

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этой книги издаётся по решению
и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 2007, издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.
Все права принадлежат ачарье русской миссии,
Шриле Б. Б. Авадхуту Махараджу

Наши сайты:

harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России.

scsmath.com — официальный международный
сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

gauidyadarshan.com — электронные и бумажные публикации
трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара
Махараджа

govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив
Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута
Махараджа.

youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал
Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника
Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке
и субтитрами на других языках.

Àãî Áîæåñòâáííàÿ Ìèëîñòü
Øðèèà Ñà÷÷èààíáíáà Áõàèòèèíäà Òõàéóð

Шри Бхактьялока

Размышления о бхакти

Содержание

Шесть пороков — врагов бхакти

Атьяхара

Переедание, или создание излишних сбережений

Праяса

Ненужные устремления

Праджалпа

Праздные разговоры

Ниямаграха

Чрезмерное внимание к соблюдению обязанностей и ограничений, или неразумное пренебрежение ими

Джана-санга

Дружба с мирскими людьми

Лаулья

Чрезмерные волнения, или жадность

Шесть достоинств, идущих на пользу бхакти

Утсаха

Воодушевление

Нишчая

Уверенность

Дхаирья

Стойкость и упорство

Тат-тат-карма-правартана

Действия, рекомендованные для развития преданного служения

Санга-тьяга

Отказ от дружбы с непреданными

Садху-вритти

Следование примеру предшествующих ачарьев

Шесть пороков — врагов бхакти

Атьяхара

Переедание, или создание чрезмерных сбережений

“Шри Упадешамрита” Шрилы Рупы Госвами содержит следующий стих:

*атйНѐхНѐраї прайНѐсаЎ ча праджалпо нийамНѐграхаї
джана-са%гаЎ ча лаульа= ча ўа{бхир бхактир винаЎйати*

“Преданному служению вайшнава настает конец, если в своей жизни он подвержен следующим шести недостаткам: (1) *атьяхаре*, вкушению большего, чем необходимо, или — накоплению лишних материальных ценностей; (2) *прайясе*, излишнему стремлению к “великим” мирским достижениям; (3) *праджалпе*, ненужным разговорам на мирские темы; (4) *нийямаграхе*, соблюдению религиозных правил и ограничений ради них самих, а не с целью духовного роста; этот же термин может означать отказ от правил и ограничений, установленных святыми писаниями, и действия независимо от них, по собственной прихоти; (5) *джана-санге*, дружескому общению с мирскими людьми, не питающими интереса к сознанию Кришны; и (6) *лаулье*, чрезмерным волнениям, или жадности”.

Нам очень важно с полным вниманием задуматься о глубоком смысле стиха Рупы Госвами. Следование его указаниям настоятельно необходимо всем, стремящимся к совершенству в преданном служении; пренебрегающие его наставлениями крайне редко приходят к преданности Господу Хари. Вот почему, ради блага людей, страстно ищущих путь чистого преданного служения, мы внимательно и подробно рассмотрим все перечисленное в вышеприведенном тексте. Этот текст указывает шесть препятствий на пути преданности — *атьяхару*, *прайясу*, *праджалпу*, *нийямаграху*, *джана-сангу* и *лаулью*, и мы поочередно обсудим каждое из них. В данной небольшой статье мы рассмотрим смысл понятия *атьяхара*.

Нередко люди считают, что слово *атьяхара* обозначает только переедание; о том, что их мнение ошибочно, свидетельствует первый стих “Упадешамриты”:

*вНѐчо вега= манасаї кродха-вега=
дживѐНѐ-вегам ударопастха-вегам
этНѐн вегНѐн йо виўахета дхѐраї
сарѐНѐм апѐмНѐ= п\тхивѐ= са ЎйўйНѐт*

“Здравомыслящий человек, способный не поддаваться желанию говорить, требованиям ума, порывам гнева и прихотям языка, желудка и половых органов, достоин принимать учеников по всему миру”.

Упомянутые здесь “прихоти языка” — суть желание отведать те или иные кушанья, а прихоти желудка — это стремление наедаться сверх меры. Если бы слово “*атьяхара*” во втором стихе использовалось в смысле “переедание”, это краткое изложение важнейших наставлений имело бы изъян — его второй стих повторял бы сказанное в первом. Вот почему знаменитый своей ученостью Рупа Госвами должен был использовать это слово в несколько ином смысле, и долг образованного читателя — суметь понять его.

Несмотря на то, что *бходжана*, или “вкушение пищи”, есть главное из значений слова *ахара**, глагол *бходжана* имеет также значение “наслаждаться объектами пяти чувств”. Зримые очертания — глазами, звуки при помощи ушей, запахи — посредством носа, вкусы — языком, ощущения тепла или холода, мягкости или твердости — путем осязания, — вот каким образом человек наслаждается свои пять физических чувств.

Воплощенной в теле душе не уйти от подобных наслаждений: без наслаждения материальным миром живое существо не способно жить. Отказавшаяся от физических наслаждений душа тут же оставляет тело, и по этой причине отказ от наслаждения физическими органами чувств есть не более, чем плод воображения: никто никогда не достиг его на самом деле. Господь Шри Кришна так наставлял Арджуну (Бхагавад-гита, 3.5-6):

*на хи каУчит кṛа+ам апи джНему тиў}хатй акарма-кṡт
кНерйате хй аваУаі карма сарваі пракṡти-джаир гу+аиі*

*кармендрийНе+и са=йамйа йа Несте манасНе смаран
индрийНертхНен вимЕ{хНеммНе митхйНечНераі са учйате*

“Каждый невольно вынужден действовать, побуждаемый качествами, полученными от гун материальной природы; вот почему даже на мгновение никто не может удержаться от действий. Удерживающий свои чувства от деяний в то самое время, как его ум связан с объектами чувств, несомненно себя обманывает и именуется лицемером”.

Поддерживать жизнь без деятельности немислимо, и человеку приходится действовать; иначе ему не остаться в живых. Совершая эти действия со стремлением к своему собственному наслаждению, он теряет уровень человеческого существа, становясь подобным животному. Необходимое условие *бхакти-йоги* — способность вайшнава возвысить всю деятельность своего тела до поступков, благоприятных для преданного служения. Кроме того, Господь говорит (Гита, 6.16-17 и 5.8-9):

*нНемй-аУнатас ту його ‘сти на чаикНентам анаУнатаі
на чНети-свапна-Уёласйа джНеграто наива чНерджуна*

*йуктНехНера-вихНерасйа йукта-чеў}асйа кармасу
йукта-свапнНевабодхасйа його бхавати дуікха-хНе*

*нацва ки*чит каромёти йукто маñйета таттва-вит
паУйа* У\+ван сп\Уа* джигхранн аУнан гаччхан свапан Увасан*

*прапапан вис\джан г\х+анн унмиуан нимиуанн апи
индрийНе+ёндрийНертхеуу варманта ити дхНерайан*

“О Арджуна, никто не сможет стать *йогом*, если он ест слишком много или слишком мало, спит излишне или недостаточно. Умеривший привычки в питании и сне, в работе и отдыхе, смягчает все материальные страдания, обращаясь к системе *йоги*. Человек, осознавший божественное, хотя и смотрит, осязает, обоняет, ест, двигается, спит и дышит, всегда убежден в глубине себя, что в действительности не делает ничего. Ведь разговаривая, открывая или закрывая глаза, выделяя и принимая, он знает, что это физические чувства связываются с их объектами, сам же он пребывает в стороне”.

Хотя данные наставления в первую очередь относятся к *джнани*, все же их смысл благоприятствует преданному служению. Один из завершающих стихов “Бхагавад-гиты” говорит о *шаранагати* — полной преданности. Человеку следует, помня об этом, взглянуть на объекты чувств как на милость Господа и отречься как от деятельности ради той или иной мирской выгоды, так и от своих умственных построений. Это и будет чистым преданным служением. Именно по этой причине Шрила Рупа Госвами писал в своей “Бхакти-расамрита-синдху” (2.255-256):

*анНесактасйа виўайНен йатхНерхам упайу*джатаі
нирбандхаі к\ў+а-самбандхе йукта= ваирНегйам учйате
прНепа*чикатайНе буддхйНе хари-самбандхи-вастунаі
мумукўубхиі паритйНего ваирНегйа= пхалгу катхйате*

“Когда человек не привязан ни к чему мирскому, и в то же время принимает все как связанное с Кришной, он на верном пути, он выше стяжательства. Отрекающийся от всего, не ведая о связи этого с Кришной, несовершенен в своей отреченности”.

Сказанное в двух этих стихах повторяется в Шри Упадешамрите, призывающей воздерживаться от *атьяхары*. Смысл ее наставления в том, что *атьяхара* присутствует, когда человек воспринимает объекты чувств в духе своего собственного, личного наслаждения. Если же он принимает объекты чувств как милость Господа, и только в той мере, в какой они необходимы и благоприятны для преданного служения, это нельзя назвать *атьяхарой*. Всякий, искренне принимающий объекты чувств как милость Господа, без труда достигает *юкта-вайрагьи*. Заповедь Шримана Махапрабху — воспевать имя Кришны, не отвергая объекты чувств и не привязываясь к ним. Преданный-вайшнав не стремится к вкусной пище и красивым одеждам, принимая достоящийся без особых усилий священный *бхагавад-прасад*. Пользуйся тем, что действительно нужно; не бери ни больше, ни меньше — это не принесет благих плодов. Когда обратившийся к духовной практике принимает или накапливает больше необходимого, его духовной жизни грозит гибель — он падает жертвой мирских удовольствий. Если же он не будет принимать необходимого, его тело — средство его поклонения — не будет должным образом защищено.

Смысл указания не поддаваться прихотям языка и желудка, данного в первом стихе, состоит в следующем: материалиста легко охватывает алчность, стремление насладиться изысканными яствами; чувствуя голод, он приходит в большое волнение и страстно мечтает о той или иной доступной пище. Таковы материальные побуждения. Всякий раз, когда они тревожат нас, нам следует умиротворять их, возвышаясь в преданном служении. Предписание отказаться от *атьяхары*, приведенное во втором стихе, есть одно из основных правил для практикующих *бхакти-йогу*. Предписанное в первом стихе связано в теми или иными условиями, указанное вторым стихом — безусловно и обязательно.

Следует помнить о еще одной стороне вопроса. На практике эти предписания могут осуществляться двояко — в зависимости от того, следуют ли им домохозяева, или отреченные *санньяси*. Домохозяева вправе создавать накопления, чтобы содержать свою семью, но все виды их заработка и способы обеспечить себе средства в будущем не должны нарушать духовных принципов. Используя свое достояние, они служат Господу, Его преданным, своим гостям и членам собственной семьи, и, также, самим себе. Если домохозяин накопит больше необходимого, его сбережения станут препятствием на пути преданности и помешают ему обрести милость Господа. Чрезмерные накопления и лишние заработки, несомненно, являются *атьяхарой*. Что же до *санньяси*, давшего обет отречения, то он вовсе не создает сбережений. Если он не удовлетворен полученным подаянием, он повинен в грехе *атьяхары*, и он совершит тот же грех, если, получив прекрасные кушанья, он съест их больше, чем необходимо. Вот почему как домохозяевам, так и отреченным *санньяси* следует со вниманием относиться к сказанному; отвергнув *атьяхару* и обратившись к преданному служению, они обретут милость Господа Кришны.

Праяса

Ненужные устремления

Преданность никогда не возникнет у человека, не свободного от *праясы*. Слово *праяса* имеет значение “старание”, “стремление” и “бесполезный труд”. Вся духовная жизнь есть не что иное, как чистая преданность Всевышнему Господу, и эту преданность невозможно характеризовать иными признаками, помимо полной покорности, подчинения себя лотосоподобным стопам Всевышнего. Эти покорность и подчиненность суть естественные, вечные и основные обязанности живых существ, и

по этой причине только преданное служение можно назвать естественной склонностью, изначальной способностью любого живого создания. Осуществление этой способности не испытывает необходимости в *праясе*, и все же охваченному иллюзией живому созданию порой полезна небольшая *праяса*, направленная на развитие преданного служения. Все прочие разновидности *праясы* неблагоприятны. Различают два основных ее вида — *джнана-праясу* и *карма-праясу*. Для *джнана-праясы* характерно развитие чувства единства, *кеваладвайты*, иначе известного как *саюджья*, “слияние”, или *брахма-нирвана*, растворение во Всевышнем. *Джнана-праяса* очень вредна для духовной жизни, и один из ведических текстов “Мундака Упанишад” (3.2.3), поясняет это следующими словами:

*нНэйам НётммНэ правачанена лабхйо
на медхасНэ на бахунНэ Ёрутена
йам эвайёа в\+уте тена лабхйас
тасйауёа НётммНэ вие\+уте тану= свНэм*

“Всевышний Господь не постигается скрупулезными разъяснениями и безбрежной эрудицией, ни, даже, продолжительным слушанием. Его постигает лишь избранный Им Самим — такому избранному Он являет Свой истинный образ”. Вот почему преданность есть единственный способ достижения лотосных стоп Всевышнего; “Шримад-Бхагаватам” (10.14.3) описывает, как Брахма обращается к Господу Кришне:

*дж*Нэне прайНэсам удапНэсйа наманта эва
джёванти сан-мукхаритНэ= бхавадёйа-вНертНэм
стхНэне стхитНэй Ёрути-гатНэ= тану-вНэ%-манобхир
йе прНэйаёо ‘джита джито ‘пй аси таис три-локйНэм*

“Господь Брахма сказал: “О Господь Кришна! Преданный Богу, избегающий бездушных философских построений, нацеленных на растворение в бытии Всевышнего [то есть избегающий *джнана-праясы*], и обращающийся к слушанию о Твоих славе и чудесных деяниях от истинного святого, *садху*, ведущий честную жизнь в обществе, членом коего он является, сможет завоевать Твои благорасположение и милость, хотя Ты и *аджита* — непобедим”.

Желая полней разъяснить суть *праясы*, Господь Брахма говорит:

*Ёрейай-с\тми= бхактим удасйа те вибхо
клиЙйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
теЙНэм асау клеЙала эва Ёуёйате
нНэйад йатхНэ стхЁла-туёНэвагхНэтинНэм*

“Дорогой Господь, преданное служение Тебе — единственно благотворный путь. Пренебрегающий им ради ложных умственных построений или осознания, что все живые существа суть нематериальные души, а материальный мир иллюзорен, навлекает на себя великое множество затруднений. На долю ему выпадают лишь крайне тяжелые и пагубные усилия, его устремления подобны попыткам молотить пустую рисовую шелуху — его труд совершенно бесплоден”.

Философия “единства” исходит не от Абсолютной Истины: эта философия — не более чем демонический взгляд на мир. Мы часто слышим о том, как возвышенно знание об отношениях человека с Господом, и это знание чисто и естественно — здесь нет необходимости в *праясе*. Знание, переданное в *чатух-шлоки* [четырёх главных стихах “Бхагаватам”] — *ачинтья бхедабхеда*, относится к непостижимому одновременному единству и отличию; такое знание извечно дремлет в сердце живых существ. Господь подобен духовному солнцу, а живое существо сходно с мельчайшей частицей солнечного луча. Оно не может находиться в своем естественном изначальном состоянии и не быть подчиненным Господу; вот почему служение Богу есть основная, присущая ему извечно обязанность. Развитие этой главной обязанности

— в природе любого живого существа. Это спонтанная, лишенная *праясы* обязанность есть вечная *дхарма* живых существ. И хотя в их обусловленном состоянии эта *дхарма* почти всегда дремлет, а пробуждается лишь посредством духовной практики, *садханы*, все же присущую практике преданности *праясу* нельзя сравнивать с *праясой* на пути *кармы* или *джнаны*. Если человек с некоторым почтением принимает прибежище в святом имени, то за самое краткое время все препятствия, вызванные его неведением, будут устранены с его пути, и в нем воссияет присущее ему от века блаженство. Если же человек отдал свое сердце *джнана-прайясе*, ему еще придется страдать; а когда *джнана-праяса* отвергнута им благодаря влиянию преданных, его охватывает жажда преданности. Господь говорит (Бхагавад-гита, 12.2-5):

*майй №веУйа мано йе м№= нитйа-йукт№ уп№сате
Ураддхай№ парайопет№с те ме йуктатам№ матах*

*йе тв акўарам анирдеУйам авйакта= парйуп№сате
сарватра-гам ачинтйа= ча кЕ}а-стхам ачала= дхрувам*

*саннийамйендрийа-гр№ма= сарватра сама-буддхайаї
те пр№пнуванти м№м эва сарва-бхЕ}та-хите рат№ї*

*клеУо 'дхикатарас теУ№м авйакт№сакта-четас№м
авйакт№ хи гатир дуїкха= дехавадбхир ав№пйате*

“Благословенный Господь сказал: “Я считаю самыми совершенными тех, кто сосредоточил ум на Моей личной форме, всегда почитает Меня с великой духовной верой. А люди, всем сердцем почитающие непроявленную, невоспринимаемую чувствами, вездесущую, непостижимую, неизменную, непоколебимую, неподвижную безличную форму Абсолютной Истины — овладевшие своими чувствами и равно расположенные к каждому живому существу, действующие во имя блага всех созданий — в итоге тоже достигают Меня. Весьма нелегко их путь, привязанных сердцем к непроявленной и безличной стороне Всевышнего — идти по этому пути очень трудно для воплощенных в теле”.

Карма-праяса тоже не несет человеку настоящей пользы. В Первой песне “Шримад-Бхагаватам” сказано:

*дхармаї свануў}хитаї пу=с№= виўваксена-катх№су йаї
нотп№дайед йади рати= Урама эва хи кевалам*

“Все деяния, коим предается человек согласно своему положению в обществе, не более чем *праяса*, бесполезный труд, если они не пробуждают в нем внимания к словам Господа”. Вот почему, как и *джнана-праяса*, *карма-праяса* противоположна принципам преданности. Правильный вывод состоит в том, что *карма-праяса* и *джнана-праяса* очень вредны, но вайшнав, стремящийся правильно прожить жизнь, все же не уклоняется от обязанностей, предписанных системой *варнашрама* — ведь эти обязанности благотворны для преданного служения и даже считаются его составной частью. Все подобные виды деятельности уже нельзя назвать *кармой*. В такого рода делах преданные-*сваништха* — то есть преданные, верные своему собственному пути преданности, отдают свою *карму* и ее плоды во власть царству преданного служения. Преданные-*париништхита*, то есть преданные, полностью посвятившие себя преданному служению, лишь для привлечения людей совершают праведные дела, не противоречащие принципам преданности. Преданные-*нирапекша*, не относящиеся ни к тем, ни к другим, не заботятся об одобрении людей и выбирают деятельность, полезную для преданного служения.

Джнана-праяса и возникающая в итоге ее *праяса*, направленная на освобождение в слиянии с Господом, совершенно противоположны принципам преданности. Если

аштанга-йога-праяса нацелена на обретение сверхъестественных способностей и достижение освобождения, она тоже противна этим принципам. Правила развития преданности и познание одновременно единых и различных взаимоотношений живых существ с Богом абсолютно естественны, а потому лишены *праясы*. Деятельность и знание подобного рода принимаются только в качестве средств; избранные в качестве цели, они уведут нас с правильного пути. Я поясню это впоследствии в своей статье о *ниймаграхе*. Тяжкие усилия в ходе деятельности, подобной посещению святых мест — суть *праяса*, неблагоприятная для преданного служения. Впрочем, если человек отправляется к местам удивительных деяний Кришны со страстным желанием пробудить в себе самозабвенную любовь к Нему и общаться с преданными Господа, — такая деятельность несомненно есть преданное служение, а не бесполезная *праяса*. Следование обетам преданного служения нельзя назвать ненужной *праясой* — эти обеты признаны частью преданного служения. *Праяса*, направленная на служение вайшнавам, не есть *праяса*; ведь жажда общения с себе подобными устраняет греховное желание общаться с мирскими людьми. *Праяса*, побуждающая человека поклоняться в храме — не что иное, как самопроизвольное проявление глубоких сердечных чувств. *Праяса*, направленная к такой деятельности, как *санкиртана*, — это средство открыть свое сердце воспеванию святых имен Бога, и эта *праяса* совершенно естественна.

Бесполезна *праяса*, направленная к отреченности: ведь когда преданность Кришне рождается в сердце живого создания, оно без труда освобождается от интереса к чему бы то ни было, помимо Кришны. В “Шримад-Бхагаватам” (1.2.7) сказано:

*вНсудеве бхагавати бхакти-йогаї прайоджитаї
джанайатй НсУу ваирНсгйа= дж*Нсна= ча йад ахаитукам*

“Воздавая преданное служение Шри Кришне, Личности Господа, сразу же обретают беспричинное знание [или — знание вечного совершенства смиренного служения Господу] и отреченность [лишенную *праясы* отреченность] от мира”. Итак, когда человек отказывается от *джнана*-, *карма*- и *вайрагья-праясы* и обращается к практике преданности, тогда препятствия *джнаны*, *кармы*, *йоги* и *вайрагьи* уже не могут увлечь его вниз. Вот почему в “Шримад-Бхагаватам” (11.2.42) утверждается: *бхактиї пареУНснубхаво вирактир аниатра чауа трика эка-кНслаї* — “преданность, непосредственное восприятие Всевышнего Господа и отречение от всего иного — эти три качества одновременно проявляются в тех, кто нашел прибежище у Верховной Личности Господа”.

Когда вайшнав смиренно и искренне воспевает и хранит в памяти святые имена Кришны, истинный разум, с легкостью пробуждаясь в нем, дает ему способность видеть: “Я — духовная частица, слуга Кришны; Кришна — мой вечный Господь; покорность лотосным стопам Кришны есть моя вечная природа; этот мир подобен временному приюту путника; привязанность к чему-либо в этом мире не принесет мне вечного счастья”. Этим путем практикующий вскоре достигает полноты совершенства. *Джнана-праяса*, *карма-праяса*, *йога-праяса*, *мукти-праяса*, так же как и чрезмерное стремление к физическим удовольствиям, мирским достижениям и дружба с материалистично настроенными людьми, пагубны для всех избравших прибежище в святом имени. Все эти виды *праясы* губят преданное служение человека. *Праяса*, направленная на достижение *пратиштхи* (славы), есть самый низменный из всех видов *праясы*; но хотя она признается самой низменной, многим людям все же не удастся избежать ее. От нее также следует отказаться, опираясь на тот же самый простой процесс преданного служения. По этой причине Санатана Госвами заметил в одном из завершающих стихов “Хари-бхакти-виласы”:

*сарва тйНсге ‘пй ахейНсйНсї сарвНснартха бхуваУ ча те
курйуї пратиу}хНсвиу}хНсйНс йатнам аспарУане варам*

“Даже способному отбросить все мирские желания весьма трудно избавиться от жажды славы. Эта страсть к славе, сравнимая с экскрементами, есть первопричина

всех *анартх*. Вот почему следует тщательно избегать соприкосновения с этой оскверняющей страстью”. Данное указание представляется чрезвычайно важным; преданный должен с особым тщанием соблюдать эту первостепенную заповедь.

Следующим практике преданности важно проводить свою жизнь в естественных, соответствующих их природе занятиях, благоприятных для преданного служения; им следует воспевать и хранить в своей памяти святые имена, зная, в то же время, о своих отношениях с Господом. Этот процесс поклонения без *праясы* опять-таки разделен на два особых вида, в зависимости от того, следуют ли ему домохозяева или люди, отрекшиеся от мира. Используя систему *варн* и *ашрамов* на благо преданного служения, домохозяева живут, посвящая себя свободному от *праясы* преданному служению. Им следует зарабатывать и сберегать лишь необходимое для достойного содержания членов своей семьи. Никогда не забывая о том, что почитание Хари — единственная цель их жизни, они не падут жертвой заблуждения. В счастье или в беде, в благоприятных или в плохих обстоятельствах, бодрствуя или во сне — в любом состоянии они быстро достигают совершенства в почитании Господа Хари. Что же касается отрекшегося от мира *санньяси*, то он вовсе не должен создавать сбережений. Вознося преданное служение, ему следует поддерживать жизнь в теле за счет ежедневной милостыни. Он не может участвовать ни в каком предпринимательстве, для него были бы грехом любые коммерческие начинания. Чем более он со смирением и простотой поклоняется Господу, тем более, по милости Кришны, он постигает Его. Как сказал Господь Брахма (Шримад-Бхагаватам, 10.14.8):

*тат те 'нукампа= сусамёк'ям+о
бху*дж'на эв'тма-к'та= вип'кам
х'д-в'ег-вапур'бхир' ви'адхан' намас те
д'ж'вета йо мукти-паде са д'йа-бхак*

“Мой дорогой Господь, тот, кто постоянно ожидает Твоей беспричинной милости, страдая от последствий своих прошлых грехов и предлагая Тебе почтительные поклоны из самых глубин своего сердца, воистину достоин спасения — ведь он обрел все права на него”. Ничего нельзя достичь *дж'на-праясой*: Кришну постигают лишь по Его милости. Вот почему в “Шримад-Бхагаватам” (10.14.29) сказано:

*атх'пи те дева пад'м'буджа-двайа-
п'рас'да-ле'У'ну'г'х'та эва хи
д'ж'н'ти таттва= бхагаван-махимно
на ч'н'йа эко 'пи чира= вичинван*

“О Господь, человек, благословенный даже слабой тенью милости Твоих лотосных стоп, может понять величие Твоей Личности. Но те, кто силятся умом постичь Высшую Личность Господа, не способны познать Тебя, даже изучая Веды на протяжении многих лет”.

Если простой вайшнав со смирением принял прибежище святых имен, то по милости Господа — но без *праясы* — в его сердце пробуждается все знание Абсолютной Истины, которое надлежит постичь. Этого знания никогда не достичь путем самостоятельной *праясы*.

Праджалпа

Праздные разговоры

Джалпана или *праджалпа* — это разговор одного человека с другим, но в наши дни, в этом мире, безбожие настолько распространено, что любая беседа почти непременно принимает безбожный, бездуховный характер. По этой причине можно сказать, что для

практикующих преданное служение *джалпана* абсолютно бесполезна. Впрочем, существует множество видов *джалпаны*, способствующей развитию преданного служения, и все они благотворны для преданных. Шрила Рупа Госвами писал в своей “Карпанья-панджика-стотре”:

*matx№пй асмин кад№чид в№мадхёЎау н№ма-джалпину
авадйа-в\нда-нист№ри-н№м№бх№сау прасёдатам*

Преданные-вайшnavы передают смысл этого двустишия в следующих стихах:

*matx№пи э дёна-джане, йади н№ма-учч№ра+е,
н№м№бх№са карила джёване*

*сарва-доўа-нив№ра+а, духу%-н№ма-са*джалпана,
прас№де прасёда дуи джане*

“Даже злонравный человек, достигший *намабхасы*, проблеска безоскорбительного воспевания святого имени Господа во дни своей жизни, избавляется от всех своих грехов, и Божественная Чета довольна им”.

Киртана, предложение Богу молитв, а также чтение вслух священных писаний — все это *джалпана*; если все эти действия совершаются в благоприятном настроении и в отсутствие материальных желаний, то все они способствуют развитию сознания Кришны. Вот почему справедлив вывод: любая *праджалпа*, бесполезная для служения Кришне, враждебна преданному служению, и практикующему такое служение следует тщательно избегать ее. Деятельность *махаджанов* полностью лишена какого бы то ни было изъяна. *Махаджаны* с почтением уделяли время (благоприятной для преданного служения) *праджалпе* и эта *праджалпа* есть единственная наша обязанность. Порой некоторые излишне самодовольные вайшnavы советуют отвергнуть все виды *праджалпы*. Но мы — последователи Шрилы Рупы Госвами, и как его последователи всегда будем верны пути, указанному нам *садху*, верными его наставлениям. В “Бхакти-расамрита-синдху” приводится такая цитата из “Сканда Пураны”:

*са м\гйаї Ўрейас№= хетуї пантх№ї сант№па-варджитаї
анав№пта-Ўрама= пёре йена сантаї пратистхире*

“Должно неукоснительно следовать легким путем, избранным предшествующими *махаджанами*; этот путь дарует великое благо и совершенно лишен страдания”.

Указанный *махаджанами* путь включает то, что было рекомендовано Шрилой Вьясадевой, Шукадевой Госвами, Прахладой Махараджем, Шри Чайтаньей Махапрабху и Его спутниками. Не следует отвергать этот путь в попытках следовать наставлениям новоявленных самодовольных *бхакт*. Все *махаджаны* с почтением относились к *праджалпе*, питаемой преданностью Господу Хари; мы обсудим это в соответствующем месте.

Лишенные духовного содержания *праджалпы* есть препятствие преданному служению; известно много таких *праджалп*. Ненужные разговоры, поиск доводов в свою поддержку, сплетни, споры, критика чужих недостатков, ложь, клевета на преданных и просто мирские разговоры — все это зовется *праджалпой*.

Крайне вредны ненужные разговоры. Не теряя времени зря, практикующим преданное служение следует беседовать на темы, связанные с Господом Хари; а в уединении им следует хранить в памяти Его имя, облик, качества и деяния. В Бхагавад-гите (10.8-9) сказано:

*аха= сарвасйа прабхаво маттаї сарва= правартате
ити матв№ бхаджанте м№= будх№ бх№ва-саманвит№ї*

мач-читт№ мад-гата-пр№+№ бодхайантаї параспарам

катхайантаУ ча м№= нитйа= туЙанти ча раманти ча

“Я — начало всех духовных и материальных миров, от Меня исходит все. В совершенстве постигнув это, мудрые посвящают себя преданному служению Мне, почитая Меня от всего сердца. Помыслы Моих чистых преданных обращены ко Мне, жизнь их полностью отдана служению Мне, они черпают глубокое удовлетворение, великое блаженство, всегда просвещая друг друга беседами обо Мне”.

Кроме того, в “Гите” (9.14) сказано:

*сатата= кёртайанто м№= йатантаУ ча д\{ха-врат№ї
намасЙантаУ ча м№= бхактЙ№ нитйа-йукт№ уп№сате*

“Постоянно воспевая Мою славу, подвизаясь с великой решимостью, склоняясь передо Мной, эти великие души всегда с преданностью почитают Меня”. Именно так практикующим преданное служение следует развивать в себе чистую, ничем не омраченную преданность. Если же они проводят свои дни и ночи в бесполезных разговорах с материалистами, то ими не будет исполнена заповедь Господа “постоянно воспевая Мою славу”. Газеты печатают так много ненужных сведений; практикующим вайшнавам их чтение наносит великий ущерб. Но если газета поместила материалы о жизни чистых преданных, то ее будет полезно прочесть. По завершении своей трапезы мирские люди нередко курят и праздно болтают друг с другом. Несомненно, им трудно стать последователями Рупы Госвами. Все вышесказанное относится и к чтению художественных произведений. Но если человеку удастся найти повесть, подобную истории Пуранджаны, поведенной “Шримад-Бхагаватам”, то чтение ее не станет помехой его преданности оно ему будет полезно.

Пустые споры — это *праджалпа*, вредная для преданного служения. Все дискуссии последователей *ньяи* и *вайшешики* — не более, чем безбожные словопрения, которые не приносят им ничего, помимо растраты их умственных сил и усиления их неумиротворенности. В Ведах (Катха Упанишад, 1.2.9) сказано: *науЙ№ тарке+а матир апаней№* — “Сей разум не может быть обретен в ученых диспутах”. Истинное благоразумие живого существа извечно заключено в присущем ему от природы разуме, и это благоразумие естественно влечет его к лотосоподобным стопам Всевышнего. Но споры о направлениях и местах, ошибках и заблуждениях ведут лишь к ожесточенности сердца; при этом естественное благоразумие человека уже не проявляется. Отметим, что следование Ведическим правилам Дашамула и ведение споров в согласии с ними не ведет спорящих к загрязнению и испорченности. Что-то хорошо, а что-то плохо — когда такого рода соображения основываны на Ведах, это уже нельзя назвать *праджалпой*. Вот почему “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 25.153) приводит следующее наставление Шри Чайтаньи Махапрабху: *атаева бх№гавата караха вич№ра* — “Тщательнейшим образом изучай “Шримад-Бхагаватам””. Обсуждения и дискуссии, проводимые с целью углубить знание об отношениях со Всевышним, невозможно признать *праджалпой*. А стремящиеся одержать победу в ученых собраниях путем бесполезной аргументации, не приходят к истинным выводам; поэтому вайшнавцы отказываются от общения с подобными логиками. Это, словами Шри Васудевы Сарвабхаумы, подтверждает и “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 12.183):

*т№ркика-Й\з№ла-са%ге бхеу-бхеу карі
сеи мукхе эбе сад№ кахи “к\ў+а” “хари”*

“В обществе шакалов, известных как логики, я просто издавал лай, повторяя звук “бхеу-бхеу”. Ныне, теми же самыми устами, я воспеваю святые имена Кришны и Хари”.

Всем, регулярно участвующим в обсуждениях духовных вопросов, не следует забывать слов варанасского *санньяси*, приводимых “Чайтанья-чаритамритой” (Мадхья, 25.43):

*парамНертха-вичНера гела, кари мНетра “вНеда”
кНехНе% мукти пНеба, кНехНе% к’у+ера прасНеда*

“Безбожники, возглавляемые философами-*майявади*, не думают о спасении или милости Кришны. Выдвигая ложные доводы и контрдоводы в пользу атеизма, они не посвящают ум и время духовным проблемам”. Беспольные споры порождены завистью или гордостью, враждебностью или привязанностью к мирским наслаждениям; или же их порождают глупость и излишнее самомнение. Вздорные люди тоже ищут пьянящее возбуждение в бесполезных дискуссиях. При участии в беседах о Господе и Его последователях, практикующему вайшнавцу следует тщательно избегать этих ненужных споров.

Праздные беседы о других людях чрезвычайно вредят преданному служению. Многие люди дурно отзываются о других в надежде упрочить свою собственную репутацию; есть такие, кто из зависти постоянно обсуждают чей-то характер. Внимание людей, склонных к подобным беседам, никогда не сосредоточится на лотосных стопах Кришны. Нам следует всячески избегать такого времяпрепровождения. Правда, в практике преданного служения существует множество благоприятных тем, обсуждение которых не навлечет греха, хотя они и относятся к другим людям. Решившим совершенно отказаться от бесед о других пришлось бы переселиться в лес. Известно два вида практикующих преданное служение: домохозяева и вайшnavы-*санньяси*. Поскольку вайшnavы, давшие обет отречения, не участвуют ни в каких делах, связанных с мирскими наслаждениями, они могут полностью прекратить разговоры о других людях. Но домохозяева заняты заработком и накоплением денег, поддержкой и защитой членов своей семьи, и по этой причине не могут вполне избежать разговоров о тех или иных людях. Такому вайшнавцу лучше жить в семье, обладающей сознанием Кришны. Когда вся его физическая деятельность станет связана с Кришной, то даже неизбежная беседа о каком-либо человеке не навлечет на него греха — она будет частью практики преданности, посвященной Кришне. И все же ему не следует вести таких разговоров, которые могли бы повредить кому-то. Он должен говорить о других лишь то небольшое, что важно для его преданной Кришне семье, и ему не следует говорить о других без достаточной необходимости. Кроме того, в случае, когда гуру объясняет ученику какой-то вопрос, его наставления порой не станут достаточно ясными, если он не приведет в пример того или иного человека. Когда предшествующие *махаджаны* так обсуждали других, их разговор был заслугой, а не грехом. Как говорил Шукадева Госвами (Шримад-Бхагаватам, 2.1.3-4),

*нидрайНе хрийате накта= вйавНейена ча вНе вайа’
дивНе чНертхехайНе рНеджан ку}умба-бхара+ена вНе*

*дехНепатйа-калатрНеди’в Нетма-саинйе’в асатсв апи
те’уНе= праматто нидхана= па’у’анн апи на па’у’ати*

“Жизнь завистливого домохозяина проходит ночью — во сне или чувственных наслаждениях, днем — в поисках денег и в заботах о членах семьи. Лишенные *атмататтвы* не интересуются главными, коренными проблемами: они слишком привязаны к своим ненадежным союзникам — телу, жене и детям; хотя и располагая достаточным опытом, они не видят их неизбежной гибели”. Стремясь наставить учеников, Шукадева Госвами говорит здесь о материалистах, и все же его нельзя назвать *праджалпи*; вот почему эти беседы следует считать благотворными. Кроме того, известно, что Шри Чайтанья Махапрабху так говорил Своим ученикам о мнимых “*санньяси*” (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 2.117, 120, 124):

*прабху кахе, — ваирНегё каре прак\ти самбхНе’а+а
декхите нНе пНеро% Нёми тНехНера вадана*

*кўудра-джёва саба марка}а-ваир№гйа карий№
индрийа чар№*№ буле “прак\ти” самбх№йий№*

*прабху кахе, — мора ваЎа нахе мора мана
прак\ти-самбх№йё ваир№гё н№ каре дарЎана*

“Господь сказал в ответ: “Я не в силах видеть лица человека, давшего обет отречения и наслаждающегося беседой с женщиной. Есть много неимущих, словно обезьяны, вставших на путь отреченности. Они бродят здесь и там, услаждая свои чувства и наслаждаясь разговором с женщинами”. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Я не властен над своим умом. Он не желает видеть *санныяси*, задумчиво беседующего с женщинами”.

Если такие беседы не связаны с поучением или желанием разрешить важный вопрос, они не принесут пользы ни говорящему, ни слушающим. Но предшествующие *ачарьи* лично показали нам пример, поучая других людей, и как можем мы искать блага, действуя вопреки их наставлениям? И если кто-то обсуждает таким образом недостойное поведение, распространенное в некоем религиозном движении или среди обычной публики, то подобный разговор не повредит преданному служению. Даже если кто-то при этом и скажет порой о том или ином человеке, в этом не будет никакого греха. “Шримад-Бхагаватам” (4.14.29) приводит такие слова выдающегося преданного Майтреи Муни, сказанные им о Вене Махарадже:

*иттха= випарйайа-матуї п№пёй№н утпатха= гатаї
анунёйам№нас тад-й№ч*№= на чакре бхрау}а-ма%галаї*

“Великий мудрец Майтрея продолжал: “Так царь, уклонившийся с праведного пути и утративший разум вследствие грешной жизни, лишился всего своего счастья. Оказавшись не в силах внять просьбам великих подвижников, выраженных ему с великим почтением, он был проклят теми”. Шри Майтрея Риши был вынужден говорить таким образом: обращаясь к слушателям, он стремился разъяснить им действительное положение дел. Это не было *праджалпой*. Воспитывающие в себе преданность обычно обсуждают друг с другом предания, порой упоминая непреданных. Такой разговор всегда благотворен и полезен для преданного служения. Но люди, дурно отзывающиеся о других под влиянием зависти, ненависти, гордости, или подчеркивая свое превосходство, оскорбляют стопы Бхактидеви.

Споры возникают лишь из стремления одержать победу; такое желание в высшей степени отвратительно. Поиск недостатков в других начинается, когда человек приписывает людям свои собственные дурные наклонности. От этого следует совершенно избавиться. Ложь есть одна из форм ненужного разговора. Отрекшиеся от мира преданные полностью отказываются от мирских бесед, а домохозяева могут поддерживать светский разговор, полезный для преданного служения. Если же теме бесед, будь то археология, зоология, астрология, география или что-либо иное, не достает сознания Господа, им не следует обращаться к ней. В “Шримад-Бхагаватам” (12.12.49-50) приведены такие слова Шри Шукадевы Госвами:

*м\ў№ гирас т№ хй асатёр асат-катх№
на катхйате йад бхагав№н адхокўаджах
тад эва сатйа= тад у хаива ма%гала=
тад эва пу+йа= бхагавад-гу+одайам*

*тад эва рамйа= ручира= нава= нава=
тад эва ЎаЎван манасо махотсавам
тад эва Ўок№р+ава-Ўоўа+а= н\+№=
йад уттамаї Улока-йаУо ‘нугёйате*

“Ложны и бесполезны речи, относящиеся к временному и преходящему, но не сообщающие о нематериальной Личности Всевышнего. По-настоящему правдивы, благоприятны и праведны лишь слова, являющие людям духовные качества Господа. И речь, прославляющая Личность Господа, прекрасного во всех деяниях и проявлениях, вечно нова, приносит наслаждение и влечет к себе сердце. Воистину, эта речь — непрестанный праздник для ума, ибо она иссушает океан страданий”.

Злословие в адрес *садху* есть предвестник величайших бед. Если человек желает преданности Господу Хари, ему следует дать обет: “На протяжении всей моей жизни я никогда не буду плохо говорить о *садху*”. *Садху* — это преданные Господу, и злословие в их адрес губит все добродетели человека. Осудив обладателя высочайшей чистоты — Господа Махадеву, лучший из подвижников, Праджapati Дакша, навлек на себя страшные страдания. Как сказано в “Шримад-Бхагаватам” (10.4.46):

*№йуї Ёрийа= йаЎо дхарма= лок№н №Ўиуа ева ча
ханти Ёрей№=си сарв№+и пу=со махад-атикрамаї*

“Мой дорогой царь, если человек причиняет вред великим душам, погибнут все полученные им благословения — долголетие, красота, слава, праведность, удача и приближение к высшим мирам”.

Подведем итог вышесказанному: любая *праджалпа* неблагоприятна для преданного служения, и вайшнавам, развивающим в себе *бхакти*, следует тщательно избегать ее. Но, помимо иных связанных с этим наставлений, указание преодолевать в себе побуждение говорить, упомянутое в первом стихе “*вачо вегам*”, не следует понимать буквально. Отказом от *праджалпы* достигается постоянный контроль над побуждением говорить. С тем, чтобы прожить свою жизнь без греха, человеку не следует говорить больше необходимого. Нужно обсуждать лишь то, что благоприятно для говорящего и для слушающих, если же человек пожелает обсудить что-то иное, то речь его не принесет никакой пользы. Вот почему Господь Кришна так наставлял Уддхаву (Шримад-Бхагаватам, 11.28.2):

*пара-свабх№ва-карм№+и йаї праЎа=сати ниндати
са №Ўу бхраЎите св№ртх№д асатї абхинивеЎатаї*

“Любой человек, позволяющий себе хвалить или осуждать чужие качества и поведение, быстро уклоняется с лучшего пути, запутываясь в иллюзорной двойственности”.

Ниямаграха

***Чрезмерное внимание к соблюдению
обязанностей и ограничений,
или неразумное пренебрежение ими***

Существуют два вида *ниям* (правил) — это *видхи*, предписания и *нишедхи*, запреты. К предписаниям относится все, указанное в качестве долга, а запреты — это все обоснованные ограничения. Оба вида правил очень полезны для живых созданий.

Даже оказавшиеся очень низко, пребывающие во власти иллюзии души могут достичь очень возвышенного положения; между этими двумя уровнями расположено множество других. Каждый из них можно уподобить ступеньке при постепенном подъеме вверх, и каждая из этих последовательных ступеней есть отдельный уровень, новый шаг в развитии. Каждой из этих последовательных ступеней соответствуют свои обязанности и запреты. Когда бы некое живое создание ни восходило на какую-то ступень, оно обязано следовать правилам, принятым на этой ступени. Соблюдением

данных предписаний достигается право взойти на следующую ступень, в случае же неспособности к такому подъему идущий опускается на предыдущую: это называют падением. Достижение следующей, более высокой ступени, известно как восхождение, духовный успех.

Надлежащее следование правилам своего уровня называют “соблюдением своих предписанных обязанностей”, иначе говоря, данный человек “находится на своем месте”. Эта устойчивая верность своему естественному положению есть то же, что и праведность, а отклонение от естественного для человека положения называют неправедностью. Нет иных праведности и неправедности помимо этих. Вот почему Господь Кришна давал следующие поучения Уддхаве (Шримад-Бхагаватам, 11.21.2-7):

*све све 'дхикНре йНе ниў}хНе са гу+аї парикёртитаї
випарйайас ту доўаї сйНед убхайор эўа ниўчайаї*

*деўа-кНелНеди-бхНевНенНе= вастЕнНе= мама саттама
гу+а-доўау видхёйте нийамНертха= хи карма+Нем*

“Устойчивую верность своему естественному положению провозглашают истинной праведностью, в то время как отклонение от естественного положения называют “отсутствием благочестия”; вот как одно отличается от другого. О безгрешный Уддхава, с тем чтобы ограничить мирскую деятельность, Я установил, что праведно и неправедно во всем существующем, включая время, пространство и любые физические объекты”.

Предписания и запреты подразделяют еще на две категории — абсолютные и действующие в зависимости от тех или иных условий. Живое существо — это чистый дух; предписания и запреты, связанные с изначальным положением живого существа, являются абсолютными правилами. Но если живое существо не сознает своего духовного положения и согласно принять ту видимость, что создает для него энергия заблуждения, оно запутывается в этом мире — мире ложной видимости. Существует много видов такой иллюзорной видимости, но изначальное положение живого существа одно, и второго такого не существует.

В вечном состоянии живого существа *према* — это единственное имеющееся предписание и зависть — единственный существующий запрет. Эти предписание и запрет соответствуют вечной природе души. Живое существо, полное *премы* и лишённое зависти, подобно сокровищнице вечной *расы*. Хотя и говорят о пяти существующих разновидностях *расы*, в то же время они — единая и неделимая духовная истина. Едва ли нам следует обсуждать здесь правила, действующие на этом уровне. Необходимо лишь понять, что данное состояние есть извечное положение живого существа.

Хотя в обусловленном состоянии живого создания на него распространяются различные виды правил, все существующие ступени могут быть разделены на три основных категории. Согласно Ведам, “Бхагавад-гите” и *смрити*, три этих основных категории известны как *карма*, *джнана* и *бхакти*. Для каждой из них определены свои предписания и запреты. На уровне *кармы* предписаны правила *варнашрамы*, десять дополнительных *самскар* и десять установленных молитв. Запрет распространяется на грехи и дурные наклонности. Для уровня *джнаны* предписаны *санньяса*, отреченность и бесстрашие, а также размышление о различиях материи и духа. Запрещаются деятельность ради достижения мирских результатов, недозволенные поступки и привязанность к физическим наслаждениям. На уровне *бхакти* предписаны беспристрашие, принципы поведения, благоприятные для воспитания преданности, следование обязанностям и ограничениям уровня *джнаны* и развитие преданного служения путем соблюдения этих обязанностей и ограничений. Запрет касается всех видов деятельности, противопоставляющих человека Господу, *джнаны*, ложно понятой отреченности, привязанности к мирским удовольствиям, отказа от деятельности, а также философии, уводящей от преданного служения.

Когда пребывавшая во власти иллюзии душа поднимается вверх, оставляя позади низменные наклонности и греховную деятельность, она достигает уровня *карма-канды*. Долг человека на этом уровне — следовать *варнашрама-дхарме* и стремиться к уровню *джнаны*. Ему нельзя отвергать *варнашраму* до тех пор, пока, путем размышления о различиях духа и материи, а также глубоких рассуждений о природе ложного эго, он не достигнет отреченности от мирских деяний; в противном случае он окажется во власти греха. По достижении же подобной отреченности его возросшие способности позволят ему избавиться от привязанности к действиям ради мирской выгоды. Сохраняя верность правилам *карма-канды*, он не сможет продвигаться далее.

Обязанность человека, достигшего уровня *джнана-канды* — оставаться сосредоточенным на знании. До тех пор, пока он не ощутил вкус преданного служения, ему важно следовать правилам *джнана-канды*. Лишь с появлением у него способностей к преданному служению он отвергает приверженность *джнана-канде*; в противном случае, повинный в *ниймаграхе*, он не сможет продвигаться далее. Как отмечает “Шримад-Бхагаватам” (11.20.9):

*mN̄vat karmN̄+u kurv̄eta na nirvid̄yeta yN̄vatN̄
mat-katxN̄-Ūrava+N̄daу вN̄ Ūrad̄dxN̄ yN̄van na djN̄yate*

“До тех пор, пока человек не пресыщен деятельностью ради мирской выгоды и не пробудил в себе любви к преданному служению путем *шраванам киртанам вишнох*, ему следует действовать согласно нормам и правилам, указанным в Ведах”. *Шраддха*, вера, есть единственный показатель уровня *бхакти*. Как сказано в “Шримад-Бхагаватам” (11.20.31):

*tasmN̄n mad̄-bhakti-ŷuktas̄ya yogoно vai mad̄-N̄tmanaĪ
na dj*N̄na= na ча vaирN̄ḡya= прN̄yaĪ Ūрейо bhaved̄ ixa*

“Вот почему для преданного, увлеченного исполненным любви служением Мне, разумом сосредоточенного на Мне, развитие знания и отреченности обычно не означает достижения высочайшего совершенства”.

Храм *кришна-премы* расположен на высочайшей вершине Голоки Вриндаваны, и с тем, чтобы достичь этой вершины, душе нужно преодолеть четырнадцать миров *карма-канды*, Вираджа-Брахмалоку *джнана-канды*, а потом подняться выше Вайкунтхи. Постепенно отказываясь от привязанности к *карме* и *джнана*, она обретает способность к *бхакти*, а затем, поднявшись по ступеням *бхакти*, оказывается у дверей храма *премы*.

Шраддха есть единственное, что предписано для людей, утвердившихся на уровне *бхакти*. По мере того, как нежелательные привычки, *анартхи*, искореняются благодатью преданного служения, совершаемого под покровительством *гуру* и *садху*, эта *шраддха* преобразуется в преданное служение с непоколебимой верой, *ништхой*. По мере дальнейшего искоренения *анартх* с уровня *ништхи* преданный восходит на уровень *ручи* (вкуса), от *ручи* поднимается к *асакти* (привязанности), от *асакти* — к *бхаве* (чувству). Когда *бхава* в форме *рати*, любви, смешивается с другими необходимыми составляющими, она становится *расой*. “Шримад-Бхагаватам” (11.14.26) сообщает:

*ŷatxN̄ ŷatxN̄tmN̄ парим̄джйате ‘сау
mat-пу+ŷa-gN̄txN̄-Ūrava+N̄bhид̄xN̄naĪ*

*tatxN̄ tatxN̄ паŷйати васту сĒк̄ма=
чак̄ур ŷатхаивN̄*джана-сампрайуктам*

“Когда больные глаза лечат целебной мазью, к ним постепенно возвращается способность видеть. Подобным же образом и разумное живое создание очищается от

мирской скверны путем слушания и чтения благословенных повествований о Моей славе, и к нему возвращается способность видеть Меня, Абсолютную Истину, в Моей тонкой духовной форме”.

Шрила Рупа Госвами так пишет об этом в “Бхакти-расамрита-синдху”:

*№дау Ёраддх№ татаї с№дху-са%го ‘тха бхаджана-крий№
тато ‘нартха-нив\ттиї сї№ет тато ниў}х№ ручис татаї*

*атх№сактис тато бх№вас татаї прем№бхїуда*чати
с№дхак№н№м айа= прем+аї пр№дурбх№вее бхавет крамаї*

“Первое условие — наличие у человека стремления осознать свою истинную духовную суть; это стремление побуждает искать общения с духовно возвышенными людьми. На следующей ступени получают посвящение от истинного духовного наставника, и по его указаниям новообращенный вайшнав делает первые шаги в преданном служении Господу. Воздавая такое служение под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, достигает устойчивого осознания своей истинной сути и обретает вкус к слушанию о Шри Кришне — Абсолютной Личности Господа. Этот вкус ведет его дальше — так он обретает привязанность к сознанию Кришны, достигающую зрелости в *бхаве* — первоначальной ступени нематериальной любви к Богу. Полностью раскрывшуюся любовь к Господу называют *премой*, высочайшей ступенью жизненного совершенства”.

Процесс *садханы-бхакти* включает четыре различных стадии — *шраддху*, *ништху*, *ручи* и *асакти*. Пройдя эти четыре ступени, преданный достигает уровня *бхавы* и оказывается на пороге *премы*. В зависимости от уровня веры на каждой из этих ступеней действуют свои особые правила. По мере того, как человек превосходит один уровень и достигает следующего, ему надлежит действовать по правилам нового уровня, отказываясь от прежних норм. Не сумевшие отказаться от правил прежнего уровня связываются ими, словно цепями: эти цепи мешают их дальнейшему росту.

Все правила, предписанные на любом из уровней преданного служения, подчинены одному главному правилу. “Падма Пурана” формулирует его так:

*смартавйаї сатата= виў+ур висмартавйо на дж№тучит
сарве видхи-ниўедх№ї сїур этайор эва ки%кар№ї*

“Вечная обязанность — помнить о Кришне: все прочие упомянутые в *шастрах* предписания исходят из этого главного положения. Следует никогда не забывать Кришну; все прочие упомянутые в *шастрах* запреты исходят из этого главного запрещения. Храня, по мере своего продвижения, в памяти это главное предписание, вайшнав отвергает привязанность к нормам прежнего уровня, руководствуясь предписаниями следующего. В противном случае он подвержен *ниймаграхе* и не может достичь следующей ступени. Развивающему преданное служение важно всегда помнить об этом. Заключительная часть “Хари-бхакти-виласы” содержит особое наставление по этому поводу:

*к\тї№нїет№ени ту пр№йо г\хи+№= дханин№= сат№м
ликхит№ени на ту тїакта париграха мах№тман№м*

“Все виды деятельности, указанные “Хари-бхакти-виласой”, по преимуществу предназначены для домохозяев и богатых вайшnavов. В ней нет никаких предписаний для тех, кто отрекся от мира”.

Также, в конце “Хари-бхакти-виласы” указывается:

*аваЎйа= т№ени сарве№+и теў№= т№д \ктва сиддхайе
пр№ег апекўй№+и бхактир хи сад№ч№раика с№дхан№*

“Хотя правила для давших обет отречения и не изложены в этой книге, все же пусть они следуют указанным правилам, с тем чтобы продвигаться по пути к совершенству”. Надлежащий образ жизни для них — тот, что был избран отреченными *садху*. Ему одному и должно следовать.

Первый признак человека, достигшего *шраддхи* — преданность стопам Господа Кришны. Существует две разновидности такой преданности — свойственная домохозяевам и присущая *санньяси*, отречшимся от мира. “Шри Хари-бхакти-виласа” описывает правила, рекомендованные для домохозяев; вот почему в ней предписаны такие обряды, как Шива-*чатурдаши*. Преданный, давший обет отречения, следует лишь обрядам, предписанным для *санньяси*. Как домохозяин, так и отреченный *санньяси* становятся чистыми преданными душами, продвигаясь по пути *садханы*. При этом предписания, которыми они руководствуются, лишь в малой степени отличны друг от друга. Благодаря продвижению в *садхане* они достигают полной преданности. Об этом сказано в “Шримад-Бхагаватам” (11.18.28), в “Хари-бхакти-виласе” (виласа 20) и, опять-таки, в “Шримад-Бхагаватам” (11.20.36):

дж№на-ниў}хо виракто в№ мад-бхакто в№напекўакаї
са-ли%г№н №ўрам№=с тїактв№ чаред авидхи-гочараї*

“Ученый *джнани*, отрекшийся от всего внешнего и посвятивший себя развитию знания, и Мой преданный, отрекшийся даже от стремления к освобождению — и тот и другой не заботятся об обязанностях, связанных с внешними ритуалами и окружением. Вот почему их поведение — вне сферы обязанностей и запретов.

*эк№нтит№= гат№н№нту ўрё-кїў+а-чара+№бджайої
бхактиї сватаї праварттета тад вигхнаї ки= врат№дибхиї*

“Когда человек стал чистым преданным Господа, преданность сама собой утверждается в его сердце. Зачем же тогда соблюдать ритуалы? Они — не более чем помеха его преданному служению”.

*на майї эк№нта-бхакт№н№= гу+а-доўодбхав№ гу+№ї
с№дхён№= сама-читт№н№= буддхеї парам упейуў№м*

“Мирские благочестие и греховность, происходящие из мирских представлений о добре и зле, никогда не встречаются у Моих чистых преданных: свободные от любых страстей, они всегда и во всех обстоятельствах непоколебимы в сознании духа. Воистину, такие преданные достигли Меня, Всевышнего Господа, пребывающего вне всего, постижимого мирским разумом”.

В “Хари-бхакти-виласе” указано:

*эвам эк№нтин№= пр№йаї кёртана= смара+а= прабхої
курват№= парама-прётї№ к`тїам анїан на рочїате*

*вихитеўв эва нитїеўу правартанте свайа= хи те
итї№дї эк№нтин№= бх№ти м№х№тмїа= ликхита= хи тат*

“Те преданные, чьи внимание и чистая любовь обращены к пению и памятованию о славе Кришны, не расположены к деятельности, предписанной для менее возвышенных людей. Вовсе не обязаны соблюдать обряды, указанные в священных писаниях, и не привязанные к их соблюдению, они иногда соблюдают их по собственной склонности”. Это прекрасно разъяснено в восьмом стихе “Упадешам-риты”. Таково величие чистых преданных: оно не уменьшается даже от пренебрежения правилами, предписанными для других.

Смысл всего сказанного состоит в том, что возвышенные преданные следуют тем предписаниям для менее возвышенных людей, каким они пожелают. *Джнани* могут следовать *варнашрама-дхарме*, предписанной для *карми* — руководствуясь ею по собственной воле, а не по необходимости или долгу. Подобным же образом и обладатели глубочайшей преданности, по своей собственной сладостной воле, с той или иной целью тоже следуют правилам, установленным для *джнани* или *карми*. Это означает, что хотя они и не обязаны следовать предписаниям и запретам, они делают это сами. Неверно было бы думать, что чистые преданные высшего уровня чрезмерно привязаны к установленным нормам поведения, если они следуют правилам *кармы*, *джнаны*, или обычной *садхана-бхакти*. Вне зависимости от соблюдения или несоблюдения ими правил, они поглощены чистейшим служением Господу Кришне. Возвышенный преданный, свободный от *ниймаграхи*, по собственному желанию следующий установленным правилам, достигает благих результатов.

Вывод из всего сказанного состоит в том, что вайшнав восходит на более высокий уровень путем соблюдения правил, соответствующих степени его способностей, но ему не следует излишне привязываться к предписаниям того уровня, который он превзошел. Никогда не забывая об этом указании, ему следует всегда петь и помнить о Господе Кришне, так продолжая свое восхождение.

Джана-санга

Дружба с мирскими людьми

Слово *джана* имеет значение “люди” и в равной степени относится как к мужчинам, так и к женщинам. Как писал Шрила Рупа Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху”, *садхо са%гаі свато варе* — “Вайшnavу следует установить хорошие отношения с преданными более высокого уровня”. Вайшnavы, воспитывающие в себе преданность, обычно во всех отношениях превосходят *джнани* и *карми*. В “Бхагавад-гите” (7.28) сказано:

йеў№= тв анта-гата= п№па= джан№ен№= пу+йа-карма+№м
те двандва-моха-нирмукт№ бхаджанте м№= д\{ха-врат№і

“Праведно действовавшие в этой и в прежних жизнях, — люди, всецело избавившиеся от грехов, — свободны от двойственности, вызванной заблуждением, и неотступно возносят служение Мне”. Вот почему естественное свойство вайшнава — его безусловная чистота, и невозможно представить, чтобы он совершал бы какой-то грех. В разуме преданные не уступят *джнани* или *карми* — ведь они избрали своим прибежищем лотосоподобные стопы всеведущего Господа. Вера в преданное служение Шри Кришне приходит после множества праведных жизней — вот почему все поступки настоящих преданных совершенно чисты. Искренняя вера пробуждает желание общаться с преданными, и это благоприятное общение позволяет человеку достичь совершенства. “Ади Пурана” говорит о величии *садху-санги*:

йе ме бхакта-джан№і п№ртха на ме бхакт№ў ча те джан№і
мад-бхакт№ен№= ча йе бхакт№ес те ме бхакта-там№ мат№і

“О Партха, называющие себя Моими преданными в действительности Мне не преданны, но преданные Моим преданным на самом деле преданны Мне”.

Что же касается необходимости в обществе преданных, то сказано:

дарўана спарўан№л№па сахав№с№дибхиі кўа+№т
бхакт№і пунанти кў+асйа с№кў№д апи ча пуккаўам

Людей, не признающих прославляемого Ведами Всевышнего Господа, называют *настиками*, безбожниками. Разум их был осквернен ложными философскими теориями, и дружба с ними приводит вайшнава к потере преданности.

Не приносит пользы и дружба с любителями мирских удовольствий. Тот, кто всегда поглощен низшими, бездуховными наслаждениями, вечно полон богохульства, зависти и жесточенности. Его жизнь проходит в ссорах, спорах и охоте за мирскими уладами. Чем больше он наслаждается, тем сильнее его жажда новых мирских утех; как ему найти время побеседовать или послушать о Кришне? Занят ли такой человек чем-то хорошим или погряз в грехе, он очень далек от понимания своей истинной духовной сути. Вот почему Шрила Рагхунатха даса Госвами сказал (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 6.278):

*виўайёра анна кхНёиле малина хайа мана
малина мана хаиле нахе к\ў+ера смара+а*

“Когда *бхакта* вкушает пищу, предложенную ему материалистом, его разум оскверняется, а когда разум загрязнен, невозможно правильно размышлять о Кришне”. Есть люди, внешне не чуждые мирским удовольствиям и не отвергающие физических наслаждений — просто чтобы поддержать тело и душу вместе — но внутренне верные своему истинному положению преданных слуг Кришны; таких людей нельзя путать с любителями мирских улад, помышляющими о личной выгоде от всех своих начинаний.

Как любители удовольствий, так и люди, питающие к ним привязанность, обладают мирским, материалистическим складом ума. Люди, равнодушные к любителям наслаждений, сами питают слабость к удовольствиям — ведь в глубине сердца они помышляют о таких наслаждениях. Встречаются и те, кто сам не расположен к мирским уладам, но получает радость от дружбы с любителями улад. Общения с ними тоже следует избегать, ведь вскоре их самих увлекут материальные наслаждения и дружеское общение с ними станет нежелательным. Различают два типа любителей наслаждений — всецело приверженных мирским удовольствиям и преданных Господу, сохраняющих расположение к радостям этого мира; дружбу с первыми следует полностью отвергнуть. А преданные Господу, привязанные к мирским радостям, также имеют два типа — включивших Господа в сферу своих материальных наслаждений и сделавших Господа средоточием своих материальных улад. Дружба с этим, вторым, типом вайшнавов предпочтительнее дружбы с первым; и хотя наслаждающиеся этим миром по религиозным законам все же лучше, чем грешные любители наслаждений, искреннему вайшnavу не следует дружить с ними до тех пор, пока они не поднимутся до настоящей преданности. Просто облачившись в одежды подвижника, человек еще не предался Господу; он не свободен и от тяги к мирским наслаждениям — ведь даже давшие обет отреченности нередко пользуются чем-то, связанным с низшими, материальными удовольствиями. С другой стороны, есть много людей, внешне напоминающих материалистов, но, в духе отреченности, использующих все в поклонении Господу Хари. Внимательно обдумав все это, практикующему вайшnavу следует отвергнуть дружбу с любителями мирских улад и с теми, кому дороги такие любители, сосредоточившись на преданном служении в уединенном месте или (если ему сопутствует удача) в окружении искренних *бхакт*.

Вайшнавам не следует близко общаться с женщинами; с другой стороны, женщина, занятая *садханой-бхакти*, не может дружить с мужчинами. Близкое общение с представителями другого пола очень затрудняет продвижение по пути преданности. Известны два типа мужчин и женщин. Когда те и другие, в соответствии с нормами религии, создают семью, в их беседах и соприкосновении друг с другом нет никакого греха; напротив, эти соприкосновения и разговоры полезны — ведь они одобряются писаниями. Впрочем, это не служит оправданием возможных ошибок — отношений, выходящих за рамки взаимных обязанностей. Если, увлеченные чем-то иным, находящимся вне границ предписанного для них долга, мужчина и женщина очарованы и

введены в заблуждение друг другом, это называют *стри-сангой* или *пуруша-сангой*, дружбой с представителями другого пола. Такая дружба вредна для тех, кто посвятил себя поклонению Кришне, пусть в ней повинен только один — такая дружба будет вредна обоим. В случае, если жена содействует преданному служению, не может быть и речи о *стри-санге*; но если она активно мешает служить Господу, вайшнав избегает близкого общения с ней. В этой связи вспомним о примере великого вайшнавского наставника — Шримада Рамануджачарьи*. *Стри-санга* проявляется и в отсутствие семейных отношений, когда человек беседует с женщиной, питая в своем сердце дурные намерения. Это греховно и пагубно для преданного служения. Взвесив в уме все сказанное, практикующий вайшнав должен тщательно избегать близкого общения с женщинами и сторониться мужчин, имеющих слабость к женщинам. Как отмечено в “Шримад-Бхагаватам” (3.31.35):

*на татхНесйа бхавен мохо бандхаУ чНеййа-праса%гатаИ
йойит-са%гНед йатхНе пу=со йатхНе тат-са%гу-са%гатаИ*

“Никакие страсть и порабощение, выпадающие на долю человека, увлеченным чем-либо, не сравнятся с приходящими от любви к женщине и от дружбы с мужчинами, падкими до женщин”. Преданному служению вайшнава-домохозяина не повредят соприкосновение или беседа с его женой, при указанных выше условиях; а для того, кто отрекся от мира, невозможны никакие беседы или соприкосновение с женщиной — в противном случае его преданное служение будет полностью осквернено. Вайшнавам следует полностью прервать общение с такой заблудшей личностью.

Особо следует позаботиться о прекращении дружбы с *дхармадваджи* — вайшнавами-лицемерами. *Дхармадваджи* внешне привержены *дхарме*, но не следующие ей на деле. Известны два вида *дхармадваджи* — лицемеры и недостаточно разумные люди, иначе говоря — обманщики и обманутые. Подобное лицемерие порицается и на путях *джнана-* и *карма-канды*, в преданном же служении это лицемерие способно разрушить все. Уж лучше дружить с любителями мирских наслаждений — ведь во всем этом мире нет худшего общения, нежели близкое общение с *дхармадваджи*. Пытаясь обмануть окружающих, эти обманщики внешне следуют *дхарме*; преследуя свои низкие цели, они обманывают несведущих людей, потворствуя им в их мирских желаниях. Некоторые из них становятся *гуру*, а другие последователями, и разного рода хитростями они добывают себе богатство, женщин, славу и мирское благосостояние. Человек сможет честно возносить преданное служение, отказавшись от дружбы с подобными лицемерами. Искреннее поклонение — единственный путь обрести милость Кришны. Как сказано в “Шримад-Бхагаватам” (1.3.38):

*са веда дхНетуИ падавё= парасйа
дуранта-вёрьасйа ратхНе%га-пНе+еИ
йо ‘мНейайНе сантатаЙНенув\тмЙНе
бхаджета тат-пНеда-сароджа-гандхам*

“Только те, кто возносят честное [то есть лишненное лицемерия], непрерывное, благоприятное служение лотосоподобным стопам Кришны, держащего руке колесо боевой повозки, смогут в полной мере постичь славу, силу и нематериальные качества Творца вселенной”. Кроме того, “Шримад-Бхагаватам” (2.7.42) приводит слова Господа Брахмы, обращенные к Нараде:

*йеУНе= са зйа бхагавНен дайайед анантаИ
сарвНетманНеУрита-падо йади нирвйалёкам
те дустарНем атитаранти ча देва-мНейНе=
науУНе= мамНехам ити дхёИ Ува-У\гНела-бхакйёе*

“Но тот, кто благодаря чистой [то есть лишенной лицемерия] преданности служению Господу одарен особой милостью Всевышнего, сможет одолеть неодолимый океан заблуждения и сможет постичь Господа. Привязанные к своему материальному телу, предназначенному стать пищей собак и шакалов, никогда не достигнут этого”.

Внешнее проявление признаков вайшнава при внутренней приверженности учению *майвады* в действительности означает ложный вайшнавизм — то же самое лицемерие. В “Шри Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 13.93, 109-110) описан некий Рамадаса Вишваса, внешне выглядевший как великий вайшнав, преданный Господу Рамачандре:

*аў}а-прахара рНема-нНема джапена рНетри-дине
сарва тйаджи' чалилНе джаганнНетха-дараУане*

*рНемадНеса йади пратхама прабхуре милилНе
махНепрабху адхика тНе%ре к\пНе нНе карилНе*

*антаре мумукйу те%хо, видйНе-гарвавНен
сарва-читта-дж*НетНе прабху — сарвадж*а бхагавНен*

“Отрекшись от всего материального, Рамадаса отправился посетить Господа Джаганнатху, на своем пути двадцать четыре часа в сутки воспевая святое имя Господа Рамы. Повстречав Шри Чайтанью Махапрабху, он не удостоился никакой особой милости Господа, хотя это и была их первая встреча. В глубине сердца Рамадаса Вишваса был убежден в безличности Бога, стремился к растворению во Всевышнем и очень гордился своими познаниями. В Своем всеведении Всевышний Господь Шри Чайтанья Махапрабху мог видеть сердце каждого, так что Он понимал все это”.

В своем глубоком смирении Шрила Нароттама даса Тхакур писал:

*кНема, кродха чхайа джане, ла*Не пхире нНенНе'стхНене,
виўайа бху*джНейа нНенНе мате*

*хаийНе мНейНера дНеса, каре нНенНе абхилНеўа,
томНера смара+а гела дЕре*

*артха-лНебха — эи Неўе, капа}а-вауў+ава-веўе,
бхрамийНе булайе гхаре гхаре*

“Шесть моих врагов, начиная с вождения и гнева, влекут меня туда и сюда, соблазняя различными мирскими уладами. Покорный слуга Майи, я питаю нескончаемые желания, тем самым забывая Тебя. В надежде получить много денег я странствовал от дома к дому в одеянии лже-вайшнава”.

Человек, не отказавшийся от дружеского общения с *дхармадваджи*, не сможет с достаточной чистотой возносить преданное служение Господу. Большинство мирских людей принадлежит к подобному типу. В этой связи необходимо отметить, что если человеку не выпала благословенная возможность общения с чистым преданным, ему следует вести уединенную жизнь, воздая преданное служение в каком-то безлюдном месте.

Почитанию Кришны не способствует и общение с невоспитанными, неразумными представителями низших сословий. Им свойственна склонность к мясу, вину, и они не следуют *варнашрама-дхарме*. Как правило, нрав их — весьма необузданный, и общение с ними приводит к значительному загрязнению ума. Если же эти простые люди, благодаря общению с вайшnavом, обретут веру в преданное служение и постепенно почувствуют вкус к чистосердечному поклонению Кришне, то дружеское общение с ними станет благотворным. Даже в случае, если, не в силах сразу

отказаться от прежнего образа жизни, они какое-то время хранят верность своим ужасным привычкам, все-таки они — садху. В “Бхагавад-гите” (9.30-31) сказано:

*апи чет су-дурНечНеро бхаджате мНем ананйа-бхНек
сНедхур эва са мантавайаї самйаг вйавасито хи саї*

*кўипра= бхавати дхармНеммНе ЁаЁвач-чхНенти= нигаччхати
кауштейа пратиджНеñхи на ме бхактаї пра+аЁйати*

“Даже поступающего очень дурно следует считать праведным, если он воздаст преданное служение: ведь он движется в правильном направлении. Совсем скоро он станет праведником и обретет вечную умиротворенность. О сын Кунти, смело провозглашай истину: преданный Мне никогда не погибнет”.

Смысл всего сказанного состоит в следующем: если, по счастью, представители низших слоев общества обретут веру в чистое преданное служение, можно считать их вступившими на истинный путь. Нет сомнений в том, что, следуя примеру Харидаса Тхакура, они скоро придут к чистоте и умиротворенности. Следствие унаследованных ими качеств, их дурное поведение обязательно продолжается какое-то время, но даже и в этом случае дружеское общение с ними не следует считать грехом. “Шримад-Бхагаватам” (11.20.27-29) описывает их следующим образом:

*джНема-Ўраддхо мат-катхНесу нирви++аї сарва-кармасу
веда дуїкхНеммакНен каман паритўНеге ‘пй анёЎварах*

*тато бхаджета мНе= прётаї ЎраддхНелур д\{ха-ниЎчайаї
джуўамНе+аЁ ча тНен кНемНен дуїкходаркНе=Ў ча гархайан*

*проктена бхакти-йогена бхаджато мНесак\н мунёї
кНемНе х\даййНе наЁйанти сарве майи х\ди стхите*

“Тот, в ком пробудилась вера в повествования о Моей славе, питающий безразличие ко всяким мирским делам, познавший, что все мирские наслаждения ведут к страданию, но все еще неспособный полностью отречься от мирских радостей, Мой преданный неизменно счастлив и с великой верой и убежденностью почитает Меня. Даже если он порой обращается к мирским наслаждениям, он понимает, что все материальные радости ведут к несчастью и искренне раскаивается в содеянном. Когда разумный человек постоянно почитает Меня — путем преданного служения, исполненного любви, как заповедано Мною — его сердце прочно утверждается во Мне и так очищается от всех низменных побуждений”.

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что нежелательным общением считают дружеское общение со всеми, кто лишен сознания Кришны, будь то праведные или неправедные люди. Напротив, желательна дружба с порой уступающими соблазнам, но преданными Господу людьми. “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.51) содержит следующий стих Махариши Катьяяны из “Катьяяна-самхиты”:

*вара= хута-ваха-джвНелНе-па*джарНентар-вйавастхитиї
на Ёаури-чинтНе-вимукха-джана-са=вНеса-вауЁасам*

“Лучше оказаться в заточении или окруженным свирепым пламенем, чем дружить с людьми, лишенными сознания Кришны. Такая дружба таит в себе самые большие невзгоды”.

Об этом должен помнить, и так должен поступать человек, развивающий свое преданное служение.

Лауля

Чрезмерные волнения, или жадность

Слово *лауля* имеет значения “беспокойство”, “алчность” или “желание”. Известны два вида беспокойств — беспокойство ума и беспокойство разума. Одно из свойств ума, или *читты*, состоит в том, чтобы откликаться на запросы органов чувств. Когда ум исполняет их указания и сосредоточивается на каком-либо объекте, живое существо испытывает привязанность или отвращение. По этой причине различают два вида беспокойств ума — волнение вследствие привязанности и волнение, вызванное отвращением. В “Бхагавад-гите” (2.67) сказано:

*индрий№+№= хи чарат№= йан мано ‘нувидхёйате
тад асйа харати прадж*№= в№йур н№вам ив№мбхасу*

“Как сильный ветер уносит корабль прочь по водам, так и у того, чьи чувства блуждают: увлеченный ими, ум уносит прочь его разум”. Также, в “Бхагавад-гите” (3.34) указывается:

*индрийасйендрийасй№ртхе р№га-двёуау вйавастхитау
тайор на ваУам №гачхет тау хй асйа парипантхинау*

“Есть средства управлять влечением и отвращением, исходящим от чувств и объектов чувств. Не следует быть во власти влечения и отвращения: это — камни преткновения на пути к самоосознанию”. Подчинить себе *лаулю*, проявляющуюся в виде взволнованности ума, возможно, найдя прибежище у богини Бхактидеви. И наставление Бхактидеви состоит в следующем: в случае, если причина беспокойств кроется в жажде мирских наслаждений, и эти беспокойства стали главным препятствием в практике преданного служения, вся деятельность чувств должна быть согласована со служением Господу, а привязанность к наслаждению чувств следует преобразовать в привязанность к Господу. При этом ум вайшнава сосредоточен на преданном служении и находит убежище в этой благотворной привязанности. Глаза, уши, нос, язык и осязание известны как чувства познания; руки, ноги, анус и прочие органы — это действующие чувства. Когда объекты всех этих чувств ассоциируются с чувством преданности, ум *бхакты* сосредоточен на Господе. Вкус, форма, запах, осязательные ощущения и звук есть объекты чувств; нам следует пробудить в себе чувство преданности, связанное со всеми ими, и наслаждаться этим чувством — в этом случае наше преданное служение будет развиваться. Что же до отвращения, то его следует направить на объекты, неблагоприятные для преданного служения; а привязанность следует обратить к благоприятным. До тех же пор, пока мы не победим в себе беспокойство разума, как мы сможем умиротворить ум? С прекращением беспокойств разума ум способен, опираясь на его силу, управлять своим влечением и отвращением.

Разум есть способность человека различать между хорошими и дурными наклонностями; и разум бывает двух типов — сосредоточенный и рассеянный, “многоветвистый”. Существует лишь один тип сосредоточенного разума и бесконечное множество видов “многоветвистого”. Как сказано в “Бхагавад-гите” (2.41):

*вйавас№й№тмик№ буддхир экеха куру-нандана
баху-У№кх№ хй анант№У ча буддхайо ‘вйавас№йин№м*

“Вставшие на духовный путь тверды в намерениях, и цель их единственна. О любимый сын Куру, многоветвист разум нерешительных”. Беспокойства, связанные с вождением, с желанием достичь небесных планет, с напряженной работой ради большего наслаждения и богатства, так же как и неверие в духовный мир, возникают в многоветвистом разуме рассеянных, забывших об истинной цели людей. Вот почему в “Бхагавад-гите” (2.44) говорится:

*бхогаиУварйа-прасактНенНе= тайНепах\та-четасНем
вйавасНейНетмикНе буддхиї самНедхау на видхейате*

“Ум людей, чрезмерно привязанных к материальным наслаждениям и мирскому изобилию — людей, обманутых ими, не в силах всецело сосредоточиться на преданном служении Всевышнему”. Сумевшие же сосредоточить свой разум в *самадхи* вышли за пределы мирского и обладают устойчивым, уравновешенным умом. “Бхагавад-гита” (2.55-56) так описывает их качества:

*праджахНети йадНе кНемНен сарвНен пНетрха мано-гамНен
Нетманй эвНетманНе туй}аї стхита-прадж*ас тадочйате*

*дуїкхеўв анудвигна-манНеї сукхеўу вигата-сп\хаї
вёта-рНега-бхайа-кродхаї стхита-дхёр мунир учйате*

“Всевышний Господь сказал: О Партха, когда человек освобождается от всякого вожеления к мирским радостям, порожденного его заблуждением, и когда его чистый ум находит удовлетворение в своем собственном “я”, о нем говорят: “он пребывает в духовном сознании”. Того, чей ум не обеспокоен среди трех видов бедствий и не ликует в счастье, свободный от привязанности, страха и гнева, называют святым со стойким вниманием”. Эти два стиха “Гиты” позволяют ясно видеть, каким образом нам превозмочь соблазны речи, ума и гнева, что рекомендовано в первом стихе “Шри Упадешамриты”.

Следует понимать, что люди обладают двумя видами разума. Способность различать между полезным и вредным во исполнение запросов ума называется мирским разумом; разум, позволяющий различать между хорошим и дурным по велению души, известен как духовный. Вот почему “Бхагавад-гита” (3.42) сообщает:

*индрийНе+и парНе+й Нехур индрийебхйаї пара= манаї
манасас ту парНе буддхир йо буддхеї паратас ту саї*

“Действующие чувства выше мертвой материи, а ум выше чувств — ведь чувства действуют по его указаниям; еще выше разум — он свойство души, а поэтому — повелитель ума; еще выше [душа], она выше разума”. Отметим, что лишь находясь во власти ложного эго, разум склоняется к материалистическому, извращенному мировоззрению. Подчиняясь чистому эго, он видит себя как слугу Шри Кришны и всегда остается чист. Вот почему Веды утверждают, что “знающий тело разумен”. Нематериальная душа еще выше, чем разум, поскольку разумность есть лишь одно из качеств души.

Когда живое существо сознает свою суть — видит себя как духовную частицу, лишенную какой бы то ни было скверны, в нем естественным образом проявляется духовное эго, позволяющее ему сознавать себя как слугу Кришны. Именно тогда разум, в его чистой, естественной форме, отвергает материализм и склоняется к духовному мировоззрению. У живого существа уже нет иных желаний, помимо желания служить Кришне; оно отвергает все материальные цели как весьма незначительные. Достигший такого уровня известен как *стхита-праджна*, духовно утвердившийся, или *стхита-дхи*, обладающий стойким, уравновешенным умом. Питаемый духовной силой разум становится очень устойчив; направляя ум и сердце, он руководит ими наилучшим образом. Тогда и ум, послушный велениям разума, правильно направляет, соразмеряет всю деятельность чувств, и в процессе восприятия объектов чувств (*индриясья артхе*) проявляется настроение, благотворное для служения Господу. Это известно как *индрия ниграха*, власть над чувствами в преданном служении. Какие бы средства ни употреблялись для управления чувствами на путях отреченности или безрадостного,

холодного знания, они не в силах привести к настоящему самообладанию. “Бхагавад-гита” (2.59) разъясняет:

*ви́ай№ винивартанте нир№х№расйа дехинаї
раса-варджа= расо ‘пй асйа пара= д\ў}е№ нивартате*

“Воплощенную душу можно ограничить в наслаждениях, но она не утратит стремления к объектам чувств. А с постижением высшего вкуса она утрачивает вкус к прежнему, утверждаясь в духовном сознании”. В этом и состоит действительная власть над чувствами. Следует одухотворить чувства и управлять ими посредством ума, и следует одухотворить ум и управлять им посредством разума. Тем самым человек побеждает *лаулю*, проявляющуюся в виде волнений ума и разума. Когда разум обеспокоен, ум не может сосредоточиться. Взволнованный разум порой блуждает в области *кармы*, порой — в *йоге*, временами — в бесплодной отреченности, а иногда склоняется к бесчувственному, холодному знанию. “Шримад-Бхагаватам” (11.20.32-34) советует, как избавиться от беспокойств и сосредоточить разум на *бхакти*:

йат кармабхир йат тапас№ дж№на-ваир№гйатаў ча йат
йогена д№ма-дхарме+а ўрейобхир итараир апи*

*сарва= мад-бхакти-йогена мад-бхакто лабхате ‘*джас№
сварг№паварга= мад-дх№ма катха*чид йади ва*чхати*

*на ки*чит с№дхаво дхёр№ бхакт№ хй эк№нтино мама
ва*чхантй апи май№ датта= каивалйам апунар-бхавам*

“Все достигаемое работой ради грядущей выгоды, подвижничеством, знанием, отреченностью, приобщением к тайным силам *йоги*, раздачей даров, соблюдением религиозных обрядов и любым иным самосовершенствованием, с легкостью достигает Мой преданный путем служения, исполненного любви. Желает ли *бхакта* подняться на небеса, стремится ли он к освобождению или пребыванию в Моей обители, он без труда получает такие благословения. Преданные Мне святы в поведении и обладают глубокой мудростью, а потому всецело посвящают себя Мне, не стремясь ни к чему, помимо Меня. Воистину, если бы Я даже предложил им свободу от смертей и рождений, они не ответили бы согласием — им свойственно наслаждаться служением Мне”.

Обдумав все вышесказанное, воспитывающим в себе преданность следует избавиться от *лаули* в форме волнений и неумиротворенности, достигнув глубокого внутреннего равновесия в преданном служении.

Другое значение слова *лауля* — “алчность”. Если алчность влечет человека к чему-то материальному, как может он стремиться к Кришне? Алчность следует всегда направлять к служению Кришне, и так следует победить алчное стремление к мирским наслаждениям. Вот почему сказано, что людям, подвластным вожделению и жадности, посредством *йоги* (начинающейся со стадии *ямы*) не достичь той чистоты, какую они обретут путем служения Кришне. Как указано в “Шримад-Бхагаватам” (1.6.36):

*йам№дибхир йога-патхауї к№ма-лобха-хато мухуї
мукунда-свай№ йадват татх№тм№ддх№ на ў№мйати*

“Правда, что практикуя удержание чувств по системе *йоги*, можно избавиться от тревог, порожденных вожделением и алчностью, но одного воздержания мало для удовлетворенности души, ведь такое [удовлетворение] черпают в преданном служении Господу”; *ўамо ман-ниў}хат№ буддхех* — “погруженность разума в Меня создает внутреннее равновесие” (Бхаг., 11.19.36). С развитием стремления к служению Кришне, служению вайшнавам и воспеванию святых имен, человек уже не питает жадности к

чему-либо иному, низшему, материальному. Весьма удачлив тот, кто стал “жадным” при виде служения, возносимого Кришне *враджаваси*; благодаря такой “жадности” восходят на уровень *рага-бхакти*. Мирская жадность исчезает в той мере, в какой человек развил устремленность к служению *рагатмика*. При излишнем влечении к вкусной еде и напиткам, сну, курению или вину, преданность уменьшается, алчное же стремление к вину, богатству и женщинам — дальше всего от принципов преданности; ищущим чистого преданного служения следует тщательно избегать всего этого. Весьма недостойно стремиться к чему бы то ни было — будь это благоприятное или греховное, — если это не связано Кришной: лишь страстное стремление к тому, что связано с Кришной, есть истинная причина всего благого. “Шримад-Бхагаватам” (1.1.19) так говорит о страстном стремлении *махаджанов* к беседам о Кришне:

*вайа= ту на вим\пй№ма уттама-Ўлока-викраме
йач-чх\+ват№= раса-дж*№н№= св№ду св№ду паде паде*

“Мы никогда не устанем слушать о чудесных деяниях Господа, прославляемого во множестве гимнов и молитв. Узнавшие вкус нематериальных взаимоотношений каждый миг наслаждаются рассказами о Его деяниях”. Иное название для страстного стремления к чему-то, связанному с Кришной, есть *адара* — почтение, уважение. Впоследствии мы обсудим это подробнее.

Еще одно значение слова *лаулья* — “желание”. Известны два вида желаний — жажда мирских наслаждений и мечта об освобождении. Человек не может практиковать преданное служение, если он не свободен от этих двух устремлений. Шрила Рупа Госвами писал в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.15):

*бхукти-мукти-сп\х№ й№ват пиЎ№чё х\ди вартате
т№вад бхакти-сукхасй№тра катхам абхйудайо бхавет*

“Есть две ведьмы, подстерегающие человека, подобно злым духам — бездуховное желание насладиться материальным миром и стремление освободиться от всех материальных уз. Как испытать духовное блаженство, пока в сердце живут эти ведьмы? До тех пор, пока сердце дает им приют, не вкусить духовного счастья преданного служения”.

Известны два вида материальных наслаждений — земные и небесные. Деньги, женщины, дети и обилие прочих земных благ, власть над царством, победа над врагами, прекрасная пища и отличный сон, общение с женщинами ради чувственных наслаждений, рождение в хорошей семье и тому подобные радости относятся к земным удовольствиям. Достижение небес и вкушение там нектара, так же как и утонченные материальные наслаждения в условиях полной свободы от старости, известны как небесные наслаждения. Тот, чье сердце исполнено желания наслаждаться, не может самоотверженно поклоняться Кришне. Отсюда видно, что неискорененное желание наслаждений существенно затрудняет прогресс в преданном служении. В этой связи отметим следующее: если материальные удовольствия полезны преданному служению, то домохозяева не совершат греха, если насладятся ими. В данном случае все эти удовольствия — не просто удовольствия; скорее, это средства развития преданности. В “Шримад-Бхагаватам” (1.2.9-10) сказано:

*дхармасйа хй №паваргйасйа н№ртхо ‘ртх№йопакалпате
н№ртхасйа дхармаик№нтасйа к№мо л№бх№йа хи см\таі*

*к№масйа нендрийа-прётир л№бхо джёвета й№ват№
джёвасйа таттва-джидж*№с№ н№ртхо йаЎ чеха кармабхиі*

“Несомненно, все занятия человека предназначены всецело избавить его от тягот мирского существования; никогда не следует предаваться им их ради мирских

достижений. И по словам мудрецов, человеку, который служит Высшему, никогда не следует использовать мирское богатство для усиления физических наслаждений. Главные желания не должны относиться к услаждению чувств; следует желать лишь здоровой жизни и безопасности — ведь жизнь человека служит поиску Абсолютной Истины. Ничто иное не достойно быть целью его трудов”. Иное название для *дхармы*, главного служения человека, есть *юкта-вайрагья*.

Следует отказаться от стремления к освобождению. Известны пять видов освобождения: *салокия* — пребывание в одном мире с Господом, *саршти* — обладание тем же богатством, что и Он, *самипья* — личное общение с Ним, *сарупья* — обладание тем же внешним обликом, и *саюджья* — единство, слияние с Богом. *Саюджья*, освобождение в форме слияния с Господом, полностью отвергается вайшнавами, идущими по пути преданного служения. Хотя *салокия*, *саршти*, *самипья* и *сарупья* и лишены стремления к личному наслаждению, даже они признаны нежелательными. Как только живое существо, силой преданности, освобождается от материальных уз, оно тут же обретает освобождение, но это освобождение — отнюдь не главный плод *бхакти*. Чистая любовь к Кришне, обретаемая свободными душами — вот лучший из плодов *садханы-бхакти*; здесь уместно вспомнить слова Шри Сарвабхаумы Бхаттачарьи, приводимые “Чайтанья-чаритамритой” (Мадхья, 6.267-269):

*“сНелокйНеди” чНери йади хайа севНе-двара
табу кадНечит бхакта каре а%гёкНера*

*“сНейуджйа” Ёуните бхактера хайа гх\+Не-бхайа
нарака ва*чхайе, табу сНейуджйа нНе лайа*

*браhme, ёУваре сНейуджйа дуи та’пракНера
браhma-сНейуджйа хаите ёУвара-сНейуджйа дхиккНера*

“Если чистый преданный Бога может услужить Всевышнему Господу, он порой согласен на освобождение *салокия*, *сарупья*, *самипья* или *саршти*, но никогда — на *саюджья-мукти*. Чистый преданный не хочет даже слышать о *саюджье*, при упоминании о нем исполняясь отвращением и страхом. Чистый преданный Господа скорее избрал бы ад, чем растворение в сиянии Господа. Есть два вида *саюджья-мукти* — растворение в сиянии *Брахмана* и растворение в теле Господа, и второе еще ужасней первого”.

Смысл всего сказанного в том, что освобождение преданного, в форме свободы от мирских уз, легко достигается по воле Кришны. Вот почему не следует осквернять собственными желаниями свое стремление к преданному служению.

Тщательно избегать мирской *лаулы* — одна из важнейших обязанностей вайшнава, развивающего преданность.

Шесть достоинств, идущих на пользу бхакти Утсаха

Воодушевление

В своей “Шри Упадешамрите” Шрила Рупа Госвами перечислил шесть недостатков вайшнава, крайне вредных для преданного служения: это *атьяхара*, *прайяса*, *праджалпа*, *ниямаграха*, *джана-санга* и *лаулья*. Мы поочередно обсудили эти шесть препятствий на пути преданности; далее, в третьей шлоке, Шри Рупа перечисляет шесть достоинств, полезных для преданности:

*утсНехНен ниУчайНед дхаирйНем тат-тат-карма-правартанНем
са%га-тйНегНем сато в\ттеї ўа{бхир бхактиї прасидхїати*

“Есть шесть достоинств, полезных для чистого преданного служения: (1) *утсаха*, энтузиазм; (2) *нишчая*, уверенность; (3) *дхаирья*, терпение; (4) *тат-тат-карма-правартана*, следование регулирующим принципам [таким как *шраванам киртанам вишнох смаранам* — слушание, пение и памятование о Кришне]; (5) *санга-тьяга*, отказ от дружбы с непреданными; (6) *сато вриттех*, или *садху-вритти*, следование примеру предшествующих *ачарьев*. Эти шесть достоинств несомненно обеспечат полный успех в чистом преданном служении”.

Ниже мы, одно за одним, поочередно обсудим шесть перечисленных качеств. Прежде всего поговорим об *утсахе*.

Без *утсахи* человек небрежен в своем поклонении. Небрежность рождается из пассивности, вялости или равнодушия. Пассивность — это стремление сохранять покой, а с пробуждением у человека энтузиазма его лень и стремление к бездействию исчезают. Желание сохранять покой есть отсутствие желания действовать; эта пассивность противоположна природе духа. Как сможет возносить преданное служение человек, давший ей приют в своем сердце, или, даже, во всем своем теле? Состояние вялости берет начало в незаинтересованности. Нам следует практиковать преданное служение без каких бы то ни было отклонений. В “Бхагавад-гите” (6.23) об этом сказано:

*та= видйНед дуїкха-са=йога- вийога= йога-са=дж*итам
са ниУчайена йоктавайо його ‘нирви++а-четасНе*

“Воистину, это и есть свобода от всех страданий, приходящих от связи с материей. Должно решительно и с верой упражняться в *йоге*, не уклоняясь с избранного пути”. В своем комментарии на этот стих Шрила Баладева Видьябхушана Махашайя писал: *атманйа йогйатва-мананам нирведас тад рахитена четаса* — “человек безразличен ко всякой работе, к которой он чувствует себя неготовым”. Практикующему преданное служение следует помнить об этом. В отношении *бхакти-йоги* в “Шримад-Бхагаватам” (11.20.7-8) сказано:

*нирви++НенНе= дж*Нена-його нйНесинНем иха кармасу
теўв анирви++а-читтНенНе= карма-йогас ту кНеминНем
йад\чхайНе мат-катхНедау джНемта-ўраддхас ту йаї пумНен
на нирви++о нНеми сакто бхакти-його ‘сйа сиддхи-даї*

“Из этих трех путей *джнана-йога*, путь философского исследования, предписан для разочарованных мирской жизнью, и, потому, отрехшихся от обычных дел. Не отвернувшись от мирской жизни, стремящимся к исполнению сонма своих желаний, следует искать совершенства на пути *карма-йоги*. Если, так или иначе, счастливый человек развивает веру в слушание и пение о Моей славе, не питающий ни отвращения ни любви к мирской жизни, он должен идти к совершенству путем *бхакти-йоги*”. Смысл этих слов состоит в следующем: что, кроме безразличия, может оставаться в сердцах людей, охладевших к мирской деятельности, но не постигших еще деятельности духовной? Высочайшее возможное достижение для них есть единая *брахма-джнана*. Для тех, кто, по недостатку духовного осознания, еще не стал безразличен к мирской деятельности, не существует иного способа очистить сердце, помимо пути *карма-йоги*. Те же, кто пришел к осознанию духовной деятельности и постиг тщетность и незначительность мирских занятий, достигает безразличия ко всякой материальной деятельности; избирая то или иное занятие в качестве помощи своему духовному пробуждению, они не питают привязанности к такого рода делам. Соответственно степени преданности, с которой они участвуют в обсуждении духовных вопросов, к ним, в качестве особой, отдельной награды, приходит свобода от связи со всем материальным. В “Шримад-Бхагаватам” (11.20.27-8) так описаны признаки преданного:

*джНета-Ўраддхо мат-катхНесу нирви++аї сарва-кармасу
веда дуїкхНетмака= кНемНен паритНеге ‘пй анёЎвараї*

*тато бхаджета мНе= прётаї ЎраддхНелур д\{ха-ниЎчайаї
джуўамНе+аЎ ча тНен кНемНен дуїкходаркНе=Ў ча гархайан*

“Пробудивший в себе веру в рассказы о Моей славе, не питающий интереса к любым мирским делам, постигший, что все мирские улады ведут к несчастью, однако не способный еще отречься от всех мирских удовольствий, Мой преданный живет счастливо, почитая Меня с великой верой и убежденностью. Даже обращаясь порой к мирским радостям, он знает — все эти радости ведут к несчастью, и искренне раскаивается в содеянном”. *Карма* есть результат вожеления, *джнана* возникает из безразличия, *бхакти* приходит из веры во Всевышнего. Человек, достигший веры, естественным образом утрачивает интерес к мирским занятиям. Без всякой привязанности он предпочитает занятия, благоприятные для усиления его веры в Господа. Без физического тела невозможно развивать служение; вот почему вредно отрекаться от действий, необходимых для поддержания материального тела, на том основании, что такие действия есть источник страданий и вожеления. По этой причине преданные могут наслаждаться теми самыми плодами деяний, что несут несчастье всем остальным, — и наслаждаясь ими, они считают их незначительными. Почитая Кришну с преданностью и стойкой верой, они наслаждаются в то же время плодами своего труда — ведь они принимают лишь то, что действительно необходимо для жизни. Тех, кто наслаждается плодами мирских занятий, называют “привязанными”, а люди, отвергающие плоды *кармы*, и принимающие лишь благотворное для преданного служения, известны как “непривязанные”. Хотя и не привязанные к мирским делам, они усердно трудятся ради роста преданности. “Шримад-Бхагаватам” (11.20.29-30) так описывает восхождение вайшнава, практикующего преданное служение:

*проктена бхакти-йогена бхаджато мНесак\н мунеї
кНемНе х\даййНе наЎйанти сарве майи х\ди стхите*

*бхидйате х\дайа-грантхиЎ чхидйанте сарва-са=ЎайНёї
кўёйанте чНёсйа кармНе+и майи д\ўе ‘кхилНетмани*

наирапекўйа= пара= прНехур ниЎрейасам аналпакам

тасмНєн нирНеЎиуё бхактир нирапекўаЎйа ме бхавет

“Когда разумный человек постоянно возносит поклонение Мне, следуя путем исполненного любви, заповеданного Мною преданного служения, его сердце непоколебимо устанавливается во Мне. Так в его сердце исчезают все мирские желания. Когда Меня видят, как Всевышнюю Личность Господа, узел в сердце распадается и вся неуверенность рассекается на части, а цепь деяний ради личной выгоды подходит к концу. Сказано, что полная отреченность есть высшая из ступеней свободы, и по этой причине человек, не питающий личных желаний и не преследующий мирской выгоды, сможет достичь исполненного любви, преданного служения Мне”. Смысл сказанного состоит в бессмысленности попыток просто устранить неведение и вожделение, пребывающие в сердце. И неведение, и вожделение, и стремление действовать ради личной выгоды, и все сомнения, и мирские узы устраняются по милости Господа в процессе развития преданного служения. Усилия *карми* и *джнани* не принесут таких результатов. Вот почему, занимая нейтральную позицию, отказываясь от всех остальных желаний и надежд, человек достигает чистого преданного служения Кришне.

Нам не следует терять энтузиазм на том основании, что мы не в силах избавиться от реакций *кармы*. С самого начала преданному служению *садхаки* должны сопутствовать вера и великий энтузиазм. Один возвышенный вайшнавский *ачарья* писал, что процесс преданного служения, *бхаджана-крии*, бывает двух видов — *ништхита*, устойчивый, и *аништхита*, колеблющийся. Человеку следует с верой изучать преданное служение под милостивым руководством *садху*, и когда он достигнет уровня стойкой веры, его служение тоже станет *ништхита*, устойчивым. До обретения им устойчивого преданного служения его служение остается колеблющимся. Этой стадии преданного служения присущи шесть недостатков: *утсахамайи* — ложная уверенность; *гхана-тарала* — отсутствие постоянства в усилиях; *вьюдха-викалпа* — нерешительность; *вишай-сангара* — борьба против собственных чувств; *ниямакшама* — неспособность соблюсти обеты, и *таранга-рангини* — наслаждение способностями, достигнутыми благодаря *бхакти*.

“Шри Хари-бхакти-виласа” упоминает небрежность в числе оскорблений, совершаемых против святого имени. В том же самом произведении слово *прамада* толкуется как “невнимательность”. “Шри Хари-нама-чинтамани” рассматривает три составляющих этой невнимательности. Три вида невнимательности это равнодушие, бездейтельность и рассеянность. До тех пор, пока человек не освободится от трех этих видов невнимательности, он не сможет исполнить никакого преданного служения. Даже если он не допустит всех прочих *намапарадх*, а просто останется невнимательным, в нем никогда не пробудится любовь к святым именам. Если же в самом начале преданного служения человека охватывает воодушевление, и это воодушевление не угасает, он никогда не останется равнодушным, ленивым или рассеянным при воспевании святых имен. Вот почему воодушевление можно назвать единой опорой для всех видов преданного служения. С энтузиазмом вознося служение Господу, человек может весьма быстро превзойти уровень *аништхита* и тем самым достигнуть *ништхи*. Шрила Рупа Госвами писал:

*Недау ЎраддхНе татаї сНедху-са%го 'тха бхаджана крийНе
тато' нартха-нив\ттиї сїНет тато ниў}хНе ручис татаї*

С пробуждением веры обретают способность к преданному служению. По достижении этой способности получают возможность общаться с преданными. Благодаря общению с преданными пробуждается интерес к преданному служению, и в этом служении поначалу отсутствует *ништха*, стойкая вера — таково влияние различных *анартх*, угнетающих сердце. Но все *анартхи* исчезают, если человек с воодушевлением погружается в преданное служение. Чем далее уходят *анартхи*, тем полнее пробуждается *ништха*.

Несомненно, слово *шраддха* означает веру, однако воодушевление — это душа *шраддхи*. Вера без энтузиазма бесполезна. Множество людей полагает, что они верят в Бога, но поскольку у них нет энтузиазма, их вера бесплодна. Вот почему отсутствие *садху-санги* не дает им возможности возносить преданное служение.

Нишчая

Уверенность

Как указывает в своей “Упадешамрите” Шрила Рупа Госвами, практикующему преданное служение важно быть убежденным, уверенным человеком. До тех пор, пока преданный не обрел уверенности, его будут одолевать сомнения; а сомневающимся никогда не достичь настоящего счастья. Как могут они хранить веру в безупречно чистое преданное служение, если в сердце их постоянно живет неуверенность? В “Бхагавад-гите” (4.40) сказано:

*адж*аЎ ч№Ўраддадх№наЎ ча са=Ўай№тм№ винаЎйати
н№йа= локо ‘сти на паро на сукха= са=Ўай№тманаЎ*

“Несведущие и неверящие, сомневающиеся в писаниях, падают, не достигнув осознания Бога; ведь для сомневающейся души нет счастья ни в этом, ни в ином мире”. Незачем доказывать, что обладатель настоящей веры не знает сомнений, ведь само слово “вера” подразумевает стойкую убежденность. До тех пор, пока в сердце преданного живы сомнения, он не может иметь сильной и спокойной убежденности, а действительно верующих людей никогда не тревожат сомнения. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что каждому вайшнавцу прежде всего надлежит постичь три истины — *самбандху*, *абхидхею* и *прайоджану*; а эти три истины неразрывно связаны с десятью главными законами, первый из которых заключается в том, что единственным достоверным источником знания являются ведические писания. Для ясного постижения истины необходим достоверный источник знания. Существует девять аспектов реальности, и единственный достоверный источник знания о них — это ведические писания. Различные писания указывают на различные достоверные источники знания; некоторые из них называют в качестве такового *пратьякшу* — непосредственное восприятие, другие — *ануману*, вывод — понимание, обретенное путем философских допущений и умозаключений; третьи предписывают *упаману*, метод аналогии. Существуют учения, указывающие некоторые другие источники достоверного знания, но вайшнавские писания, одобренные Шриманом Махапрабху, признают их второстепенными. Вот почему источник достоверного знания, переданный по цепи ученической преемственности и совершенный сам по себе, независимо от чего бы то ни было, есть основной источник достоверного знания, который нам следует принять. Все существующие явления принадлежат к одной из двух категорий — они либо постижимы, либо нет, и явления материальной природы постижимы, поскольку легко познаются в процессе размышления. Духовные явления непостижимы, поскольку не могут быть поняты на основе скудного запаса знаний, имеющегося у людей. Явления непостижимой природы не могут быть поняты без самоосознания, и в этом причина невозможности разрешить вопросы о достоверных источниках знания, таких как *пратьякша*, рассматриваемых в качестве доказательств достоверности знания. Вот почему в “Шри Бхакти-расамрита-синдху” (цитирующей Удьяога-парву “Махабхараты”) сказано:

*ачинтй№ї кхалу йе бх№в№ на т№=с тарке+а йоджайет
прак\тибхїаї пара= йач ча тад ачинтїасїа лакїа+ам*

“Состояние *ачинтья* не обосновать никакими доказательствами, ибо оно — вне двадцати четырех элементов материальной природы”. Это состояние недоступно для *пратьякши* и *ануманы*; единственное средство для познания непостижимой природы есть самоосознание. Но самоосознание практически не достижимо для обыкновенных людей, и, видя их страшное невежество, милосерднейший из милосердных — Всевышний Господь — явил им ведические писания. В “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 20.122, 124, 125) приведены слова Шри Чайтаньи Махапрабху:

м№й№-муэдха джэвера н№хи сватаї к\ў+а-дж№на*
джэвере к\п№йа каул№ к\ў+а веда-пур№+а

веда-Ў№стра кахе — “самбандха” “абхидхейа” “прайоджана”
“к\ў+а” — пр№пйа самбандха, “бхакти” — пр№птйера с№дхана

абхидхейа-н№ма “бхакти” “према” — прайоджана
пуруй№ртха-Ўиромашу према мах№-дхана

“Порабощенной материей душе самой не возродить утраченное сознание Кришны; желая помочь ей, Господь составил ведические писания, дополнив их Пуранами. Эти писания позволяют узнать о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной — взаимоотношениях, известных как *самбандха*. Понимание живым существом этих взаимоотношений и деятельность с таким пониманием есть *абхидхейа*. Возвращение домой, обратно к Господу — это окончательная цель жизни, называемая *прайоджаной*. Преданное служение — разумная деятельность для удовлетворения Господа — известна как *абхидхейа*, поскольку она развивает изначально заложенную любовь к Богу — любовь, являющуюся целью человеческой жизни. Эта цель в абсолютной мере отвечает интересам живого существа, и достижение ее дарует величайшее богатство. Так душа достигает нематериальной любви и служения Господу”.

Для познания непостижимой природы следует принять лишь один — ведический — источник знания. В этой связи стоит упомянуть о еще одном соображении. Ведическое знание, полученное через цепь *гуру-парампары*, известно как *амная*. Веды обсуждают великое множество вопросов и содержат различнейшие наставления для различных категорий людей. Среди всех человеческих способностей наивысшей является способность вести жизнь преданного. Сила преданного служения *махаджанов* прошлого пробудила в них осознание их истинной сути, и они записали свои наставления о качествах, упомянутых в Ведах и необходимых для преданного служения. Вот почему все утверждения Вед, относящиеся, по свидетельству *махаджанов* прошлого, к качествам, необходимым для преданности, известны как *амная*, и нам очень важно знать о них. Сознание, не воспринявшее во всей полноте милость духовного наставника, абсолютно не в силах проникнуть в область непостижимого. В “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 20.127-136) приведено наставление Шри Чайтаньи Махапрабху, прямо относящееся к затронутой нами теме:

их№те д\ў}№нта — йаичхе даридрера гхаре
*“сарвадж*а” №си’ дуїкха декхи’ пучхайе т№х№ре*

“Возможен такой пример: “Некогда ученый астролог, зайдя в дом бедняка и увидев его положение, задал ему вопрос:

туми кене дуїкхё, том№ра №чхе пит\-дхана
том№ре н№ кахила, анйатра чх№{ила джэвана

Астролог спросил: “Как случилось, что ты беден, хотя твой отец был богат? Он не передал тебе своего достояния, поскольку умер в чужом краю”.

*сарвадж*ера в№кйе каре дханера уддеЎе
аичхе веда-пур№+а джёве “к\ў+а” упадеЎе*

В точности как слова астролога Сарваджны принесли бедняку весть о наследованном им сокровище, так ведические писания указывают человеку на сознание Кришны, когда он стремится узнать причину своего бедственного положения.

*сарвадж*ера в№кйе мЁла-дхана анубандха
сарва-Ў№стре упадеЎе, “Ўрё-к\ў+а” — самбандха*

Слова астролога позволили бедняку узнать о его сокровище. Подобным образом ведические писания открывают нам подлинные взаимоотношения со Шри Кришной — Всевышней Личностью Господа.

б№пера дхана №чхе — дж№не дхана н№хи п№йа
табе сарвадж*а кахе т№ре пр№птира уп№йа*

Узнав об отцовском сокровище, бедняк не мог овладеть сокровищем посредством одного лишь знания. Вот почему астролог открыл бедняку средства, которыми тот мог бы добыть его.

*эи стх№не №чхе дхана — йади дак\ўи+е кхудибе
“бхёмарула-барул” у\хибе, дхана н№ п№ибе*

Астролог сказал: “Богатство сокрыто в таком-то месте, но при попытке подкопаться к нему с юга на тебя налетят пчелы и осы, и ты не добудешь его.

*“паЎчиме” кхудибе, т№х№ “йак\ўа” эка хайа
се вигхна карибе, — дхане х№та н№ па\айа*

Если ты будешь копать с запада, на тебя нападет злой дух, и тебе никогда не увидеть сокровища.

*“уттаре” кхудиле №чхе к\ў+а “аджагаре”
дхана н№хи п№бе, кхудите гилибе саб№ре*

Если станешь копать с севера, огромная черная змея схватит тебя при попытке подобраться к богатству.

*пЁрва-дике т№те м№}ё алпа кхудите
дханера джх№ри па\ибека том№ра х№тете*

Если же откопаешь чуть-чуть с востока, в руках твоих сразу окажется кувшин с драгоценностями”.

аичхе Ў№стра кахе, — карма, дж№на, йога тйаджи’
“бхактйе” к\ў+а ва\а хайа, бхактйе т№%ре бхаджи*

Явленные святыя писания указывают людям, что нужно отказаться от действий ради материальных выгод, от логического познания и от тайных сил *йоги*, обратившись к преданному служению, которым будет полностью удовлетворен Кришна”.

Когда человек, стремящийся к духовному совершенству, узнает от духовного наставника истину о природе души, сердце его очищается и он начинает движение к лотосоподобным стопам Кришны. *Амная* есть единственный достоверный источник знания о подлинной цели жизни. Обратившись к этому источнику, следует рассмотреть девять аспектов реальности, — их понимание проявится в чистом сердце благодаря

силе *амнай*. Это и называют самоосознанием, и это — основа для достижения главной цели жизни.

Сообщая о первом аспекте реальности, *амная* говорит, что Высочайший Брахман, Шри Хари, есть единственный достойный почитания Господь, а Его безличное проявление известно как *Брахман*, и этот *Брахман* суть не что иное, как сияние тела Хари. В одном из Своих распространений Тот Всевышний Господь Хари становится Сверхдушой, наблюдающей и направляющей, а также — творящей, поддерживающей и уничтожающей вселенные. Господь Хари есть Сам Кришна, а Сверхдуша — это Вишну, и сияние Его тела — не что иное, как безличный *Брахман*. Обсуждением истины о всемогущем Шри Хари устраняются все сомнения в природе Всевышнего Господа. До тех пор, пока не разрешены сомнения, человек развивает знание, стремясь выйти за пределы мирского знания и постичь безличный *Брахман*. Кроме того, для постижения проявления Господа в форме Сверхдуши разработана восьмиступенчатая *аштанга-йога*. Только с устранением всех сомнений человек достигает неуклонной преданности Кришне.

Второй аспект реальности *амная* рассматривает так: Всевышний Господь Хари по сути Своей полон непостижимых энергий; силой одной из них Он проявляется как лишенный индивидуальности *Брахман*, и этот *Брахман* — Его безличное могущество, Его лишенная индивидуальности сила. Кроме того, посредством безграничных энергий, включающих *Брахман* и *Параматму*, Он проявляет Свое могущество как Бхагаван, Всевышняя Личность Господа. И хотя Он обладает как личностными, так и безличными энергиями, все же личностные энергии в Нем являются преобладающими. Как сказано в “Шветашватара Упанишад”:

*парНесйа Ёактир вивидхаива ЁрЁйате
свНобхНэвикё дж*Нэна-бала-крийНе ча*

“Силы Его разнообразны, а потому Его деяния совершаются сами собой, в естественном и гармоничном порядке”. Чистые преданные постигают Его энергии — духовные энергии, известные как *сандхину*, *самвит* и *хладину* — присущие Господу энергии вечного бытия, сознания и блаженства.

О третьем аспекте реальности *амная* говорит, что Всевышний Господь Шри Кришна полон духовных *рас* — чудесных и сладостных ощущений. Энергия такой *расы* приводит в безумный восторг духовный и материальный миры. Такова природа Господа Кришны — именно поэтому Он говорит: “Я — источник, начало Брахмана”. Благодаря высочайшей энергии *расы* существуют бесчисленные различия в духовном и в материальном мирах, и *раса* в духовном мире чиста; а *раса* материального мира есть не более, чем Его тень. Также, могуществом непостижимой энергии Господа безграничные *расы* духовного мира проявились в этом мире как чудесные игры Вриндавана. Чистая нематериальная душа обладает всем необходимым для восприятия духовной *расы*, и достижение этой высочайшей *расы* есть *дхарма* — долг живых существ. Живое создание достигает ее силой преданного служения, а постижение Высочайшего Брахмана лишено *расы* — оно холодно и бесчувственно; никогда не следует стремиться к нему. *Раса* не проявляется и при осознании *Параматмы* — только преданное служение изобилует ею.

Рассматривая четвертый аспект реальности, *амная* сообщает нам, что живые существа подобны мельчайшим частицам лучей духовного солнца — Кришны, и что число их неизмеримо велико. Подобно тому, как духовный мир проявлен энергией *чит* — духовной энергией Кришны, и как материальный мир проявлен Его низшей, иллюзорной энергией, так и живые существа проявлены частью духовной энергии Бога. Духовный образ Кришны обладает всей полнотой разнообразных качеств, и эти качества естественным образом, хотя и в значительно меньшей степени, присутствуют во всех живых существах. Пусть в весьма незначительной степени, в них видна и независимая природа Кришны; по этой причине живые существа испытывают стремление к независимости. В результате все они развивают в себе различные склонности, и по одной из этих склонностей живое существо стремится к собственному

счастьем, а по другой — стремится к счастью Кришны. Тем самым живые существа разделяются на две группы — категорию стремящихся к личному счастью, и всех, стремящихся к счастью Кришны. Устремившиеся к счастью Кришны известны как *нитья-мукта*, а пытающихся найти свое отдельное, личное счастье называют *нитья-баддха*. В этой связи следует заметить, что все непостижимые энергии подчинены духовному времени, и время в духовном мире находится в состоянии вечного настоящего, однако в сфере низшей, иллюзорной энергии проявлены три состояния бытия — прошлое, настоящее, будущее. И какие бы соображения ни возникали у людей при мысли об этом, при сохранении связи с духовным временем у них не может возникнуть сомнений, а при ином подходе их преодолевают сомнения. Почему чистая нематериальная душа ищет своего собственного, особого счастья? Когда человек задается подобным вопросом, его охватывают сомнения, но сомнения эти связаны с фактором материального времени. Способные разрешить эти сомнения способны и к преданному служению, в противном случае искатели способны лишь на доводы и контр-доводы. Сомнения, относящиеся к непостижимой природе, приводят к возникновению *анартх*.

Наставления *амнаи* в отношении пятого аспекта реальности состоят в следующем: живые существа, ищущие своего собственного счастья, принимают покровительство энергии Майи, и так испытывают удовольствие и страдание под властью материального времени. *Карма* есть не что иное, как замкнутый круг, созданный Майей. Не соприкоснувшись с Майей существа никак не связаны с *кармой*, а живые существа, ищущие собственных наслаждений, получают от Майи грубо- и тонкоматериальные тела, позволяющие им вкусить желанное наслаждение. Этот замкнутый круг существует в бесчисленном множестве форм; и насколько легко живому существу было оказаться в его пределах, настолько же легко он покинет его в момент освобождения.

Живые существа, заключенные в замкнутом круге Майи, известны как *нитья-баддха*; в данном случае слово *нитья* относится к материальному времени. Когда же волшебное прикосновение духовной субстанции приводит к пробуждению духовного времени, то их обусловленная, связанная природа воспринимается как временная и преходящая. Милостью *садху*, милостью *махаджанов* и Кришны, а также благодаря многим праведным жизням, прожитым в преданном служении, обусловленная душа достигает высшего счастья. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.45) и в “Шримад-Бхагаватам” (10.51.53):

*кона бхНэгйе кНеро са=сНера кўайонмукха хайа
сНэдху-са%ге табе кў+е рати упаджайа*

*бхавНэпаварго бхрамато йадНэ бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самНэгамаї
сат-са%гамо йархи тадаива сад-гатау
парНэвареЎе твайи джНэйате ратиї*

“По счастливому жребью человеку выпадает шанс пересечь океан неведения, и когда срок его жизни в материальном мире подходит к концу, он обретает возможность общаться с чистыми преданными Господа. Благодаря такому общению пробуждается его любовь к Кришне. О Господь, о непогрешимая Высшая Личность! Когда создание, блуждающее по просторам вселенных, вправе освободиться из материального бытия, ему выпадает счастье общаться с преданными; при таком общении пробуждается его любовь к Тебе. Ты — Всевышняя Личность Господа, То Высшее, к Чему стремятся лучшие преданные, Владыка вселенной”. Благодаря влиянию *садху* побеждают мирскую скорбь, милостью Кришны обретают искреннюю сильную веру. А затем, силой преданного служения и милостью Кришны, живое существо рассекает узы Майи и достигает уровня служения Кришне. Милостью Кришны *баддха-мукта-дживы* (то есть души, освободившиеся от материальных уз) без труда достигают *салокьи*, обители

Кришны, где пребывают те, кто всегда стремился к счастью Кришны, благодаря этому никогда не оказываясь в царстве Майи.

Заключение *амнаи* в отношении шестого аспекта реальности таково: Господь Кришна и все прочие существа связаны взаимоотношениями *ачинтья бхедабхеда*, отношениями непостижимого единства и отличия. Вот почему Веда содержит множество утверждений, поддерживающих философию единства, и в них же есть много текстов, говорящих об отличии Бога и души. Несведущие люди признают истинность той или иной части Вед, но философия провидцев, познавших истину, объясняет смысл Вед во всей полноте. Жаждающие поклоняться Господу узнают из наставлений *амнаи*, что Господь Кришна всепроникающ и един, что Шри Кришна — Абсолютная Истина, обладающая всеми энергиями. И хотя Его энергиями проявлены все живые существа и материальный мир, все же Он остается один, и второго такого не существует. Составные части по сути неотличны от Кришны; но в пределах материального творения все, помимо Кришны, есть форма, трансформация Его энергии, по этой самой причине вечно отличная от Него. Это вечное единство и отличие непостижимо, поскольку суть его пребывает вне сферы материального разума живых существ. С пробуждением у живого существа духовного разума пробуждается и чистое знание о непостижимом единстве и отличии; и храня в сердце твердую веру в наставления *амнаи*, преданные, по милости Кришны, могут ясно созерцать эту истину. Если мы пытаемся постичь ее умом, наше знание будет чисто теоретическим. Когда человек, благодаря самоосознанию и силой *амнаи*, обретает знание этих семи аспектов реальности, тогда его можно назвать обладателем *самбандха-джнаны*, знания о вечных взаимоотношениях души с Господом. В ответ на вопросы Шри Санатаны Госвами Шри Чайтанья Махапрабху подробно изложил учение о взаимоотношениях живого существа с Господом. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 20.102):

*ке Неми, кене НемНейа джНере тНепа-трайа
ихНе нНехи джНени, кемане хита хайа*

“Кто я? Почему я всегда страдаю от трех видов несчастий этого мира? Как я могу быть счастливым, не зная этого?” Людям, стремящимся к величайшему счастью, суть коего — в преданности Кришне, следует обратиться с этими вопросами к своему духовному наставнику, и с получением ответов на эти вопросы из уст *гуру* все прочие сомнения будут устранены; в сердце человека пробудится твердая вера. Не следует считать размышление бесполезным и отвергать его. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Ади, 2.117):

*сиддхНента балийНе читте нНе кара аласа
ихНе ха-ите к\ў+е лНеге суд\{ха мНенаса*

“Искреннему исследователю не стоит пренебрегать обсуждением подобных взглядов, считая их противоречивыми, поскольку такое обсуждение укрепляет ум; тем самым ум обретает привязанность к Шри Кришне”.

Мы видим, что из десяти аспектов реальности первые восемь связаны с вопросами достоверности источника знания и взаимоотношениями души и Господа. Все необходимые сведения содержит ответ Шри Чайтанья Махапрабху, данный Санатане Госвами.

В отношении достоверного источника знания “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 20,124) приводит такое утверждение Шри Чайтанья:

веда-ЎНестра кахе — “самбандха” “абхидхейа” “прайоджана”

“Ведические писания содержат сведения о *самбандхе*, отношениях обусловленной души с Кришной, *абхидхее* — правильной деятельности обусловленной души для возрождения этих взаимоотношений, и *прайоджане* — высочайшей из целей жизни ее жизни”.

Говоря о второй основополагающей истине, Чайтанья Махапрабху отметил (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.152, 155, 157):

*к\ў+ера сварЁпа-вичНера Ёуна, санНотана
адвайа-дж*Нена-таттва, врадже враджендра-нандана*

*свайа= бхагавНен к\ў+а, “говинда” пара нНема
сарваиЎварйа-пЁр+а йНе%ра голока — нитйа дхНема*

*дж*Нена, йога, бхакти, — тина сНедханера ваЎе
брахма, НетмНе, бхагавНен — тривидха пракНеЎе*

“О Санатана, благоволи выслушать о вечном образе Господа Кришны. Абсолютная Истина, Он лишен двойственности, но живет во Вриндаване как сын Нанды Махараджи. Кришна — Изначальная Личность Господа, Его изначальное имя — Говинда, Он обладает всеми богатствами, а Его вечная обитель известна как Голока Вриндавана. Существует три духовных пути постижения Абсолютной Истины — путь философского знания, тайных сил *йоги* и *бхакти-йоги*. В зависимости от избранного пути Абсолютная Истина проявляется как *Брахман*, *Параматма* и *Бхагаван*”.

В отношении энергий Кришны Шри Чайтанья Махапрабху замечает (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.111):

*к\ў+ера сНебхНевика тина-Ўакти-пари+ати
чич-чхакти, джева-Ўакти, Нера мНейНе-Ўакти*

“Природе Господа Кришны присущи три различные энергетических формы, известные как духовная энергия, энергия живых существ и иллюзорная энергия”.

Кришна полон *расы*. Как объясняет Шри Чайтанья Махапрабху (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.153):

*сарва-Неди, сарва-а=Ўё, киЎора-Ўекхара
чид-Ненанда-деха, сарвНеЎрайа, сарвеЎвара*

“Кришна есть изначальный источник и совокупность всего сущего. Он предстает в юном божественном облике и все Его тело образовано духовным блаженством. Прибежище всего, Он — владыка каждого”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 20.108-109) приводит наставление Шри Чайтаньи Махапрабху, касающееся истинного положения живых существ:

*джевера “сварЁпа” — хайа к\ў+ера “нитйа-дНеса”
сЁрйНе=Ўа-кира+а, йаичхе агни-джвНелНе-чайа*

“По своему истинному положению живое существо — вечный слуга Кришны. Оно подобно мельчайшей частице солнечного света, искре пылающего огня”.

В отношении обусловленных, связанных материей живых созданий, “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 22.10, 20.117) приводит такие слова Шри Чайтаньи Махапрабху:

*сеи вибхиннНе=Ўа джева — дуи та’пракНера
эка — “нитйа-мукта”, эка — “нитйа-са=сНера”*

*к\ў+а бхули’ сеи джева анНеди-бахирмукха
атаева мНейНе тНере дейа са=сНера-дуїкха*

“Живые существа [*дживы*] принадлежат к одной из двух категорий: одни из них вечно освобождены, другие — вечно подвластны материи. Забыв о Кришне, с

незапамятных времен живое существо было увлечено Его внешней энергией, и в его мирском существовании иллюзорная энергия [майя] посылает ему все виды страданий”.

Об освобожденных живых существах Господь говорит (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.11):

*“нитйа-мукта” — нитйа к\ў+а-чара+е унмукха
“к\ў+а-пНериўада” нНема, бху*дже севНе-сукха*

“Вечно освобожденные всегда бодрствуют в сознании Кришны и с любовью возносят нематериальное преданное служение стопам Господа Кришны. Следует считать их вечными приближенными Кришны, и они вечно наслаждаются духовным блаженством служения Господу”.

В отношении одновременного единства и отличия “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 20,108) замечает:

к\ў+ера “та}астхНе-Ўакти” бхедНебхеда-пракНеЎа

“Живое существо — пограничная энергия Кришны, одновременно единое с Господом и отличное от Него проявление”.

Когда взаимоотношения живого существа с Господом возрождаются благодаря влиянию *амнаи*, оно приходит к постижению *абхидхеи*, и эта *абхидхея* есть преданное служение Шри Кришне. Суть здесь состоит в том, что *абхидхеей* называют все, указанное писаниями в качестве изначальных обязанностей живого существа. Шри Чайтанья Махапрабху так говорит об этом (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.17-18):

*к\ў+а-бхакти хайа абхидхейа-прадхНена
бхакти-мукха-нирёкўака карма-йога-дж*Нена*

*эи саба сНедханера ати туччха бала
к\ў+а-бхакти винНе тНехНе дите нНере пхала*

“Преданное служение Кришне есть главное предназначение живого существа. Существуют различные способы освобождения обусловленной материей души — *карма*, *джнана*, *йога* и *бхакти* — но успешность каждого из них зависит от силы *бхакти*. Помимо преданного служения, все прочие методы духовного самоосознания слабы и незначительны. Если человек не приходит к преданному служению, *джнана* и *йога* не могут принести желаемых результатов”.

Садхана-бхакти есть то же, что *абхидхея*. Различают два вида *садханы-бхакти* — *ваидхи* и *рагануга*. Известно много видов *ваидхи-садханы-бхакти*: некоторые тексты называют шестьдесят четыре ее составляющих, другие описывают девять. “Шримад-Бхагаватам” (7.5.23) говорит о девятиричном преданном служении:

*Ўрава+а= кёртана= виў+ої смара+а= пНеда-севанам
арчана= вандана= дНесїа= сакхїам Неamma-ниведанам*

“Прахлада Махарадж сказал: “Слушание и пение о нематериальном святом имени, образе, качествах, окружении и деяниях Господа Вишну, памятование о них, служение лотосоподобным стопам Господа, предложение Господу почтительного поклонения с шестнадцатью видами атрибутов, предложение Ему молитв, превращение себя в Его слугу, отношение к Господу как к своему лучшему другу и посвящение Ему всего (иными словами, служение Ему посредством тела, ума и речи) — эти девять путей совершенствования признаются чистым преданным служением Богу”.

Когда порабощенное материей живое существо обращает свой ум к лотосоподобным стопам Кришны, посвящая им свой ум, тело и речь, это называют

бхакти. Отличия *бхакти* от *кармы* и *джнаны* очень тонки. Порой те или иные действия, представляющие собой составную часть *бхакти* и *кармы*, кажутся подобными друг другу. Когда эти действия направлены на удовлетворение желаний, они становятся составными частями *кармы*, когда эти же действия связаны с холодными помыслами о *Брахмане*, они превращаются в составную часть *джнаны*. Некоторые из видов деятельности не связаны ни с *кармой*, ни с *джаной*. Плоды *кармы*, ведущие человека исключительно к служению Кришне, признаются частью пути *бхакти*. Плоды *кармы*, служащие собственному наслаждению человека, называют *кармой*. *Карму*, ведущую человека к слиянию с Господом, называют безличной *джаной*. По этой причине Шрила Рупа Госвами так описал в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.1.9) признаки *бхакти*:

анй№бхил№ўит№-ЎЁнйа= дж№на-карм№дй-ан№в\там*
№нукЁлйена к\ў+№ну-Ўёлана= бхактир уттам№

“Следует возносить нематериальное, исполненное любви и преданности служение Всевышнему Господу Кришне — благоприятным образом и без стремления к материальной выгоде, мирским достижениям или философским знаниям. Это известно как чистое преданное служение”.

Исполнение указанных видов преданного служения в соответствии с предписанными *видхи* (установленными правилами) известно как *ваидхи-садхана-бхакти*. Служение, совершаемое из чувства спонтанной любви к Кришне, называют служением *рага-бхакти*. Преданность *враджаваси* характеризуют словом *рагатмика*, а следование их пути преданного служения известно как *рагануга-бхакти*. *Ваидхи-бхакти* начинается со *шраддхи* и поднимается вплоть до *рати*, где становится единым с *рагануга-бхакти*. *Рагануга-бхакти* всегда очень действенна. Таков девятый аспект реальности.

Согласно положениям *амнаи*, десятый аспект реальности состоит в том, что высшей целью, *прайоджаной*, является *према*; Шри Чайтанья Махапрабху так говорил об уровнях, начинающихся с *садхана-бхакти* и завершающихся достижением *премы* (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 23.9-13):

кона бх№гйе кона джёвера “Ўраддх№” йади хайа
табе сеи джёва “с№дху-са%га” йе карайа

“Если живому существу выпало счастье углубить свою веру в Кришну, он начинает общаться с преданными”.

с№дху-са%га хаите хайа “Ўрава+а-кёртана”
с№дхана-бхактйе хайа “сарв№нартха-нивартана”

“Когда благотворное общение с преданными вдохновляет человека на преданное служение, он освобождается от всякого загрязнения путем следования регулирующим принципам, воспевания и слушания”.

анартха-нив\тти хаиле бхактйе “ниў}х№” хайа
ниў}х№ хаите Ўрава+№дйе “ручи” упаджайа

“Когда человек освобождается от всякого загрязнения, он совершенствуется с непоколебимой верой. С пробуждением сильной веры в преданное служение просыпается вкус к слушанию и воспеванию”.

ручи хаите бхактйе хайа “№сакти” пракура
№сакти хаите читте джанме к\ў+е прётй-а%кура

“По пробуждении вкуса возникает глубокая привязанность, а благодаря этой привязанности семя любви к Кришне начинает прорастать в сердце”.

*сеи “бх№ва” г№{ха хаиле дхаре “према”-н№ма
сеи прем№ — “прайоджана” сарв№нанда-дх№ма*

“Усиление этого состояния, полного самозабвенных чувств, называют любовью к Господу; такая любовь есть наивысшая цель жизни, источник полного счастья”.

Люди, сомневающиеся в этих десяти принципах учения Шри Чайтаньи Махапрабху, еще не подходят для преданного служения. С приходом сомнений преданное служение человека становится оскверненным, его желания теряют свою чистоту, вслед за этим приходят нежелательные последствия и все гибнет. Вот почему все стремящиеся к чистому преданному служению должны следовать такому служению с непоколебимой уверенностью.

Дхаирья

Стойкость и упорство

Для практикующего преданное служение огромную важность представляет качество *дхаирьи* (стойкости); обладатель этой способности известен как *дхира* — “крепкий”, “стойкий” человек, а ее недостаток делает людей весьма беспокойными. Несдержанные, неустойчивые люди не способны к серьезной и систематической работе. Благодаря качеству *дхаирьи* практикующий вайшнав, прежде всего, овладевает собой, а затем и всем остальным миром. В первом стихе “Шри Упадешамриты” указаны признаки *дхаирьи*:

*в№чо вега= манасаї кродха-вега=
джихв№-вегам ударопастха-вегам
эт№н вег№н йо виўахета дхёраїсарв№м
апём№= п\тхивё= са Ыиўй№т*

“Здравомыслящий человек, способный не поддаваться желанию говорить, требованиям ума, порывам гнева и прихотям языка, желудка и половых органов, достоин принимать учеников по всему миру”.

Различают шесть видов побуждений, которые может испытать человек: потребность говорить, запросы ума, порывы гнева, требования желудка, языка и половых органов. Уступая желанию говорить больше необходимого, человек становится болтливым; если речь не упорядоченна, его разговоры о ближних рождают в нем враждебные чувства к этим людям. Ненужные разговоры — занятие для дураков; вовлекаясь в такие разговоры, обыватели подвергаются множеству беспокойств, зря растрачивая свое время. Стремясь избавиться от ненужных волнений, праведники соблюдают обет молчания, *мауна-врату*; такова цель, с которой *риши* предписывали такие обеты. Практикующие преданное служение не говорят зря, но если вас вынуждают к таким разговорам, лучше всего сохранять спокойствие. Нет необходимости обсуждать что бы то ни было, если это не связано с Кришной, но разговор на темы, благоприятные для преданного служения, отнюдь не будет ненужным. Поэтому преданные беседуют только о Господе Хари, порой обсуждая иные, близкие к этой, темы. Все прочие разговоры считаются пустыми, навязанными потребностью поболтать. Способного не поддаваться этому побуждению можно назвать уравновешенным человеком.

Одно из правил подобной личности — не поддаваться настойчивым требованиям ума. Сможет ли сосредоточиться на преданном служении вайшнав, не привыкший управлять такими побуждениями? Восседавая в колеснице своего ума, материалист лишь во время сна отдыхает от проблем, которые ставит перед ним его собственный

ум; и даже во время сна его беспокоит множество разнообразнейших мыслей в виде хороших и дурных сновидений. Стремящимся упорядочить эти настойчивые запросы *риши* предложили *аштанга-* и *раджа-йогу*; но, по заповеди Господа, гораздо проще удержать ум от низменных пристрастий, предлагая ему высшие наслаждения. Вот почему вайшнав совсем не трудно управлять своим умом. Ум не может не выдвигать все новых и новых запросов, но если его влекут духовные наслаждения, он пользуется по назначению и не стремится к пустякам. Многие люди полагают, что не существует иных способов овладеть своим умом, помимо практики *аштанга-йоги*, но Патанджали признавал, что *бхакти-йога* столь же хорошо уравнивает работу ума. Впрочем, сосредоточение на Всевышнем Господе, предложенное Патанджали, не есть чистое преданное служение, а скорее *сакама-бхакти* — *бхакти*, преследующее определенную личную цель. Если преданное служение совершается с целью уравновесить ум, оно, конечно же, не лишено материальных устремлений; а истинная цель чистого *бхакти* — благоприятное развитие преданного служения в непосредственных взаимоотношениях с Кришной. Вот почему, помимо ряда побочных, дополнительных наград, преданное служение неизменно приносит радостное, счастливое состояние ума. В “Шримад-Бхагаватам” (7.1.32) сказано: *тасмНет кенНепй упНейна манаї кў+е нивеУайет* — “Так или иначе человеку следует со всей серьезностью направить свой ум к Кришне”. Если человек последует этому указанию, его ум сосредоточится на лотосоподобных стопах Кришны и не будет беспорядочно метаться от одного объекта к другому. Вот как настойчивые требования ума умиротворяются чистой практикой благоприятного преданного служения в непосредственных взаимоотношениях с Кришной. Сосредоточенно размышляя обо всем этом, можно постичь глубинные различия между *йогой* и *бхакти*.

Избавление от привычки раздражаться абсолютно необходимо всем, искренне ищущим преданного служения. Возникая из неудовлетворенного вожделения, гнев постепенно разрушает, губит человека. В “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 19.149) сказано: *кў+а-бхакта — ниўкНема, атаева “УНента”* — “Поскольку *бхакта* Кришны не имеет желаний, он безмятежен”. Ни малейших желаний, вожделений и страстей не может оставаться в сердце вайшнава, наслаждающегося чистым преданным служением; по этой причине у него не может возникнуть гнев. Но те, чье преданное служение связано с какой-то материальной целью, не в силах победить свой гнев; возможностей разума недостаточно для такой победы. Стремление к мирским наслаждениям очень быстро победит сопротивление разума, допустив гнев в пределы своих владений. Из песни *брахмана* Аванти (Шримад-Бхагаватам, 11.23.33-35, 37, 40) мы узнаем, что он быстро освободился от власти гнева.

*та= ваи правайаса= бхикўум авадахЕтам асадж-джанНеї
дў}вНе парйабхаван бхадра бахвёбхиї парибхЕтибхиї*

“О царь Уддхава, беспутные люди наносили ему множество оскорблений, полагая, что перед ними — старый и грязный нищий.

*кечит три-ве+у= джаг\хур эке пНетра= кама+{алум
пё}ха= чаике ‘кўа-сЕтра= ча кантхНе= чёрНе+и кечана
прадНейа ча пунас тНени дарЎитНейй Недадур мунеї*

Некоторые из них отобрали у него посох *санньяси*, другие — кувшин — чашу для подаяний. Кто-то забрал его сиденье из шкуры оленя, кто-то четки, а кто-то — его ветхие лохмотья. Показывая ему все это, они делали вид, что возвращают вещи назад, а затем снова прятали их.

*анна= ча бхаикўйа-сампанна= бху*джНенасйа сарит-та}е
мЕтрайанти ча пНепиў}хНеї ў}хёвантй асйа ча мЕрдхани*

“Когда он сидел на берегу реки, собравшись принять пищу, полученную при сборе милостыни, пришли такие же негодяи, мочились на него и плевали ему на голову.

*кўипантй эке ‘ваджНеманта зўа дхарма-дхваджаї Ўа}хаї
кўё+а-витта имНе= в`ттим аграхёт сва-джаноджджхитаї*

Они оскорбляли его, говоря: “Этот человек — обманщик и лицемер: обедневший и выгнанный родственниками, он нашел в религии выгодный промысел”.

*эва= са бхаутика= дуїкха= даивика= даихика= ча йат
бхоктавайам Неммано диў}а= прНепта= прНептам абудхїата*

Брахман понимал, что все его страдания — страдания от других существ, от сил природы и его собственного тела — неизбежны, ибо посланы ему самим Провидением”.

Следующий стих “Шримад-Бхагаватам” (11.23.57) приводит такие слова нищего брахмана Аванти:

*эмНе= са НестхНейа парНемма-ниў}хНем
адхїНеситНе= пЕрватамаур махадбхиї
аха= тариў}Неми дуранта-пНера=
тамо мукундНе%гхри-ниўевайаива*

“Неуклонная верность служению лотосоподобным стопам Кришны позволит мне преодолеть неодолимый океан неведения. Так нас учили ачарьи прошлого, твердо установившиеся в неуклонной преданности Господу, Параматме, Всевышней Личности Бога”.

Это неуклонное служение (*паратма-ништха*) лотосоподобным стопам Кришны практиковали домохозяева, такие как царь Джанака, и *санньяси* — к примеру, Санака и Санатана; *паратма-ништха* была одинакова у тех и других. Без нее человеку не пересечь неодолимый океан неведения: служение Господу Мукунде — единственное прибежище, и человек спасется, приняв его. Песня брахмана Аванти ясно показывает невозможность преодолеть океан мирской жизни посредством *йоги*; но все достигается неотступной преданностью Кришне. Способного победить, силой преданного служения, соблазны речи, ума и гнева, называют *дхир*.

Обязанность каждого *бхакты* — победа над соблазнами языка. Мирские люди постоянно пытаются насладиться шестью видами вкуса — они жуют различные лакомства, сосут их, и т.д. “Сегодня я попробую пряный рис без овощей, еще мне хотелось бы *китри*, а потом буду наслаждаться изысканными напитками”. Охваченный такими желаниями, материалист всегда странствует в поисках наслаждения, но чем больше наслаждается его язык, тем больше усиливаются его желания. Тем, кто ищет наслаждений для языка, очень трудно достичь Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху сказал (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 6.225-227):

*ваурНегё ха*Не каре джихвНера лНеласа
парамНертха йНейа, Нера хайа расера ваўа
ваурНегёра к`тйа — садНе нНема-са%кёртана
УНека-патра-пхала-мЕле удара-бхара+а
джихвНера лНеласе йеи ити-ути дхНейа
УиУнодара-парНейа+а кў}а нНехи пНейа*

“Если *санньяси* слишком привязан к вкусу различных яств, его духовная жизнь будет потеряна — он станет рабом собственного языка. Долг человека, отрекшегося от мира, — всегда повторять Харе Кришна *мантру*. Потребности желудка он должен удовлетворять легкодоступными овощами, листьями, фруктами и кореньями. Не смо-

жет достичь Кришны человек, подвластный собственному языку, или скитающийся здесь и там на службе у желудка и половых органов”.

Человеку лучше удовлетворяться едой, доставшейся без особого труда. Предложением Кришне пищи в *гуне* благости и почитанием ее как *прасада* вайшнав удовлетворяет свой язык и развивает служение Кришне. Если *бхакте* нетрудно найти вкусный *прасад*, то вкусовые потребности его языка не будут возрастать — с их постепенным умиротворением они покорятся его воле.

Большие беспокойства приносят людям настойчивые требования желудка. Все, что нужно желудку — это рацион, поддерживающий жизнь и утоляющий голод. Стремящиеся к преданному служению учатся поддерживать жизнь умеренным питанием. Склонных к перееданию людей называют обжорами. Одно из качеств настоящих преданных — это *мита-бхук*, вкушение только необходимого. Благодаря умеренному питанию их тело остается здоровым и не препятствует преданному служению. Те, кто не знает, как победить настойчивые требования желудка, постоянно хотят есть, но вайшnavы, не желающие вкушать какую-либо пищу, помимо *кришна-прасада*, более других способны не поддаваться его запросам. Пищевые ограничения, такие как пост в предписанные дни, помогают подчинить эти требования своей воле.

Соблазны, приходящие от половых органов, очень тяжелы и опасны для всех, кто не чувствует любви Господу. В “Шримад-Бхагаватам” (11.5.11) сказано: *локе вйав№й№миуа-мадйа-сев№ нитй№ хи джантор на хи татпра чодан№* — “В материальном мире поработанная материей душа постоянно склонна к половым наслаждениям, вкушению мяса и опьянению; вот почему святые писания не поощряют подобных действий”. Смысл этого утверждения “Шримад-Бхагаватам” сокрыт от поверхностного взгляда. Обладатели материального тела, образованного из плоти и крови, нередко любят близко общаться с женщинами. С тем, чтобы удовлетворить и уменьшить эту потребность, было введено таинство брака. Стремящиеся к свободе от таких законов недалеко ушли от животных; но те, кто благодаря благотворному общению с преданными и своему преданному служению развил в себе духовные устремления и вышел за рамки мирских привычек, считают дружбу с представителями другого пола напрасной тратой времени. Люди, привязанные к мирским наслаждениям, не в силах возвыситься над потребностями органов продолжения рода; многие из них вовлекаются в незаконные и греховные деяния. А стремящихся к преданному служению можно разделить на две категории. Те, чье влечение было полностью очищено силой *садху-санги*, совсем отказываются от общения с женщинами и обращаются к непрерывному преданному служению; представителей этой категории называют “отреченными вайшнавами”. Те вайшnavы, чья склонность к общению с женщинами не была преодолена совершенно, следуют обетам семейной жизни и живут как домохозяйева, совершая, в то же самое время, преданное служение. Общение с женщинами в соответствии с правилами священных писаний позволяет возвыситься над потребностями половых органов.

Умение возвыситься над указанными шестью потребностями весьма полезно для преданного служения, если же эти потребности слишком сильны, это неблагоприятно для него. Способность подчинить себе шесть данных потребностей известна как *дхаирья*, но до тех пор, пока существует материальное тело, эти склонности не могут быть полностью искоренены; однако они не будут греховными, если направить их в правильном, благоприятном русле. Шри Нароттама даса Тхакур писал в своей “Према-бхакти-чандрике”:

*кама, кродха, лобха, моха, мада, матсарйа, дамбха-саха
стхане стхане нийукта кариба*

*ананда кари’ хрдайа, рипу кари’ параджайа,
анайасе говинда бхаджиба*

*“кама” кļ+а-кармарпане, “кродха” бхакта-двеша джане,
“лобха” садху-санге хари-катха*

*“моха” ишта-лабха вине, “мада” кļ+а-гуна-гане,
нийукта кариба йатха татха*

“Я правильным образом направлю свое вожделение, гнев, жадность, заблуждение, безумие, зависть, гордость, и победив этих врагов буду с радостью в сердце, безмятежно поклоняться Говинде. Свое вожделение я направлю к служению Кришне, гнев обращу на тех, кто завидует преданным; в обществе преданных я буду жадно внимать рассказам о Шри Хари, я почувствую себя в заблуждении, не находя любимого Господа, я испытаю безумие, воспевая славу Кришны. Вот каким образом я поставлю этих врагов на подходящее для них место”.

Сокровенный смысл этих стихов в том, что обязанность разумного человека — направить все эти чувства от обычных для них объектов в сторону, полезную для преданного служения, а этого можно достичь только большим терпением и настойчивостью.

Известно еще одно значение слова *дхаирья*. Любой человек, обратившийся к *садхане*, испытывает какие-то желания. Посредством той или иной деятельности *карми* надеются достичь небесных наслаждений; с помощью философского знания *джнани* желают достичь освобождения; *бхакты* надеются доставить наслаждение Кришне своей преданностью. Испытав недостаток упорства в ходе продолжительной *садханы*, многие люди пали на пути к высшей цели; вот почему крайне важно понимать, что лишь при наличии великой стойкости и упорства преданный достигнет избранной цели. “Кришна милостив ко мне сегодня, будет милостив через сотню лет и в любом следующем рождении. С непреклонной решимостью я стремлюсь к убежищу Его лотосных стоп, и найдя его, не оставлю его никогда”. Вот такая *дхаирья* чрезвычайно полезна практикующим преданное служение.

Тат-тат-карма-правартана

Действия, рекомендованные для развития преданного служения

Всем вайшнавам, стремящимся к преданному служению, Шрила Рупа Госвами предписал метод *тат-тат-карма-правартаны* — “деятельности в согласии с регулирующими принципами”. В “Упадешамрите” деяния, посредством которых развивается чистое преданное служение, названы словами *тат-тат-карма*, “предписанные обязанности”. Шри Кришна говорил Уддхаве (Шримад-Бхагаватам, 11.19.20-24):

*Ўраддх№м\та-катх№й№= ме ЎаЎван мад-анукёртанам
париниў}х№ ча пЁдж№й№= стутибхиї ставана= мама*

*№дараї паричарй№й№= сарв№%гаир абхиванданам
мад-бхакта-пЁдж№бхйадхик№ сарва-бхЁтеўу ман-матиї*

*мад-артхеўв а%га-чеў}№ ча вачас№ мад-гу+ера+ам
май арпа+а= ча манасаї сарва-к№ма-виварджанам*

*мад-артхе ‘ртха-паритй№го бхогасйа ча сукхасйа ча
иў}а= датта= хута= джапта= мад-артха= йад врата= тапаї*

*эва= дхармаир ману́й№+№м уддхав№тма-ниведин№м
майи са*дж№йате бхакти́ ко 'нйо 'ртно 'сй№ваУиу́йате*

“Стойкая вера в исполненные блаженства повествования о Моих деяниях, постоянное воспевание Моей славы, неослабная любовь к обрядам поклонения Мне, прославление Меня посредством прекрасных гимнов, великое почтение к преданному служению Мне, простираание ниц, безукоризненное почитание Моих преданных, способность видеть Меня во всех живых созданиях, посвящение преданному служению Мне своей обычной повседневной деятельности, посвящение речи воспеванию Моих качеств, посвящение Мне ума, отказ от всех материальных желаний, отказ от богатства ради преданного служения, отречение от мирского удовольствия и счастья, совершение разнообразных праведных дел, таких как благотворительность, жертвоприношения, чтение мантр, обеты и подвижничества с целью достичь Меня — все это составляет подлинно духовные принципы, посредством которых живые существа, действительно предавшиеся Мне, естественным образом развивают любовь ко Мне. Какое еще намерение или цель может быть у Моего *бхакты*?”

Исходя из этого наставления Господа, Шрила Рупа Госвами подразделил в своей “Бхакти-расамрита-синдху” указанные принципы на шестьдесят четыре отдельных вида деятельности, и Шрила Кришнадаसा Кавираджа Госвами перечислил их в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.115-129):

*гуру-п№д№Урайа, дёкү№, гурура севана
сад-дхарма-Уикү№, п\ччх№, с№дху-м№ре№нугамана*

“Путь упорядоченного преданного служения включает в себя следующее: (1) следует принять истинного духовного наставника, (2) получить от него посвящение, (3) служить ему, (4) получать от него наставления и задавать ему вопросы, с тем чтобы глубже понять преданное служение, (5) следовать примеру *ачарьев* прошлого и выполнять указания духовного наставника.

*к\ў+а-прётйе бхога-тй№га, к\ў+а-тёртхе в№са
й№ван-нирв№ха-пратиграха, эк№даУй-упав№са*

Следующие шаги таковы: (6) нужно быть готовым оставить все ради удовлетворения Кришны и приветствовать все, что приносит Ему удовлетворение; (7) следует жить в местах, где присутствует Кришна — в таком городе, как Вриндавана или Матхура, или же в храме Кришны; (8) средства к существованию, которые получает вайшнав, не должны быть больше необходимого для удержания вместе тела и души; (9) следует поститься на дни Экадаши.

*дх№трй-аУваттха-го-випра-ваиу́+ава-пЁджана
сев№-н№м№пар№дх№ди дЁре висарджана*

(10) Следует почитать баньяновые деревья, деревья *дхатри*, коров, *брахманов* и преданных Господу Вишну, (11) следует избегать оскорблений преданного служения и святого имени.

*аваиу́+ава-са%га-тй№га, баху-Уиу́йа н№ кариба
баху-грантха-кал№бхй№са-вй№кхй№на варджиба*

(12) Необходимо отказаться от общества непреданных, (13) нельзя принимать чрезмерное количество учеников, (14) не следует изучать писания лишь для того, чтобы приводить цитаты и давать пространные пояснения.

х№ни-л№бхе сама, Уок№дира ваУа н№ ха-иба

анйа-дева, анйа-Ў№стра нинд№ н№ кариба

(15) Преданный должен равно относиться к потере и к приобретению; (16) он не должен поддаваться унынию, (17) ему не следует поклоняться богам, и в то же время нельзя питать к ним неприязни. Подобным же образом, преданный не должен изучать или критиковать другие писания.

*виў+у-ваиў+ава-нинд№, гр№мйа-в№рт№ н№ Ёуниба
пр№+и-м№тре манов№кйе удвега н№ диба*

(18) Преданному нельзя слушать дурных отзывов о Господе Вишну или Его *бхактах*, (19) следует избегать чтения или слушания газет, а также мирских произведений о плотской любви и других бездуховных предметах; (20) ни на словах, ни в воображении преданный не может причинять страданий живому существу, сколь бы малым ни было это существо.

*Ўрава+а, кёртана, смара+а, пЁджана, вандана
паричарй№, д№сйа, сакхйа, №тма-ниведана*

Когда человек утверждает себя в преданном служении, ему свойственны следующие деяния: (1) слушание; (2) воспевание; (3) памятование; (4) почитание; (5) молитва; (6) служение; (7) осознание себя слугой Господа; (8) признание Господа своим лучшим другом; (9) полное предание себя Богу.

*агре н\тйа, гёта, видж*апти, да+{аван-нати
абхйЁттх№на, ануврадждй№, тёртха-г\хе гати*

Ему следует также (10) танцевать перед изображением Господа, (11) петь перед Ним, (12) поверять Ему свои сокровенные мысли, (13) предлагать Ему поклоны, (14) выражать почтение Ему и духовному наставнику, вставая перед ними, (15) следовать за Божеством и духовным наставником, (16) странствовать по местам паломничества и посещать алтарное изображение Господа.

*парикрам№, става-п№}ха, джапа, са%кёртана
дхЁпа-м№лйа-гандха-мах№прас№да-бходжана*

Ему нужно (17) почтительно обходить вокруг храма по часовой стрелке, (18) декламировать гимны, (19) тихо повторять *мантры*, (20) петь вместе с преданными, (21) предлагать благовония и гирлянды цветов изображению Господа и (22) вкушать остатки пищи, предложенной Божеству.

*№р№трика-махотсава-ЎрёмЁрти-дарЎана
ниджа-прийа-д№на, дхй№на, тадёйа-севана*

Необходимо (23) посещать *арати* и священные праздники; (24) лицезреть Божество; (25) преподносить Божеству то, что очень дорого преданному; (26) медитировать; (27) служить тем, кто связан с Господом.

*“тадёйа” — туласё, ваиў+ава, матхур№, бх№гавата
зи ч№рира сев№ хайа к\ў+ера абхимата*

Слово “*тадия*” указывает на листья *туласи*, преданных Кришне, место рождения Кришны (Матхуру), а также священное писание — “Шримад-Бхагаватам”. Кришна весьма рад видеть, что Его преданный служит *туласи*, вайшнавам, Матхуре и “Бхагаватам”.

*к\ў+Нертхе акхила-че\ў}№, ат-к\п№валокана
джанма-дин№ди-махотсава ла*№ бхакта-га+а*

(31) Следует посвящать Кришне все свои усилия, (32) надеяться на Его милость, (33) принимать, вместе с преданными, участие в различных церемониях, таких как празднование дня рождения Господа Кришны или рождения Рамачандры.

*сарватх№ Ёара+№патти, кНертик№ди-врата
“чату\ў-ёа\ў}и а%га” эи парама-махаттва*

(34) Следует предаваться Кришне во всем; (35) следует соблюдать дополнительные обеты, к примеру — *картика-врату*. Таковы некоторые из шестидесяти четырех важнейших составляющих преданного служения.

*с№дху-са%га, н№ма-кёртана, бх№гавата-Ёрава+а
матхур№-в№са, Ёрё-мЁртира Ёраддх№йа севана*

Следует общаться с преданными, воспевать святое имя Господа, слушать “Шримад-Бхагаватам”, жить в Матхуре, с верой и благоговением поклоняться изображению Господа.

*сакала-с№дхана-Ёре\ў}ха эи па*ча а%га
к\ў+а-према джанм№йа эи п№*чера алпа са%га*

Пять этих видов преданного служения — наилучшие из всех. Даже незначительное их осуществление пробуждает любовь к Кришне”.

Прежде всего искренние преданные принимают прибежище лотосных стоп истинного гуру; без такого прибежища не достичь истинного блага. Существует две разновидности людей — люди с развитым разумом и люди, слабо развившие в себе эту способность. Те, чей разум неразвит, увлечены “благами” этого мира. Если им выпадет счастье общения с *махаджаном*, они тоже могут стать разумными. Тогда они говорят себе: “Как я несчастлив! Постоянно увлеченный мирскими наслаждениями, я провожу свои дни в охоте за удовольствиями”. Эта первоначальная связь с великой душой известна как связь с гуру посредством слушания. В это время в человеке пробуждается вера, и с пробуждением веры он начинает прилагать усилия к преданному служению. Здесь ему очень важно принять прибежище лотосоподобных стоп гуру. Именно так, по благоприятному стечению обстоятельств, люди с недостаточным разумом становятся разумными и находят прибежище у стоп гуру.

Шастры поясняют, каким должен быть тот гуру, у которого надлежит искать прибежище. Одержавший победу над шестью врагами, первый из которых — вождделение, чистый, воздающий преданное служение на пути *раги*, обладатель брахманических качеств, постигший путь Вед, почитаемый *садху* в качестве гуру, овладевший своими чувствами, милосердный ко всем живым существам, культурный и образованный, лишенный лицемерия и правдивый — вот каков домохозяин, достойный быть гуру. Все эти качества разделяют на две категории. Главным из качеств гуру считается любовь к Кришне и отрешенность от всего, что не связано с Ним; остальные качества второстепенны. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху говорил (Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья, 8.127):

*киб№ випра, киб№ нй№сё, ЁЁдра кене найа
йеи к\ў+а-таттва-ветт№, сеи “гуру” хайа*

“Будь человек *брахманом*, *санньяси* или *шудрой* — независимо от своего положения в обществе, — он достоин стать духовным наставником, если он постиг науку Кришны”.

Вайшнав, обладающий этим главным качеством *гуру*, достоин быть *гуру*, даже если ему недостает одного или двух второстепенных качеств. Является ли он *брахманом* и домохозяином — не имеет решающего значения. Неплохо, если человек обладает такими достоинствами, но люди, не достигшие совершенства в главном, не могут быть *гуру* даже при их наличии. Как сказано в “Шри Падма Пуране”:

*мах№бх№гавата Ёреў}хо бр№хма+о ваи гурур н\н№м
сарвеў№м эва лок№н№м асау пЁджйо йатх№ хариЇ*

*мах№кула прасЁто ‘пи сарва йадж*еўу дёкўитаЇ
сахасраЎ№кх№дх№йё ча на гуруЇ сй№д аваиў+аваЇ*

“Из всех человеческих существ превыше всех — *брахман-махабхагавата* (великий преданный); обладатель качеств *гуру*, он достоин такого же почитания, как Сам Господь Хари. Не-вайшнав не может быть *гуру*, пусть даже он рожден в великой семье, совершил все жертвоприношения и изучил множество ведических писаний”. Найдя достойного *гуру*, исполненный веры ученик должен служить ему с искренностью и твердой убежденностью. Удовлетворив требованиям *гуру*, он получает у него посвящение и Кришна-мантру. Есть люди, не желающие принимать посвящение и разыгрывающие спектакль псевдо-*киртаны*, выдавая себя за вайшnavов; несомненно, они обманывают сами себя. Не следует отвергать посвящение на том основании, что его не получали некоторые великие души — например, Джада Бхарата. Посвящение есть важнейшая заповедь при каждом земном рождении живого существа, и его отсутствие у той или иной совершенной души нельзя считать примером для подражания. Общие правила не подлежат пересмотру, что бы ни случилось с тем или иным человеком в какой-то особенной ситуации. Шри Дхрува Махараджа поднялся на Дхрувалоку в своем физическом теле, стоит ли обычному человеку, теряя время в надежде достичь того же? По общему правилу живое существо, покидая материальное тело, восходит на Вайкунтху в духовном, и обычные люди должны следовать общим правилам. Когда бы и чего бы ни желал Господь, исполненный непостижимых сил, это и только это случается; вот почему нам не следует нарушать общих правил. Удовлетворив требованиям *гуру* путем искреннего служения ему, человек получает от него наставления об Абсолютной Истине и посвящение в воспевание имени Господа.

Получив посвящение и наставления от истинного *гуру*, счастливый ученик должен следовать дорогой прежних *садху*. Порой гордецы отвергают пример *махаджанов*, создавая свои собственные, новые пути и, следуя по ним, губят себя. Об этом сказано в “Сканда Пуране”:

*са м\гйаЇ Ёрейас№= хетуЇ пантх№Ї сант№па-варджитаЇ
анав№пта-Ўрама= пЁрве йена сантаЇ пратастхире*

“Должно неукоснительно следовать легким путем, избранным *махаджанами* прошлого, — путем, дарующим великое благо и совершенно лишенным страдания”. Обсуждая путь великих *садху* прошлого, вайшнав обретает бесстрашие, решительность и удовлетворенность. Обсуждая пути преданного служения, указанные нам Шри Рупой, Шри Санатаной, Шри Рагхунатхой и Шри Харидасой Тхакурром, мы испытываем счастье, которое не в силах описать словами. Когда низменные мусульмане истязали Харидасу Тхакура, он сказал:

*кха+{а кха+{а хаи’ деха й№йа йади пр№+а
табу №ми вадане н№ чх№{и хари-н№ма*

*э саба джёвере к\ў+а! караха прас№да
мора дрохе наху э саб№ра апар№дха*

“Даже если тело мое рассекут на куски и я буду близок к смерти, я и тогда не прекращу воспевать имя Господа. О Кришна, будь милостив к этим живым созданиям! Прости им грех тех мучений, что они причиняют мне”.

Сохранение такой же решимости и сострадания ко всем живым существам, наряду с постоянным воспеванием святого имени Кришны, есть путь преданного служения, указанный прежними *махаджанами*. Путь преданного служения нельзя создать самостоятельно: *садху* принимают уже существующий. Те, кто горд и желает славы, ревностно пытаются открыть новые пути; но люди, благословленные удачей за дела своих ранее прожитых жизней, не питают излишней гордости и полны уважения к установленному, надежному пути. Лишенные такого счастья разгуливают по новым путям, вводя в заблуждение весь мир; имея в виду подобных людей, “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.46-47) приводит слова “Брахма-ямалы”:

*Ўрути-см\ти-пур№+№ди-па*чар№тра-видхи= вин№
аик№нतिकё харер бхактир утп№т№йаива калпате*

*бхактир аик№нतिकёвейам авич№р№т пратёйате
васту тасту татх№ наива йад аУ№стрёйатекүйате*

“Преданное служение Господу, пренебрегающее достоверными ведическими писаниями, такими как Упанишады, Пураны и “Нарада-панчаратра” — не более чем напрасное беспокойство для общества. Подобные начинания рождаются из поверхностных рассуждений, а потому лишь внешне напоминают чистую преданность — ведь они непочтительны к наставлениям Вед, а неуважение к Ведам можно назвать безбожием. Когда бы и где ни проявляли неуважение к святым писаниям, воистину — указаниям Самого Господа, там не может быть преданного служения Ему”.

Смысл сказанного состоит в том, что хотя мы и различаем два вида преданности — *ваидхи* и *рагануга*, *махаджаны* прошлого со всей ясностью предписывали тот или иной из них, в зависимости от уровня человека. Эти пути описываются в таких источниках, как *шрути*, *смрити* и *панчаратра*. Отвергая их, новые учения, проповеданные Господом Буддой и Даттатреей, в конечном счете создают беспорядок и беспокойство в обществе. Порой, по недостатку знания, новые пути считают чистейшим служением Кришне, хотя в действительности это не так. Правильный путь указан ведическими писаниями. В наши дни известно множество новых путей, но в конечном итоге все они исчезают вместе со своими первооткрывателями.

Одна из главных обязанностей ученика — вопрошание о *сад-дхарме*, вечных религиозных принципах. По этой причине “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.47) приводит следующее утверждение “Шри Нарадия Пураны”:

*сад-дхармасй№вабодх№йа йеў№= нирбандхинё матуї
ачир№д эва сарв№ртхаї сидхйатй эў№м абхёпситаї*

“Стремящиеся пробудить в себе духовное сознание, обладающие уравновешенным разумом, не уклонившиеся с пути, несомненно достигнут намеченной цели жизни”. Желая следовать примеру настоящих *садху*, обладатели счастливого жребия стремятся знать о своих обязанностях; несчастные возгордившиеся искатели действуют наоборот. В своем поиске новых путей, отличных от пути *садху*, они не испытывают почтения к простым и ясным указаниям святых, переоценивая свои собственные умозаключения. Не помышляя о проповеди учения Махапрабху; они выступают с проповедью, противной Его учению. Эти люди не знают, сколько зла и несчастий посеют они своими делами. Чистые и простые люди стремятся правильно понять учение Господа, записанное в “Шри Чайтанья-чаритамрите”. Только в учении Господа черпаем мы вдохновение и жизнь; лишь в нем пребывает *сад-дхарма*. Настоящий, добросовестный ученик очень старается постичь *сад-дхарму*. Не в силах понять ее самостоятельно, он с молитвой склоняется к стопам *шикша-гуру* и получает

знание от него. Обладающие таким стремлением быстро достигают желанной цели. В “Бхакти-расамрита-синдху” (1.1.9) сказано:

анй№бхил№йит№-ЎЁнйа= дж№на-карм№дй-ан№ев\там
№нукЁлйена к\у+№ну-Ўёланам бхактир уттам№*

“Нужно с любовью, благоприятным образом возносить духовное служение Господу Кришне, не пытаясь достичь бездуховных целей путем *кармы* или философских раздумий. Это и называют чистым преданным служением”. Пока понимание *сад-дхармы* — признак чистой преданности — не проявится со всей ясностью в сердце пытливого искателя истины, его сердце будет объято тьмой, а сам он бессилён понять суть чистого преданного служения. Чистое преданное служение никогда не проявится в сердце человека, черпающего силу лишь в своих собственных умозаключениях. Мы видели множество “*пандитов*”, полагавших, что сумели постичь суть *бхакти* силой собственных познаний и разума. Некоторые из них пришли к заключению, что чистое *бхакти* — это преданное служение в сочетании с *джаной*, другие считают его смесью преданного служения и *кармы*. Их гордость так велика, что даже услышав наставления “Шри Чайтанья-чаритамриты”, они замечают: “Каждый вправе мыслить самостоятельно. Так ли необходимо следовать философии “Чайтанья-чаритамриты”?” Эти люди не сумели прикоснуться к *сад-дхарме*: у них не было желания узнать ее. Путем своих надуманных попыток служения Кришне они никогда не разовьют в себе чистой преданности.

Долг *садхака* в отказе от личных удовольствий ради Кришны. Удовольствия есть наслаждение своих собственных физических чувств, а отказ от удовольствий — умение связать свою склонность к мирским удовольствиям со служением Кришне. Когда вайшнав преобразует всю сферу своих физических удовольствий в мир преданного служения, тем самым отвергнув дух наслаждения материальным миром вещами и принимая все в качестве *кришна-прасада*, это и называют отреченностью от мирских удовольствий.

Одной из составных частей *садханы* служит выбор местом жительства одного из святых мест, связанных с Кришной. Если человек поселился в Шри Двараке, Шри Матхуре, на берегах Ганги или в другой области, прославленной *лилами* Господа, он естественным образом помнит о Кришне. Какого еще блага он может себе желать?

На каждом из этапов жизни вайшнав принимает лишь то богатство, какое необходимо ему для практики преданного служения. Стремление к большему, чем необходимо, ослабило бы его *бхакти*. Когда богатство, накопленное человеком, превышает уровень необходимого, его преданное служение сталкивается со значительными препятствиями.

Вайшnavы с великим почтением относятся ко дню Экадаши, *шри хари-васаре*. Должным соблюдением Экадаши *бхакты* соблюдают все дополнительные принципы преданного служения. Отказ от определенных физических удовольствий и регулярное, раз в две недели, обращение к преданному служению, позволяет сделать практику служения непрерывной и систематической.

Для преданных, почитающих и медитирующих на землю, баньяны, *туласи*, коров, *брахманов* и вайшnavов, сокращаются дурные последствия их прежних грехов. Такого рода отношение может доставить радость Кришне — ведь эти объекты поклонения и медитации весьма благотворны для всего мира.

Упомянутые десять видов преданного служения — предварительный этап поклонения Господу; тем, кто пренебрегает ими, очень трудно достичь Господа Кришны, очень трудно служить Ему.

Вот почему искренне стремящемуся к преданному служению следует, прежде всего, найти прибежище у Шри Гуру, получив от него посвящение и наставления, исполняя все его указания. Необходимо, также, следовать примеру *садху*, внимательно изучая их философию. С тем, чтобы сделать сознание Кришны неотъемлемой частью жизни, вайшnavу лучше жить в священном месте, связанном с Кришной, и отказаться от мирских удовольствий ради служения Кришне. В своих обычных, повседневных делах

вайшнав зарабатывает только средства, необходимые для успешной деятельности во имя Кришны. Для успешной практики преданного служения вайшnavу важно соблюдать посты, к примеру — пост на день Экадаши и Джанмаштами. Ему следует выражать почтение баньяновым деревьям, тем самым поддерживая все лучшее в этом мире, который есть одно из сокровищ Всевышнего. Важно соблюдать эти десять правил, и очень важно соблюдать десять нижеприведенных ограничений; в противном случае практика преданного служения не будет устойчивой.

Вайшnavы не поддерживают дружбы с людьми, непочтительными к служению Господу; С такими людьми он неизбежно сталкивается в ходе своих повседневных дел, но поддерживать с ними отношения ему следует лишь до тех пор, пока не прекращена его работа: по завершении своих дел ему не следует общаться с ними. Люди, в сердцах которых еще не пробудилась любовь и преданность Кришне, обычно гордятся своей приверженностью *джнана* или *карме*; по этой причине их называют *бхагавад-бахирмукха*, недружелюбно настроенными к Кришне. Все приверженцы многочисленных богов, все майявади, стремящиеся к безличной джнана, все атеисты, отвергающие ведические писания, все они — *бхагавад-бахирмукха*, недружелюбные, нерасположенные к Кришне.

Того, чья вера в чистое преданное служение не достигла должной зрелости, нельзя принимать в ученики; в противном случае цепь ученической преемственности будет загрязнена. Вайшnavу следует отказаться от грандиозных начинаний, поскольку они уменьшают его преданность Кришне.

Не следует читать или обсуждать разнообразные книги, помимо книг, способствующих продвижению в преданном служении. Вайшnavы изучают писания, излагающие и поясняющие искусство преданного служения, к примеру — *Веды*, *смрити*, *Пураны*, *Панчаратру* и литературные труды *махаджанов*. Книги других направлений содержат лишь ненужную информацию.

Человек всегда сохраняет потребность в пище и одежде — будь то домохозяин или вайшнав, отрекшийся от мирского; вот почему им необходимо великодушные и бескорыстные в связанных с этим делах. Как сказано в “Падма Пуране”:

*алабдхе в№ винаўје в№ бхакўй№ччх№дана-с№дхане
авиклава-матир бхЁтв№ харим эва дхий№ смарет*

“Ум вайшnavа, нашедшего прибежище в святом имени, не беспокоен, даже если пища и одеяние труднодостижимы для него, или же если он получает их, а затем утрачивает. Оставив позади все мирские привязанности, он находит полное прибежище у Господа Говинды”. Этот стих подразумевает, что *садхаку* нужно сохранять стремление к пище и одежде — живет ли он дома или поселился в лесу. Домохозяин получит их, занимаясь сельским хозяйством или предпринимательской деятельностью, защищая сограждан или работая для других, а *санньяси* все это достается как милостыня. При всем том вайшnavу нельзя терять спокойствия, если пища или одежда не получены или если они достались ему, а затем он их утратил. И теряя, и получая, он безмятежно помнит о Кришне.

Обычно домохозяева предаются скорби, лишившись жены, детей — того, что было дорого их сердцу. Практикующим преданное служение не следует особенно долго горевать по такому поводу. Вскоре вайшнав забывает о печали и продолжает развивать сознание Кришны. *Санньяси* не должен отчаиваться, если у него нет подходящей одежды или кувшина для воды, или ему не дали милостыни, или все это унесли животные или люди. Верный своим обетам, вайшнав не питает таких чувств, как скорбь или гнев — они мешают ему постоянно помнить о Кришне. Это разъяснено в “Падма Пуране”:

*Ўок№марў№дибхир бх№ваир №кр№нта= йасйа м№насам
катха= тасйа мукундасйа спхЁрттиЁ самбх№ван№ бхавет*

“В сердце человека, исполненном гнева или гордости, или же скорби по жене или сыновьям, не может проявиться Кришна”.

Пусть стремящиеся к преданному служению поклоняются исключительно Кришне; им не следует поклоняться иным богам. Но было бы ошибкой неуважать богов или другие писания. Оказавшись перед изображением какого-либо божества, человек должен выразить ему почтение, понимая, что перед ним — слуга Кришны. В “Падма Пуране” сказано:

*харир эва садНерНедхйаї сарва-девеЎвареЎвараї
итаре брахма-рудрНедйНе нНевадж*ейНеї кадНечана*

“Кришна, Хари — владыка всех богов, Ему следует поклоняться при любых обстоятельствах. Из этого не следует, что не нужно выражать почтение богам, возглавляемым Брахмой и Шивой”. Смысл изречения состоит в том, что Всевышний Господь — один, а другие (Брахма и Шива) — суть Его воплощения, наделенные определенными качествами (*гунаватары*). В зависимости от своего уровня люди почитают различных богов, но Господь Вишну — единственный Господь, Которого следует почитать всем, отмеченным качеством благодати. Человек, на протяжении множества жизней поклонявшийся разным богам, достигает подлинно благойной жизни, осознав Вишну как единственного, Всевышнего, Господа. Господь Шри Кришна — высочайшее проявление *вишну-таттвы*. Поклоняясь в *гуне* благодати, живое существо превосходит три *гуны* материальной природы и восходит на уровень служения Кришне.

Вайшnavу важно быть милосердным, не причинять горе никакому живому созданию. Сердце его всегда полно сострадания к другим. Проявление милосердия ко всем существам — тоже преданное служение, и все, стремящиеся служить Господу, должны заботливо воспитывать в себе это качество.

Искреннему преданному очень важно освободиться от десяти оскорблений, допускаемых при воспевании святого имени, а также оскорблений, совершаемых при служении Господу. Начинаям преданным адресованы общие руководства, помогающие им избежать оскорблений при служении алтарному изображению. Не в силах полностью избежать оскорблений, мы должны избавиться хотя бы от некоторых из них, прежде чем вступить в помещение храма. Десять оскорблений при воспевании святого имени обсуждаются во многих текстах, и практикующий вайшнав тщательно следит за тем, чтобы не допускать их. Для *бхакт*, небрежных в этом отношении, попытки преданного служения превращаются в бесполезный труд. Об этом сказано в “Падма Пуране”:

*сарвНепарНедха кїд апи мучйате хари са=Ўрайаї
харер апи апарНедхНен йаї курйНед дви-пада пНе=санаї*

*нНемНеЎрайаї кадНечит сйНем таратй эва са нНематаї
нНемно хи сарва сукїдо хй апарНедхНем пататй адхаї*

Смысл этих стихов состоит в том, что для человека, нашего прибежище у Господа Хари, исчезают все совершенные им оскорбления. Все оскорбления, совершаемые при служении Господу, уничтожаются принятием прибежища у святых имен. Только святое имя дарует спасение вайшнавам. Но всем, принявшим прибежище святых имен, следует избавиться от оскорблений при воспевании. В противном случае их неизбежно ожидает падение, хотя бы они и приняли прибежище святых имен.

Практикующий преданное служение не оскверняет свой слух никаким злословием в адрес Кришны или вайшnavов. Когда бы и где ни раздались бы такие слова, он должен немедленно покинуть собрание. Слабохарактерный человек, испытывающий чувство неловкости и не осмеливающийся уйти, постепенно отходит от преданного служения.

Старательная практика указанных двадцати видов преданного служения позволяет пробудиться *бхаве* (чувству преданности), и милость Кришны есть источник, основа пробуждения *бхавы*. Без *садху-санги* человек не обретет милости Кришны. Главные

формы *садху-санги* — принятие прибежища у стоп духовного наставника, получение от него посвящения, и служение ему.

Ряд других видов преданного служения, от использования внешних признаков вайшнава до медитации, относят к категории *арчаны*. Получив указание духовного наставника практиковать эти виды *бхакти*, вайшнав должен сделать лучшее, на что он способен. Для пробуждения *бхавы* необходимы служение, осознание Господа своим лучшим другом и полная преданность; в действительности все указанное само становится *бхавой*. Только на стадии *садханы* это считается *садханой-бхакти*.

Все самое заветное, самое дорогое в этом мире вайшnavу должно быть предложено им Кришне — это утверждение таит в себе несколько скрытых значений. Основной его смысл состоит в том, что человек не должен наслаждаться чем-либо просто потому, что это любимо им: он должен предложить это Кришне и наслаждаться этим как Его *прасадом*.

Любые усилия, обычные или духовные, совершаемые ради Кришны, становятся благотворными. “Бхакти-расамрита-синдху” приводит слова “Нарада-Панчаратры”:

*лаукикё вайдикё вНепи йНе крийНе крийате муне
хари-севНепнукЕлаива са кНерйНе бхактим иччхатНе*

“Необходимы лишь начинания — будь то мирские дела или исполнение предписаний Вед — благоприятные для развития сознания Кришны”.

Бракосочетание и прочие очистительные обряды *смартов* относят к *вайдике* — обрядам, предписанным Ведами; личные и общественные дела, совершаемые для сохранения своей жизни и своего положения в ней, — это *лаукики*, мирская деятельность. Бракосочетание позволяет создать семью, подлинный глава которой — Кришна; рождение детей умножает число слуг Кришны; предложение жертв предкам — ради удовлетворения слуг Кришны; пиры — на радость живым существам — созданиям Кришны; все подобные начинания следует приводить в гармонию со служением Кришне. Тогда человек не окажется в западне пагубных дел, совершенных им с материальной целью. Тело, дом и все остальное принадлежит Кришне — относясь к жизни подобным образом, человек защищает свое тело, дом и общество. Это и называют семьей Кришны.

Вся жизнь вайшнава украшена полной преданностью, о шести формах которой гласят многие тексты вайшнавских писаний. Жизнь любого существа бессмысленна без преданности. Живым созданиям следует всегда, с полной преданностью, поклоняться Кришне.

Слово *тадия* указывает на то, что связано с Кришной, и служение *туласи* есть первая из форм *тадия-севы*. Об этом сказано в “Сканда Пуране”:

*д\ў}Не сп\ў}Не татхНе дхНемНе кёртимНе манитНе ЁрумНе
ропитНе севитНе нитйа= пЕджитНе туласё ЁубхНе*

*навадхНе туласё= девё= йе бхаджанти дине дине
йуга ко}и сахасрНе+и те васанти харер г\хе*

“*Туласи* благоприятна во всех отношениях. Преданный неизменно достигает блага, просто созерцая, просто касаясь, просто помня, просто молясь, просто кланяясь, просто сажая, просто предлагая воду, просто поклоняясь и просто слушая о *туласи*. Всякий, обратившийся к дереву *туласи* указанными девятью способами, вечно пребывает в мире Вайкунтхи”.

Словом *тадия* называют и литературные источники, описывающие преданность Господу Кришне; важнейшим из них признан “Шримад-Бхагаватам”, а “Шри Чайтанья-чаритамрита” также достойна глубочайшего уважения. Вайшnavы, регулярно читающие или внимающие чтению этих священных книг, достигают великой славы.

Самым подходящим местом для проживания практикующих преданное служение считаются святые места, так или иначе связанные с жизнью Господа Кришны; среди всех подобных мест наилучшим признана Матхура. Шридхама Навадвипа столь же прекрасна для проживания. Об этом говорит “Шри Брахманда Пурана”:

*Ўрут№ см\т№ кёртит№ ча в№*чит№ прекўит№ гат№
сп\ў}№Ўрут№ севит№ ча матхур№бхёў}ад№йинё*

Кто слушает и помнит о Матхуре, кто прославляет, стремится достичь и созерцает ее, кто приблизился, соприкоснулся с ней, принял Матхуру как свое прибежище и воздает ей служение, тот достигает исполнения всех своих желаний”.

Слово *тадия* может указывать и на преданных Кришны. “Ади Пурана” сообщает:

*йе ме бхакта-джан№ї п№ртха на ме бхакт№Ў ча те джан№ї
мад-бхакт№н№= ча йе бхакт№с те ме бхакта-там№ мат№ї*

“Господь Кришна сказал Арджуне: “Называющие себя Моими преданными в действительности Мне не преданны, но преданные Моим преданным на самом деле преданны Мне”.

Говоря о служении преданным, Шрила Рупа Госвами приводит в “Бхакти-расамрита-синдху” следующий стих “Ади Пураны”:

*й№ванти бхагавад бхактер а%г№ни катхит№нёха
пр№йаст№ванти тад бхакта бхактер апи будх№ видхуї*

Смысл данного изречения состоит в том, что почти все упомянутые виды служения Кришне принимаются Господом, когда они совершаются в служении Его преданным. Слово “почти” использовано здесь, поскольку преданных следует чтить предложением им *кришна-прасада*. Все прочие виды служения, к примеру — предложение поклонов, остаются теми же самыми.

Время от времени, по мере возможности, практикующие преданное служение устраивают праздники. Организация праздников совместно с другими вайшнавими — очень хорошее дело, но при этом важно позаботиться, чтобы проведение празднеств не сопровождалось излишне близкими отношениями с непреданными.

Очень важно отмечать праздниками дни явления Господа на Земле, и следует сохранять любовь и преданность в служении изображению Господа. Чрезмерно привязанные к безличному аспекту Господа, неразумные люди не испытывают уважения к алтарным изображениям Бога, но благодаря дружескому общению с преданными и обстоятельным размышлениям им открывается важность служения изображению Божества.

Вместе с вайшнавими более высокого уровня преданные наслаждаются святыми писаниями, такими как “Шримад-Бхагаватам”. Изучение священных писаний совместно с приземленными и прагматическими людьми, любителями споров, или холодными, рассудочными философами, настолько иссушает сердце, что в его глубинах уже не пробудится надмирная духовная сладость.

Настоятельно необходимо благоприятное общение с вайшнавими, но греховные желания, присущие *джнани* и *карми*, не позволяют отнести этих людей к числу преданных. Практикующему преданное служение важно общаться с более возвышенными личностями, сострадательными и идущими тем же путем. В противном случае его сердцу не найти приют в чистом преданном служении. В “Хари-бхакти-суд-ходае” (8.51) сказано:

*йасйа йат са%гатиї пу=со ма+иват сй№т са тад гу+aї
свакуларддхйаи тато дхим№н свайётх№нй эва са=ўрайт*

“Как кристалл отражает форму расположенного рядом предмета, так к человеку переходят качества ближнего. Вот почему, для возрастания собственной преданности, мудрый человек находит прибежище у обладателей подобных склонностей”. В этом отношении вайшнав следует быть особенно осторожным. Близкое общение с *сахаджиями* и *баулами* приносит очень плохие плоды, если же преданный дружит с чистыми вайшнавами, последователями Шрилы Рупы Госвами, в его сердце пробуждается чистая любовь к Кришне. Из всех видов преданного служения дружеское общение с преданными Кришне является одним из важнейших.

Среди упомянутых видов преданного служения наилучшими считаются пять главных видов: поклонение Божеству, наслаждение чтением “Шримад-Бхагаватам” в обществе возвышенных душ, дружеское общение с более глубокими преданными, благосклонно расположенными и принадлежащими к той же линии ученической преемственности, совместное воспевание святых имен и проживание в Матхуре. Из этих пяти возвышеннейшим признано воспевание святых имен и служение вайшнавам. Об этом сказано в “Падма Пуране”:

*йена джанма-сахаср№+и в№судево ниўевитаї
тан мукхе хари-н№м№ени сад№ тиў}ханти бх№рата*

“О потомок Бхараты! Поклонявшийся изображению Господа на протяжении тысяч рождений сможет всегда воспевать святое имя Хари”. Также и “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2. 108-109) приводит слова “Падма Пураны”:

*н№ма цинт№ма+иї кļ+аў чаитанїа-раса-виграхаї
пЁр+аї ўуддхо нитїа-мукто ‘бхиннатв№ен н№ма-н№миної*

*атаї ўрё-кļ+а-н№м№еди на бхавед гр№хїам индрийауї
севонмукхе хи джихв№дау свайам эва спхуратї адаї*

“Святое имя Кришны нематериально и блаженно, дарует все духовные благословения; ведь оно — Сам Кришна, источник всего наслаждения. Имя Кришны содержит все, в нем пребывают все виды нематериальной сладости. Ни при каких условиях оно не станет мирским именем, по могуществу оно не уступает Кришне. Поскольку имя Кришны не загрязнено качествами материи, не может быть и речи о его связи с *майей*. Имя Кришны всегда свободно и духовно; оно — вне сферы законов материальной природы. Причина сказанного в том, что имя Кришны и Сам Кришна — по сути одно и то же; вот почему физические чувства не в силах постичь святое имя, облик, качества и деяния Кришны. Когда обусловленная душа пробуждается к сознанию Кришны и возносит Ему служение, используя язык для воспевания святого имени и наслаждаясь остатками трапезы Господа, язык очищается и вайшнав постепенно осознает, Кем в действительности является Кришна”. Такова беспричинная милость Абсолютной Истины.

Шри Матхура-мандала, святые имена Господа, священные писания, такие как “Шримад-Бхагаватам”, чистые преданные и, в пятых, алтарные изображения Господа — все это нематериально; благодаря связи с ними вайшнав, быстро обретая нематериальные чувства — *бхаву*, достигает Кришны.

Практикуя *садхану-бхакти*, вайшнав в подробностях узнает о всех этих видах *вайдхи-бхакти*. Кроме того, практика *садханы* получает огромную помощь от *рагануга-садханы-бхакти*. Практика преданного служения по примеру жителей Вриндавана известна как *рагануга-бхакти*, и всем стремящимся к преданному служению необходимо следовать путем *враджаваси*, телом, умом и речью действуя по их примеру. В силу своих способностей практикующий должен обратиться либо к *вайдхи-*, либо к *рагануга-садхане-бхакти*.

Какой-то вайшнав может достичь высочайшего результата, исполняя один вид преданного служения, другой достигает такого же результата, практикуя сразу несколько его видов. Чистейшая преданность тех, чье единственное прибежище — в

служении вайшнавам и святым именам, не питает склонности к другим видам служения. С полной самоотдачей и энтузиазмом, преданностью и твердой уверенностью, *бхакта* терпеливо продолжает свой труд.

Санга-тъяга

Отказ от дружбы с непреданными

Как отметил в “Шри Упадешамрите” Шрила Рупа Госвами, преданность усиливается благодаря таким качествам, как *утсаха*, *нишчая*, *дхаирья*, *тат-тат-карма-правартана*, *санга-тъяга* и *сад-вритти*: таковы шесть благих склонностей, проявляющихся в жизни вайшнава. Четыре из них — *утсаху*, *нишчаю*, *дхаирью* и *тат-тат-карма-правартану* — мы уже подробно обсудили в предшествующих статьях. Теперь попробуем объяснить, что понимают под качеством *санга-тъяги*.

Известно два вида *санги* — дружеское общение и привязанность, и две разновидности нежелательного дружеского общения — это общение с непреданными и общение с женщинами. Подобным же образом и у привязанности есть две разновидности — привязанность к предрассудкам и привязанность к вещам. Всем *махаттам*, стремящимся достичь совершенства в преданном служении, необходимо тщательно избавляться от *санги* в форме привязанности и нежелательного дружеского общения: в противном случае эта *санга* медленно, но верно погубит все. Как сказано в “Бхагавад-гите” (2.62-63):

*са%гНет са*джНейате кНемаї кНемНет кродхо ‘бхиджНейате
кродхНед бхавати саммохаї саммохНет см\ти-вибхрамаї
см\ти-бхра=ЎНед буддхи-нНеЎ буддхи-нНеЎНет пра+аЙйати*

“От привязанности рождается вожеление, от вожеления возникает гнев. От гнева происходит полное заблуждение, от заблуждения — помрачение памяти. Когда память омрачена — потерян разум, когда разум потерян — вновь низвергаются в пучину материального мира”. Вайшnavу следует всегда помнить об этом указании Господа. Если *бхакта* склонен к нежелательному общению, то постепенно его привязанность возрастает, и чем более возрастает его привязанность, тем слабее он верит в наивысшую цель. Смысл сказанного состоит в том, что по сути живое существо духовно; оказавшись во власти *майи* и порожденной неведением ложной гордости, оно забыло о своем естественном положении. В своем чистом состоянии оно никак не связано с *майей*, но сохраняет исключительно духовное положение. В высшем мире духовно все, с чем соприкасается душа, духовны все виды ее общения, и по этой причине вечная *санга* живых существ в том возвышенном состоянии и составляет цель наших устремлений. *Санга* материальной жизни загрязнена. Эта *санга*, оскверненная неведением в форме общения с непреданными и женщинами, привязанностью к семье и имуществу, неблагоприятна для правильного развития человека. Духовная *санга* живых существ гармонична, мирская *санга* — дисгармонична; освобождение живого существа — есть его избавление от дисгармоничной *санги*. Расскажем о ней подробнее.

Сначала обсудим общение с непреданными. Кто такой непреданный? Непреданными называют тех, кто не подчинился, не вверил себя Господу. *Джнани* никогда не подчиняются воле Господа: они полагают, что могут стать едиными с Ним силой собственного знания. Они считают: “*Джнана* есть высочайшее из всего, что необходимо достичь; обладателя *джнаны* Господь не удерживает в Своей власти; Господь становится Всевышним только благодаря Своей *джнана*, и я тоже стану Всевышним, найдя ее”. По этой причине все усилия *джнани* сводятся к попыткам обрести независимость от Господа. Энергия Господа не окажет воздействия на душу, освободившуюся благодаря слиянию с Господом, и это слияние достигается посредством *джнаны* —

таковы взгляды *джнани*! *Джнани* и мирские ученые не полагаются на милость Господа; они стараются достичь всего силой собственного рассудка и знаний — им нет дела до милости Господа. Вот причина, по которой их нельзя назвать преданными. И хотя некоторые *джнани* обращаются к преданному служению в ходе своей *садханы*, все же, согласно их взглядам, оно прекратится в момент достижения совершенства. Во всем, что они делают, нет стремления к вечному служению, к подчинению себя воле Господа. Такова особенность *джнани-сампрадаи*, мыслителей-философов, чей удел — не более чем проблеск истинного знания. Но истинное знание — не более чем один из аспектов чистого преданного служения, и только чистые преданные, по милости Господа, смогут обрести его. Шри Чайтанья Махапрабху так говорил Шриле Санатане Госвами (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.29):

*джани дживан-мукта-даша паину кари' мане
вастутах буддхи "шуддха" нахе к'ў+а-бхакти вине*

“Есть множество философов школы *майявада*, считающих себя освобожденными и называющих себя “Нараяна”, но разум их нельзя назвать чистым, пока они не обратились к преданному служению Кришне”. Приверженцев философских умопостроений относят к числу непреданных. Высшая цель их *садханы* — *мукти*; смыслом их жизни отнюдь не является достижение милости Господа путем служения Ему. Люди, питающие веру в кармические ритуалы, не думают о преданности Всевышнему, и поэтому их тоже нельзя назвать *бхактами*. Если человек совершает *карму* с целью обрести милость Кришны, эта *карма*, по сути, *бхакти*; но *карма*, направленная на мирскую выгоду или мирское знание — это *карма* противопоставления себя Господу. *Карми* не ищут исключительно милости Кришны. И хотя порой они почитают Его, главная их цель состоит в достижении личного счастья. *Карма* — всего лишь деятельность в собственных интересах, вот почему их нельзя назвать *бхактами*. *Йоги* порой ищут освобождения — результата *джнаны*, а иногда стремятся к процветанию — плоду *кармы*; поэтому их тоже причисляют к непреданным. По отсутствию полной преданности к непреданным относят и почитателей различных богов. Философы-любители сухих логических построений тоже противопоставляют себя Господу, не говоря уже о тех, кто считает Господа всего лишь выдумкой, плодом человеческого воображения. К числу непреданных причисляют и людей, увлеченных мирскими наслаждениями; вследствие таких соблазнов они не способны помнить о Господе. Если человек близко, дружески общается с такими людьми, очень скоро разум его будет осквернен, а сердце омрачится присущими им склонностями. Всем стремящимся к чистому преданному служению следует избегать такого общения.

Второй вид нежелательного общения — общение с женщинами, наносящее преданным огромный вред. “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 22.87) приводит наставления, данные Шриле Санатане Госвами Господом Чайтаньей:

*асат-са%га-т'ї№га, — эи ваиў+ава-№ч№ра
“стрё-са%гё” — эка ас№дху, “к'ў+№бхакта” №ра*

“Вайшnavу следует избегать дружеского общения с обычными людьми. Обыватели очень привязаны к мирскому, в особенности — к женщинам, вайшnavы же избегают общества тех, кто не предан Господу Кришне”.

Есть два вида вайшnavов — домохозяйева и *санньяси*. *Санньяси*, следующие отреченному образу жизни, избегают любых разговоров с женщинами. Существует наставление, запрещающее им общаться с любой представительницей женского пола. Как говорил Шри Чайтанья Махапрабху (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 2.120):

*к'ўудра-джёва саба марка}а-ваир№г'їа карий№
индрийа чар№*№ буле “практи” самбх№ўий№*

“Есть множество неимущих, словно обезьяны, вставших на путь отреченности. Они бродят здесь и там, услаждая свои чувства и наслаждаясь беседой с женщинами”.

В отношении женщин-вайшнави “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 12.42) сообщает:

*пЁрвават прабху каил№ саб№ра милана
стрё-саба дЁра ха-ите каил№ прабхура дараЎана*

“Шри Чайтанья Махапрабху принял их всех, в точности так, как в прежние годы; но женщины смогли увидеть Господа только издали”. Это ограничение относится и к домохозяевам-вайшнавам: им следует избегать излишне близкого общения с чужими женами или с публичными женщинами. Они не позволяют себе дружбы с кем-либо из женщин, помимо своих собственных жен — как указано правилами священных писаний. *Бхакты* свободны и от глупой привязанности к своим собственным женам. “Чайтанья-чаритамрита” (Ади, 15.27) приводит следующее указание, адресованное *смартам*:

*на э\ха= э\хам итй №хур э\хи+ё э\хам учйате
тай№ хи сахитаї сарв№н пуруЎ№ртх№н самаЎнута*

“Простое строение еще не дом, — это жена делает его домом. Если человек живет дома со своей женой, вместе они способны достичь всех целей человеческой жизни”. В жизни обычного человека присутствуют четыре основных устремления — к праведности, к благосостоянию, к физическому наслаждению и к освобождению. Установленные правила поведения, разные для различных *варн* и *ашрамов*, известны как нормы праведности. Все запрещенное святыми писаниями считается несправедным. С помощью своей жены домохозяин должен исполнять все предписанное, избегая всего запрещенного. Все, получаемое благодаря следованию нормам праведности, известно как *артха*, благосостояние. Жена, дом и домашнее имущество, сыновья, дочери, а также коровы и другой домашний скот — все это *артха*. Наслаждение всем этим известно как *кама*. *Дхарма*, *артха* и *кама* вместе — это *триварга*, три цели, три основных устремления человеческого существа. Следование трем этим *варгам* и составляет цель жизни обычных людей, подвластных материальной энергии и блуждающих в пределах колеса *кармы* — деятельности, направленной на достижение их личных целей. Следование *триварге* вместе со своей женой, день и ночь, есть долг *смарты*-домохозяина. К примеру, жена может сопровождать мужа в паломничестве к святым местам. Но что, кроме следования *триварге*, остается человеку до тех пор, пока он не устремится к высочайшей из целей жизни? Освобождение — это четвертая, особая, человеческая, цель живых существ. Известны два вида освобождения — избавление от великих материальных страданий и достижение духовного блаженства. Для тех, чьи духовные устремления не выходят за рамки холодной философии и познания безличного Абсолюта, главной целью служит избавление от великих мирских страданий, а те, чьи сердца наполнены чистым знанием, ставят перед собой высочайшую цель достижения духовного счастья, не ограничивая ее одним лишь прекращением мирских страданий. Любой вайшнав — будь то домохозяин или последователь отреченного образа жизни — стремится к нематериальному блаженству. Вместе со своей женой домохозяин-вайшнав трудится во имя заветной цели — обретения духовного счастья, и делая все необходимое на этом пути, он никогда не станет глупым любителем женщин; благодаря этому, на протяжении всей своей жизни он свободен от несправедного общения с женщинами. Наслаждаясь праведностью отношений с собственной женой, он всецело отвергает мирскую любовь к женщинам и греховные разговоры с ними. В “Шримад-Бхагаватам” (1.2.9-10, 13-14) Сута Госвами кратко говорит о поведении *грихастхи*-вайшнава:

*дхармасйа хй №паваргйасйа н№ртхо ‘рмх№йопакалпате
н№ртхасйа дхармаик№нтасйа к№мо л№бх№йа хи см\таї*

“Несомненно, предписанные занятия служат достижению освобождения. Никогда не стоит следовать им ради материальной выгоды. Кроме того, по словам мудрых, обратившимся к высшему служению никогда не следует использовать материальные блага для собственных физических наслаждений”.

*кНемасйа нендрийа-прётир лНебхо джёвета йНеватНе
джёвасйа таттва-джидж*НесНе нНертхо йаЎ чеха кармабхиї*

“Нельзя посвящать жизнь мирским уладам. Следует желать лишь здоровой жизни и безопасности, ведь назначение человека — в поиске Абсолютной Истины; ничто иное не достойно быть целью его трудов”.

*атаї пумбхир двиджа-Ўреў}хНе вар+НеЎрама-вибхНегаЎаї
свануў}хитасйа дхармасйа са=сиддхир хари-тоЎа+ам*

“О лучший из дваждырожденных, отсюда понятно, что высочайшее совершенство, достигаемое исполнением обязанностей, предписанных в соответствии с кастой и укладом жизни — в улагодворении Личности Господа”.

*тасмНед экена манасНе бхагавНен сНетватНе= патії
Ўротавйаї кёртитавйаЎ ча дхйейаї пЕдждйаЎ ча нитйадНе*

“По этой причине следует, сосредоточив внимание, всегда слушать о Личности Господа, прославлять Его, помнить о Нем и поклоняться Ему, защитнику преданных”. Смысл сказанного состоит в том, что двадцать священных писаний содержат, по преимуществу, наставления о *триварге*. Ради благополучия *карми* сострадательные мудрецы составили двадцать священных писаний, и в “Шримад-Бхагаватам” (11.20.9) сказано:

*тНеват кармНе+и курвёта на нирвидйета йНеватНе
мат-катхНе-Ўрава+Недау вНе ЎраддхНе йНеван на джНейате*

“До тех пор, пока человек не пресыщен мирскими делами и не пробудил в себе, посредством *шраванам киртанам вишнор*, вкус к преданному служению, ему следует действовать согласно нормам и правилам, предписанным Ведами”. Для *карми*, упомянутых Господом в этом стихе, единственной предписанной обязанностью является *триварга*. Люди, развившие в себе отреченность и достигшие *джнаны*, уже не испытывают необходимости в следовании *триварге*. Оставляя мирские занятия, они принимают *санньясу*, сосредоточившись на холодном, безжизненном знании. Сохраняющие же в сердце веру в повествования о Господе, по обретении Его милости и благодаря совершенному ими множеству праведных дел, не испытывают более привязанности к *карме*; их и называют вайшнавами. Те из вайшнавов, кого относят к числу *грихастх*, наслаждаются той же *артхой*, которую они обрели, следуя *дхарме*, ради освобождения; но это уже не будет мирским наслаждением; напротив, эта *артха* поможет им чистым, безгрешным образом поддерживать свою жизнь в благотворном развитии сознания Кришны, и послужит постижению Абсолютной Истины. В этом и есть различие между *кармой* и одухотворенной деятельностью. Так что, для обретения милости Господа, *грихастха*-вайшнав должен признавать уклады *варнашрамы* и вместе со своей женой стремиться к осуществлению *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокши*, с тем, чтобы сделать свою жизнь полноценной. Если же его дом становится неблагоприятен для достижения этих целей, ему лучше без сожаления покинуть его. Так, по мере продвижения по пути *триварги*, характер *грихастхи*-вайшнава обретает чистоту, и, обладая чистыми качествами, он с полной преданностью должен слушать, петь и помнить об именах, образах, качествах и деяниях Господа. Его жене также следует стремиться к духовному совершенству, получая в этом поддержку от младших

женщин, таких как ее сестры и дочери. В таком образе жизни нет ничего недостойного, нет здесь и несправедливого общения с женщинами. Из вышесказанного следует, что любой практикующий вайшнав — будь он домохозяином или *санньяси* — должен полностью отказаться от несправедливого общения с женщинами; преданным следует избегать такой *санги*.

Теперь обсудим *сангу* иного рода — *сангу* в форме привязанности. Известны два вида привязанностей — привязанность к предрассудкам и привязанность к вещам; сначала расскажем о привязанности к предрассудкам. В мире есть два типа предрассудков — древние и современные. Оказавшиеся во власти неведения с незапамятных времен были заняты *кармой* и стремились к знанию, и предрассудки, накопленные ими при этом в своих тонкоматериальных телах, называют древними. Эти предрассудки известны как природа данного существа. Как сказано в “Бхагавад-гите” (5.14):

*на карт\тва= на карм№+и локасиа с\джати прабхуї
на карма-пхала-са=йога= свабх№вас ту правартате*

“Воплощенный дух, владыка города-тела, не совершает действий и не побуждает людей действовать; не создает он и плодов действия. Все это совершается качествами материальной природы”. Шрила Баладева Видьябхушана пишет в своем комментарии: *ан№ди прав\тм№ прадх№на в№сан№тра свабх№ва Ёабденокта-пр№дх№ника дех№дим№н джеваї к№райит№ картм№ чети на вивиктасїа таттвам ити* — “Предвечное материальное желание, действующее с незапамятных времен, называют природой индивидуума. Вследствие этого желания живое существо наделяется материальными телами и всем прочим. Ложное отождествление себя с этими телами побуждает его действовать и побуждает других действовать, хотя это — не чистая, не истинная реальность, не подлинная природа души”.

Еще из “Бхагавад-гиты” (18.60):

*свабх№ва-джена каунтейа нибаддхаї свена карма+№
карту= нечхаси йан мох№т кариуїасї аваЎо ‘пи тат*

“Связанный заблуждением, ты не склонен сейчас следовать Моим указаниям, но побуждаемый своей собственной природой, ты все равно будешь действовать, о сын Кунти”.

В отношении тех уз, которыми опутывает человека его собственное, неполное знание, “Бхагавад-гита” (14.6) говорит:

*татра саттва= нирмалатв№т прак№Ўакам ан№майам
сукха-са%гена бадхн№ти дж*№на-са%гена ч№нагха*

“О безгрешный, качество благодати чище остальных, оно озаряет и освобождает от последствий всех грехов. Утвердившиеся в этом качестве связаны узами счастья, узами знания”. Шрила Баладева Видьябхушана комментирует: “дж*№нї аха=”, “сукхї ахам” *итї абхим№нас тена пуруїа= нибадхнати* — “я мудр”, “я счастлив” — из-за такой гордости живое существо связано качеством благодати”.

Связь с *кармой* и *джаной* есть результат привязанности, рожденной из ложного понимания своей природы — следствия прошлой *кармы* и *джаны*. В приведенном стихе говорилось об узах *джаны* — узах, связывающих майявади. О *карме* в “Бхагавад-гите” (3.26) сказано:

на буддхи-бхеда= джанайед адж№н№= карма-са%гин№м
джоїает сарва-карм№+и видв№н йуктаї сам№чаран*

“И дабы не смущать умы несведущих, привязанных к плодам предписанных им занятий, знающий не должен склонять их к бездействию. Пусть, трудясь в духе

преданности, он привлечет их ко всевозможной деятельности [для постепенного развития сознания Кришны]”.

Из древних предрассудков развивается связь с *кармой* и *джаной*. Невозможно избежать влияния собственных предрассудков. Несмотря на все усилия, вплоть до самоубийства, человек не в силах просто отказаться от них.

Предрассудки (то есть привязанность к хорошему и плохому), приобретаемые в текущей жизни, известны как новые. Каждый в мире пребывает во власти древних или новых предрассудков. Когда он не связан *майей*, он является слугой Кришны, поработанный *майей*, он не в силах избавиться от них. В это время древние, вредные предрассудки становятся его второй природой, и только *садху-санга* способна исцелить эту привязанность к ложному знанию; она — единственное лекарство от этой болезни. До тех пор, пока существо не преодолет привязанность к ложному знанию, ему никоим образом не достичь совершенства в преданном служении. Как сказано в “Шримад-Бхагаватам” (3.23.55):

*са%го йах са=с\тер хетур асатсу вихито 'дхий№
са эва с№дхуу к\то ни\са%гатв№йа калпате*

“Общение ради мирских удовольствий — несомненно, дорога рабства, но то же общение приводит на путь спасения, если это — общение со святым человеком, пусть и совершаемое без должного понимания”.

Вследствие своих связей с материалистически мыслящими людьми человек не в силах покинуть круговорот смертей и рождений. Даже если он невольно, не ведая, находится под влиянием материалиста, последствия будут соответствующими. А когда человек оказывается под влиянием истинного *садху*, пусть даже и не зная о таком влиянии, он обретет свободу от других, материальных, влияний. Вновь обратимся к “Шримад-Бхагаватам” (11.12.1-2):

*но родхайати м№= його на с№%кхйа= дхарма эва ча
на св№дхй№йас тапас тй№го неў}№-пёрта= на дакүй+№
врат№ни йадж*аў чханд№=си тёртх№ни нийам№ йам№ї
йатх№варундхе сат-са%гаї сарва-са%г№пахо хи м№м*

“Всевышний Господь сказал: “Дорогой Уддхава, благодаря влиянию Моих чистых преданных человек может освободиться от привязанности ко всему, чем наслаждаются его чувства. Такое очищающее влияние отдает Меня ему во власть. Человек может обратиться к *аштанга-йоге* и углубиться в философский анализ материальной природы, следовать ненасилию и прочим нормам праведности, декламировать Веды и предаваться подвижничеству, обратиться к отреченному укладу жизни и проводить жертвоприношения, копать колодцы, сажать деревья и совершать иные добрые дела, раздавать милостыню и следовать суровым обетам, поклоняться богам и декламировать тайные *мантры*, посещать святые места и следовать главным и второстепенным нормам поведения, но даже совершением всего этого он не подчинит Меня своей воле”.

Воздействие ложного знания представляет большую опасность, но почтительные, основанные на любви взаимоотношения с чистыми преданными устраняют влияние предрассудков, проявляющееся в виде привязанности к *карме* или *джане*. Влияние предрассудков приводит к углублению неведения и усилению страстей. И какие бы благостные, страстные или невежественные склонности ни наблюдали мы в питании, отдыхе или физической деятельности людей, все они вызваны влиянием их предубеждений. Только вследствие привязанности к собственным предубеждениям *карми* и *джани* не питают почтения к вайшнавам. Пока не устранена привязанность к ложным убеждениям, невозможно искоренить десять оскорблений, допускаемых при воспевании святого имени. Оскорбления, совершаемые по отношению к святым стопам *садху*, вызваны гордостью человека своей *кармой* и *джаной*. Одно из оскорблений

святого имени — непочтительное отношение к преданным — проникает и находит прибежище в сердце непреданных. Мирские привязанности противоположны духу безоговорочного признания высочайшего положения Кришны, и не позволяют несчастным всецело предаться Господу. Так — нарушая указания духовного наставника, необоснованно осуждая ведические писания, своевольно толкуя значение святого имени, признавая воспевание святого имени равносильным праведным деяниям, предписанным Ведами, совершая греховные действия наряду с притворным воспеванием святого имени, питая враждебность, вызванную понятиями “я” и “мое”, продавая святые имена недостойным людям — человек продолжает наносить оскорбления святым именам. Как сможет он достичь блага? Вот почему сказано:

*асадбхуі саха са%гас ту на картавйаі кадНечана
йасмНет сарвНертха хНеніі сйНед адхаі пНетяУ ча джНейате*

“Никогда не следует сходитьсь с материалистами — дружба с ними приводит к потере всего накопленного и падению, утрате своего положения”.

Хорошо известно, как многие счастливые души избавились от привязанности к ложным убеждениям благодаря дружескому общению с чистыми вайшнавцами. Писания говорят нам, что под влиянием Шри Нарады Муни охотник (Мригари) и Ратнакара (Вальмики) достигли святости. Одно из важнейших указаний Шри Рамануджачарьи таково: “Если тебе никак не стать чистым, пойдти и сядь рядом с вайшнавцами — так ты обретешь все благо”. Развивая в себе чистые качества преданного, человек очень быстро меняет свое умонастроение: его привязанность к мирским удовольствиям уменьшается, а росток *бхакти* появляется в его сердце. У него постепенно усиливается склонность к пище и поведению вайшнавцев. Мы сами видели, как под влиянием вайшнавцев люди освобождались от целого множества *анартх* — таких как стремление к несправедливому общению с женщинами, жажда богатства, тяга к освобождению и мирским наслаждениям, пристрастие к *карме* и *джане*, склонность к питанию мясом и рыбой, употребление вина, курение табака и привычка жевать бетель. Развивая такое вайшнавское качество, как умение не тратить времени зря, многие люди без труда освобождались от лени, привычки слишком долго спать, от пристрастия к ненужным разговорам и т.п. Нам случалось также видеть, как благодаря продолжавшемуся какое-то время влиянию вайшнавцев исчезала склонность людей к обману или стремление к славе. Своими собственными глазами мы наблюдали, как небольшое благотворное общение с вайшнавцами побеждало все прочие влияния, к примеру — воздействие на человека его старых ложных убеждений. Любители боев и побед, люди с большим опытом борьбы за власть и стремящиеся накопить огромное богатство, — все эти типы людей приходили к преданному служению, очищенные благотворным влиянием вайшнавцев. Достигли умиротворенности сердца даже люди, помышлявшие: “Своими доводами я опровергну всех мыслителей в мире и займу первое место”. Влияние вайшнавцев — единственное средство освободиться от привязанности к ложным убеждениям.

Следует тщательно избегать любви к различным радостям этого мира. Обычно людям присуща привязанность к дому, домашним вещам, одежде, украшениям, богатству, жене и здоровью детей, своему собственному здоровью, хорошей еде, деревьям и животным. Некоторые люди настолько привержены курению, жеванию бетеля, вкушению рыбы и мяса, употреблению спиртного, что на их пути к духовной жизни возникают серьезные затруднения. Из-за великой привязанности к рыбным блюдам многие люди не испытывают почтения к остаткам трапезы Господа. От желания постоянно курить многие не в силах изучать святые писания, наслаждаться слушанием и воспеванием имен Бога и продолжительное время находиться в храме. Такого рода привязанность препятствует постоянной практике преданного служения, и если человек не старается избавиться от подобных склонностей, он никогда не насладится счастьем преданного служения. Благотворное общение с преданными быстро устранит все эти привязанности; но пусть сам человек, со своей стороны, постарается

избавиться от этих жалких привязанностей, полностью сосредоточившись на преданном служении. Соблюдение обетов, принятых в преданном служении, позволяет победить все вредные склонности.

Кроме того, эти пристрастия преодолеваются надлежащим соблюдением *харивасары* (дней Экадаши) и дней явления Господа на Земле. Соблюдение правил данных обетов — важное условие успешности подобных практик. Для этих дней действуют особые правила преданного служения, наряду со временным отказом от всех видов мирских наслаждений. Продукты питания можно разделить на два вида — пища, поддерживающая жизнь, и пища, доставляющая наслаждение чувствам. Прием здоровых напитков и растительной пищи поддерживает жизнь человека; вкушение рыбы, мяса, жевание бетеля, употребление опьяняющих веществ и курение служат наслаждению чувств. От них отказываются в предписанные дни соблюдения обетов (если человек еще сам не избавился от всего, что служит наслаждению физических чувств). Насколько возможно, следует избегать и необходимых продуктов. В зависимости от потребностей и состояния тела, насколько возможно, вайшнав сокращает необходимое для него питание. Не существует правил употребления продуктов, предназначенных для наслаждения чувств; единственное предписание состоит в том, чтобы отвергнуть их. Одна из важнейших задач *враты* — уменьшить привязанность преданного к наслаждению. Если человек полагает: “Сегодня я так или иначе потерплю, а завтра наслажусь в полной мере”, то не будет достигнута цель обета: путем постепенной практики устранить зависимость человека от вредных соблазнов. Обычная продолжительность воздержания — три дня. Практикуя обет в течение трех дней, потом в продолжение месяца, а затем — целых четыре месяца (обет Чатурмасья), человек постепенно и полностью искореняет пристрастие к материальному наслаждению, отказываясь от него навсегда. Для тех, кто не может хранить в памяти слова “Бхагавад-гиты”: *кўипра= бхавати дхармНетимНе* — “Он быстро становится праведным”, сказанные о соблюдении обетов, воздержание бывает лишь временным, подобным омовению слона.

Всем, стремящимся к чистому преданному служению следует отказаться от близкого общения с непреданными и женщинами. Для устранения привязанности к собственным предрассудкам им очень важно общаться с *садху*; для прекращения привязанности к мирскому им нужно следовать вайшнавским обетам. Не следует быть небрежным в этом: напротив, необходимо с большим вниманием и почтением следовать данным указаниям. Если человек не соблюдает их со всей необходимой тщательностью, то обман — следствие его лицемерия — сделает бесполезными все его усилия. У людей, без почтения относящихся к этим заповедям, достижение преданности Шри Хари происходит чрезвычайно редко, даже если они долго, на протяжении многих жизней, внемлют речам святых и словам священных писаний.

Так что же такое *санга* и отказ от нее? Очень многие питают сомнение в этом. Их сомнения оправданны — ведь если простое приближение к материалисту или материальному объекту считать *сангой* с ними, то как же не иметь такой *санги*? Как избежать их соседства, если обладаешь физическим телом? Как *грихастхе*-вайшnavу отвергнуть членов своей семьи? Даже *санньяси* не избежать общения с сомнительными личностями. Является ли человек *грихастхой* или *санньяси*, он всю свою жизнь сталкивается с материалистами. По этой причине “Шри Упадешамрита” устанавливает следующие границы допустимого общения:

*дадати пратигрхнати гухйам акхйати прччхати
бхункте бходжайате чаива шад-видхам прити-лакшанам*

“Предлагать дары, принимать дары, поверять другому сокровенные мысли, спрашивать о сокровенном, принимать *прасад* и предлагать *прасад* — таковы шесть признаков сердечного расположения двух преданных друг к другу”.

О *садхаки*, на всем протяжении вашей жизни вам приходится соседствовать как с хорошими, так и с дурными людьми; это равно относится и к домохозяйину и к *санньяси*.

Пусть, несмотря на такое соседство, человек избегает дурного влияния. Жертвовать милостыню и принимать милостыню, откровенно излагать свои мысли и выслушивать откровенное мнение другого, принимать пищу и отдавать пищу — если делать это с любовью, это и будет *сангой* — связью, влиянием, общением. Люди дают немного еды голодному и принимают дары от праведника, делая это не из любви, а из чувства долга: даже если в этом участвуют материалисты, такой вид взаимодействия нельзя назвать *сангой*. В случае же чистых преданных все это совершается из любви: условие *санги* есть любовь, сердечное расположение к другому. Вот почему подавать милостыню чистым вайшнавам или принимать от них вещи или деньги — это *сам-санга*, а жертва милостыни материалисту или принятие от него милостыни становится *асам-сангой*, если совершается из сердечного, дружеского чувства. Когда к нам обратится человек мирских устремлений, все, что должно быть сделано, должно быть сделано только из чувства долга. Не следует поверять материалисту своих сокровенных мыслей. Как правило, в задушевной беседе есть доля искреннего расположения, любви, а следовательно и дружеских отношений. Встретив дружески настроенного материалиста, преданному лучше говорить лишь необходимое, не проявляя при этом искренних и глубоких чувств. Но если этот встреченный преданным друг — настоящий и искренний вайшнав, преданный не совершит ошибки, вступив в дружеские отношения и беседу с ним. Такой тип взаимоотношений с друзьями и родственниками не создает неприязни между людьми. В обыденном разговоре с другим человеком отсутствуют сердечные, дружеские отношения. Преданные ведут себя с обывателями, как обычно ведет себя человек с незнакомым торговцем, покупая что-то на рынке. Те же самые отношения должны строиться на любви, если это — отношения с преданным Господа. Если человек из чувства долга предлагает пищу голодающим, нуждающимся и наставникам, он должен делать это так же, как хозяин, верный принятым нормам поведения, ухаживает за своим гостем, — здесь не обязательно проявлять особое, дружеское расположение. Проявляйте о них заботу, но не особое расположение. Чистых вайшнавов следует угощать с особым чувством расположения, и предлагаемые ими остатки трапезы тоже следует принимать с любовью. Если вайшнав ведет себя подобным образом, жертвуя милостыню, принимая милостыню, высказывая сокровенные мысли и внимая задушевному признанию, угощая или принимая пищу — будь то со своей женой, сыновьями, слугами, служанками, незнакомыми и любым встречным, то в этом не будет несправедливого общения — будет лишь праведная и благотворная *санга*. Нет надежды достичь преданности Кришне до тех пор, пока человек не откажется от несправедливого общения. *Санньяси*-вайшнав должен принимать всю милостыню, которую он получил после *мадхукари*, просьбы о подаянии, у дома честного домохозяина, и с вышеописанным отношением. Ему всегда следует помнить о разнице между низменным попрошайничеством и *мадхукари*. *Грихастха*-вайшнав должен принимать *прасад* — как пищу, так и напитки, — в доме другого *грихастхи*, наделенного чистотой характера, но ему важно всегда соблюдать осторожность, принимая *прасад* в доме непреданного или человека дурного нрава: нет необходимости и дальше говорить об этом. Благодаря своим праведным деяниям люди, развившие веру в преданное служение, милостью Кришны наделены некоторым разумом, и благодаря своему разуму способны без труда уловить суть наставлений *ачарьев*. Совсем немного слов требуется, чтобы направить их на истинный путь. Те же, кто не совершал в прошлом праведных дел и лишен соответствующих заслуг, не имеет веры. Даже если подарить им целые тома наставлений, они не поймут сути сказанного. Вот почему в своей “Шри Упадешамрите” Шрила Рупа Госвами ограничился лишь несколькими словами по этому поводу.

Садху-вритти

Следование примеру предшествующих ачарьев

В нескольких кратких очерках я уже рассказал об *утсахе, нишчае, дхаирье, тат-тат-карма-правартане* и *санга-тьяге*; данная статья посвящена *садху-вритти*. Поскольку существует два вида *садху* — домохозяева и отрехшиеся от мира (*санньяси*), я отдельно остановлюсь на поведении (*вритти*) тех и других. Хотя поведение домохозяев заметно отличается от поведения, предписанного *санньяси*, есть, все же, и нечто общее, присущее образу жизни тех и других; мы обсудим это особо. Известны два значения слова “поведение” — “расположение, склонность к чему-либо” и “образ жизни”. Склонность к чему-либо выражает природу, *свабхаву* человека, и эти естественные наклонности — суть *дхарма* живого существа. В “Шримад-Бхагаватам” (7.11.31) сказано:

*прай№ї сва-бх№ва-вихито н\+№= дхармо йуге йуге
веда-д\гбхиї см\то р№джан претїа чеха ча Ёарма-к\т*

“О дорогой царь, *брахманы*, глубоко проникшие в мудрость Вед, пришли к заключению, что в каждую из эпох (*юг*) праведное поведение отдельных типов людей, зависящее от качеств их материальной природы, несет им благо как при жизни, так и после смерти”.

Проводя свои дни в естественных для него занятиях, человек сможет прийти к преданному служению, свободному от любых качеств материальной природы. В противном случае его ждет падение и он окажется неспособен к постепенному восхождению. “Шримад-Бхагаватам” (7.11.32) отмечает:

*в\ттї№ сва-бх№ва-к\тмай№ вартам№наї сва-карма-к\т
хитв№ сва-бх№ва-джа= карма Ёанаир ниргу+ат№м ий№т*

“Если человек вершит свои дела в согласии с качествами собственной природы, и постепенно отходит от этих занятий, он достигает нематериального уровня”. *Ниргуна*, “нематериальный уровень”, это преданность Кришне. Как сказано в “Шримад-Бхагаватам” (11.25.33):

тасм№д дехам има= лабдхв№ дж№на-видж*№на-самбхавам
гу+а-са%га= винирдхЁїа м№= бхаджанту вичакїа+№ї*

“Вот почему по обретении человеческой формы жизни, позволяющей достичь всей полноты знания, тем, кто разумен, должно очиститься от загрязненности качествами материальной природы и полностью посвятить себя служению Мне в любви и преданности”. Слова *ниргунам* и *мад упащраям**, произнесенные Господом, указывают, что все, совершаемое из преданности Богу, можно назвать *ниргуна*, нематериальным. В “Шримад-Бхагаватам” (11.25.34-35) говорится:

*раджас тамаЁ ч№бхиджайет саттва-са=севай№ муниї
саттва= ч№бхиджайед йукто наирапекїе+а Ё№нта-дхїї*

“Подвижнику нужно превзойти качества страсти и неведения, наполнив свою жизнь исключительно благостью. Затем, сосредоточившись на преданном служении, он должен превзойти то качество мирской благости, путем отречения от всех материальных качеств”. Отсюда следует, что люди смогут освободиться от качеств материальной природы, так выстроив свою жизнь, чтобы все относящееся к качеству *саттвы*, и любая деятельность, время и место посвящались бы преданному служению Кришне. Только люди способны жить в благости и, оставаясь в этом состоянии, постепенно освобождаться от материальных качеств. “Шримад-Бхагаватам” (7.11.8-12) перечисляет свойства тех, в чьей жизни проявлена *гуна* благости: это *сатья* — правдивая речь, лишённая искажений или попыток скрыть истину; *дайя* — сочувствие ко всем страдающим; *тапах* — воздержанность (к примеру, соблюдение постов по

меньшей мере два раза в месяц — на дни *экадаши*); *шауча* — чистота (регулярные омовения утром и вечером — минимум дважды в день, и верность постоянному воспеванию имени Бога); *титикша* — терпеливость (способность не терять спокойствие от неудобств, вызванных сменой времен года или неблагоприятными обстоятельствами); *икша* — способность различать между хорошим и дурным; *шама* — власть над умом (способность удерживать его от неблагоприятных тенденций); *дама* — власть над чувствами (способность не позволять им действовать бесконтрольно); *ахимса* — ненасилие (непричинение живым существам ни одного из трех видов страданий); *брахмачарья* — полное половое воздержание, или воздержание от ненадлежащего использования семени (отказ от близких отношений с любыми женщинами, помимо своей жены, и отказ от близости с женой в недозволенное время — к примеру, в период месячных); *тъяга* — жертвование на благие дела по меньшей мере половины своего дохода; *свадхья* — чтение священных писаний, таких как “Бхагавад-гита”, “Шримад-Бхагаватам”, “Рамаяна” и “Махабхарата”; *саралата* — простота (цельность, отсутствие непоследовательности во взглядах); *сантоша* — удовлетворенность тем, что досталось без особых усилий; *самадарши-джанера-сева* — служение святым, не отдающим предпочтения одним существам перед другими, и способным видеть в каждом нематериальную душу; *грамья-чешта хаите нивритти* — неучастие в так называемой благотворительной деятельности; *випарьяехекша* — способность различать ненужные виды деятельности; *вритхалапа-нивритти (маунам)* — благоразумие и молчаливость; *атма-вимаршана* — самопознание, исследование своего истинного “я” (к примеру, поиск ответа на вопрос — является ли человек, по сути, душой, или он не более чем его физическое тело); *аннадир-вибхага* — равное распределение еды и питья; *сакала-локе бхагават-самбандха-буддхи* — способность смотреть на любое живое существо в его связи с Господом; а также *шравана* — слушание; *киртана* — воспевание; *смарана* — памятование (слов и деяний Бога); *сева* — служение; *пуджйа* — почитание; *нати* — предложение поклонов; *дасья* — услужение; *сакхьям* — отношение к Господу как к лучшему другу; *атма-ниведана* — предание Богу всего себя. Четыре *варны* (*брахмана*, *кшатрия*, *вайшья* и *шудра*) и четыре *ашрама* (*брахмачари*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*) соответствуют проявлению в жизни людей этих тридцати свойств. В “Шримад-Бхагаватам” (11.18.42) читаем:

*бхикўор дхармаї Ўамо ‘хи=с№ тапа ёкў№ ванаукасаї
а\хи+о бхЁта-ракўеджй№ двиджасй№чНерйа-севанам*

“Главные религиозные обязанности *санньяси* — спокойствие и ненасилие, для *ванапрастхи* важнейшее — воздержание и постижение различий между телом и душой. Первостепенный долг домохозяина — совершать жертвоприношения и давать приют всем живым созданиям, а *брахмачари*, в основном, служит духовному наставнику”. Сказано и о главных занятиях представителей четырех *варн*: изучение и преподавание, поклонение и обучение поклонению, раздача милостыни и принятие милостыни — вот шесть главных занятий *брахманов*; средства к жизни они получают преподаванием, обучением поклонению и принимая милостыню. Главные занятия *кшатриев* состоят в защите подданных путем наказания порока, и обретении средств за счет сбора налогов. Земледелие, забота о коровах и торговля — занятия *вайшьев*, и только служение *брахманам* есть источник жизненных средств для *шудр*. Тем же, кто по своему положению оказался ниже уровня *шудр*, дадут средства к жизни их традиционные занятия.

Вышеприведенный стих “Шримад-Бхагаватам” позволяет сделать вывод, что воздаяние преданного служения Шри Хари есть единственная цель жизни, и другого предназначения не существует. До тех пор, пока существо не сделает свое физическое и тонкоматериальное тело благоприятным для преданного служения, оно не сможет обратиться к такому служению. Благоприятное состояние двух этих тел достижимо при подходящих внешних условиях. Прежде всего, для поддержания физического тела

важно иметь дом, домашние принадлежности, пищу, а благополучие тонкоматериального тела требует надлежащих знаний и благоприятной деятельности. С тем, чтобы сделать два этих тела полностью подходящими для преданного служения, требуется возвысить их над качествами материальной природы. По причине продолжающейся с незапамятных времен кармической деятельности, любые качества и желания, развиваемые человеком, представляют собой сочетание благости, страсти и неведения. С тем, чтобы прежде всего развить в себе качество благости, человеку следует уменьшить, а затем полностью победить страсть и неведение: тогда *гуна* благости станет преобладающей. Когда качество благости оказывается под влиянием преданного служения, оно становится *ниргуна*. При следовании этому постепенному процессу тело, ум и все окружение человека становятся благоприятны для преданного служения.

Варнашрама-дхарма необходима до поры, пока человек не превзойдет уровня праведных и неправедных деяний. Основное назначение *варнашрама-дхармы* состоит в том, что следуя ей человек постепенно обретает качества для настоящего преданного служения. Шриман Махапрабху цитировал Санатане Госвами следующие стихи “Шримад-Бхагаватам” (11.5.2-3):

*мукха-б№хЁру-п№дебхйаї пурууасй№Ўрамаиї саха
чатв№ро джадж*ире вар+№ гу+аир випр№дайаї п\тхак*

*йа зў№= пурууа= с№кў№д- №тма-прабхавам ёЎварам
на бхаджантй авадж№нанти стх№н№д бхрау}№ї патантй адхаї*

“Из уст Брахмы был рожден брахманический уклад жизни, подобным же образом из его рук произошли *кшатрии*, из талии *вайшьи*, из ног *шудры*. Эти четыре уклада и их духовные соответствия [*брахмачарья*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньясы*] взаимодействуют во имя совершенства людей. Если же человек пользуется благами этой системы, не поклоняясь при этом Всевышнему Господу Вишну, то, пав со своего мнимо-возвышенного положения, он окажется в аду”. Шрила Рамананда Райя ссылаясь на “Вишну Пурану” описывающую путь достижения высочайшей из целей жизни:

*вар+№Ўрам№ч№рават№ пурууе+а параї пум№н
виу+ур №р№дхйате пантх№ н№нйат тат-тоуа-к№ра+ам*

“Можно почитать Благословенного Господа Вишну надлежащим соблюдением правил *варны* и *ашрамы*. Нельзя убоготворить Господа иначе, нежели следованием законам этой системы”. Однако Шри Чайтанья Махапрабху отверг этот взгляд как поверхностный и попросил собеседника глубже задуматься над сутью проблемы. Замечание Шри Чайтаньи состояло в следующем: “О Рамананда! *Варнашрама-дхарма* предназначена для совершенствования физического и тонкоматериального тел, но если человек удовлетворится этим и не обратится к преданному служению Кришне, чего он достигнет в итоге? По этой причине, хотя путь *варнашрамы* — единственное средство очищения связанной души, все же он не приводит ее к глубинной сути”. Как указывает “Шримад-Бхагаватам” (1.2.8):

*дхармаї свануў}хитаї пу=с№= виуваксена-катх№су йаї
нотп№дайед йади рати= Ўрама эва хи кевалам*

“Те занятия, коим, согласно своему положению, предается человек, не более чем огромный бесполезный труд, если они не привлекают его внимания к словам Господа”. Было бы ошибкой думать, что Шри Чайтанья Махапрабху призывал нас к отказу от *варнашрама-дхармы*. Если бы такой призыв в действительности прозвучал из Его уст, то посредством Своих чудесных игр Он не стал бы учить всех живых существ соблюдению укладов *грихастхи* и *санньясы*. До тех пор, пока душа обладает

материальным телом, она должна следовать *варнашрама-дхарме*, но вся эта система должна оставаться под полным контролем *бхакти*. *Варнашрама-дхарма* подобна фундаменту высших уровней служения Господу. Когда это высшее служение достигает зрелости, человек достигает своего предназначения; необходимость руководствоваться данной системой постепенно отпадает. Кроме того, ей следуют лишь до момента смерти.

Вторая половина стиха, прочитанного Шрилой Раманандой Райей, гласит: *виў+ур НерНедхйате пантх№ нНенйат тат-тоўа-к№ра+ам* — “Следует понимать, что не следуя *варнашрама-дхарме*, материалисту никак не прожить свою жизнь с пользой для служения Вишну, Всевышней Личности Господа”. Это единственный путь к жизни преданного.

В зависимости от своей природы люди принадлежат к одному из следующих сословий: *брахмана, кшатрия, вайшья, шудра, санкара* и *антьяджа*. При всем том, что во многих странах система *варнашрамы* не выражена явно и во всей полноте, ее можно наблюдать и там — в скрытой, неявной форме. В зависимости от своей природы человек совершенствуется в том или ином роде занятий, и, соответственно, в тех или иных способах заработать на жизнь. Выбирая себе занятия и средства заработка, не свойственные его типу, человек сам навлекает на себя неудачи. Да что говорить о неудачах? Хуже всего, что он вредит своему преданному служению. Рождение в той или иной семье — отнюдь не главный критерий: важнейшим и единственным основанием здесь служит природа данного человека. “Шримад-Бхагаватам” (7.11.35) отмечает:

*йасйа йал лакўа+а= прокта= пу=со вар+№бхивйа*джакам
йад анйатр№пи д\ўйета тат тенаива винирдиўет*

“Если человеку присущи указанные признаки *брахмана, кшатрия, вайшьи* или *шудры*, его следует считать тем, на кого указывают эти признаки, даже если внешне он — представитель иной *варны*”. В своем комментарии Шридхара Свами пишет: *ўамНедибхир эва бр№хма+№ди вйавах№ро мукхйа\, на дж№ети м№атр№д итй №ха* — *йасйети, йад йади анйатра вар+№нтаре \пи д\ўйета тад вар+№нтара= тенаива лакўа+а нимиттенаива вар+ена винирддиўет, на ту дж№ети нимиттенетй артха* — “Главное отличие *брахмана* — спокойствие и ряд других качеств, а вовсе не рождение в брахманской семье. Если подобные признаки проявляются в людях иных сословий, их следует считать *брахманами*. Неверно полагать, что их каста определена рождением”. Необходимо следовать такой, вечной, *варнашрама-дхарме*. Часто это приносит пользу преданному служению. Пусть члены четырех *варн* и представители низших каст стремятся развить свою саттвическую природу. Даже внекастовый человек (если благодаря его праведным делам ему выпадает счастливый жребий) должен воспитывать в себе качество благодати, следуя правилам поведения *шудр*. Но главным приоритетом человека должно быть преданное служение; развивая в себе качество благодати, он должен продвигаться, по милости преданных, к *ниргуна*, нематериальному уровню. Таковы ступени *санатана-дхармы*. Представителя любой из *варн*, если он обладает преданностью, признают лучшим из *брахманов*; а жизнь брахмана, вечно пребывающего в границах благодати, бесполезна, если она лишена преданности.

В качестве примера вспомним одно изречение: как говорит знаменитый *махатма* (Шрила Нароттама даса Тхакур в “Према-бхакти-чандрике”), *махНеджанера йеи патха, т№ \те ха \ба анурата, п\Ере№пара карий№ вич№ра* — “я буду верен пути, пройденному ранними и позднейшими *махаджанами*”. *Ришей* и *махатм*, учивших людей прежде явления Шри Чайтаньи Махапрабху, называют ранними *махаджанами*, а поведение и деяния, явленные людям *махаджанами* после явления Шри Чайтаньи Махапрабху, относятся к жизни позднейших *махаджанов*. Образ жизни позднейших *махаджанов* признают более совершенным, и нам необходимо брать с них пример. Поведение Шри Чайтаньи Махапрабху и Его последователей предназначено дать

наставление людям, так что именно их поведению должны во всех отношениях следовать мы.

Каким должно быть поведение вайшнава? Пример такого поведения дала нам жизнь последователей Шри Чайтаньи; насколько возможно, попробую кратко описать его. Прежде всего расскажу о поведении и занятиях *грхастхи*, как тому нас учит пример Шри Чайтаньи и последователей Махапрабху.

В качестве помощницы в преданном служении домохозяину следует подыскать себе хорошую жену. В “Чайтанья-чаритамрите” (Ади, 15.26-27) Господь говорит:

*г\хастха ха-ил\Нема, эбе ч\Нехи г\ха-дхарма
г\хи+ё вин\Не г\ха-дхарма н\Не хайа Ёобхана*

“Поскольку я остаюсь дома, мне надлежит действовать как *грхастхе*. Жизнь домохозяина без жены бессмысленна”.

Человек ведет праведную семейную жизнь со своей женой, у них рождаются сыновья и дочери — слуги и служанки Кришны; обеспечение средств к их существованию и называют содержанием семьи. Такой образ жизни требует праведно нажитого достояния, и в этой связи Шри Чайтанья Махапрабху говорил (Чайтанья-бхагавата, Антья, 5.41 и Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 15.96):

*прабху бале, — парив\Нера анека том\Нера
нирв\Неха кемате табе хаубе саб\Нера?*

*“грхастха” хайена и%хо, ч\Нехийе са*чайа
са*чайа н\Не каиле кутумба-бхара+а н\Нехи хайа*

“Господь сказал: “Твоя семья столь многочисленна, как же ты прокормишь их всех? Избравшему жизнь домохозяина необходимы достаточные доходы. Тому, кто не обладает ими, очень трудно содержать семью”.

В подходящем возрасте человек должен получить образование, но ему не следует изучать атеистическую литературу. Господь говорит (Чайтанья-бхагавата, Ади, 12.49 и Мадхья, 9.241-242):

*па{е кене лока? — к\ў+а бхакти дж\Нениб\Нере
се йади нахила, табе видй\Нейа ки каре?*

*ви\ўайа-мад\Нендха саба кичхуи н\Не дж\Нене
видй\Не-маде, дхана-маде ваи\ў+ава н\Не чине*

бх\Негавата па{уй\Нео к\Не ‘ро буддхи н\Не\ўа

“Зачем люди учатся? Образование предназначено для лучшего служения Господу Кришне. Если ты упустишь из виду это, то в чем смысл образования? Люди ослеплены своей гордостью и стремлением к мирским наслаждениям; возгордившись ученостью и богатством, они не в силах понять вайшнава. При неправильном изучении “Шримад-Бхагаватам” разум человека омрачается”.

По словам Господа, служение гостям есть главная обязанность *грхастхи*. В “Чайтанья-бхагавате” (Ади, 14.21, 26) сказано:

*г\хастхере мах\Непрабху \ўикх\Нейна дхарма
атитхира сев\Не — г\хастхера м\ўла-карма*

*акаитаве читта-сукхе й\Не ‘ра йена \ўакти
т\Нех\Не карилеи бали атитхите бхакти*

“Таким образом Господь убоготорил всех Своих гостей и явил миру поведение совершенного домохозяина. Главная из обязанностей *грхастхи* — в служении своим

гостям. Если домохозяин без лицемерия и согласно своим возможностям благоприятно служит своим гостям, его называют гостеприимным”.

В отношениях с людьми *грихастхе* следует быть простым и искренним; в сердце его не должно быть никакого обмана или двуличия. “Чайтанья-бхагавата” (Ади, 14.142) приводит такие слова Господа:

*атаева э\хе туми к\ў+а бхаджа гий№
ку\ён№\ё парихари’ эк№ента хаий№*

“Поэтому возвращайся к себе домой и с полным вниманием почитай Господа Кришну, отвергнув всякое лицемерие”.

Важнейшая обязанность *грихастхи* заключается в служении старшим. Господь говорит (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 15.21):

*э\хастха ха-ий№ кариба пит№-м№ет№ера севана
их№ете-и ту\я хабена лак\мё-н№ер№йа+а*

“Впоследствии, став домохозяином, я буду служить моим родителям, поскольку это очень ценят Господь Нараяна и Его супруга, богиня удачи”.

Домохозяину важно всем сердцем принять правила отреченности; ему не следует быть отреченным только по своему одеянию. Как указал Господь (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 16.237-239):

стхира ха№ эхаре й№о, н№ хао в№тула
краме краме п№йа лока бхава-синдху-к\ёла*

марка\а-ваир№гйа н№ кара лока декх№№
йатх№-йогйа ви\йа бху*джа’ ан№сакта ха*№*

*антаре ни\х№ кара, б№хйе лока-вйавах№ера
ачир№ет к\ў+а том№йа карибе уддх№ера*

“Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Будь терпелив и вернись домой, не веди себя как сумасшедший. Вскоре ты будешь в силах преодолеть океан материального бытия. Зачем же быть преданным лишь по наружности, быть лицемером-*санньяси*? Пока наслаждайся материальным миром — по законам праведности, и не привязываясь к миру — и храни в глубине сердца великую веру, но внешне поступай подобно обычному человеку. Тогда Кришна будет доволен тобой и быстро освободит тебя от когтей *майи*”.

Долг домохозяина — трудиться на благо каждого. Господь говорил (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 9.41, 7.92):

*бх№ерата-бх\мите хаила ману\йа-джанма й№ера
джанма с№ертхака кари’ кара пара-упак№ера*

*н№ча, э№о, бхакта-са%ге кара са%к\ртана
к\ў+а-н№ма упаде\у’ т№ера’ сарва-джана*

“Родившемуся человеком на земле Индии (Бхарата-*варше*) важно с пользой прожить жизнь, работая во благо всех существ. Дитя мое, продолжай танцевать, повторять имена и совершать *санкиртану* вместе с преданными, а затем оставь дом и проповедуй воспевание *кришна-намы*; поступая так, ты сможешь спасти все падшие души”.

Этой практике преданного служения ни в коем случае нельзя следовать вместе с двуличными, лицемерными людьми. Даже на уличной *санкиртане* важно петь и

танцевать только с чистыми преданными Господа. Нам не следует воспевать святое имя вместе с теми, кто не предан Богу.

Во всех своих делах домохозяин всецело полагается на волю Господа. Господь говорит (Чайтанья-бхагавата, Мадхья, 28.55):

*Ўуна м№ет№, ёЎварера адхёна са=с№ера
сватантра хаите Уакти н№ехика к№ех№ера*

“Слушай, дорогая мать! Весь мир находится во власти Господа, никто не в силах жить независимо от Него”.

Домохозяину следует тщательно избегать дружеских отношений с непреданными, женщинами и распущенными людьми. “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 22.87) приводит такие слова Господа:

*асат-са%га-тй№га, — эи ваиў+ава-№ч№ера
“стрё-са%гё” — эка ас№ёдху, “к\ў+№бхакта” №ра*

“Вайшnavу следует всегда избегать дружбы с мирскими людьми. Такие люди чрезвычайно привязаны к низменным наслаждениям, и в особенности любят женщин. Также не следует быть среди тех, кто не предан Господу Кришне”.

Исполняя обязанности, предписанные *грихастхе*, вайшnavу важно получать средства, достаточные для содержания себя и своей семьи. Ему не следует зарабатывать деньги предосудительным путем. Господь Нитьянанда Прабху говорил (Чайтанья-бхагавата, Антья, 5.685-688):

*Ўуна двиджа, йатека п№етака каули туи
№ера йади н№е карис, саба ниму му*и*

*парахи=с№е, {№к№е, чури — саба ан№ч№ера
чх№е{а гий№е, их№е туми н№е кариха №ра*

*дхарма патхе гий№е туми лаха хари-н№ема
табе туми анйере кариб№е паритр№е+а*

*йата саба дасйу, чора {№кий№е №ний№е
дхарма-патхе саб№ере лаой№ео туми гий№е*

“Теперь слушай внимательно, о брахман! Я возьму на Себя бремя всех твоих прошлых грехов, если ты не станешь повторять их в будущем. Не нужно больше агрессии и насилия, грабежей и убийств; откажись от этого навсегда. Живи праведной жизнью, воспевая святые имена Всевышнего. Тогда, впоследствии, ты и сам сможешь спасти других. Иди, и встречая других разбойников, помогай им встать на путь чистой, духовной жизни”.

Домохозяину не следует увлекаться чужими женами или публичными женщинами. Об этом свидетельствует история о Господе и брахмане Кришнадасе, приведенная в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 9.227-228):

*гос№*ира са%ге рахе к\ў+ад№еса бр№ехма+а
бха}}атх№ери-саха т№ех№е% хаила дараЎана*

стрё-дхана декх№е№е т№е%ра лобха джанм№еила
№ерйа сарала випрера буддхи-н№еЎа каула*

“Шри Чайтанью Махапрабху сопровождал в пути Его слуга, брахман Кришнадаса. В той местности он повстречался с *бхаттатхари*, и эти шедшие в сопровождении женщин люди соблазнили известного чистотой и смирением брахмана Кришнадасу. Своим дурным влиянием *бхаттатхари* омрачили его разум”.

Господь спас *брахмана* от женских объятий, оттащив его от женщин за волосы. Выражение *сарала випра* указывает на молодого, нестойкого духом *брахмана*.

Настоящий домохозяин повторяет сто тысяч имен Господа каждый день. Именно в домах таких *грихастх* чистым преданным следует принимать *прасад*. Господь говорил (Чайтанья-бхагавата, 9.121-2):

*прабху бале, — джНена, “лакўеЎвара” бали кНере?
прати-дина лакўа-нНема ѓе граха+а каре*

*се джанера нНема Неми бали “лакўеЎвара”
татхНе бхикўНе НемНера, нНе ѓНеи анїа гхара*

“Господь ответил: “Знаешь ли ты, кто такой *лакшешвара*? *Лакшешвара* — это человек, повторяющий одну *лакшу* (сотню тысяч) святых имен ежедневно. Такого человека я зову *лакшешварой*, в домах таких людей — и ни в каких иных — я принимаю пищу”.

Между *смартами* и вайшнавимами не существует разногласий о правилах следования религиозным нормам. Господь говорил (Чайтанья-бхагавата, Антья, 9.388-9):

*адхама джанера ѓе НеЧНера, ѓена дхарма
адхикНери ваиў+авео каре сеи карма*

*кў+а к\лНеѓе се ихНе джНенибНере пНере
э саба са%ка}е кеха маре, кеха таре*

“Порой возвышенный вайшнав внешне занят той же деятельностью, что и человек мирских устремлений. Это постигают по милости Кришны; в противном случае подобная загадка может увести к освобождению, или к гибели”.

Смысл данного текста заключается в том, что убежденность в сердце вайшнава свободна и непринужденна, и настоящий вайшнав способен понять убеждения другого вайшнава, занятого тою же деятельностью, которую ведут *смарты*. Неспособный понять это не сможет с почтением относиться к вайшнавам, и вследствие этого печального заблуждения человек попадает в ад.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 15.104) приводит разъяснение Господа об обязанностях домохозяев:

*прабху кахена — “кў+а-севНе”, “ваиў+ава-севана”
“нирантара кара кў+а-нНема-са%кёртана”*

“Шри Чайтанья Махапрабху отвечал: “Без остановки продолжай повторение святого имени Господа Кришны и при любой возможности служи Ему и Его преданным — вайшнавам”.

Долг *грихастхи* — постоянно повторять святые имена Господа и служить вайшнавам и Всевышнему, опираясь на помощь родственников и используя богатство, нажитое благодаря праведной жизни. Что касается служения вайшнавам, ему следует знать, что существует три типа искренних *бхакт* Господа, и служение таким вайшнавам известно как *вайшнава-сева*. Совсем не обязательно приглашать к себе множество вайшнавов, но когда бы и зачем к домохозяину ни приходил вайшнав, долг домохозяина состоит в том, чтобы помочь ему, уделив этому все необходимое внимание. Собирая у себя слишком много вайшнавов, домохозяин может допустить какие-то оскорбления. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 15.198):

*бахута саннїНесё ѓади Неисе эка }хНе*и
саммНена карите нНери, апарНедха пНеи*

“Если несколько *санньяси* придут ко мне одновременно, как мне выразить им должное почтение? Так я стану повинен в грехе непочтительности”.

Обязанность *грихастхи*-вайшнава — проявлять милость к бедным и падшим. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антъя, 3.238):

дэне дай№ каре, — эи с№дху-свабх№ва хайа

“Особенность всех святых — сострадание к несчастным и падшим”.

Грихастхе-вайшnavу не приличествует желание самовольно покинуть этот мир под влиянием гнева или чрезмерной чувствительности. Как замечает Господь в “Чайтанья-чаритамрите” (Антъя, 4.57).

*деха-тй№г№ди йата, саба — тамо-дхарма
тамо-раджо-дхарме к\ў+ера н№ п№ийе марма*

“Такие поступки как самоубийство вызваны влиянием *гуны* неведения, а в неведении или страсти человеку не постичь, кто такой Кришна”.

Не может быть и речи о том, чтобы при поклонении Кришне человек занимал более или менее высокое положение в зависимости от своего общественного статуса. Представители разных слоев общества заняты различной деятельностью, что связано, прежде всего, с более или менее развитым интеллектом, но в преданном служении не существует подобных различий. Как подтвердил Господь в “Чайтанья-чаритамрите” (Антъя, 4.66-67):

*нёча-дж№ти нахе к\ў+а-бхаджане айогйа
сат-кула-випра нахе бхаджанера йогйа*

*йеи бхадже сеи баґа, абхакта — хёна, чх№ра
к\ў+а-бхаджане н№хи дж№ти-кул№ди-вич№ра*

“Рожденный в низших сословиях не обязательно лишен качеств для преданного служения, а рожденный в знатном роду *брахманов* может не иметь этих качеств, несмотря на благородство своего происхождения. Всякий исполняющий преданное служение возвышен, непреданный всегда жалок и отвратителен. Поэтому при совершении преданного служения нельзя руководствоваться происхождением человека”.

Также, в “Чайтанья-чаритамрите” (Антъя, 5.84) сказано:

*саннй№сё па+{ита-га+ера карите гарва н№йа
нёча-йёдра-дв№р№ карена дхармера прак№йа*

“Для устранения гордыни так называемых “отреченных *санньяси*” и “ученых *пандитов*” Он порой передает истинные духовные принципы через *шудр* и иных представителей низших классов”.

Грихастха-вайшnav должен быть удовлетворен пищей и одеждой, доставшейся без особых усилий. Как отмечено в “Чайтанья-бхагавате” (Антъя, 4.293):

*саб№' хаите бх№гйаванта — йрё й№ка, вйа*джана
пунаі пунаі й№х№ прабху карена граха+а*

“Самые счастливые из всех живых существ — шпинат и овощи, ведь Господь вкушает их снова и снова”.

Грихастхам-вайшнавам следует с неуклонным вниманием исполнять преданное служение, зная, что Кришна — повелитель всех. Им не следует пренебрежительно относиться к богам, почитаемым в *смарта-сампрадае*. Как сказано в “Шри Чайтанья-бхагавате” (Антъя, 2.243):

*н№ м№не' чаитанйа-патха, бол№йа "вау+ава"
Ўивере ам№нйа каре вйартха т№ 'ра саба*

“Человек может называть себя вайшнавом, но если он без почтения относится к Господу Шиве и не следует путем, указанным Господом Чайтаньей, все его усилия напрасны”.

Обязанность *грихастхи* — труд на благо других, порой даже в ущерб собственным интересам. В “Чайтанья-бхагавате” (Антья, 3.365) говорится:

*№пан№ра бх№ла хаи йете джана декхе
суджана №пан№ чх№{уй№о пара р№кхе*

“Иные люди ищут лишь собственной выгоды, но благородный человек заботится о других, забывая о собственных интересах”.

Грихастха-вайшнав поклоняется и с глубоким уважением относится к *туласи*. Как отмечено в “Шри Чайтанья-бхагавате” (Антья, 8.159-160):

*са%кхй№ н№ма лаите йе стх№не прабху ваусе
татх№и р№кхена туласёре прабху п№Ўе*

*туласёре декхена, джапена са%кхй№-н№ма
э бхакти-йогера таттва ке буджхибе №на?*

“Где ни садится Господь, чтобы повторять Свои круги, Он всегда выбирает место перед *туласи* и смотрит на него, читая *мантру*. Кто в силах постичь науку преданного служения?”

Домохозяин, преданный Богу — велик и славен, и воистину жалок домохозяин, лишенный преданности. В любых отношениях с людьми, в которые приходится вступать *грихастхе*, ему следует искать прибежища у святого имени Кришны. Описывая характер *махаджаны* Шри Калидасы, “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 16.6-7) сообщает:

*мах№-бх№гавата те%хо сарала уд№ра
к\ў+а-н№ма-“са%кете” ч№л№йа вйавах№ра
каутукете те%хо йади п№Ўака кхел№йа
“харе к\ў+а” “к\ў+а” кару' п№Ўака ч№л№йа*

“Весьма возвышенный преданный, Калидаса был очень простым и смиренным человеком. Во всех своих повседневных делах он повторял святое имя Кришны. Даже бросая, в шутку, игральные кости, он непрерывно повторял “Харе Кришна””.

Никому не дозволены бесчестные виды заработка или растрата денег; также, запрещено брать взятки. Как говорил Господь (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 9.90, 142-144):

*р№дж№ра вартана кх№йа, №ра чури каре
р№джа-да+{йа хайа сеи Ў№стрера вич№ре*

“вйайа н№ кариха кичху р№дж№ра мёла-дхана”

*р№дж№ра мёла-дхана дий№ йе кичху лабхйа хайа
сеи дхана кариха н№н№ дхарме-карме вйайа*

асад-вйайа н№ кариха, — й№те дуи-лока й№йа

“Достоин наказания тот, кто служит государству, но присваивает государственный доход — так заключают все явленные святые писания. Не расточайте царских денег.

Заплатив, прежде прочего, должный налог царю, употребите оставшееся с пользой на духовные и мирские дела. Не тратьте ни гроша на дурное, ведь из-за этого вы будете несчастны и в этой и в следующей жизни”.

Грихастхе следует принять чистого и полного преданности духовного наставника. Как указано в “Шри Чайтанья-бхагавате” (Мадхья, 21.65):

гуру йатх№ бхакти-ЎЁнйа, татх№ Ўйуйага+a

“У гуру, лишённого преданности, таковы же и ученики”.

Домохозяину особенно важно следить за тем, чтобы не оскорбить вайшнавов. В “Чайтанья-бхагавате” (Мадхья, 22.33) приведены такие слова Господа:

*йе ваиў+ава-стх№не апар№дха хайа й№ ‘ра
пунаї сеи кўамиле се гхуче, нахе №ра*

“Согрешивший против вайшнава не обретет искупления, пока его не простит оскорбленный им вайшнав”.

Служение вайшнавам — главная обязанность домохозяина. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 16.57, 60):

*ваиў+авера Ўеўа-бхакўа+ера этека махим№
к№лид№се п№ой№ила прабхура к\п№-сём№*

*бхакта-пада-дхЁли №ра бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-аваЎеўа — тина мах№-бала*

“Вкушать остатки трапезы вайшнава столь благотворно, что это побудило Шри Чайтанью Махапрабху оказать Калидасе высочайшую милость. Пыль со стоп преданного, вода, омывавшая его стопы и остатки его трапезы — весьма, весьма могущественны”.

В “Шримад-Бхагаватам” (11.20.27-8) приведены слова Господа Кришны, рассказывающего домохозяину, каким образом должен жить *грихастха*, пока не будет побеждена его склонность к мирским наслаждениям и он не обретет всей полноты качеств чистого преданного:

*дж№ета-шраддхо мат-катх№есу нирви++аї сарва-кармасу
веда дуїкх№тмак№ен к№ем№ен паритў№ге ‘пй анёЎвараї*

*тато бхаджета м№= прётаї Ўраддх№лур д\{ха-ниЎчайаї
джуўам№+аЎ ча т№ен к№ем№ен дуїкходарк№=Ў ча гархайан*

“Тот, в ком пробуждена вера в рассказы о Моей славе, искренне безразличный ко всяким мирским делам, познавший, что все мирские наслаждения ведут лишь к страданию, но все еще неспособный полностью отречься от мирских радостей, Мой преданный неизменно счастлив и с великой верой и убежденностью почитает Меня. Даже если он порой и обращается к мирским наслаждениям, он понимает, что все материальные наслаждения ведут к несчастью и искренне раскаивается в содеянном”.

Когда домохозяин обрел веру, он должен получить посвящение в воспевание Харе Кришна *маха-мантры*. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.64):

*Ўраддх№в№ен джана хайа бхакти-адхик№рё
“уттама”, “мадхйама”, “каниў}ха” — Ўраддх№-анус№рё*

“Утвердившийся в вере преданный воистину подходит для исполненного любви служения Господу. В зависимости от его веры его признают преданным высшего, среднего или низшего уровня”.

Грихастхе-вайшnavу следует постепенно обрести все качества, упомянутые в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.78-80):

*к\п№лу, ак\та-дроха, сат\йа-с№ра сама
нидо\уа, вад№н\йа, м\ду, \уучи, аки*чана*

*сарвопак№рака, \у№нта, к\у+аика-\уара+а
ак№ма, анёха, стхира, виджита-\уа{-гу+а*

*мита-бхук, апраматта, м№нада, ам№нё
гамбхёра, кару+а, маитра, кави, дак\уа, маунё*

“Преданные Господу всегда милосердны, смиренны, правдивы, равно относятся ко всем, непорочны, великодушны, мягкосердечны и чисты. Отказавшиеся от мирских богатств, они трудятся на благо каждого. Безмятежные, преданные Кришне, они не имеют мирских желаний; безучастные к мирским достижениям, они сосредоточены на преданном служении. Они полностью победили в себе шесть дурных качеств — вожделение, гнев, жадность и прочие; вкушая лишь необходимое, они не приемлют ничего опьяняющего. Они почтительны, сосредоточены и сострадательны, они не тщеславны, им чужда гордыня. Расположенные к людям и поэтичные, они очень сведущи и не говорят напрасно”.

Грихастхе-вайшнав стремится к дружескому общению с более возвышенными преданными. “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 22.83) указывает:

к\у+а-бхакти-джанма-м\ёла хайа “с№дху-са%га”

“Изначальная причина преданного служения Господу Кришне коренится в общении с возвышенными преданными”.

Из всего множества видов преданного служения самое большое внимание следует обратить на пять его видов, перечисленных в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.128-129):

*с№дху-са%га, н№ма-кёртана, бх№гавата-\урава+а
матхур№-в№са, \урё-м\ёртира \ураддх№\йа севана*

*сакала-с№дхана-\уре\у}ха зи па*ча а%га
к\у+а-према джанм№\йа зи п№*чера алпа са%га*

“Следует дружить с преданными, воспевать святое имя Господа, слушать “Шримад-Бхагаватам”, жить в Матхуре, с верой и благоговением почитать изображение Господа. Эти пять видов преданного служения — наилучшие из всех существующих. Даже незначительное их осуществление пробуждает в людях любовь к Кришне”.

Постепенно человеку следует возвышаться над проникнутым чувством долга, строгим следованием предписанным правилам преданности, развивая в себе самопроизвольную любовь к Богу. С достижением такой любви многие предписания сами собой станут бесполезны, а искупление потеряет свою обязательность. “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 22.140, 142-143) так описывает происходящую перемену:

к№ма т\йаджи' к\у+а бхадже \у№стра-№дж№ м№ни'
дева-\уи-питр№дикера кабху нахе \+и*

*видхи-дхарма чх№\у' бхадже к\у+ера чара+а
ни\уиддха п№п№ч№ре т№ра кабху нахе мана*

адж№не в№ хайа йади “п№па” упастхита
к\ў+а т№%ре Ёуддха каре, н№ кар№йа пр№йаЎчитта*

“Человек, свободный от мирских желаний и полностью погружившийся в исполненное любви служение Кришне, уже ничего не должен ни богам, ни мудрецам, ни предкам. Пусть чистый преданный и не следует всем нормам *варнашрамы*, — зато он почитает лотосоподобные стопы Кришны. По этой причине он естественным образом не склонен грешить, а в случае, если он нечаянно совершит ошибку, Кришна очищает его: он не обязан проходить предписанное правилами искупление.

Грихастхе-вайшнав не следует стремиться к философскому знанию или какой-либо форме отреченности, иным, нежели знание о вечных взаимоотношениях в его преданном служении Всевышнему и отреченность — следствие такого служения. Человек, с особым вниманием и усердием поклоняющийся Кришне в итоге достигает всей полноты счастья. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.145):

дж№на-ваир№гй№ди — бхактира кабху нахе “а%га”
ахи=с№-йама-ниям№ди буле к\ў+а-бхакта-са%га*

“Путь рассудочного познания и холодной отреченности мало подходит для преданного служения. Такие благие качества, как ненасилие, разумность, власть над чувствами, воистину сами приходят к преданному приверженцу Господа”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 23.10-13) сообщает о различных уровнях преданности Господу Кришне. Вот как следует восходить по ним:

*с№дху-са%га хаите хайа “Ўрава+а-кёртана”
с№дхана-бхактйе хайа “сарв№нархта-нивартана”*

*анархта-нив\тти хаиле бхактйе “ниў}х№” хайа
ниў}х№ хаите Ўрава+№дйе “ручи” упаджайа*

*ручи хаите бхактйе хайа “№сакти” прачура
№сакти хаите читте джанме к\ў+е прётй-а%кура*

*сеи “бх№ва” г№{ха хаиле дхаре “према”-н№ма
сеи прем№ — “прайоджана” сарв№нанда-дх№ма*

“Вдохновленный на преданное служение благодаря дружбе с преданными, человек освобождается от всего своего загрязнения путем следования предписанным нормам, воспевания, слушания. Свободный от всякой скверны, он продвигается вперед, укрепляясь в вере. С пробуждением сильной веры в преданное служение пробуждается, также, вкус к воспеванию и слушанию, а когда есть такой вкус, возникает глубокая привязанность; от этой привязанности семя любви к Кришне прорастает в сердце *бхакты*. Возрастая и углубляясь, это самозабвенное блаженство становится тем, что называют любовью к Богу. Такая любовь есть высочайшая из целей жизни, источник всего наслаждения”.

Грихастхе-вайшнав не следует постоянно повторять святые имена, тщательно избегая при этом десяти оскорблений. Как указано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 4.70-71):

*бхаджанера мадхйе Ўреў}ха нава-видх№ бхакти
“к\ў+а-према”, “к\ў+а” дите дхаре мах№-Ўакти*

*т№ра мадхйе сарва-Ўреў}ха н№ма-са%кёртана
нирапар№дхе н№ма лаиле п№йа према-дхана*

“Из всех путей преданного служения девять предписанных являются наилучшими, поскольку обладают великой силой приводить человека к Кришне и самозабвенной любви к Нему. Из девяти путей преданного служения самый важный — постоянное повторение святого имени. Совершающий это без десяти оскорблений весьма легко обретает драгоценнейшую любовь к Господу”.

Преданное служение домохозяина не должно быть основано на поверхностных религиозных эмоциях. “Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 23.41) приводит такие слова Господа:

*мора н\тйа декхите ух\Нера кон Ёакти?
пайа\ п\Нн кариле ки моте хайа бхакти?*

“Насколько он готов узреть Мой танец? Может ли питание одним молоком сделать человека Моим преданным?”

Желание служить естественно для живого существа, в то время как чувствовать себя господином — вредно и неестественно. На это указывает “Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 23.480, 482):

*удара-бхара+а л\Неги' эбе п\Непё саба
лаой\Нейа “ё\Увара \Неми” — м\Ёле джарадгава*

*куккурера бхак\йа деха — их\Нере лаий\Не
балайе “ё\Увара” ви\у+у-м\Ней\Не мугдха хаий\Не*

“Все грешники провозглашают себя Богом, хотя в действительности они не в своем уме. Обладая материальным телом, которому суждено стать пищей собак, они называют себя Богом под влиянием внешней энергии Господа Вишну”.

Грихастха-вайшнав формирует свой характер, следуя примеру Господа Чайтаньи и Его последователей. Домохозяину следует жить и зарабатывать на жизнь так, как жили и добывали себе средства к существованию Господь Чайтанья и Его последователи. Если во всех своих делах человек стремится к Кришне, все его действия будут благоприятны. Стремясь к наслаждению физических чувств и мирским достижениям, человек становится материалистом. Для преданного не имеет значения, остается ли он домохозяином или становится *санньяси*. Шрила Рамананда Райя, Шри Пундарика Видьянидхи, Шри Шриваса Пандита, Шри Шивананда Сена, Шри Сатьяраджа Хан и Шри Адвайта Прабху были *грихастхами*, но все они явили нам пример безгрешной жизни. Разница между домохозяином и *санньяси* заключена в разных способах добыть себе средства к существованию. Если семейная жизнь благоприятствует преданному служению, домохозяину не следует оставлять дом. Напротив, его долг — оставаться *грихастхой*, сохраняя отреченность от мирского. Если же домашние условия неблагоприятны для его служения, он вправе уйти из дома; в этом случае его непривязанность к дому совершенно уместна. По этой причине Шриваса Пандит не покидал свой дом, и по этой же причине Сварупа Дамодара принял *санньясу*. Именно по таким соображениям многие настоящие преданные оставались жить дома, а многие удалились в лес. Если по сходным соображениям человек покинул дом, он вправе именоваться настоящим *санньяси*. Такой человек всегда заботится о том, чтобы не совершить оскорблений против святого имени.

Обсудим теперь образ жизни *санньяси*. “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 6.222-227, 236-237) приводит такие слова, сказанные Шри Чайтаньей Махапрабху о Рагхунатхе дасе Госвами, давшем обет отречения:

бх\Нела каила, ваир\Негёра дхарма \Нечарила

“Рагхунатха даса поступил правильно, он действовал, как подобает вайшnavу, отрешившись от мира.

*ваир№ггё карибе сад№ н№ма-са%кёртана
м№гуй№ кх№*№ каре джёвана ракуа+а*

Отрекшийся от всего мирского должен постоянно повторять святое имя Господа. Ему следует просить милостыню для пропитания и поддерживать свою жизнь таким образом.

ваир№ггё ха№ йеб№ каре пар№пекуй№
к№рйа-сиддхи нахе, к\уй+а карена упекуй№*

Вайраги [человек, давший обет отречения] не должен зависеть от других людей. При ином образе жизни его ждет неудача, а сам он будет отвергнут Кришной.

ваир№ггё ха№ каре джихё№ра л№ласа
парам№ртха й№йа, №ра хайа расера ваУа*

Если *санньяси* слишком привязан к вкусу различных яств, его духовная жизнь будет потеряна — он станет рабом своего языка.

*ваир№ггёра к\тйа — сад№ н№ма-са%кёртана
У№ка-патра-пхала-мЁле удара-бхара+а*

Долг человека, отрешившегося от мира, — всегда повторять Харе Кришна *мантру*. Потребности желудка он должен удовлетворять доступными овощами, листьями, фруктами и кореньями.

*джихё№ра л№ласе йеи ити-ути дх№йа
УиУнодара-пар№йа+а к\уй+а н№хи п№йа*

Не сможет достичь Кришны человек, подвластный собственному языку, скитающийся здесь и там на службе у своего желудка и половых органов.

*гр№мйа-катх№ н№ Уунибе, гр№мйа-в№рт№ н№ кахибе
бх№ла н№ кх№ибе №ра бх№ла н№ парибе*

Не говори, как говорят мирские люди, не слушай их речей; не вкушай изысканных яств, не одевайся слишком красиво.

ам№нё м№нада ха№ к\уй+а-н№ма сад№ ла'бе
врадже р№дх№-к\уй+а-сев№ м№насе карибе*

Не ожидай себе почестей, относись к другим со всем почтением. Всегда повторяя святое имя Кришны, в уме своем служи Радхе-Кришне во Вриндаване”.

Санньяси не может жить в одном селении со своими родственниками. Как указано в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 3.177):

санний№сёра дхарма нахе — санний№са кару№
ниджа джанма-стх№не рахе ку}умба ла*№*

“Приняв обет отречения, *санньяси* не должен жить в родных местах, в окружении своих родственников”.

Тому, кто отрелся от мира, нельзя встречаться с царем или с женщинами. В “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 11.7) Господь замечает:

*виракта саннийНесё НемНера рНеджа-дараУана
стрё-дараУана-сама виуера бхакўа+а*

“Поскольку я дал обет отречения, мне опасна встреча с царем, так же как и встреча с женщиной. Встречаться с кем-то из них для меня все равно, что выпить яд.”

Отрекшийся от мира должен всегда сохранять непорочность. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 12.51,53):

*Ўукла-вастре маси-бинду йаичхе нНе лукНейа
саннийНесёра алпа чхидра сарва-локе гНейа*

*прабху кахе, — пЁр+а йаичхе дугдхера каласа
сурНе-бинду-пНеме кеха нНе каре параУа*

“Как только мирские люди замечают хотя бы малейший изъян в поведении *санньяси*, они кричат об этом, как о лесном пожаре. Даже крошечное чернильное пятно не может быть скрыто на белоснежной ткани: оно бросается всем в глаза”. Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Большой сосуд может вмещать много молока, но все оно скиснет даже от капли вина”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 17.229) так описывает образ жизни человека, давшего обет отречения:

*преме гарагара мана рНетри-дивасе
сНёна-бхикўНеди-нирвНеха карена абхйНесе*

“Его ум день и ночь объят великой самозабвенной любовью. Лишь в силу привычки он вкушает пищу, совершает омовение”.

Господь так говорил о признаках неискреннего *санньяси* (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 2.117-118, 120, 124, 5.35-36):

*прабху кахе, — ваирНегё каре прак\ти самбхНеўа+а
декхите нНе пНеро% Нёми тНехНера вадана*

*дурвНера индрийа каре виўайа-граха+а
дНеравё прак\ти харе мунер апи мана*

*кўудра-джёва саба марка}а-ваирНегёйа карийНе
индрийа чарНе*Не буле “практи” самбхНеўийНе*

*прабху кахе, — мора ваУа нахе мора мана
практи-самбхНеўёё ваирНегё нНе каре дарУана*

*Неми та’ саннийНесё, НёпанНере виракта кару’ мНени
дарУана раху дЁре, “практира” нНема йади Ууни*

*табаху% виқНера пНейа мора тану-мана
практи-дарУане стхира хайа кон джана?*

“Господь сказал в ответ: “Я не в силах видеть лицо человека, принявшего обет отречения и наслаждающегося беседой с женщиной. Даже у обладателя великой праведности чувства столь привязаны к объектам наслаждения, что даже деревянная статуя женщины привлечет к себе его внимание. Есть множество малоимущих, словно обезьяны, вставших на путь отреченности. Они бродят здесь и там, услаждая свои чувства и наслаждаясь беседой с женщинами”. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Я не властен над моим умом. Он не желает видеть *санньяси*, задушевно беседующего с женщинами. Я сам — *санньяси*, и, несомненно, считаю себя отреченным, но даже простое упоминание в моем присутствии женского имени вызывает перемену в моем

теле и умонастроении. Так кто же сохранит спокойствие при виде женщины? Это крайне трудно”.

Отреченность в сердце домохозяина также ценится весьма высоко. “Чайтанья-чаритамрита” (Антъя, 5.80) приводит такие слова Господа:

“g\хастха” ха№ нахе р№йа ўа{-варгера ваЎе
“виўайё” ха*№ саннй№сёре упадеЎе*

“Хотя Рамананда Райя был домохозяином, он не находился во власти шести изменений в физическом теле. Хотя внешне он заботился о деньгах и не бросал их на ветер, он мог бы дать наставления даже людям, следующим отреченному порядку жизни”.

Отрекшийся от мира человек не может принимать угощения или подарков от материалистично настроенных людей, и ему не следует приглашать других *санньяси* принимать пищу и иные поношения от материалистов. “Чайтанья-чаритамрита” (Антъя, 6.274-275) приводит такие слова Шрилы Рагхунатхи дасы Госвами:

виўайёра дравйа ла№ кару нимантра+а
прасанна н№ хайа их№йа дж№ени прабхура мана
мора читта дравйа ла-ите н№ хайа нирмала
эи нимантра+е декхи, — “пратиў}х№”-м№тра пхала*

“Я приглашаю Шри Чайтанью Махапрабху, а сам принимаю дары материалистов. Я знаю — Господь не удовлетворен этим. Мой разум нечист, поскольку я беру все это у людей, чья цель — лишь деньги, деньги и деньги. Такое приглашение создаст мне репутацию бездуховного человека”.

Господь сказал в ответ (Чайтанья-чаритамрита, Антъя, 6.278-279):

*виўайёра анна кх№иле малина хайа мана
малина мана хаиле нахе к\ў+ера смара+а
виўайёра анна хайа “р№джаса” нимантра+а
д№ет№, бхокт№ — ду%х№ера малина хайа мана*

“Когда вайшнав вкушает пищу, полученную в дар от бездуховного человека, ум его загрязняется, а когда ум загрязнен, преданный не сможет размышлять о Кришне. Если один человек принимает приглашение другого, оскверненного *гуной* страсти, разум обоих осквернится — как предлагающего пищу, так и принимающего ее.

Санньяси не может проявлять навязчивость в ожидании подаяния. В “Чайтанья-чаритамрите” (Антъя, 6.284, 286) говорится:

*прабху кахе, — бх№ла каила, чх№{ила си=ха-дв№ера
си=ха-дв№ере бхикў№-в\тти — веўй№ера №ч№ера
чхатре й№и йатх№-л№бха удара-бхара+а
анйа катх№ н№хи, сукхе к\ў+а-са%кёртана”*

“Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Очень хорошо поступают те, кто не выстаивает подолгу у ворот Симха-двары. Такие просьбы о милостыне напоминают поведение публичных женщин. Если *санньяси* идет к прилавкам бесплатной раздачи пищи и вкушает, что придется на его долю, ему потом не придется вести пустых разговоров и он сможет безмятежно повторять Харе Кришна *маха-мантру*”.

Приверженцу отреченного порядка жизни не следует строить больших домов или храмов — ведь поступая так, он с головой погрузится в деятельность, свойственную

домохозяину. Ему же лучше сосредоточиться на таком служении, как поклонение *говардхана-шиле*. В “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 6.296-297) сказано:

*эка ку*джа джала ара туласё-ма*джарё
саттваика-сева эи — суддха-бхаве кари*
*дуи-дике дуи-патра мадхйе комала ма*джарё
эи-мата аў}а-ма*джарё дибе Ёраддх№ кари’*

“Для такого поклонения необходим кувшин воды и несколько цветков дерева *туласи*. Условием благости этого поклонения будет его абсолютная чистота. С верой и любовью надлежит поднести восемь нежных цветков *туласи*, с парой листьев каждый, по одному с каждой стороны цветка”.

Преданным лучше принимать *санньясу* лишь в особых обстоятельствах: она необходима далеко не всегда. Вайшнав, рожденный в брахманской семье, может принять обет *санньясы*, навсегда покидая дом; но ему нельзя следовать тем традициям жизни в *санньясе*, что вредны его преданному служению. Описывая качества Сварупы Дамодары Прабху, “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 10.107-108) сообщает:

*“ниЎчинте к\ў+а бхаджиба” эи та’ к№ра+е
унм№де карила те%ха саннй№са граха+е*
*саннй№са карила Ёикх№-сЁтра-тй№га-рЁпа
йога-па}}а н№ нила, н№ма хаила “сварЁпа”*

“Он горячо стремился поклоняться Шри Кришне без всяких помех; почти не владея собой, он принял обет *санньясы*. Отрекшись от мира, Пурушоттама Ачарья следовал установленным нормам, отказавшись носить пучок волос и священный шнур, но не облачаясь в шафрановые одежды. Не согласился он на звание *санньяси*, но оставался *наиштика-брахмачари*”.

Кто-то может перейти к *санньясе*, сокращая свои потребности. Описывая характер Шри Санатаны Госвами, “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 20.78, 81) отмечает:

*табе миЎра пур№тана эка дхути дил№
те%хо дуи бахирв№са-каупёна карил№*
*сан№тана кахе, — ами м№дхукарё кариб
бр№хма+ера гхаре кене экатра бхикў№ лаба?*

“Когда Тапана Мишра дал Санатане Госвами поношенное *дхоти*, Санатана тут же разорвал *дхоти* на части, сделав две накидки и две набедренные повязки. Санатана заметил: “Я начинаю практику *мадхукари*. Зачем мне вкушать все предложенное в доме *брахмана*?”

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 20.92) приводит ответ Господа :

*тина мудр№ра бхо}а г№йа, м№дхукарё гр№са
дхарма-х№ни хайа, лока каре упах№са*

“Невозможно совместить практику *мадхукари* и ношение дорогого облачения. Поступая так, человек теряет свою духовную силу и становится объектом насмешек”.

Говоря о важности общения с вайшнавом-*санньяси*, “Чайтанья-бхагавата” (Антья, 4.419-421, 423-424, 426, 428) приводит описание качеств Шри Мадхавендры Пури:

*виў+у-м№й№ ваЎе лока кучхуи н№ дж№не
сакала джагат баддха мах№ тамо-гу+е*

“Люди оказались под властью *гуны* неведения и лишились всего своего знания под воздействием *вишну-майи*.

*лока декхи' дуїкха бх№ве Ёре м№дхавапурё
хена н№хи, тил№рддха самбх№ў№ й№'ре кару*

Шрила Мадхавендра Пури глубоко скорбел от безбожия людей: он не видел ни единого человека, с которым он мог бы вступить в беседу.

*саннї№сёра сене в№ карена самбх№ўа+а
сеха №пан№ре м№тра бале “н№р№ўа+а”*

Порой он говорил с некоторыми *санньяси*, но к ужасу своему слышал, что они называют себя Нараяной.

дж№енё, ўогё, тапасвё, саннї№сё' кхї№ти й№'ра
к№'ра мукхе н№хи д№сїа махим№ прац№ра*

Джнани, ўоги, тапасви и даже прославленные *санньяси* никогда не говорили о величии служения Всевышнему.

*ўата адхї№пака саба тарка се в№кх№не
т№'р№ саба кї+ера виграха н№хи м№не'*

“Всех наставников и признанных знатоков интересовала лишь логика и споры; они не признавали духовный образ Господа Кришны.

*лока мадхїе бхрами кене ваїў+ава декхите
котх№о “ваїў+ава” н№ма н№ Ёуни джагате*

Шрила Мадхавендра Пури размышлял: “Что толку странствовать среди людей в поисках вайшнава? Где бы я ни оказался, я не слышу даже слова “вайшнав”.

*этеке се, вана бх№ла э саба хаите
ване катх№ нахе аваїў+авера сахите*

И он счел лучшим поселиться в лесу, где не нужно было общаться с непреданными”.

Внешность вайшнавского *санньяси* не должна походить на облик приверженцев *майявады*. Рассказывая о Шри Брахмананде Бхарати, “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 10.154) отмечает:

*брахм№нанда парий№чхе мїга-чарм№мбара
т№х№ декхи' прабху дуїкха п№ил№ антара*

“Придя к нему со Своими последователями, Шри Чайтанья Махапрабху увидел его облаченным в оленью шкуру и был очень огорчен его одеянием”.

Что касается чистых *грихастха*-вайшнави, замужних женщин-преданных, то “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 12.42) описывает, как они посещали *санньяси*:

*пЁрвават прабху каил№ саб№ра милана
стрё-саба дЁра ха-ите каил№ прабхура дараўана*

“Шри Чайтанья Махапрабху принял их всех, точно так же, как поступал в прошлые годы, но женщины могли видеть Господа лишь издали”.

Отрекшемуся от мира вайшnavу запретны все мирские удовольствия. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 12.108):

*прабху кахе, — санньяси нНехи таиле адхикНэра
тНэхНэте сугандхи таила — парама дхиккНэра!*

“Господь ответил: “Санньяси не может использовать масло, в особенности душистое. Убери его немедленно”.

Давшему обет отречения нельзя слушать пения женщины. “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 13.78, 80, 83-85) содержит такую историю:

*эка-дина прабху йамеЎвара-}о}№ й№ите
сеи-к№еле дева-д№сё л№гил№ г№ите
дЁре г№на Ўуни’ прабхура ха-ила №веЎа
стрё, пуруЎа, ке г№йа — н№ дж№не виЎеЎа
стрё г№йа’ бали’ говинда прабхуре каил№ коле
стрё-н№ма Ўуни’ прабхура б№хйа ха-ил№
прабху кахе, — говинда, №джи р№кхил№ джёвана
стрё-параЎа хаиле №мНэра ха-ита мара+а*

“В один из дней, когда Господь шел в храм Ямешвары, женщина запела в храме Джаяганнатхи. Услышав ее далекую песню и не зная, поет ли это женщина или мужчина, Господь лишился чувств от блаженства, но в тот же миг Говинда подхватил Его на руки, воскликнув: “Это женщина!” При одном лишь слове “женщина” сознание вернулось к Господу и Он сказал: “Дорогой Говинда, ты спас мне жизнь. Если бы я коснулся тела женщины, я бы, конечно, расстался с жизнью”.

В отношении ложа санньяси “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 13.5-7, 10, 12, 14-15, 17-19) сообщает следующее:

*калНэра Ўарал№те, Ўайана, ати кЎе+а к№йа
сахите н№ре джагад№нанда, с\джил№ уп№йа
сЁкЎма вастра №ни’ гаурика дий№ р№%г№ил№
Ўимулёра тул№ дий№ тНэх№ пЁр№ил№
тулё-б№лиса декхи’ прабху кродх№виЎа ха-ил№
говиндере кахи’ сеи тЁли дЁра каил№
прабху кахена, — кх№}а эка №наха п№{ите
джагад№нанда ч№хе №м№йа ви}айа бху*дж№ите
санньяси м№нуЎа №мНэра бхЁмите Ўайана
№мНэре кх№}а-тЁли-б№лиса мастака-му+{ана
сварЁпа-гос№*и табе с\джил№ пракНэра
кадалёра ЎуЎка-патра №нил№ апНэра
накхе чире’ чире’ тНэх№ ати сЁкЎма каил№
прабхура бахирв№са дуите се саба бхарил№
эи-мата дуи каил№ о{ана-п№{ане
а%гёкНэра каил№ прабху анека йатане*

“Хотя тело Господа было весьма худым, обычно Он отдыхал на ложе из сухой платановой коры. Не в силах видеть этого, Джагадананда решил помочь Господу. Купив прекрасную ткань и окрасив ее красной перекисью, он затем проложил ее пухом дерева шимула. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в великий гнев, увидев

приготовленные Джагаданандой одеяло и подушку. Попросив Говинду убрать прочь то и другое, Шри Чайтанья сказал: “Принеси мне постель, на которой я мог бы спать. Джагадананда желает мне мирских наслаждений, но я принял обет отречения и должен спать на полу. Великим позором было бы для меня использовать кровать, одеяло и подушку”. Тогда Сварупа Дамодара Госвами предложил другой выход. Прежде всего он приобрел множество сухих банановых листьев и разорвав, затем, ногтями листья на очень тонкие волокна, он проложил этими волокнами два верхних одеяния Шри Чайтанья. Так Сварупа Дамодара приготовил постельные принадлежности и подушку, и после долгих увещаний преданных Шри Чайтанья Махапрабху воспользовался ими.

Говоря о питании *санньяси*, Господь замечает (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 8.84-85):

*прабху кахе, — сабе кене пурёре кара роўа?
“сахаджа” дхарма кахе те%хо, т№%ра киб№ доўа?*

йати ха№ джих№-л№мпа}йа — атйанта анй№йа
йатира дхарма, — пр№+а р№кхите №х№ра-м№тра кх№йа*

“Шри Чайтанья Махапрабху сказал в ответ: “За что вы сердитесь на Рамачандру Пури? Он говорил об истинных правилах жизни в *санньясе*. За что вы его осуждаете? Доставлять наслаждение языку — великий грех для *санньяси*. Долг *санньяси* — есть в той мере, в какой необходимо для удержания вместе тела и души”.

Все сказанное относится к поведению, приличествующему отрекшимся от мира вайшнавам.

Теперь перейдем к нормам, общим для всех вайшнавов — как домохозяевам, так и отрекшимся от мира. В век Кали нет иной обязанности, помимо воспевания святого имени и *мантр* Кришны. Каждому человеку необходимо получить посвящение в воспевание святого имени. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Ади, 7.73-74, 97, и 17.30, 75):

*к\ў+а-мантра хаите хабе са=с№ра-мочана
к\ў+а-н№ма хаите п№бе к\ў+ера чара+а*

“Просто повторяя и воспевая святое имя Кришны, человек может получить свободу от материальных уз. Воистину, просто воспевая Харе Кришна *мантру*, человек сможет узреть лотосные стопы Господа.

*н№ма вину кали-к№ле н№хи №ра дхарма
сарва-мантра-с№ра н№ма, эи Ў№стра-марма*

В эпоху Кали нет религиозных обязанностей, помимо воспевания святого имени, и в этом суть всех гимнов Вед. Таков смысл указаний *шастр*.

*к\ў+а-н№ме йе №нанда-синдху-№св№дана
брахм№нанада т№ра №ге кх№тодака-сама*

Сравнительно с океаном духовного блаженства, достигаемого воспеванием Харе Кришна *мантры*, блаженство, получаемое от осознания безличного Брахмана [брахмананда], подобно водам мелкой канавы.

*сад№ н№ма ла-уба, йатх№-л№бхете сантоўа
зита №ч№ра каре бхакти-дхарма-поўа*

Строго следуй постоянному воспеванию имени и будь удовлетворен тем, что досталось без особых трудов. Такой образ жизни — незыблемая опора преданного служения.

дж№на-карма-йога-дхарме нахе к\ў+а ва\ўа
к\ў+а-ва\ўа-хету эка — према-бхакти-раса*

Человек не сможет убогатворить Всевышнего Господа Кришну, следуя путем рассудочного знания, целенаправленной работы или стремясь к тайным силам *йоги*, направленной на подчинение чувств. Чистейшая любовь и преданность Кришне — единственный путь к удовлетворению Господа”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 8.128, 221, 229) содержит и такое наставление:

*киб№ випра, киб№ нй№сё, ЁЁдра кене найа
йеи к\ў+а-таттва-ветт№, сеи “гуру” хайа
р№г№нуга-м№рге т№%ре бхадже йеи джана
сеи-джана п№йа врадже враждендра-нандана
сиддха-дехе чинти’ каре т№х№%*и севана
сакхё-бх№ве п№йа р№дх№-к\ў+ера чара+а*

“Будь человек *брахманом*, *санньяси* или *шудрой*, он может стать духовным наставником независимо от положения в обществе, если он постиг науку Кришны. Поклоняющийся Господу на пути спонтанной любви и удалившийся во Вриндаван обретает покровительство *Враждендра-нанданы*, сына Нанды Махараджи. После продолжительных размышлений о Радхе, Кришне и об Их деяниях, полностью очистившись от мирской загрязненности, преданный переходит в духовный мир, а там обретает возможность служить Радхе и Кришне как одна из *гопи*”.

Очень важно постоянное общение с *бхактами* Господа. Эти *бхакты* должны быть благосклонными и более возвышенными, а также питать то же самое настроение преданности. Как поясняется в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 8.251):

*Ўрейо-мадхйе кона Ўрейаї джёвера хайа с№ра?
к\ў+а-бхакта-са%га вин№ Ўрейаї н№хи №ра*

“Какое из всех полезных и добрых дел будет наилучшим для живущих?” Рамананда Райя ответил: “Единственное благое дело — общение с преданными Кришне”.

Даже при условии, что вайшнав принадлежит к истинной *сампрадае*, на общение с ним следует смотреть согласно указанию Господа (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 9.276-277):

прабху кахе, — кармё, дж№нё, — дуи бхакти-хёна
том№ра сампрад№йе декхи сеи дуи чихна
сабе, эка гу+а декхи том№ра сампрад№йе
сатйа-виграха кару’ ё\ўваре караха ни\ўчайе*

“Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Как трудящийся ради мирской выгоды, так и мыслитель-философ оба считаются непреданными. В твоей *сампрадае* мы видим и тех и других. Единственное достоинство, которое я вижу в твоей *сампрадае* — то, что ты признаешь духовный образ Господа”.

Не следует находиться там, где присутствуют несочетающиеся оттенки духовного вкуса или что-то противоречит принципам преданного служения. “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 10.113) содержит следующее утверждение:

*бхакти-сиддх№нта-вируддха, №ра рас№бх№са
Ўуните н№ хайа прабхура читтера улл№са*

“Шри Чайтанье Махапрабху никогда не нравились книги или стихи, не согласующиеся с главными принципами преданного служения. Также, Господь не любил *расабхасы*, дисгармонии различных духовных вкусов”.

Вайшнавцы терпеливо воспитывают в себе прекрасные качества, необходимые для преданного служения. “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 7.72) так описывает характер преданного:

*махНэнубхНэвера читтера свабхНэва эи хайа
пуўпа-сама комала, каўхина ваджра-майа*

“И вот каков склад разума выдающихся святых: порой он нежен, как цветок, порою тверд, словно молния”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 8.39) так описывает работу, совершаемую вайшnavом ради блага других:

*махНэнта-свабхНэва эи тНэрите пНэмара
ниджа кНэрийа нНэхи табу йНэна тНэра гхара*

“Всем святым свойственно спасать падших, — вот почему они идут к людям, не ожидая никакой личной выгоды”.

В “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 11.4) Господь показывает пример отношения к собеседнику:

*прабху кахе, — каха туми, нНэхи кичху бхайа
йогйа хаиле карива, айогйа хаиле найа*

“Господь заверил Бхаттачарью, что тот может говорить совершенно свободно, однако добавил, что признав его доводы правильными, Он согласится с ними, в противном же случае отклонит их”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 11.26) упоминает о благотворности доброго отношения к преданному Кришне:

*прабху кахе, — туми к\ў+а-бхаката-прадхНэна
томНэке йе прёти каре, сеи бхНэгйавНэн*

“Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Дорогой Рамананда Райя, ты лучший из преданных Кришне, и по этой причине каждому, кто любит тебя, несомненно, выпал счастливый жребий”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 12.31) так говорит о верности тому, что любит человек:

*кинту анурНэгё локера свабхНэва эка хайа
иў}а нНэ пНэиле ниджа прНэ+а се чхНэ{айа*

“И разве не в природе тех, кто любит, расстаться с жизнью, если они не достигнут желанного?”

Наставление других собственным добрым примером предписывается “Чайтанья-чаритамритой” (Мадхья, 12.117) следующим образом:

*туми бхНэла карийНэчха, ЁикхНэха анйере
эи-мата бхНэла карма сехо йена каре*

“Господь обычно говорил: “Ты сделал хорошо, пожалуйста, научи этому других, чтобы они делали так же”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 24.171) упоминает о важности внимания и искренней устремленности при исполнении преданного служения:

йатнНэграха винНэ бхакти нНэ джанмНэйа преме

“Без искренних усилий в преданном служении человек не достигнет любви к Господу”.

“Чайтанья-чаритамритой” (Мадхья, 12.183) предписан отказ от дружбы с последователями логических школ:

*тНєркика-ЎлєНєла-са%ге бхеу-бхеу кару
сеи мукхе эбе садНє кахи “к\ў+а” “хари”*

“В обществе шакалов, известных как логики, я просто издавал лай, повторяя звук “бхеу-бхеу”. Ныне, теми же самыми устами, я воспеваю святые имена Кришны и Хари”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 15.162-163) приводит пример сострадания, наполняющего сердце преданного при виде несчастья других:

*джёвера дуїкха декхи’ мора х\даїа бидаре
сарва-джёвера пНєпа прабху деха’ мора Уїре*

*джёвера пНєпа ла*Нє му*и каро% нарака бхога
сакала джёвера, прабху, гхучНєха бхава-рога*

“О Господь, сердце мое разрывается при виде страдания всех порабощенных материей душ, и я прошу Тебя передать мне всю карму их греховных жизней. Дорогой Господь, позволь мне вечно страдать в аду, приняв последствия их грехов и положи конец их неестественной материальной жизни”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 15.274) говорит о важности чистоты сердца:

*сахадже нирмала эи “брНєхма+а”-х\даїа
к\ў+ера васите эи йогїа-стхНєна хайа*

“Сердце брахмана — очень чистое от природы, вот почему оно сможет стать местом, в котором воссядет Кришна”.

Вайшнав у следует освободиться от зависти и не испытывать огорчения при виде благополучия других. В “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 15.275) об этом сказано следующее:

*“мНєтсарїа”-ча+{Нєла кене ихНє% васНєиле
парама павитра стхНєна апавитра каиле*

“Зачем ты дал в себе приют зависти? Из-за нее ты стал подобен чандале, низшему из людей, загрязнив самое чистое в себе — свое сердце”.

Важно быть стойким последователем Господа Чайтаньи. “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 16.148) говорит об этом так:

*прабху лНєги’ дхарма-карма чхНє{е бхакта-га+а
бхакта-дхарма-хНєни прабхура нНє хайа сахана*

“Все преданные были готовы забыть обо всех обязанностях ради Шри Чайтаньи Махапрабху, но Господь не любил, когда преданные отказывались от взятых на себя обязательств”.

Необходимость полностью избавиться от всех недостатков описывается “Чайтанья-чаритамритой” (Мадхья, 20.91) следующим образом:

*се кене рНєкхибе томНєра Ўеўа виўаїа-бхога?
рога кха+{и’ сад-ваидїа нНє рНєкхе Ўеўа рога*

“Зачем Кришне сохранять у тебя последние крохи привязанности к мирскому? Исцеляя болезнь, хороший врач устранит даже малейшие ее проявления”.

“Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 22.62) так описывает веру вайшнава в особую роль преданного служения:

*“Ўраддх№”-Ўабде — виЎв№са кахе суд\{ха ниЎчайа
к\ў+е бхакти каиле сарва-карма к\та хайа*

“При вознесении надмирного, исполненного любви служения Кришне сами собой исполняются все второстепенные обязанности. *Шраддхой* именуется глубокая, неуклонная вера, благотворная для преданного служения”.

Необходимость полностью вверить себя Богу описывается “Чайтанья-чаритамритой” (Мадхья, 22.102) в следующих словах:

Ўара+а ла№ каре к\ў+е №тма-самарпа+а
к\ў+а т№ре каре тат-к№ле №тма-сама*

“Когда преданный всецело предается лотосоподобным стопам Кришны, Кришна признает его одним из самых доверенных Своих приближенных”.

В “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 25.43) сказано, что следует решительно отказаться от атеистических философских доктрин:

*парам№ртха-вич№ра гела, кари м№тра “в№да”
к№х№% мукти п№ба, к№х№% к\ў+ера прас№да*

“Безбожники, возглавляемые философами-*майявади*, не думают ни о спасении, ни о милости Кришны. Они лишь выдвигают ложные доводы и контрдоводы в пользу атеистической философии, не посвящая свои ум и время духовным проблемам”.

Преданному всегда следует сохранять бесстрашие. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 3.23):

“нирапек\ўа” нахиле “дхарма” н№ й№йа рак\ўа+е

“Не обладая бесстрашием, человек не сможет защищать религиозные принципы”.

Настоящий преданный опасается оскорбить других вайшнавов. Как указывает “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 3.164):

*мах№нтера апам№на йе деЎа-гр№ме хайа
эка джан№ра до\ўе саба деЎа удж№\айа*

“Когда бы ни наносили оскорбление возвышенному преданному, грех одного человека ложится на весь город или всю местность”.

Обязанность вайшнавов — проявлять милосердие и развивать в себе способность к прощению. Об этом сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 3.213, 237) и “Чайтанья-бхагавате” (Ади, 13.182):

*бхакта-свабх№ва, — адж*а-до\ўа к\ўам№ каре
д\ўене дай№ каре, — эи с№дху-свабх№ва хайа
прабху боле, — випра саба данта парихари’
бхаджа гий№ к\ў+а, сарвабх\ўте дай№ каре’*

“Одно из качеств чистого преданного — его способность прощать любое оскорбление, нанесенное невежественными, низменными людьми. Особенность всех святых — быть добрым к несчастным и падшим. Господь говорил: “О *брахман!* Отбрось всякую гордость и служи Кришне, проявляя милосердие к каждому”.

Обязанность вайшнава — проповедывать не только на словах, но и своим собственным добрым примером. Как поясняет “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 4.103):

*“НечНера”, “прачНера”, — нНемера караха “дуи” кНерйа
туми — сарва-гуру, туми джаггера Нерйа*

“Ты выполняешь оба вида обязанностей перед святым именем — как своей проповедью, так и образом жизни, поэтому ты — духовный наставник всего мира, ведь ты — самый возвышенный преданный в нем”.

Долг преданного — следовать правилам поведения вайшнава. Об этом сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 4.130):

*matxNēpi bhakta-svabhāva — marīNēdNē-rahya+a
marīNēdNē-pNēlana hāya sNēdhura bhEya+a*

“Отличительная особенность преданного — соблюдение и защита вайшнавских норм поведения. Уважение к вайшнавскому этикету украшение преданного”.

Не следует считать тело вайшнава не материальным: оно духовно. “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 191) сообщает:

*prabhū kaxe, — vaiya+ava-dēha “prNēkṛta” kabhū nāya
“apNēkṛta” dēha bhaktera “chid-Nēnanda-māya”*

“Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Тело преданного не может быть материальным. Его считают надмирным, полным духовного блаженства”.

Исполнив свой долг по обеспечению семьи и отойдя от мирских наслаждений, человеку следует поклоняться Кришне в уединенном месте. В “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 4.214-216) об этом сказано:

*eka-vatsara rEpa-gosNē*ura gaṇḍe vilamba hāila
ku}umbēra “stkhiti”-artxa vibhNēga kari’ dila*

*gaṇḍe ye artxa chila, mNēxNē NēnNēilNē
ku}umba-brNēxma+a-dēvNēlaye bNē+}u’ dilNē*

*saḇa manāī-katxNē gosNē*u kari’ nirvNēxa+a
ni}cinta xa*Nē Ÿēghra NēilNē vṇdNēvana*

“Шрила Рупа Госвами еще год прожил в Бенгалии — он оставался там, распределяя свои деньги между родственниками и помогая тем найти свое место в жизни. Собрав все деньги, нажитые им в Бенгалии, он поделил их между родственниками, брахманами и храмами. Выполнив все, что считал нужным, он совершенно удовлетворенным вернулся во Вриндаван”.

Преданному нужно быть свободным от стремления к славе. Как сказано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 5.78):

*maḥNēnubhāvera ēi saḥadja “svabhāva” hāya
NēpanNēra gu+a nNēxi Nēpane kaḥāya*

“Возвысившимся в преданном служении присуща такая особенность: они никогда не говорят о собственных достоинствах”.

Преданный не должен поддаваться чарам мирской поэзии. Как написано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 5.107):

*grNēmā-kaḥira kavita Ÿunite hāya “duḥkha”
viḍagḍha-Nētmēya-vNēkīa Ÿunite hāya “sukha”*

“Слушая стихи поэта, не одаренного духовным знанием и описывающего любовь мужчины и женщины, приходят лишь к несчастью, в то время как внимая словам преданного, полностью погруженного в священную любовь, обретают великое счастье”.

Великий грех — неповиновение указанию духовного наставника. “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 8.99) так говорит о последствиях такого непослушания:

*гуру упекў№ каиле, аичхе пхала хайа
краме ёЎвара-парйанта апар№дхе }хекайа*

“Человек, отвергнутый духовным наставником, падает так низко, что подобно Рамачандре Пури наносит оскорбления Самому Всевышнему Господу”.

Преданному следует отказаться от стремления к освобождению и от гордости своими познаниями. Это указано в “Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 13.109-110):

*р№мад№еса йади пратхама прабхуре милил№
мах№прабху адхика т№%ре к\п№ н№ карил№
антаре мумукўу те%хо, видй№-гарвав№н*

“Когда Рамадаса Вишваса повстречал Шри Чайтанью Махапрабху, он не удостоился никакой особой милости Господа, хотя это и было их первой встречей. В глубине своего сердца Рамадаса Вишваса был привержен учению о безличности Бога, стремился к растворению в Господе и был очень горд своими познаниями”.

Для преданного исключительно важно смирение. “Чайтанья-чаритамрита” (Антья, 20.28) говорит об этом:

*премера स्वाбх№ва — й№х№% премера самбандха
сеи м№не, — “к\ў+е мора н№хи према-гандха”*

“Всюду, где присутствует любовь к Господу, само собой случается так, что преданный не считает себя преданным, но всегда считает, что у него нет ни капли любви к Кришне”.

Преданному следует освободиться от всякого стремления состязаться с другими. Как сказано в “Чайтанья-бхагавате” (Ади, 13.173):

*“диг-виджайа карива” — видй№ра к№рйа нахе
ёЎваре бхаджиле, сеи видй№ “сатйа” кахе*

“Победа над всеми *пандитами* мира силой мирской образованности не может считаться желанной целью; обратившийся к преданному служению обретает совершенное знание”.

Преданному следует знать, что Господь один, и понимать суть Его отношений со всеми живыми существами. В “Чайтанья-бхагавате” (Ади, 16.76-78, 80-81) сказано:

*Ўуна, б№па, саб№раи экаи ёЎвара
н№ма-матра бхеда каре хиндуйе йаване
парам№ртхе “эка” кахе кор№+е пур№+е
эка Ўуддха нитйа-васту акха+{а авйайа
парипЁр+а ха*№ ваусе саб№ра х\дайа
се прабхура н№ма-гу+а сакала джагате
балена сакале м№тра ниджа-Ў№стра мате
йе ёЎвара, се пунаї саб№ра бх№ва лайа
хи=с№ карилеи се, т№х№на хи=с№ хайа*

“Дорогой господин, у всех живых существ есть лишь один Бог, и разница между Богом мусульман и Богом индусов — всего лишь в имени. Согласно всем писаниям — будь то Коран или Пураны — Бог один, Он — единая, вечная, надмирная Абсолютная

Истина, непогрешим, не совершает ошибок и обладает полнотой совершенства; таким Он пребывает в сердце каждого. Нематериальное имя и качества Всевышнего славятся во всем мире по указаниям тех или иных священных писаний, и Господь радушно встречает всех существ с их особой, неповторимой преданностью. Совершая насилие по отношению к другим, ты проявляешь насилие к Нему”.

Настоящая верность пути преданного служения показана в следующем стихе “Чайтанья-бхагаваты” (Ади, 16.94):

*кха+{а кха+{а хаи' деха й№йа йади пр№+а
табу №ми вадане н№ чх№{и хари-н№ма*

“Даже если тело мое рассекут на куски и я буду близок к смерти, я и тогда не прекращу воспевать имя Господа”.

Пример того, как преданный относится к своим врагам, показан в следующем стихе “Чайтанья-бхагаваты” (Ади, 16.113):

*э саба джёвере к\ў+а! караха прас№да
мора дрохе наху э саб№ра апар№дха*

“О Кришна, будь милостив к этим живым созданиям! Прости им грех тех мучений, которые они причиняют мне”.

Преданному не к лицу такие оттенки гордости, как желание славы и склонность обманывать других. В “Чайтанья-бхагавате” (Ади, 16.228-229) сказано:

*ба{а лока кари' лока дж№нука №м№ре
№пан№ре прака}№и дхарма-карма каре*

*э сакала д№мбхикера к\ў+е прёти н№и
акаитава хаиле се к\ў+а-бхакти п№и*

“Желая показаться весьма возвышенным, он внешне копирует глубокие духовные чувства, хотя в действительности он — высокомерный и лживый брахман, не испытывающий любви к Кришне. Настоящая преданность Господу Кришне связана с отсутствием лицемерия”.

Духовная жизнь преданного должна быть свободна от любых кастовых предрассудков. В “Чайтанья-бхагавате” (Ади, 16.238-239) сказано:

*адхама кулете йади ви\ў+у-бхакти хайа
татх№пи се-и се пёджйа — сарва-Ў№стре кайа*

*уттама кулете джанми' Ўрё к\ў+е н№ бхадже
куле т№ра ки карибе, наракете мадже*

“Преданный Господа достоин преклонения, даже если он рожден в низших сословиях: таково говорится в писаниях. Человек, родившийся в знатной семье, но не почитающий лотосоподобных стоп Шри Кришны, зря обрел благородное происхождение — он идет по дороге в ад”.

“Чайтанья-бхагавата” (Ади, 16.284-286) так описывает благословения, достигаемые громким совместным воспеванием святых имен Господа:

*джапа картт№ хаите учча-са%кёртана-к№рё
Ўата-гу+а адхика се пур№+ете дхари
Ўуна випра! мана дий№ их№ра к№ра+а
джапи' №пан№ре сабе карайе по\ў+а*

*учча кари' кариле говинда са%кёртана
джанту-м№тра Ўуни*№и п№йа вимочана*

“В Пуранах сказано, что громко воспевающий имена Господа в сто раз праведнее повторяющего их безмолвно. Слушай внимательно, о *брахман*, я скажу тебе о причине этого: повторяющий имена тихо спасает только себя, воспевающий же громко спасает и себя, и всех, кто его слышит”.

Вайшнав не должен, словно вьючное животное, тупо влачить на себе груз священных писаний; ему следует ясно понимать их смысл. “Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 1.158) подтверждает это следующими словами:

*ЎНэстрера нНе джНене марма, адхйНепанНе каре
гарддабхера прНейа йена ЎНэстра бахи' маре*

“Тот, кто заучивает святыя писания, не понимая их сути, подобен ослу, на которого навьючили груз всех этих писаний”.

“Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 1.240) указывает, как преданному искоренить в себе зависть:

*бхакти-хёна карма кона пхала нНехи пНейа
сеи карма бхакти-хёна — парахи=сНе йНейа*

“Деятельность, лишённая *бхакти*, не приносит никаких благих плодов; подобные дела кончаются лишь насилием по отношению к другим”.

Преданному следует избегать *сева-апарадх*, оскорблений при служении изображению Господа. Как сказано в “Чайтанья-бхагавате” (Мадхья, 5.121):

*севНе-виграхера прати анНедара йНе 'ра
виу+у-стхНене апарНедха сарватхНе тНехНера*

“Человек, лишённый почтения к форме Всевышнего, известной как алтарное изображение Господа, постоянно наносит оскорбления лотосоподобным стопам Господа Вишну”.

Порой человек внешне сохраняет привязанность к мирским наслаждениям, но в сердце является настоящим вайшнавом; то, что такого человека тоже считают преданным, подтверждает “Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 7.22, 38):

*виуайёра прНейа тНе% 'ра париччхада саба
чините нНе пНере кеха ти%хо йе ваиу+ава
НесийНе рахила навадвёпе гЕ{харЕпе
парама бхогёра прНейа сарвалоке декхе*

“Пундарика Видьянидхи одевался подобно мирянину, и никто не узнал бы в нем великого вайшнава. Придя в Набадвипу, он жил там неузнанным, и каждый видел в нем типичного материалиста”.

Преданному не нужно гордиться мирской образованностью и другими подобными качествами. “Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 9.234) поясняет:

*ки карибе видйНе, дхана, рЕпа, йаУа, куле
аха%кНера бНе{и' саба па{айе нирМЕле*

“Какая польза в образовании, богатстве, красоте, славе и знатном происхождении? Они лишь увеличивают гордость человека, а та приводит его к падению”.

Преданные сохраняют неуклонную верность принципам вайшнавизма; они не станут поддерживать различные мирские мнения из вежливости или иных поверхностных соображений. Как сказано в “Чайтанья-бхагавате” (Мадхья, 10.185, 188, 192):

кўане данте т\+а лайа, кўане джНе}хи мНере

*о кха{а дж№}хий№ ве}№ н№ декхибе море
прабху бале, — о ве}№ йакхана йатх№ й№йа
сеи мата катх№ кахи' татх№и миЎ№йа*

*бхакти-стх№не ух№ра хаила апар№дха
этаке ух№ра хаила дараЎана б№дха*

“Иногда он берет в рот соломину, иногда бьет меня палкой. В этом причина, по которой он не готов видеть меня”. Господь продолжал: “Куда бы он ни пошел, он сходится там с людьми и говорит, соглашаясь с ними. Он оскорбляет стопы Бхакти, вот почему ему нельзя меня видеть”.

“Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 13.160) так описывает грех противопоставления себя вайшнаву:

*йе п№пиЎ}ха эка ваиЎ+авера пакЎа хайа
анйа ваиЎ+авере нинде, сеи й№йа кЎайа*

“Грешный человек, принимающий сторону одного вайшнава и осуждающий другого, неминуемо терпит неудачу”.

Приняв имя Господа, преданный не должен вновь обращаться к греховной деятельности. Как указывает “Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 13.225):

*прабху бале, — тор№ №ра н№ карис п№па
джаг№и м№дх№и бале, — №ра н№ре б№па*

“Господь сказал: “Больше не совершайте грехов”. Джагай и Мадхай ответили: “Более никогда, о Господь”.

“Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 16.144, 147) поясняет, каким образом преданный превосходит предписания и ограничения:

*йата видхи, ниЎедха — сакалаи бхакти д№са
ух№те й№х№ра духкха, сеи й№йа н№йа*

*виЎайа мад№ндха саба э марма н№ дж№не
сута дхана кула-маде ваиЎ+ава н№ чине*

“Все предписания и ограничения — не более чем служанки Бхакти; тот, кто пытается им следовать, гибнет. Ослепленному гордыней никогда не постичь этой тайны: возгордившийся своими детьми, богатством и знатным происхождением не в силах понять вайшнава”.

Преданные избегают разговоров с безбожниками. В “Чайтанья-бхагавате” (Мадхья, 17.19) есть такой текст:

*нагаре хаила киб№ п№йа+{и самбх№йа
зи в№ к№ра+е нахе према парак№Ўа*

“Не говорил ли я с каким-то безбожником в городе? Не оттого ли во мне не воссияла сегодня любовь к Богу?”

Весьма важно отказаться от близких взаимоотношений с непреданными; “Чайтанья-бхагавата” (Мадхья, 19.175) приводит такие слова Шрилы Адвайты Прабху:

*йади мора путра хайа, хайа в№ ки%кара
ваиЎ+ав№пар№дхё му*и н№ декхо% гочара*

“Будь то даже мой сын или слуга, я никогда не взгляну в лицо человека, согрешившего против вайшнавов”.

Неправильно сравнивать *бхакти* с обычными праведными деяниями. Это разъяснено в “Чайтанья-бхагавате” (Мадхья, 23.54):

*прабху бале, — тапаї кари нНе караха бала
виў+у-бхакти сарва-Ўреў}ха джНенаха кевала*

“Господь сказал: “Не думай, что ты обрел силу благодаря подвижничеству. Будь уверен, что высшее из достижений — преданность Господу Вишну”.

Порой жулики и лицемеры провозглашают себя воплощением Бога и наслаждаются своим мнимым “величием”. Преданному следует тщательно избегать их общества. Как сказано в “Чайтанья-бхагавате” (Ади, 14.82-83):

*мадхйе мадхйе мНепра ката пНепи-га+а гийНе
тока наў}а каре НепанНере лаойНеийНе*

*удара бхара+а лНеги' папиў}ха сакале
“рагхунатха” кари' НепанНере кеха бале*

“Ложными наставлениями иные злодеи пытаются совлечь, увести простых людей с правильного пути. Провозглашая себя Господом Рамой, обманывая народ, эти грешники стремятся к одному: досыта наполнить едой свой желудок.

Преданный должен вести простую, чистую жизнь без лицемерия и греха, и никогда не прекращать поиск прибежища у святых имен. Нет религиозных законов превыше этого. “Чайтанья-бхагавата” (Ади, 14.139-140) дает следующее заключение:

*атаева кали-йуга нНема-йадж*а сНера
Нера кона дхарма каиле нНехи хайа пНера*

*рНетри дина нНема лайа кхНеите Ўуите
тНехНера махимНе веде нНехи пНере дите*

“Вот почему в эпоху Кали воспевание святого имени есть важнейший из религиозных принципов, и никакая религиозная практика, кроме этой, не позволит преодолеть океан заблуждения. Даже Веды не могут достойно восславить тех, кто день и ночь, во всех обстоятельствах, воспевают святое имя Господа”.

Людам следует поклоняться Кришне, размышляя о качествах и следуя образу жизни ранних и позднейших *махаджанов*. Сила чистого преданного служения возрастает при соответствующих занятиях, в противном случае оно недостижимо.