постоянно, даже после того, как он покинул Вриндаван. ("Источник вечного наслаждения", "Кришна скрывается от гопи")

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

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

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

Преданность означает рано вставать, совершать омовение и идти на мангала-арати, даже если вы не чувствуете при этом спонтанной любви. ("Бхакти-расамрта-синдху")

Преданность означает следовать всем правилам, даже незначительным. (Шрила Прабхупада)

Сарвабхаума Бхаттачарья описывал, что Господь Чайтанья пришел учить отреченности, знанию о Себе и науке преданности, бхакти-йоге. Воспевание Харе Кришна – предназначение для того, чтоб предать ум, речь и слух в йаджне Святого Имени. Господь Чайтанья учил избегать десяти оскорблений при воспевании Святого Имени и посвятить свою жизнь выполнению наставлений своего духовного учителя. Предание – это не своеволие, это научный и авторитетный процесс. Практикуя его, можно научиться преданности. Преданный, полностью предавший свою жизнь Кришне, должен сделать очень много, и потому он не теряет ни минуты. Его цель в том, чтоб отдать себя без остатка Кришне, избавившись, таким образом,

от материальных желаний, и все больше и больше служить Кришне, следуя по стопам слуги смиренного слуги гопи.

13. Преданный не имеет желаний, акама

Это качество не следует расценивать как негативное, то есть считать, что преданный в конце концов достигает состояния пустоты, отсутствия желаний. Преданное служение означает достижение полноты; его иногда сравнивают с прибывающей луной. Поэтому преданный, целиком посвятив себя преданному служению, обнаруживает, что благодаря абсолютному погружению в сознание Кришны все его желания удовлетворены. Существовать безо всяких желаний невозможно, ибо желание есть признак живого существа.

Как мы уже объясняли, истинное "я" вечно и духовно; душа не умирает, когда умирает тело. Жить означает чего-либо желать. Попытки медитирующих имперсоналистов и сторонников концепции пустоты совершенно отказаться от желаний тщетны. Душе как составной частичке Высшего Целого естественно присуще желание. Имперсоналисты, произнося звучащие возвышенно слова о самоуничтожении или о временном отказе от желаний, лишь обманывают себя, считая, что убежали от эго и всех желаний. В конце концов, они будут вынуждены вернуться из своего искусственного положения – либо назад в материальную жизнь с ее круговоротом рождения и смерти, либо, если захотят, приступить к чистому любовному служению Кришне.

Истинный смысл отсутствия желаний заключен в буквальном значении слова акама – "без вожеления." Здесь мы рассмотрим два слова – кама и према. Кама означает вожеление, или материальное желание, а према означает любовь. Когда мужчина любит женщину, семью, свою страну или собственные занятия и игры ума, его "любовь" – это, безусловно, кама, вожеление, а не према, любовь. Любовь оставлена исключительно для Кришны. Чувства и привязанности к всему, кроме Кришны в любом случае являются разновидностью камы. Даже желание слиться с имперсональным духом есть желание самоудовлетворения, кама. В "Шримад-Бхагаватам" (2.3-7) перечисляются различные виды камы, или материальных желаний, и соответствующее материальное поклонение, необходимое для выполнения этих желаний:

"Тот, кто хочет слиться с имперсональным сиянием брахмаджьоти, должен поклоняться господину Вед; желающий иметь обширные сексуальные связи должен поклоняться царю небес Индре, тот, кто хочет хорошего потомства, должен поклоняться великим предкам Праджапати. Тот, кто желает богатства, должен поклоняться Дургадеви, управляющей материальным миром. Тот, кто хочет быть очень могущественным, должен поклоняться огню, думающий только о деньгах должен поклоняться Басу и т.д."

Список продолжается дальше, и каждая цель отождествляется со словом кама. Исполнение этих желаний – цель менее разумных (Б.-г., 7. 20). Разум таких поклоняющихся смущен майей, ибо ни одна из материальных целей не может освободить от рождения и смерти и принести душе удовлетворения.

Человек утрачивает желания, только обретя премудрость, любовь к Кришне. Отсутствие желаний, кроме одного – удовлетворять Кришну называется акама. Человек должен быть очень тверд в чистом стремлении служить Кришне.

Материальные желания преследуют каждую обусловленную душу на протяжении многих жизней, и очень сложно отказаться от них сразу. Господь советует не отказываться от камы искусственно:

вишайя винивартанте

нирахарасйа дехинах

раса-варджам расо 'пй асйа

парам дриштва нивартате

"Даже если воплощенная душа воздерживается от чувственных удовольствий, вкус к ним остается. Но, испытав высшее наслаждение, она теряет вкус к прежнему и утверждается в сознании." ("Бхагавад-гита" 2.59)

Если человек искренне следует по пути сознания Кришны под руководством гуру, шастр и садху, он узнает высший вкус и отказывается от материальных желаний, даже если он неопытен в преданном служении. Это может показаться хвастовством, но это так; даже преданный-новичок, занятый повторением, слушанием и практическим служением, находит невозможными такие греховные действия, как мясоедение. Он удовлетворяет свою потребность во вкусной пище, принимая только то, что предложено Кришне. Он быстро приходит к пониманию того, что интоксикация – это только осквернение; его жизнь так реализуется в трансцендентном сознании, что он уже не считает необходимым зависеть от химических стимуляторов. Во имя преданного служения Радхе и Кришне он отказывается и от незаконного секса. Критикам не понять высшего вкуса сознания Кришны и не познать его. Тот, кто желает узнать вкус меда в банке, не сможет оценить его, пока будет просто разглядывать банку и лизать ее снаружи. Нужно открыть банку и зачерпнуть меду. Того, кто искренне начинает преданное служение, воспевая славу Господа и слушая о ней, даже капля этого трансцендентного знания и трансцендентного наслаждения удерживает от падения в греховную жизнь.

В "Нектаре преданности" Рупа Госвами перечисляет три вида счастья: 1) счастье, получаемое от материального наслаждения; 2) счастье, получаемое от отождествления себя с Высшим Брахманом; 3) счастье, даруемое сознанием Кришны. Шастры единодушно провозглашают превосходство счастья, обретаемого в сознании Кришны.

"Мой дорогой Господь, я непрестанно молюсь у Твоих лотосных стоп о том, чтобы укрепиться в преданном служении. Я просто молю о том, чтобы укрепиться и утвердиться в преданном служении, ибо счастье, даруемое сознанием Кришны и преданным служением, столь велико, что, имея его, человек получает всё совершенство религии, экономического развития, чувственного удовлетворения и даже освобождения от материального существования." ("Хари-бхакти-судходая")

Следует отметить, что пока преданный не достигнет уровня беспримесного преданного служения, он по-прежнему будет считать, что можно достичь счастья, удовлетворяя материальные желания. Нароттама даса Тхакур сравнивал освобождение (мукти) и желание чувственного удовлетворения (бхукти) с двумя ведьмами, которые гонятся за обусловленной душой. В другой песне Нароттама сравнивает гьяну (желание получать философские знания, не имеющие отношения к преданному служению) и карму (желание достигать материальных результатов) с двумя "бочками с ядом".

Как преданному удастся противостоять материальным желаниям, если он еще не ощущает вполне высшего вкуса спонтанного сознания Кришны? Ответ таков: с помощью тапасы, аскезы. Философы-атеисты отвергают принцип самоограничения, хотя и не понимают, в чем он заключается. Они прикрываются идеей полной свободы, хотя понятие свободы для заключенных в материальном теле просто нелепо. Наше тело вынуждено повиноваться множеству законов природы, и если мы налагаем моральные принципы сознания Бога на деятельность тела, то это вполне естественно – ведь мы не животные. Каждый налагает на себя определенные ограничения, когда хочет добиться счастья, и это справедливо даже в отношении обычных материальных целей. Например, если врач запрещает больному путешествовать и есть определенные блюда, даже те, которые больной очень любит, пациент повинуется. Ошибкой было бы считать, что врач подавляет личность больного, скорее наоборот: если пациент будет придерживаться ограничений, предписанных врачом, он вскоре сможет вновь

нормально наслаждаться. Наше наивысшее нормальное состояние – духовное счастье; мы предназначены для вечной жизни в блаженстве и знании. Но в нашем теперешнем нездоровом состоянии мы полагаем, что мы есть это тело.

Существует два вида счастья: сиюминутное (прейах) и наивысшее (шрейах). Для того чтобы достигнуть шрейах, необходимо ограничить прейах. Дети, к примеру, хотят играть весь день. И если бы выбор зависел от них, они никогда не ходили бы в школу. Однако студент колледжа иногда отказывается от сиюминутного наслаждения в обществе по вечерам во имя повышения своего образовательного уровня. Такова и аскеза. Мы были вынуждены поступать вопреки сознанию Кришны, но наконец мы все же получили определенное знание из шастр о том, что человеческая жизнь предназначена не для животных удовольствий. Поэтому мы, используя свой здравый рассудок, контролируем ум и чувства ради того, чтобы достичь высшей цели. Предназначение аскезы – привести к очищению сознания, которое в свою очередь даст возможность достичь трансцендентного счастья. Пока мы не начнем служить Кришне, отбросив чувственное удовлетворение, мы не достигнем свободы.

Однако "Шримад-Бхагаватам" призывает нас принять путь преданного служения, даже если мы еще в обусловленном состоянии:

акамах сарва-камо ва мокша-кома удара-дхих

тиврена бхакти-йогена йаджета пурушам парам

"Человек ясного разума должен поклоняться Высшему Целому, Личности Бога, желает ли он чего-то материального, не имеет никаких желаний или стремится к освобождению." (Бхаг., 2.3.10)

Подобный стих есть во Второй песни "Шримад-Бхагаватам" (2.1.11): этан нирвидьяманам. В нем говорится, что даже тот, кто стремится к чему-то материальному или к освобождению, достигает высшего уровня, если воспевают святые имена Кришны. Господь Чайтанья тоже объясняет в Своей "Шикшаштаке", что воспевание мантры Харе Кришна увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность узнать вкус нектара, которого мы всегда жаждем. Рупа Госвами описывает процесс развития, через который идет преданный: вначале вера, затем инициация духовным учителем, оставление дурных привычек, очищение, и в заключение ручи – вкус. Если преданный искренен, он приходит к этой стадии уверенно и без препятствий. После ручи он достигает возвышенного экстаза и привязанности – бхавы и премы.

И потому преданный не скупится на аскезу; он добровольно принимает лишения ради того, чтобы преодолеть свою низкую природу. Без усилий невозможно достичь чего-либо значительного, а сознание Кришны – наиболее значительная вещь. Помощь от духовного учителя и от Кришны в сердце очень велика обещает: "Тем, кто с любовью поклоняется Мне, Я даю понимание, при помощи которого они могут вернуться ко Мне." (Б.-г., 10.10)

Господь иногда подталкивает преданного силой, если в нем нет желания совершать прогресс. Если преданный искренне желает обрести любовь к Богу и все же обуреваем сильными материальными желаниями, Господь вмешивается иногда Сам.

йасйахам анугрхнамй

харишйе тад-дханама шанащс тато 'дханама тяджантй ася

сва-джана духкха-духкхитам

"Когда по отношению к кому-либо я чувствую особое расположение, я постепенно отбираю всё его материальное состояние. Тогда друзья и родственники после этого отворачиваются от нищего неудачника." (Бхаг., 10.88.8)

Существует два уровня продвижения в преданном служении – садхана-бхакти (следование правилам и предписаниям духовного учителя из чувства повиновения ему) и рагануга-бхакти (возвышенная стадия спонтанного любовного служения Господу Кришне). Очень важно отметить, что бхакти включает в себя все эти стадии, даже начальные. Бхакти можно сравнить с плодом манго – даже зеленое манго все равно манго. Бхакти абсолютно: под руководством духовного учителя даже начинающий занят чистым преданным служением. Если железо долго держать в огне, оно может раскалиться докрасна и тогда сможет действовать как пламя. Подобным образом тот, кто следует авторитетным путем преданного служения, постепенно преодолет ложное понимание своей сути и будет воспринимать себя как вечного слугу Кришны. Даже на этом испытательном этапе преданного спасает от материальных желаний то, что он стремится занять свои чувства в сознании Кришны.

Нельзя критиковать начинающего преданного, хотя он еще не вполне освободился от вейдм бхукти и мукти, ведь он искренне сражается с этими желаниями и пытается достигнуть уровня полного сознания Кришны. Поскольку он от всего сердца пытается служить Кришне, он гораздо возвышенней, чем любой образованный непреданный мыслитель или философ. Он уже достиг успеха, потому что действует в соответствии с истинным предназначением человеческой жизни. Рупа Госвами говорит, что цена за чистое преданное служение – сильное желание. Необходимы старание и время, но тому, кто искренен в своем стремлении, успех гарантирован, а все, что он делает, идет на его вечный счет.

14. Преданный безразличен к материальным приобретениям, аниха

Иногда определенное качество вайшнава становится как бы крупнее и ярче прочих, как на ночном небосклоне сначала загорается первая звезда, а затем другие. В другом случае может сделаться ярче и выпуклей другое качество. А иногда они появляются все вместе, как цветы на дереве весной. Чистый преданный может проявлять одно качество за другим – не как на театральной сцене, но по мере того как это становится насущным в служении Кришне и вайшнавам. И все трансцендентные качества приходят к нему естественно, без специальных усилий – как составные части его сознания Кришны.

Мы не должны ожидать, что качества, проявленные преданным, будут соответствовать материалистическим стандартам. Мягкость его не означает, что при необходимости он не может разгневаться. Непривязанность не означает, что он не может использовать материальные вещи в служении Кришне. Преданный постоянен, но не в узком мысле. Все действия преданного постоянно направлены на совершение чистого беспримесного преданного служения Кришне.

Качество аниха, безразличия к материальным приобретениям – еще одна грань достойный вайшнава. Ему не нужно приобретать вещи, ибо он уже удовлетворен в преданном служении. В служении Кришне он использует материальные вещи, однако он не привязывается к ним и не попадает от них в зависимость. Он может служить Кришне миллионами долларов, строить здания и повсюду распространять литературу сознания Кришны; но если у него нет материального состояния, он может служить Кришне, просто повторять Харе.

Яркая иллюстрация этому качеству – в истории о старейшем из людей. Когда-то жил мудрец, такой древний, что лет его счесть было невозможно. Он должен был умереть тогда, когда выпадет последняя волосинка на его теле – а одна волосинка выпадала раз в жизнь Брахмы (311 триллионов 40 миллиардов лет). Мудрец же был очень волосат, и потому продолжительности его жизни вычислить было невозможно. Однажды ученики этого мудреца обратились к нему, прося разрешения построить ему хижину. "Учитель," говорили они, "когда ты воспевашь Харе здесь, на берегу Ганги, тебе негде укрыться от солнца и дождя. Позволь построить для тебя небольшой дом!" Мудрец отвечал: "Не стоит. Эта жизнь преходяща."

Преходящесть жизни в материальном мире делает преданного-трансценденталиста безразличным к приобретению "материального имущества", которое он раньше или позже должен будет покинуть. На этом и основано безразличие к материальным приобретениям. Само слово материальный подразумевает преходящесть. И, наконец, материальные вещи утрачиваются со смертью – но кама, желание приобретать и сохранять вещи, заставляет человека страдать рождение за рождением.

Преданный безразличен к триумфам – занятию важного поста или победе в состязаниях, и он не любит делать покупки (однако он любит покупать необходимое для служения Кришне). Ему не нужны жена, кубки или должности. И ему не хочется повесить на стену голову убитого животного или обзавестись новой одеждой, украшениями, есть изысканные блюда. Правитель мира Махараджа Парикшит, обладавший несметными богатствами, сохранял непривязанность, поскольку он использовал все в служении Господу. Получив предупреждение о том, что умрет через семь дней, он счел, что лучше оставить все царские параферналии и сесть на берегу Гаити слушать "Шримад-Бхагаватам" от Шукадевы Госвами, не есть и не пить.

Преданный должен быть тверд в осознании своей духовной сущности, ахам брахмасми. Он знает, что не есть это тело, и черпает удовлетворение в духовной душе – брахма-бхутах прасаннатма. В нем, утвердившемся в высшем вкусе сознания Кришны, расцветает качество аниха. Его не привлекают материальные вещи, даже если в целях проповеди он вынужден иметь дело с деньгами и женщинами – самыми мощными материальными соблазнами. Однажды кто-то спросил Шрилу Прабхупаду: может ли он – свами – вонзить в руку нож, не почувствовав при этом боли. "Совершенство не в этом," отвечал Прабхупада, "такого "совершенства" можно достичь, приняв аналгетик. Настоящий свами," сказал он, "тот, на кого не действует присутствие прекрасных женщин."

Преданные из сострадания остаются в обществе людей-материалистов, и вместо того, чтобы уединиться и заниматься собственным спасением, они идут в самую гущу материальных тревог и соблазнов. Поэтому преданному необходимо качество аниха. Преданный смело практикует аниха, а время от времени обращается к людям, которые совершенно погружены в материальную жизнь. То он рассказывает карми о сознании Кришны, то его искушают мирскими удовольствиями и отягощают материальными заботами. Но он всегда остается аниха и даже помогает выбраться тому, кто погряз в чувственных наслаждениях из трясины материального приобретательства.

Слава, слава умиротворенным вайшнавам, твердым в качестве аниха, которые спасают весь мир. Сколь удивительно благословение Кришны Его чистым преданным! Чем более мы описываем их качества, тем яснее видим, что качества вайшнавов нужны ради блага других. Преданные живут среди нас, чтобы научить освободиться от нежелательного и обрести привязанность к лотосным стопам Кришны, у которых сами чистые преданные остаются вечно.

15. Преданный тверд, дхира

Скорее всего, вайшнавские качества проявятся в человеке не сразу после того, как он приступил к преданному служению, они будут постепенно развиваться параллельно с созреванием преданного. Преданные нитья-сиддха, которые никогда не падают в обусловленное состояние, всеми вайшнавскими качествами обладают вечно. Когда же в сознание Кришны приходит обусловленная душа, она должна смиренно совершать служение, и со временем в ней разовьются все двадцать шесть качеств. Эти качества преданного, присущие самой природе души, существуют в каждом человеке и проявляются с помощью процесса бхакти. Как в спичке заключен огонь, в молоке масло, в тупом ноже – острое лезвие, и как соответствующий процесс выявляет присущее качество (нужно только чиркнуть спичкой, сбить моло-

ко или заточить лезвие), так бхакти-йога выявляет качества вайшнава. Любовь к Богу и сопутствующие двадцать шесть качеств преданного есть в каждом из нас.

Постепенный прогресс преданного описывает Рупа Госвами. Сначала обусловленная душа с верой слушает о Кришне (шраддха). Потом начинает общаться с преданными (садху-санга). Далее получает посвящение у истинного духовного учителя (бхаджана-крिया). Затем, следуя правилам и принципам преданного служения под руководством своего духовного учителя, отказывается от дурных привычек (анартха-нивртли). Следующий шаг – ништха, близкий синоним слова стхира, или "твердый". Преданный должен утвердиться в Абсолютной Истине.

Когда твердого преданного пытаются убеждать в собственной правоте атеисты или имперсоналисты, он остается непоколебим. Для него любые теории за рамками сознания Кришны – абсурд. Он не из тех, кто меняет философию раз в год, выступая всякий раз с новой теорией истины. В "Шримад-Бхагаватам" (6.5.14) Нарада Муни противопоставляет твердость преданного зыбкости убеждений карми:

"Смешанный со страстью, беспокойный разум всякого живого существа подобен проститутке, которая сменяет платья затем лишь, чтобы привлечь внимание. Чего достигает тот, кто полностью поглощен преходящими кармическими делами и не понимает, что происходит на самом деле."

КОММЕНТАРИЙ

Карми сменяют род своих занятий когда угодно, однако человек в сознании Кришны все время занимается одним и тем же, ибо его единственное дело – привлечь внимание Кришны воспеванием мантры Харе Кришиа и очень простой жизнью, не следуя причудам изменчивой моды. В нашем движении сознания Кришны модников учат одной моде – носить одежды вайшнава, брить голову и ставить тилаку. Их учат блюсти чистоту ума, одежды и еды, чтобы укрепиться в сознании Кришны. Каков прок от того, что вы сменяете одежду, носите длинные волосы и бороду и меняете наряды? В этом нет ничего хорошего. Не следует тратить времени на такие фривольные занятия. Нужно быть всегда сосредоточенным на сознании Кришны и с твердой решимостью принимать лекарство преданного служения.

Колеблущегося преданного-новичка, который при благоприятных обстоятельствах способен практиковать преданность, сбивают с пути сильные соблазны. Веды рассказывают о том, как прекрасные женщины отвлекали от медитации мудрецов. Преданный-неофит тоже может пасть жертвой влечения к противоположному полу. Разочарования также могут сбить с толку слабого преданного. Часто случается так, что непреданные мешают преданным, прерывают их проповедь. Но если преданный тверд, он не перестанет воспевать Харе, даже если это будет стоить ему жизни. Кроме того, иногда преданные ссорятся друг с другом, и это еще одна из причин того, что слабые преданные уклоняются от следования наказам своего духовного учителя.

Твердая вера в духовного учителя превыше всего. Вишванатха Чакраварти наставляет нас в "Гурв-аштаке": "удовлетворять гуру означает удовлетворять Кришну, тогда как вызвать неудовольствие гуру значит потерять положение в духовной жизни." Тот, кто не удовлетворяет своего гуру, сбивается с намеченного курса и бесцельно блуждает, как корабль без руля. Без твердой веры в духовного учителя нельзя быть стхира. Прахлада Махарадж говорил о своем долге перед духовным учителем: "Я уже падал в жизнь обычных людей, но мой духовный учитель Нарада спас меня. Разве я смогу когда-нибудь его покинуть?"

Преданный тверд в философии Абсолютной Истины не только разумом, но и благодаря любви. И подобно тому, как преданный сосредоточен на Кришне и ни на ком ином, так Он сосредоточен на Своем преданном: "Чистый преданный всегда в моем сердце, и Я всегда в его сердце. Мои преданные не знают ничего, кроме Меня, и Я не знаю никого, кроме них."

(Бхаг., 9.4.68) Он столь постоянен в отношениях со Своими преданными, что никогда не покидает Вриндаван. Он вечно развлекается там со Своими вечными спутниками.

Как преданный может утвердиться в таком положении, Кечит кевала бхактшг – практикуя преданное служение. Мы должны тщательно продолжать воспевание слушание и исполнять наказания духовного учителя – таковы обязанности в нашей жизни. Своим чередом как результат постоянной практики придет твердость. Если преданный продолжает слушание, к нему как результат постепенной реализации придет любая недостающая убежденность. Когда преданный-новичок воспекает Харе Кришна, он не ощущает всего счастья воспевания святых имен. Но если он продолжает воспевание, изначальная сладость Святого Имени непременно проявится. Продвинутый воспевающий сосредоточен на повторении Святого Имени так же, как пчела сосредоточена на меде цветка: ничто не может отвлечь его. Заранее определенная практика принесет желаемые результаты; должная садхана принесет сосредоточение. Сказанное относится не только к стихира, но и к остальным качествам. Из воспевания и слушания появятся правдивость, милостивость, чистота, предание Кришне, безразличие к материальным благам и т. д. Как говорится в "Шримад-Бхагаватам", "Вся нечистота в сердце человека практически устраняется, и пробуждается любовь к Кришне."

16. Преданный полностью контролирует шесть дурных качеств, виджита-шад-гуна

Духовная душа, находясь в материальном мире, всегда склонна попадать под влияние майи. Верховная Личности Бога не может попасть под контроль своей собственной майи, однако дживы, занимая пограничное положение, становятся подчинены иногда материальной энергии, а иногда духовной. Чистые преданные, не смотря на пограничное положение дживы, постоянно пребывают под защитой внутренней энергии и вследствие этого не попадают под влияние дурных качеств. В "Бхагавад-гите" (2.70) утверждается: "Достичь умиротворения может лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадающим в вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. Но тот, кто стремится удовлетворить свои желания, мира не знает."

Шесть дурных качеств – это вожделение (кама), гнев (кродха), жадность (лобха), иллюзия (моха), безумие (мада) и зависть (матсарья). Чистый преданный, полностью погрузившись в служение Кришне, контролирует все эти качества. Хотя эти шесть дурных качеств материальны, их можно задействовать в служении Кришне. Оно преобразит их. Дурные качества не что иное, как искаженное отражение качеств духовного мира. Нароттама даса Тхакур пишет, кама-кармарапане, "вожделение можно преобразовать в любовь к Кришне." В "Шримад-Бхагаватам" (7.1.31) Нарада Муни объясняет Юдхиштхире, как можно служить Господу Кришне, превратив материальные качества в преданное служение: "Мой дорогой Царь Юдхиштхира, гопи своим вожделением, Камса своим страхом, Шишупала и остальные цари ненавистью, Яду своей семейной привязанностью к Кришне, Пандавы своим сильным чувством к Кришне, а мы, обычные преданные, нашим преданным служением обрели милость Кришны."

Теперь рассмотрим каждое из шести дурных качеств и то, как чистый преданный контролирует их, выполняя служение Кришне.

1. Вожделение, кама

Половое желание полностью представляет вожделение. Гопи привязались к Кришне как к красивому юноше, однако мы знаем, что эта привязанность полностью противоположна мирскому вожделению. Есть предостережение не имитировать гопи. Тогда как нам, стремящимся выполнять преданное служение, понимать вожделение в служении Кришне. В "Бхагавад-гите" (7.11) говорит: дхармавируддхо бхутешу камо 'сми, "Я половая жизнь, не противо-

речащая религиозным принципам." Когда кама контролируется, она не запрещена и может быть использована в служении Кришне. В начале будут присутствовать материальные желания, но потом, когда половая жизнь становится регулируемой и используется в служении Господу, она трансцендентна. Прабходхананда Сарасвати приводит пример змеи с вырванным ядовитым зубом. Даже сам вид ядовитой змеи внушает страх, однако если ядовитый зуб удален, змея несколько не опасна. Подобным образом неконтролируемые чувства сравнивают с ядовитыми змеями, которые нападают безо всякой причины. Греховность чувственной деятельности становится безвредной, если чувства и тело преданного стали инструментом Кришны.

Не только гопи, Кубджа тоже обратилась к Кришне с вожделением. Она хотела служить Кришне, предложив Ему свое тело. Однако как только стопы Кришны коснулись ее, осквернение нейтрализовалось. Так и женщины-аборигены, жившие в лесу Вриндавана, приходили к Кришне издали. "Шримад-Бхагаватам" говорит о их вожделении: даже когда возлюбленные дотрагивались их грудей, это их не удовлетворяло. Однако когда они нашли остатки кункумы с лотосных стоп Кришны на земле и размазали ее по своей груди, они почувствовали, что вожделение больше их не мучает. Безусловно, эти чувства трансцендентны, ведь мирское вожделение никогда не проходит.

В Бхагавад-гите (3.37) Арджуна спрашивает: "Что вынуждает человека к греховным поступкам даже вопреки его воле?" Кришна отвечает: "Одно лишь вожделение, о Арджуна, которое рождается в соприкосновении с материальными гунами страсти и позднее преобразуется в гнев; оно – греховный всепожирающий враг этого мира."

Изначальная любовь духовной души к Кришне превращается в вожделение после соприкосновения с гуной страсти. Молоко, соприкоснувшись с кислым тамариндом, становится йогуртом – так и према, любовь к Богу, "скисает", превращаясь в каму. Когда у дживы появляется ложное желание собственного наслаждения, Кришна позволяет ей сойти в материальный мир и принимать различные материальные тела. Но вожделение никогда не удовлетворит душу дживы. И лишь когда джива переносит свои желания вновь на служение Кришне, она может узнать вечное блаженство.

Даже пребывая в материальном мире, по милости духовного учителя и вайшнавов джива устанавливает отношения с Кришной и возрождает свое чистое желание. Как только джива начинает преданное служение под руководством духовного учителя, ее вожделение преобразуется в любовь. Чистое присутствие Кришны уносит всю нечистоту, и потому преданное служение сравнивают с солнцем. Солнце столь могущественно, что когда оно светит на что-либо нечистое – например, на лужицу мочи, оно стерилизует нечистое место.

Я приводил примеры людей, которые очистились в соприкосновении с Кришной во время Его лилы на этой земле, но разве мы можем ожидать подобного счастья – расстаться с собственным вожделением таким образом? Отвечу, что мы также можем войти в лилу Кришны, слушая из авторитетных источников. И, напротив, слушание о Нем из неавторитетных источников может привести к пракрита-сахаджия. Практика-сахаджия – это искаженная форма вайшнавизма, в которой практикующий старается приблизиться к Кришне, не отвергая занятий мирским сексом. Однако должное слушание о лилах из истинного источника уничтожает мирское вожделение и рождает духовное желание слушать о Кришне все больше и больше. Слушание об играх Кришны с гопи в танце раса являются настоящим лекарством от похоти. Поклоняясь Божествам в храме, преданный также может непосредственно приблизиться к Радха-Кришне, если будет следовать приказанию духовного учителя.

2. Гнев, кродха

Похоть не знает удовлетворения, и потому за ней следует гнев. Гнев идет вослед как ее младший брат. Человек, впад в гнев, может убить даже лучшего друга и самого близкого

родственника. Гнев, распространяясь, оскверняет все тело. Но и он может быть использован в служении Кришне: следует направить его против врагов Кришны.

Известный пример тому – Хануман, слуга и воин Господа Рамы, сражавшийся против войска Раваны. Господь Чайтанья также проявил трансцендентный гнев, когда услышал, что Джагай и Мадхай напали на Господа Нитьянанду.

Потому гнев преданности может принять форму сражения. Преданный-кшатрий не может смотреть, как оскорбляют преданного Господа, невинных людей или иные создания. Так, Махараджа Парикшит пришел в страшный гнев при виде шудры, избивающего корову. Арджуна не испытывал гнева и потому не мог сражаться на поле битвы Курукшетра. Кришна своей проповедью вдохновил Арджуну сражаться в трансцендентном гневе. Преданный, кроме того, может проявлять гнев по отношению к гуру-жуликам и другим ложным предводителям общества. Когда преданный слышит пропаганду против преданного служения, он может писать статьи, направленные против демонов, или активно проповедовать каким-либо иным образом.

Плохо осведомленные индусы иногда думают, что садху никогда не выказывает гнева. Такие люди не имеют представления о трансцендентном гневе. Безусловно, гнев не должен быть неконтролируемым или проявляться в ответ на нанесенное нам оскорбление.

Как-то одна змея после встречи с Нарадой Муни стала очень миролюбивой. Но когда сельские мальчишки узнали об этом, они стали забрасывать ее камнями. Змея пожаловалась Народе Муни, что ее отказ от насилия вызвал оскорбление, и тот посоветовал змее оставаться миролюбивой, но, поднимаясь, распускать капюшон и тем отпугивать мальчишек. Это пример того, как следует использовать контролируемый гнев.

Гнев следует контролировать, и использовать можно только в служении Господу. Так иногда учитель делает сердитое лицо или недовольный жест в сторону ученика. Он учит добрыми словами, поощрением, но время от времени и наказанием или внешним проявлением гнева. Однако этот гнев контролируем; гнев следует использовать лишь как орудие преданного служения.

Гнев проявляется также на очень продвинутой ступени преданного служения как разновидность экстаической привязанности к Кришне; много примеров тому есть в "Нектаре преданности". Однажды, когда Кришна со своими друзьями возвратился из лесов Вриндавана, мальчишки-пастушки рассказали матери Яшоды, что Кришна один ходил в лес Талаван и там убил Дхенукасуру. Когда мать Яшода узнала, что мальчишки попросили Кришну отправиться на столь опасное дело в одиночку, она испытала замешательство и сердито посмотрела на мальчишек. По другому случаю, когда в собрании Раджасуя демон Шишупала нанес Кришне оскорбление, двоюродный брат Кришны Накула в страшном гневе произнес: "Я как Пандав заявляю, что если кто-нибудь осмелится оскорблять Кришну, я собью с него шлем левой ногой, его пронзят мои стрелы, а они столь же смертоносны, как ямаданда, скипетр Ямараджа!"

3. Алчность, лобха

Алчный стремится накопить для себя как можно больше – намного больше, чем ему необходимо на самом деле. Поглощенный заботами о собственном обогащении, он ссорится с другими и безжалостен по отношению к ним. Из алчности одна нация заставляет голодать миллионы людей в других частях света. Алчные присваивают себе во много раз больше топлива и пищи, чем им необходимо, а другим приходится обходиться без насущно необходимого. Потому алчность может обернуться огромным злом. Но поскольку преданный жаждет использовать все для удовлетворения Высшей Личности Бога его алчность несет благо всем.

Преданный хочет, чтобы весь мир оказался у лотосных стоп Кришны. Он хочет, чтобы не только он сам, но и все падшие души нашли прибежище в наставлениях его духовного учи-

теля. Он хочет, чтобы перед Божеством Кришны собиралось как можно больше людей, и не испытывает удовлетворения до тех пор, пока еще много тех, кто не предался Кришне. Существует поговорка: дайте вайшnavу миллион долларов – он придет просить подаяния на следующий день. И когда вы спросите его: "Сэр, почему вы пришли опять? Ведь только вчера я дал вам миллион долларов?" Он ответит. "Да, я вам очень благодарен. Но я уже использовал эти деньги в служении Кришне. Не дадите ли мне еще денег?"

Чистый преданный может потратить для Кришны любую сумму денег. Кришна бесконечен, и, следовательно, можно печатать неограниченное количество книг, открывать бесконечное число храмов и занять всю мирскую деятельность восславленном Верховной Личности Бога. Медитация на то, каким образом можно использовать все в служении Кришне – разновидность алчности, но такая алчность трансцендентна и благотворна для всего мира. Желание видеть, что вся вселенная спасена от адских страданий, не является материальным.

Для самого преданного служения никогда не бывает достаточно. Двадцать четыре часа в сутки – этого времени недостаточно для служения Кришне. Преданный хочет все больше читать о Кришне, хочет продолжать проповедовать. Он не стремится алчно монополизировать преданное служение, он понимает, что преданное служение неограниченно. Ему хочется видеть, как другие берут его себе, и сам он хочет себе все больше и больше служения. Обуреваемый огромным желанием служить Кришне, преданный иногда забывает о еде и сне.

Кульминацией этой трансцендентной алчности в выполнении служения Кришне является лаульям, сильное желание служить Кришне. Шрила Прабхупада пишет в "Нектаре преданности", что преданный так сильно стремится служить Кришне, что порой даже плачет об этом. В том, кто поглощен сильным стремлением служить, не может возникнуть материальная алчность.

4. Иллюзия, моха

Главнейшая иллюзия обусловленной души в том, что она считает свое тело собственным "я", а материальный мир – своим домом. Эта иллюзия может погубить ее; так в пустыне умирает от жажды зверь, гоняясь за призрачной водой. Тот, кто не знает Кришны, кто считает себя абсолют, находится в плену полной иллюзии, и оттого его человеческая жизнь обречена. Тот же, кто с верой слушает о Кришне, понимая, что Кришна – Всевышний и что все живые существа являются его мельчайшими частицами, – разве иллюзия обманет его? Преданный, у которого есть истинный духовный наставник, должен знать истину и не иметь заблуждений. Арджуна, просвещенный Кришной, провозглашает в "Бхагавад-гите": насто мохах, "Теперь моя иллюзия развеялась."

Но существует еще трансцендентная иллюзия, которая называется йога-майя. Освобожденный преданный, находясь в йога-майе, может думать, что стал отцом или матерью Кришны. Кришне не нужны защитники, и все же Он принимает защиту и наказания матери Яшоды. Когда маленький Кришна упал в реку Ямуну, Его отец Васудева пребывал в иллюзии величайшего беспокойства о Кришне. В действительности Кришна не мог утонуть в реке, однако, выражая свою любовь к Кришне, Васудева сходил с ума от волнения. Кришна упал в воду намеренно, чтобы усилить отцовские чувства Своего преданного. Кришна испытывает такое влечение к Своим чистым преданным – гопи, что никогда не забывает о них и не бросает их, однако в любовном обмене чувствами Он позволяет им действовать как брошенным возлюбленным с тем лишь, чтобы возросло возвышенное чувство разлуки с Ним. Такой обмен йога-майей не является на самом деле обманом, а относится к интимным развлечениям Всевышнего Господа с Его вечными спутниками. Они суть высшая реальность, но не проявлены для обычных преданных.

5. Сумасшествие, мада

Человек, размышляя над объектом чувств, развивает желание, затем приходит в гнев; это ведет к обману и беспокойству ума. В крайних случаях сумасшествия человек не способен даже выполнять телесные функции и уподобляется овощу или дикому зверю. Но все обусловленные души, даже те, которые считаются в здоровом уме, так или иначе сумасшедшими. В "Шримад-Бхагаватам" (5.5.4) сказано:

нунам прамааттах куруте викарма яд индрия-прйтая апрноти на садху мание ята атмано 'ям асанн апи клешада аса дехаха

"Если человек считает чувственное удовлетворение целью своей жизни, он непременно сходит с ума по материальной жизни и занимается всеми видами греховной деятельности. Он не знает, что получил это тело из-за своих прошлых проступков, которое, хотя и временное, является причиной его страданий. В действительности живое существо не должно иметь материального тела, однако получает его для чувственного наслаждения. И потому я считаю, что разумному человеку не пристало продолжать заниматься чувственным удовлетворением, которое дает ему одно тело за другим."

Приведенный выше стих, рассказанный Господом Ршабхадевой, утверждает, что сумасшествие вызывается чувственным удовлетворением. Люди, не контролируя свои чувства, хотят убивать коров и детей во чреве. Убийства совершаются и во время вошпл в сумасшествии национализма. Из-за безумных действий во имя чувственного удовлетворения люди вышудены переселяться из одного тела в другое. Если человек пренимает свое тело за собственное "я", это сумасшествие, поскольку во время смерти всё, ради чего он жил, исчезает.

6. Зависть, матсаря

Согласно Чанакя Пандиту, нет никого хуже завистника. Змея считается очень завистливой, потому что нападает на других животных безо всякой причины. Однако змею может зачаровать заклинатель змей – но никто не может контролировать завистника. Завистник несчастлив, видя счастье других, и испытывает счастье при виде несчастий других людей. Однако с того времени, как он начинает преданное служение, он утрачивает ядовитость ума, становится смиренным и стремится служить Кришне.

Иногда в отношениях преданных между собой бывает дух соперничества, но по большому счету они взаимно благожелательны и не приносят Кришне беспокойства. Потому Шрила Прабхупада говорил, что в духовном мире не существует зависти. Шишупала, придя к Кришне, испытывал зависть к Нему, но общение с Кришной очистило его. И все же нам не рекомендуют пытаться освободиться через зависть к Кришне. Шрила Прабхупада поясняет, что освобождение, которое получают демоны – не наивысшее: "Камса в другие враги Кришны погрузились в Брахман – но зачем это друзьям и преданным Кришны? Преданные Кришны получают общение с Господом как Его постоянные спутники, – либо во Вриндаване, либо на планетах Вайкунтхи." ("Шримад-Бхагаватам" 7.131, комм.)

Хотя мы уже рассказали, как преданный может контролировать шесть дурных качеств, занимая их в служении Кришне, остается еще один вопрос: "Что делать преданному, если он чувствует тягу к дурному качеству в его материальной форме?" Когда это случается, мы должны использовать самоконтроль. Когда Бхригу намеренно не оказал Брахме почестей, желая проверить, разгневается ли тот, Господь Брахма разгневался, но с помощью разума практически мгновенно поборол его. Кроме того, Кришна советует тому, кто практикует йогу, постоянно возвращать блуждающий ум под контроль высшего эго. Способность контролировать дурные качества присуща Госвами, или "контролирующему чувства". Преданный должен обрести силу, чтобы уверенно сказать "Нет!" материальным желаниям.

Противоположность Госвами – это годаса, слуга своих чувств. Годаса послушно выполняет все приказания языка и гениталий. Но годаса не может быть преданным. Когда Хираньякашипу попросил своего сына Прахладу рассказать, как можно стать сознающим Кришну, Прахлада ответил, то это невозможно. Хираньякашипу не мог стать преданным из-за неконтролируемых чувств.

Контролировать чувства возможно не строгим их ограничением или механическим подавлением, но трансцендентным знанием (джнаной) и трансцендентным вкусом (виджнаной).

17. Преданный ест столько, сколько требуется, мита бхук

Стать чистым преданным, практикуя лишь одно это из двадцати шести качеств вайшнава, невозможно. Поэтому следует считать мита бхук качеством второстепенным. С другой стороны, однако, если преданный по какой-либо причине не практикует мита бхук, это может стать для него серьезной помехой. Следовательно, нельзя считать это качество малозначительным, тем более что Господь Чайтанья включил его в Свой список. "Бхагавад-гита" (6.16) устанавливает норму поглощения пищи в бхакти-йоге: "Не следует есть слишком мало или слишком много." Что означает "не слишком мало и не слишком много?" Это означает, что выбирать нужно индивидуально, руководствуясь размерами тела. Человек должен честно сказать себе: "Теперь я съел достаточно, чтобы быть сильным и иметь нормальное пищеварение." Когда-то я спросил Шрилу Прабхупаду, сколько следует есть, он ответил: "Ешь столько, сколько сможешь легко переварить."

Он также напомнил о двух правилах, подсказываемых здравым смыслом: "В еде можно допустить две ошибки: одна – есть слишком мало, другая – есть слишком много. Но уж если совершать ошибку, что лучше первую – слишком мало."

Другая максима Шрилы Прабхупады: "Ребенок не может съесть слишком много; старик не может съесть слишком мало."

Согласно йоге контроля чувств язык, желудок и гениталии находятся на одной прямой, и все эти органы можно контролировать, если язык под контролем. Тот, кто не контролирует язык, начинает есть слишком много. Желудок перегружается, давление передается на гениталии, а это вызовет сильное половое желание.

Преданный всегда ест прасадам – остатки предложенного Кришне. Но, как отмечает Шрила Прабхупада в "Нектаре наставлений", правило мита бхук относится и к нему: "Если человек принимает прасад лишь из-за его приятного вкуса и оттого ест слишком много, он также падет жертвой попыток удовлетворить потребности языка. Шри Чайтанья Махапрабху учил нас избегать слишком вкусных блюд при принятии прасада. Если, предлагая Божеству очень вкусную пищу, мы думаем о том, как позднее съедим ее, мы заняты удовлетворением потребностей языка. Если, принимая приглашение богатого человека, мы думаем о том, что станем есть вкусные блюда, то мы также пытаемся удовлетворять требования языка." ("Упадешамрита", комм.)

Изучать качеств преданного следует для того, чтобы руководствоваться полученным знанием в преданном служении. Потому предупреждение касательно переедания прасада имеет большое значение; к нему следует прислушаться. Если вследствие переедания вы страдаете несварением желудка, слишком много спите, чувствуете сексуальное возбуждение, вам обязательно следует уменьшить количество принимаемой пищи. Так применяется разум на практике. Преданный должен использовать собственный разум на то, чтобы управлять велениями чувств и ума. Следует удерживать себя с помощью разума от тех ложных действий, которые может подсказывать ум. Разум может руководить нами, когда мы получаем приказания духовного наставника и Сверхдуши. Потому мы должны удерживать себя от переедания – ведь мы аскетичны и, в конце концов, экстатично погружены в сознание Кришны.

Совершенно противоположным кажется описание вайшнавской пищи, даваемое в "Чайтанья-чаритамрите". Кришна даса Кавираджа все время повторяет, что Господь Чайтанья велел Своим преданным наедаться "до отвала". Иногда Господь Чайтанья Махапрабху своей рукой накладывал преданным огромные порции прасада. "Чайтанья-чаритамрита" считает взаимное предложение и принятие прасада важным любовным развлечением Господа и Его преданных. Иногда любовное служение Господа вынуждает Его принимать большие количества прасада.

Помочь понять это явление может такое высказывание Шрилы Прабхупады: "В сознании Кришны праздник – это пост, и пост – это праздник." Другими словами, ест преданный или постится, цель его одна: служить Кришне. Безусловно, если Господь Чайтанья или духовный учитель лично раздадут прасад, преданный не станет отказываться есть, ибо "нужно придерживаться правил и регулирующих принципов." Во время вайшнавских празднеств Кришна время от времени хочет, чтобы преданные наедались "до отвала" – это удовлетворит желания вайшнава и духовного учителя. Такая еда иногда становится радостным, счастливым обменом, который трансцендентен по отношению ко всем правилам и предписаниям. Однако в обыденной жизни преданный не должен есть много. Рагхунатха даса Госвами прославился тем, что организовал огромный пир для Господа Нитьянанды и вайшнавов в Панихати (Бенгалия). Однако Рагхунатха даса Госвами также известен тем, что свел количество принимаемой пищи к крайнему минимуму. "Ешьте обильно," говорил Шрила Прабхупада, "но не слишком много."

18. Преданный не знает опьянения, апраматта

Апраматтах противоположна праматтах, что означает "безумный". Материалист безумен, ибо действует согласно велениям чувств, без нужды вовлекая себя в цикл рождений и смертей. Преданный же апраматтах, разумен. Шрила Прабхупада перевел апраматта как "не знающий опьянения", и это опьянение особо относится к интоксикации. К примеру, человек, опьяненный алкоголем, утрачивает внутреннее равновесие, становится сентиментальным, несдержанным и непоследовательным.

Иногда, изображая "духовность", человек причудливо одевается, считая себя Иисусом Христом или воплощением Бога. Взоры его "нездешни", речи необычны, и люди считают его сумасшедшим. Вероятно, такой человек когда-то где-то услышал, что желательно жить духовной жизнью, однако, не имея должного руководства, он впал в иллюзию, считая то, как он живет, "святой жизнью". Разумен лишь тот, кто идет по истинному духовному пути, руководимый гуру, шастрами и садху. Преданный носит одежду и принадлежности вайшнава, которые хотя странны для непосвященных, на самом деле в высшей степени общеприняты. Привычки его чисты, говорит он в согласии с паршпарой. Он может разумно и даже дипломатично общаться с карми, заниматься делами материального мира.

Однако разумность преданного выходит за рамки внешнего трезвого спокойствия. Понимая свое положение крохотной составной частички Господа, он не имеет безумных идей вроде тех, что он есть центром вселенной или жизнь предназначена для чувственного наслаждения; и он не испытывает безумной привязанности к членам семьи. В "Шримад-Бхагаватам" (2.1.14) Шукадева Госвами, описывая домохозяина, использует слово праматтах, тот, кого не интересуют проблемы жизни: тешам праматто нидха-нам. В этом стихе Шрила Прабхупада переводит праматтах как "слишком привязанный". Домохозяин так привязан к собственному телу, детям и жене, что совершенно не интересуется Абсолютной Истиной. Шукадева Госвами говорит: "Хотя и достаточно опытные, они не видят своего неизбежного уничтожения."

Непреданный часто считает преданного сумасшедшим малым. Мадхавендра Пури писал, что хотя "богачи, поклоняющиеся Маммоне, называют меня безумцем", он все равно будет в сознании Кришны. Иногда, чтобы полностью предаться сознанию Кришны, преданный отказывается от многообещающей профессорской карьеры, отклоняет степень доктора филоло-

гии или расстается с привлекательной подружкой – естественно, его будут считать сумасшедшим. Карми живут по принципу "если в невежестве блаженство, то глупо быть умным" – и потому не могут понять, почему преданные не гонятся за материальным счастьем. Они думают, что преданные скорее всего психически неполноценны, что они эскаписты, что им "промыли мозги" или что они не совсем нормальны.

Однажды, когда родители одного из учеников Шрилы Прабхупады заявили, что они полагают, что их ребенок сумасшедший, Шрила Прабхупада написал заметку, озаглавленную: "Кто сумасшедший?" Он говорит, что преданные считают непреданных сумасшедшими, а те считают сумасшедшими преданных. Необходимо все взвесить здраво. Я уже приводил высказывание Шрилы Прабхупады: тот, кто живет и трудится ради тленного тела – сумасшедший, а тот, кто расходует свою энергию на то, что непреходящее, разумен. В этот век Кали весь мир безумен, и того, кто разумен, считают сумасшедшим. Следуя Абсолютной Истине, преданные находят равновесие между материальными и духовными обязанностями. Бхактивинода Тхакура объяснил, что и материальные и духовные обязанности движутся по параллельным линиям. Однако если выполнение материальных обязанностей является серьезным препятствием на пути самоосознания, тогда материальные обязанности надо уменьшить.

Преданному неведомо опьянение. Его невозможно поколебать. Его не опьяняет материальное удовольствие. Он сводит свои материальные потребности к минимуму и смиренно посвящает свою жизнь служению Кришне. И потому его жизнь – истинный пример умеренности, уравновешенности и разумности.

19. Преданный почитителен, манада

В "Шикшаштаке" говорится, что преданный предлагает свое почтение другим, не ожидая почтения для себя. Он почитителен даже по отношению к муравью. Почему? Потому что видит все живые существа как составные частички Кришны. Материалист не испытывает глубокого почтения к другим, поскольку заинтересован в том, чтобы почитали его самого. Преданный же стремится быть не господином, но слугой, и, смиренный, уважает жизнь других. Он уважает их право на жизнь и не желает наносить вред и причинять беспокойство кому бы то ни было. Он знает, что всем живым существам жизнь дана Кришной, и он не имеет права отбирать ее. Он смотрит на все живые существа одинаковыми глазами и равно почитает их.

В противоположность ему непреданный занимает критиканскую позицию: "Не думаю, что преданный столь уж почитителен. Он не почитает президента Соединенных Штатов, полубогов, семью, материнство, свободу секса, культуру, политику, традиции – ничего! Он поднимает шум вокруг спасения жизней коров и гармонии с Богом, но во многом другом он кажется непочтительным. Вы хотите показать, что преданный почитает всё. Но, насколько я вижу, он, действительно твердый в своих воззрениях в сознании Кришны, все остальное презирает. Я не считаю его почитительность всеобъемлющей."

На такие утверждения преданный отвечает: "Почтение вайшнава подлинно, оно основано не на страхе или дипломатии, как взаимоуважение вежливых бизнесменов и политиков. Уважение преданного универсально, потому он видит все в связи с Кришной. И даже когда он резко выступает от имени Кришны против непреданных, он остается смиренным и естественно почитительным ко всем. Преданный восстает против того, кто оскорбляет Кришну, ибо это не является непочтительностью."

Шастры утверждают, что непреданный не может иметь хороших качеств. И никто не должен претендовать на то, что станут почитать его достижения в материальном мире. Преданный почитает всех как духовные души, а не за напыщенность и показные достижения в этом мире иллюзии. Говоря, что преданный почитает президента Соединенных Штатов так же, как муравья, мы не выказываем неуважения президенту. Преданный уважает все живое, ибо все суть духовные существа. В этом смысле поставить Президента на один уровень с муравьем –

комплимент. Преданный выказывает почтение людям и одновременно животным, а не убивает их. Он почитает людей вовсе не за их позицию в обществе или военную мощь. И если Кришна говорит не оказывать почтения кому-то, преданный не будет стремиться оказывать ложное почтение такой личности. Преданный не догматик. Если Кришна говорит, что непреданный – осел или негодяй (мудха), преданный не станет с этим спорить.

Преданный оказывает почтение другим согласно своему пониманию в сознании Кришны. Его почтительность всеобща, и все же он делает различия, понимая, что Кришна наделил полубога большой ответственностью, и Он же дал муравью малозначительную жизнь.

В десятой главе "Бхагавад-гиты" мы читаем, как все поражающие воображение явления – сила сильных, знание мудрых, все прекрасное – исходят из Кришны. Именно преданность Кришне делает преданного почтительным. Поэтому преданный почитает маю как могущественную представительницу Всевышнего, однако в этом случае предлагает свое почтение на расстоянии.

Хотя преданный почитает всех, он поклоняется только Кришне или чистому преданному Кришны. Поклонение предназначено исключительно для Верховной Личности Бога. Но это не означает, что преданный непочтителен. Если бы он не оставил поклонение исключительно для Всевышнего Господа, это было бы проявлением величайшей непочтительности по отношению к Верховной Личности Бога.

Преданный высшего класса, махабхагавата, почитает даже демонов, ибо видит всякого на своем месте как слугу в плане, начертанном Всевышним. Тем не менее, в целях проповеди он должен делать различие между преданным я демоном. И проповедь настолько важна и вкус ее столь прекрасен, что иногда махабхагавата нисходит в пограничное положение, чтобы быть в состоянии делать различия ради проповеди.

В "Бхагавад-гите" Кришна учит нас делать различие между преданным и непреданным, а также видеть все живые существа как Его составные частички. В шестнадцатой главе Кришна описывает два рода людей в этом мире – преданных и непреданных. Но Он говорит также: *мамай-вамйю джива-локе*, все дживы – Его вечные составные части. Он объясняет, какой мерой джива предается Ему, той же мерой Он вознаграждает ее. И последнее Его наставление: дживе следует отказаться от всякой материальной деятельности и стать Его чистым преданным.

Тот, кто выполняет эту миссию Кришны и проповедует, тот наиболее дорогой слуга Господа. Хотя такой преданный в конце концов видит, что все дживы служат Господу и что фактически никто не может противиться Его воле, он все же обращается к непреданному со смирением, предлагая ему сознание Кришны. В высшем смысле проповедь является предложением глубокого почтения непреданному. Преданный почитает непреданного как вечного слугу Кришны. Почитая скрытую духовную суть в сердце материалиста, преданный поощряет попытки всякого человека возратить себя в положение любящего слуги Господа. Почитать – значит оценить присущие другому человеку благостность и возвышенность, и потому проповедь, которая выявляет в непреданном наилучшие черты, является несомненным предложением почтения.

Проповедуя сознание Кришны, преданный делает различие между различными дживами. Писания говорят, что демонов следует избегать. Совсем другое – невинные непреданные; им преданный смиренно предлагает сознание Кришны. Он не может истинно уважать их материального положения, поскольку они не являются преданными, но все же он, чувствуя себя незначительнейшим из слуг, обращается к ним со смирением, чтобы предложить им сознание Кришны. Он может обратиться к непреданному так, как советует Прабходанандана Сарасвати: "Вы – высокоученый, достойный восхищения джентльмен." Непреданный, к которому обращаются с льстивой речью, начинает испытывать расположение к тому, кто ему

льстит. Тогда смиренный преданный продолжает: "Мой дорогой высокоученый господин, вы так много знаете, но тем не менее я прошу вас отложить в сторону свои знания и выслушать философию Господа Чайтаньи."

Преданный пребывает в определенных взаимоотношениях с различными типами преданных, выказывая им надлежащее почтение. В "Нектаре наставлений" сказано, что следует выказывать в уме почтение каждому, даже если он не следует регулирующим принципам. Это же подтверждает "Чайтанья-чаритамрита" (Мадхья 15.106): "Если человек произнес, пусть однажды, слово "Кришна", его следует считать лучшим из обычных людей."

Если преданный имеет дело с другим преданным, который повторяет мантру Харе Кришна и следует регулирующим принципам, он должен считать его своим другом. Равные преданные регулярно обмениваются любовью между собой: раздают прасад, предлагают и принимают дары, открывают друг другу свои мысли. Если преданный встречает очень продвинутого преданного, он должен оказывать ему глубокое почтение и принимать его как духовного учителя. Обсуждая эти вопросы в "Нектаре Наставлений", Шрила Прабхупада советует нам знать свое место и не пытаться подражать продвинутым преданным.

Ведическая литература изобилует советами почитать старших вайшнавов. В "Нектаре преданности" говорится: "Почтительным следует считать того человека, который выказывает равное уважение духовному учителю, брахману, старику." Ученик предлагает духовному учителю такое же почтение, как Богу, и пытается должным образом выполнить его наказ. Ученик должен отдать все, чем владеет, своему гуру и служить ему как нижайший из слуг. Если духовный учитель исправляет ученика, тот должен смиренно принимать порицание. Духовный учитель научит искреннего ученика, как стать сострадательным, сознающим Кришну, так что тот также сможет выказывать почтение всем живым существам, трудясь на благо сознания Кришны.

20. Преданный не стремится к ложному престижу, а мани

Ложный престиж следует рассматривать с двух точек зрения: 1) престижность объектов ложна; 2) наши притязания на любой престижный предмет или положение ложны. Преданный свободен от ложного престижа обоих видов. Его не привлекает блеск желанных материальных богатств, и все привлекательное он признает как отражение Кришны, всепривлекающую причину всех причин.

Деление материального мира на классы – первый, второй, третий – ложно. В "Чайтанья-чаритамрите" говорится, что хотя некоторые из материальных вещей считаются благоприятными, а прочие – неблагоприятными, на самом деле все они неблагоприятны. Глупо придавать слишком большое значение материальным различиям; это иллюстрирует история о человеке, который ценил различие между сухими и влажными испражнениями. Однажды, идя по дороге, человек заметил на дороге кучу кала и указал на нее своему другу. Человек утверждал, что наверху – хороший кал, потому что он высох на солнце, а внизу – плохой, так как еще не высох. Но в чем же существенное различие? Сухой или влажный, кал остается калом.

Иллюзия ложного престижа настолько полная, что человек отождествляет свой престиж с собственным "я". Водитель солидного роллс-ройса думает, что стал "солидным человеком". Но даже если благодаря тому, что он ездит в роскошной машине, он стал человеком "уровня роллс-ройса", неужто это спасет его от объятий неотвратимой судьбы? Можно иметь наилучшие кредитные карточки, жить в самом хорошем районе города, иметь прекрасную жену и хороших друзей, проводить отпуск на фешенебельных курортах, однако все это не решает проблем рождения, смерти, старости и болезней. Цари и королевы, Рокфеллеры и бирланы – умирают все. Их тела закапывают или сжигают, как тела всех остальных, и они остаются ли-

цом к лицу со своей кармой. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорил, что чем больше человек занимается материальным прогрессом, тем больше становится похожим на осла.

Слово престиж происходит от французского "иллюзия, получаемая с помощью магии". Латинское слово "праестигияе" имеет сходное значение: "трюки фокусника". Волшебные мгновения жизни – аплодисменты актеру, награда признательности писателю, покорение объекта своей любви – все это "трюки фокусника".

Вы на время можете обрести престиж и вскоре потерять его. И вам будет очень горько от того, что вы его потеряли. Вчерашний бейсбольный герой совершает ошибку – и его освистывают, победившего на прошлых выборах предают забвению. Потому Кришна говорит в "Бхагавад-гите", что преданный, который дорог Ему, "равно спокоен в почете и бесчестье, славе и бесславии." По утверждению Бхактисиддханты Сарасвати, слава и материальное счастье настолько же ценны, как и экскременты свиньи.

Другой род ложного престижа – считать, что честь твоих достижений принадлежит тебе самому. Кришна утверждает в "Бхагавад-гите", что Он – способности в человеке, и что разум и память исходят из Него. И все же даже тот, кто ведет трансцендентную жизнь, может ложно заявлять, что он является исполнителем или собственником. На начальных ступенях, когда ложное это еще сильно, это загрязнение присуще даже трансценденталисту. Он может возгордиться тем, что аскетичен, владеет силами, много знает, является гуру, которому поклоняются, экстатично поет и танцует. Я лично в 1968 году имел опыт связанный с ложной гордостью. Годом раньше я отправился в Бостон открывать центр ИСККОН, и когда через год я пришел к Шриле Прабхупаде, я признался ему, в дурную привычку ума и речи – пытаться присвоить славу всего хорошего, что бы ни происходило в нашем центре в Бостоне. В раздумье Прабхупада прикрыл глаза и сказал: "Твое чувство "Я есть то-то" не является ложным. Но ты должен знать, кто ты на самом деле. Когда ты придешь к мысли: "Я – слуга Кришны", тогда считай, что с эго все в порядке."

Слуга слуги Бога милостью гуру и Кришны обретает то, что воистину восхитительно и имеет вес. Он становится близким спутником Верховной Личности Бога. Общаться с истинными преданными, действовать как ученик ачарьи в ученической преемственности, получить разрешение жить в храме Кришны и служить Божествам, быть занятым в высшей деятельности на благо человечество – все это достойно восхищения. Однако чистый преданный, считая такие обретения огромной привилегией, знает, что они – милость Кришны, а не что-то заработанное тяжким трудом или личная заслуга. Даже самое незначительное дело в преданном служении – начищать бронзовые предметы с алтаря Господа – более важно, чем любой престижный поступок за рамками преданного служения, потому что преданный, начищая параферналии Господа, может удовлетворить Верховную Личность Бога. Когда удовлетворен Кришна, удовлетворена вся вселенная, и преданный обретает славу в трех материальных мирах и в духовном мире.

Когда преданный утрачивает всякое стремление к ложному престижу и полностью отдается смиренному служению лотосным стопам Кришны, он уже готов отправиться к Кришне, чтобы общаться с Ним в вечности, блаженстве и знании. Пылкий преданный сражается с малейшими проявлениями жажды ложного престижа, он молит Кришну: "О спаситель падших, не выгоняй меня, но позволь служить Твоим слугам. Я – негодяй, которым владеют материальные желания, и я ложно принимаю честь за то, что на самом деле является Твоим, а не моим. Прошу, освободи меня."

21. Преданный серьезен, гамбхира

В "Нектаре преданности" сказано: "Серьезным называют человека, который не открывает свой ум каждому, или тот, чьи размышления и план действий очень трудно постичь. Брахма молил Кришну о прощении после того, как нанес Ему оскорбление. Но хотя Брахма и возно-

сил Кришне прекрасные молитвы, он не мог понять, удовлетворен Кришна или нет. Другими словами, Кришна был столь серьезен, что не принял молитв Брахмы слишком всерьез. В другой раз серьезность Кришны проявилась в Его любовных отношениях с Радхарани. Кришна всегда молчал о Своих любовных делах, так что даже Баладева, старший брат Кришны и Его постоянный спутник, не мог понять изменения настроения Кришны из-за Его серьезности."

Эмоции преданного, его сосредоточенность не исчезают, стоит закружиться голове или испортиться настроению у его соседа. Он совершенно не обязан отвлекаться от медитации на Кришну ради пустой болтовни потому лишь, что его соседу захотелось поболтать. Хотя преданный и не асоциален, он в первую очередь должен всегда помнить о Кришне – это самое важное. Таково главное правило: всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем. Преданный считает, что если он вообще в состоянии помочь человеку, он может сделать это, только когда сам сосредоточится на Кришне.

В "Шримад-Бхагаватам" (3.22.21), в разговоре между Кардамой Муни и Сваямбхувой Ману, мы находим пример серьезности вайшнава. Сваямбхува Ману, император, пришел в дом Кардамы просить того жениться на его дочери. Мудрец согласился при условии, что, зачав с ней ребенка, он примет санньясу, ибо такова воля Господа Вишну. Сказав это, Кардама замолчал и, погрузившись в размышления о Господе Вишну, стал улыбаться.

Ясно, что Кардама Муни был полностью погружен в сознание Кришны, поскольку он, замолчав, сразу же стал думать о Вишну. Таково сознание Кришны. Чистые преданные так поглощены мыслями о Кришне, что не знают иного занятия; и даже если кажется, что они думают или поступают как-то иначе, они всегда думают о Кришне. Улыбка сознающего Кришну человека столь привлекательна, что она одна завоевывает ему множество почитателей, учеников и последователей.

Однажды Шрилу Прабхупаду, прибывшего в один австралийский аэропорт, спросила журналистка: "Когда Вы сходили с самолета. Вы выглядели очень серьезным. Почему?" Шрила Прабхупада ответил, что постоянно думает о Кришне, Верховной Личности Бога, а поскольку Кришна велик, мы "естественно становимся серьезными." Затем репортер спросила Прабхупаду, улыбается ли он когда-нибудь. В ответ Прабхупада улыбнулся, уверив нас тем самым не только в том, что умеет улыбаться, но и в том, что продолжает думать о Кришне.

Стих 3.16.14 "Шримад-Бхагаватам" говорит о серьезности Кришны, описывая замешательство Кумаров, когда они слышали мудрые слова Господа Вишну на Вайкунтхе:

"Совершенные речи Господа были сложны для понимания из-за их внезапности и глубокого смысла. Мудрецы отверзли для этих речей уши и стали обдумывать их. Однако, слушая, они не могли понять, что Он намеревается делать.

КОММЕНТАРИЙ

Следует понять, что никто не может превзойти Верховную Личность Бога в речах. Между Верховной Личностью и ее речами нет различия, ибо Он находится на абсолютном уровне. Мудрецы, отверзши уши, старались понять слова, сходявшие с уст Всевышнего Господа, однако, хотя Его речь была очень сжатой и полной смысла, мудрецы поняли не все из того, о чем Он говорил. Они не сумели понять ни цели речи, ни того, что Господь собирается делать. Они не смогли понять и того, рассержен ли Господь или доволен ими."

Тот, кто слушает глубокие речи о Верховной Личности Бога, становится серьезным. Подобным образом становится серьезным тот, кто общается с серьезными преданными. В сознании Кришны есть много легкого, но для обусловленной души оставить материальную жизнь и подготовиться к возвращению к Богу – дело нешуточное. Это очень высокая цель. И когда преданный посредством воспевания и слушания осознает что-либо о святом имени и "Шримад-Бхагаватам", его философские воззрения становятся все более глубокими.

22. Преданный сострадатель, каруна

"Нектар преданности" описывает сострадание следующим образом: "Сострадательным называется человек, который неспособный выносить горе другого."

Сострадание Кришны к тем, кто находится в беде, проявилось, когда Он освободил всех царей, которые томились в плену у Магадхендры. Умирая, дед Бхишма молился Кришне и описывал Его как солнце, которое рассеивает тьму. Цари, плененные Магадхендрой, были заключены в темные камеры, но когда там появился Кришна, мрак мгновенно рассеялся, будто взшло солнце. Другими словами, хотя Магадхендра и смог взять в плен столько царей, появление Кришны освободило их всех. Кришна сделал это из искреннего сострадания к царям.

Сострадание Кришны проявилось и рядом с Дедом Бхишмой, когда тот лежал на ложе из стрел, что пронзили его тело. Будучи в таком положении, Бхишма очень хотел увидеть Кришну, и потому Кришна появился перед ним. Увидел ужасное положение Бхишмы, Кришна заговорил со слезами на глазах. Он не просто плакал – Он совершенно забыл Себя в Своем сострадании. Поэтому вместо того, чтобы предлагать поклоны непосредственно Кришне, преданные предлагают поклоны Его сострадательной природе. Действительно, к Кришне очень трудно приблизиться, ибо Он – Верховная Личность Бога. Однако преданные, пользуясь Его сострадательной природой, которую представляет Радхарани, всегда молят Радхарани о сострадании Кришны.

Крипалу, милостивый, ваданья, великодушный, сарво-пакарака, пекущийся о всеобщем благе – эти качества подобны качеству каруна, сострадательности. Приближаясь к завершению прославления двадцати шести качеств преданного, мы обязаны еще раз отметить, что преданный действует во благо тех, кто страдает. Предназначение добрых качеств преданного – служить другим. Приведенная выше цитата из Нектара Преданности описывает Радхарани как покровительницу преданного служения и всех тех преданных, которые хотят приблизиться к Господу. Она сострадательна. Радхарани, как всякий искренний преданный, стремится помочь другим сделаться преданными Кришны. Именно потому об этих особенных чертах преданного – милосердии, великодушии, труде на всеобщее благо – упоминают наиболее часто. Этим качествам учили и Господь Чайтанья Махапрабху, и наш духовный учитель Шрила Прабхупада. Для практического же воплощения действенной сострадательности движения сознания Кришны Шрила Прабхупада дал нам четыре афоризма: 1) проповедь – это сущность, 2) чистота – это сила, 3) книги – это основа, 4) практичность – это принцип.

Проповедь – это сущность сострадания. Но движущая сила проповеди – чистота. Проповедь идет из искренних, чистых сердец и умов преданных. Когда преданный предается Кришне, Кришна благословляет его действия. Мы считаем, что с этого времени преданный уполномочен проповедовать. Проповедовать не значит тащить преданного на телевидение в одну программу с известной личностью или совать его поближе к популярному во всем мире человеку, чтобы запечатлевшая их вместе фотография красовалась в газетах. Преданный, собирающийся проповедовать, должен быть воистину чистым.

Чистота – не абстракция. Чистый преданный обязан повторять шестнадцать кругов в день, избегая четырех видов греховной деятельности, а также стремиться отдать жизнь и душу, служа своему духовному учителю в движении сознания Кришны. Чтобы ни делал чистый преданный, люди, заинтересованные в истинной духовной жизни, обязаны с доверием принимать это. Если же преданный не является чистым, если у него есть какой-либо смешанный мотив чувственного удовлетворения, то сколько бы они ни появлялись в газетах, он не способен обращать людей в сознание Кришны.

Говоря "книги – это основа", мы имеем в виду книги Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, являясь полностью предавшимся своему духовному учителю и Кришне, был уполномо-

чен создать около шестидесяти больших полноформатных книг-переводов и комментариев к ведическим писаниям. Книги Шрилы Прабхупады – не просто переводы; это – трансцендентная литература, которой будут руководствоваться преданные всего мира на протяжении следующих десяти тысяч лет. Согласно ведическому календарю в следующие десять тысяч лет сознание Кришны может распространяться очень эффективно, несмотря на то, что сейчас Кали-юга. Законы, искусство, политика, наука, философия и социология этой эры сознания Кришны – все это содержится в книгах Шрилы Прабхупады. Там есть все, потому что там есть Кришна. Шрила Прабхупада настоятельно советовал своим преданным вновь и вновь читать его книги, потому что в сознание Кришны можно прийти просто через чтение этих книг. В "Сканда-пуране" говорится: "Человек, постоянно занятый чтением литературы, призывающей культивировать вайшнавское преданное служение, всегда славен среди людей, и, безусловно, он удовлетворяет Господа Кришну. Тот, кто держит такие книги дома и оказывает им почтение, освобождается от всех греховных реакций и заслуживает поклонения полубогов."

И хотя практикующие преданное служение особо ценят книги Шрилы Прабхупады, их значение для тех, кто никогда прежде не слышал о Кришне, не поддается описанию. Обусловленная душа, которая, ничего не зная о своем будущем, идет к краху, подобна бревну, влекомому рекой к водопаду. Но, читая "Шримад-Бхагаватам", обусловленная душа может спастись от рока рождений и смертей, как выброшенное на берег бревно спасается от водопада, который разнес бы его в щепки.

Дело величайшего сострадания – участвовать в издании и распространении литературы сознания Кришны на разных языках во всем мире. Шрила Прабхупада говорил, что когда-нибудь история подтвердит: эти книги спасли мир. Сегодня их ценят еще недостаточно, и потому недостаточно ценят Кришну. Обычный человек тратит всю жизнь – с детства до самой старости – на неразумные действия, совершенно не интересуясь Богом. Но план Кришны таков: все более проявлять Себя в этом мире в ближайшие десять тысяч лет – через книги Шрилы Прабхупады. Когда пять тысяч лет назад мудрецы в Наимишаранье спросили, как общаться с Богом обусловленной душе теперь, когда Он покинул планету, и началась Кали-юга, Сута Госвами ответил, что Кришна присутствует и сейчас:

кришне сва-дхампагате

дхарма-джнанадибхих саха

калау нашта-дришам эша

пуранарко 'дхунодитах

"Эта "Бхагавата-пурана" сияет как солнце, которое встало сразу после ухода Господа Кришны в Свою обитель; Его сопровождала религия, знание и т.д. Люди, которые в густом мраке невежества века Кали утратили способность видеть, получают свет от этой Пураны." ("Шримад-Бхагаватам" 1.3.43)

Афоризм "полезность-это принцип" касается использования материальных вещей в служении Кришне. Когда преданный осознает, что он может распространять сознание Кришны в каждой стране, приспособившись ко времени, месту и обстоятельствам, но не изменяя парампары – он обретает вдохновение и начинает понимать, как распространять сознание Кришны. Кришна в соответствии с его преданностью дает ему разум, чтобы проповедовать. Сфера влияния сознания Кришны не знает границ, и тот проповедник сознания Кришны, который осознает это – величайший из принявших отречение.

Следуя духу этих четырех афоризмов Шрилы Прабхупады, члены движения сознания Кришны могут стать сострадательными ко всем. Сострадательность не является исключительным качеством нескольких редких святых. Скорее сегодня святость по милости Господа Чайтаньи доступна всем, кто смиренно внимает и участвует в движении санкиртаны.

23. Преданный – друг, майтра

Преданный – ваш друг, потому что направляет всех к Кришне. Кришна – лучший друг всех живых существ. Я могу быть вашим другом, но, даже имея наилучшие намерения, я могу бросить вас через несколько лет – по воле судьбы, из-за разногласий или вследствие смерти. Я могу быть вашим другом – и не быть способным понять вас или помочь вам; и, безусловно, в смертную годину я не смогу спасти не только вас, но и себя. Но я могу быть истинным другом, напоминая вам: воспевайте Харе Кришна!

Хотя преданный, направляя нас к Кришне, является нашим другом, его дружелюбие – не простая формальность, как указания полицейского-регулирующего на перекрестке, указывающего, в какую сторону ехать. Друг-преданный обладает всеми добродетелями друга в лучшем смысле слова "друг". Преданные вместе живут и воспевают святые имена, подбадривают друг друга в своей духовной близости. Так как в сознании Кришны нет чувственного удовлетворения, дружбу преданных не оскверняют низменные мотивы. В "Бхагавад-гите" (10.9) Кришна так описывает общество преданных: "Мысли Моих чистых преданных сосредоточены на Мне, их жизни полностью посвящены Мне, и они испытывают огромное удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо Мне." Наротгама даса Тхакур говорит: "Мне постоянно хочется общаться с Рамачандрой (его братом в Боге)." Преданные Рупа Госвами и Харидаса Тхакур, участники игр Господа Чайтаньи, были настоящими друзьями, ибо состояние их умов было сходным. Шесть Госвами также постоянно общались друг с другом, делясь своим сознанием Кришны, вместе принимали прасад и пели бхаджаны.

Для всякой дружбы важно, чтобы друзья оставались вместе, особенно в беде. Преданные поступают именно так. Они вместе поклоняются Кришне, вместе работают, вместе выходят на улицы с пением Харе Кришна; иногда их даже вместе бросают в тюрьму. А иногда они вместе приходят к своему духовному учителю и делятся личными успехами в духовном прогрессе. И даже если другие их не ценят, они на самом деле все равно являются друзьями всем обусловленным душам.

Некоторые чувствующие мыслители отмечали, что в человеческой дружбе важны поддержка и утешение в одиночестве. Но лишь преданный подлинно знает, как поддержать другого в одиночестве. В сознании Кришны одиночество не имеет отношения к эгоизму пустоты. В положительном смысле одиночество означает вечные отношения индивидуума с Кришной. Друг уважает индивидуальные отношения другой личности с Кришной и старается подбадривать его. Не нарушать чужого одиночества не означает просто оставить человека в покое; нет, следует, как другу, понимать, что когда твой друг один, в действительности он с Кришной. Друзья в сознании Кришны помогают друг другу как пилоты на земле перед взлетом. Они делятся своим опытом и стратегией, потому что, оторвавшись от земли, уже не смогут помочь друг другу. Самолет, поднимающийся в воздух – так метафорически описывают духовную душу, которая проходит через смерть в одиночку. В это мгновение каждый человек сталкивается с результатом своей личной кармы. Если он провел время должным образом в окружении тех, кто сознает Кришну, в момент смерти он сможет сосредоточиться на сути памятования Кришны и возвратиться домой, назад к Богу. И потому дружба в сознании Кришны вечна, поскольку все чистые преданные в конце концов встречаются у своей цели – в духовном мире.

24. Преданный – поэт, кави

В "Чайтанья-чаритамрите" Рамананда Рая превозносит удивительные поэтические описания, сделанные Рупой Госвами:

""Что пользы в стреле лучника или стихотворении поэта, которые проникают в сердце, но не кружат головы?"

Без Твоей милости обычному живому существу не написать таких стихов. Я полагаю, что силой наделил его Ты."

Шри Чайтанья Махапрабху отвечал: "Я встретил Шрилу Рупу Госвами в Праяге. Он привлек и удовлетворил Меня своими качествами."

Шри Чайтанья Махапрабху хвалил метафоры и другие литературные украшения трансцендентной поэзии Шрилы Рупы Госвами. Без этих поэтических атрибутов, говорил Он, невозможно проповедовать трансцендентные вкусы." (Ч.-ч., Антья 1.95-93)

Из слов Господа Чайтанья явствует, что человек, не умеющий думать поэтическими метафорами, не может постичь Кришну в Его вечных расах. Одно из многих имен Кришны – уттама-шлока, что означает: "Тот, кого прославляют в самых изысканных поэтических произведениях." Только стихами можно описать красоту формы Кришны, Его игры, нектар Его Святого Имени, славу Его обители Вриндаваны и чудо Его любви.

Все составители шастр – Шрила Вьясадева, и в более позднее время – Кришнада Кавираджа были высокоодаренными поэтами. Шастры сравнивают цвет Кришны с оттенком молодой тучи. Его глаза – с лотосами, блеск ногтей пальцев Его ног – с мягким светом осенней луны. Господь Чайтанья говорит, что без поэтической метафоры преданный не сможет описать развлечений Кришны; однако это не означает, что Кришна нереален или является плодом воображения. Просто сознание Кришны не скучное занятие; оно требует поэзии.

Качества Кришны требуют, чтобы их описывали в изысканнейших поэтичных словах, и чистый преданный может делать это, ибо уполномочен Кришной. Получив исчерпывающие наставления от Господа Чайтанья, Санатана Госвами молил о благословении, чтобы записать их все:

"Если Ты хочешь, чтобы я, хромой, пустился в пляс, благослови меня, поставив Свои лотосные стопы мне на голову.

Теперь, пожалуйста, скажи мне: "Пусть все, чему я тебя учил, проявится в тебе полностью." Так благословив меня. Ты дашь мне силы описать все это." (Ч.-ч., Мадхья 23.122)

Многие источники указывают на то, что писать трансцендентные произведения, будь то поэзия или проза – могут лишь авторитетные преданные. Способность создавать описания Кришны в парампаре – исключительное право преданного, который имеет на то благословение от Кришны и гуру. Уполномоченный кави не припишет себе чести создания, он всегда признает, что все написанное им продиктовано Господом из сердца. Потому преданный не должен писать чего-либо спекулятивного. Все, что он пишет, должно вначале найти подтверждение у Кришны и вайшнавов. Он должен писать исключительно по указанию высших авторитетов сознания Кришны. Преданный не стремится стать известным поэтом или писателем, прославиться своими произведениями. Кришнада Кавираджа объясняет, что он пишет книги, чтобы очиститься самому и облагодетельствовать мир рассказом о развлечениях Господа Чайтанья.

Составители шастр – не обычные человеческие существа, и шастры – не их собственные произведения, они продиктованы Самим Кришной. Шрила Вьясадева, составивший Веды, и Валмики, автор Рамаяны, видели Всевышнего Господа в медитации, и их разум был безошибочно направлен на составление санскритских шлок. Всего лишь пятьсот лет назад Руда и Санатана Госвами вошли непосредственно в игры Радхи и Кришны и описали их в стихах и пьесах. Их творения на санскрите выявили знание грамматики, логики и метафоры. Сам Господь Чайтанья продемонстрировал свою искусность в литературной критике, нанеся поражение Кешаве Кашмири в Навадвипе. Господь Чайтанья, искусно применяя различные правила санскритской грамматики, нашел изъяны в сочинениях этого признанного поэта. Джива Госвами – другой признанный знаток санскрита; его вайшнавские философские трактаты

глубоки и поэтичны. Кави означает равно "ученый" и "поэтический", и к Дживе Госвами относится и то, и другое.

Не все поэты-вайшнавцы в ученической преемственности пишут высоколитературные мантры на санскрите. Наротгама даса Тхакур слагал песни на простом бенгали, но знаток Вед, ачарья Вишванатха Чакраварти Тхакур позднее признал песни Наротгамы даса равными ведическим мантрам.

Таким образом, сущность поэзии вайшнавцев – преданность Кришне. Важен не столько язык, сколько сам предмет. Пример тому – оценка Кришной молитв Хастинапурских дам, которые наблюдали Его отъезд из Двараки. "Поглощенные мыслями о трансцендентных качествах Господа, которого воспевают в прекрасных стихах, девушки, стоявшие на крышах всех домов Хастинапура, стали говорить о Нем. Их речи были привлекательнее гимнов ред.

КОММЕНТАРИЙ

Все, что поется во славу Господа, называется шрути-мантра. Ведические гимны "Упанишад" иногда косвенно говорят о Всевышнем Господе. Но речи девушек касались Господа непосредственно и потому были милее сердцу. Речи девушек были ценнее благословений ученых брахманов." ("Шримад-Бхагаватам" 1.10.20)

Американский поэт Аллен Гинзберг несколько раз виделся с Прабхупадой, и однажды Прабхупада попросил его писать стихи о Кришне. Аллен ответил, что не может ограничить себя, сосредоточившись только на образе Кришны. Отвергая Кришну, Абсолютную Истину, такие поэты ввергают себя в мир иллюзии. Кришна – это все. Он – вся вселенная, включая каждую личность, каждую душу, каждое дерево, каждый цветок. Он начало, середина, конец и все помимо этого. Не может быть и речи о том, что Кришна – ограниченный образ. Поэзия, не имеющая отношения к Кришне, подобна украшениям на теле мертвеца. На похоронах тело облачено в вечерний костюм или платье, но тем не менее оно остается бесполезным трупом. Подобно этому подробные, тщательно разработанные законы композиции, которыми в течение многих веков пользуются поэты, могут быть свидетельством их преданности языку и необходимости высказаться, но, поскольку они упускают центральную фигуру – Кришну, их слова, с каким бы знанием дела ни были они составлены, являются всего лишь украшениями на мертвом теле. Никто не почерпнет пользы из чтения того, что написано нереализованными душами, которые изобретают свой собственный смысл жизни. Освобождения через подобную поэзию еще никто не достигал.

Преданный – поэт не только потому, что может создавать поэтические произведения; он поэт из-за своего поэтического восприятия. Ему неведома скука. Он ощущает вкус Кришны в чистой воде и видит солнце как глаз Кришны. Он использует язык для того, чтобы описывать Бога. Перед глазами его ума стоит образ великой красоты, трансцендентной формы Шри Кришны, Высшей Личности Бога. Он высвобождает свою жизнь из тисков, которые материалисты называют реальностью, и посвящает себя служению Высшему Абсолюту. Преданный всегда слушает трансцендентные вибрации, идущие от великих поэтов прошлого, всегда воспекает мантру Харе Кришна, поет и танцует в экстазе и стремится удовлетворить Кришну; он каждое мгновение живет в вечно свежем сознании Кришны. Он – поэт.

25. Преданный – квалифицированный специалист, дакша

В сознании Кришны преданные используют различные знания. Книга Крита рассказывает, чему учился Кришна в гурукуле Сандипани Муни. Ради сознания Кришны преданный может иногда пойти на курсы или изучить ремесло, например, как работать на компьютере или печатном прессе. Но чаще преданные учатся знаниям для Кришны "в деле". Знание можно получить на практике, и, что еще более важно, Кришна, находясь в сердце преданного, может научить его всему. В действительности Кришна учит всех, так как Он – источник всякого ра-

зума и памяти. Но в случае с преданными Он обещает: "Я даю им разум, который приведет их ко Мне." И потому мы видим, что преданные применяют свои умения в строительстве храмов, изучении искусств и ремесел, в бизнесе, приготовлении пищи, рисовании и т.д. Однако преданные – не единственные, кто является специалистами в подобных вопросах. В действительности многие непреданные гораздо опытнее в этих вопросах. Таким образом, опытность преданного нельзя оценивать лишь по его физическим и интеллектуальным навыкам.

Действительное знание чистого преданного в том, что он способен выпутаться из хитрой паутины майи сам и помочь другим. Обусловленная душа находится в тюрьме материального мира и пребывает под надзором божественной материальной энергии Кришны (мама майа дуратйайа), а сам материальный космос покрыт многочисленными слоями материальных элементов: земли, воды, огня, воздуха и т.д., и каждый слой простирается на многие тысячи километров. Иллюзорная энергия, майя, сама является очень опытной в том, как удерживать обусловленные души в плену и иллюзии. "Шримад-Бхагаватам" сравнивает домохозяина-материалиста с тутовым шелкопрядом, который сам свивает вокруг себя кокон и оказывается безнадежно плененным. Званием же обладает тот, кто освобождается от майи, из цикла рождения и смерти.

Наилучший специалист – это Кришна, и именно Он даст нам выверенный процесс преданного служения. Дхарман ту сакшат-бхагават-пранитам: "истинную религию может принести только Господь." Господь Кришна в Своей великодушной форме Господа Чайтаньи дал метод, посредством которого даже наиболее падшие и неповоротливые души Кали-юги могут возродить свое сознание Кришны.

Его метод – "воспевайте Харе Кришна." Господь Чайтанья знал, что в этот век люди будут неспособны совершать суровые аскезы или постигать Веданту через санскрит или медитацию. Поэтому он, наилучший специалист, дал нам маха-мантру и простой процесс слушания "Шримад-Бхагаватам" и "Бхагавад-гиты" из уст чистых преданных в ученической преемственности.

Необходимое для нас знание очень просто: нам следует отдаться практике сознания Кришны у лотосных стоп Господа Чайтаньи. Обусловленной душе со смятенными чувствами предлагаются миллионы видов жизней и миллионы способов чувственного наслаждения, и в особенности в нынешнем веке шансы на освобождение из майи все время уменьшаются. Влияние майи расширяется, и даже если человек стремится к духовной жизни, гуру-мошенник очень легко может обмануть его. Поэтому, называя "знающим" человека, "который освобождается из майи, предавшись Кришне", мы не просто играем словами. Такой знающий преданный избегает величайшей из опасностей и достигает высочайшей цели. Кто более достоин называться "знающим"?

Еще один вид знания преданного – умение находить способы и средства проповедовать сознание Кришны и таким образом освобождать других из сетей майи. Господь Чайтанья, начиная движение санкиртаны, должен был найти путь к тем, кто не хотел поддерживать Его. Поэтому, чтобы заслужить уважение людей, он принял санньясу.

Шриле Прабхупаде – первому вайшнавцу, проповедовавшему на Западе – пришлось использовать отработанные методы применительно ко времени и месту. Говоря о качестве великодушие, мы рассказывали, как Шрила Прабхупада в Движении сознания Кришны устраивал браки своих учеников и вносил другие изменения. Его опытность заключалась в том, что он сделал сознание Кришны приемлемым для западных людей, не отступив при этом от его принципов. Уполномоченный чистый преданный, подобный Шриле Прабхупаде, берет на себя великую ответственность и хлопоты, думая о том, как распространять сознание Кришны. Дни и ночи напролет он занимается делами сознания Кришны и печется о преданных-неофитах. И, тем не менее, он не приписывает достижений себе и не винит Кришну в неудачах. Но когда Кришна видит сложности в проповеди у Своего чистого преданного, Он при-

ходит ему на помощь. Лучшее для преданного – предаться полностью. Если за наши дела отвечает Господь Кришна, мы в опытных руках. Нам следует прилежно изучать искусство предания Кришне и чисто применять его.

Я слышал иное объяснение качества квалифицированности, которое давал Шрила Прабхупада. Он говорил: "Преданный обладает высокой квалификацией. Это значит, что он согласен и желает делать все, что необходимо. Он не скажет, что не будет делать домашнюю работу, потому что он брахман."

Этот аспект опытности подразумевает преданность. Определение, которое дал Шрила Прабхупада, должно вдохновить нас на выполнение любого дела, нужного в сознании Кришны. Способность предаться и выполнять то, что необходимо – признак опытного преданного. Мы часто воспринимаем слово "эксперт" в узком смысле – "квалифицированный специалист"; однако в преданном служении мы можем найти экспертов по мытью душевых, полировке каратал или стирке одежды. Квалифицированность в полезных навыках не приведет нас назад к Богу; для этого нужна квалификация иного рода, заключающаяся в видении нашего истинного положения слуг Господа.

Безусловно, Шрила Прабхупада – один из наиболее квалифицированных вайшнавов во многих смыслах. И он убеждал нас: "Становитесь квалифицированными." Кроме того, нам следует знать, как освобождать тех, кто "квалифицированно" избегает милости Кришны. Мы также должны разработать собственные средства и пути. Альтернативы этому нет. Кришна не будет удовлетворен, если мы останемся неучами. Мы также должны научиться быть экспертами.

26. Преданный молчалив, мауни

Преданный никогда не говорит вздора; в этом – его молчаливость. Мауни – вовсе не обеты молчания или полный отказ от общения, практикуемые некоторыми йогами. Конечно, если человек не знает о Кришне, ему лучше хранить молчание, и потому иногда гуру просит легкомысленного ученика, который не контролирует свою речь, практиковать полную мауни.

Речь очень важна. Глупость человека не выявляется до тех пор, пока он не заговорит. Медитирующему имперсоналисту лучше совсем молчать, как неразумному ребенку. Но если он может сказать что-либо во благо служения Кришне, пусть он говорит.

Преданный может говорить о славе Кришны и излагать философию сознания Кришны дни напролет. Преданный хочет всегда воспевать Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Почему он должен молчать? Он так любит Шри Кришну, что стремится всем рассказывать о Нем. Его Божественная Милость Шрила Прабхупада проповедовал постоянно – перед огромной аудиторией, небольшими группами преданных и даже наедине со своим слугой. Он любил и никогда не уставал говорить о Кришне. И он никогда не отклонялся от Абсолюта. И тем не менее Прабхупада был абсолютно молчалив, поскольку говорил лишь о сознании Кришны.

Иногда Шрила Прабхупада подолгу не произносил ни слова. Когда мне пришлось лететь с ним из Франкфурта в Мельбурн, за все время этого долгого перелета он произнес лишь несколько слов. Большую часть времени он читал или повторял джапу.

Однажды я задал Шриле Прабхупаде вопрос о молчании преданного, описанном в загадочном абзаце книги Кришна: "Осенью водопады, низвергаясь с горных вершин, несут нам чистую воду; но иногда они замирают. Так великие святые то распространяют чистое знание, то умолкают." На утренней прогулке по Джуху Бич в Бомбее я спросил Прабхупаду: "Преданный иногда говорит, а иногда замолкает – что это значит?" Шрила Прабхупада ответил: "Это значит, что он не обязан этого делать."

Я воспринял это как часть серьезности преданного. Безусловно, он всегда склонен говорить о Кришне, но если, к примеру, глупцы просят его рассказать о сокровенных играх Кришны или узнать от него что-либо другое, он не обязан делать этого. Такой может быть причина молчания преданного. В другое время преданный может находиться в состоянии экстаза и оттого не может говорить. Еще может быть так, что самым красноречивым ответом на какое-либо неразумное предложение будет молчание. Я помню, как один парень настойчиво просил рассказать о том, какие чувства испытывает Прабхупада в разлуке со своим духовным учителем, Бхактисиддхантой Сарасвати. Прабхупада неизменно не отвечал, и, наконец, сказал: "Это не нужно," – то есть что он не станет говорить об этом.

Еще один пример молчания преданного – Чайтанья Махапрабху, который на протяжении семи дней молчаливо внимал словам Сарвабхаумы Бхаттачарьи, рассказывающего о философии Веданты. В конце концов Сарвабхаума почувствовал, что силы его истощились, и спросил, почему Господь Чайтанья молчит. Сарвабхаума сказал, что если у Господа Чайтанья есть какие-либо вопросы, пусть Он задаст их, если же Он не согласен с чем-либо, пусть скажет об этом. Но отчего Он молчит? Так Господь Чайтанья выказал Свое уважение великому ученому и в то же время резко показал Свое неодобрение. Когда же наконец Он заговорил, Он опроверг все идеи майявади, которые Сарвабхаума разворачивал перед Ним на протяжении всех семи дней. Молчание Господа Чайтанья было кроме того проявлением терпимости.

Однажды нескольким ученикам в своей комнате Шрила Прабхупада сказал, что вечером, лежа спать, мы должны молчаливо обдумать все сказанное в течение дня.

Итак, есть несколько вариантов использования молчания в сознании Кришны, но главный смысл заключается в том, что преданный молчит о вздоре и всегда готов говорить о Кришне.

Качества истинного преданного, которые он проявляет в жизни, глубоки, как бездонный океан. Тот, кто встретил чистого преданного и увидел проявление хотя бы одного его качества, например, милосердия или молчания, может подняться на уровень сознательного поклонения. Дать полное описание значимости этих качеств в жизни чистых преданных невозможно. Предприняв попытку описать их, я понял собственную беспомощность. Итак, это описание двадцати шести качеств не следует принимать как исчерпывающее; скорее это просто попытка сделать несколько достоверных наблюдений, которые согласуются с выводами шаштр. Надеюсь, моя работа поможет другим глубже оценить преданных и их качества.