

шри шри гуру гауранга джаятах

Шрила Бхактивинода Тхакур

Джайва-дхарма

Вечная природа души

Часть вторая

Перевод с бенгали (на хинди)
Тридандисвами Шри Шримад
Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

УДК 233
ББК 86.33
Б90дж

Шрила Бхактивинода Тхакур

Б90дж Джайва-дхарма. – Вриндаван: Бхакти, 2015.
– 508 с., 4 цв. ил.

Представляем читателям вторую часть «Джайва-дхармы» – фундаментального труда Шрилы Бхактивиноды Тхакура, написанного им на бенгали простым и доступным языком, и переведенного на хинди Шрилой Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем. В этой части дается глубокий анализ «Даша-мулы» – десяти основополагающих истин – с точки зрения наших взаимоотношений с Верховной Личностью Бога (самбандхи), духовной практики (абхидхеи) и высшей цели человеческой жизни (прайоджаны). Здесь также подробно обсуждается слава повторения святого имени Господа (нама-таттва), оскорбления святого имени (нама-апарадха) и несовершенное повторение святого имени (нама-абхаса).

«Джайва-дхарма» представляет собой суть Вед, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам» и книг Шри Рупы Госвами, Шри Рагхунатхи даса Госвами и нашей гуру-варги. Для продвинутых преданных в ней описана ашта-калия-лила, но как стать квалифицированным, чтобы понять ее? Необходимо систематично изучать «Джайва-дхарму»: от начала и до конца, начиная с первой части, где описан материальный мир, и последовательно изучая «Даша-мулу» и все таттвы». (Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж)

*Мы выражаем искреннюю благодарность всем,
кто помог в издании этой книги*

УДК 233
ББК 86.33

© Gaudiya Vedanta Publications, 2015

© Бхакти, 2015

Some Rights Reserved

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

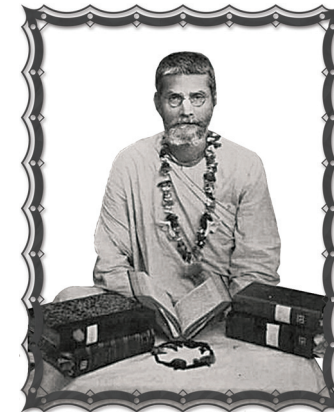
моему Шри Гуру-пада-падме

Основателю Шри Гаудия Веданта Самити

Ачарья Кешари

нитья-лила праврита

ом вишнупада аштоттара-шата

**Шри Шримад Бхакти Прагьяне
Кешаве Госвами Махараджу**

Защитнику Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи,
исполнившему желания Шрилы Бхактивиноды Тхакура,
Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа и
Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати

Предисловие

(к третьему изданию на хинди)

Я счастлив представить читателям третье издание «Джайва-дхармы», опубликованное Гаудия Веданта Самити. Долгое время мне не давала покоя мысль о том, что эта книга не была издана на хинди, государственном языке Индии. И наконец мое желание исполнилось.

«Джайва-дхарма» была написана на бенгали и является бесценным сокровищем бенгальских *вайшнавов*. Ее автора Шрилу Бхактивиноду Тхакура, близкого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху, почитают как Седьмого Госвами. Он возродил в современном вайшнавском обществе могущественный поток священной Ганги – поток чистой преданности, который явил этому миру Сам Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Бхактивинода Тхакур написал на нескольких языках свыше ста книг, посвященных *бхакти*, и «Джайва-дхарма» возвестила начало новой эры в области философии и религии.

Это третье издание было подготовлено под руководством моего глубокопочитаемого святого учителя Шри Гурупада-падмы *ом вишнупада ашоттара-шата* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Являясь хранителем Шри Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи, он исполнил сокровенные желания Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Как один из *ачарий* в последовательности духовных учителей, идущей от Шри Чайтаньи Махапрабху, он основал общество Шри Гаудия Веданта Самити и множество его отделений по всей Индии. Лишь по его беспричинной милости и

непосредственному указанию я, не обладая особыми качествами и способностями, обрел вдохновение и смог перевести эту книгу, полную точных философских определений и глубоких сокровенных истин, касающихся поклонения Бхагавану.

Работая над ней, я постарался простым и ясным языком, как можно точнее передать возвышенную философию и крайне сложные и тончайшие настроения, присущие *расе*. Теперь читатель может оценить, насколько удалась мне эта попытка, и если она удалась, то это исключительно по милости лотосных стоп Шри Гуру.

Впервые мой перевод «Джайва-дхармы» был напечатан в ежемесячном журнале «Шри Бхагават-патрика». Он публиковался на протяжении шести лет как серия статей. Постоянные читатели журнала высоко оценили мой труд и неоднократно просили меня издать «Джайва-дхарму» отдельной книгой. Так, к великой удаче благочестивых читателей и большой радости чистых преданных появилось ее второе издание на хинди. Тираж книги разошелся очень быстро, и мы, чтобы удовлетворить запросы заинтересованных читателей, снова переиздали «Джайва-дхарму».

Мой глубокочтимый святой учитель, Шри Ачарьядев, в своем введении к этой книге подробно описал ее уникальные особенности, рассказал о ее авторе и затронул многие другие важные темы. Однако мне хочется добавить несколько слов от себя. Я очень прошу, чтобы читатель, прежде чем приступить к изучению самой книги, внимательно ознакомился с этим предисловием, ибо я убежден, что это поможет ему яснее понять, как приблизиться к высшей реальности.

Слово *джайва-дхарма* указывает на вечное предназначение (*дхарму*) живого существа. На первый взгляд кажется

ся, что люди исповедуют разные религии в зависимости от страны, касты, национальности и т.д. Также принято думать, что природа людей, животных, птиц, червей, насекомых и других живых существ различна. Однако в действительности у всех существ во вселенной только одна вечная и неизменная *дхарма*, полное и убедительное описание которой дается в этой книге. Эта вечная *дхарма* применима во все времена, везде и для всех живых существ. «Джайва-дхарма» написана в форме интересного и увлекательного романа, где кратко и доступно изложена суть чрезвычайно глубоких и сокровенных наставлений Вед, Веданты, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам», Пуран, «Брахма-сутры», «Махабхараты», Итихас, «Панчаратры», «Шад-сандарбх», «Шри Чайтанья-чаритамриты», «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани» и других безупречных *шастр*.

В этой книге, написанной живым и выразительным языком, обсуждаются многие важные темы, такие как философские заключения *шастр* относительно Шри Бхагавана (*бхагават-таттва*), Его энергий (*шакти-таттва*), *джи-вы* (*джи-ва-таттва*) и ее обусловленного и освобожденно-го состояний. В ней дается сравнительный анализ природы *кармы*, *гьяны* и *бхакти*, всесторонне рассматриваются отличительные свойства регулируемого и спонтанного преданного служения (*вайдхи-* и *рагануга-бхакти*) и высшее превосходство *ири-нама-бхаджана*. Все эти темы разбираются с точки зрения *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*.

Прежде все издания «Джайва-дхармы» на бенгали, опубликованные Шрилой Бхактивинодой Тхакурором, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой и его преемниками, за исключением издания Гаудия Веданта Самити, содержали в себе раздел, посвященный *раса-вичаре*. Из некоторых соображений наш высокочтимый святой наставник, Шри Гурупада-падма, издал лишь первые два раздела книги, где

приводится разбор *нитья-* и *наймиттика-дхармы*, а также *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*, и не стал печатать третью часть, в которой подробно разбираются сокровенные трансцендентные вкусы *бхакти (раса-вичара)*.

Однако позже, когда в Шри Кешава Гаудия Матхе в Матхуре решили опубликовать полное издание «Джайва-дхармы» на хинди, Шрила Гурупада-падма лично просмотрел всю книгу. Во введении к этому изданию он прямо предупредил читателя, чтобы тот в первую очередь честно оценил свой духовный уровень и только тогда с большой осторожностью приступал к изучению третьего раздела книги, касающегося *раса-вичары*. Таким образом, во втором издании, где были опубликованы все три части книги, я счел излишним давать какие-либо дополнительные пояснения.

Когда Шри Кришнадас Кавираджа Госвами писал «Шри Чайтанья-чаритамриту», у него появилось сомнение: должен ли он включать туда главы, обсуждающие *раса-вичару*, ведь их могут прочесть недостойные люди, и это будет пагубно для них. В конце концов он решился включить эти главы и объяснил свое решение в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.231-235) следующим образом:

*э саба сиддханта гӯдха, кахите нā йуйāйа
нā кахиле, кеха ихāра анта нāхи пāйа*

«Эзотерические сокровенные тайны, касающиеся любовных развлечений *расараджа* Шри Кришны и *гопи*, олицетворения *махабхавы*, не следует раскрывать обычным людям».

*атаева кахи кичху карийā нигӯдха
буджхибе расика бхакта, нā буджхибе мӯдха*

«Но если и вовсе не обсуждать эти темы, никто не сможет постичь их смысл. Поэтому я опишу их скрытым образом, чтобы только *расика-бхакты* смогли понять меня, а недостойные глупцы – нет».

*хрдайе дхарайе йе чаитанйа-нитийананда
э саба сиддханта сеи пайбе ананда*

«Тот, кто глубоко принял в сердце Шри Чайтанью Махапрабху и Шри Нитьянанду Прабху, испытает величайшее духовное блаженство, слушая эти повествования».

*э саба сиддханта хайа амрера паллава
бхакта-гаңа кокилера сарвадй валлабха*

«Они столь же сладостны, как молодые побеги манго, наслаждаться которыми могут лишь подобные кукушкам преданные Господа».

*абхакта-уштрера итхе нй хайа правеййа
табе читте хайа мора ананда виийеша*

«Подобные же верблюдам безбожники не смогут даже приблизиться к этим темам, и потому сердце мое ликует».

Безусловно, никогда не следует обсуждать на публице сокровенные темы, касающиеся *враджа-расы*. Однако, если вовсе не объяснять их, эти священные тайны будут со временем полностью забыты. Хотя деревья ним и манго могут расти рядом в одном саду, ворона сядет на дерево ним и станет клевать его горькие плоды, тогда как кукушка со своим изысканным вкусом выберет манговое дерево и будет наслаждаться его сладкими побегами и цветами. Та-

ким образом, не следует уклоняться от обсуждения *расавичары*.

До настоящего времени на хинди еще не было книги, которая путем сравнительного анализа столь превосходно и исчерпывающе знакомила бы читателя с высочайшими философскими выводами вайшнавизма и возвышенными методами поклонения в традициях *вайшнава-дхармы*. «Джайва-дхарма» с лихвой восполнила этот пробел. Без сомнения, она возвестит начало новой эры в мире философии и религии и особенно в мире вайшнавизма.

Шри Кешаваджи Гаудия Матх
Матхура, Уттар-Прадеш, 1989 г.

Жажущий обрести крупицу милости
Шри Шри Гуру и Вайшнавов,
Триданди-бхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна

Введение

(ко второму изданию на хинди)

Почти каждая религиозная традиция использует тот или иной способ пропаганды своих идей. С этой целью печатается много книг на разных языках мира. Всем известно, что образование может быть начальным, средним и высшим, а также отличаться различным уровнем обучения. Подобным образом, тот, кто проводил глубокий сравнительный анализ религий, согласится, что метафизические учения различных религиозных традиций тоже имеют начальные и высшие уровни постижения. Среди всех религиозных идеологий учение Шри Чайтаньи Махапрабху, представляющее религию чистой любви (*премы*), является со всех точек зрения наивысшим открытием. Без сомнения, непредвзятые мировые мыслители, однажды открыв для себя это возвышенное учение, единодушно признают его уникальность.

Каждый хотел бы руководствоваться в своей жизни каким-то возвышенным идеалом или учением, но как осуществить такое благое желание? Именно с этой целью великая освобожденная душа и жемчужина среди самых образованных людей, Шрила Бхактивинода Тхакур, на своем личном примере показал высочайший идеал духовной жизни и написал множество книг о *вайшнава-дхарме* на различных языках. В его книгах содержится глубокое и доступное объяснение наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху. Из всех трудов Шрилы Бхактивиноды Тхакура религиозные философы мира особенно выделяют «Джайва-дхарму», заслуженно считая ее сутью всех учений.

Самые древние священные писания мира – Веды. Эти тексты, к которым также причисляются Упанишады и другие произведения, такие как «Веданта-сутра», «Махабхарата» и

«Шримад-Бхагаватам», составленные Шри Ведавьясой, являются собой высший образец совершенства. С течением времени мыслители, вдохновленные их идеалами, давали этим писаниям свои толкования – так появилось множество книг, которые широко распространялись и пользовались большой популярностью. В них можно видеть не только различный ход мысли авторов, отличающийся своими особенностями, но и противоположные взгляды, философские измышления и взаимоисключающие выводы, ведущие к расколу доктрины. Все это послужило причиной непрекращающихся и по сей день столкновений и вражды на религиозной почве.

Именно в такое трудное время, около пятисот лет назад, изначальный Верховный Господь, Абсолютная Истина, нисшел в этот мир во имя спасения обусловленных живых существ. Он появился на свет в главном из семи святых мест – в Шридхаме Маяпуре (Навадвипа-дхама). Желая вложить *бхакти*, основу божественного знания (*дивья-гьяны*), в сердца всех людей, Господь лично поручил некоторым Своим близким спутникам написать книги, раскрывающие истинный смысл и суть всех *шастр* (священных писаний). Все эти книги, за исключением трех или четырех, были составлены на санскрите.

Особенно дороги и близки Шри Чайтанье Махапрабху были Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами. Шрила Джива Госвами был настолько дорог Рупе и Санатане, что стал, в сущности, их продолжением. Он извлек суть всех *шастр*, представив ее на санскрите в своих «Шад-сандарбах» и других трудах. Через эти книги Сваям Бхагаван явил Свое сокровенное желание развернуть *лилу* спасения *джив*.

Некоторые люди, не способные проникнуть в подлинный смысл священных писаний, толкуют их в соответствии со своим ограниченным пониманием. Порой они раскрывают лишь поверхностный смысл некоторых утверждений, а порой своими трактовками затмевают их истинный смысл или вовсе высказывают точку зрения, полностью противоположную мне-

нию *шастр*. Шрила Джива Госвами не принадлежит к числу таких людей, и наставления, вышедшие из-под его пера, – это абсолютные и неоспоримые наставления Самого Шри Чайтаньи Махапрабху, которые неотличны от учения Вед, Упанишад, «Махабхараты» и «Шримад-Бхагаватам». Так, опираясь на безупречные и совершенные пояснения Шрилы Дживы Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур составил эту удивительную по содержанию и форме изложения книгу. И чтобы читатель мог легче понять всю ее важность и насущность, мы сначала объясним, какой смысл заключен в ее названии.

Автор назвал свою книгу «Джайва-дхарма». Поскольку у всех есть какое-то представление о *дхарме* (нашей главной обязанности или религии), нет необходимости подробно разбирать значение этого слова, к тому же это заняло бы немало места. Что касается слова *джайва*, оно образуется при помощи добавления к слову *джива* (живое существо) суффикса *-ан-*. В санскрите этот суффикс добавляется, чтобы усилить срединную гласную, при этом буква *н* в нем опускается, и так образуется слово *джайва*. *Джайва* – это слово *джива* в родительном падеже, которое указывает на то, что нечто связано с *дживой*. Таким образом, *джайва-дхарма* означает *дхарма дживы*, т.е. ее вечное предназначение. Но что здесь подразумевается под словом *джива*? Хотя автор дает в своей книге исчерпывающий ответ на этот вопрос, я считаю важным рассмотреть здесь несколько существенных моментов.

Слово *дживана* (жизнь) происходит от слова *джива*, которое означает «тот, в ком есть жизнь». Другими словами, все живые существа – это *дживы*. Таким образом, автор использует термин *джайва-дхарма*, чтобы указать на изначальную природу всех живых существ. Шри Чайтанья Махапрабху учил через безраздельно преданных Ему последователей, Шестерых Госвами во главе со Шри Рупой, Санатаной и Дживой Госвами, какой *дхарме* должны следовать *дживы*. Спустя примерно четыреста лет после прихода Шри Гауранги, недалеко

от места Его явления – Шридхамы Маяпура, на свет появился автор этой книги, Шрила Бхактивинода Тхакур, прославившийся как Седьмой Госвами. Будучи очень мягкосердечным, он из сострадания к *дживам* написал «Джайва-дхарму» на своем родном бенгальском языке.

По желанию Бхагавана Шри Кришнадас Кавираджа Госвами, возлюбленный спутник Шри Гауранги, изложил основные наставления Господа Гаурачандры в «Шри Чайтанья-чаритамрите». Суть этих наставлений выражена в следующей *шлоке*:

*джйвера 'сварупа' хайа — кришнера 'нитийа-даса'
кришнера 'татастхя-иакти' 'бхедабхеда-пракаййа'
(Ч.-ч., М., 20.108)*

«Естественное состояние *дживы*, ее изначальное положение и вечное предназначение – с любовью служить Кришне. *Джива* является пограничной энергией Кришны, Его проявлением, которое одновременно едино с Ним и отлично от Него».

Шрила Бхактивинода Тхакур положил эту *шлоку*, являющуюся главным афоризмом (*биджа-мантрой*) учения Гаудия-вайшнавов, в основу своей «Джайва-дхармы», которая дарует благо каждому и применима ко всем людям независимо от национальности, социального положения, возраста, времени или места. Более того, она несет благо всем живым существам, даже принадлежащим к другим видам жизни: камням, животным, птицам, насекомым, обитателям вод и другим движущимся и неподвижным существам.

Существует немало примеров, когда представители низших видов жизни следовали *джайва-дхарме*. Так, Ахалья стала камнем, близнецы Ямала и Арджуна и семь *талов* – деревьями, царь Нрига – ящерицей, Махарадж Бхарата – оленем, Сурабхи была коровой, Гаджендра – слоном, Джамаванта –

медведем, а Сугрива и Ангада – обезьянами. Творец вселенной Брахма молил Господа Шри Кришну о возможности служить Его лотосным стопам, даже если он родится травой, кустом, животным или птицей. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

*тад асту ме нātха са бхӯри-бхāго
бхаве 'тра вāнйатра ту вā тирайичām
йенāхам эко 'ти бхавадж джанāнām
бхӯтвā нишеве тава пāда-паллавам*
(Ш.-Б., 10.14.30)

«О мой Господь, даруй мне счастливую возможность в этой жизни Брахмы или в следующей, даже если мне придется родиться среди животных, быть одним из Твоих преданных, полностью занятым служением Твоим лотосным стопам».

Прахлада Махарадж, царь среди преданных, еще более ясно выразил желание следовать *джайва-дхарме*, которая заключается в служении Господу, даже если в следующей жизни ему придется стать животным или любым другим существом, принадлежащим к одному из бесчисленных видов жизни.

*нātха йони-сахасрешу йешу йешу враджāmй ахам
тешу тешив ачалā бхактир ачйутāсту садā твайи*
(Вишну-пурана)

«О Ачьюта, в каком бы из тысяч видов жизни мне ни пришлось скитаться, позволь всегда быть безраздельно преданным Тебе».

Подобную молитву возносит и сам автор «Джайва-дхармы», Шрила Бхактивинода Тхакур, в своей книге «Шаранагати» (Атма-ниведана, песня 3):

*кйта джанма хау йатхā тувā дāса
бахир-мукха брахмā-джанме нāхи айā*

«Я готов родиться насекомым, лишь бы остаться Твоим преданным, но не желаю стать даже Брахмой, если буду равнодушен к Тебе».

Таким образом, наставления «Джайва-дхармы» достойны одобрения и применимы ко всем *дживам*. Если живые существа глубоко в сердце примут эти наставления, они смогут, сбросив с себя оковы иллюзии, навсегда освободиться от ужасных материальных страданий и фантазмагории пустых, призрачных удовольствий. Более того, такие души обретут полное умиротворение и бесконечное духовное счастье, погружившись в блаженство служения Господу.

Выше упоминалось, что в системе мирского образования есть начальные и высшие уровни получения знания. Так же и в сфере религии существуют начальные и высшие уровни постижения истины. Только люди могут воспринять идеи возвышенных учений, поскольку обладают выдающимися способностями. Из этого следует, что они выше всех остальных видов жизни. Слово *прани* (тот, в ком есть жизнь), т.е. *джива*, относится к существам, обладающим сознанием, а не к инертной материи. *Дхарма* – неотъемлемое свойство сознающего существа, утвердившегося в своем истинном самоотождествлении. Таким образом, понятие *дхармы* неразрывно связано с сознанием (*четаной*), являясь его функцией.

В 16-й главе этой книги приводится подробный анализ развития сознания, который согласуется с выводами современной науки. Сознание существа, находящиеся в оковах иллюзии, могут пребывать в пяти состояниях: 1) *ачхадита-четана* (полностью покрытое сознание); 2) *санкуচিতа-четана* (неразвитое сознание); 3) *мукулита-четана* (пробуждающееся сознание); 4) *викасита-четана* (расцветающее со-

знание); 5) *пурна-викасита-четана* (полностью расцветшее сознание). Все сознающие существа известны как *дживы*, или *прани*. *Дживы*, пребывающие в этих пяти состояниях, также делятся на две категории: неподвижные (*стхавара*) и движущиеся (*джангама*).

Считается, что сознание деревьев, лиан, кустов, камней и других неподвижных существ полностью покрыто (*аччхадита-четана*), поэтому они неподвижны. Следующие четыре вида сознающих существ: животные, птицы, насекомые и обитатели вод – относятся к категории движущихся и имеют угнетенное сознание (*санкуচিতа-четана*). Эти два состояния сознания свойственны *дживам*, принадлежащим к низшим по отношению к человеку видам жизни. Живые существа, получившие тело человека, могут находиться в состоянии пробуждающегося, расцветающего или полностью расцветшего сознания. Хотя все они имеют внешний облик людей, между ними существуют различия, обусловленные уровнем развития их сознания, которое может быть на начальном, промежуточном или высоком уровне. Несмотря на то, что все живые существа – деревья, лианы, кусты, животные, птицы и люди – являются *дживами*, человек благодаря развитому сознанию занимает наиболее высокое положение, и потому его особая *дхарма*, известная как *джайва-дхарма*, заключается в поклонении Бхагавану.

Уровень сознания живого существа зависит от того, насколько развита его познавательная способность. Люди, безусловно, выше всех остальных земных видов жизни, однако важно понять, на чем основано это превосходство. Нельзя сказать, что человек превосходит деревья, лианы, насекомых, животных, птиц и рыб своим телосложением или внешним видом, силой или доблестью, красотой или очарованием. Однако с точки зрения умственных способностей, развитого интеллекта и расширенного сознания он выше других видов жизни. Хотя *джайва-дхарма* – это *дхарма* всех живых существ,

она в большей степени применима к людям, так как следовать высшей *дхарме* способны только *дживы* с высокоразвитым сознанием. Именно эта особая *дхарма* человека и разбирается в данной книге.

В связи с этим может возникнуть вопрос: почему эта книга названа «Джайва-дхарма», а не «Манав-дхарма» или «Манушья-дхарма» (религия человека)? При тщательном анализе мы увидим, что истинное предназначение человека в том и состоит, чтобы следовать *дхарме*; представители же других видов жизни не знают, что такое *дхарма*, или религия. Таков общий принцип. Деревья, лианы, камни, черви, насекомые, рыбы, черепахи, животные, птицы, змеи и другие существа принадлежат к числу *джив*, но у них нет религиозных наклонностей, которые проявляются как стремление к освобождению (*мокше*) и желание поклоняться Бхагавану.

Некоторые философы придерживаются мнения, что человек, проявляющий лишь такие качества, как глупость и жестокость, ничем не лучше животного. Можно видеть, что некоторые *дживы*, принадлежащие к числу людей, подобных животным, обладают врожденной интуицией. Однако одной интуиции еще недостаточно, чтобы называться человеком, поскольку человеческой природе, помимо животных наклонностей, присущи знание и разум.

Наши арийские мудрецы отмечают, что животные руководствуются только четырьмя непреодолимыми побуждениями: *ахара* (есть), *нидра* (спать), *бхая* (испытывать страх) и *маитхуна* (совокупляться). Человеком же можно назвать лишь того, кто преодолевает в себе эти животные наклонности и развивает свой разум (*дхарма-вритти*). Западные философы также утверждают, что человек – существо разумное. Однако следует заметить, что понятие разума в западной философии довольно ограничено.

Слово *дхарма* в философии ариев охватывает обширную область понятий. Лишь одно из его многочисленных значений

не только включает в себя всю концепцию рационального, принятую в западной философии, но и дает более глубокое понимание этого предмета, основанное на склонности человека поклоняться Богу. *Дхарма* – это главная отличительная черта человека, и те живые существа, которые не следуют *дхарме*, относятся к категории животных. В «Хитопадеше» сказано:

*ākhāra-nidrā-bхайа-маитхунай ча
сāмāнайам этат пайубхир нарāнāм
дхармо хи тешāм адхико виийешо
дхармена хйнāх пайубхих самāнāх*

(Хитопадеша, 25)

«Потребности у людей те же, что и у животных: в еде, сне, самозащите и совокуплении. Однако религиозность присуща только людям. Без религии они ничем не лучше животных».

Смысл этой *шлоки* заключается в том, что для человека естественно удовлетворять свои потребности в еде, сне, самозащите и совокуплении. Эти потребности одинаковы как у людей, так и у остальных живых существ. С этим нельзя не согласиться. Однако люди только тогда достойны называться людьми, когда живут по законам религии. Слова *дхармо хи тешāм адхико виийешах* означают, что *дхарма* – главное, что отличает человека от животного, ибо, как сказано далее в этом стихе: «*дхармена хйнāх пайубхих самāнāх* – люди, лишённые *дхармы*, подобны животным». Именно поэтому в нашей стране людей, не признающих *дхарму*, называют двуногими животными (*нара-пашу*).

Современные люди в большинстве своем отвергают *дхарму* и предпочитают предаваться всем видам чувственных наслаждений. Однако такое потворство чувствам – удел животных. В наши дни под влиянием Кали-юги человечество медленно вырождается, опускаясь до их уровня. Поэтому, соглас-

но мнению *шастр*, лишь немногие из людей достойны сейчас считаться людьми. Если бы автор назвал свою книгу «Манушья-дхарма», то, согласно определению *шастр*, у нынешних людей не осталось бы никаких надежд. Именно по этой причине, желая даровать благо всем, Шрила Бхактивинода Тхакур дал своей книге такое емкое название – «Джайва-дхарма», которое полностью согласуется с мнением *шастр*. *Дхарма*, или поклонение Бхагавану, свойственна только людям, и только они способны следовать этим возвышенным идеалам. Поэтому именно люди обязаны изучать «Джайва-дхарму».

Уникальная особенность Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том, что Он милостив даже к самым падшим, делая их достойными постичь Его возвышенное учение. Никакая другая *аватара* Господа не проявляла такой милости. Шрила Рупа Госвами прославил Шримана Махапрабху преисполненными глубоким смыслом словами в своей пьесе «Видагдха-мадхава» (1.2):

*анарпита-чарйīm чирāt карунайāватйрнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расāм сва-бхакти-йрийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандйипитах
садā хрдайа-кандаре спхурату вах ййачй-нанданах*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, Своим появлением озарит самую глубину вашего сердца. Сияя словно расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений Господа – самый возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки, *манджари-бхаву*».

Шрила Бхактивинода Тхакур в 11-й главе «Джайва-дхармы» в беседе между муллой Сахибом и *вайшнавами* с помо-

щью логических доводов и неоспоримого мнения *шастр* доказывает, что *вайшнава-дхарма* предназначена для всех людей. На каком бы языке ни говорил человек – урду, фарси, английском или любом другом – он может стать *вайшнавом*, для этого вовсе необязательно говорить на санскрите. Многие люди, говорящие на хинди, бенгали, ории, тамиле, телугу и других языках Индии, смогли достичь возвышенного положения *вайшнавов*. Более того, *вайшнавами* могут стать люди из любого сословия или исповедующие любую религию. Языковые различия не имеют никакого значения.

Шрила Бхактивинода Тхакур проповедовал божественное послание Шримана Махапрабху на многих языках и написал на санскрите, бенгали, ории, хинди, урду и английском около ста книг, игнорируя мнение тех, кто не хочет отказаться от своих предрассудков относительно языковых различий. Ниже приведены названия некоторых из его основных трудов и даты их публикаций:

1. «Хари-катха: беседы о Господе Хари» (1850)
2. «Шумбха-нишумбха-юддха» (1851)
3. «Пориаде» (1857–1858)
4. «Матхи Ориссы» (1860)
5. «Виджана-грама» (1863)
6. «Санньяси» (1863)
7. «Наши потребности» (1863)
8. «Валиде реджиштри» (1866)
9. «Беседа о Гаутаме» (1866)
10. «Бхагават: ее философия, этика, теология» (1869)
11. «Гарбха-стотра-вьякхья» (1870)
12. «Размышления» (1871)
13. «Тхакур Харидас» (1871)
14. «Храм Джаганнатхи в Пури» (1871)
15. «Монастыри Пури» (1871)
16. «Личность Господа» (1871)
17. «Путеводная звезда» (1871)

18. «Сараграхи вайшнава» (1871)
19. «Любить Бога» (1871)
20. «Атибади Ориссы» (1871)
21. «Система заключения браков в Бенгалии» (1871)
22. «Ведантадхикарана-мала» (1872)
23. «Датта-каустубхам» (1874)
24. «Датта-вамша-мала» (1876)
25. «Бауддха-виджая-кавьям» (1878)
26. «Шри Кришна-самхита» (1880)
27. «Шри Садджана-тошани» – ежемесячный журнал (1881)
28. «Кальяна-калпатару» (1881)
29. «Обзор “Нитья-рупа-самстхапанам”» (1883)
30. «Вишва-вайшнава-калпатару» (1885)
31. «Дашопанишад-чурника» (1886)
32. Комментарий к «Бхававали» (1886)
33. «Расика-ранджана», комментарий к «Бхагават-гите» (1886)
34. «Шри Чайтанья-шикшамрита» (1886)
35. «Према-прадиша» (1886)
36. «Шри Вишну-сахасра-нама», публикация (1886)
37. Перевод и комментарий к «Манах-шикше» (1886)
38. Комментарий к «Шри Чайтанья-упанишад» (1887)
39. «Шри Кришна-виджая», публикация (1887)
40. «Вайшнава-сиддханга-мала» (1888)
41. «Шри Амная-сутра» (1890)
42. Перевод на бенгали «Сиддханга-дарпанам» (1890)
43. «Шри Навадвипа-дхама-махатмья» (1890)
44. «Шри Годрума калпатару», очерки о нама-хатте (1891)
45. «Видвал-ранджана», комментарий к «Бхагават-гите» (1891)
46. «Шри Харинама» (1892)
47. «Шри Нама» (1892)
48. «Шри Нама-таттва-шикшаштака» (1892)
49. «Шри Нама-махима» (1892)
50. «Шри Нама-прачара» (1892)
51. «Шриман Махапрабху шикша» (1892)

52. «Бхакти-таттва-вивека, или Шри Саччидананданубхутих» (1893)
53. «Шаранагати» (1893)
54. «Гитавали» (1893)
55. «Гитамала» (1893)
56. «Шока-шатана» (1893)
57. «Нама-бхаджана» (1893)
58. «Таттва-сутра» (1894)
59. «Ведарка-дидхити», комментарий к «Шри Ишопанишад» (1894)
60. «Таттва-муктавали, или Майявада-шатадушани», перевод и публикация (1894)
61. «Амрита-праваха-бхашья», комментарий к «Чайтанья-чаритамрите» (1895)
62. «Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотра» (1896)
63. «Шри Рамануджа-упадеша» (1896)
64. «Джайва-дхарма» (1896)
65. «Шри Чайтанья Махапрабху, Его жизнь и учение» (1896)
66. Комментарий к «Брахма-самхите» (1897)
67. «Шри Голока-махатмья», перевод на бенгали «Брихад-бхагаватамриты» (1898)
68. Перевод «Шри Кришна-карнамриты» (1898)
69. «Пиюша-варшینی-вритти», комментарий к «Упадешамрите» (1898)
70. Перевод и комментарий к «Шри Бхаджанамрите» (1899)
71. «Шри Навадвипа-бхавата-таранга» (1899)
72. «Идолы индусов» (1899)
73. «Шри Харинама-чинтамани» (1900)
74. «Шри Бхагавата Арка-маричи-мала» (1901)
75. Перевод на бенгали «Шри Санкалпа-калпадрумы» (1901)
76. «Шри Бхаджана-рахасья» (1902)
77. «Шри Према-виварта», публикация (1906)
78. «Сванияма-двадшакам» (1907)

Просмотрев этот список, нетрудно понять, что автор был незаурядным ученым и в совершенстве владел многими языками. Думаю, сейчас стоит отметить наиболее важную особенность жизни автора. Хотя Бхактивинода Тхакур обладал обширными познаниями западной философии, она не оказала на него никакого влияния. Западные учителя говорят: «Следуй моим словам, а не моему примеру». Шрила Бхактивинода Тхакур опроверг этот принцип, ибо воплотил в жизни все, чему учил в своих книгах. Поэтому его наставления и его *бхаджан* именуются *бхактивинода-дхара*, что означает «путь Бхактивиноды». В его книгах нет такого наставления, которому бы он не следовал лично. Таким образом, нет разницы между его наставлениями и его жизнью, между его словами и делами. Они едины во всех отношениях.

Вполне естественно, что читатель захочет больше узнать об этой выдающейся личности, обладающей такими незаурядными качествами. Особенно это касается современного читателя, который проявляет интерес к любым темам и не может принять на веру слова книги, пока не познакомится с ее автором. Поэтому я кратко расскажу о жизни Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Когда речь заходит о *маханурушах* (великих осознавших себя душах, которые не соприкасаются с бренным миром), было бы неправильным приравнять их рождение, жизнь и уход к тому, через что проходят простые смертные, ибо эти души вне рождения и смерти. Они постоянно находятся в вечном мире и когда они приходят в этот мир или покидают его, это следует рассматривать исключительно как явление и уход по их собственной воле.

Шрила Бхактивинода Тхакур родился в воскресенье, 2 сентября 1838 г. в очень почтенной семье в деревне Вирангара (другое ее название Улаграм, или Ула), расположенной в провинции Надия в Западной Бенгалии, недалеко от Шридахмы Маяпура (места явления Шри Гауранги), и своим по-

явлением озарил небосвод Гаудия-вайшнавизма. Он покинул этот мир 23 июня 1914 г. в Калькутте, войдя в дневные *лилы* Шри Гандхарвики-Гиридхари, высшего объекта поклонения Гаудия-вайшнавов.

За свои семьдесят шесть лет Шрила Бхактивинода Тхакур показал на собственном примере, как исполнять обязанности четырех *ашрамов* (укладов духовной жизни): *брахмачари* (ученичества с соблюдением целибата), *грихастхи* (религиозной семейной жизни), *ванапрастхи* (отхода от мирских дел) и *санньясы* (отречения от мира). Сначала он прошел ступень *брахмачари* и за это время усвоил самые возвышенные наставления. Затем вступил в *грихастха-ашрам*, показав семейным людям идеальный пример, как можно просто и с достоинством исполнять свои семейные обязанности.

Будучи семейным человеком, Шрила Бхактивинода объездил всю Индию в качестве высокопоставленного чиновника и члена судебного департамента британского правительства Индии. Благодаря своему умению принимать безукоризненно правильные решения и опыту руководителя этот выдающийся человек сумел установить правосудие и порядок даже в тех местах, которые славились своим беззаконием. Исполняя семейные обязанности, он изумлял современников своей непоколебимой верностью религиозным идеалам. Несмотря на неотложные государственные дела, он написал много книг на разных языках. Внимательно просмотрев даты их написания в приведенном нами перечне, читатель может убедиться, сколь непостижимыми творческими способностями обладал Бхактивинода.

Оставив правительственную службу, Шрила Бхактивинода принял *ванапрастху* и усилил свою духовную практику. В это время он основал *ашрам* в Сурабхи-кундже, в Годрумadvипе, одном из девяти островов Навадвипы, где и оставался довольно долгое время, совершая *бхаджан*.

Позже он принял отреченный образ жизни и поселился неподалеку, в Свананда-сукхада-кундже. В те годы он открыл место явления Шри Гауранги и много других мест, где проходила *гаура-лила*. Тем самым он следовал примеру Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутников, Шести Госвами, установивших место явления Шри Кришны и другие места, связанные с Его играми. Если бы Шрила Тхакур Бхактивинода не пришел в этот мир, места игр и наставления Шри Гауранги Махапрабху были бы полностью забыты. За этот бесценный вклад Гаудия-вайшnavы, оставаясь перед ним в вечном долгу, присвоили ему высочайший титул «Седьмой Госвами».

Этот *махануруша* не только написал множество книг, но и своей собственной жизнью показал миру идеальный пример следования их наставлениям. Кроме того, он преподнес нам еще один бесценный дар, и с моей стороны было бы большой неблагодарностью не упомянуть об этом. Шрила Тхакур Бхактивинода привел в этот мир другого *маханурушу*, который возглавил движение, проповедующее *дхарму* этого века, явленную Шри Чайтаньей Махапрабху. Эта великая личность – мой возлюбленный Гурудев, известный всему миру как Джагад-гуру *ом вишнупада парамахамса-кула-чудамани ашоттара-шата* Шри Шримад Бхактисиддхантa Сарасвати Госвами Тхакур. Призвать в этот мир такого *маханурушу* – это великое, не имеющее себе равных достижение со стороны Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Среди *вайшнавов* Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура принято называть более коротко – Шрила Прабхупада, и далее я тоже буду обращаться к этому вечно свободному *махануруше* как к Шриле Прабхупаде.

Шрила Прабхупада был сыном и преемником Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Он поднял над миром сияющее знамя Шри Мадхва-Гаудия-вайшнава *дхармы*, которой учил и следовал Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Тем самым Шрила Прабхупада внес огромный вклад в возрождение у людей интереса к религии. Даже западные и ближневосточные страны,

такие как Америка, Англия, Германия, Франция, Швеция, Швейцария и Бирма, не были обделены его милостью. Он открыл 64 проповеднических центра Гаудия Матха в Индии и по всему миру, чтобы проповедовать учение Шри Чайтаньи, и на весь мир прославил Шрилу Бхактивиноду Тхакура, сделав его книги всеобщим достоянием.

Под влиянием времени и разрушительного натиска века Кали в Гаудия-вайшнава *дхарму* стали проникать различные искажения и ложные доктрины. В результате появилось тринадцать отклонившихся сект (*апасампрадай*), которые перечислены в следующей *шлоке*:

*āola bāola karttābhadjā nedā darveīa sāī
 sahadжийā sакхī-бхекī смāртта джāти-госāī
 атибāдī чūдāдхāрī гаурāнга-нāгарī
 тотā кахе э тераха санга нāхи кари*

«Тота говорит, что не будет общаться с представителями тринадцати *апасампрадай*: *аола*, *баола*, *карттабхаджа*, *неда*, *дарвеиша*, *саи*, *сахаджия*, *сакхи-бхеки*, *смартта*, *джати-госаи*, *атибади*, *чудадхари* и *гауранга-нагари*».

Благодаря проповеди и публикации книг Шрилы Бхактивиноды Тхакура Шриле Прабхупаде в значительной степени удалось приостановить вредоносную деятельность этих *апасампрадай*. Однако из-за влияния века Кали главными интересами религиозных сект, к сожалению, стали еда, праздность и забота о своей безопасности. По существу, эти интересы – проявление все тех же животных наклонностей, о которых мы говорили выше.

В «Джайва-дхарме» подробно обсуждается природа *дхармы*, наша связь с ней, результат следования *дхарме*, ее истинная значимость, а также тот факт, что так называемая религия, навязываемая Кали, в корне отличается от подлинной *дхармы*,

и многое другое. Просто изучив эту глубокую по содержанию книгу, где в форме вопросов и ответов приводится сравнительный анализ мировых религий, можно постичь истинную суть всех *шастр*. Проще говоря, эта небольшая книга, подобно глиняному кувшину, вместившему в себя океан, содержит суть всех древних священных писаний Индии. Поэтому можно без преувеличения сказать, что пока религиозно настроенные люди не изучат эту книгу, в их философском понимании духовной истины, несомненно, останется существенный пробел.

Я приглашаю читателей ознакомиться с оглавлением этой книги, чтобы понять, какие вопросы здесь обсуждаются. Следуя правилам составления *шастр* (*шастра-марьяде*), автор дает объяснение истины с точки зрения *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. Духовные вопросы следует рассматривать в правильном порядке: сначала обсуждается *самбандха* (обретение знания о наших отношениях со Шри Кришной), затем *абхидхея* (метод, позволяющий пробудить любовь к Кришне) и, наконец, *прайоджана* (цель – достижение любви к Кришне). Некоторые неопытные авторы нарушают этот порядок, обсуждая в первую очередь *прайоджана-таттву*, а затем *самбандха-* и *абхидхея-таттву*. Однако это полностью противоречит заключению Вед, Упанишад, Пуран, «Махабхараты» и особенно «Шримад-Бхагаватам», жемчужины всех священных писаний.

В первом разделе книги приводится подробный анализ вечных религиозных обязанностей, проистекающих из самой природы души (*нитья-дхармы*), и временных религиозных обязанностей, продиктованных нравственными обязательствами перед этим миром (*наймиттика-дхармы*). Второй раздел посвящен обзору *самбандхи*, *абхидеи* и *прайоджаны*, полностью основанному на свидетельстве *шастр*, а третий – глубокому анализу природы *расы*.

По мнению Шрилы Прабхупады, не следует касаться *расавичары* (обсуждения сокровенного, духовного вкуса *бхакти*),

не достигнув высокого духовного уровня. Иначе вместо того, чтобы возвыситься, незрелый *садхака* такими недозволенными попытками нанесет вред своей духовной жизни. Шрила Прабхупада ясно предупреждает об этом в многочисленных статьях, таких как «Бхай-сахаджия» («О моем брате, который принижает святость духовной жизни, приравнивая свои низменные инстинкты к духовным чувствам») и «Пракрита-расашата-душани» («Сто возражений относительно извращенных материальных вкусов»). Таким образом, в этом вопросе нужно проявлять большую осмотрительность.

Изначально «Джайва-дхарма» была написана на бенгали, но в ней много цитат из *шастр*, составленных на санскрите. За очень короткое время на бенгали вышло по меньшей мере двенадцать полных изданий этой книги, что говорит о ее большой популярности. Настоящее издание на хинди было напечатано по тому же образцу, что и последнее бенгальское издание, выпущенное Гаудия Веданта Самити. Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, многоопытный редактор ежемесячного духовного журнала на хинди «Шри Бхагавата-патрика», затратил немало усилий, чтобы перевести «Джайва-дхарму» на хинди, и на протяжении шести лет частями публиковал ее в своем журнале. Сейчас по многочисленным просьбам его постоянных читателей и на благо говорящего на хинди религиозного населения Индии он издал ее отдельной книгой.

В связи с этим я чувствую себя обязанным отметить, что родной язык нашего особо одаренного переводчика – хинди, и он специально изучил бенгали, чтобы вникнуть в смысл этой книги. Досконально изучив язык и содержание книги, он взял на себя нелегкий труд перевести ее на хинди. В глубине души я очень доволен тем, с каким умением он смог передать сложные философские идеи, глубокий анализ *расы*, а также возвышенное и утонченное настроение оригинала. Все говорящие на хинди читатели останутся перед ним в неоплатном

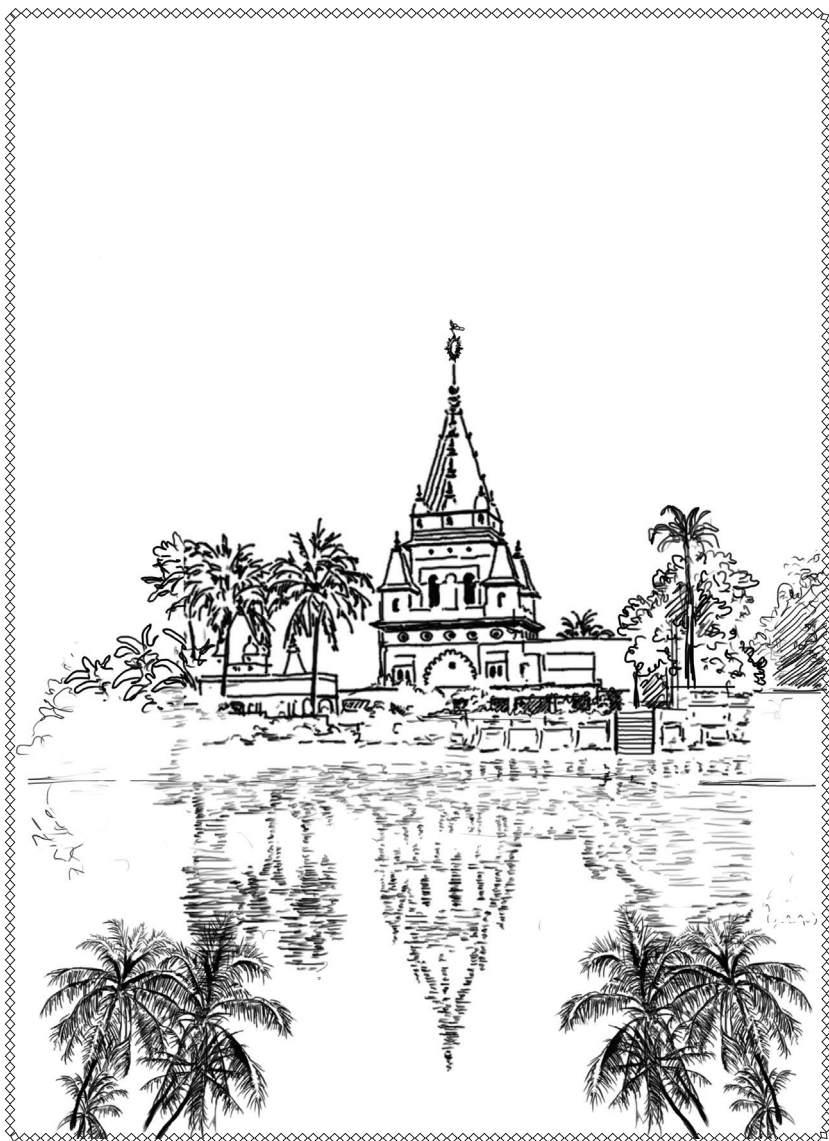
долгу за этот монументальный труд. И несомненно, Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур одарят этого неутомимого слугу своей безграничной милостью.

Также я должен сказать, что только потому, что *садхаки*, вовлеченные в подготовку к изданию этой книги, считают себя обязанными передо мной, они упомянули мое имя в связи с ее редактурой. В действительности вся редакторская работа была проделана самим переводчиком и издателем, Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджем, которому я с особой любовью дарю все мои благословения.

Я полностью убежден, что, изучая эту книгу, и верующие люди, и ученые обретут знание фундаментальных истин *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*, которым учил и следовал в Своей жизни Шри Чайтанья Махапрабху. Благодаря этому им откроется доступ к *према-дхарме* Шри Шри Радхи-Кришны и Шри Чайтанья Махапрабху. В заключение я молю, чтобы читатели внимательно прочли эту книгу и одарили нас своими щедрыми благословениями.

Шри Кешаваджи Гаудия Матх
Матхура, Уттар-Прадеш, 1966 г.

Слуга Шрилы Прабхупады,
Триданди-бхикшу Шри Бхакти Прагьяна Кешава

Глава тринадцатая

***Прамана* (критерий истинности знания) и начало объяснения *прамеи* (фундаментальных истин)**

В конце следующего дня, когда в воздухе еще висели клубы пыли, поднятой копытами возвращающихся с пастбищ коров (время, называемое *го-дхули*), Ваджанатха пришел в Шривасанган и в ожидании почтенного Бабаджи Махараджа сел на возвышение под густой кроной дерева *бакула*. Бабаджи, который неожиданно для себя начал испытывать отеческую любовь (*ватсалья-бхаву*) к Ваджанатхе, уже ждал его в своем *бхаджана-кутире*. Едва услышав легкий шелест листвы, свидетельствующий о его приходе, Бабаджи вышел и с любовью обнял Ваджанатху. Проведя его в глубину двора, в свой *кутир* – беседку, увитую цветущим жасмином, он удобно усадил гостя на сидение и сам сел рядом.

Осыпав голову пылью со стоп Бабаджи Махараджа, Ваджанатха почувствовал себя благословленным и смиренно произнес:

– О великая душа, вчера ты обещал дать мне наставления по Даша-муле, фундаментальным принципам учения Нимая Пандита. Будь милостив, одари меня этим знанием.

Когда Бабаджи Махашая услышал эту просьбу, достойную разумного ученика, его сердце преисполнилось радости.

– Сын мой, – ласково сказал он, – сначала я объясню тебе вступительную *шлоку* Даша-мулы, в которой в сжатой форме изложены все десять онтологических истин. Ты – человек образованный, поэтому с помощью надлежащего обсуждения легко сможешь понять ее истинный смысл.

*āmnāyaḥ prāḥa tattvām harim iha paramāṁ sarva-śāktīm rasābdhīm
tad-bhinnātmīyāmī cha dživān prakṛti-kavalitān tad-vimuktāmī cha bhāvād
bhedābхеда-пракṛти-сакалам апи харех сādханаṁ śуддха-бхактим
сādхйām тат-притим эвети упадишати джанан гаурачандраḥ свайām сах*

1. *Прамана*: Учение Вед, нисходящее через *гуру-парампару*, известно как *амная*. В качестве *праманы* (доказательства) признаются непогрешимые свидетельства Вед, *смрити-шастр*, главная из которых «Шримад-Бхагаватам», и согласующиеся с указаниями Вед свидетельства, полученные благодаря непосредственному чувственному восприятию (*пратьякше*). Эта *прамана* устанавливает следующие фундаментальные истины (*прамеи*):
2. *Парама-таттва*: Шри Хари – единственная Высшая Абсолютная Истина.
3. *Сарва-шактиман*: Шри Кришна – обладатель всех энергий.
4. *Ахила-расамрита-синдху*: Он – безбрежный океан нектарных вкусов.
5. *Вибхиннаша-таттва*: *мукта* (освобожденные) и *баддха* (обусловленные) *дживы* – Его вечно отделенные неотъемлемые частички.
6. *Баддха-дживы*: Обусловленные души, подверженные влиянию *майи* и покрытые ею.
7. *Мукта-дживы*: Освобожденные души, свободные от влияния *майи*.
8. *Ачинтья-бхедабхеда-таттва*: Вся вселенная, состоя-

щая из сознающих (*чит*) живых существ и не сознающей (*ачит*) материи, – это *ачинтья-бхедабхеда-пракаша* Шри Хари, т.е. Его проявление, непостижимым образом единое с Ним и отличное от Него.

9. *Шуддха-бхакти*: Чистое преданное служение Кришне – единственный метод (*садхана*) достижения совершенства.

10. *Кришна-прити*: Трансцендентная любовь и привязанность к Кришне – единственная и высшая цель живого существа (*садхья-васту*).

В этом стихе Сваям Бхагаван Шри Гаурангадев раскрыл всем верующим людям десять особых *таттв* (фундаментальных истин). Первая из них – *прамана-таттва*, а остальные девять – *прамея-таттвы*. Сначала тебе следует понять смысл термина *прамана*. Предмет доказательства называется *прамея*, а доказательство или свидетельство, с помощью которого *прамея* доказывается, называется *праманой*.

Эти десять фундаментальных истин (*даша-мула-таттва*) кратко изложены в стихе, который я только что процитировал. Следующая за ним *шлока* является, по сути, первым стихом Даша-мулы, подробно разъясняющим ее изначальную истину – авторитетность ведической литературы (*амная*, или *прамана-таттва*). *Шлоки* со второй по восьмую описывают *самбандха-таттву*. Девятая *шлока* содержит описание *абхидхья-таттвы*, которая является методом (*садханой*) достижения высшей цели, а десятая – объясняет *прайоджана-таттву*, т.е. саму цель (*садхью*).

Услышав объяснение вводного стиха, Враджанатха сказал:

– О Бабаджи Махарадж, пока мне все понятно. Если какой-нибудь вопрос и возникнет, когда я услышу следую-

щую *илоку*, я предложу его твоим лотосным стопам. Пожа-
луйста, объясни мне первый стих Даша-мулы.

Бабаджи: Хорошо. Тогда слушай внимательно.

*сватах-сиддхо ведо хари-дайита-ведхах-прабхртитах
прамāна̄м сат-пра̄пта̄м прамити-вишайāн тāн нава-видхāн
татхā пратйакӣди-прамити-сахита̄м сādхайати нах
на йуктис таркākхйā правишати татхā шакти-рахитā*
(Даша-мула, 1)

«Сами по себе не требующие доказательств Веды, получен-
ные по милости Шри Хари основателями *сампрадай*, таки-
ми как Брахмаджи, и без искажений передаваемые через
последовательность духовных учителей (*гуру-парампару*),
называются *амная-вакья*. Эти *амная-вакьи*, а также другие
праманы, свидетельства, полученные благодаря непосред-
ственному чувственному опыту (*пратьякши*) и согласу-
ющиеся с указаниями этих *шастр*, устанавливают девять
прамея-таттв. Аргументация, основанная на логике, не-
достаточна для понимания непостижимых тем, поскольку
ни у логики, ни у аргументов нет доступа в царство непо-
стижимого».

Враджанатха: Есть ли в Ведах какое-либо свидетель-
ство, подтверждающее, что знание от Брахмаджи получено
по цепи ученической преемственности?

Бабаджи: Да, такое свидетельство существует. В «Мун-
дака-упанишаде» говорится:

*брахмā девāнā̄м пратхама̄х самбабхӯва
вишвасйа карттā бхуванасйа гоптā*

*са брахма-видйā̄м сарва-видйā̄-пратиштхā̄м
атхарвā̄йа джйеитхā-путрā̄йа прā̄ха*

(Мундака-упанишад, 1.1.1)

«Брахмаджи, творец и владыка вселенной – первый из про-
явленных полубогов, передал совершенные наставления,
касающиеся *брахма-видьи*, основы всего знания, своему
старшему сыну Атхарве».

Далее в «Мундака-упанишаде» утверждается:

*йенā̄кишара̄м нурусам̄ веда сатйā̄м
провā̄ча тā̄м таттвато̄ брахма-видйā̄м*

(Мундака-упанишад, 1.2.13)

«*Брахма-видья* – это знание, раскрывающее истинную *сва-
рупу* Парабрахмана, неразрушимого Пурушоттамы».

Враджанатха: Существуют ли доказательства, что
риши, составившие *смрити-шастры*, дали Ведам правиль-
ное толкование?

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам», бесценная жемчужи-
на среди всех *шастр*, доказывает это:

*кā̄лена наит̄ā̄ пралайе вā̄нййā̄м веда-самд̄жнитā̄
майā̄дау брахмане̄ проктā̄ дхармо йасйā̄м мад-ātмака̄х
тена̄ проктā̄ сва-путрā̄йа манаве̄ пӯрва-джā̄йа сā̄
тато̄ бхргв-ā̄дайо 'грх̄нан сапта̄ брахма-махаршйā̄х*
(Ш.-Б, 11.14.3-4)

«Шри Бхагаван сказал: “Веды, содержащие Мои наставле-
ния по *бхагавата-дхарме*, были утеряны во время космического
разрушения. В следующем цикле творения, в начале оче-

редной *брахма-кальпы*, Я снова передал Брахме то же самое знание Вед. Брахма передал его своему сыну Ману, а Ману – семи Брахма-риши во главе с Бхригу”».

Враджанатха: Для чего нужна *сампрадая*?

Бабаджи: Большинство людей введены в заблуждение философией *майявады* и слепо следуют этим неблагоприятным, лишенным *бхакти* путем. Если бы *шуддха-бхакты* не имели своей собственной *сампрадаи*, свободной от скверны *майявады*, где бы тогда люди смогли обрести истинную *сам-сангу* – общение с чистыми преданными Господа?

Поэтому в «Падма-пуране» утверждается:

*сампрадāйā-вихинā ye мантрāс те випхалā матāх
ири-брахма-рудра-санакā ваишнавāх кишти-пāванāх*

«Вайшнава-ачарьи четырех *сампрадай* – Рамануджачарья в Шри-сампрадае, Мадхвачарья в Брахма-сампрадае, Вишнунусвами в Рудра-сампрадае и Нимбадитья в Чатухсана-сампрадае – очищают всю вселенную. *Дикиша-мантры*, не полученные от *ачарьи* одной из этих *сампрадай*, бесполезны».

Из этих четырех *сампрадай* Брахма-сампрадая – самая древняя, и ее линия ученической преемственности продолжается до сегодняшнего дня. Строго следуя принципам *гуру-парампары*, эти древние *сампрадаи* передают в неизменном виде знания Веданты и другой в высшей степени благоприятной литературы. Благодаря могуществу системы *парампары* не существует даже малейшей вероятности того, чтобы они исказили это знание или исключили какую-то его часть. Поэтому нет никаких оснований сомневаться в литературе, которую *сампрадая* признает авторитетной.

Сампрадая – это эффективная и необходимая форма сохранения и передачи трансцендентного знания, поэтому система *сам-сампрадаи* поддерживается великими мудрецами и *садху* с древнейших времен.

Враджанатха: Известны ли имена всех *ачарий* в *сампрадае* в порядке их последовательности?

Бабаджи: Нет, упоминаются лишь имена самых выдающихся.

Враджанатха: Мне хотелось бы услышать о *гуру-парампаре* Брахма-сампрадаи.

Бабаджи: Тогда послушай:

*пара-виомеиварасийāсйч чхиийо брахмā джагат-патих
тасйā ииийо нāрадо ‘бхūd вйāсас тасйāпа ииийатām*

«Владыка вселенной, Брахма – ученик Парамешвары Шри Нараяны. Нарададжи стал учеником Брахмы, а учеником Нарададжи – Вьясадева».

*иуко вйāсасйā ииисйатвам прāпто джйāнāвародханāt
вйāсāl лабдхо кришнā-дйкио мадхвчāрийо махйāишāх*

«Для того чтобы остановить распространение имперсонального знания, Шри Шукадеваджи стал учеником Шри Вьясадевы, от которого получил Кришна-дикшу прославленный Мадхвачарья. Дваждырожденным *ишишья* учеником Мадхвачарьи стал Нарахари».

*тасйā ииийо нарахарис тач-чхиийо мādхаво двиджах
акиобхйас тасйā ииийо ‘бхūt тач-чхиийо джайатйртхаках*

«Мадхва-двиджа стал учеником Нарахари, а ученик Мадхвдвиджи, Акшобхья, принял в ученики Джаятиртху».

*тасйа и́ишийо джй̄анасиндхус тасйа и́ишийо мах̄анидхиꣳ
видй̄анидхис тасйа и́ишийо р̄аджендрас тасйа севакаꣳ*

«Учеником Джаятиртли стал Гьянасиндху, который, в свою очередь, принял учеником Маханидхи (Даянидхи), а его ученик, Видьянидхи, – Раджендру».

*джайадхармо мунис тасйа и́ишийо йад-гаṇа-мадхйатаꣳ
и́рӣмад-вишнупурӣ йас ту бхакти-ратн̄авалӣ кртиꣳ*

«Учеником Раджендры стал Джаядхарма мунис. Один из его последователей, Шри Вишну Пури, составивший “Бхакти-ратнавали”, был выдающимся *ачарьей*».

*джайадхармасйа и́ишийо ‘бх̄уд брахманйаꣳ пурушоттамаꣳ
вй̄аса-тӣртхас тасйа и́ишийо йаӣи чакре вишну-самхит̄ам*

«Учеником Джаядхармы стал Пурушоттама, а его ученик, Брахманья, дал посвящение Вьяса-тиртли, автору “Вишну-самхиты”».

*и́рӣмал-лакшмӣпатис тасйа и́ишийо бхакти-рас̄ӣрайаꣳ
тасйа и́ишийо ма̄дхавендро йад-дхармо йа̄м правартитаꣳ*

«Учеником Вьяса-тиртли был Шри Лакшмипати, у которого принял посвящение Мадхавендра Пури – само олицетворение *бхакти-расы*, проповедовавший *бхакти-дхарму*».

Враджанатха: В первой *шлоке* Даша-мулы утверждает, что Веды являются единственным авторитетным доказательством (*праманой*), тогда как другие *праманы*, в частности *пратьякши* (непосредственное восприятие), принимаются в качестве свидетельства только в том случае, если они следуют Ведам.

Однако философские школы *ньяя* и *санкхья* признают также дополнительные виды свидетельств. Знатоки Пуран принимают восемь видов *праман*: *пратьякши* (непосредственное восприятие), *ануману* (выводы, основанные на обобщенном опыте), *упаману* (сравнение, аналогию), *шабду* (откровение), *айтихью* (наставления, передающиеся по традиции), *артхапатти* (заключение, зависящее от обстоятельств), *самбхаву* (гипотезу, предположение) и *анупалабдхи* (понимание о чем-то, что не поддается непосредственному восприятию). Почему существует так много мнений относительно *праман*? Если непосредственное восприятие и заключения, основанные на опыте, (*пратьякши* и *анумана*) не рассматриваются в качестве совершенных *праман*, разве возможно тогда обрести истинное понимание? Будь добр, просвети меня.

Бабаджи: *Пратьякши* и другие виды свидетельств зависят от чувств обусловленных душ, подверженных четырем недостаткам: *бхраме* (иллюзии), *прамаде* (склонности совершать ошибки), *випралипсе* (склонности обманывать других) и *каранапатаве* (несовершенству чувств). Может ли знание, полученное посредством таких чувств, быть истинным и безошибочным?

Однако в чистых сердцах великих *махариши* и святых *ачарий*, погруженных в *самадхи*, Сам Шри Бхагаван, абсолютно независимый обладатель всех энергий, явил Себя в форме совершенного ведического знания. Таким образом, Веды – само воплощение *сватах-сиддха-гьяны* (самопроявленного, чистого знания) – безупречные и заслуживающие полного доверия свидетельства.

Враджанатха: Пожалуйста, помоги мне ясно понять каждый из этих терминов: *бхрама*, *прамада*, *випралипса* и *каранапатава*.

Бабаджи: *Бхрама* (иллюзия) – это ложное представле-

ние *баддха-дживы* о реальности, обусловленное несовершенством ее чувств. Например, в пустыне солнечные лучи иногда создают мираж, который усталый путник принимает за источник воды.

Склонность впадать в заблуждения и совершать ошибки называется *прамада*. Поскольку материальный разум обусловленной *дживы* по своей природе ограничен, она неизбежно увидит ошибки в любой *сиддханте*, пытаясь понять безграничную *пара-таттву* своим ограниченным умом.

Випралипса – склонность обманывать. Она проявляется, когда тот, чей разум ограничен временем и пространством, постоянно сомневается и не испытывает желания уверовать в деяния и авторитет Ишвары, который вне этих категорий.

Наши чувства несовершенны и потому малоэффективны в получении знания. Это и называется *каранапатава*. Поэтому мы вынуждены совершать ошибки практически каждый день. Например, мельком взглянув на какой-то объект, мы можем спутать его с другим и сделать неправильный вывод.

Враджанатха: Означает ли это, что *пратьякша* и другие *праманы* совершенно бесполезны в качестве доказательств?

Бабаджи: Разве можно познать материальный мир, не прибегая к помощи непосредственного восприятия и других *праман*? Тем не менее, они бессильны помочь в осознании духовного мира (*чит-джагат*), ибо у них нет доступа в сферу трансцендентного. Именно поэтому не может быть никаких сомнений, что Веды являются единственной *праманой* для обретения знания о *чит-джагат*, а *пратьякша* и другие *праманы* принимаются в качестве доказательства только в том случае, если они согласуются с самоочевидными Ведами.

Враджанатха: Разве такая литература, как «Гита» и «Бхагаватам», не являются *праманой*?

Бабаджи: «Бхагавад-гита» произнесена Самим Бхагаваном, и потому ее относят к Упанишадам (Гита-упанишад). Она – Его *вани* (наставления), следовательно, Гита – это Веда. Подобным образом, *даша-мула-таттва* – также *бхагават-вани*, поскольку является наставлениями Шри Чайтаны Махапрабху, поэтому она тоже Веда. «Шримад-Бхагаватам» – это драгоценный камень среди всех *праман*, ибо в нем заключена суть всех Вед. Указания других *шастр* являются авторитетным свидетельством, если они не вступают в противоречие с учением Вед.

Тантра-шастры также принято считать источником знания. Существует три вида *тантра-шастр*: предназначенные для людей в *гуне* добродетели (*саттвике*), в *гуне* страсти (*раджасике*) и в *гуне* невежества (*тамасике*). Из них Панчаратра и подобные ей *шастры* относятся к категории *саттвика шастр* и принимаются в качестве авторитетных доказательств, поскольку разъясняют сокровенный смысл Вед.

Враджанатха: Ведическая литература очень обширна. Какие книги могут быть приняты как свидетельство истины, а какие – нет?

Бабаджи: С течением времени недобросовестные и нечестные люди, побуждаемые корыстными интересами, добавили в изначальные Веды многие главы, *мандалы* (разделы и подразделы) и *мантры*. Эти добавленные позже части называются *пракшипта* (вставленные). Поэтому не следует считать любой ведический текст заслуживающим доверия. Только те ведические *грантхи* (священные книги), которые *ачарьи сат-сампрадай* признали истинными, несомненно, являются Ведой и авторитетным свидетельством. Мы должны отвергнуть ту литературу или ее разделы, которую они считают недостоверной.

Враджанатха: Какие ведические *грантхи* приняты *ачарьями*?

Бабаджи: *Ачарьями* признаны одиннадцать *саттвика* Упанишад: Иша, Кена, Катха, Прашна, Мундака, Мандукья, Тайттирия, Айтарея, Чхандогья, Брихад-араньяка и Шветашватара, а также Гопала-тапани-упанишад, Нрисимха-тапани-упанишад и некоторые другие *тапани-упанишад*ды, которые помогают в поклонении. *Ачарьи* также приняли в качестве ведической литературы *брахманы* и *мандалы*, которые, дополняя Риг-, Сама-, Яджур- и Атхарва-веды, раскрывают их смысл. Мы получили всю ведическую литературу от *ачарий сат-сампрадай*, поэтому можем принять ее в качестве доказательства, полученного из истинного источника.

Враджанатха: Существует ли в Ведах какое-либо свидетельство, доказывающее, что логике недоступны трансцендентные темы?

Бабаджи: В Ведах есть много знаменитых утверждений относительно этого, например: «*нашия таркена матир апанейя* – о Начикета! Какое бы знание об *атма-таттве* ты ни получил, оно не может быть разрушено с помощью логики (*тарка*)» (Катха-упанишад, 1.2.9).

В «Веданта-сутре» говорится: «*таркāпратиштхānāt* – логические аргументы не могут быть взяты за основу для любого утверждения, касающегося трансцендентной реальности, поскольку заключения, к которым сегодня пришел один человек, используя логику и аргументы, завтра могут быть опровергнуты другим, более разумным и образованным. Поэтому говорится, что процесс аргументации ненадежен и не может быть принят за основу» (Брахма-сутра 2.1.11).

В Махабхарате утверждается:

*ачинтийāх кхалу йе бхāvā на тāmс таркеṇа йоджайет
пракртибхйаḥ парам йач ча тад ачинтийасйа лакишаṇам*
(Махабхарата, Бхишма-парва, 5.12)

«Все трансцендентные истины непостижимы, ибо находятся вне материальной природы, а сухие логические аргументы всегда имеют земную природу, поэтому их можно использовать только при рассмотрении мирских тем. С их помощью нельзя даже приблизиться к трансцендентным *таттвам*, не говоря уже о том, чтобы постичь их. Поэтому когда речь заходит о непостижимых понятиях, использование сухих аргументов нежелательно и бесполезно».

Эта *шлока* из «Махабхараты» говорит об ограниченности мирской логики. Поэтому Шрила Рупа Госвами, *ачарья бхакти-марга*, пишет в «Бхакти-расамрита-синдху»:

*свалпāпи ручир эва сйāt бхакти-таттвāвабодхикā
йуктис ту кевалā наива йад асийā апратиштхатā*
(Бхакти-расамрита-синдху,
Восточный Раздел, 1.1.32)

«Истину о *бхакти* можно постичь, имея даже незначительный вкус к изучению таких *шаштр*, как “Шримад-Бхагаватам”, устанавливающих *бхакти-таттву*. Однако ее невозможно понять с помощью одной лишь сухой логики, ибо у логики нет основы, а аргументам нет конца».

Ничто истинное не может быть утверждено на основе логики и аргументов. Это подтверждается древним высказыванием:

*йатненопādито 'нй артхах куіалаир ануmāтрбхих
абхийуктатараир аниаир аниятхаивопапādйате*

«Любой логик, используя аргументы, может прийти к определенному заключению по любой теме, но другой, более искусный в аргументах, может легко опровергнуть его. Ты используешь логику, чтобы установить *сиддханту*, а завтра более умный и компетентный логик сможет ее опровергнуть, так зачем же полагаться на логику?»

Враджанатха: О святой Бабаджи, я полностью осознал, что Веда, будучи *сватах-сиддха* (самопроявленной), является *праманой*. А так называемые знатоки логики, пытающиеся опровергнуть Веды, лишь впустую тратят время. Теперь, будь добр, объясни вторую *шлоку* Даша-мулы.

Бабаджи:

*харис тв экам таттвам видхи-ишва-суреіа-прапамитах
йад эведам брахма пракрти-рахитам тат тв анумахах
парітмā тасйāmйо джагад-анугато вишва-джанаках
са ваи рādхā-кāнто нава-джалада-кāнтий чид-удайах*
(Даша-мула, 2)

«Несомненно, что только Шри Хари, которому постоянно возносят молитвы Брахма, Шива, Индра и другие *деваты*, является единственной Высшей Абсолютной Истиной, а *нирвишеша-брахма*, лишенный *шакти*, – это сияние Его трансцендентного тела. Маха-Вишну же, который создает вселенные и входит в них как всепроникающая Сверхдуша, – Его частичное проявление. Этот Шри Хари, самолицетворение трансцендентной реальности (*чит-сварупа*), цвет тела которого напоминает свежее грозное облако, является Шри Радха-валлабхой, единственным возлюбленным Шри Радхи».

Враджанатха: Упанишады учат, что трансцендентный по отношению к материи Брахман является высшей истиной. Какие доказательства использовал Шри Гаурахари, утверждая, что Брахман – это лишь сияние тела Шри Хари?

Бабаджи: Бесспорно, Шри Хари – это Сам Бхагаван, чья истинная природа описывается в «Вишну-пуране»:

*ашиварйасйа самаграсйа вйрйасйа йайасях іриийах
джāна-ваирāгйайойй чаива шаңнāм бхага итйнганā*
(Вишну-пурана, 6.5.74)

«Бхагаван – это Высшая Абсолютная Истина, обладающая во всей полноте шестью непостижимыми достоинствами: богатством, силой, славой, красотой, знанием и отречением».

Существует определенная взаимосвязь между качествами самого тела (*анги*) и его частей (*ангами*). Может возникнуть вопрос, какие качества относятся к *анги*, а какие – к *ангам*? *Анги* – это тело, совокупность всех его частей (*анг*). Например, дерево – это *анги*, а листья и ветви – его части (*анга*); тело – это *анги*, а руки и ноги относятся к его частям (*ангам*). Таким образом, главное качество (*анги-гуна*) принадлежит телу, а по отношению к этому качеству все остальные качества (*анга-гуны*) представляют его части.

То же самое касается и шести проявлений величия Бхагавана. *Анги-гуна* трансцендентного тела Бхагавана – это Его блистательная красота (*ири*), а три другие Его качества: великолепие (*айшварья*), сила (*вирья*) и слава (*йаша*) – относятся к частям Его тела (*ангам*). Остальные два качества – знание (*гьяна*) и отречение (*вайрагья*) – это сияние Его качества славы, поскольку *гьяна* и *вайрагья* не являются изначальными качествами, а лишь неотъемлемыми свойствами этого качества.

Таким образом, *гьяна* и *вайрагья* – это *нирвикара-гьяна*, внутренняя, изначальная форма *нирвишеша-брахмы*, а сам Брахман – это сияние, исходящее из духовного мира. Неизменный, бездеятельный, бестелесный Брахман сам по себе не является полной *таттвой*. Правильнее будет сказать, что эта *таттва* зависит от трансцендентного образа Бхагавана. Поэтому Брахман не является высшим *васту*, независимым существом, а лишь его качеством. На самом деле, *васту* – это Бхагаван, а Брахман – Его качество, подобно тому, как свет, исходящий от огня, не является полноценной и независимой *таттвой*, а лишь характеристикой, качеством огня, не существующим отдельно от него.

Враджанатха: Описание безличного, лишённого качеств Брахмана часто встречается в ведической литературе, и в конце всегда приводится *мантра*: «*ом ѝйāнтих ѝйāнтих, харих ом*», указывающая на высшую истину, Шри Хари. Кто же этот Шри Хари?

Бабаджи: В действительности, Шри Хари – это *чит-лила-митхуна*, Божественная Чета, Шри Радха-Кришна, совершающие Свои божественные игры.

Враджанатха: О святой мудрец, об этом я спрошу чуть позже. А сейчас, пожалуйста, объясни мне, почему Параматма, творец вселенной, является частичным проявлением Бхагавана?

Бабаджи: Пронизывая все сущее благодаря Своим качествам *айшварьи* и *вирьи* (могущества) и создавая бесчисленные вселенные, Бхагаван входит в каждую из них как *амша* (частичное проявление), Вишну. Каждая *амша* Бхагавана всегда остается совершенной и полной и никогда не перестает быть таковой.

*пӯрнам адах пӯрнам идам пӯрнāт пӯрнам удачйате
пӯрнасйа пӯрнам āдāйа пӯрнам эвāвайшййате*

(Брихад-араньяка-упанишад, 5.1;
Шри Иша-упанишад, вступление)

«*Аватари-пуруша* (источник всех *аватар*) – полный и все-совершенный. Поскольку Он абсолютно совершенен, все *аватары*, исходящие из Него, тоже совершенны. Все, что исходит из Высшего Целого, также обладает полнотой. Даже несмотря на то, что из Полного Целого исходит множество полных частей, Оно все равно остается Полным Целым. Парамешвара неизменно полон в Себе и совершенен».

Поэтому то Полное Целое, Господь Вишну, который входит во вселенную и поддерживает ее, и есть Сверхдуша, Параматма. Господь Вишну являет Свои три аспекта: Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Каранодакашайи Вишну, частичное проявление Шри Бхагавана, возлежит в Причинном океане (известном также как река Вираджа), который располагается между духовным (*чит-джагат*) и материальным (*майяка*) мирами. Оттуда Он бросает взгляд на *майю*, находящуюся далеко от Него, и силой этого взгляда создается материальный мир.

Бхагаван Шри Кришна описал творение материального мира в «Шримад Бхагавад-гите»:

*майāдхйакшеṇа пракртих сӯйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейя джагад випаривартате*
(Б.-г., 9.10)

«Под Моим надзором, о сын Кунти, Моя иллюзорная энергия создает вселенную, полную движущихся и неподвижных живых существ».

Также говорится: «*са аикшата* – эта Параматма бросила взгляд» (Айтарея-упанишад, 1.1.1).

«*Са имāl локāн асрджат* – эта Параматма, взглянув на Свою *майю*, создала вселенную, наполнив ее движущимися и неподвижными живыми существами» (Айтарея-упанишад, 1.1.2).

Войдя в *майю* силой Своего взгляда, Каранодакашайи Вишну становится Гарбходакашайи Вишну. А обусловленные души – это отдельные атомы в лучах трансцендентного взгляда Маха-Вишну. Ишвара, экспансия Кширодакашайи Вишну, размером с большой палец руки, известная также как Хираньягарбха, пребывает в сердце каждой *дживы*.

«Шветашватара-упанишад» (4.6) утверждает: «*двā супар̄ṇā сāйуджā сакхāйī* – индивидуальная душа и Параматма располагаются в сердце каждой *дживы*, подобно двум птицам, сидящим на ветвях одного дерева. Одна из этих птиц – Ишвара, вознаграждает *дживу* результатами ее деятельности, совершаемой ради плодов, а другая птица – *джива*, пожинает плоды своих действий».

Шри Бхагаван объяснил эту истину в «Гита-упанишад»:

*йад йад вибх̄утимат саттвам̄ и́рй̄мад̄ у́рджитам̄ эва вā
тат тад̄ эвāгагч̄ха твам̄ мама теджो'м̄и́а-самбхавам̄
атхавā бахунаитена ким̄ джйāтена тавāрджуна
виш̄табх̄йāхам̄ идам̄ кртснам̄ экām̄и́ена стхито джагат*
(Б.-г., 10.41-42)

«Пойми, что все прекрасное и славное в этом мире, – это лишь искра Моего великолепия. Но зачем тебе, о Арджуна, знать все эти подробности? Просто пойми, что одной только Своей экспансией Я создал все творение и полностью пронизываю и поддерживаю его».

Итак, такими атрибутами Бога, как положение Создателя и Хранителя творения, наделена Параматма, частичное проявление (*ам̄и́а-сварупа*) *парама-пуруши* Бхагавана.

Враджанатха: Я понимаю, что Брахман – это сияние тела Шри Хари, а Параматма – Его часть. Однако существуют ли доказательства, что Бхагаван Шри Хари – это Сам Кришна?

Бабаджи: Бхагаван Шри Кришна вечно проявляет Себя в двух аспектах: *айшварьи* (великолепия и могущества) и *мадхурьи* (сладости). *Айшварья* представлена в Нараяне, Владыке Вайкунтхи, источнике Маха-Вишну. А Шри Кришна – само воплощение сладости (*мадхурьи*), которая выражена в Нем в наивысшей степени. Сладость Его настолько велика, что своим сиянием полностью покрывает Его *айшварью*. С точки зрения *таттва-сиддханты* между Нараяной и Кришной нет никакой разницы. Однако когда мы рассматриваем степень проявления *расы*, которой наслаждаются в духовном мире, то Кришна – это не только источник всей *расы*, но и само ее олицетворение, *парама упадея-таттва*, в высшей степени привлекательная Личность.

В Ведах, Упанишадах и Пуранах можно найти доказательства, что Шри Кришна – это Сам Сваям Бхагаван Шри Хари. Например, в «Риг-веде» сказано:

*апаийāм̄ гопāм̄ а̄нипадйāмā намā
ча парā ча патх̄ибхий̄ чарантам̄ са-садх̄р̄чй̄х̄
са виш̄учй̄р̄ васāна āварй̄вартти-бхуванеш̄в антах̄*
(Риг-веда, 1.12.164.31)

«Я видел мальчика, который появился в династии пастухов. Непогрешимый, Он вечно гуляет по лесным тропинкам – порой близко, а порой очень далеко. Иногда Его украшают разноцветные наряды, а иногда Он носит одежду одного цвета. Так Он постоянно проводит Свои проявленные и непроявленные игры».

В «Чхандогья-упанишад» (8.13.1) утверждается:

шйāмāч̄ чхабалам̄ прападйе̄ ӣабалāч̄ чхйāмам̄ прападйе̄

«Воздавая служение Шьяме, преданный достигает Его трансцендентной обители (*чит-джагат*), исполненной духовного блаженства и приводящей в изумление разнообразными *лилами*. Там он обретает вечное прибежище у Шьямы»¹.

Эта и другие *мантры* описывают деятельность совершенных *джив*, превзошедших стадию освобождения (*мукти*).

В «Шримад-Бхагаватам» (1.3.28) мы читаем:

эте чāmīyāḥ калāḥ пуṃсах криṣṇас ту бхагавāн свайам

«Рама, Нарасимха и другие *аватары* являются либо полными частями (*амшами*), либо частями полных частей (*калами*) Верховной Личности, Шри Бхагавана, а Шри Кришна – Сам изначальный Бхагаван».

В «Гита-упанишаде» (7.7) Сам Шри Кришна говорит: «*матаḥ паратарам нāñйат кинчид асти дханайджайа* – о Арджуна, нет истины превыше Меня».

Об этом же говорится в «Гопала-тапани-упанишаде»:

*эко вайīй сарва-гаḥ криṣṇа йḍйаḥ
эко 'пи сан бахухдā йо 'вабхāти*

(Гопала-тапани-
упанишад, Пурва, 2.8)

¹ Объяснение этой шлоки заключается в том, что слово *шьяма* относится к Кришне, а имя *Шьяма*, Кришна, означающее «черный», описывает ниргуна-пара-таттву, которая подобна черному, т.е. лишена цвета. В то время как слово *шабала*, означающее *гаура*, относится к тому, кто наделен разнообразными цветами. Другими словами, когда пара-таттва наделена всеми трансцендентными качествами, она называется *гаура*. Сокровенный смысл этой мантры состоит в том, что совершая кришна-бхаджан, можно приблизиться к Гауре, а совершая *гаура-бхаджан*, – к Кришне (комм. Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

«Шри Кришна – это Сам всепроникающий, недвойственный Парабрахман, повелевающий всем. Он – единственный объект поклонения для полубогов, людей и других живых существ. Хотя Он один, посредством Своей *ачинтья-шакти* Он проявляет множество форм и совершает великое многообразие *лил*».

Враджанатха: Как же Шри Кришна может быть вездесущим, если Его тело подобно телу человека среднего роста? Раз Он обладает формой, значит в определенный момент времени Он может находиться только в одном месте. Это создает множество философских противоречий. Во-первых, будучи ограничен телом, Он не может быть вездесущей *таттвой*. Во-вторых, поскольку у Него есть тело, Он будет находиться во власти *гун* материальной природы. Как же в таком случае Он может быть независимым, безграничным и абсолютным авторитетом? Как примирить эти противоречия?

Бабаджи: Мой дорогой сын, ты рассуждаешь так, поскольку сам опутан сетями *майи*. Пока ум связан *гунами* материальной природы, он не может даже коснуться *шуддха-саттвы*. Стараясь превзойти собственную ограниченность в попытках постичь *шуддха-таттву*, такой ум, обусловленный *гунами*, проецирует на нее свои материальные представления о формах и качествах, воображая, что Трансцендентное обладает материальной формой. Спустя некоторое время неудовлетворенный разум отвергает эту воображаемую форму как временную, изменчивую и подвластную материальным *гунам* и начинает представлять себе *нирвишеша-брахму*. Именно поэтому невозможно постичь Абсолютную Истину с помощью ума.

Любые ограничения, которые ты приписываешь трансцендентной форме, абсолютно беспочвенны. Представление о том, что существует нечто бесформенное, неизменное

и бездеятельное, полностью основано на нашем понимании форм и качеств материального мира, и, являясь просто их отрицанием, также материально.

Однако Шри Кришна обладает качествами совершенно иной природы. На Его прекрасном лице, подобном распускающемуся цветку, играет нежная улыбка; Его глаза подобны лепесткам лотоса, Его прекрасные лотосные стопы даруют бесстрашие и умиротворение Его *бхактам*; Его тело чистое воплощение трансцендентности, предназначено лишь для наслаждения бесконечно разнообразными играми.

Этот «среднего размера», подобный человеческому образ Всевышнего Господа (*шири виграха*) в высшей степени привлекателен и является основой двух Его качеств: обладания формой и вездесущности.

Описание Его необыкновенной притягательности для ума, данное в «Нарада-панчаратре», исполнено глубокой *сиддханты*:

*нирдоша-гуна-виграха атма-тантро
нийчетанатмака-иарйра-гунаий ча хйнах
ананда-матра-кара-пада-мукходарадих
сарватра ча свагата-бхеда-виварджитам*

«Трансцендентное тело Шри Кришны соткано из вечности, знания и блаженства, в нем нет даже тени материальных качеств. Он не подвержен влиянию материального времени и пространства. Напротив, Он пребывает во всей Своей полноте одновременно во всех местах и во все времена. Его образ и бытие – воплощение абсолютной недвойственности (*адвая-гьяна-сварупа-васту*)».

Пространство в материальном мире – это не имеющая границ реальность. С материальной точки зрения бесконеч-

ной и всепроникающей может быть только субстанция, лишенная формы, а существо, имеющее тело среднего размера, не обладает такими качествами. Однако такая концепция относится только к объектам материального мира. В духовном мире все объекты, их внутренняя природа и качества ничем не ограничены, поэтому трансцендентное тело Шри Кришны, ограниченное, казалось бы, определенными размерами, также является вездесущим.

Объекты этого материального мира не могут быть всепроникающими, но это качество непостижимым образом проявлено в чарующей *виграхе* Шри Кришны. Такова необычайная слава Его трансцендентной *виграхи*. Разве всепроникающий Брахман может обладать такими удивительными качествами? Материальные субстанции всегда ограничены временем и пространством. Если сравнивать существо, естественным образом находящееся вне влияния времени, со всепроникающим небом, ограниченным временем и пространством, разве оно не является несравненно более великим?

Враджа-дхама Шри Кришны – ничто иное, как Брахмапура, упомянутая в «Чхандогья-упанишад». Эта Враджа-дхама – абсолютно трансцендентная реальность с присущим ей духовным многообразием. Все в этой обители – земля, вода, реки, горы, деревья, растения, животные, птицы, небо, солнце, луна и созвездия – трансцендентно и лишено материальных недостатков. Все обладает сознанием и исполнено трансцендентного блаженства.

Мой дорогой сын, Маяпур, в котором мы сейчас находимся, так же как и вся Навадвипа – та же самая духовная обитель. Однако ты не способен постичь это, поскольку попал в ловушку *майи*. Когда же по милости святых и *садху* духовное сознание проявится в твоём сердце, ты увидишь, что эта земля – трансцендентная *дхама*, и только тогда ты обретешь совершенство жизни во Врадже (*враджа-васу*).

Кто сказал тебе, что у тела среднего размера обязательно должны быть материальные достоинства и недостатки? Пока твой ум находится в плену материальных впечатлений, ты не можешь познать истинную славу трансцендентной формы.

Враджанатха: Ни у одного разумного человека не возникнет сомнений на этот счет. Однако мне хотелось бы понять, как, где и когда духовная *виграха* Кришны, Его *дхама* и *лилы* проявляются в ограниченном материальном мире. Ведь *виграха* Шри Радхи и Кришны, цвет Их тел, *лилы*, спутники, дома, роши, где происходят Их игры, леса, и другие объекты духовного мира – все трансцендентно.

Бабаджи: Шри Кришна обладает всеми энергиями, поэтому для Него возможно все, даже то, что кажется невозможным. Что в этом удивительного? Он – всемогущая Личность (*сарва-шактиман пуруша*), полностью независимый Верховный Повелитель, обладающий неограниченной властью и погруженный в Свои *лилы*. Любое Его желание немедленно исполняется. Стоит Ему захотеть, и Он может появиться в этом материальном мире в Своем собственном трансцендентном теле вместе со Своей духовной обителью. Какие тут могут быть сомнения?

Враджанатха: То, что Он по Своему желанию способен сделать, казалось бы, невозможное и проявить в этом материальном мире Свой полностью духовный образ – достаточно ясно. Однако материалистичные люди склонны считать трансцендентную обитель Шри Кришны, проявленную здесь, просто частью материальной вселенной, а Его *вradжа-лилу* воспринимают как обычную мирскую (*майика*) деятельность. Почему так происходит? Почему мирские люди, когда Он милостиво появляется в этом мире рождения и смерти, не способны видеть самопроявленный духовный образ Шри Кришны как *сач-чид-ананду*?

Бабаджи: Одно из бесчисленных трансцендентных качеств Кришны – нежная любовь к Своим преданным (*бхакта-ватсалья*). Благодаря этому качеству Его сердце тает, и посредством Своей *хладини-шакти* Он наделяет Своих *бхакт* такой духовной силой, что они могут получить *даршан* Его трансцендентного облика и *лил*. Однако глаза, уши и другие органы чувств непреданных созданы *майей*, потому они не способны видеть разницу между духовными играми Бхагавана и мирскими событиями в истории человечества.

Враджанатха: Означает ли это, что Бхагаван Шри Кришна проливает Свою милость не на всех *джив*?

Бабаджи: Несомненно, Бхагаван нисходит ради блага всего мира. Однако только *бхакты* видят, что Его явление и игры трансцендентны, тогда как непреданные воспринимают их как действия обычного человека, на которого влияют *гуны* материальной природы. Но *лилы* Бхагавана обладают такой силой, что наделяют даже непреданных особым типом духовных заслуг (*сукрити*). Постепенно накапливаясь, это *сукрити* пропитывает человека настолько, что в нем развивается неуклонная *ираддха* в *кришна-бхакти*. Именно поэтому приход Бхагавана, безусловно, приносит благо всем *дживам* во вселенной, поскольку тот, кто обладает такой *ираддхой* и совершает *ананья-бхакти-садхану* (чистое преданное служение), однажды сможет увидеть трансцендентный образ и *лилы* Бхагавана.

Враджанатха: Почему же в Ведах *кришна-лила* не описывается достаточно подробно?

Бабаджи: Игры Шри Кришны описываются в Ведах повсюду, однако в одних местах о них говорится непосредственно, а в других – косвенным образом.

Смысл любого высказывания в тексте может быть выражен двумя способами: либо непосредственно, т.е. букваль-

но (*абхидха*), либо косвенно, т.е. иносказательно (*лакишана*). Это также называется *мукхья-вритти* и *гауна-вритти* соответственно.

Примером *абхидха-вритти*, буквального смысла, является *мантра – иййāmач чхабалам прападйе* в последней части «Чхандогья-упанишад», которая описывает вечность расы и природу служения освобожденных *джив* Кришне в соответствии с их *расой*.

Примером косвенного высказывания, *гауна-вритти*, служит беседа Ягьявалкьи, Гарги и Майтреи, в начале которой они говорят о качествах Кришны, прибегая к намекам (*лакишана-вритти*), и только в конце беседы прямо (*мукхья-вритти*) утверждают, что Кришна – Верховный Господь.

Вечные игры (*нитья-лилы*) Бхагавана иногда описываются в Ведах непосредственно, но гораздо чаще – косвенным образом, путем прославления Брахмана и Параматмы. На самом деле, предназначение всех Вед – прославлять Шри Кришну.

Враджанатха: О Бабаджи Махашая, у меня нет сомнений, что Бхагаван Шри Хари – *пара-таттва*, но каково положение полубогов: Брахмы, Шивы, Индры, Сурьи и Ганеши? Пожалуйста, будь милостив, расскажи мне об этом. Многие *брахманы* поклоняются Махадеву как высшей *брахма-таттве*. Я сам родился в такой брахманической семье и потому слышал и рассказываю об этом с самого детства и по сей день. В чем же истина?

Бабаджи: Хорошо, я опишу тебе качества обычных людей, полубогов и богинь, которым поклоняются в этом мире, и качества Шри Бхагавана. Сравнив их, ты легко сможешь понять, кто является высшим объектом поклонения. Сначала послушай о качествах Шри Кришны:

*айам нетā су-рамйāнгах сарва-сал-лакишаṅгāнвитах
ручирас теджасā йукто балййāн вайасāнвитах*

«Шри Кришна, высший герой, наделен следующими качествами: 1) Каждая часть Его тела чарующе прекрасна; 2) Его тело отмечено благоприятными знаками; 3) Его красота – блаженство для глаз; 4) Его тело излучает сияние; 5) Он обладает исключительной силой; 6) Он вечно юн».

*вивидхāдбхута-бхāшйā-вит сатйа-вākйах приийām-вадах
вāвадӯках су-пāṅдитйо буддхимāн пратибхāнвитах*

«7) Изумительно владеет всеми языками; 8) никогда не лжет; 9) Его речь приятна; 10) красноречив; 11) образован; 12) разумен; 13) находчив».

*видагдхайй чатуро дакшах крта-джйах су-дрдха-вратах
деййа-кāла-супāтра-джйах ййāстра-чакисух йуучир ваййй*

«14) Искусен в наслаждении *расой*; 15) одним действием достигает многих целей; 16) искусен во всем; 17) исключительно благодарен; 18) неуклонно следует Своим обетам; 19) опытный судья, учитывающий время, место и обстоятельства; 20) на все смотрит глазами *шастр*; 21) чист, свободен от всех грехов; 22) полностью владеет собой».

*стхиро дāнтах киамā-иййло гамбхйро дхртимāн самах
вадāнйо дхārмиках ййӯрах каруно мāнйа-мāна-крт*

«23) Непреклонный; 24) терпеливый; 25) всепрощающий; 26) непостижимый; 27) самоудовлетворенный; 28) уравновешенный; 29) щедрый; 30) добродетельный; 31) рыцарственный; 32) сострадательный; 33) почтителен по отношению к другим».

*дакишйо винайй хрймāн йшараṅгата-пāлаках
сукхйй бхакта-сукхрт према-вайййах сарва-ййубхāн-карах*

«34) Любезный; 35) скромный; 36) застенчивый; 37) защитник предавшихся Ему душ; 38) всегда счастливый; 39) доброжелательный по отношению к Своим *бхактам*; 40) Его можно покорить только *премой*; 41) благожелатель каждого».

*пратāпī кīртимāн ракта-локаḥ сādху-самāйīрайаḥ
нāрī-гаṇа-монохāрī сарвāрādхйаḥ самрддхимāн*

«42) Заставляет страдать Своих врагов; 43) самый прославленный; 44) объект любви каждого; 45) благоволит к *садху*; 46) притягателен для всех женщин; 47) объект всеобщего поклонения; 48) обладает несметными богатствами».

*варīйāн йīварайī чети гуṇās тасйāнукуīртитāḥ
самудрā ива пайчāйīад дурвигāхā харер амī*

«49) Нет никого выше Него и 50) Он – Верховный Повелитель. Эти пятьдесят качеств проявлены в Бхагаване Шри Хари во всей полноте, подобно бездонному океану».

Дживы тоже могут обладать этими качествами, но лишь в минимальной степени, и только у Пурушоттамы Бхагавана они проявлены в полной мере. Следующие пять качеств Кришны присутствуют у Брахмы, Шивы и других полубогов, но не у обыкновенных *джив*.

*садā сварūпа-самп्राп̄таḥ сарва-джño нитйа-нūтанаḥ
сач-чид-āнанда-сāндрāй̄гаḥ сарва-сиддхи-нишевитаḥ*

«51) Он всегда пребывает в Своей сварупе; 52) Он – всезнающий; 53) Он – вечно новый; 54) Он – воплощение бытия, знания и блаженства и 55) Он – владыка всех мистических сил».

Этими пятьюдесятью пятью качествами частично наделены полубоги.

*атхочйанте гуṇāḥ пайча йе лакшмийīāди-вартинаḥ
авичинтйа-махā-йāктиḥ коṭи-брахмāнда-виграхаḥ
аватāрāвалī-бīджам хатāри-гати-дāйакаḥ
āтмāрāма-гаṇāкаршītī амī криṇе килāдбхутāḥ*

«Лакшмипати Нараяна, кроме этих качеств, имеет еще пять: 56) Он обладает непостижимыми энергиями; 57) В Его теле пребывают бесчисленные вселенные; 58) Он – источник всех *аватар*; 59) убивая Своих врагов, Он награждает их *гати* (достижением высшего предназначения); 60) Он может привлечь даже *атмарам* (тех, кто черпает удовлетворение в самом себе)».

Этих пяти качеств нет даже у Брахмы и Шивы, но все они чудесным и самым совершенным образом проявлены у Шри Кришны. Кроме этих шестидесяти качеств, у Шри Кришны есть четыре, присущие только Ему:

*сарвāдбхута-чаматкāра-лīлā-каллола-вāридхиḥ
атулйа-мāдхурйа-према-маṇдита-прийа-маṇдалаḥ
три-джаган-мāнасāкаршī-муралī-кала-кўджитаḥ
асамāнорддхва-рўпа-йīрйḥ висмāпита-чарāчараḥ*

«61) Он – бескрайний океан, в котором вздымаются волны самых чарующих и изумительных *лил*; 62) Он украшен несравненной *мадхурья-премой* и является олицетворением всего благоприятного для Своих возлюбленных *бхакт*, которые также обладают исключительной *премой* по отношению к Нему; 63) Он пленяет все три мира волшебными звуками Своей флейты (*мурали*) и 64) блистательная и не-

сравненная красота (*рупа*) Его трансцендентного облика приводит в изумление все движущиеся и неподвижные существа».

*līlā premṇā prīyādхикйām māдхурйе вену-рӯпайоḥ
итй асādхāраṇām проктаṃ говиндасйа чатушṭайам*

«Шри Кришна обладает всеми этими шестьюдесятью четырьмя качествами, включая присущие только Ему одному *шила-мадхури, према-мадхури, вену-мадхури и рупа-мадхури*».

Эти шестьдесят четыре качества в полной мере и вечно проявлены в Шри Кришне, воплощении *сач-чид-ананды*. Последними четырьмя качествами обладает только Сам Шри Кришна (Его *сварупа*). Ни одна из Его экспансий не имеет этих качеств. Остальные шестьдесят качеств во всем своем великолепии проявлены в Шри Нараяне, воплощении Трансцендентности. Если исключить из них пять качеств, присущие только Шри Нараяне и Шри Кришне, то оставшиеся пятьдесят пять качеств до некоторой степени проявлены в Шиве, Брахме и других полубогах, а обычные *дживы* наделены лишь первыми пятьюдесятью качествами в ничтожной степени.

Полубоги, такие как Шива, Брахма, Сурья, Ганеша и Индра, частично наделены качествами Бхагавана для того, чтобы они могли управлять делами материальной вселенной. Поэтому они считаются особыми инкарнациями Бхагавана, которых Он наделил особым могуществом. Однако по своей изначальной природе они остаются слугами Бхагавана, и благодаря их милости многие *дживы* обрели *бхагавад-бхакти*.

Поскольку полубоги гораздо более квалифицированы, чем обычные *дживы*, люди поклоняются им в соответствии со своими качествами и уровнем сознания. Поэтому совер-

шение *пуджи* полубогам считается вторичной *ангой* (составляющей) в предписаниях *бхагавад-бхакти*. Им всегда поклоняются как *гуру*, поскольку они милостиво наделяют *джив* однонаправленной *кришна-бхакти*. Махадев, Ишвара всех полубогов, настолько совершенен в *бхагавад-бхакти*, что его следует почитать наравне с *бхагават-таттвой*. Именно поэтому последователи философии *майявады* поклоняются ему как высшей *брахма-таттве*.

Так заканчивается тринадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамана и начало объяснения прамеи».

Глава четырнадцатая

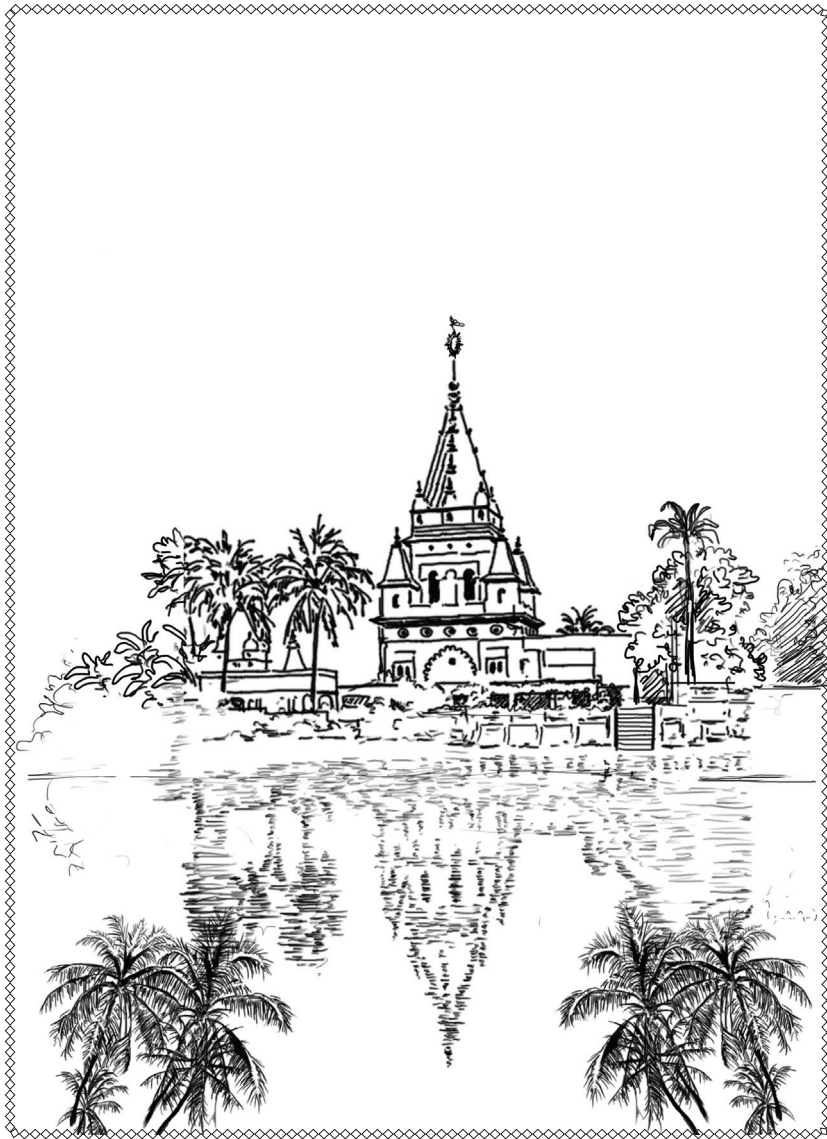
Прамея: шакти-таттва

Наставления почтенного Бабаджи, которые он дал прошлым вечером, оставили глубокое впечатление в сердце Ваджанатхи. Размышляя об услышанном, он испытывал полное удовлетворение:

«О, насколько же необычны и несравненны поучения Шри Гауранги. Просто слушая их, я чувствую, будто меня захлестывают волны океана нектара, и чем больше этот нектар проникает в мои уши, тем сильнее растет во мне жажда слушать еще и еще. Кажется, будто сама суть всех *таттв*, подобная густому нектару, льется из лотосных уст Бабаджи Махараджа, и мое сердце не может насытиться, слушая его. Все заключения Бабаджи, касающиеся *сиддханты*, тщательно обдуманы, в них нет и тени непоследовательности, словно все *шастры* устремляются вслед за ними, желая подтвердить каждую их букву. Мне непонятно, почему сословие *брахманов* критикует это учение. Наверное, пристрастие к философии *майявади* приводит их к ложным выводам».

Погруженный в эти размышления, Ваджанатха дошел до *кутиры* Рагхунатхи даса Бабаджи. Сначала он предложил поклоны *кутиру*, а когда увидел Бабаджи Махашаю, почтительно склонился перед ним. Бабаджи Махашая с любовью обнял его и усадил рядом с собой.

– О учитель, вчера ты обещал объяснить третью *шлоку* «Даша-мулы», – сказал Ваджанатха с большим воодушевл-

лением, – Я горю желанием услышать твои объяснения. Пожалуйста, будь милостив, поведай мне о ней.

Бабаджи был настолько счастлив услышать его слова, что волоски на его теле поднялись от восторга, и он начал говорить:

*парākхйāйāḥ śāктер апртхаг апи са све махимани
стхито джīвākхйāм свām ачид-абхихитām тām три-надикām
сва-тантреччхаḥ śāктим сакала-вишайе прераṇа-паро
викāрдйаих śūнйах парама-пурушо йām виджайате*
(Даша-мула, 3)

«Хотя Шри Бхагаван неотличен от Своей непостижимой трансцендентной энергии (*пара-шакти*), Он обладает Своей собственной природой и независим в Своих желаниях. У Его *пара-шакти* три аспекта: *чит-шакти* (духовная энергия), *джи́ва-шакти* (пограничная энергия) и *майя-шакти* (внешняя энергия). Каждую из них Он побуждает выполнять ее предназначение. Эта Высшая Абсолютная Истина (*пара-таттва*), даже совершая такие действия, остается неизменной и вечно пребывает в Своей исполненной славы трансцендентной *сварупе*».

Враджанатха: *Брахманы* заявляют, что Брахман, аспект *пара-таттвы*, лишен *шакти*. Они утверждают, что только Ишвара обладает ею. Мне бы хотелось узнать, что говорят об этом Веды.

Бабаджи: *Шакти пара-таттвы* проявляется во всех Ее формах.

В Ведах говорится:

*на тасйа кārйām караṇām ча видйате
на тат-самайī чāбхйадхикайī ча дрīййате*

*парāсйа śāктип вивидхаива śрūййате
свāбхāвикī джīāна-бала-крīйā ча*
(Шветашватара-упанишад, 6.7-8)

«Парабрахман (Параматма) не совершает материальных действий, поскольку Его тело и все Его чувства трансцендентны. Его деяния – трансцендентные игры, и Он в одно и то же время находится повсюду. Нет никого равного Ему или выше Его. Одна и та же божественная энергия Парамешвары описывается в *ирути* по-разному. Среди этих описаний самыми важными являются описания Его *гьяна-шакти* (знания), *бала-шакти* (силы) и *крія-шакти* (энергии деятельности). Их также называют *чит-шакти* или *самвит-шакти*; *сат-шакти* или *сандхини-шакти* и *ананда-шакти* или *хладини-шакти* соответственно».

Относительно *чит-шакти* говорится:

*те дхйāна-йогāнугатā апаййан
девātма-śāктим сва-гуṇаир нигūдхām
йаḥ кāраṇāни никхилāни тāни
кālātма-йуктāнй адхитишṭхатй экаḥ*
(Шветашватара-упанишад, 1.3)

«Сведущие в истине мудрецы, *таттва-гья риши*, утвердившиеся в *самадхи-йоге*, обрели качества Парабрахмана и благодаря этому получили способность различать Его самые сокровенные, внутренние, трансцендентные энергии. Так они познали Бхагавана, основу и источник всех причин, *джив*, *пракрити* (материальной природы), *калы* (времени) и *кармы*».

В отношении *джива-шакти*:

*аджāм эkāм лохита-йукла-криṅāм
бахвйх праджāх срджамāнāм сварūпāх
аджо хй эко джушамāно 'нуийете
джахāтй энāм бхукта-бхогāм аджо 'нйах*
(Шветашватара-упанишад, 4.5)

«Существует два вида нерожденных (*аджа*) *джив*. *Дживы* первого типа – *агьяни* (невежественны) и поклоняются *пра-крити* Бхагавана. Эта *пракрити*, чьи *гуны* красного, белого и черного цвета, так же, как и Бхагаван, является нерожденной. Другой вид нерожденных *джив* – это *гьяни*. Они избавились от невежества и потому полностью отвергли *пра-крити*, которой стремятся наслаждаться другие».

В отношении *майя-шакти* говорится:

*чхандāмси йаджйāх кратаво вратāни
бхўтам бхавйām йач ча ведā ваданти
асмāн мāййй срджате виийвам этат
тасмимйй чāнйю мāййайā саннируддхāх*
(Шветашватара-упанишад, 4.9)

«Параматма, повелитель *майя-пракрити* (вводящей в заблуждение материальной природы), создала все учения Вед; особые *яги*, такие как *джйотишитома* – огненные жертвоприношения, совершаемые с помощью *гхи*; различные виды *врат* (посты, жертвоприношения и епитимьи) и все, что существовало в прошлом, существует в настоящем и проявится в будущем, т.е. весь мир, описание которого можно найти в Ведах. Ишвара создал все это, и *аджа дживы* связаны Его *майей*».

Приведенная выше *мантра* из «Шветашватара-упанишад» (6.8), начинающаяся со слов *парāсийа ййактих*, объясняет, что Высшая Истина (*пара-таттва*) обладает трансцендентной энергией. Личностное проявление *пара-таттвы* называется Бхагаван, а безличное (*нирвишеша*) – Брахман. Нигде в Ведах нет описания *пара-таттвы*, лишённой *шакти*. Этот *нирвишеша-брахма*, имперсональный аспект *пара-таттвы*, также проявляется благодаря *пара-шакти*. Следовательно, в *ниргуна-нирвишеша-браhme* тоже присутствует трансцендентная энергия.

В одних местах Вед и Упанишад эту *пара-шакти* называют *сварупа-шакти*, в других – *чит-шакти* или *антаранга-шакти*. В действительности, такая *васту* (субстанция) как Брахман не существует без *шакти*. Мнение, что она лишена *шакти* – просто плод воображения последователей *майявады*. На самом деле, *нирвишеша-брахма* находится вне их ограниченного понимания. *Савишеша-брахма* описывается в Ведах следующим образом:

*йа эко варṅо бахудхā ййакти-йогāд
варṅāн анекāн нихитāртхо дадхāти*
(Шветашватара-упанишад, 4.1)

«Хотя у Него один цвет, Он проявляет разные цвета (*бхавы*) благодаря Своей *шакти*. Разнообразие цветов, т.е. различные виды энергий, сосуществуют в Нем. На самом деле, весь мир пребывает в Нем, ибо Он – его создатель».

В другом стихе «Шветашватара-упанишад» говорится:

*йа эко джāлавāн ййата ййанйбхих
сарвāл локāн ййата ййанйбхих*
(Шветашватара-упанишад, 3.1)

«Он – Ишвара всего мира. Нет никого, равного Ему или выше Его. Он – Владыка *майи*, в сетях которой запутались *дживы*. Он управляет всем миром с помощью Своей *айши-шакти*».

Итак, мы можем видеть, что *шакти пара-таттвы* никогда не покидает Ее. *Пара-таттва* – всегда самосветящаяся и самопроявленная истина. Ведические *мантры* описывают три вида *шакти* этой самопроявленной *таттвы*:

са вишйвакрд вишйвавидātма-йонирджñах
кāлакāло гуñй сарвавид йах
прадхāна-киетраджñа-патиругнеййах
самсāра-мокша-стхити-бандхахетух
 (Шветашватара-упанишад, 6.16)

«Творец этого мира – Всевышний Господь, Параматма, – всеведущ. Он – саморожденный (*атма-йони*). Он повелевает *калой* (временем) и обладает всем знанием. Он – Ишвара *прадханы* (*майи*) и Ишвара всех *киетрагья* (*джив*). Он, исполненный всех трансцендентных качеств и находящийся вне *гун* материальной природы, является их Владыкой. Он ввергает *дживы* в *самсару* (цикл рождений и смерти) и выволяет их из нее».

В этой *мантре* описываются три состояния *пара-шакти*. Слово *прадхана* указывает на *майя-шакти*, *киетрагья* – на *джива-шакти*, а под словом *киетрагья-пати* подразумевается *чит-шакти*. *Майявади* считают, что Брахман – это такое состояние *пара-таттвы*, когда она лишена *шакти*, а Ишвара – *пара-таттва*, наделенная всеми *шакти*. Однако подобное представление – лишь плод их воображения. В действительности, Бхагаван всегда обладает всеми энергиями, *шакти* присутствует во всех Его аспектах. Он

вечно пребывает в Своей *сварупе*, и хотя в этой *сварупе* есть все Его *шакти*, Он остается полностью независимой Верховной Личностью.

Враджанатха: Если Бхагаван всегда пребывает в обществе Своей *шакти* и действует только благодаря ей, тогда в чем состоит Его независимость в осуществлении Своих желаний?

Бабаджи: В соответствии с утверждением Веданты – *йаакти-йаактиматор абхедах*, *шакти* (энергия) и *шакти-ман пуруша* (Верховная Личность, обладатель всех энергий) неотличны друг от друга. Любая деятельность свидетельствует о присутствии *шакти*, т.е. любое действие совершается только посредством *шакти*. Однако желание действовать исходит от *шактимана*. Материальный мир – это проявление *майя-шакти*, *дживы* – проявление *джива-шакти*, а *чид-джагат* (духовный мир) – проявление *чит-шакти*. Бхагаван побуждает *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти* заниматься соответствующей им деятельностью, но Сам Он остается *нирвикарой* (свободным и неизменным).

Враджанатха: Как может Бхагаван оставаться *нирвикарой*, если Он действует согласно Своей независимой воле? Ведь наличие независимого желания (*сва-иччхмайи*) означает, что Он претерпевает изменения (*викара*).

Бабаджи: *Нирвикара* означает быть свободным от любых материальных изменений (*майика-викара*). *Майя* – это тень *сварупа-шакти*, и ее деятельность реальна, но не вечна. Поэтому недостатки *майи* не свойственны *пара-таттве*. Изменения (*викара*), которые претерпевает Шри Хари в виде Своих желаний и игр, – ничто иное, как высочайшее проявление *премы*. Эти чудесные проявления трансцендентного многообразия присутствуют в *адвая-гьяна* Бхагаване. Несмотря на то, что Он по Своему желанию и посредством *майя-шакти* создал этот материальный мир, Его ду-

ховная (*чит*) природа остается вечной и неизменной. *Майя* не имеет никакого отношения к изумительным, полным разнообразия играм Господа в духовном мире. Однако *бад-дха-дживы*, чей разум помрачен из-за влияния *майи*, считают удивительное разнообразие духовного мира лишь иным проявлением *майи*.

Больному желтухой все кажется желтым, а тот, кому облака мешают видеть солнце, думает, что само солнце покрыто облаками. Подобным образом, те, чей разум покрыт *майей*, воспринимают трансцендентные имена, образы, качества и игры как *майику* (творение *майи*). Суть в том, что *майя-шакти* – это тень *чит-шакти*, поэтому все разнообразие духовной деятельности отражается в деятельности *майи*, но эта деятельность низшего порядка. Хотя эти два проявления разнообразия могут показаться схожими, в действительности, они полностью противоположны.

Например, на первый взгляд кажется, что отражение человека в зеркале ничем не отличается от него самого, однако при внимательном рассмотрении становится очевидным, что они полностью противоположны, поскольку одно является телом человека, а другое – его отражением. То же самое относится и к различным частям тела: левая рука кажется в зеркале правой, а правая – левой, левый глаз – правым, а правый – левым.

Подобным образом, хотя многообразие духовного и материального мира кажется на первый взгляд схожим, по своей сути они различны, ибо материальное разнообразие является лишь искаженным отражением трансцендентного разнообразия.

Абсолютно независимый Верховный Господь, всегда действующий по Своей сладкой воле и являющийся повелителем *майи*, которая осуществляет все Его замыслы, полностью свободен от любых материальных (*майика*) изменений.

Враджанатха: К какой из энергий Шри Кришны относится Шримати Радхика?

Бабаджи: Поскольку Шри Кришна является полной *шактиман-таттвой*, Шримати Радхика – это Его полная *шакти*. Ее также можно назвать *сварупа-шакти*. Для того, чтобы Они могли разыгрывать Свой *лилы* и наслаждаться ими, Шримати Радхика и Кришна вечно разделены, но в то же время Они вечно являются единым целым, подобно тому, как едины мускус и его аромат или огонь и жар.

Сварупа-шакти, Шримати Радхика, обладает тремя видами деятельной энергии (*крия-шакти*) – это *чит-шакти*, *джиwa-шакти* и *майя-шакти*. *Чит-шакти* также называют внутренней энергией (*антаранга-шакти*), *майя-шакти* – внешней энергией (*бахиранга-шакти*), а *джиwa-шакти* – пограничной энергией (*татастха-шакти*). Хотя *сварупа-шакти* одна, Она действует этими тремя путями. Все вечные характеристики *сварупа-шакти* полностью присутствуют в *чит-шакти*, в незначительной степени – в *джиwa-шакти* и в искаженном виде – в *майя-шакти*.

Кроме этих трех видов *крия-шакти* (деятельной энергии), которые я только что описал, *сварупа-шакти* имеет еще три вида функций – *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Они описываются в «Даша-муле» следующим образом:

*са ваи хлāдинийāйī ча праṇайа-викртер хлāдана-ратас
татхā самвич-чхакти-пракаṭита-рахо-бхāва-раситаḥ
татхā īрī-сандхинийā крта-виийāда-тад-дхāма-ничайе
расāмбодхау магно враджа-раса-вилāсī виджайате*
(Даша-мула, 4)

«Слава Шри Кришне, чья *сварупа-шакти* проявляется в трех аспектах: *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Кришна вечно погружен в *праṇая-викару* (трансформации любви) *хладини-шакти*. Благодаря сокровенным *бхавам*, которые про-

буждает *самвит-шакти*, *расика-шекхара* Кришна вечно наслаждается все новой и новой *расой*. Этот в высшей степени независимый герой любовных игр, принц Шри Кришна, вечно тонет в океане *враджа-расы* в Своих исполненных блаженства трансцендентных обителях, проявленных *сандхини-шакти*, главной из которых является Вриндаван».

Суть в том, что три аспекта внутренней энергии Господа, *сварупа-шакти* (*хладини*, *сандхини* и *самвит*), полностью подчиняют своему влиянию деятельность *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*.

Шримати Радхика, олицетворение *хладини-вритти* (функции наслаждения) *сварупа-шакти*, дочь Махараджа Вришабхану, доставляет полное трансцендентного блаженства наслаждение Шри Кришне. Шримати Радхика – воплощение *махабхавы*. Она приносит Шри Кришне наивысшее счастье как Сама (в Своем собственном трансцендентном облике), так и вечно проявляя восемь *бхав*, воплощением которых являются восемь главных *сакхи*, непосредственных экспансий (*кая-вьюха*) Ее *сварупы*. Кроме того, Шримати Радхика проявляет Свои четыре настроения служения, принявшие облик четырех типов *сакхи*: *прия-сакхи*, *нарма-сакхи*, *прана-сакхи* и *парама-преитха-сакхи*. Все эти *сакхи* являются *нитья-сиддхами* в трансцендентном царстве Враджа.

Самвит-вритти (функция знания) *сварупа-шакти* проявляет все разнообразные настроения взаимоотношений (*самбандха-бхавы*) во Врадже. *Сандхини* проявляет во Врадже все, что состоит из воды, земли и т.д., то есть все места игр Кришны: деревни, леса, сады и Гири-Говардхан, а также все трансцендентные тела участников игр Кришны – Самого Шри Кришны, Шри Радхики, *сакхи*, *сакхов*, коров, слуг и служанок и т.д.

Шри Кришна всегда погружен в высшее блаженство *праная-викары хладини-шакти* и, испытывая различные трансцендентные *бхавы*, проявленные *самвит-вритти*, наслаждается *праная-расой*. Благодаря *самвит-вритти* Своей *пара-шакти* Кришна привлекает *гопи* игрой на *вамши*, пасет коров (*го-чарана*), совершает *раса-лилу* и другие игры. Враджа-виласи Шри Кришна (наслаждающийся играми во Врадже) всегда погружен в *расу* в Своей трансцендентной *дхаме*, проявленной *сандхини-шакти*. Среди всех обителей, где Он являет Свои игры, Врадж самый сладостный.

Враджанатха: О мой господин, ты объяснил, что *сандхини*, *самвит* и *хладини* – это проявления *сварупа-шакти*. Ты также сказал, что *джива-шакти* является атомарной частичкой *сварупа-шакти*, а *майя-шакти* – ее искаженным отражением. Теперь, пожалуйста, объясни, как *хладини*, *самвит* и *сандхини* воздействуют на *дживу* и на *майю*.

Бабаджи: *Джива-шакти* – это атомарная энергия *сварупа-шакти*, и все три аспекта *сварупа-шакти* представлены в ней в бесконечно малой степени. Так, *хладини-вритти* всегда присутствует в *дживе* в виде *брахмананды* (духовного блаженства), *самвит-вритти* – в виде *брахма-гьяны* (трансцендентного знания), а *сандхини-вритти* – в ее крошечном размере. Я объясню это более подробно, когда мы будем обсуждать *джива-таттву*.

Что касается *майя-шакти*, то *хладини-вритти* проявляется в ней в виде мирского наслаждения (*дждадананды*), *самвит-вритти* – в виде материального знания (*бхаутика-гьяны*), а *сандхини-вритти* – как материальная вселенная, состоящая из четырнадцати планетарных систем и материальных тел *джив*.

Враджанатха: Почему *шакти* Господа называют непостижимой, если всю ее деятельность можно объяснить подобным образом?

Бабаджи: Эти темы несложно понять по отдельности, но их взаимосвязь непостижима. В материальном мире противоположные качества не могут сосуществовать, поскольку они несовместимы. Однако *шакти* Шри Кришны обладает таким непостижимым могуществом, что в духовном мире все взаимоисключающие качества сочетаются самым чудесным образом. Хотя Шри Кришна обладает необыкновенно прекрасным обликом (*рупой*), в то же время Он лишен формы (*арупа*); Он имеет трансцендентную форму (*мурти*) и в то же время находится повсюду; Он всегда действует, но, будучи непривязанным, не совершает *кармы*; хотя Он – сын Нанды Махараджа, Он – нерожденный (*аджа*); Он – просто пастушок, однако Ему поклоняются все; Он одновременно и всезнающий, и ведет Себя подобно человеку с присущими ему *бхавами*.

В одно и то же время Он обладает качествами (*савишеша*) и не имеет их (*нирвишеша*); Он – непостижимый (*ачинтья*) и в то же время всепривлекающий, поскольку полон *расы*; Он одновременно ограниченный и безграничный; Он бесконечно далекий и необычайно близкий; Он не подвержен изменениям (*нирвикара*) и в то же время боится *мана* (ревнивого гнева) *гопи*. Можно бесконечно перечислять противоречивые качества Шри Кришны, которые в полной гармонии вечно существуют в Его *сварупе*, Его обители и в различных связанных с Ним параферналиях. Такова непостижимая природа Его *шакти*.

Враджанатха: Признают ли это Веды?

Бабаджи: Это принимается во всех писаниях. В «Шветашватара-упанишад» говорится:

*apāñi-nādo джавано грахītā
naiyyatī ачакиух са ирнотī акарнах*

*sa vetṭi vedīam na ca tasyāsti vetṭā
tam āhur agrīam puruṣam mahāntam*
(Шветашватара-упанишад, 3.19)

«У Верховного Господа, Параматмы, нет материальных рук и ног, однако Своими трансцендентными руками Он принимает все, что Ему предлагают, и повсюду ступает Своими трансцендентными ногами. У Него нет материальных глаз и ушей, однако Своими трансцендентными глазами и ушами Он видит и слышит все. Ему все известно, но Его не узнает никто до тех пор, пока Он Сам Себя не откроет. Трансценденталисты, познавшие Брахмана, называют Его изначальной Личностью, великим Пурушей, причиной всех причин».

В «Иша-упанишад» мы находим следующие утверждения:

*taḍ edjati taṅ naidjati taḍ dūre taḍ вантикe
taḍ антар асія сарвасія таḍ усарвасийāsія bāhīataḥ*
(Иша-упанишад, 5)

«Парамешвара ходит и в то же время не ходит. Он дальше самого дальнего и ближе самого близкого. Он пребывает во всем и вне всего. Так в духовном мире совершенным образом сочетаются качества, которые кажутся несовместимыми».

*sa parīyagāc cхукрам акāйам авраṅам
asnāviraṃ iūdḍхам апāпа-виддхам
кавир манīшī парибхūх свайамбхūr
iyātхātатхīато ṛтхān вйададхāч чхāйватībхīах самāбхīах*
(Иша-упанишад, 8)

«Господь, Параматма, – вездесущий и чистый. У Него нет материальной формы, но есть вечное трансцендентное тело, исполненное знания и блаженства. В Его теле нет вен, и оно вне всяких обозначений. Он – изначальный мудрец и поэт. Всезнающий, Он являет Себя только по Своему собственному желанию. Все находится в Его власти, поскольку Он – Всевышний. Благодаря непостижимому могуществу Он извечно поддерживает все и занимает всех деятельностью, соответствующей их качествам».

Враджанатха: Встречаются ли в Ведах описания того, как абсолютно независимый Бхагаван нисходит в этот мир по Своей собственной воле?

Бабаджи: Да, об этом упоминается в нескольких местах. В «Талавакаре», или «Кена-упанишад», говорится о том, что Махендра (Шри Шиваджи) рассказывал Уме, как однажды между *деватами* и *асурами* завязалось яростное сражение, в котором демоны потерпели полное поражение и бежали с поля боя. Полубоги праздновали победу, хотя в действительности, победа принадлежала лишь одному Бхагавану, а *деваты* были просто инструментами в Его руках. Однако из-за гордости и высокомерия полубоги забыли об этом и стали похвастаться своей силой и доблестью. Тогда *парабрахма* Бхагаван, само олицетворение милости, появился на поле сражения в облике необычайно прекрасного Якши и спросил полубогов о причине их ликования. Выслушав полубогов, Он тут же проявил перед ними соломинку и предложил уничтожить ее. *Деваты* были потрясены, когда, несмотря на все свои усилия, бог огня не смог сжечь эту соломинку, а бог ветра – даже поднять ее. Полубоги пришли в изумление от сверхъестественной красоты Бхагавана и Его непостижимого могущества.

*тасмаи тр̥на̣м̣ нидадх̣āведдахети тадунапрей̣āй̣а
сарваджавена танна̣ й̣а̣й̣āка дагдхума. са тат̣ эва ниваврте,
наитадай̣āка̣м̣ видж̣ạ̄тум̣ й̣адеатад̣ й̣а̣кшамити*
(Кена-упанишад, 3.6)

«Этот Якша (в действительности, Бхагаван), положив соломинку перед Агни-девом, сказал: “Ну-ка, покажи нам свою силу. Сможешь ли ты сжечь ее?” Агни-дев подошел и попытался сжечь соломинку, но несмотря на все усилия, так и не смог этого сделать. Пристыженный, он вернулся назад и сказал *деватам*: “Я не могу понять, кто этот Якша”».

Сокровенный смысл Вед состоит в том, что Бхагаван непостижимо прекрасен, Он нисходит в этот мир по Своей сладкой воле и совершает с *дживами* Свои божественные игры.

Враджанатха: Бхагавана называют океаном *расы*. Говорится ли об этом в Ведах?

Бабаджи: Это ясно утверждается в «Тайттирия-упанишад»:

*й̣ад ваи тат̣ сукр̣та̣м̣ расо ваи са̣х
раса̣м̣ х̣й̣ эв̣āй̣а̣м̣ лабдх̣в̣āнанд̣й̣ бхавати
ко х̣й̣ эв̣ạ̄н̣й̣ạ̄т̣ ка̣х̣ пр̣ạ̄ṇ̃й̣ạ̄т̣
й̣ад̣ э̣ша̣ ạ̄ḳạ̄ị̄ạ̄ ạ̄нандо на с̣й̣ạ̄т̣
э̣ша̣ х̣й̣ эв̣ạ̄нандай̣ạ̄т̣и*

(Тайттирия-упанишад, 2.7)

«Парабрахман (Параматма) – это *сукрита-брахма* (прекрасная Высшая Душа). Его *сварупа* – беспримесная *раса*, и осознав эту *раса-сварупу* Парабрахмана, *джива* наполняется блаженством (*анандой*). Кто бы захотел продолжать жить, если бы эта недвойственная Реальность не была воплощением *ананды* в форме *расы*? Только Параматма дарует блаженство всем».

Враджанатха: Если Парабрахман является *раса-сварупой*, тогда почему материалисты не могут увидеть Его и привлечься Им?

Бабаджи: Существует два вида обусловленных душ: те, кто отвернулся от Кришны (*парак*), и те, чьи взоры обращены к Нему (*пратьяк*). Отвернувшиеся не могут увидеть красоту

Кришны, потому что настроены против Него. Они видят только материальное и думают лишь об этом. Однако люди, расположенные к Кришне и отвернувшиеся от *майи*, способны увидеть Его *раса-сварупу*. Об этом говорится в «Катха-упанишад»:

*парāйчи кхāни вйатрнат свайамбхўс
тасмāt парāй наиййати нāнтарātман
каййчид дхйрах пратйаг āтмāнам аикшад
āвртта-чакиур амртатвам иччхан*
(Катха-упанишад, 2.1.1)

«Саморожденный Парамешвара создал все чувства так, что они привлекаются внешними объектами. Поэтому *джива* естественным образом воспринимает своими чувствами только внешние объекты и не способна увидеть Бхагавана, пребывающего в ее сердце. Только серьезный и решительный человек (*дхира*), стремящийся к высшему освобождению – любви к Кришне, может отвлечь свой слух и другие чувства от внешних объектов и увидеть *пратьяг-атму* (всепроникающего) Шри Бхагавана».

Враджанатха: Кто же тот, кого называют «воплощением *расы*» в стихе *расо ваи сах* из «Тайттирия-упанишад»?

Бабаджи: В «Гопала-тапани-упанишад» говорится:

*гопа-вейām абхрāбхам тарунам калпа-друмāйиритам
сат-пундарйка-найанам мегхāбхам вайдйутāmбарам
двй-бхуджам мауна-мудрāдхйам вана-мāлинам ййиварам*
(Гопала-тапани-упанишад, Пурва-кханда, 12-13)

«Он одет, как пастушок. Его глаза подобны полностью распутившимся белым лотосам. Темно-синий цвет Его тела напоминает цвет грозового облака, а Его ослепительно

желтые одежды сияют, подобно молнии. У Него две руки, и Он стоит в позе *гьяна-мудры*, указывающей на божественное знание. Его шея украшена гирляндой из лесных цветов, которая достигает стоп; Он стоит под божественной *калта-врикшей* (древом желаний). Этот Шри Кришна и есть Господь всего сущего».

Враджанатха: Теперь я понимаю, что Шри Кришна в Своей *нитья-сиддха-сварупе* (вечном духовном образе) в духовном мире – всемогущий. Он – воплощение (*сварупа*) и обитель (*аширая-сварупа*) всей *расы*. Его невозможно познать с помощью *брахма-гьяны*. Тот, кто практикует восьмиступенчатую систему *йоги*, может осознать только Его частичное проявление – Параматму. *Нирвишеша-брахма* – это лишь сияние тела Шри Кришны, который во всей полноте обладает вечными духовными качествами и является высшим объектом поклонения обитателей всех миров. Однако сами мы не можем найти путь, чтобы достичь Его, ибо Он за пределами наших мыслительных способностей. К каким же еще средствам может прибегнуть человек, помимо своей способности размышлять? *Брахман* он или неприкасаемый – у него нет иных средств, кроме своего ума. Поэтому чрезвычайно трудно обрести милость Шри Кришны.

Бабаджи: «В «Катха-упанишад» говорится:

*там āтма-стхам йе ’нупаййанти дхйрās
тешām ййантих йййиватй нетарешиām*
(Катха-упанишад, 2.2.13)

«Только мудрый человек, который видит Параматму внутри себя, может обрести вечное умиротворение, и никто более».

Враджанатха: Вечного умиротворения можно достичь, непрерывно созерцая Господа в своем сердце, но каков

процесс, благодаря которому можно лицезреть Его? Мне трудно это понять.

Бабаджи: В «Катха-упанишад» говорится:

*нāйам āтмā правачанена лабхйо
на медхайā на бахунā йрутена
йам эваишиа врнуде тена лабхйас
тасйаишиа āтмā виврнуде танум свām*
(Катха-упанишад, 1.2.23)

«Высшую Душу, Парабрахмана, невозможно достичь ни с помощью рассуждений, ни с помощью собственного ума, ни даже благодаря усердному изучению различных *шастр*. Параматма открывает Свой трансцендентный образ только Своему избраннику и только по Своей собственной милости».

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*атхāпи те дева падāмбуджа-двайа-
прасāда-леййāнугрхйита эва хи
джāнāти таттвам бхагаван махимно
на чāнйа эко 'пи чирам вичинван*
(Ш.-Б., 10.14.29)

«О Господь, познать Твое истинное величие может лишь тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Те же, кто многие годы пытается постичь Тебя с помощью *гьяны* и *вайрагьи*, не добьются успеха».

Сын мой, мой Прабху необычайно щедрый. Однако Шри Кришну, Душу всех душ, невозможно постичь, изучая и слушая различные *шастры* или рассуждая о философских истинах и обсуждая их. Не поможет ни собственный

острый ум, ни принятие многих *гуру*. Только тому *бхакте*, который в сердце искренне чувствует: «Кришна мой», – Он проявит Свой трансцендентный *сам-чит-ананда* образ. Когда мы будем говорить об *абхидхья-таттве*, ты легко поймешь эти истины.

Враджанатха: Упоминаются ли в Ведах названия обителей Кришны?

Бабаджи: Да, названия таких обителей, как Паравьома, Брахма-Гопала-пури и Гокула можно найти в нескольких местах. Например, в «Шветашватара-упанишад»:

*рчо 'кшаре параме вйоман
йасмин девā адхиви йве нишедудх
йас тан на веда ким рчā кариййати
йа иттад видус та име самāсате*
(Шветашватара-упанишад, 4.8)

«Следует знать, что непогрешимый (*акшара*) Брахман пребывает в обители, называемой Паравьома. К Нему обращены все *мантры* “Риг-веды”, и все полубоги принимают у Него прибежище. Тот, кто не знает этого Парам-пурушу, не сможет достичь желанной цели с помощью Вед. Однако тот, кто осознает Параматму в соответствии с *таттвой*, обретет блаженство».

Также в «Мундака-упанишад» утверждается:

дивйе брахма-пуре хй эша вйомнй āтмā пратиштхитах
(Мундака-упанишад, 2.2.7)

«Эта Параматма вечно пребывает в трансцендентной Брахма-пури, которая является одной из обителей Паравьомы».

В «Пуруша-бодхини-шрути» говорится:

гокулākхйе мātхура-маңдале две парйиве чандрāвалй рādхикā ча

«В районе Матхуры, называемом Гокула, Шримати Радхика всегда находится с одной стороны Бхагавана, а Чандравали – с другой».

В «Гопала-тапани-упанишад» можно найти такое высказывание:

tācām маdхйе сākшйād брахма-гопāла-пурй хи

«Брахма-Гопала-пури является центральной среди всех трансцендентных обителей».

Враджанатха: Почему *тантрика-брахманы* называют энергию Шивы Дургой?

Бабаджи: Вводящую в заблуждение энергию (*майя-шакти*) называют *шива-шакти*. Эта *майя* проявляет три качества: *саттву* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество). *Брахманы*, находящиеся в *гуне* благости, поклоняются *майе* в образе, олицетворяющем *саттва-гуну*; *брахманы* в *гуне* страсти поклоняются ей в образе, олицетворяющем *раджа-гуну*; а *брахманы* в *гуне* невежества поклоняются *майе* как господствующему божеству тьмы, *тамо-гуны*, принимая невежество за знание. В действительности, *майя-шакти* – это просто имя видоизменения (*викары*) *пара-шакти* Бхагавана. Она – лишь тень (*чхая*) *пара-шакти*, а не обособленная, независимая энергия. *Майя* – это единственная причина порабощения *дживы*, и она же – причина ее освобождения.

Когда *джива* становится враждебной по отношению к Кришне, *майя* наказывает ее, заковывая в кандалы мир-

ской жизни. Однако если она расположена к Кришне, та же самая *майя*, проявляя качество благости, наделяет ее знанием о Нем. Она же освобождает эту *дживу* от материальных оков и делает ее достойной обрести любовь к Кришне. Поэтому *дживы*, связанные *гунами майи*, не способны видеть ее чистую форму, т.е. *сварупа-шакти* Бхагавана, и поклоняются ей, считая ее изначальной *шакти*. *Джива*, находящаяся в иллюзии, может осознать эти возвышенные философские истины только благодаря благой удаче и силе накопленного *сукрити*. В противном случае, сбитая с толку *майей* и запутавшаяся в своих ложных представлениях, *джива* остается лишенной истинного знания.

Враджанатха: В «Гокула-упасане» Дургу-деви называют одной из спутниц Господа Шри Хари. Кто же эта Дурга Гокулы?

Бабаджи: Дурга Гокулы – это не кто иная, как Йогамайма. Она – семя преобразования *чит-шакти*, и потому, когда она присутствует в духовном мире, она считается неотличной от *сварупа-шакти*. Материальная *майя* – лишь трансформация этой *йогамайи*. И поэтому Дурга материального мира является верной служанкой Дурги *сварупа-шакти* духовного мира. Дурга духовного мира – это *лила-пошана-шакти*, энергия, питающая игры Кришны. *Гопи*, которые приняли полное прибежище в *паракия-бхаве* (настроении возлюбленных), дарованной им Йогамайей, обогащают *раса-виласы* (игры) Кришны в духовном мире. Смысл утверждения *йога-мāйām упāййритах* (Ш.-Б., 10.29.1), относящегося к *раса-лиле*, состоит в том, что в трансцендентных играх Кришны многие действия из-за влияния Йогамайи кажутся проявлением неведения, но на самом деле таковыми не являются. Йогамайма инсценирует эти действия для того, чтобы обогащать *маха-расу*. Мы подробнее рассмотрим это, когда будем обсуждать темы, связанные с *расой*.

Враджанатха: Есть еще один момент, касающийся *дхамататтвы*, который мне хотелось бы прояснить. О святой Бабаджи, пожалуйста, объясни, почему *вайшнав* относятся к Навадвипе как к Шри Дхаме?

Бабаджи: Шри Навадвипа-дхама и Шри Вриндавана-дхама неотличны друг от друга. В Навадвипа-дхаме Маяпур занимает наивысшее положение. Между Шри Маяпуrom и Навадвипой существует такая же связь, как между Шри Гокуюлой и Враджем. Маяпур – это величайшее место встречи, *маха-йоганитх* Навадвипы. Согласно стиху *чханнах калау* (Ш.-Б., 7.9.38), полная аватара Бхагавана, которая нисходит в Кали-югу (Шри Чайтанья Махапрабху), является скрытой *аватарой*. Подобным образом, Его святые обители также являются скрытыми. В Кали-югу нет святого места, равного Шри Навадвипе. Только тот, кто способен осознать трансцендентную природу этой *дхамы*, действительно достоин обрести *вradжа-расу*. С внешней, материальной точки зрения Вradжа-дхама и Навадвипа-дхама могут показаться принадлежащими этому миру. Только те, у кого по великой удаче открылось духовное зрение, могут увидеть *дхаму* такой, как она есть.

Враджанатха: Мне бы хотелось услышать о *сварупе* Шри Навадвипа-дхамы.

Бабаджи: Голока, Вриндаван и Шветадвипа – это сокровенные районы Паравьомы, духовного неба. *Свакия-лила* Шри Кришны происходит на Голоке, *паракия-лила* – во Вриндаване, а *паришишта* (дополнительные) *лилы* происходят на Шветадвипе. По *таттве* нет различия между этими тремя *дхамами*. В действительности, Навадвипа – это Шветадвипа, поэтому она неотлична от Вриндавана. Жители Навадвипы самые удачливые, ибо они – спутники Шри Гаурангадева. Стать жителем Навадвипы может лишь тот, кто совершил множество благочестивых действий. Та *раса*, которая не проявилась во Вриндаване, проявляется

в Навадвипе как дополнение к *расе* Вриндавана. Испытать эту *расу* может только тот, кто способен наслаждаться ею.

Враджанатха: Насколько же велика Навадвипа-дхама?

Бабаджи: Шри Навадвипа занимает площадь в шестнадцать *кром* (32 квадратные мили) и по форме напоминает цветок лотоса с восемью лепестками – восемью островами: Симантадвипой, Годрумдвипой, Мадхьядвипой, Коладвипой, Ритудвипой, Джахнудвипой, Моладрумдвипой и Рудрадвипой. Центром этого лотоса является остров Антардвипа, а сердцем Антардвипы – Шри Маяпур. Совершенная *садхана-бхаджан* в Навадвипа-дхаме, и особенно в Маяпуре, можно быстро обрести любовь к Кришне. Маха-Йоганитх, дом (*мандир*) Шри Джганнатхи Мишры, расположен в самом центре Шри Маяпура, где наиболее удачливые души всегда могут созерцать *нитья-лилы* Шри Гаурангадева.

Враджанатха: Игры Шри Гауранги тоже устраивает *сварупа-шакти*?

Бабаджи: Одна и та же *шакти* устраивает и игры Шри Гауры, и игры Шри Кришны. Нет разницы между Шри Кришной и Гаурангадевом. Шри Сварупа Дамодара Госвами говорит:

*рādхā-криṣṇа-пранайа-викртир хлāдинī шактир асмāд
екāтмāнāv апи бхуви пурā деха-бхедам гатау тау
чаитанйāкхийām пракатам адхунā тад-двайām чаикхийām āптам
рādхā-бхāва-дйути-сувалитām науми криṣṇа-сварūпам*
(Ч.-ч., Ади, 1.5)

«Радха и Кришна – одно целое. Однако благодаря *хладини-шакти* Они навечно проявлены в двух образах (*праная-викара*), чтобы бесконечно наслаждаться блаженством Своих любовных игр (*виласа-таттва*). Теперь эти две *таттвы* воссоединились в одной *сварупе*, приняв образ Шри Чай-

таньи Махапрабху (*чайтанья-таттвы*). Вновь и вновь я склоняюсь перед этой *сварупой* Кришны, украшенной любовными эмоциями Шримати Радхики и сиянием Ее тела».

Кришна и Чайтанья Махапрабху проявлены вечно. Невозможно определить, кто из Них пришел раньше, а кто позже. Утверждение: «Сначала был Чайтанья, а затем проявились Радха-Кришна, и теперь Они воссоединились вновь в образе Чайтаньядева» не означает, что кто-то из Них существовал раньше. Оба проявления вечны. Они существовали всегда и будут существовать вечно. То же самое относится и к играм Высшей Абсолютной Истины. Те, кто думает, что одни игры Господа главные, а другие второстепенные, не знают истину и лишены *расы*.

Враджанатха: Если Шри Гауранга – это Абсолютная Истина во всей ее полноте, тогда в чем заключается процесс поклонения Ему?

Бабаджи: Поклонение Гауре воспеванием *гаура-намамантры* награждает тем же самым благом, что и поклонение Шри Кришне воспеванием *кришна-нама-мантры*. Поклоняться Гауре с помощью *кришна-мантры* – то же самое, что поклоняться Кришне с помощью *гаура-мантры*. Любый, кто видит разницу между Гаурой и Кришной, просто невежественный глупец, слуга Кали.

Враджанатха: Где можно найти *мантру* для поклонения скрытой *аватаре* – Шри Чайтанье Махапрабху?

Бабаджи: *Тантры*, в которых приводятся *мантры* для поклонения проявленным *аватарам* Господа, тайно дают *мантры* и для поклонения Его скрытой *аватаре*. Искренний, нелукавый человек может понять это.

Враджанатха: А как поклоняться Гауранге как Югале (Божественной Чете)?

Бабаджи: Существует два пути поклонения Шри Гау-

ранга-Югале: в процессе *арчаны* поклоняются Шри Гауре и Вишнуприе, а в процессе *бхаджана* совершают *сева* Шри Гаура-Гададхаре.

Враджанатха: Какую *шакти* Гауранги олицетворяет Шри Вишнуприя?

Бабаджи: Обычно *бхакты* относятся к ней как к *бхушакти*. Однако в действительности, она – *самвит-шакти* соединенная с сутью *хладини-шакти*. Другими словами, она – олицетворенная форма *бхакти*, которая низошла, чтобы помогать Гаура-аватару распространять славу святого имени. Так же как Навадвипа-дхама является олицетворенной формой (*сварупой*) девяти процессов преданного служения (*навадха-бхакти*), Шри Вишнуприя – *сварупа навадха-бхакти*.

Враджанатха: Поэтому Вишнуприю-деви можно называть *сварупа-шакти*?

Бабаджи: Разве можно сомневаться в этом? Разве сочетание *самвит-шакти* и сути *хладини-шакти* может быть чем-то иным, кроме *сварупа-шакти*?

Враджанатха: Прабхуджи, вскоре я научусь поклоняться Шри Гауре. Однако сейчас я вспомнил еще один момент, который хотелось бы прояснить. Ты объяснил, что *читшакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти* – это три проявления *сварупа-шакти*, а *хладини*, *самвит* и *сандхини* – три ее функции (*вритти*), которые воздействуют на эти три проявления – *читшакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Таким образом, все это просто деятельность *шакти*. Кроме того, духовный мир, духовное тело и духовные игры – также проявления одной лишь *шакти*. Тогда что же указывает на *шактимана* Кришну?

Бабаджи: О, это очень сложный вопрос. Уж не собираешься ли ты убить этого старика острыми стрелами своих логических рассуждений? Мой дорогой сын, ответ так же

прост, как и сам вопрос, но трудно найти человека, способного понять его. В любом случае, я объясню это; пожалуйста, попытайся понять.

Я согласен с тем, что имя Кришны, Его образ, качества и игры – все это указывает на функцию *шакти*. Однако независимость (*сва-тантра*) и свобода воли (*сва-иччхамайя*) не относятся к деятельности *шакти*. Они свойственны действиям только Верховной Личности, а Шри Кришна и есть эта Верховная Личность, которая обладает свободой воли и является обителью *шакти*. Шри Кришна – наслаждающийся, а *шакти* – та, кто доставляет Ему наслаждение; *шакти* зависима, а Он – независим; *шакти* окружает эту независимую Верховную Личность со всех сторон, но Он всегда сознает Свою власть над ней. Независимый *пуруша* – повелитель *шакти*, хотя Он и покрыт ею.

Человеческие существа способны осознать эту Верховную Личность (*парама-пурушу*), только приняв прибежище у Его *шакти*. Именно поэтому обусловленная душа не может осознать *шактимана* как личность, не осознав личностный аспект *шакти*. Однако, когда *бхакты* развивают любовь к *шактиману*, они могут ощущать присутствие не только *шакти*, но и Его Самого. *Бхакти* – это форма проявления *шакти*, и поэтому у нее женский образ. Ведомая внутренней энергией Кришны (*сварупа-шакти*), она познает на опыте игры *пуруши*. Существование этих игр указывает на то, что Кришна обладает свободой воли и является высшим наслаждающимся.

Враджанатха: Если мы принимаем, что *таттва* существует без *шакти*, т.е. лишена характеристик, благодаря которым ее можно определить, тогда эта *таттва* – тот самый Брахман, который описан в Упанишадах.

Бабаджи: Брахман Упанишад не имеет желаний, но Кришна, *парама-пуруша*, описанный в Упанишадах, в дей-

ствительности, соткан из свободной воли (*сва-иччха-майя*). Между ними огромная разница. Брахман – *нирвишеша*, т.е. лишен каких-либо атрибутов, а Кришна, хотя и отличен от *шакти*, является *савишешой*, т.е. обладает формой и атрибутами, поскольку имеет такие качества, как *пурушатва* (мужественность), *бхоктрива* (искусность в наслаждении), *адхикара* (авторитетность) и *сва-тантра* (независимость). На самом деле, Шри Кришна и Его *шакти* неотличны друг от друга. *Шакти*, которая указывает на присутствие Кришны, – тоже Кришна, поскольку *кришна-камини шакти* – это Шримати Радхика, воплощение *шакти* в женском облике. Кришна – это тот, кому служат, а высшая *шакти*, Шриматиджи, Его служанка (*сева-даси*). Их индивидуальный *абхиман* (самоотождествление) – единственная *таттва*, которая отличает Шри Кришну и Шримати Радхику.

Враджанатха: Если желание Кришны и Его способность наслаждаться указывают на то, что Он *пуруша*, каково тогда желание Шримати Радхики?

Бабаджи: В Своих желаниях Шримати Радхика подчинена Кришне. Все Ее желания и усилия в служении Кришне направлены только на то, чтобы исполнить Его желания. Шримати Радхика – высшая и изначальная *шакти*, а Кришна – *пуруша*, Тот, кто повелевает *шакти* и вдохновляет ее.

Заметив, что уже довольно поздно, Бабаджи Махарадж попросил Враджанатху возвращаться домой. Предложив стопам Бабаджи *дандават-пранаму*, Враджанатха в полном блаженстве направился в сторону Билва-пушкарини.

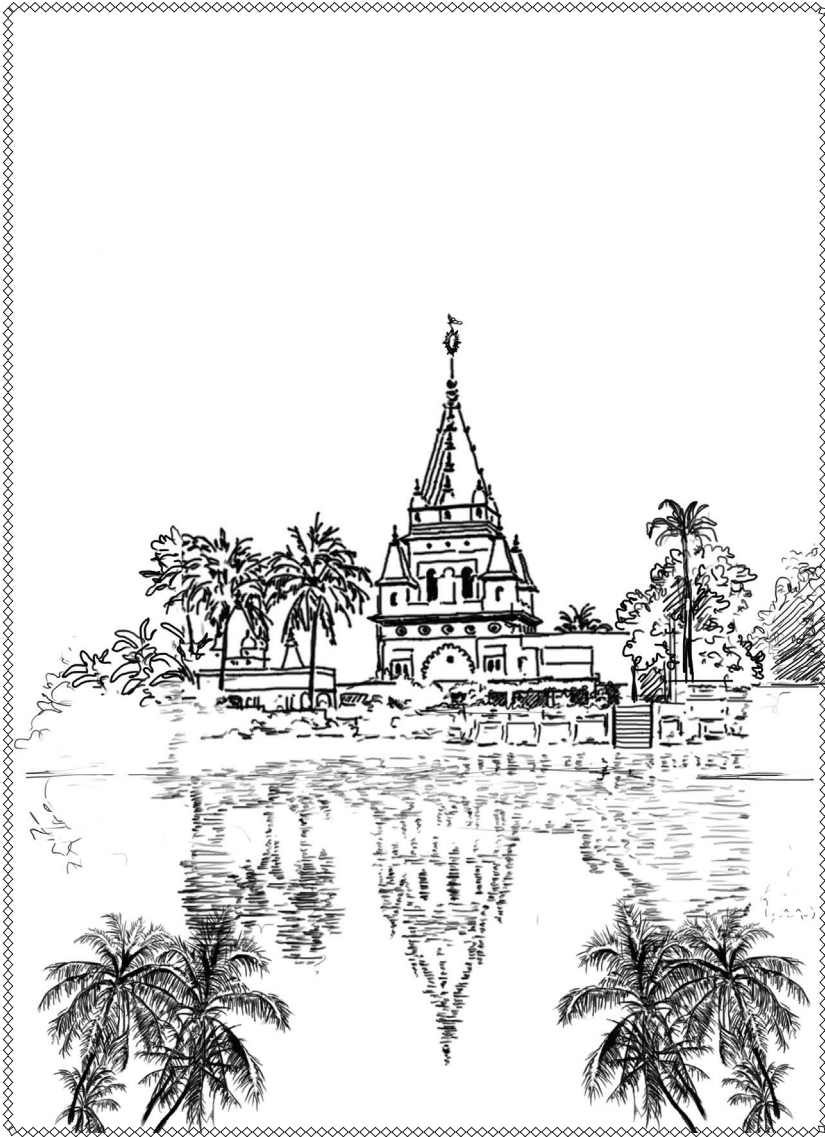
День ото дня настроение Враджанатхи менялось, и родственники не могли не заметить этого. Особенно встревожилась его бабушка и решила, как можно скорее женить внука. Она уже начала подыскивать подходящую для него пару, однако Враджанатха был равнодушен к этой затее и

не обращал никакого внимания на разговоры о свадьбе. Он был полностью погружен в размышления о тех возвышенных истинах, которые услышал из уст Бабаджи Махараджа. Его естественно влекло в Шривасанган, поскольку он хотел осознать их, а также жаждал услышать новые нектарные наставления Бабаджи Махараджа.

Так заканчивается четырнадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: шакти-таттва».

Глава пятнадцатая

Прамея: Джива-таттва

На следующий день Ваджанатха пришел в Шривасанган раньше, чем обычно. К тому времени *вайшнав*ы из Годрумы уже собрались, чтобы получить *даршан* Божеств и принять участие в вечернем *арати*. Шри Премадас Парамхамса Бабаджи, Вайшнав дас, Адвайта дас и другие *вайшнав*ы уже сидели перед алтарем на крытой площадке, называемой *арати-мандапа*. Увидев, какие они испытывают *бхав*ы, Ваджанатха пришел в крайнее изумление. «Моя жизнь достигнет совершенства, если я как можно скорее получу их общение» – подумал он. *Вайшнав*ы, заметив, насколько он смиренен и склонен к преданности, благословили его в своем сердце.

Когда *арати* закончилось, Ваджанатха и почтенный Бабаджи вместе направились к югу, в сторону Годрумы. Увидев, что из глаз Ваджанатхи непрерывно текут слезы, Рагхунатха дас Бабаджи, испытывающий к нему глубокую нежность, ласково спросил: «Почему ты плачешь?»

«О Прабху, – промолвил Ваджанатха, – вспоминая твои сладостные наставления, я полностью теряю покой, и мир кажется мне лишенным всякого смысла. Всем сердцем я жажду принять прибежище у лотосных стоп Шри Гаурангадева. Будь милостив, объясни, кто я согласно *таттве* и почему пришел в этот мир?»

Бабаджи: Мой дорогой сын! Задав такой вопрос, ты благословил меня. В тот счастливый день, когда *джива* впервые задается подобным вопросом, на нее нисходит благая удача.

Если ты милостиво согласишься выслушать пятый стих «Даша-мулы», все твои сомнения исчезнут без следа.

*спхулингāх рддхāгнер ива чид-анаво джйвā-ничаййāх
харех сӯрийасйаивāпртхаг апи ту тад-бхеда-вициаййāх
вайе мййā йасйа пракрти-патир эвейивара иха
са джйво мукто 'ни пракрти-ваййā-йогйах сва-гуñатах*
(Даша-мула, 5)

«Бесчисленные *дживы* являются атомарными духовными частичками в лучах духовного солнца Шри Хари. Подобные мельчайшим искоркам, вспыхивающим в пламени костра, они неотличны от Шри Хари и в то же время отличаются от Него. Вечное различие между *дживой* и Ишварой заключается в том, что Он властвует над *майя-шакти*, а *дживы* даже в освобожденном состоянии могут оказаться ее пленниками, ибо такова их изначальная природа».

Враджанатха: Я никогда не слышал такой необычной *сид-дханты*, и мне хотелось бы узнать, какие ведические тексты подтверждают это. Изречения Шри Бхагавана, безусловно, являются Ведами. Однако люди смогут принять учение Махапрабху лишь в том случае, если Упанишады подтвердят этот принцип.

Бабаджи: Эта *таттва* объясняется в Ведах во многих стихах. Я процитирую несколько из них:

*йатхāгнех кцудрā виспхулингā вйуччаранти
эвам эвāсмād йтманах сарвāни бхўтāни вйуччаранти*
(Брихад-араньяка-упанишад, 2.1.20)

«Бесчисленные *дживы* исходят из Парабрахмана, подобно тому, как мельчайшие искры вылетают из пылающего костра».

*тасйа вā этасйа пурушасйа две эва стхāне
бхавата идай ча паралока-стхāнййā ча
сандхйām тртййām свапна-стхāнām
тамсин сандхйе стхāне тицитханн ете убхе
стхāне паййатйдай ча паралока-стхāнййā ча*
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.9)

«*Джива-пуруша* должна вопрошать о двух мирах: инертном (материальном) и духовном. Пребывая в состоянии, похожем на сон (*свапна-стхана*), *джива* занимает треть, пограничное (*татастха*) между этими двумя мирами положение. Находясь в месте их встречи, она видит их оба: *джада-джагат* (материальный мир) и *чит-джагат* (духовный мир)».

Этот стих описывает пограничную природу *джива-шакти*. Об этом же говорится в следующем стихе:

*тад йатхā махā-матсйа убхе куле 'нусаñчаранти
пӯрвай чāпарай чаивам эвййām пуруца этāв убхāв антāв
ану сañчаранти свапнāнтай ча буддхāнтай ча*
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.18)

«Подобно большой рыбе, которая подплывает то к восточному берегу реки, то к западному, *джива*, находясь в водах Причинного Океана (*карана-джала*), лежащего между материальным и духовным мирами, блуждает между двумя берегами: берегом сновидений и берегом пробуждения».

Враджанатха: Как слово *татастха* трактуется в Ведах?

Бабаджи: Пространство между сушей и океаном называется *тата* (берег), однако с океаном соприкасается не

что иное, как земля. Тогда что же такое берег? *Тата* – это линия, разделяющая океан и сушу, и она настолько тонка, что ее невозможно увидеть материальными глазами. Если сравнить духовный мир с океаном, а материальный – с сушей, то *тата* – это тонкая линия, разделяющая их, и *джи-ва-шакти* расположена на стыке этих миров. *Дживы* подобны бесчисленным атомарным частичкам света в солнечных лучах. Занимая пограничное положение, они могут видеть и духовный мир, и материальное творение, созданное *майей*. Духовная энергия Бхагавана безгранично могущественна, *майя-шакти* тоже очень могущественна, а между ними находятся бесчисленные тонкие (*сукиима*) *дживы*. Поскольку *дживы* проявились из *татастха-шакти*, пограничной энергии Кришны, они обладают пограничной природой.

Враджанатха: Что же представляет собой пограничная природа (*татастха-свабхава*)?

Бабаджи: Пограничная природа дает возможность, находясь между двумя мирами, видеть оба, т.е. *татастха-свабхава* – это способность попадать под влияние любой из этих *шакти*. Иногда из-за эрозии берег покрывается водой, а когда река меняет русло, снова становится сушей. Так и *джива* – если она обратит свой взор в сторону Кришны, на духовный мир, то попадет под влияние Его внутренней энергии, войдет в духовное царство и будет служить там Бхагавану в своем чистом, полностью сознающем духовном теле. Однако, если *джива* посмотрит в сторону *майи*, она, став враждебной по отношению к Кришне, окажется ее пленницей. Эта двойственная природа *дживы* и называется *татастха-свабхава*.

Враджанатха: Есть ли какой-то материальный компонент в изначальной природе *дживы*?

Бабаджи: Нет. *Джива* создана исключительно из *чит-шакти*, духовной энергии. В ее изначальной природе нет и

следа *майи*, однако из-за своего атомарного размера и недостаточной духовной силы она может быть легко побеждена, покрыта *майей*.

Враджанатха: Я слышал от своего учителя, что когда какая-то часть сознающего Брахмана покрывается *майей*, она становится *дживой*. Он объяснил, что небо – всегда неделимая *маха-акаша*, но его часть, заключенная в глиняном горшке, становится *гхата-акашей*. Подобным образом, изначально *джива* является *брахмой*, но когда этот *брахма* покрывается *майей*, у него развивается ложное эго, и он воспринимает себя как *дживу*. Верно ли такое толкование?

Бабаджи: Это доктрина *майявады*. Как *майя* может коснуться Брахмана? Философы-*майявади* считают, что у Брахмана нет энергии (*лунта-шакти*). Однако, если предположить, что энергии не существует, как в таком случае *майя*, которая сама является энергией, может приблизиться к Брахману? На самом деле, *майя* не способна покрыть Брахман, став причиной такого Его несчастного состояния. И наоборот: если принять, что трансцендентная *шакти* (*пара-шакти*) Брахмана существует, то как *майя*, незначительная *шакти*, может превзойти *чит-шакти* и сотворить из Брахмана *дживу*? Более того, как может единый неделимый Брахман быть разделен на части? Идея о том, что *майя* может воздействовать на Брахмана, неприемлема. *Майя* не имеет никакого отношения к сотворению *дживы*. Это правда, что *джива* бесконечно мала, но даже будучи таковой, по *таттве* она все же выше *майи*.

Враджанатха: Однажды другой учитель сказал, что *джива* – это не что иное, как отражение Брахмана. Как солнце отражается в воде, так и Брахман становится *дживой*, отражаясь в *майе*. Правильно ли это?

Бабаджи: Это еще один пример философии *майявады*. Брахман безграничен, а безграничное не может иметь от-

ражения. Идея ограниченности Брахмана противоречит заключениям Вед, поэтому эту теорию отражения также необходимо отвергнуть.

Враджанатха: Один *диг-виджайи санньяси* заявил мне однажды, что в действительности, нет такой субстанции, как *джива*. Лишь под влиянием иллюзии можно считать себя *дживой*, а когда иллюзия рассеивается, остается только единый неделимый Брахман. Это так?

Бабаджи: Это тоже совершенно беспочвенная доктрина *майявади*. Согласно *шастрам*, «*экам эвдвитийам* – не существует ничего, помимо Брахмана». Если кроме Брахмана, нет ничего, откуда тогда появляется иллюзия, и кто находится в иллюзии? Если ты говоришь, что Брахман находится в иллюзии, тем самым ты хочешь сказать, что это вовсе не Брахман, а нечто незначительное. А утверждая, что иллюзия – это обособленная и независимая от Брахмана категория, ты тем самым отрицаешь неделимое единство (*адвая-гьяну*) Брахмана.

Враджанатха: Как-то раз в Навадвипу приехал один знаменитый ученый *брахман* и в собрании интеллектуалов заявил, что существует только *джива*. Согласно его теории, *джива* все создает в своих снах и благодаря этому наслаждается счастьем и испытывает страдания. Пробудившись ото сна, она видит, что она не что иное, как Брахман. Насколько верна эта теория?

Бабаджи: И это также *майявада*. Если, как они говорят, Брахман неделимый, как в таком случае Он становится *дживой*, которая спит и во сне создает иллюзию своего существования? *Майявади* используют разные примеры иллюзии: блеск перламутровой ракушки можно принять за серебро, а веревку – за змею. Однако вся их философия не может служить прочной основой для *адвая-гьяны*.

Враджанатха: Итак, я понял, что *майя* не участвует в

процессе творения *сварупы дживы*. Мне также стало ясно, что *джива* по своей природе подвержена влиянию *майи*. Теперь хотелось бы понять, действительно ли *чит-шакти* создает *джив* и наделяет их пограничной природой (*та-тастха-свабхавой*)?

Бабаджи: Нет, *чит-шакти* – это *парипурна-шакти*, абсолютно полная энергия Кришны, и все ее проявления – вечно совершенные субстанции. *Джива* не является *нитья-сиддхой*, вечно совершенным существом, однако, совершая *садхану*, она может стать *садхана-сиддхой* и наслаждаться трансцендентным счастьем, подобным тому, в котором пребывают *нитья-сиддхи*. Все четыре вида *сакхи* Шримати Радхики – это *нитья-сиддхи*, поскольку они являются непосредственными экспансиями (*кая-вьюха*) *чит-шакти*, Самой Шримати Радхики.

Дживы же проявились из *джива-шакти* Шри Кришны, которая, в отличие от *чит-шакти*, не является Его полной энергией. Так же как полные *таттвы* – это видоизменения полной энергии, бесчисленные атомарные, сознающие *дживы* – видоизменения неполной *шакти*.

Шри Кришна являет Свою *сварупу* в соответствии с природой той *шакти*, в которой Он пребывает. В *чит-шакти* Он – Шри Кришна, а также Нараяна, Господь Паравьомы. В *джива-шакти* Он проявляет *сварупу* Баладевы, *виласа-мурти* Враджа. В *майя-шакти* Он проявляется в трех формах Вишну: Каранодакашайи, Гарбходакашайи и Кширодакашайи.

Когда Он являет Свой образ Кришны Враджа, Его божественные игры превосходят все Его остальные деяния. В Своей *сварупе* Баладевы как *шеша-таттвы* Он проявляет Своих вечно освобожденных спутников (*нитья-мукта-парিশада-джив*), которые воздают Ему, источнику *шеша-таттвы*, восемь видов служения. Затем, как *шеша-рупа*

Санкаршана на Вайкунтхе, Он является источником восьми типов вечных спутников *шеша-рупы* Нараяны, воздающих Ему восемь видов служения.

Маха-Вишну, который является *аватарой* Санкаршаны, пребывая в *джива-шакти*, в Своей *сварупе* Параматмы проявляет *джив*, склонных привлекаться материальным миром. До тех пор, пока *дживы*, поддающиеся влиянию *майи*, не примут по милости Бхагавана прибежище у *хладини-шакти*, они будут вынуждены оставаться пленниками *майи*. Бесчисленные обусловленные *дживы*, побежденные *майей*, находятся во власти трех *гун* материальной природы. Итак, *сиддханта* заключается в том, что *джив* проявляет *джива-шакти*, а не *чит-шакти*.

Враджанатха: О Прабху, если духовный (*чит*) мир и *дживы* вечны, как в таком случае вечное существо может рождаться, создаваться или проявляться? Если оно сотворено в какой-то момент времени, это означает, что раньше оно не существовало. Как тогда можно считать *дживу* вечной?

Бабаджи: Время и пространство материального и духовного миров полностью отличны друг от друга. Материальное время – это всегда прошлое, настоящее и будущее. Однако в духовном мире существует только вечное настоящее, и любое событие там происходит вечно.

Все, о чем мы говорим или описываем, находясь в материальном мире, не может выйти за пределы понятий, ограниченных материальным временем и пространством. Поэтому, когда мы говорим: «*Дживы* были созданы», «был проявлен духовный мир» или «*майя* не участвовала в сотворении *джив*», материальное время в любом случае влияет на нашу речь и наши утверждения.

В нашем обусловленном состоянии это неизбежно, поэтому невозможно устранить влияние материального вре-

мени при описании атомарных *джив* и духовных объектов. Концепция прошлого, настоящего и будущего так или иначе входит в эти описания. Однако тот, кто способен различать, может, пытаясь осознать смысл описаний духовного мира, понять, как правильно применить концепцию вечного настоящего. Будь очень внимателен в этом вопросе. Оставь все заведомо нежелательное и постарайся обрести духовное осознание.

Все *вайшнав*ы говорят, что *джива* – вечная служанка Кришны, и ее вечная природа – служить Ему, но сейчас она связана *майей*, поскольку забыла свою истинную природу. Существует две категории вечных *джив*: *нитья-мукта* и *нитья-баддха*. Эту тему приходится объяснять таким образом только потому, что обусловленный человеческий ум не способен постичь ее, ибо человеку свойственно ошибаться (*прамада*). Однако осознавшим себя душам трансцендентная истина открывается во время их медитации, *чит-самадхи*. Наши же слова всегда несовершенны, поскольку не могут выйти за рамки материальных ограничений.

Мой дорогой сын, старайся осознать истину во всей ее чистоте. Логика и аргументы не могут помочь в понимании трансцендентного, и потому бесполезно полагаться на них в осознании непостижимого. Я понимаю, что трудно сразу постичь эти темы, но культивируя трансцендентные настроения в своем сердце, ты все больше и больше будешь осознавать *чинмая-бхаву*. Все эти настроения спонтанно проявятся в глубине твоего очищенного сердца. Твое тело и вся твоя деятельность материальны, но сущность твоя духовна, ибо ты – атомарное сознающее существо.

Чем больше ты будешь познавать себя, тем глубже поймешь, что твоя *сварупа* – это *таттва*, которая превосходит мир *майи*. Осознание не придет к тебе, если ты будешь просто слушать мои объяснения. Посвяти себя, насколько

это возможно, повторению *харинамы*, и постепенно трансцендентные *бхавы* начнут сами собой проявляться в твоём сердце. Тогда по мере их проявления ты сможешь осознать трансцендентный мир. Ум и речь порождены материей и не могут коснуться трансцендентной истины, какие бы усилия для этого мы ни прилагали. В Ведах утверждается:

йато вāчо нивартанте апрāййа манасā саха
(Тайттирия-упанишад, 2.9)

«Ум и речь направились к Брахману, но вернулись обратно, не способные достичь Его».

Советую тебе никому не задавать вопросы на эти темы, а постараться самому осознать их. Я даю лишь намек (*абхасу*).

Враджанатха: Я понял, что *джива* подобна искре в пылающем костре или атомарной частичке в лучах духовного солнца. А какова роль *джива-шакти*?

Бабаджи: Господь Кришна, который в этих примерах сравнивается с пылающим огнем или солнцем, является самопроявленной *таттвой*. Внутри сферы этого духовного солнца – Кришны – все проявления духовны, а Его сияние распространяется далеко за пределы этой сферы. Солнечные лучи представляют собой частичную функцию (*ану-карьерю*) *сварупа-шакти*, а искры в них – *параману*, атомарные частички духовного солнца. *Дживы* и являются этими атомарными локализованными частичками.

Сварупа-шакти проявляет внутри сферы духовного солнца трансцендентный мир, а деятельность вне этой сферы осуществляет *джива-шакти*, которая представляет собой частичное проявление самой *чит-шакти*. Поэтому деятельность, связанная с *дживой*, является деятельностью

джива-шакти. Об этом говорится в «Шветашватара-упанишад» (6.8): «*Парāйсйа йшактир вивидхаива йрўйате* – эта *ачинтья-шакти* называется *пара-шакти*. Несмотря на то, что она одна, эта изначальная энергия (*сва-бхавики-шакти*) имеет разнообразные проявления, основанные на *гьяне* (духовном знании), *бале* (духовной силе) и *крие* (духовной деятельности)». Согласно данному афоризму, *чит-шакти* – это проявление *пара-шакти*. Она исходит из своей собственной сферы – духовного царства – как *джива-шакти* и на границе духовного и материального миров проявляет бесчисленное множество вечных *джив*, подобных атомарным частичкам света в лучах духовного солнца.

Враджанатха: Пылающий огонь, солнце, искры и атомарные частички солнечного света – все это материальные объекты. Почему при объяснении *чит-таттвы* используются материальные примеры?

Бабаджи: Как я уже говорил, любым утверждениям относительно *чит-таттвы* присущи материальные недостатки. Но разве есть хоть какая-то альтернатива? Мы вынуждены прибегать к помощи материальных примеров, поскольку у нас нет иного выхода. Поэтому те, кто познал *таттву*, пытаются объяснять *чид-васту*, сравнивая ее с огнем или солнцем. В действительности, величие Кришны несоизмеримо с величием солнца, и сияние солнца не идет ни в какое сравнение с сиянием, исходящим от Него. Лучи сияния Кришны и атомы в них – *джива-шакти* и *дживы* – гораздо могущественней солнечных лучей и корпускул солнечного света. И все же эти примеры используются, поскольку сравниваемые объекты имеют много схожих черт.

Некоторые (но далеко не все) духовные качества можно описать с помощью материальных примеров. Красота солнечного света и способность его лучей освещать все сравнимы с *чит-таттвой*, ибо таковы качества души – являть

свою собственную красоту и освещать все вокруг. Однако то, что солнечные лучи обжигают и что они материальны, нельзя отнести к качествам *чид-васту*. Также, когда мы говорим: «Молоко подобно воде», мы имеем в виду только то, что обе субстанции являются жидкостями. Иначе, если бы вода обладала всеми качествами молока, тогда почему бы ей не стать молоком? С помощью примеров можно объяснить некоторые качества объекта или какие-то его особенности, но не все.

Враджанатха: Духовные лучи трансцендентного солнца, Кришны, и духовные атомы в этих лучах неотличны от самого солнца и вместе с тем вечно отличны от него. Как могут эти два противоположных утверждения одновременно являться истиной?

Бабаджи: В материальном мире, когда один объект образуется из другого, он либо отделяется от него, либо остается его частью. Такова природа материальных объектов. Например, яйцо, снесенное птицей, существует отдельно от нее, тогда как волосы и ногти человека остаются частью его тела до тех пор, пока их не подстригут.

Однако природа *чид-васту* несколько иная. Все, что проявляется из духовного солнца, одновременно едино с ним и отлично от него. Лучи материального солнца и частицы солнечного света неотличны от самого солнца. Также и лучи *сваруны* Кришны и атомы в этих лучах, т.е. *джива-шакти* и *дживы*, неотличны от Него, несмотря на то, что Он является их источником. Однако, хотя *дживы* неотличны от Кришны, они вечно отделены и отличны от Него, поскольку обладают крошечной свободой воли. Поэтому единство *дживы* с Кришной и ее отличие от Него – вечная истина. Таково особое качество трансцендентного (*чит*) царства.

Мудрецы приводят другой пример из мирского опыта. Если взять слиток золота и, отделив от него небольшую

часть, изготовить браслет, то с точки зрения материала браслет и слиток неотличны друг от друга. Однако с точки зрения формы и предназначения они полностью отличаются. Этот пример не является совершенным описанием *чит-маттвы*, но хорошо иллюстрирует один ее важный аспект. С точки зрения *чит-маттвы* Ишвара и *джива* качественно неотличны. Однако с количественной точки зрения и их положения они вечно отличаются друг от друга. Ишвара – это совершенная, полная *чит*, а *джива* – атомарная *чит*. Ишвара велик, а *джива* незначительна. Некоторые приводят в связи этим пример с безграничным небом (*маха-акашей*) и небом, заключенным в глиняном горшке (*гхата-акашей*), но он полностью непригоден для описания *чит-маттвы*.

Враджанатха: Если трансцендентные существа и материальные объекты принадлежат к абсолютно разным категориям, как эти объекты могут служить подходящим примером для понимания трансцендентных существ?

Бабаджи: Существуют разные категории материальных объектов, которые *пандиты* школы *ньяя* считают вечными. Однако между *чит* (трансцендентным) и *джада* (материальным) нет такой безусловной разницы. Я уже говорил, что только *чит* – единственная реальность, а *джада* – просто ее трансформация (*викара*). *Викара*, конечно, отличается от чистого изначального источника, но все же во многих отношениях подобна ему. Например, лед – это видоизменение воды и благодаря этому отличается от нее, но по своей способности охлаждать они схожи. Этого нельзя сказать о горячей и холодной воде, хотя та и другая – жидкость. Горячая вода, в отличие от холодной, не может охлаждать, но качество текучести у них общее. Итак, видоизмененный объект, несомненно, сохраняет некоторое сходство с изначальным. Согласно этому принципу, трансцендентный (*чит*) мир можно до некоторой степени понять с помощью

материальных примеров. Таким образом, применяя логику *арундхати-даршана*, можно использовать материальные примеры, чтобы как-то понять духовную природу.

Игры Кришны полностью духовны, в них нет и следа материального настроения. Хотя *враджа-лилы*, описанные в «Шримад-Бхагаватам», трансцендентны, каждый слушатель обретает плод в соответствии с уровнем его сознания.

Люди, погруженные в чувственные наслаждения, будут оценивать поэтичность и красоту изложения с мирской точки зрения и воспримут эти *лилы* как истории об обычных героях и героине.

Мадхьяма-адхикари, приняв прибежище у *арундхати-даршана-ньяи*, понимают, что трансцендентные игры лишь подобны мирским описаниям.

А когда *уттама-адхикари бхакты* слушают об этих играх, они погружаются в *расу* чистой, трансцендентной *чид-виласы*, которая выше всех мирских качеств.

Абсолютная Истина – это *апракрита-таттва*, поэтому как же донести ее до *джив*, не прибегая к помощи принципов, которые я только что описал? Может ли обусловленная душа понять тему, от которой человек теряет дар речи, а его ум отказывается работать? По-видимому, нет иных способов объяснения этих тем, кроме принципа аналогий и логики – *арундхати-даршана*¹. Материальные объекты либо отличаются друг от друга, либо не отличаются, но не бывает так, чтобы оба эти качества присутствовали в

¹ Арундхати – это очень маленькая звезда, расположенная рядом со звездой Васиштки в созвездии Саптариши (Большой Медведицы). Чтобы ее увидеть, нужно очень внимательно приглядеться к большой звезде, поскольку Арундхати расположена очень близко к ней. Подобным образом, мадхьяма-адхикари, хотя и прибегает к помощи чувств и языка материального мира при описании духовного мира, осознает и видит *апракрита-таттву* глазами бхакти, умашенными анджаной, бальзамом премы.

них одновременно. Однако *парама-таттва* обладает иной природой. Нужно просто принять, что *джива-шакти* и *дживы* одновременно едины с Кришной и отличны от Него. Эта *бхеда-абхеда-таттва* (принцип одновременного единства и отличия) считается *ачинтйей* (непостижимой), ибо лежит за пределами возможностей человеческого разума.

Враджанатха: В чем же различие между Ишварой и *дживой*?

Бабаджи: Сначала нужно понять единство между ними, а затем я объясню их вечное отличие. Ишвара – это воплощенное знание (*гьяна-сварупа*). Он обладает знанием (*гьята-сварупа*), размышляет (*манта-сварупа*) и наслаждается (*бхоктри-сварупа*). Он – самосветящийся (*сва-пракаша*) и также просветляет других (*пара-пракаша*). У Него есть Свои собственные желания (*иччха-майя*) и Он знаток всех живых существ (*киштрагья*). *Джива* тоже является вместилищем знания, обладает знанием и наслаждается. Она тоже самосветящаяся и просвещает других. У нее также есть желания, и она – *киштрагья*, знаток собственного поля (тела). С этой точки зрения между ними нет разницы.

Однако Ишвара – всемогущ, и благодаря Своему могуществу является основой всех этих качеств, присутствующих в Нем во всей полноте. Этими же качествами обладает и атомарная *джива*, но в минимальной степени. Однако в количественном отношении Ишвара и *джива* вечно отличаются друг от друга, поскольку Господь – это Полное Целое, а *джива* – ничтожно мала. В то же время это отличие неполное, потому что они обладают сходными качествами.

Ишвара – господин *сварупа-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*, поскольку обладает всей полнотой внутренней энергии (*атма-шакти*). *Шакти* – Его служанка, действующая по Его желанию. Такова *сварупа* Ишвары. Хотя качества Ишвары в незначительной степени присутствуют в *дживе*, она всегда подвластна *шакти*.

Слово *майя*, использованное в «Даша-муле», указывает не только на материальную *майю*, но и на *сварупа-шакти* (известную как Йогамайя). «*Мийате анайā ити мййā* – то, благодаря чему определяется ценность вещей, называется *майя*». Слово *майя* относится к *шакти*, которая проливает свет на личность Кришны во всех трех мирах: *чит-джагат*, *ачит-джагат* и *джива-джагат*. Кришна повелевает *майей*, а *джива* подвластна ей. Поэтому в «Шветашватара-упанишад» говорится:

*йасмāн мййй срджате вишйвам этат
тасми мйй чāнйо мйййй саннируддхāх
мййāн ту пракритим видййāн мййинан ту махейварам
тасййвайава-бхўтаис ту вййāнтам сарвам идам джагат*
(Шветашватара-упанишад, 4.9–10)

«Парамешвара – повелитель *майи*. Он создал мир, где *дживы* опутаны иллюзией материального отождествления. Необходимо понять, что *майя* – это Его *пракрити*, а Он – Махешвара, ее господин. Он пронизывает Собою весь мир».

В этой *мантре* слово *майи* указывает на Шри Кришну, повелителя *майи*, а слово *пракрити* – на Его полную *шакти*. Величие и природа повелителя – это особые качества Ишвары. Эти качества не характерны для *дживы*, и она не может обрести их даже после освобождения. В «Брахма-сутре» утверждается (4.4.17): «*Джагат-вййāпāра-варджджам пракаранā самихитатвāt* – творить, поддерживать и управлять трансцендентным и материальным мирами может только Брахман и никто более».

Освобожденным *дживам* доступно все, кроме этой деятельности.

Шрути гласят:

йато вā имāни бхўтāни джййанте
(Гайттирия-упанишад, 3.1)

«Он – Тот, кто создает и поддерживает всех *джив* и в кого они входят, становясь непрявленными, в момент уничтожения Вселенной».

Подобные утверждения относятся только к Брахману. Их при всем желании невозможно применить к *дживе*, поскольку освобожденные души здесь даже не упоминаются. *Шастры* провозглашают, что творить, поддерживать и уничтожать миры – прерогатива Бхагавана, а не освобожденных душ. Предположение, что *джива* способна совершать подобную деятельность, приводит к появлению ложной философии множества *ишвар* (*бахв-ишвара-доша*), многобожия. Поэтому истинная *сиддханта* состоит в том, что *джива* даже на стадии освобождения не способна совершать вышеупомянутые действия.

Таким образом устанавливается вечное различие между живым существом и Ишварой. Таково мнение всех просвещенных людей. Это отличие – не плод воображения, оноечно и не исчезает на любой стадии существования *дживы*. Следовательно, утверждение, что *джива* является вечной служанкой Кришны, необходимо принять как фундаментальное заключение Вед (*маха-вакья*).

Враджанатха: Если возможно доказать только вечное различие между Ишварой и *дживой*, как можно принять, что они едины? И другой момент: если единство существует, не является ли это состоянием слияния с Ишварой (*нирваной*)?

Бабаджи: Нет, вовсе нет. На любой стадии своего существования *джива* не тождественна Кришне.

Враджанатха: Тогда почему говорится об *ачинтья-бхедабхед* (непостижимом единстве и различии)?

Бабаджи: С точки зрения *чид-дхармы*, духовной природы, Кришна и *джива* качественно едины, но в количественном отношении они всегда отличаются по своему изначальному положению и личностным качествам (*сварупой*). Несмотря на их вечное единство, наиболее существенно их вечное различие.

Хотя их вечное единство (*абхеда-сварупа*) неоспоримый факт, это не означает, что любое из этих состояний имеет независимое существование. На самом деле, всегда преобладает проявление вечного различия (*нитья-бхеды*). Другими словами, когда одновременно присутствуют и вечное единство, и вечное различие (*бхеда*), второе наиболее очевидно.

Чтобы лучше понять принцип *бхеда-абхеды*, рассмотрим такой пример: есть дом, владельцем которого является человек по имени Девадатта. Этот дом, с одной стороны, *а-девадатта* (существует отдельно от хозяина), а с другой – *са-девадатта* (отождествляется с именем владельца). Хотя с одной точки зрения дом – объект, независимый от Девадатты, все же то, что его отождествляют с именем хозяина, навсегда останется его особой характеристикой. Так же и в случае с Ишварой и *дживой* – их различие является наиболее существенным по сравнению с единством, даже на стадии *сварупа-сиддхи*.

Другой пример. Небо – это материальная субстанция, у которой есть свой источник. И хотя этот источник существует, мы видим только небо. Поэтому, несмотря на то, что небо едино (*абхеда*) со своей основой, их различие, *нитья-бхеда*, наиболее очевидно и потому является единственной определяющей характеристикой этой субстанции (*васту*).

Враджанатха: Мне хотелось бы более ясно понять вечную природу *дживы*.

Бабаджи: *Джива* – это мельчайшая частичка сознания, наделенная знанием и сознающая свою индивидуальность – *ахам*, «я». Она наслаждается, познает и склонна размышлять. Вечное духовное тело *дживы* очень тонкое. Подобно тому, как различные части грубого тела: руки, ноги, нос, глаза и т.д., вместе образуют прекрасную форму, так и ее прекрасное атомарное духовное тело состоит из духовных частей. Однако, когда *джива* запутывается в сетях *майи*, ее духовное тело покрывается двумя материальными телами – тонким (*линга-шарира*) и грубым (*стхула-шарира*).

Тонкое тело, являющееся первым покрытием духовного тела, неизбежно (*апарихарья*) сопровождает *дживу* с самого начала ее пребывания в обусловленном состоянии вплоть до стадии освобождения. Когда *джива* переходит из одного тела в другое, меняется только грубое тело, а тонкое переносит всю ее *карму* и желания в следующее грубое тело. Переселение души из одного тела в другое происходит благодаря системе пяти огней (*панчагни*), упомянутой в Ведах. Эта система, включающая погребальный огонь, огонь пишеварения, огонь, вызывающий дождь, и другие, описана в «Чхандогья-упанишад» и «Брахма-сутре».

Обусловленная природа *дживы*, определяющая ту *варну*, в которой она принимает рождение, является результатом впечатлений, полученных ею в предыдущих рождениях. Войдя в систему *варнашрамы*, человек вновь вовлекается в материальную деятельность (*карму*), а когда он умирает, процесс повторяется снова. Итак, первая оболочка вечной духовной формы – тонкое тело, а вторая – грубое тело.

Враджанатха: А в чем разница между вечным духовным телом и тонким телом?

Бабаджи: Вечное тело – это истинное, изначальное тело. Оно атомарно, духовно, безупречно и является подлинным эго *дживы*, истинным «я». Тонкое тело *дживы* возникает в

результате контакта с материей и состоит из ума, разума и ложного эго – трех искаженных проявлений функции души.

Враджанатха: Если ум, разум и ложное эго материальны, почему они тогда обладают способностью обретать знание и действовать?

Бабаджи:

*бхўмир āпо 'нало вāйух кхам мано буддхир эва ча
аханкāра итйāм ме бхиннā пракртир ацтāдхā*

*апарейам итас тв анйāм пракртим виддхи ме парām
джйва-бхўтām махā-бāхо йаедам дхāрийате джагат*

*этадийонини бхўтāни сарвāñитй упадхāрайа
ахам кртснасийа джагатах прабхавах пралайас татхā
(Б. –г., 7.4–6)*

«Моя отделенная низшая *апара-*, или *майя-пракрити*, состоит из восьми материальных элементов: пяти грубых – земли, воды, огня, воздуха и эфира, и трех тонких – ума, разума и ложного эго. Помимо нее, о могучерукий Арджуна, существует Моя *татастха-пракрити*, которая также называется *пара-пракрити* (высшая природа). Она является формой сознания и состоит из *джив*, которые наполняют сознанием этот инертный мир. *Джива-шакти* также называется *татастха*, поскольку она способна пребывать в обоих мирах: духовном, проявленном из Моей внутренней энергии, *антаранга-шакти*, и материальном, проявленном из Моей внешней энергии, *бахиранга-шакти*.

Поскольку все живые существа проявились из этих двух видов *пракрити*, тебе следует знать, что Я, Бхагаван, – единственная изначальная причина творения и разрушения всех миров».

В этих *шлоках* «Гитопанишад» описываются два вида *пракрити сарва-шактимана* Бхагавана: *пара-пракрити* (высшая энергия), или *джива-шакти*, и *апара-пракрити* (низшая энергия), или *майя-шакти*. *Джива-шакти* – это *пара-шакти*, или *шреештха-шакти* (лучшая энергия), так как она состоит из атомарных духовных частиц. *Майя-шакти* называется *апара* (низшей), поскольку она материальна и инертна (*джада*).

Дживы не имеют ничего общего с *апара-шакти*, состоящей из восьми элементов: пяти грубых – земли, воды, огня, воздуха и эфира, и трех тонких – ума, разума и ложного эго. Последние три материальных элемента – особые. Обнаруживаемый в них аспект знания обладает материальной природой, а не духовной. Ум, основываясь на своем знании чувственных объектов, на образах и впечатлениях, которые он получил от грубых объектов материального мира, создает некий иллюзорный мир. Этот процесс уходит корнями в материю, а не в дух.

Способность отличать реальное от нереального, полностью полагаясь на это знание, называется *буддхи* (разумом). Разум также имеет свои корни в материи. Эго, или осознание своего «я», основанное на этом знании, тоже материально, а не духовно.

В совокупности эти три способности формируют второе тело *дживы* – ее тонкое тело (*линга-шарира*), которое является связующим звеном между *дживой* и материей. Когда ложное эго обусловленной *дживы* становится сильнее, тонкое тело покрывает эго ее вечного облика. Это истинное эго, находящееся в вечных взаимоотношениях с духовным солнцем, Кришной, чистое и вечное, снова проявляется на стадии освобождения. Однако пока вечное тело *дживы* остается покрытым тонким телом, материальное представление о себе (*джада-абхиман*), порожденное грубым и тон-

ким телами, является преобладающим, а *абхиман* связи с духовным почти отсутствует. *Линга-шарира* очень тонка, и поскольку это тонкое тело связано с деятельностью грубого тела, покрывающего его, в нем возникают такие виды материальных отождествлений, как принадлежность к касте и т.п. Хотя три тонких элемента – ум, разум и ложное эго – материальны, им присущ *абхиман* знания, в силу того что они являются искаженными проявлениями деятельности души (*атма-вритти*).

Враджанатха: Я понял, что вечное тело (*сварупа*) *дживы* по своей природе духовно и атомарно, и все его части духовны и прекрасны. В обусловленном состоянии это прекрасное духовное тело остается покрытым тонким телом, и материальное покрытие этой *джива-сварупы* в форме *джада-шариры* является источником ее разнообразных материальных преобразований (*джада-викара*).

Теперь мне хотелось бы узнать, является ли *джива* в освобожденном состоянии абсолютно безупречной?

Бабаджи: Хотя атомарное духовное тело свободно от недостатков, из-за своего ничтожно малого размера оно по своей сути слабо и потому несовершенно. Единственный недостаток духовного тела *дживы* состоит в том, что оно может быть покрыто при соприкосновении с могущественной *майей*.

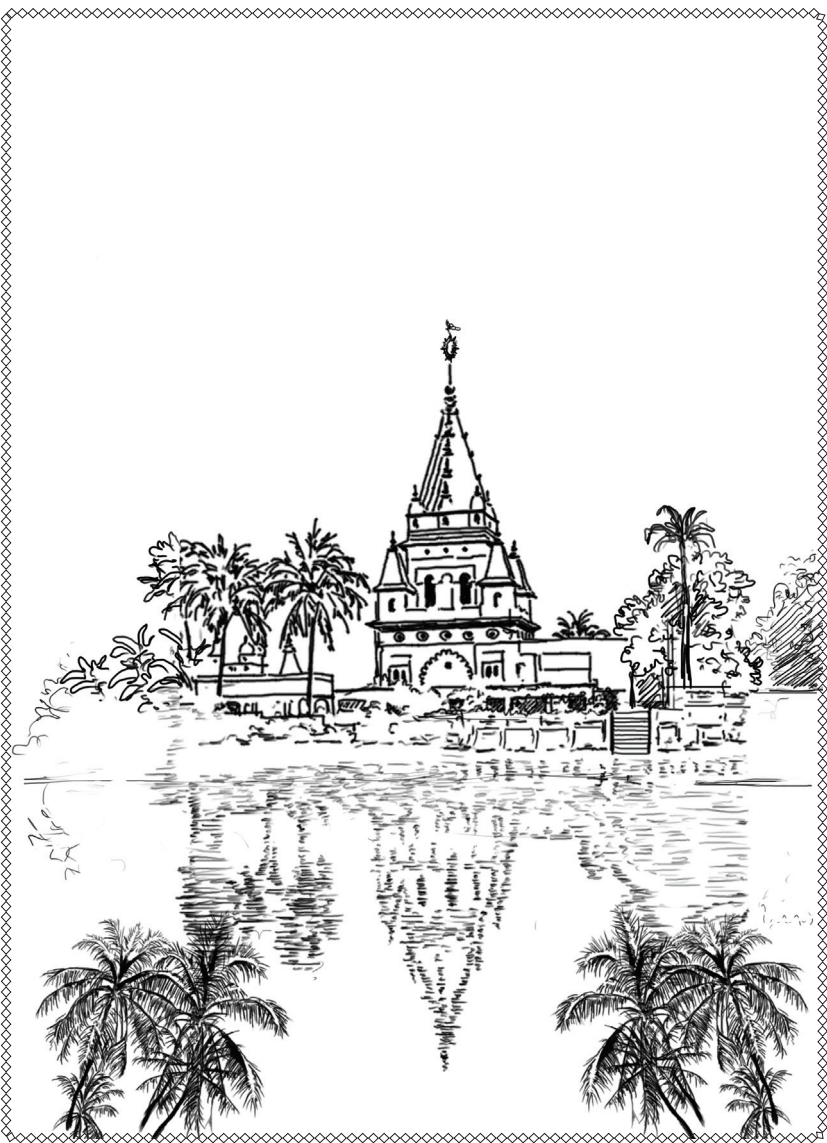
В «Шримад-Бхагаватам» есть утверждение:

*йе 'нйе 'равиндākца вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвāд авишуддха-буддхайах
āрухйа крччхреṇа парам̄ надам̄ татаḥ
патантй адхо 'нāдрта-йушмад-ангхрайаḥ*
(Ш.-Б., 10.2.32)

«О лотосокий Господь! Хотя невайшnavы (*гьяни*, йоги и отреченные) посвящают жизнь суровым аскезам и считают себя достигшими освобождения, их разум нечист, поскольку они лишены преданности. Достигнув желаемой цели, они падают вновь, потому что пренебрегают поклонением Твоим лотосным стопам».

Это показывает, что природа *дживы* всегда остается несовершенной, независимо от того, какого бы возвышенного состояния она ни достигла на стадии освобождения. Такова неотъемлемая природа *джива-таттвы*. Именно поэтому Веды утверждают, что Ишвара – повелитель *майи*, а *джива* при любых обстоятельствах склонна попадать под ее влияние.

Так заканчивается пятнадцатая глава «Джайва-дхармы», которая называется «Прамея: джива-таттва».

Глава шестнадцатая

Дживы во власти майи

Выслушав столь убедительные объяснения *джива-таттвы*, о которой говорится в «Даша-муле», Враджанатха вернулся домой. Лежа в постели, он не мог уснуть и погрузился в глубокие размышления: «Вот я и получил ответ на вопрос о том, кто я такой. Теперь я знаю, что я мельчайшая частичка света, излучаемого духовным солнцем – Господом Шри Кришной. Размером я не больше атома, но обладаю врожденной, присущей только мне ценностью, предназначением, знанием и каплей духовного блаженства (*биндучидгата-ананда*). И хотя мое духовное тело (*сварупа*) всего лишь атомарная духовная частичка (*чит-кана*), оно подобно телу Шри Кришны, совершающему игры во Врадже. Однако, к несчастью, сейчас я не могу видеть свое духовное тело. Это доступно только необычайно удачливым душам. Главное, что теперь мне стало понятно, почему я страдаю, оказавшись в столь ужасном положении. Завтра я попрошу Шри Гурудева рассказать об этом подробнее».

С этой мыслью он, наконец, заснул около полуночи. Незадолго до рассвета ему приснилось, что он оставил семью и принял одежды *вайшнава*. Проснувшись, он с радостью подумал: «Похоже, что Кришна скоро вызволит меня из океана *самсары*».

На следующее утро, когда Враджанатха сидел на веранде своего дома, к нему подошли несколько учеников. Поклонившись, они сказали:

– О учитель, долгое время ты обучал нас логике, и мы усвоили многие сложные разделы *ньяи*. Мы надеемся, что теперь ты дашь нам наставления по «Ньяя-кусуманджали».

– Мои дорогие братья, – с чувством глубокого смирения ответил Ваджанатха, – я уже не смогу учить вас, поскольку больше не способен сосредоточить ум на этом учении. Я избрал иной путь и советую вам найти себе другого учителя.

Услышав это, ученики очень расстроились, но, поняв, что они не в силах изменить решение учителя, стали один за другим расходиться.

Как раз в это время в дом вошел сват, Шри Чатурбхуджа Мишра, и обратился к бабушке Ваджанатхи:

– Я уверен, что вы знаете Виджаянатху Бхаттачарью. Он происходит из очень хорошей, весьма уважаемой семьи и к тому же довольно богат. Но самое большое сокровище Виджаянатхи Бхаттачарьи – его прелестная дочь, наделенная всеми добродетелями. Она была бы подходящей парой для вашего внука. Со своей стороны Бхаттачарья не выставляет никаких условий в отношении брака его дочери с Ваджанатхой и готов отдать ее в жены, когда бы вы ни пожелали.

Бабушка очень воодушевилась, услышав такое предложение, но самого Ваджанатху это известие вовсе не обрадовало. «Вот беда! – подумал он. – В тот самый момент, когда я собираюсь оставить семью и отречься от мира, бабушка решила устроить мою свадьбу. Разве я могу быть счастлив, обсуждая в такой момент свою женитьбу?»

С тех пор в их доме разгорелись жаркие споры. Ваджанатхе пришлось в одиночестве отстаивать свою точку зрения, но его мама, бабушка и другие старшие женщины упорно настаивали на своем. В доказательство своей правоты обе стороны приводили бесчисленные аргументы за и против. Однако, как ни старались женщины убедить Ваджанатху, он оставался непреклонным. Горячие споры не

стихали весь день. Ближе к вечеру начался сильный дождь, который не прекращался всю ночь, и Ваджанатха не смог на этот раз пойти в Маяпур. На следующий день он был даже не в состоянии спокойно поесть из-за продолжавшихся споров.

Только вечером ему удалось оправиться к Бабаджи. Принеся поклоны мудрому старцу, он сел рядом с ним. Увидев Ваджанатху, Бабаджи Махарадж сказал:

– Прошлым вечером был сильный дождь, вероятно, поэтому ты не смог прийти. Я так рад видеть тебя сегодня.

– О мой господин, – ответил Ваджанатха, – я столкнулся с одной проблемой, о которой расскажу позже. А сейчас, пожалуйста, позволь мне задать вопрос: если *джива* – чистое духовное существо, как же она могла попасть в ловушку этого полного страданий мира?

Бабаджи улыбнулся и процитировал следующий стих:

*сварупартхаир хинан ниджа-сукха-паран крина-вимукхан
харер майя-дандийан гуна-нигада-джалаих калайати
татха стхулаир лингаир дви-видхавараणाих клейа-никараир
махакармайланаир найати патитан сварга-нирайау*
(Даша-мула, 6)

«Согласно своей изначальной природе (*сварупа-дхарме*), *дживы* являются вечными слугами Шри Кришны. Те из них, кто забыл о своей *сварупа-дхарме*, подвергаются наказанию со стороны *майи*, иллюзорной энергии Бхагавана. Поскольку эти *дживы* отвернулись от Кришны и заботятся только о собственном счастье, *майя* связывает их веревками трех *гун* материальной природы – *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*, покрывает их *сварупу* грубым и тонким материальными телами и ввергает в рабство *кармы*, заставляя постоянно испытывать счастье и страдание то на небесах, то в аду».

Одни бесчисленные *дживы* появляются из Шри Баладевы Прабху, чтобы служить Вриндавана-бихари Шри Кришне как Его вечные спутники на Голоке Вриндаване, другие – из Шри Санкаршаны, чтобы служить в духовном небе Шри Нараяне, Господу Вайкунтхи. Служа своему возлюбленному Господу и вечно наслаждаясь *расой*, они неизменно остаются в своем изначальном положении. Стремясь доставить удовольствие Бхагавану, они исполняют любое Его желание.

Наделенные силой *чит-шакти*, они всегда духовно сильны. Поскольку они вечно пребывают в духовном мире, у них нет никакой связи с *майей*, иллюзорной материальной энергией. Они даже не подозревают о ее существовании, и потому *майя* не может подчинить их своему влиянию. Всегда погруженные в служение Господу, они испытывают ни с чем несравнимое блаженство, и им неведомы удовольствия и страдания материального мира. Их жизнь – это только любовь, и они даже не знают, что такое скорбь, смерть или страх.

Кроме них, существует бесчисленное количество сознающих *джив*, являющихся атомарными частичками света в лучах взгляда Каранодакашайи Маха-Вишну, брошенного Им на Его *майя-шакти*. Находясь рядом с *майей*, они получают возможность постигать ее изумительное творение. Хотя они обладают всеми качествами *джив*, которые я уже описал, из-за своего крошечного размера и пограничной природы эти *дживы* могут обратить свой взор либо в сторону духовного, либо в сторону материального мира. В этом пограничном положении *джива* очень слаба, поскольку не обрела еще духовной силы по милости объекта своего поклонения (*сева-васту*). Среди этих бесчисленных *джив* те, кто хочет наслаждаться *майей*, погружаются в мирские удовольствия, предоставленные ею, и становятся *нитья-баддха*. А те *дживы*, которые совершают чистое преданное служе-

ние (*чид-анушиланам*) Бхагавану, обретают по Его милости духовную силу (*чид-балу*) и уходят в духовный мир.

Дорогой мой! Как же мы неудачливы, что забыли о нашем изначальном предназначении слуги Шри Кришны и потому оказались в столь плачевном положении, запутавшись в сетях *майи*!

Враджанатха: О Прабху, я понимаю, что эта пограничная область расположена в *татастха-свабхаве*, т.е. на границе духовного и материального миров. Но почему одни *дживы* отправляются отсюда в духовный мир, а другие – в материальный?

Бабаджи: Качества Кришны свойственны и *дживам*, но в минимальной степени. Кришна абсолютно независим, поэтому *дживы* также обладают некоторой независимостью. Если *джива* правильно использует свою крошечную независимость, она привлекается Кришной, а злоупотребив ею, становится равнодушной (*вимукха*) по отношению к Нему. Именно это безразличие порождает в сердце *дживы* желание наслаждаться *майей*, в результате чего развивается ее ложное эго, и *джива* думает, что сама является наслаждающейся.

Тогда ее чистую атомарную природу покрывают пять типов невежества: *тамах* (отсутствие знаний о душе), *моха* (иллюзорная, телесная концепция жизни), *маха-моха* (безумная жажда материальных наслаждений), *тамисра* (забвение своего изначального положения из-за гнева или зависти) и *андха-тамисра* (убеждение в том, что со смертью заканчивается все). Будем ли мы свободными или окажемся в рабстве у *майи*, зависит от того, как мы используем свою незначительную независимость.

Враджанатха: Господь Кришна *карунамайя* (преисполнен милости). Так почему же Он создал *дживу* такой беспомощной, что она попадает под влияние *майи*?

Бабаджи: Это верно, что Кришна безгранично милостив, *карунамайя*, но Он также и *лиламайя*, горит желанием совершать Свои божественные игры. Страстно желая, чтобы эти игры совершались в различных ситуациях, Шри Кришна наделил *джив* способностью испытывать самые разнообразные состояния – от пограничного до *махабхавы*, высочайшей любви *гопи* к Кришне. Создав более низкие уровни материального существования – начиная с низшей, инертной материи и кончая ложным эго (*аханкарой*), являющимся причиной бесконечного множества препятствий на пути к высшему блаженству (*парамананде*), Он способствует тому, чтобы *джива*, преодолевая их, неуклонно развивала качества, необходимые для служения Ему.

Пав со своего изначального положения и запутавшись в сетях *майи*, отвернувшись от Кришны *джива* погружается в удовлетворение собственных чувств. Однако Кришна – океан милости, и чем ниже падает *джива*, тем больше Он дает ей возможностей для достижения высочайшего совершенства. Ради этого Кришна лично нисходит в этот мир вместе со Своей духовной обителью (*дхамой*) и вечными спутниками. *Дживы*, которые воспользовались этой милостиво предоставленной возможностью и искренне стараются достичь высшего предназначения, постепенно совершенствуясь, входят в духовный мир и обретают положение, подобное положению вечных спутников Шри Хари.

Враджанатха: Почему же *дживам* приходится страдать ради развлечений Бхагавана?

Бабаджи: У *джив* есть некоторая независимость. На самом деле, свобода воли, которой Господь одарил *дживу* – это знак Его особой милости. Материальные объекты не имеют никакой ценности, поскольку у них нет независимых желаний, которыми наделена *джива* и благодаря которым она обрела власть над инертным миром.

Страдание и счастье – это лишь состояние ума, и чувственные наслаждения, которые мы считаем несчастьем, кажутся счастьем тем, кто погружен в них. Поскольку все многообразие чувственных наслаждений в конечном итоге оборачивается страданием, людей, привязанных к наслаждениям, ожидают лишь боль и разочарование. Становясь нестерпимыми, страдания побуждают их искать истинное счастье. Тогда возникает желание различать, а оно, в свою очередь, порождает склонность вопрошать. Эта склонность приводит человека в общество *садху* (*самсангу*). Благодаря общению со святыми в нем развивается *шраддха*, обретая которую, он встает на путь *бхакти*.

Золото очищают с помощью нагревания иковки. *Джива*, безразличная к Кришне и погруженная в чувственные наслаждения, оскверняется. Поэтому она также должна быть очищена молотом страданий на наковальне этого материального мира. Благодаря такому процессу страдания отвернувшейся от Кришны *дживы* в конечном счете оборачиваются для нее безграничным счастьем, и поэтому являются знаком особой милости Бхагавана. Понимая это, разумные люди воспринимают страдания *джив* в играх Господа Кришны как ступень к счастью, а недалекие видят в них одни лишь мучения.

Враджанатха: Страдания *дживы* в ее обусловленном состоянии хотя и благоприятны, но очень болезненны. Разве всемогущий Кришна не мог придумать менее мучительного пути?

Бабаджи: Дорогой мой, *лилы* Кришны в высшей степени изумительны, а эта – лишь одна из Его чудесных *лил*. Бхагаван, будучи абсолютно независимым и всемогущим, волен совершать самые разнообразные игры. Почему же Он должен пренебречь только этой игрой? Ни одна игра не может быть отвергнута, поскольку без нее многообра-

зие не будет полным. К тому же участники других игр Господа также должны испытать какие-то страдания.

Шри Кришна – единственный наслаждающийся (*пуруша*) и деятельное начало (*карта*). Все, что вовлечено в Его игры – участники игр и параферналии – подвластно Его желаниям и действиям. Это совершенно естественно – испытывать некоторые страдания, подчиняясь чьим-то желаниям. Однако, если в конечном счете они приводят к наслаждению, разве это настоящие страдания? Так называемые страдания, переносимые ради того, чтобы питать и поддерживать игры Кришны, в действительности являются источником ни с чем несравнимого счастья. Независимое желание *дживы* вынуждает ее отказаться от блаженства служения Кришне и вместо этого испытать чашу страданий, погрузившись в *майю*. Это вина *дживы*, а не Кришны.

Враджанатха: В таком случае, наверное, было бы лучше не наделять *дживу* свободой воли? Кришна же всеведущий и, тем не менее, дает *дживам* независимость, зная, что из-за этого они будут только страдать. Разве Он не несет ответственности за их страдания?

Бабаджи: Независимость – это бесценный дар, отличающий *дживу* от мертвой материи. Если бы у нее не было свободы воли, она была бы такой же бессмысленной и бесполезной, как инертные объекты. *Джива* – это атомарное духовное существо, поэтому, безусловно, она обладает всеми качествами, присущими духовным существам. Единственное отличие *дживы* от Бхагавана заключается в том, что Бхагаван наделен духовными качествами во всей полноте, а индивидуальная душа – лишь в самой незначительной степени. Свобода воли – это отличительное свойство духовного объекта, которое не может быть отделено от него. Поэтому *джива* также обладает независимостью, но из-за своего атомарного размера наделена свободой воли

в самой минимальной степени. Только благодаря этому качеству *джива* занимает высшее положение в материальном мире и господствует над ним.

Независимая *джива* – это возлюбленная служанка Кришны, и потому Он очень добр и сострадателен к ней. Видя, как она страдает, злоупотребив дарованной ей независимостью и погрузившись в *майю*, Кришна проливает потоки слез, и, чтобы спасти ее, нисходит в этот материальный мир. Шри Кришна – океан милосердия, Его сердце тает от сострадания к живым существам, поэтому Он проявляет Свою непостижимую (*ачинтья*) *лилу* в материальном мире, и Своим появлением дарует возможность *дживе* созерцать Его нектарные игры. Однако, даже несмотря на то, что милость проливается на нее в таком изобилии, *джива* не понимает величия божественных игр Господа Кришны и не привлекается ими.

Поэтому Господь Кришна приходит за ней снова, на этот раз в Шри Навадвипу в образе *гуру*. Он лично дает высший процесс, благодаря которому можно достичь Его, – повторение Его святого имени и прославление Его образа, качеств и развлечений, и Сам на собственном примере учит и вдохновляет *джив* встать на этот путь. Дорогой мой, как можешь ты обвинять Кришну, который столь непостижимо милостив, в каких-либо недостатках? Его милосердие безгранично, но насколько же мы неудачливы! Это достойно сожаления.

Враджанатха: Значит, *майя-шакти* – причина всех наших несчастий? Но разве *дживы* страдали бы так, если бы всемогущий и всезнающий Шри Кришна держал *майю* подальше от них?

Бабаджи: *Майя-шакти* – это искаженное отражение *сварупа-шакти*, внутренней энергии Кришны. Она подобна раскаленной печи, в которой непригодных для служения

Кришне *джив* наказывают и делают достойными войти в духовный мир. *Майя* – это служанка Кришны и, чтобы очистить отвернувшихся от Него *джив*, она наказывает их и назначает определенное лечение.

Незначительная *джива* забыла, что она – вечная служанка Кришны. За этот проступок *майя*, приняв облик ведьмы (*пишачи*), наказывает ее. Материальный мир подобен тюрьме, куда заточают непокорных *джив*, и где *майя*, исполняя роль надзирательницы, берется за их исправление.

Так же как царь строит тюрьму ради блага своих подданных, Бхагаван, проявляя Свое безграничное милосердие, создает этот подобный темнице материальный мир и назначает *майю* его комендантом.

Враджанатха: Если этот материальный мир своего рода тюрьма, что же тогда служит кандалами?

Бабаджи: *Майя* надевает на обусловленные души три вида кандалов: кандалы благости (*самтвa-гуна*), страсти (*раджо-гуна*) и невежества (*тамо-гуна*). Эти путы связывают *дживу* в соответствии с тем, к чему она склонна: к невежеству (*тамасике*), страсти (*раджасике*) или даже благости (*самтвике*). Неважно, сделаны кандалы из золота, серебра или железа, боль, причиняемая ими, одинаково нестерпима.

Враджанатха: Мне не совсем ясно, как кандалы *майи* могут связать атомарную сознающую *дживу*?

Бабаджи: Ничто материальное не может коснуться духовных объектов. Однако стоит *дживе* подумать, что она является наслаждающейся *майей*, тут же ее атомарное духовное тело покрывается тонким материальным телом, представляющим собой ложное эго. Так *майя* связывает ее по рукам и ногам.

Самтвика-дживы, чье эго в *гуне* благости, обитают на райских планетах и известны как полубоги (*деваты*), их

кандалы сделаны из золота. *Раджасика-дживы*, в которых сочетаются склонности небожителей и людей, закованы в серебряные кандалы. А *тамасика-дживы*, обезумевшие от блаженства, извлекаемого из грубой материи (*дждананды*), закованы в железные кандалы. Связанные этими путями, *дживы* не могут покинуть тюрьму материального мира. И несмотря на то, что живые существа испытывают разного рода мучения, они предпочитают оставаться пленниками *майи*.

Враджанатха: Какие виды деятельности (*кармы*) совершают *дживы*, находясь в темнице *майи*?

Бабаджи: Изначально *джива* совершает *карму*, чтобы обеспечить себя всем необходимым для чувственных наслаждений. Потом все ее усилия направлены на то, чтобы избавиться от страданий, которые причиняют ей оковы *майи*.

Враджанатха: О Прабху, пожалуйста, объясни более подробно первый вид *кармы*.

Бабаджи: Грубое материальное тело проходит через шесть стадий: рождается, растет, поддерживает свое существование, производит потомство, стареет и умирает. Эти шесть видов изменений – неотъемлемый атрибут грубого тела, которое постоянно испытывает голод и жажду.

Благочестивая душа, заключенная в материальном теле, подчиняется потребностям тела в еде, сне и желанию наслаждаться свои чувства. Стремясь наслаждаться комфортом и удовлетворять свои материальные желания, она вовлекается в разнообразную деятельность (*карму*). В течение своей жизни она проходит через десять очистительных обрядов (*пунья самскар*), а также совершает восемнадцать видов жертвоприношений, предписанных Ведами. Таким образом *джива* стремится накопить благочестивые заслуги, чтобы родиться в семье *брахманов* или аристократической

семье и наслаждаться мирскими удовольствиями, а потом, поднявшись на высшие планеты, испытать райские наслаждения. Поэтому душа избирает путь *кармы*.

Неблагочестивые обусловленные души выбирают путь, противоречащий религии – принимают прибежище *адхармы* и наслаждаются свои чувства, совершая различные виды греховной деятельности.

Праведные *дживы* достигают высших планет и предаются там райским наслаждениям, дарованным в награду за их благочестивые поступки. Однако, когда запас их хорошей *кармы* иссякает, они вновь рождаются на земле либо в человеческом теле, либо в другой форме жизни. *Дживы* второго типа за свои прегрешения отправляются в ад и, искупив невыносимыми муками свои грехи, вновь рождаются на земле.

Так *джива*, попавшая в сети *майи* и запутавшаяся в бесконечном круговороте *кармы*, скитается по бесчисленным материальным мирам в поисках мимолетных чувственных наслаждений. Она то наслаждается, получая временные удовольствия в результате своих благочестивых поступков (*пунья-кармы*), то страдает, расплачиваясь за свои грехи (*папа*).

Враджанатха: А каков второй вид *кармы*?

Бабаджи: *Джива*, заключенная в грубом материальном теле, испытывает бесчисленные страдания, обусловленные несовершенством грубого тела, и пытаясь уменьшить их, совершает разнообразные действия (*карму*). Постоянно испытывая голод и жажду, человек вынужден тяжким трудом зарабатывать деньги, чтобы купить себе пищу и одежду, защищающую его от холода. Мучимый желанием плотских наслаждений, он вступает в законный брак и тяжело трудится, чтобы поддерживать семью и детей, удовлетворяя все их потребности. Заболев, он прибегает к помощи вра-

чей и лекарств, а стремясь защитить свою собственность, обращается в суд. Побуждаемый шестью врагами: вождением (*камой*), гневом (*кродхой*), безумием (*мадой*), иллюзией (*мохой*), завистью (*матсарьей*) и страхом (*бхайей*), он враждует с другими людьми, завидует им, посягает на чужую собственность и совершает другие греховные действия.

Этими действиями *джива* старается облегчить свои страдания. Таким образом, вся жизнь обусловленной души тратится впустую в бесконечных попытках исполнить свои желания и избежать страданий.

Враджанатха: Разве *майе* для осуществления своей цели недостаточно было покрыть *дживу* тонким телом?

Бабаджи: Грубое тело также необходимо, поскольку тонкое не способно действовать в материальном мире. Желания, возникающие в тонком теле *дживы*, формируются в результате ее деятельности в грубом теле, и в следующей жизни она получает новое грубое тело, пригодное для исполнения этих желаний.

Враджанатха: Какая связь между *кармой* и ее плодами? Согласно философии школы *мимамсы*, Ишвара не может награждать плодами *кармы*, поскольку Он – лишь плод человеческого воображения. Последователи этой школы утверждают, что деятельность (*карма*) производит нечто, именуемое *анурва таттва*, которая наделяет человека плодами его *кармы*. Это правда?

Бабаджи: Последователи школы *мимамса* не понимают истинного смысла Вед. Их представления основываются на том, что Веды главным образом предписывают различные виды жертвоприношений, и исходя из этого, они создали целую философию. Однако нигде в Ведах нет подтверждения их доктрине. Наоборот, Веды утверждают, что всеми плодами *кармы* награждает Ишвара. Например, в «Шве-

ташватара-упанишаде» (4.6), «Мундака-упанишаде» (3.1.1) и «Риг-веде» (1.164.21) говорится:

*двā супарнā сайуджā сакхāйā
самāнаṃ вркцаṃ парицасваджāте
тайор аниах пиппалаṃ свāдв аттй
анайннанн анио 'бхичāкаийт*

«Кширодакашайи Вишну и *джива* пребывают в этом брэнном теле, подобно двум птицам, мирно сидящим на ветке дерева *пиппала*. Одна птица (*джива*) вкушает его плоды согласно своей *карме*, а другая – Параматма – не притрагивается к плодам и просто наблюдает за ней, как свидетель».

В этой *шлоке* говорится о том, что *самсара* (материальное тело или материальный мир) подобна дереву *пиппала* (баньяну), на ветвях которого сидят две птицы. Одна из них – обусловленная *джива*, а другая – ее друг, Ишвара (Параматма). Первая птица клюет плоды этого дерева, а вторая просто наблюдает за ней. Это означает, что *джива*, запутавшаяся в сетях *майи*, погружена в материальную деятельность и вкушает плоды, которыми Ишвара, повелитель *майи*, награждает ее в соответствии с ее *кармой*. Эта игра Шри Бхагавана продолжается до тех пор, пока *джива* не обратит на Него свой взор. Итак, где здесь *анурва* приверженцев школы *мимамса*? Сам подумай: доктрины, отвергающие Бога, не могут быть полными и совершенными во всех отношениях.

Враджанатха: Почему говорится, что *карма* не имеет начала?

Бабаджи: Источником всей *кармы* является желание совершать ее, а причина этого желания коренится в невежестве (*авидье*) – забвении *дживой* своего предназначения – быть вечным слугой Кришны. *Авидья* рождается на грани-

це (*татастхе*) между материальным и духовным миром и потому не имеет начала в материальном времени. Поэтому *карма* и считается безначальной.

Враджанатха: В чем разница между *майей* и *авидьей*?

Бабаджи: *Майя* – это *шакти* Кришны, посредством которой Он создает материальный мир, и которую Он побуждает очищать отвернувшиеся от Него *дживы*. *Майя* имеет два аспекта: *авидья* и *прадхана*. *Авидья* относится к *дживам*, а *прадхана* – к безжизненной материи. Весь материальный мир произошел из *прадханы*, а желание *дживы* совершать материальную деятельность берет начало в *авидье*.

Помимо этого, *майя* имеет еще два аспекта, относящихся к *дживе*: *видья* (знание) и *авидья* (невежество, забвение). *Авидья* связывает *дживу*, тогда как *видья* – освобождает. *Анарадхи-джива* находится во власти *авидьи* до тех пор, пока не станет расположенной к Кришне, тогда в свои права вступает *видья*. *Брахма-гьяна* и т.п. – это только частичное проявление склонности к знанию (*видья-вритти*).

Когда у *дживы* начинает развиваться духовный разум, она старается занять себя благочестивой деятельностью, а когда этот разум становится зрелым, проявляется духовное знание. *Авидья* покрывает *дживу*, в то время как *видья* устраняет это покрытие.

Враджанатха: Каково назначение *прадханы*?

Бабаджи: Когда желание Ишвары, проявленное в форме времени (*калы*), приводит в возбуждение *майя-пракрети*, она сначала создает непроявленную совокупность материальных элементов (*махат-таттву*). Материя (*дравья*) создается благодаря возбуждению *прадханы*, одного из аспектов *майи*. Трансформация *махат-таттвы* порождает ложное эго (*аханкару*). Когда ложное эго подвергается воздействию *гуны* невежества (*тамасика*), возникает пространство (*акаша*). Пространство, видоизменяясь, порождает воздух, из

воздуха возникает огонь, из огня – вода, а земля является видоизменением воды. Такова последовательность создания материальных элементов, называемых *панча-маха-бхута* (пять грубых элементов).

Теперь послушай о том, как создаются пять объектов чувств (*панча-танматра*). Время (*кала*), воздействуя на *авидью*, аспект *пракрити*, создает в *махат-таттве* предпосылки к появлению *кармы* и *гьяны*. Склонность *махат-таттвы* к *карме* под влиянием *саттва-гуны* преобразуется в знание (*гьяну*), а под влиянием *раджо-гуны* – в разные виды деятельности (*крия*). *Махат-таттва* также преобразуется в *аханкару*, а *аханкара* – в разум (*буддхи*). *Буддхи*, видоизменяясь, порождает звук (*шабду*), являющийся свойством пространства (*акаши*) и имеющий уже два качества: осязаемость (*спарши*), качество воздуха, и звук, качество пространства. Из качества осязаемости создаются *прана* (жизненный воздух), *оджа* (энергия) и *бала* (сила). Качество осязаемости также преобразуется в форму и цвет светящихся объектов.

Огню присущи три качества: форма, осязаемость и звук. Видоизменяясь под влиянием времени, огонь превращается в воду, которая имеет четыре качества: вкус (*раса*), форма, осязаемость и звук. При дальнейшем преобразовании из воды появляется земля, у которой уже пять качеств: запах (*гандха*), вкус, форма, осязаемость и звук. Все эти преобразования возможны только благодаря участию *пуруши* – Высшего сознающего (*чайтаньи*) существа.

Существует три вида *аханкары*: *ваикарика* (*саттвика*), *таиджаса* (*раджасика*) и *тамас*. Материальные элементы порождены *саттвика-аханкарой*¹, а десять чувств – *раджасика-аханкарой*.

¹ 1) Ваикарика-аханкара порождает манас (ум) и главные правящие божества материального мира (Таттва-сандарбха, 62); 2) Из ваикарика-аханкары проявляются десять ваикарика божеств (правящие божества десяти чувств) и одиннадцатое чувство - ум. (Агни-пурана, 17). (прим. ред.)

Чувства делятся на две категории: познающие (*гьяна-индрия*) и действующие (*карма-индрия*). К первой категории относятся глаза, уши, нос, язык и кожа, а ко второй – речь, руки, ноги, анус и гениталии. Даже если все пять грубых элементов (*панча-маха-бхута*) соединятся с тонкими элементами (*сушима-бхута*), они не начнут действовать до тех пор, пока в них не войдет атомарная сознающая *джива*. Как только *ану-чит-джива*, локализованная сознающая частичка в лучах взгляда Бхагавана, войдет в тело, состоящее из *маха-бхуты* и *сушима-бхуты*, все эти элементы приходят в движение. *Саттвика* и *раджасика гуны* обретают способность действовать, только когда они соединяются с *тамасика* объектами, являющимися преобразованием *прадханы*. Необходимо рассматривать функции *авидьи* и *прадханы* таким образом.

Итак, существует двадцать четыре элемента *майи*: пять грубых элементов (*маха-бхута*): земля, вода, огонь, воздух и пространство (эфир); пять объектов чувств: запах, вкус, форма, осязаемость и звук; пять познающих чувств; пять действующих чувств; ум, разум, сознание (*читта*) и ложное эго (*аханкара*). Атомарная сознающая *джива*, которая входит в тело, созданное из этих двадцати четырех элементов, является двадцать пятым элементом, а Параматма, Ишвара, – двадцать шестым элементом.

Враджанатха: Насколько человеческое тело, равное в среднем семи пядям (около 160 см.), состоит из тонкого покрытия и насколько из грубого, и в какой части тела находится сознающая *джива*?

Бабаджи: Пять грубых элементов, пять объектов чувств (*панча-танматра*) и десять чувств образуют грубое тело. Четыре тонких элемента (ум, разум, *читта* и *аханкара*) формируют тонкое тело, *линга-шариру*. Индивидуальная душа, ошибочно отождествляющая себя с телом, восприни-

мает свое тело и все, что с ним связано, как «я» и «мое» и из-за этого ложного отождествления забывает свою истинную природу. Она чрезвычайно тонка и находится за пределами материального пространства, времени и качеств. Однако, несмотря на это, она пронизывает все тело. Подобно тому как маленькая капля *хари-чанданы* (сандаловой пасты), попадая на кожу, охлаждает все тело, крошечная *джива* является знатоком (*киштра-гья*) всего тела и испытывает его боль и наслаждение.

Враджанатха: Если *джива* совершает действия (*карму*) и испытывает боль и наслаждение, в чем тогда заключается роль Ишвары?

Бабаджи: *Джива* – это инструментальная причина, и когда она совершает *карму*, Ишвара, выступая в качестве действенной причины, определяет, какими плодами *кармы* может наслаждаться *джива*. Ишвара также обеспечивает *дживу* будущей *кармой*, которую она заслужила. Если сказать кратко, Ишвара награждает плодами, а *джива* вкушает их.

Враджанатха: В каких состояниях могут пребывать *бад-дха-дживы*?

Бабаджи: Обусловленные души могут пребывать в пяти состояниях сознания: полностью покрытом (*аччхадита-четана*); неразвитом (*санкучита-четана*); пробуждающемся (*мукулита-четана*); развитом (*викасита-четана*) и полностью развитом (*пурна-викасита-четана*).

Враджанатха: У каких *джив* сознание покрыто полностью?

Бабаджи: Это души, находящиеся в телах деревьев, растений, трав, камней и т.д., которые забыли о том, что они слуги Кришны, и настолько погрузились в *майю*, что у них невозможно обнаружить и проблеска сознающей природы. Только потому, что их тела проходят через шесть стадий су-

ществования, можно заключить, что у них есть некоторая способность ощущать. Это самая низшая стадия падения *дживы*, пример которой можно найти в эпических историях об Ахалье, Ямаларджуне и Сапта-тале. Так низко падают лишь те, кто совершил серьезные оскорбления, и они могут освободиться только по милости Кришны.

Враджанатха: Какие *дживы* обладают неразвитым сознанием?

Бабаджи: Такое сознание у животных, птиц, змей, рыб и морских животных, насекомых и других подобных им созданий. У них, в отличие от предыдущей группы, уже проявляются первые признаки сознания. Эти *дживы* едят, спят, свободно передвигаются и враждуют друг с другом из-за всего, что считают своим. Они испытывают страх и становятся агрессивными, когда их обижают. Вредные и озорные обезьяны понимают, к чему могут привести те ли иные их действия, и способны проявлять чувство благодарности. Все животные прекрасно ориентируются в окружающей среде. Однако, поскольку их сознание неразвито, у них нет даже понятия о духовном мире, и потому они не могут вопрошать о Бхагаване. В *шастрах* упоминается история о Бхарате Махарадже, который, хотя и родился в теле оленя, осознавал славу имен Бога. Однако это возможно только в исключительных случаях. Бхарата Махарадж и царь Нрига из-за своих проступков приняли рождение в телах животных, но, когда по милости Господа последствия их грехов были уничтожены, они получили освобождение.

Враджанатха: Тогда у каких живых существ сознание слегка пробуждается (*мукулита-четана*)?

Бабаджи: Обусловленные души в человеческом теле могут находиться в трех состояниях сознания: пробуждающемся сознании (*мукулита-четана*), развитом сознании (*викасита-четана*) и полностью развитом сознании (*пур-*

на-викасита-четана). В целом человеческая раса делится на пять групп: 1) безнравственные атеисты; 2) добродетельные атеисты; 3) добродетельные теисты – люди, которые следуют принципам морали и имеют веру в Бога; 4) те, кто практикует *садхана-бхакти*, и 5) те, кто погружен в *бхава-бхакти*.

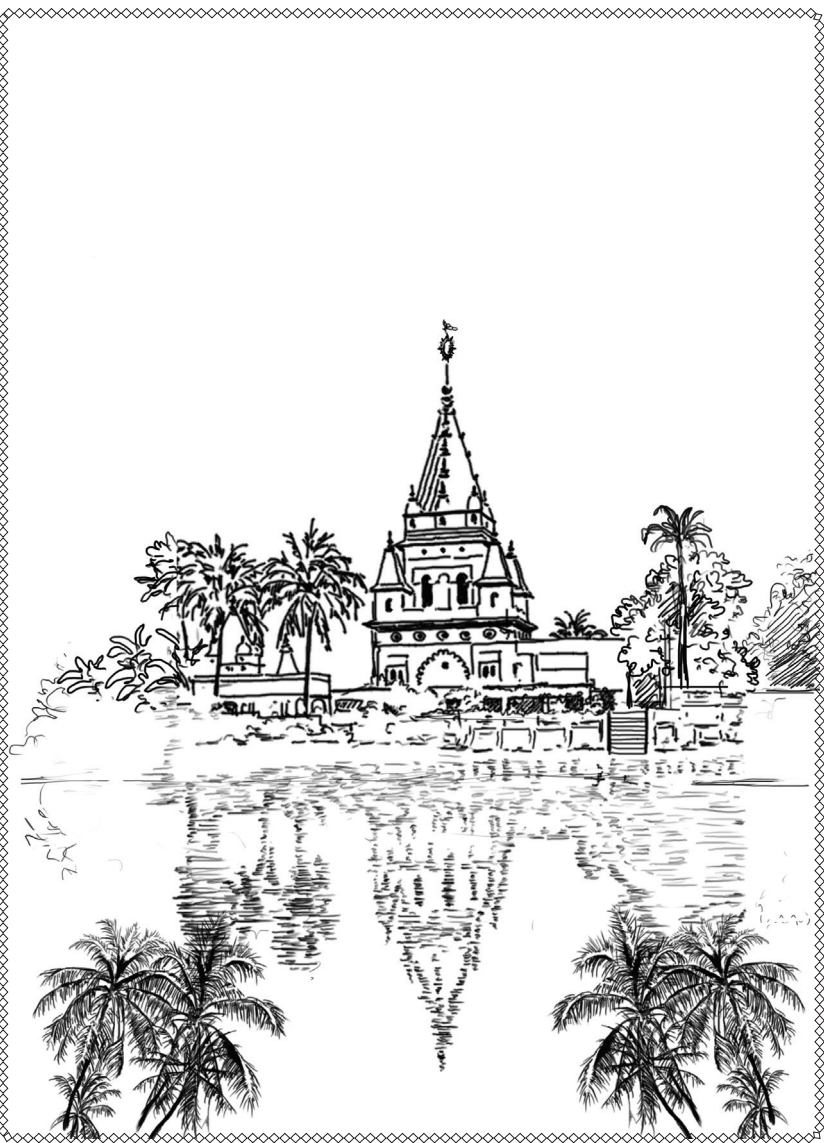
Итак, люди, которые сознательно или бессознательно являются атеистами, могут следовать общественной морали или пренебрегать ею. Когда у атеиста, придерживающегося моральных принципов, появляется некоторая вера в Бога, его называют добродетельным теистом. Тех, кто заинтересовался служением Богу (*садхана-бхакти*) и следует предписанным *шастрами* принципам практического преданного служения, называют *садхана-бхактами*. А тех, у кого начала появляться чистая трансцендентная любовь к Ишваре, называют *бхава-бхактами*. Оба типа атеистов имеют слегка пробудившееся сознание. Добродетельные теисты и *садхана-бхакты* обладают развитым сознанием. Сознание же *бхава-бхакт* развито полностью.

Враджанатха: Как долго *бхава-бхакты* остаются связанными *майей*?

Бабаджи: Я отвечу на твой вопрос завтра, когда мы будем рассматривать седьмой стих «Даша-мулы». Сейчас уже поздно, поэтому будь добр, возвращайся домой.

По дороге домой Враджанатха размышлял обо всех *таттвах*, о которых только что услышал.

Так заканчивается шестнадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Дживы во власти майи».

Глава семнадцатая

Прамея: дживы, свободные от майи

Поздно вечером бабушка Враджанатхи сообщила внуку о том, что все приготовления к его свадьбе с дочерью Виджая Видьяратны завершены. Враджанатха, не сказав ни слова, поужинал и отправился спать.

Той ночью он долго не мог заснуть, погруженный в мысли о природе чистой души, а бабушка тем временем ломала себе голову, как найти способ убедить внука принять предложение о браке.

Тут на пороге дома появился Вени-мадхава, двоюродный брат Враджанатхи по матери. Он также приходился двоюродным братом по отцовской линии той девушке, на которой хотели женить Враджанатху. Сейчас он пришел по просьбе Виджая Видьяратны, чтобы окончательно решить вопросы о предстоящем браке.

– Бабушка, скажи мне, в чем дело? – спросил он. – Почему ты так медлишь со свадьбой Враджа?

– О сын мой, – ответила та взволнованным голосом, – все мои усилия напрасны: Враджанатха и слышать не хочет о свадьбе. Ты разумный мальчик, может, тебе удастся повлиять на него.

Сама внешность Вени-мадхавы ясно отражала его сущность: он был невысокого роста, темнокожий, с короткой шеей, а глаза его часто моргали. Вместо того чтобы должным образом исполнять свои обязанности, он предпочитал совать нос в чужие дела, хотя это никому не приносило

пользы. Выслушав пожилую женщину, Вени-мадхава слегка нахмурил брови и хвастливо заявил:

– Э, пустяки! Разреши мне уладить это дело, и ты увидишь, на что способен Вени-мадхава! Ты же прекрасно меня знаешь – я могу делать деньги, просто подсчитывая волны¹. Позволь мне хотя бы раз поговорить с Ваджанатхой, и, если я добьюсь успеха, ты устроишь для меня замечательный пир с *пури* и *качори*, договорились?

– Ваджанатха недавно поужинал и сейчас уже спит.

– Хорошо. Я приду завтра утром и все улажу, – сказал Вени-мадхава и ушел.

На следующий день, совершив утреннее омовение, он появился в их доме, держа в руке *лоту*.

– Что случилось, брат? – спросил несколько удивленный Ваджанатха. – Почему ты пришел так рано?

– Дорогой брат, – ответил Вени-мадхава, – ты уже давно изучаешь и преподаешь *ньяя-шастры*. Ты сын известного ученого, *пандита* Харинатха Чудамани, и уже прославился своей ученостью на всю Индию. Кроме тебя в его роду нет мужчин, и если ты не оставишь потомков, кто будет заботиться о вашем большом доме и хозяйстве? Брат, мы все очень просим тебя: пожалуйста, женись.

¹ Существует поговорка: «Делать деньги, подсчитывая волны». Она появилась благодаря одной древней истории. Когда-то жил один богатый *вайшья*, который прославился на всю страну тем, что мог извлечь прибыль из любого дела. Его завистники не могли стерпеть этого и, нашептав царю о его «преступлениях», убедили царя сослать его куда-нибудь подальше, где у него не было бы возможности делать деньги. Царь согласился с ними и сослал купца в отдаленное безлюдное место на берегу моря. Прибыв на новое место, торговец уселся на берегу и начал, следуя своей природе, считать волны. А когда видел какое-нибудь судно, проходящее мимо, махал руками, чтобы его остановить. «Эй, здесь плыть запрещено, – кричал он. – Царь назначил меня подсчитывать волны, а ваше судно их разбивает!» После долгих споров и уговоров он наконец уступал, но только если ему давали взятку. Благодаря этому удачливый торговец снова разбогател.

– Брат, не беспокой меня понапрасну, – сказал Ваджанатха. – Недавно я принял прибежище у преданных Шри Гаурасундары и не имею ни малейшего желания вовлекаться в мирские дела. Я испытываю истинное умиротворение, находясь в обществе *вайшнавов* Маяпура, и не нахожу ничего привлекательного в этом мире. Либо я приму *санньясу*, либо проведу остаток своих дней, просто приняв прибежище у лотосных стоп *вайшнавов*. Я открыл тебе сердце, поскольку считаю тебя своим близким другом. Пожалуйста, не рассказывай это больше никому.

Вени-мадхава понял, что только хитростью можно изменить умонастроение Ваджанатхи, поэтому умело скрыл свое истинное намерение и, чтобы расположить к себе, с готовностью произнес:

– Я всегда был твоим надежным помощником в любом деле. Помнишь, как я носил твои книжки, когда ты изучал санскрит в школе? Теперь, если ты применишь *санньясу*, я буду носить твой посох и сосуд для воды.

Трудно понять ум бесчестных людей. У них два языка. Одним людям они говорят одно, а другим – прямо противоположное. Эти негодяи рядятся в одежды святых: на устах у них имя Шри Рамы, а за пазухой – нож.

Ваджанатха был простосердечным человеком и, воодушевленный сладкими речами Вени-мадхавы, принял его слова за чистую монету:

– Дорогой брат, я всегда относился к тебе как к доброму другу. Моя бабушка всего лишь старая женщина, что может она понять в таких серьезных делах? Она с большим энтузиазмом готова утопить меня в пучине мирской суеты, женив на какой-то девушке. Для меня было бы большим облегчением, если бы ты смог убедить ее отказаться от своих намерений. Я был бы благодарен тебе за это всю свою жизнь.

– Пока я жив, никто не посмеет помешать осуществлению твоих желаний, – принялся заверять Вени-мадхава.

– Ты увидишь, на что я способен. Но только позволь мне понять, откуда у тебя такая ненависть к мирской жизни? Кто посоветовал тебе оставить мир, пробудив в тебе дух отречения?

– В Маяпуре живет один пожилой и очень знающий *бабаджи* по имени Шри Рагхунатха дас, – охотно начал объяснять Враджанатха. – Он мой наставник, и каждый день после захода солнца я хожу к нему, желая найти у его лотосных стоп облегчение от пылающего огня этого материального мира. Я не знаю никого, кто был бы так милостив ко мне, как он.

«Теперь я понял, где слабое место моего брата Враджа. Любymi средствами, хитростью, обманом или силой нужно вернуть его на правильный путь», – подумал злонамеренный Вени-мадхава, вслух же произнес:

– Брат, не беспокойся. Сейчас я пойду домой, но уверен, что постепенно я уговорю твою бабушку.

Вени-мадхава притворился, что идет домой, но, едва скрывшись из виду, пошел дорогой, ведущей в Маяпур. Придя в Шривасанган и сев на возвышение под деревом *бакула*, он стал восхищаться, завидуя в глубине души, той роскошью, в которой жили *вайшнавы*. «Только посмотрите, как эти *вайшнавы* наслаждаются материальным миром, – думал он. – Какие у них красивые дома и какие прекрасные *кунджи*! А как изумительны внутренние дворики!»

Каждый *вайшнав* сидел в своем *кутире* и повторял на четках *харинаму*. Казалось, что они, словно священные быки, были полностью удовлетворены. Женщины из соседних деревень, которые приходили принять омовение в Ганге, сами приносили им фрукты, овощи, воду и другие продукты.

«*Брахманы* систематизировали *карма-канду*, чтобы получить такие материальные удобства, но вместо них слив-

ками наслаждается горстка *бабаджи*, – продолжал размышлять Вени-мадхава. – О век Кали! Вся слава тебе! Эти ученики Кали замечательно проводят свое время. Зачем только я родился в семье возвышенного *брахмана*! Никто больше не заботится о нас, не говоря уже о том, чтобы предложить нам фрукты или поднести воды. А эти *вайшнавы* еще смеют осуждать ученых *брахманов* и оскорбляют нас, называя низкими и глупыми. Впрочем, брату Враджанатхе прекрасно подходит это определение – хотя он и образованный человек, кажется, что он продался этим коварным людям в набедренных повязках. Я, Вени-мадхава, образумлю Враджанатху и этих *бабаджи*».

С такими мыслями он вошел в одну из хижин, которая оказалась *бхаджан-кутиром* Рагхунатхи даса Бабаджи Махараджа. Бабаджи сидел на подстилке из банановых листьев и безмятежно повторял *харинаму*.

О характере человека и его намерениях можно судить по его лицу, и почтенный Бабаджи сразу понял, что сам Кали во плоти вошел к нему, приняв облик сына *брахмана*. *Вайшнавы* всегда очень смиренны и считают себя ниже травинки. Они выражают почтение даже своим оскорбителям и молятся об их благе, несмотря на то, что те мучают их. Поэтому Бабаджи Махарадж с почтением встретил гостя и предложил ему сесть. У Вени-мадхавы вовсе не было никаких *вайшнавских* качеств, и потому, усевшись и считая себя выше любого *бабаджи*, он дал ему свои благословения.

– Как тебя зовут и что привело тебя сюда? – непринужденно спросил Шри Рагхунатха дас Бабаджи.

Такое неформальное обращение настолько возмутило Вени-мадхаву, что он вскипел от гнева:

– Эй *бабаджи*, ты думаешь, что стал равен *брахманам*, стоило тебе надеть *каупину* на бедра? Ну да ладно! Лучше скажи мне, знаешь ли ты Враджанатху Ньяя-панчанану?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи (хорошо понимая, чем было вызвано раздражение гостя): Пожалуйста, прости этого старика, я не хотел тебя обидеть. Не считай мои слова оскорблением. Да, Ваджанатха оказывал мне свою милость, время от времени навещая меня.

Вени-мадхава: Не думай, что он такой простак! Он приходит сюда, имея скрытые мотивы. Это только поначалу он такой вежливый, потому что хочет завоевать твое доверие. *Брахманам* из Белпукура не по душе твое поведение, и они решили подослать к тебе Ваджанатху. Ты уже старый человек, так что будь осторожен. Я буду иногда приходить к тебе и сообщать о том, что они затевают. Только не говори ничего Ваджанатхе, иначе для тебя это плохо кончится. А теперь я должен уйти.

Сказав это, Вени-мадхава встал и отправился домой.

Во второй половине дня, когда Ваджанатха отдыхал после обеда, сидя на веранде своего дома, вдруг, словно из-под земли, появился Вени-мадхава и сел рядом.

– Брат мой, – начал он свой доверительный рассказ, – сегодня по своим делам я был в Маяпуре. Там совершенно случайно мне встретился один пожилой человек, скорее всего, это и был тот Рагхунатха дас Бабаджи Махарадж, о котором ты говорил мне вчера. Мы беседовали с ним на разные темы, а потом речь зашла о тебе. Ты не можешь себе представить, что он сказал! Я никогда не слышал, чтобы кто-то так плохо отзывался о *брахмане*. В конце нашей беседы он заявил: «Я добьюсь, чтобы Ваджанатха лишился своего положения *брахмана*, накормив его остатками пищи неприкасаемых». Какой позор! Не подобает такому образованному человеку, как ты, общаться с подобной личностью. Так ты разрушишь высокую репутацию *брахманов*.

Ваджанатха был потрясен, услышав эти слова. Однако непонятно почему, но его вера и уважение к *вайшнавам*

и почтенному Бабаджи Махараджу только усилилась, и он серьезно сказал:

– Брат, сегодня я занят. Сейчас ты иди, а завтра я внимательно выслушаю тебя и тогда приму решение.

Вени-мадхава ушел. Теперь Ваджанатха ясно понял, насколько тот был двуличен. Хотя Ваджанатха прекрасно знал *ньяя-шастры*, и любая подлость вызывала в нем естественное отвращение, мысль о том, что Вени-мадхава может как-то помочь ему устранить преграды на его пути к отречению, побудила Ваджанатху оставаться дружески настроенным по отношению к нему. Теперь он осознал, что за сладкими речами Вени-мадхавы скрывался корыстный мотив. После некоторых размышлений Ваджанатха понял, что Вени-мадхава действовал так, поскольку согласился способствовать в организации его женитьбы. Желая осуществить свои планы, посеяв семя вражды, он и отправился в Маяпур.

«О Бхагаван! – взмолился Ваджанатха. – Позволь моей вере в лотосные стопы Гурудева и *вайшнавов* оставаться непоколебимой. Пусть она, несмотря на происки таких порочных людей, никогда не ослабнет».

Эти мысли не давали ему покоя до самого вечера, и он отправился в Шривасанган с тяжелым сердцем.

А в Маяпуре Рагхунатха дас Бабаджи после ухода Вени-мадхавы подумал: «Этот человек, несомненно, *брахма-ракшас*.

rākṣasāḥ kalim āyiritīa dṛḡānta brahma-īṇiṣu

“Приняв прибежище Кали-юги, *ракшасы* рождаются в семьях *брахманов*”.

Эти слова *шастр* полностью подтверждаются на примере этого человека. По его лицу сразу видно, как он гордит-

ся своей высокой кастой, насколько сильно его ложное эго, как он завидует *вайшнавам* и как притворна его религиозность. А его короткая шея, глаза и склонность лгать говорят о нечистоте его сердца. О, этот человек – настоящий *асур*, в отличие от сладостного по природе Враджанатхи. О Кришна, О Гауранга! Избавьте меня от общения с этой ужасной личностью. Нужно сегодня же предупредить Враджанатху обо всем, что произошло!»

Как только Враджанатха подошел к *кутиру*, Бабаджи, не скрывая своей любви, позвал гостя: «Заходи, дорогой, заходи!» и с большой теплотой обнял его. От нахлынувших чувств у Враджанатхи перехватило дыхание. Слезы потоком хлынули из его глаз, и он упал к стопам Бабаджи. Бабаджи с нежностью поднял его и тихо сказал: «Сегодня утром сюда приходил один темнокожий *брахман*. Прежде чем уйти, он сказал много неприятного. Ты знаешь его?»

Враджанатха: О Прабху, по своей доброте ты уже рассказал мне, что в этом мире существуют разные виды живых существ. Некоторые из них настолько завистливы, что без всякой на то причины испытывают удовлетворение, досаждают другим. Мой брат Вени-мадхава яркий представитель такой категории людей. Я буду рад, если мы больше не будем вспоминать о нем. Такая уж у него природа: опорочить нас в глазах друг друга и, прибегнув ко лжи, рассорить.

Бабаджи: О Кришна! О Гауранга! Я очень долго служил *вайшнавам* и по их милости обрел силу говорить об отличии *вайшнава* от не-*вайшнава*. Тебе не нужно больше ничего объяснять мне.

Враджанатха: О учитель, забудем об этом. Пожалуйста, расскажи мне, как *джива* может освободиться от оков *майи*?

Бабаджи: Ответ на твой вопрос содержится в седьмом стихе «Даша-мулы»:

*йада̄ бхр̄ама̄м̄ бхр̄ама̄м̄ хари-раса-галад-ваиш̄нава-джана̄м̄
када̄чит̄ сам̄пай̄йан̄ тад-анугамане с̄й̄ад̄ ручи-й̄утах̄
тада̄ крӣш̄н̄аврт̄тй̄а̄ т̄й̄аджатӣ й̄анакаир̄ м̄й̄йика-дай̄й̄а̄м̄
свар̄ӯна̄м̄ вибхр̄а̄но̄ вимала-раса-бхога̄м̄ са̄ куруте*
(Даша-мула, 7)

«Когда *джива*, скитаясь в материальном мире и воплощаясь то в высших, то в низших формах жизни, становится способной распознать *вайшнава*, погруженного в поток *расы* любовного служения Шри Хари, в ее сердце возникает желание во всем следовать ему. Повторяя *шри-кришна-наму*, она постепенно освобождается от своей обусловленности, обретает вечное, присущее только ей духовное тело (*чин-майя сварупу*) и становится достойной наслаждаться чистой, духовной *расой* непосредственного служения Шри Кришне».

Враджанатха: Какие высказывания Вед подтверждают этот стих?

Бабаджи: В Упанишадах говорится:

*сам̄ане̄ вр̄кише̄ пурӯшӣо̄ нимаг्न̄о̄
'н̄й̄й̄ай̄а̄ й̄очатӣ мух̄й̄ам̄на̄х̄
джӯш̄та̄м̄ й̄ада̄ пай̄й̄атй̄ а̄нй̄а̄м̄ й̄й̄а̄м̄
ас̄й̄а̄ мах̄им̄а̄нам̄ этӣ в̄й̄та-й̄о̄ках̄*

(Мундака-упанишад, 3.1.2,
Шветашватара-упанишад, 4.7)

«*Джива* и вездесущая Параматма находятся в одном теле. Они подобны двум птицам, сидящим на ветке одного дерева. *Джива* погружается в телесное представление о жизни, поскольку привязана к удовлетворению материальных чувств. Введенная в заблуждение *майей*, она не способна

найти пути к освобождению и потому скорбит и падает еще ниже. Когда же в своем сердце она получит *даршан* другой личности – Верховного Господа, которому вечно служат Его чистые *бхакты*, и станет свидетелем необычайной славы Кришны, она освободится от всех печалей и вернется к своему изначальному положению слуги Кришны».

Враджанатха: В этой *шлоке* утверждается, что когда *джи́ва*, получив *даршан* Всевышнего Господа, увидит Его великолепие, она навсегда освободится от всех беспокойств. Здесь имеется в виду освобождение?

Бабаджи: Да, получить освобождение – значит вырваться из оков *майи*. Только те, у кого есть общение со святыми, достигают этого. Однако главный предмет рассмотрения – какое славное положение обретает душа, получив освобождение.

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается:

муктир хитвā́нйатхā-рū́пам̐ сварū́пеṇā вйавастхитиḥ
(Ш-Б., 2.10.6)

«Душа в своем изначальном положении является чистым слугой Кришны. Когда она падает во тьму невежества, она вынуждена облачиться в грубое и тонкое материальные тела, а освобождение означает обрести свое изначальное духовное тело (*сварупу*), полностью избавившись от этих чуждых покрытий».

Здесь говорится о том, что получить освобождение означает обрести свою *сварупу* и избавиться от грубого и тонкого тела. Процесс освобождения завершается в тот момент, когда *джи́ва*, сбросив оковы *майи*, принимает свое естественное, изначальное положение. Тогда она начинает

совершать множество духовных действий. В этом заключается основная потребность души, ее главное достижение (*мула-прайоджана*). Свободу от мучительных страданий можно назвать освобождением, но вслед за этим наступает следующая его стадия, на которой душа наслаждается духовным счастьем (*чит-сукха*). Эта стадия описывается в «Чхандогья-упанишад»:

эвам эваи́ша сампра́сāдо ‘смāч чхарī́рāt самуттхāйā
пара́м джйоти-рū́па-сампа́дйā свена рū́пенāбхини́шпадйāте
са уттамаḥ пурушаḥ са татра парйēти джаки́шан крī́дан рамама́наḥ
(Чхандогья-упанишад, 8.12.3)

«*Джива*, достигшая освобождения, превосходит уровень грубого и тонкого материального тела. Пребывая в своем нематериальном, исполненном сияния духовном теле, она утверждает в трансцендентном. В такой духовной атмосфере она погружается в наслаждение (*бхогу*), деятельность (*криду*) и блаженство (*ананду*)».

Враджанатха: Каковы признаки тех, кто освободился от оков *майи*?

Бабаджи: «Чхандогья-упанишад» указывает на восемь признаков освобожденных душ:

йā ā́тмā́пахата-пā́пмā́ виджаро вимртī́ур вишйо́ко ‘виджигхатсо
‘nipā́сах сатйā-кā́мах сатйā-са́нкалаḥ со ‘нвешта́вйāḥ
(Чхандогья-упанишад, 8.7.1)

«Освобожденной душе присущи следующие восемь качеств: 1) она не совершает греховных действий и не имеет даже склонности к такой деятельности, которую порождает невежество; 2) не подвержена страданиям, присущим ста-

рости; 3) всегда остается юной, свежей, не имея тенденции к угасанию; 4) смерть не властна над ней; 5) она никогда не скорбит; 6) у нее нет желания удовлетворять свои чувства; 7) у нее нет иных стремлений, кроме естественного желания служить Кришне и 8) все ее желания исполняются. У обусловленной души (*баддха-дживы*) эти восемь качеств отсутствуют».

Враджанатха: В стихе «Даша-мулы» говорится, что к *дживе*, беспечно блуждающей в материальном мире, приходит благая удача, когда она встречает чистого преданного Господа Шри Хари, искушенного в науке трансцендентной *расы* (*расика-вайшнава*). Кто-то может возразить, что *хари-бхакти* в конечном счете достигается благодаря совершению таких благочестивых действий, как *аштанга-йога* (восьмиступенчатая система йоги) или благодаря погружению в *брахма-гьяну*.

Бабаджи: Сам Шри Кришна говорит в «Шримад-Бхагаватам»:

*на родхайати мām його на сāнкхйām дхарма эва ча
на свādхйāйас тапас тийāго неиштā-пūрттам на дакииṅṅā
вратāни йаджнāйи чхандāmси тйртхāни нийāmā йамāх
йатхāварундхе сат-сангаḥ сарва-сангāпахо хи мām
(Ш.-Б., 11.12.12)*

[Шри Бхагаван сказал:] «Я не подчиняюсь тем, кто практикует *аштанга-йогу*, изучает философию *санкхьи*, выполняет религиозные обязанности, совершает благочестивую деятельность, изучает Веды, налагает на себя епитимью, истязает тело аскезами, живет в отречении, т.е. принимает *санньясу*, дает пожертвования, занимается благотворительной деятельностью, раздает милостыню, постится или при-

нимает другие обеты, совершает *яги*, повторяет сокровенные *мантры*, посещает места паломничества и следует всем правилам и предписаниям духовной жизни. Однако тот, кто принимает *сат-сангу*, разрушающую все материальные привязанности, может покорить Меня. Что еще Я могу добавить? *Аштанга-йогой* можно лишь немного и косвенно удовлетворить Меня, но *садху-санга* подчиняет Меня полностью».

В «Хари-бхакти-судходае» говорится:

*йасйа йат-сангатиḥ пумсо маñиват сйāt са тад-гунаḥ
сва-куларддхйаитато дхймāн сва-йūtхāнй эва самйирайет
(Хари-бхакти-судходая, 8.51)*

«Подобно тому, как в гранях кристалла или драгоценного камня отражаются цвета всех предметов, расположенных в непосредственной близости от него, человек приобретает качества тех людей, с которыми он общается».

Поэтому человек может стать святым (*садху*), если общается со святыми. Таким образом, *садху-санга* является первопричиной благой удачи.

Слово *нихсанга*, упоминаемое в *шастрах*, означает «жить в уединении». Под этим подразумевается, что жить нужно только в общении с *бхактами*, отказавшись от всех других видов общения. Даже случайная встреча со святыми людьми дарует душе ни с чем не сравнимое благо.

«Шримад-Бхагаватам» утверждает:

*санго йаḥ самсртет хетур асатсу вихито 'дхийā
са эва сādхушу крто нихсангатвāйа калтате
(Ш.-Б., 3.23.55)*

«Общение с материалистами лишь порабощает человека, хотя он может и не знать об этом. Но даже случайное, неосознанное общение со святыми людьми приводит его на путь освобождения. Такое общение называется *нихсанга*».

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*наишйām матис тāvад урукрамāнхрим
сприйатй анартхāпагамо йад-артхах
махййасām пāда-раджо-'бхишекам
нишкинчанāнām на вр̥нйита йāvат*
(Ш.-Б., 7.5.32)

«Лотосные стопы Урукрамы, прославившегося Своими удивительными деяниями, разрушают в сердце все *анартхи*. Однако закоренелые материалисты не смогут развить привязанность к Его лотосным стопам, пока не осыплют себя пылью со стоп великих душ, которые погружены в чистую любовь к Кришне (*бхагават-прему*) и полностью свободны от материальных привязанностей».

Еще одно утверждение «Шримад-Бхагаватам»:

*на хй ам-майāни тйртхāни на девā мрч-чхилā-майāх
те пунантй уру-кālена дарйāнād эва сādхавах*
(Ш.-Б., 10.48.31)

«Можно освободиться от последствий своих грехов, посещая святые места, где текут такие священные реки, как Ганга, или в результате длительного благоговейного поклонения изваяниям полубогов, сделанным из камня или глины. Однако одного лишь *даршана* чистого преданного (*шуддха-бхакты*) достаточно, чтобы человек немедленно очистился».

Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*бхавāпаварго бхрамато йадā бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самāгамах
сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау
парāvареиye твайи джййате матих*
(Ш.-Б., 10.51.53)

«О непогрешимый Господь! Когда *дживе*, с незапамятных времен скитающейся в этом материальном мире, приходит время вырваться из круговорота рождения и смерти, она обретает общение с Твоими чистыми преданными. С этого момента ее ум привязывается к Тебе – единственному и высшему прибежищу предавшихся *бхакт*, Высшему Повелителю и причине всех причин».

Дорогой мой, *джива*, порабощенная *майей*, с незапамятных времен блуждает по этому миру, рождаясь, согласно своей *карме*, то полубогом, то животным. Однако с того момента, когда благодаря прошлым благочестивым действиям (*сукрити*) она начинает общаться со святыми, ее ум очень сильно привязывается к Кришне, Верховному Повелителю.

Враджанатха: Теперь мне стало понятно, что общение с чистыми преданными (*шуддха-бхактами*) Господа достигается благодаря *сукрити*. Но что такое *сукрити*? Это карма или знание?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: В *шастрах* говорится, что существует два вида предписанной Ведами благоприятной деятельности (*шубха-кармы*). Первый вид приводит к появлению *бхакти*, а второй дает лишь незначительные, низшего порядка результаты. Совершение благочестивых действий, таких как *нитья-* и *наймиттика-карма*, изучение *санкхьи* и накопление знаний (*гьяны*) – все это приводит

к несущественным результатам. Единственная благоприятная деятельность, конечным результатом которой является *бхакти* (*бхакти-прада-сукрити*), – это общение с *шуддха-бхактами*, посещение святых мест, связанных с играми Господа, соприкосновение с параферналиями, используемыми в служении Ему, и так далее.

Накопив достаточное количество *бхакти-прада-сукрити*, человек встает на путь *кришна-бхакти*. Однако другой вид *сукрити* истощается после того, как человек насладится его плодами, и потому не накапливается и не дает постоянных результатов. Все благочестивые деяния, такие как раздача милостыни, приводят лишь к удовлетворению чувств, а *сукрити*, полученное от накопления имперсонального знания, дает душе безличное освобождение. Ни один из этих видов *сукрити* не может даровать преданное служение Шри Бхагавану.

Общение же со святыми (*садху-санга*), соблюдение поста на *экадаши*, празднование Джанмаштами и Гаурапурними и другие подобные действия помогают человеку развить качества святой личности. Почитать *маха-прасад*, деревце *туласи*, совершать паломничество по святым местам, посещать храмы, соприкасаться с предметами, используемыми святыми личностями (*садху-васту*), – все это является благочестивой деятельностью, дарующей человеку *бхакти*.

Враджанатха: Может ли человек обрести *бхакти*, если принимает прибежище у лотосных стоп Шри Хари, сознавая, что так он избавится от всех материальных проблем?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: *Джива*, которую донимают страдания, посылаемые богиней иллюзии, благодаря различающей способности разума может понять, что мирская деятельность причиняет сплошные беспокойства и

что единственное избавление от них – это лотосные стопы Кришны и Его *шуддха-бхакт*.

Зная это, она предается Его лотосным стопам, и первый шаг в процессе предания – это принятие прибежища у *шуддха-бхакт*. Таково *бхакти-прада-сукрити*, благодаря которому *джива* обретает лотосные стопы Бхагавана. Каким бы отречением и мудростью она изначально ни обладала – это лишь второстепенные средства достижения *бхакти*.

Итак, общение с преданными – единственный путь обретения *бхакти*, и нет иного пути.

Враджанатха: Если *карма*, *гьяна*, отречение и способность различать являются второстепенными способами обретения *бхакти*, почему их тоже нельзя назвать *бхакти-прада-сукрити*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: На это существует серьезное возражение: они приводят человека к временным результатам низшего порядка. Прагматическая деятельность (*карма*), не способная даровать вечное благо, лишь привязывает *дживу* к объектам чувственного наслаждения. Отречение и эмпирическое знание приводят *дживу* к осознанию безличного Брахмана, однако такое имперсональное понимание Высшей Истины лишает ее возможности обрести лотосные стопы Бхагавана. Поэтому их нельзя отнести к *бхакти-прада-сукрити*. Это правда, что иногда они приводят человека к *бхакти*, однако это скорее исключение, чем правило. *Садху-санга*, напротив, не награждает временными, второстепенными результатами, а решительно, напрямую ведет *дживу* к *преме*, чистой любви к Господу.

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*satām prasāṅgān māma vīrya-samvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ katkhāḥ*

*тадж-джошанād āiv аварга-вартмани
и́раддхā ратир бхактир анукрамиши́ати*
(Ш.-Б., 3.25.25)

«Обсуждение Моих славных деяний в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Развивая таким образом духовное знание, человек твердо встает на путь освобождения, постепенно обретая *и́раддху*, *бхаву* и наконец, *према-бхакти*».

Враджанатха: *Садху-санга* – это единственное *сукрити*, которое приводит к *бхакти*, и, чтобы обрести ее, надлежит слушать *хари-катху* из уст *садху*. Правильно ли я понял последовательность развития *бхакти*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Сейчас я объясню, как человек встает на путь *бхакти* и прогрессирует на этом пути. Пожалуйста, слушай внимательно.

Только благодаря великой удаче *джива*, скитающаяся по всей вселенной, обретает *сукрити*, которое приводит ее к *бхакти*. В какой-то момент своей жизни она может случайно соприкоснуться с одной из ее составляющих. Например, человек может, сам того не сознавая, поститься в день *экадаши*, посетить святые места, связанные с играми Бхагавана, принять в своем доме гостя, который может оказаться *шуддха-бхактой*, или же ему посчастливится услышать *харинаму* или *хари-катху* из лотосных уст *акинчана-бхакты*.

Если он совершает такие действия, стремясь получить материальные блага или имперсональное освобождение, накопленное им *сукрити* не приведет к преданному служению. Однако если он действует, не имея подобных желаний, пусть даже неосознанно или по привычке, тогда его действия станут причиной накопления *бхакти-прада-сукрити*.

Когда в течение многих жизней накапливается достаточное количество такого *сукрити*, оно наделяет человека верой в чистое *бхакти*. Эта вера, став неуклонной, вызывает в нем желание общаться с *шуддха-бхактами*. В обществе чистых преданных он вовлекается в процесс *садханы* и *бхаджана* и в соответствии с чистой повторения святых имен постепенно избавляется от *анартх*. По мере устранения *анартх* его вера все больше укрепляется и становится *нишитхой* (твердой верой), которая, в свою очередь, превращается в *ручи* (духовный вкус). *Ручи*, усиливаясь благодаря красоте (*саундаря*) *бхакти*, переходит в трансцендентную привязанность (*асакти*). Зрелой стадией *асакти* является *рати*, или *бхава*. Когда *рати* соединяется с другими духовными эмоциями, она становится *расой*. Такковы последовательные стадии развития *кришна-премы*.

Итак, когда человек с достаточным запасом *сукрити* получает *даршан* чистого преданного, у него появляется склонность следовать по пути *бхакти*. Такое случайное общение с *шуддха-вайшнавами* позволяет ему обрести начальную *и́раддху*, благодаря которой он вновь получает общение с *бхактами*. Эту начальную *и́раддху* можно также назвать преданием (*шаранагати*). Обрести *садху-сангу* в первый раз можно благодаря соприкосновению со святыми местами, благоприятным временем или предметами, используемыми в служении Богу (параферналиями), а также с теми, у кого уже есть милость Шри Хари, поскольку они очень дороги Ему. Все это способствует развитию веры в то, что истинным прибежищем являются Его лотосные стопы. Признаки такой веры описываются в «Бхагавад-гите»:

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мāм экаṁ и́шараṇāṁ враджа
ахам твāṁ сарва-пāнебхйо
мокшайиши́йāми мā и́учах*

(Б.-г., 18.66)

Слова *сарва-дхарман*, использованные в этом стихе, указывают на мирские обязанности (*смарта-дхарму*), *аштанга-йогу*, *санкхья-йогу*, *гьяну* и *вайрагью*. *Джива* никогда не сможет достичь высшей цели жизни, совершенствуясь в этих видах *дхармы*. Именно поэтому здесь дается наставление оставить их все. Шри Кришна говорит: «Я, чье тело является воплощением *сач-чид-ананды* и кто нисшел как Ваджа-виласи (совершающий изумительные игры во Вадже) – единственное прибежище для *джив*. Осознав это, человек оставляет всякое желание материальных чувственных наслаждений (*бхукти*), стремление к безличному освобождению (*мукти*) и безраздельно предается Мне».

Такое умонастроение называется *правритти-рупа-шраддха* (склонность служить только Кришне). Когда такая вера зарождается в сердце человека, он со слезами на глазах вручает себя истинному *садху*. *Вайшнав*, у которого он принимает прибежище, с этого момента становится его *гуру*.

Враджанатха: Какие *анартхи* свойственны *дживе*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Существует четыре вида *анартх*: 1) *сварупа-бхрама* (заблуждение относительно своей духовной природы); 2) *асат-тришина* (жажда временных материальных наслаждений); 3) *апарадха* (оскорбления) и 4) *хридая-даурбалья* (слабость сердца).

Первая *анартха* означает забвение своего изначального положения – духовной искры и слуги Кришны. Под влиянием этой *анартхи джива* отождествляет себя с материей, а окружающие ее объекты считает своей собственностью. Из-за этого у нее развивается три типа *асат-тришины*: желание иметь потомство, желание обладать богатством и желание райских наслаждений. Существует также десять видов *апарадх*, которые я опишу тебе позже. Слабость сердца (*хридая-даурбалья*) порождает скорбь. Эти четыре

вида *анартх* являются *наисаргика-пхалой*, плодом *нисарги*, приобретенной природы *дживы*, пойманной в ловушку невежества. Развивая сознание Кришны в обществе *шуддха-бхакт*, она постепенно избавляется от этих *анартх*.

С помощью метода *йоги*, состоящего из четырех ступеней: *пратьяхара* (отвлечение чувств от их объектов), *яма* (самоконтроль), *нияма* (следование правилам и предписаниям) и *вайрагья* (отречение) невозможно освободиться от материальных беспокойств и достичь совершенства. Кроме того, всегда существует большой риск падения. Единственный путь, ведущий к избавлению от всех тревог – развитие чистого сознания Кришны в общении с *шуддха-бхактами*. Только так *джива* сможет освободиться от мертвой хватки *майи* и по мере того, как *анартхи* будут уходить из ее сердца, ей будет открываться ее изначальное положение.

Враджанатха: Правильно ли называть человека, в котором не осталось и следа *анартх*, освобожденной личностью?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Пожалуйста, послушай, что говорит «Шримад-Бхагаватам»:

*раджобхих сама-санкхийātāх нāртхиваир иха джантавах
тешāм йе кечанеханте йрейо ваи мануджāдайах
прāйо мумукишавас тешāм кечанаива двиджоттама
мумукиунāм сахасрешу кайичин мучйате сидхйати
муктāнāм апи сиддхāнāм нāрāйана-парāйанах
судурлабхах праийāнтātмā коттишв апи махā-муне*
(Ш.-Б., 6.14.3-5)

«В материальном мире живых существ не меньше, чем пещинок, и только немногие из них рождаются людьми, а среди людей лишь некоторые живут по законам религии. Из них только единицы стремятся навсегда покинуть матери-

альный мир. Среди многих тысяч таких людей едва ли один действительно способен достичь совершенства (*сиддхи*) или освобождения (*мукти*). А среди миллионов таких полностью освобожденных душ с трудом можно найти единственную умиротворенную, великую душу, целиком посвятившую себя служению Шри Нараяне. Поэтому преданные Нараяны очень редки».

Только чистый преданный Господа может быть полностью свободен от *анартх*. Такой человек встречается крайне редко даже среди миллионов освобожденных душ. Поэтому нет общения более редкого, чем общение с чистыми преданными Кришны.

Враджанатха: Можно ли сказать, что *вайшнав* – это тот, кто отрекся от семейной жизни?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: *Вайшнав* – это чистый преданный, и неважно, кто он: *грихастха* (домохозяин) или *санньяси* (отреченный), *брахман* или *чандал* (собакоед), богатый или бедный. Преданный является *кришна-бхактой* в той степени, в какой он обладает чистой преданностью Господу Кришне (*шуддха-кришна-бхакти*).

Враджанатха: Я понял, что существует пять видов *джив*, которые находятся в тисках *майи*, и что те, кто совершает *садхана-бхакти* и *бхава-бхакти*, также находятся под ее контролем. На какой стадии *бхакти* становятся *майя-мукта*, свободными от *майи*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Человек освобождается от оков *майи*, как только начинает совершать преданное служение, но *васту-гата-мукти*, полное освобождение от обоих материальных тел (грубого и тонкого), наступает только на зрелой стадии *бхакти-садханы*. До этого момента преданный освобожден настолько, насколько он *сварупа-гата* – осознает свое изначальное положение. *Джива*

достигает *васту-гата-майя-мукти*, абсолютной свободы от *майи*, только когда она больше не отождествляет себя с грубым и тонким телами. *Бхава-бхакти* проявляется в сердце *дживы* как результат *садхана-бхакти*. *Садхака*, утвердившийся в *бхава-бхакти*, сначала оставляет грубое тело, а затем и тонкое, и обретает свое чистое духовное тело (*чит-шариру*). Поскольку след обусловленности *майей* остается до тех пор, пока *джива* находится на стадии *садхана-бхакти*, на начальной стадии *бхава-бхакти* она еще не полностью освобождается от контроля *майи*. Поэтому *ачарьи* включили *дживы*, находящиеся на этих двух стадиях *бхакти*, в число пяти видов обусловленных душ, куда также входят материалисты и имперсоналисты.

Единственный верный путь освобождения из оков *майи* – это преданное служение Господу Хари. *Джива* оказалась во власти *майи* в результате совершенных ею оскорблений, причина которых – забвение своего вечного положения слуги Кришны. Только по милости Кришны *джива* сможет освободиться от совершенных ею оскорблений и вырваться из оков *майи*. Имперсоналисты верят, что можно стать свободным от ее влияния, просто развивая знание. Однако эта вера не имеет под собой никаких оснований, поскольку освободиться от *майи* без милости Кришны невозможно. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

*йе 'нйе 'равиндāкиа вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвāд авишуддха-буддхайах
āрухйа крччхреṇа парам падам татах
патантй адхо 'нāдрта-йушмад-аṅехрайах*
(Ш.-Б., 10.2.32-33)

«О лотосокий Господь! Несомненно, нечист разум тех, кто, из гордости считая себя освобожденным, не воздает

преданного служения Твоим лотосным стопам. Хотя они, подвергая себя суровым аскезам и епитимьям, поднимаются на уровень осознания имперсонального Брахмана, они падают вновь, поскольку пренебрегают служением Твоим лотосным стопам».

*татхā на те мādхава тāвакāх квачид
бхраййаннти мāргāt твайи баддха-саухрдāх
твайāбхигунтā вичаранти нирбхайā
винāйакāнīкапа-мўрддхасу прабхо*

«О Мадхава, Твои *бхакты*, связанные с Тобой узами глубокой любви, не подобны этим горделивым *гьяни*, ибо никогда не падают с пути преданного служения. Находясь под Твоей защитой, они бесстрашно ступают прямо по головам тех, кто является препятствием на их пути, и потому ничто не может помешать им в стремлении к совершенству».

Враджанатха: Сколько же существует видов *джив*, свободных от *майи*?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Два вида *джив* свободны от влияния *майи*: *нитья-мукта* (те, кто никогда не был во власти *майи*) и *баддха-мукта* (те, кто находился в тюрьме *майи*, но позже обрел освобождение). *Нитья-мукта-дживы* также делятся на две категории: *айшварья-гата* (те, кто привлечен качествами великолетия и величия Господа) и *мадхурья-гата* (те, кого привлекает Его качество сладости). Первые – это вечные спутники Шри Нараяны, Господа Вайкунтхи, частички духовного сияния, исходящего от Шри Мула Санкаршаны, который обитает на Вайкунтхе. Те, кого привлекает *мадхурья* Бхагавана – это вечные спутники Шри Кришны, Владыки Голоки Вриндаваны, частички духовного сияния, исходящего от Шри Баладевы, обитающего на Голоке Вриндаване.

Баддха-мукта-дживы делятся на три категории: 1) *айшварья-гата* – те, кого привлекает величие и великолетие Бхагавана; 2) *мадхурья-гата* – те, кого привлекает сладость Бхагавана и 3) *брахма-джьоти-гата* – те, кто привлекается безличным сиянием Бхагавана.

Дживы, которые, совершая *садхану*, медитировали на образ Бхагавана в Его аспекте *айшварьи*, становятся вечными спутниками Шри Нараяны, Владыки духовного неба, и обретают право жить с Ним на одной планете (*салокья-мукти*). *Садхаки*, привлеченные сладостью Шри Кришны, освободившись, обретают непосредственное служение Ему в Его вечной обители Голоке Вриндаване и других подобных обителях. *Дживы*, которые в процессе *садханы* стремились слиться с Брахманом, достигают в момент освобождения *брахма-саюджья-мукти*, т.е. погружаются в сияние Господа и полностью утрачивают свою индивидуальность.

Враджанатха: А каково высшее предназначение чистых преданных Шри Гауракишоры (Господа Чайтаньи Махапрабху)?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: С точки зрения *таттвы* (абсолютной природы) Шри Кришна и Шри Гауракишора неотличны друг от друга и Оба являются обителю *мадхурья-расы*. Однако поскольку между Ними все же существует небольшая разница, *мадхурья-раса* проявляется в двух областях (*пракоштхах*) Голоки Вриндаваны. В одной преобладает настроение *мадхурьи* (сладости), а в другой – *аударьи* (великодушия). *Сварупа* Шри Кришны проявляется там, где доминирует *мадхурья*, а Шри Гауранги – где преобладает *аударья*. Поэтому вечная обитель Голока Вриндавана также делится на две части (*пракошты*): обитель Шри Кришны и обитель Шри Гауры.

Нитья-сиддха и *нитья-мукта* спутники Шри Кришны, пребывающие в Его обители, сначала привлекаются *мадху-*

рвей, а затем *аударвей*, тогда как спутники Шри Гауры в Его обители погружаются в блаженство *аударьи*, а уже потом – в блаженство *мадхурьи*. Некоторые из них благодаря тому, что имеют две *сварупы* (*сварупа-вьюха*), одновременно пребывают в обеих обителях, тогда как те, у кого одна *сварупа*, пребывают только в одной из них.

Те, кто поклоняется исключительно Шри Гауре, обретая совершенство, служат только Ему, а поклоняющиеся Шри Кришне продолжают служить только Ему и на стадии совершенства. Однако те, кто поклоняется и Шри Кришне и Шри Гауре, достигнув совершенства, получают два духовных тела и возможность одновременно пребывать в обеих обителях. Знание об одновременном единстве и различии между Шри Гаурой и Шри Кришной является самой сокровенной тайной.

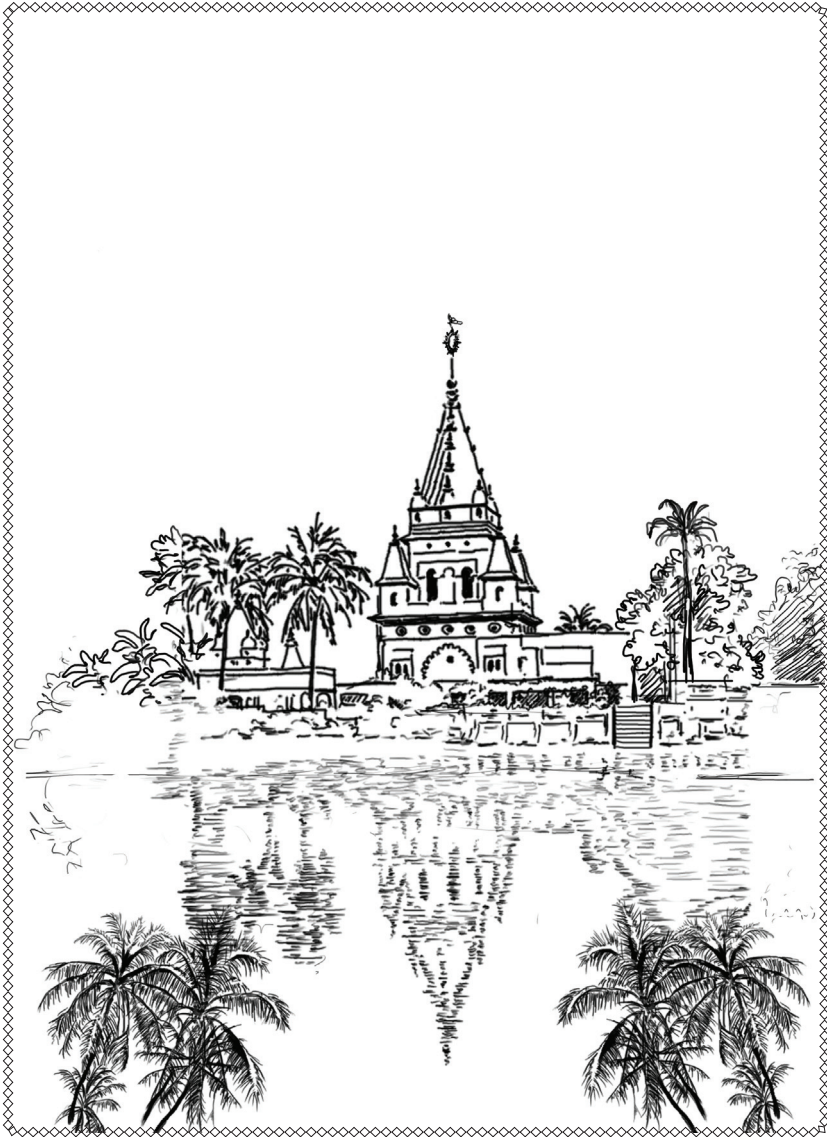
Выслушав все, что сказал святой Бабаджи о положении *дживы*, освободившейся от оков *майи*, Ваджанатха больше не мог сдерживать свои чувства. Эмоции настолько переполнили его, что он упал к лотосным стопам учителя. Бабаджи Махарадж, обливаясь слезами, бережно поднял Ваджанатху и заключил в свои объятия. На дворе был уже поздний вечер, когда Ваджанатха, покинув *кутир* своего учителя, направился домой. По дороге он размышлял об услышанном.

За ужином Ваджанатха, обращаясь к бабушке, решительно заявил: «Бабушка, если мои родные хотят видеть меня здесь, пусть они прекратят всякие разговоры о моей женитьбе, а ты больше не позволяй Вени-мадхаве приходить сюда. Он – мой злейший враг. С завтрашнего дня я перестаю разговаривать с ним и прошу тебя поступать так же».

Бабушка Ваджанатхи была очень разумной женщиной и, поняв настроение внука, решила отложить вопрос о

женитьбе до лучших времен. «Мы слишком сильно давили на Ваджанатху, – подумала она, – и лишь разожгли в нем стремление к отречению. Если мы будем настаивать, он может отправиться во Вриндаван или Варанаси. Пусть на все будет воля Бхагавана!»

Так заканчивается семнадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: дживы, свободные от майи».

Глава восемнадцатая

Прамея: бхеда-абхеда-таттва

Вени-мадхава был очень злопамятным человеком. Узнав, что Ваджанатха отверг его, он решил отомстить ему и *вайшнавам* из Маяпура, проучив их должным образом. Он договорился со своими друзьями-единомышленниками, что они подкараулят Ваджанатху в безлюдном месте возле холма Лакшмана, когда тот будет возвращаться из Маяпура, и нападут на него. По счастливой случайности Ваджанатха узнал об этом. Он поделился своей тревогой с Бабаджи, который посоветовал ему не посещать Маяпур слишком часто и приходить только днем в сопровождении надежного телохранителя.

В деревне Ваджанатхи жили несколько арендаторов, одним из которых был Хариша, искусно владеющий палкой во время потасовок. К нему и обратился Ваджанатха, надеясь на его помощь:

– Хариша, мне грозит опасность, и я нуждаюсь в твоей защите.

– Тхакура, я жизнь готов отдать за тебя, – ответил Хариша. – Только прикажи, и я сегодня же уничтожу всех твоих врагов.

– Коварный Вени-мадхава намеревается напасть на меня, – объяснил Ваджанатха. – Он со своими отпетыми дружками задумал подкараулить меня на дороге, ведущей в Шривасанган, когда я буду возвращаться домой. Это так беспокоит меня, что я не решаюсь посещать *вайшнавов*.

– О мой господин, пока я жив, тебе нечего бояться, – сказал возмущенный Хариша. – Похоже, что Вени-мадхаве скоро придется познакомиться с моей бамбуковой палкой. Только возьми меня с собой, когда пойдешь в Маяпур, и я один расправлюсь с сотней противников.

Заручившись его поддержкой, Враджанатха возобновил свои визиты в Маяпур. Каждый второй или четвертый день в сопровождении Хариши он отправлялся в Шривасанган, чтобы увидеть своего учителя. Однако он все равно не был удовлетворен, поскольку не мог оставаться там до позднего вечера и присутствовать при обсуждении различных *таттв*.

Не прошло и двух недель, как пришло известие о том, что злонамеренный Вени-мадхава внезапно скончался от укуса змеи. Услышав об этом, Враджанатха с удивлением подумал: «Не оттого ли его постигла такая судьба, что он завидовал *вайшнавам*? Нет, скорее всего, он умер потому, что время, отмеренное на его жизнь, подошло к концу.

*адйа вāбда-иатāнте вā
мртйур ваи прāнинāм дхрувах*
(Ш.-Б., 10.1.38)

“Можно умереть сегодня или через сотню лет, однако несомненно одно – смерть придет к каждому живому существу”, – вспомнились ему слова “Шримад Бхагаватам”. – Теперь мой путь в Шривасанган открыт».

В тот день Враджанатха пришел в Маяпур на заходе солнца и, поклонившись Рагхунатхе дасу Бабаджи, сказал:

– Мой господин, теперь я смогу приходить сюда каждый день и служить твоим лотосным стопам, поскольку для этого нет больше никаких преград: Вени-мадхава оставил этот мир.

Услышав об уходе такой духовно незрелой души (*анудита-вивека-дживы*), мягкосердечный Бабаджи сначала расстроился, а затем, успокоившись, ответил:

– *Сва-карманхала-бхук пумāн* – каждый наслаждается или страдает, пожиная плоды своей собственной *кармы*. Сын мой, все *дживы* принадлежат Кришне и потому отправляются туда, куда посылает их Господь. В любом случае, я надеюсь, что тебя больше ничего не потревожит.

Враджанатха: Прабху, у меня осталось только одно беспокойство – все эти дни я был лишен возможности наслаждаться твоими нектарными беседами. Пожалуйста, позволь мне услышать продолжение наставлений по «Даша-муле».

Бабаджи: Я всегда в твоём распоряжении. Напомни, на чем мы остановились в прошлый раз. Появились ли у тебя какие-нибудь вопросы?

Враджанатха: Я хочу узнать, как называется чистое и бесценное учение Шри Гаура Кишоры. Предыдущие *ачарьи* основали знаменитые философские школы: исключительный монизм (*адвайта-вада*), дуализм (*двайта-вада*), чистый не-дуализм (*шуддха-адвайта-вада*), детализированный не-дуализм (*вишишта-адвайтавада*), дуализм с монизмом (*двайта-адвайтавада*). Принял ли Шри Гаурангадев одну из этих доктрин или основал новую философскую школу?

Из предыдущих описаний системы *сампрадаи* я понял, что Шри Гаурангадев принадлежит Брахма *сампрадае* (ученической преемственности, берущей начало от Господа Брахмы, основателем которой является Шри Мадхвачарья). В таком случае, должны ли мы считать Его *ачарьей* школы *двайта-вады* Мадхвачарьи?

Бабаджи: Тогда послушай восьмую шлоку «Даша-муле». В ней ты найдешь ответ на свой вопрос:

*харех и́актех сарва́м чид-ачид акхила́м сй́āt пари́натих
виварта́м но сатй́а́м и́рутим ити виру́ддхам кали-мала́м
харер бхеда́бхедау и́рути-вихита-таттва́м сувимала́м
тата́х према́х сиддхир бхавати нитарáм нитйа-вишайе*
(Даша-мула, 8)

«Все духовные и материальные миры – это преобразованная энергия Шри Кришны. Доктрина имперсоналистов, известная как *виварта-вада* (философия иллюзии), ложна. Эта нечистая доктрина, являясь порождением Калиюги, противоречит учению Вед, которые утверждают философию *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы* (непостижимого единства и отличия). Это – чистая и совершенная доктрина, принимая которую, человек может обрести любовь к Вечному Абсолюту».

Заключения Упанишад называются «Ведантой». И, чтобы прояснить их точный смысл, Вьясадева составил книгу «Брахма-сутра», или «Веданта-сутра», состоящую из четырех разделов. Среди ученых она пользуется непререкаемым авторитетом. Общепризнано, что «Веданта-сутра» совершенным образом представляет истины, изложенные в Ведах. Поэтому разные *ачарьи* пытаются найти в «Веданта-сутре» подтверждение своей собственной философии.

Так и Шри Шанкарачарья использовал ее для того, чтобы утвердить свою теорию имперсонализма – философию иллюзии, *виварта-ваду*. Он сказал, что идея любого изменения в Брахмане полностью противоречит принципу неизменности, т.е. самой сути Брахмана, поэтому доктрина трансформации (*паринама-вада*) абсолютно неприемлема, и единственно разумной философией является его *виварта-вада*. Желая обосновать свои выводы, Шри Шанкарачарья выбрал несколько ведических *мантр*, подтверждающих его доктрину, известную также как Майявада.

Из этого можно понять, что в прежние времена *паринама-вада* была довольно популярна, и Шри Шанкара, стремясь ограничить ее влияние, установил свою *виварта-ваду*, которая по сути является сектантской доктриной.

Шриман Мадхвачарья не был удовлетворен *виварта-вадой*, поэтому выдвинул доктрину дуализма (*двайта-ваду*) и, чтобы обосновывать ее, также воспользовался утверждениями Вед. Подобным образом, Рамануджачарья обосновал свое учение детализированного не-дуализма (*вишишита-адвайта-ваду*). Также поступил и Шри Нимбадитья-ачарья, проповедуя доктрину дуализма с монизмом (*двайта-адвайта-ваду*), а Шри Вишнусвами – учение чистого не-дуализма (*шуддха-адвайта-ваду*). Философия *майявады* Шри Шанкарачарьи противоречит основным принципам *бхакти*, в то время как все *вайшнава-ачарьи*, несмотря на различия в их доктринах, провозглашали, что их учение основано на *бхакти*.

Шриман Махапрабху с должным почтением принял все заключения Вед и изложил их суть в Своих наставлениях. Махапрабху учил доктрине *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы* (непостижимого единства и отличия). Оставаясь в *сампрадае* Шримана Мадхвачарьи, Он, тем не менее, принял только суть его доктрины.

Враджанатха: Что представляет собой доктрина трансформации (*паринама-вада*)?

Бабаджи: Существует два вида *паринама-вады*: *брахма-паринама-вада* (доктрина трансформации Брахмана) и *тат-шакти-паринама-вада* (учение о трансформации энергии Брахмана). Приверженцы первого учения говорят, что непостижимый (*ачинтья*) и бесформенный (*нирвишеша*) Брахман трансформируется как в бесчисленные атомарные живые существа (*дживы*), так и в инертную материю. В доказательство своего утверждения они цитируют

«Чхандогья-упанишад» (6.2.1): «экам эвāдвитийам – до проявления вселенной существовала только недвойственная *таттва*, Абсолютная Истина, и только Она воистину существует».

Согласно этой ведической *мантре*, Брахман – это единственный *васту*, которого мы должны принять. Эта теория также известна как *адвайта-вада* (не-дуализм). Хотя в названии этой теории используется слово *паринама* (последовательное преобразование), в действительности она описывает процесс, по сути являющийся *викарой* (деформацией или разрушением).

Другие философы, которые учат *шакти-паринама-ваде*, не принимают идею трансформации Брахмана. Они считают, что изменению подвергается не Сам Брахман, а Его непостижимая энергия (*шакти*). *Джива-шакти*, которая является частью энергии Брахмана, преобразуется в индивидуальных духовных *джив*, а *майя-шакти* – другая часть Его энергии – в материальный мир. Согласно этой теории, действительно имеет место трансформация (*паринама*), но только не Самого Брахмана.

са-таттватато 'найатхā-буддхир вика́ра итй удāхртах
(Веданта-сара Садананды, 59)

«Слово *викара* (видоизменение) означает, что объект кажется тем, чем в действительности не является».

Брахман принимается как *васту* (изначальная субстанция), из которого проявляются две другие производные: индивидуальные души и материальный мир. Появление субстанций, отличающихся по своей природе от первоначальной субстанции, называется *викарой* (преобразованием).

Что такое *викара*? Это видоизмененный изначальный объект, который кажется тем, чем в действительности не является. Например, йогурт – это видоизмененное молоко, и потому является *викарой*, т.е. трансформацией изначальной субстанции – молока. Согласно *брахма-паринама-ваде*, материальный мир и живые существа – это *викара* Брахмана. Это – полностью неверная идея, поскольку ее приверженцы признают существование только одной субстанции – *нирвишеша-брахмы*. Но как может Брахман видоизменяться в другую субстанцию, если не существует ничего, помимо Него? Сама теория исключает трансформацию Брахмана.

Идея видоизменения Брахмана противоречит логике, поэтому *брахма-паринама-вада* неприемлема ни при каких обстоятельствах. Однако в теории *шакти-паринама-вады* такой погрешности нет, поскольку, согласно этой философии, Брахман всегда остается неизменным. Что же касается непостижимой энергии Бхагавана, которая делает невозможное возможным (*агхатана-гхатана-патийаси-шакти*), то некоторая ее часть преобразуется в индивидуальные души, а другая, являющаяся ее тенью, – в материальные вселенные. Стоило Брахману пожелать: «Пусть будут живые существа», – и *джива-шакти*, часть высшей энергии (*пара-шакти*), немедленно произвела бесчисленное количество душ. Подобным образом, когда Брахман пожелал, чтобы существовал материальный мир, *майя-шакти*, тень *пара-шакти*, тотчас проявила необозримый инертный материальный мир. Брахман принимает эти изменения, но Сам при этом остается неизменным.

Ты можешь возразить: «Желание – это уже само по себе трансформация, как же оно возникает в Брахмане, у которого нет желаний?». На это я отвечу: «Ты сравниваешь желание Брахмана с желанием *дживы* и называешь это *ви-*

карой (видоизменением). Однако *джива* – это ничтожная, незначительная *шакти*, и любое ее желание возникает от контакта с другой *шакти*, поэтому все ее желания являются *викарой*. Но желания Брахмана не относятся к этой категории. Независимое желание Брахмана – это часть Его внутренней природы. Оно едино с *шакти* Брахмана и в то же самое время отлично от нее. Поэтому желание Брахмана – это Его *сварупа* (природа), и здесь нет места для *викары*. Стоит Ему пожелать, как *шакти* тут же становится активной, и только она подвергается трансформации». Ограниченный разум *дживы* не в силах осознать этот тонкий момент, и понять его можно, только приняв свидетельства Вед.

Теперь нам следует рассмотреть *паринаму* (трансформацию) *шакти*. Аналогия с молоком, которое превращается в йогурт, – не лучший пример для объяснения *шакти-паринама-вады*. Материальные примеры не дают полного понимания духовных принципов, но все же они могут прояснить некоторые специфические моменты. Камень *чинтамани* – это материальный объект, который может произвести много драгоценных камней, но это никоим образом не является его трансформацией или деформацией. Необходимо понять, что когда Шри Бхагаван создает этот материальный мир, происходит нечто подобное – Он желает, и Его *ачинтья-шакти* (непостижимая энергия) создает бесчисленные вселенные с четырнадцатью планетарными системами и мирами, где может обитать *джива*, но Сам Бхагаван остается абсолютно неизменным.

Однако нельзя считать, что «неподверженный трансформации» Всевышний является чем-то бесформенным (*нирвишеша*) и безличным. Напротив, Он – великая и всеобъемлющая субстанция, Парабрахман (*брихад-вастубрахма*). Он – Верховная Личность Бога, вечный Бхагаван,

обладатель шести божественных достояний. Невозможно объяснить природу Его духовной энергии, если считать Его просто *нирвишешей*. Благодаря Своей непостижимой энергии Он одновременно существует и в личностном, и в безличном аспектах. Предполагать, что Он – только *нирвишеша*, значит принять лишь половину истины, не имея полного представления о природе Всевышнего. Веды описывают Его взаимоотношения с материальным миром, используя творительный падеж (*карана*), что означает «благодаря которому...», родительный падеж (*анадана*) – «от которого...» и предложный падеж (*адхикарана*) – «в который...».

Так, в «Тайттирия-упанишад» утверждается:

*йато вā имāни бхūtāни джāйанте
йена джātāни джйиванти
йат праīантй абхисамвиīанти
тад виджджйāsва тад брахма*

(Тайттирия-упанишад, 3.1.1)

«Брахман – это Тот, от кого произошли все живые существа, благодаря чьей силе в них поддерживается жизнь и в кого они входят в конце. Он – Тот единственный, о ком тебе следует вопрошать. Он – Брахман».¹

В этой *шлоке* используется родительный падеж (*анадана*), когда говорится, что живые существа произошли от Ишвары (*йато вā имāни*); творительный падеж (*карана*), когда говорится, что только благодаря Его силе в живых существах поддерживается жизнь (*йена*), и предложный падеж (*адхикарана*), когда говорится, что в конце все живые существа входят в Него (*йат*). Эти три уникальных призна-

¹ «Тот, о Ком ты вопрошаешь, есть Брахман».

ка Абсолютной Истины указывают на то, что Она и есть Всевышний. Таким образом, Бхагаван всегда *савишеша*, т.е. обладает формой, качествами и совершает игры. Шрила Джива Госвами описывает Верховную Личность следующими словами:

*экам эва парама-таттвам свāбхāвикāчинтйа-йāктйā
сарвадива сварūпа-тад-рūпа-вайбхава-джйива-прадхāна-рūпеṇа
чатурдхāватишйатхате сūrйāнтар-маṇḍала-стхя-теджа ива
маṇḍала тад-бахиргата-тад-райми-тат-пратицчхави-рūпеṇа*

«Абсолютная Истина одна. Уникальное качество Верховной Личности Бога заключается в том, что благодаря Своей непостижимой энергии Он всегда проявляется в четырех аспектах: 1) в Своем изначальном облике (*сварупе*); 2) в Своем великолепии, включающем Его обитель, Его вечных спутников, экспансии и *аватары* (*тад-рупа-вайбхаве*); 3) как индивидуальные души (*дживы*) и 4) как материальная энергия (*прадхана*).

Эти четыре аспекта Всевышнего можно сравнить с самой планетой Солнца, его поверхностью, солнечными лучами, исходящими от этой поверхности, и с его отражением».

Несомненно, этот пример лишь частично объясняет природу Абсолютной Истины.

Итак:

1) изначальная форма Бхагавана исполнена вечности, знания и блаженства (*сам-чид-ананда*);

2) имя Бхагавана, Его обитель, спутники и все предметы, используемые в непосредственном служении Ему, неотличны от Него Самого (*сварупа-вайбхава*).

3) бесчисленные вечно свободные (*нитья-мукта*) и вечно обусловленные (*нитья-баддха*) *дживы* являются зависимыми от Него сознающими атомарными частичками (*ану-чит*).

4) Материальная энергия (*прадхана*) представляет собой *майя-прадхану* и ее производные, т.е. все грубые и тонкие материальные миры.

Эти четыре аспекта существуют вечно, и так же вечно, что Высший Абсолют един и неделим. Как же может Абсолют быть одновременно единым и многим? Как могут в Нем ужиться эти два противоречивых качества? Ответ таков – то, что кажется невозможным для понимания *дживы* с ее ограниченным разумом, возможно для непостижимой энергии Бхагавана.

Враджанатха: Что такое *виварта-вада*?

Бабаджи: В Ведах упоминается *виварта*, однако это не *виварта-вада* Шри Шанкарачарьи. Он истолковал слово *виварта* таким образом, что благодаря ему *виварта-вада* стала синонимом *майявады* (доктрины иллюзии).

Научный смысл слова *виварта* состоит в следующем:

*ататтвато' нйатхā буддхир виварттам итй удāхртах
(Веданта-Сара Садананды, 49)*

«*Виварта* – это ошибка восприятия, когда один объект принимается за другой».

Джива – это атомарная духовная субстанция. Введенная в заблуждение, она отождествляет себя с тонким и грубым телом, т.е. с клеткой, в которую она помещена. Такое ошибочное восприятие является проявлением невежества, порожденного недостатком знания. Это единственный пример *виварты*, обнаруживаемый в Ведах. Кто-то может думать: «Я – *брахман* Раманатха Пандей, сын *брахмана* Санатаны Пандея», а другой думает: «Я – дворник Мадхуа, сын дворника Харкхуа», но это лишь иллюзорное восприятие *дживы*, отождествляющей себя с телом. В действитель-

ности, она является атомарной духовной искрой, а не *брахманом* Раманатхой Пандеем или дворником Мадхуа. Принимать веревку за змею и блеск раковины за блеск серебра – это еще два примера *виварты*, ложного восприятия.

Веды используют различные примеры, пытаясь убедить *дживу* освободиться от *виварты*, иллюзии отождествления себя с материальным телом. Последователи *майявады* отвергают истинные утверждения Вед и, используя этот термин, устанавливают довольно смехотворную теорию *виварта-вады*. Они утверждают, что представление: «Я – Брахман» является истинным, а представление: «Я – *джи-ва*» – ложным, *вивартой*. Между концепцией *шакти-паринама-вады* и ведическими примерами нет противоречий, но теория *виварта-вады*, которую выдвигают *майявады*, не что иное, как глупость.

У сторонников *майявады* имеется множество постулатов их *виварта-вады*, но три из них наиболее известны:

- 1) душа – это Брахман, и только находясь в иллюзии, она считает себя индивидуальной душой;
- 2) *дживы* – это отражение Брахмана;
- 3) *дживы* и материальный мир – это лишь сон Брахмана.

Все эти разновидности *виварта-вады* ложны и противоречат заключениям Вед.

Враджанатха: В чем же состоит суть философии *майявады*? Я не могу ее понять.

Бабаджи: Тогда слушай внимательно. *Майя-шакти* – это тень *сварупа-шакти*. Не имея доступа в духовное царство, она управляет материальным миром. Оказавшись во власти невежества и иллюзии, *джи-ва* входит в материальный мир.

В духовном же мире все имеет независимое от *майи* существование и действует независимо. Однако философия *майявады* не признает этого и провозглашает, что индивидуальная душа – это сам Брахман, и лишь кажется отличной

от него из-за воздействия *майи*. Эта теория утверждает, что *джи-ва* только считает себя индивидуальным существом, и в тот момент, когда влияние *майи* устраняется, она понимает, что является Брахманом. Согласно этой концепции, пока атомарная духовная искра находится под влиянием *майи*, она не имеет независимого от нее существования, и потому единственным путем к освобождению является *нирвана*, слияние с Брахманом.

Последователи *майявады* не признают отдельного существования чистой индивидуальной души. Более того, они утверждают, что Бхагаван подчинен *майе* и вынужден принять у нее прибежище, когда Ему необходимо низойти в этот материальный мир. Они говорят: «Поскольку Брахман имперсонален и не имеет формы, Он вынужден принять материальное (*майика*) тело, чтобы проявиться в этом мире. Его аспект Ишвары и все *аватары* имеют материальные тела, в которых Они совершают удивительные деяния, и в конце, оставляя материальное тело в этом мире, возвращаются в Свою обитель».

Приверженцы *майявады* все-таки оказывают какое-то одолжение Бхагавану, поскольку признают, что существует некоторое отличие *дживы* от *аватар* Ишвары. Оно состоит в том, что *джи-ва* вынуждена принимать грубое тело из-за своей прошлой *кармы*. Влекомая *кармой* даже против своей воли, она проходит через рождение, старость и смерть. *Майявады* говорят, что тело Ишвары, Его желания, имя и качества тоже материальны, но Он принимает их по собственной воле и по Своему же желанию может оставить все, снова восстановив Свою чистую духовность. При этом Ему не приходится получать реакции за Свои действия. Однако все это лишь ложные представления сторонников *майявады*.

Враджанатха: Существуют ли высказывания Вед, подтверждающие их теорию?

Бабаджи: Нет, в Ведах нет ни одного подтверждения этой философии. *Майявада* – это буддизм. В «Падма-пуране» говорится:

*мāйāvādam асач-чхāстрам
праччханнаṃ бауддхам учйате
майаива вихитаṃ деви
калау брахмана-мўртинā*
(Уттара-кханда, 43.6)

[Махадев, отвечая на вопрос Умы (Парвати), объясняет:] «О Деви, *майявада* – это нечистое учение. Хотя она вошла в религию Ариев, прикрываясь авторитетом Вед, в действительности это скрытый Буддизм. В Кали-югу я сам приду на Землю в облике *брахмана* и буду проповедовать философию *майявады*».

Враджанатха: Прабху, почему Господь Шива, глава полубогов и лучший среди *вайшнавов*, выполняет такую неблагоприятную роль?

Бабаджи: Шри Махадев – это *гуна-аватара* Бхагавана. Всемиловитый Господь, видя, что *асуры*, прикрываясь личиной *бхакти*, поклоняются Ему, стремясь осуществить свои греховные намерения, подумал: «Демоны доставляют много беспокойств преданным, пороча путь преданного служения, но путь *бхакти* должен быть чист от любой скверны». Размышляя так, Он позвал Шиваджи и попросил: «О Шамбху! Ныне те, кто находится в *гуне* невежества и обладает демоническими качествами, обучаются Моему чистому *бхакти*, и это пагубно для всего мира. Пожалуйста, отправляйся на Землю и, опираясь на заключения *шастр*, распространи философию *майявады* таким образом, чтобы *асуры* стали очарованы ею, а Я остался бы скрытым от их взора. Тогда все, кто имеет демонические намерения,

оставят путь преданного служения и примут прибежище у *майявады*. Это даст возможность Моим искренним, добро-сердечным преданным беспрепятственно наслаждаться чистым преданным служением».

Сначала Шри Махадев, лучший из *вайшнавов*, отказался взять на себя эту трудную задачу, возложенную на него Бхагаваном. Однако потом, повинаясь Его воле, стал покорно проповедовать *майяваду*. Можно ли винить за это Шримана Махадева, *гуру* всего мира? Вселенная, как хорошо смазанный механизм, превосходно работает под чутким руководством Бхагавана, который искусно использует Свою сверкающую Сударшана Чакру ради благополучия всех живых существ. Только Он знает, какое благо сокрыто в Его приказе, и обязанность Его смиренных слуг состоит в том, чтобы просто повиноваться Его воле. Прекрасно понимая это, чистые *вайшnavы* никогда не осуждают Шанкарачарью, инкарнацию Шивы, за распространение *майявады*. Послушай, что говорят *шастры* по этому поводу:

*твам ārādhya татха шамбхо грахишйāми вараṃ садā
двāпарāдау йуге бхўтвā калайā мāнушйāдишу
свāгамаих калпитаиствайчā джанāн мадвимукхāн крру
мāйчā гопайā йена сйат сритирейонтаронтарā*
(Падма-пурана, Уттара кханда, 42.109-110,
Нарада-панчаратра, 4.2.29-30)

[Вишну сказал:] «О Шамбху, хотя Я и Бхагаван, желая ввести в заблуждение *асуров*, Я поклонялся различным полубогам и богиням. С этой же целью Я буду поклоняться тебе и обрету благословение. В Кали-югу ты должен воплотиться среди людей в своей частичной экспансии и, ссылаясь на такие *шастры*, как Агама, проповедовать ложную философию, которая отвлечет от Меня основную массу людей,

и Я останусь скрытым для них. Когда большинство людей отвернется от Меня, Мои игры обретут еще большую ценность».

В «Вараха-пуране» Верховный Господь говорит Шиве:

*эша мохам срджāмй āйу йе джанāн мохайшййати
твайча рудра махāйāхо мохайāстрāни кāрайа
ататхйāни витатхйāни дарйāйасва махāбхуджа
пракāйāм куру чātмāнампракāйāйча мам куру*

«Я создаю иллюзию (*моху*), которая вводит в заблуждение массы людей. О могучерукий Рудра, прибегни и ты к обману и создай такие *шастры*, в которых истина была бы представлена ложью, а ложь – истиной. Пусть миру будет известен твой разрушительный образ Рудры, а Мой вечный изначальный образ Бхагавана сокрыт».

Враджанатха: Существуют ли какие-нибудь утверждения Вед, опровергающие философию *майявады*?

Бабаджи: Все утверждения Вед свидетельствуют против нее. Приверженцы *майявады*, изучив Веды, выделили четыре высказывания, якобы подкрепляющие их аргументы, и назвали их *маха-вакья* (великие изречения):

1. *сарвам кхалв идам брахма* – вся эта вселенная суть Брахман (Чхандогья-упанишад, 3.14.1);
2. *праджйāнам брахма* – высшее знание суть Брахман (Айтарейя-упанишад, 1.5.3);
3. *тат твам аси йвекетто* – О Шветакету, ты есть То (Чхандогья-упанишад, 6.8.7);
4. *ахам брахмāсмй* – Я есть *Брахман* (Брихад-араньяка-упанишад, 1.4.10).

Первая *маха-вакья* учит тому, что вся вселенная, состоящая из бесчисленных живых существ и неживой материи, есть Брахман и что не существует ничего, помимо Него. А «Шветашватара-упанишад» так объясняет природу Брахмана:

*на тасйа кārйāм караṇām ча видйате
на тат-самайй чāбхйадхикайй ча дрййате
парāсйа йактир вивидхаива йрўйате
свāбхāвикй джйāна-бала-крййā ча*

(Шветашватара-упанишад, 6.7-8)

«Ни одно из деяний Парабрахмана не является мирским, поскольку все Его чувства, а также Его руки и ноги, нематериальны. Его тело трансцендентно. Совершая Свои божественные игры, Он в то же самое время присутствует повсюду как Параматма. Поэтому никто не равен Ему, не говоря уже о том, чтобы быть выше Его. Божественная энергия Парамешвары, как описывается в *ирути*, имеет разные аспекты, среди которых самыми главными являются Его *гьяна-шакти* (знание), *бала-шакти* (сила) и *крйя-шакти* (энергия действия). Они также называются *чит-шакти* или *самвит-шакти*; *сат-шакти* или *сандхини-шакти* и *ананда-шакти* или *хладини-шакти*, соответственно».

Брахман и Его *шакти* неотделимы друг от друга. Фактически, *шакти* – неотъемлемая часть Брахмана, которая проявляется самым разнообразным образом. С одной стороны, можно сказать, что нет ничего отличного от Брахмана, поскольку обладатель энергии и сама энергия неотличны. Однако, глядя на материальный мир, мы видим и другую сторону – Брахман и Его *шакти*, несомненно, отличаются друг от друга.

*нитйо нитийāнāм четанайī четанāнāм
еко бахūнāм йо видадхāти кāmāн*

(Катха-упанишад, 2.13, Шветашватара-упанишад, 6.10)

«Он – Верховный среди всех вечных и обладающих сознанием существ. Он один исполняет желания каждого».

Эти два ведических утверждения признают существование многообразия в вечно существующей субстанции (*васту*), Брахмане. Они рассматривают *шакти* (энергию) отдельно от *шактимана* (обладателя энергии) и выделяют в Его *шакти* три аспекта – *гьяну* (знание), *балу* (силу) и *крию* (деятельность).

Теперь давай рассмотрим вторую *маха-вакью* (Айтарея-упанишад, 1.5.3): «*праджñāнаṃ брахма* – высшее знание суть Брахман». Здесь говорится, что Брахман и сознание идентичны. В «Брихад-араньяка-упанишад» также используется слово *прагьянам*, но оно означает *према-бхакти*:

там эва дхиро виджñāйā праджñāмаṃ курвīта брāхманаḥ
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.4.21)

«Мудрый и уравновешенный человек, обладающий совершенным знанием о Брахмане, поклоняется Ему с глубокой любовью (*гьяна-сварупа-према-бхакти*)».

Третья *маха-вакья* (Чхандогья-упанишад, 6.8.7) гласит: «*тат твам аси йвекето* – О Шветакету, ты есть То». Эта *шлока* указывает на единство души с Брахманом, о котором более подробно говорится в «Брихад-араньяка-упанишад»:

*йо вā этад акшараṃ гāргей авидитвāсмāl локāт праити са крпанаḥ
йа этад акшараṃ гāргей видитвāсмāl локāт праити са брāхманаḥ*

(Брихад-араньяка-упанишад, 3.8.10)

«О Гарги! Те, кто оставляет материальный мир, не поняв извечного Вишну, – самые скупые (*крпанах*) и низкие люди. Те же, кто оставляют этот мир, осознав Всевышнего и Вечного, поистине являются *брахманами*, познавшими Брахман».

Исходя из этого, слова *тат твам аси* означают: «Только того, кто обрел истинное знание и посвятил себя преданному служению Парабрахману, следует называть *брахманом*».

Четвертая *маха-вакья* (Брихад-араньяка-упанишад, 1.4.10): «*ахам брахмāсми* – я – Брахман». Если знание (*видья*), утверждаемое в этой *вакье*, не приводит к *бхакти*, то такое знание полностью осуждается в «Иша-упанишад»:

*андхам тамах правийанти йе 'видйāṃ упāсате
тато бхўйа ива те тамо йа у видйāйāṃ ратāх*
(Иша-упанишад, 9)

«Находящиеся в невежестве отправляются в темнейшие районы вселенной, но положение тех, кто культивирует ложное знание, гораздо хуже».

В этой *шлоке* говорится о том, что для тех, кто избирает невежество, не понимая духовной природы души, уготованы темнейшие районы вселенной. Однако положение тех, кто, отвергая невежество, верит, что *джива* – это Брахман, а не духовная атомарная частичка, значительно хуже.

Дорогой мой, Веды безграничны и непостижимы. Следует внимательно изучить каждую без исключения *шлоку*

Упанишад и затем извлечь их суть. Только тогда можно понять истинный смысл Вед. Изучая лишь отдельные высказывания ведической литературы, человек неизбежно сделает ложные выводы. Поэтому, досконально изучив Веды, Шри Чайтанья Махапрабху пришел к единственно правильному заключению: индивидуальные души и материальный мир непостижимым образом одновременно едины и отличны от Шри Хари.

Враджанатха: Я понял, что Веды устанавливают учение *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*, но мне хотелось бы узнать, какие высказывания Вед доказывают это.

Бабаджи: Вот некоторые строки из многих утверждений, касающихся аспекта единства (*абхеда-таттвы*) в философии *бхеда-абхеда-таттвы*:

сарвам кхалв идам брахма
(Чхандогья-упанишад, 3.14.1)

«Все сущее в этом мире, несомненно, Брахман».

ātmaivedaṁ sarvaṁ iti
(Чхандогья-упанишад, 7.52.2)

«Все, что видимо – это дух (*атма*)».

сад эва саумйедам агра āсид экам эвāдвйтййам
(Чхандогья-упанишад, 6.2.1)

«О благородный, этот мир изначально был недвойственным и духовным, и до проявления этой вселенной Высший Дух был просто недвойственной субстанцией».

эвам са дево бхагавāн вареṇйо йони-свабхāвāн
адхитишṭхатй экаḥ
(Шветашватара-упанишад, 5.4)

«Бхагаван – Владыка всех, включая полубогов, и единственный, кто достоин поклонения. Являясь причиной всех причин, Сам Он остается неизменным, подобно солнцу, которое, находясь на одном месте, распространяет свет и тепло во всех направлениях».

Теперь послушай высказывания, подтверждающие аспект отличия (*бхеда*):

ом брахма-вид āпноти парам
(Тайттирия-упанишад, 2.1)

«Тот, кто понимает Брахмана, достигает Парабрахмана».

махāнтаṁ вибхум āтмāнам матвā дхйро на йочати
(Катха-упанишад, 1.2.22)

«Мудрый человек, видя душу, заключенную в материальном теле, никогда и ни о чем не скорбит, ибо знает, что существует великая и вездесущая Душа».

сатйām джйāнам анантаṁ брахма йо веда нихитам
(Тайттирия-брахмананда-валли, Ануччхеда 1)

«Брахман – это олицетворение истины, знания и вечности. Этот Брахман всегда пребывает в духовном небе (Паравьоме), а также в сердцах всех живых существ. Тот, кто знает

это, достигает совершенства (*сиддхи*) во взаимоотношениях со Сверхдушой (*антарьями*), всеведущим Брахманом».

йасмāt парам нā парам асти киñчит
(Шветашватара-упанишад, 3.9)

«Нет истины превыше той Верховной Личности. Он меньше наименьшего и больше наибольшего. Он стоит один, недвижимый, словно дерево, в Своей самосветящейся обители. Вся эта вселенная покоится в той одной Верховной Личности».

прадхāна-киштра-джñа-патир гуñейāх
(Шветашватара-упанишад, 6.16)

«Парабрахман – Господин непроявленной материальной природы (*прадханы*), Владыка Параматмы, которая знает каждое живое существо. Он – Ишвара, повелевающий тремя *гунами* материальной природы, однако Сам Он трансцендентен и не подвержен их влиянию».

тасйāшиа āтмā виврñуте танум свām
(Катха-упанишад, 2.23)

«Он являет Себя в Своем трансцендентном теле только тем, кому оказывает особую милость».

там āхур агрийām пурушām махāнтам
(Шветашватара-упанишад, 3.19)

«Те, кто знает Абсолютную Истину, постоянно поют славу Мохан Ади-пуруше, Великой Личности, причине всех причин».

йātхātатхйāто 'ртхāн вйāдадхāt
(Иша-упанишад, 8)

«Своей непостижимой энергией Он поддерживает индивидуальное бытие каждого со всеми его атрибутами».

наитад айāкам виджñātум йад этад йакишам ити
(Кена-упанишад, 3.6, 3.10)

«Агнидев, бог огня, сказал, обращаясь к собравшимся полубогам: "Я не способен полностью понять, кто этот Якша"».

асад вā идам агра āсит...
(Тайттирия-упанишад, 2.7.1)

«Вначале эта вселенная была лишь непроявленной формой Брахмана. Затем это непроявленное проявилось как Брахман, который явил Себя в мужском теле и по этой причине стал известен как Творец».

нитйо нитйāнām
(Катха-упанишад, 2.13,
Шветашватара-упанишад, 6.13)

«Кто тот Верховный вечный среди всех вечных живых существ?»

сарвам хй этад брахмāйам āтмā брахма со'йам āтмā чатушпāt
(Мундака-упанишад, 2)

«Все это – проявление низшей энергии Брахмана. Кришна в Своем духовном образе – это не кто иной, как Парабрахман».

Хотя Он один, посредством Своей непостижимой энергии Он вечно проявляет Себя в четырех нектарных образах».

айам ātmā sarvesām bhūtānām madhu
(Брихад-араньяка-упанишад, 2.5.14)

«Веды говорят о Кришне не прямо, а лишь описывая Его атрибуты, но здесь они утверждают, что среди всех живых существ только Сам Кришна сладок, как нектар».

В этих и многих других подобных высказываниях Веды провозглашают, что индивидуальные души извечно отличаются от Всевышнего. Каждая часть Вед совершенна, и ни одной из них нельзя пренебрегать. Индивидуальные души вечно отличны от Всевышнего – такова непогрешимая истина, и вечно едины с Ним – это тоже истина. Веды подтверждают истинность обоих высказываний, поскольку *бхеда* (отличие) и *абхеда* (единство) одновременно существуют как два аспекта Абсолютной Истины. Это одновременное единство и отличие непостижимо для мирского разума. Все попытки осмыслить эти утверждения с помощью логики и рассуждений приведут только к еще большему замешательству. Утверждения Вед непогрешимы, но мы не способны понять их смысл во всей полноте, поскольку наш разум слишком ограничен. Поэтому никогда не следует пренебрегать учением Вед.

В «Катха-упанишад» говорится:

наиша таркеṇа матир āпанейā
(Катха-упанишад, 2.2)

«О Начикета! Недопустимо использовать аргументы мирской логики, желая опровергнуть знание об Абсолютной Истине, которое ты получил».

«Кена-упанишад» утверждает:

nāham manīe su-vedeti no na vedeti veda cha
(Кена-упанишад, 2.2)

«Я не могу сказать, что я полностью познал Брахмана».

Эти ведические *мантры* ясно говорят, что энергия Ишвары непостижима и, следовательно, находится за пределами мирских рассуждений.

В «Махабхарате» утверждается:

пурāṇām māнаво дхармах сāнга-ведай чикитситам
āджнā-сиддхāни чатвāри на хантавйāми хетубхиḥ

«Сатгвата Пураны, *дхарма*, которой учил Ману (Ману-самхита), Шад-анга-веда и Чикитса-шастра достоверно выражают волю Всевышнего, и недопустимо пытаться опровергать их с помощью мирской логики».

Итак, совершенно ясно, что Веды подтверждают *ачинтья-бхеда-абхеда-таттву*. Если рассматривать высшую цель существования *дживы*, становится очевидно, что нет *сиддханты* выше, чем принцип *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*. Фактически, нет иной *сиддханты*, которая сравнилась бы с ней по своей убедительности. Только приняв концепцию *ачинтья-бхеда-абхеда*, можно осознать вечную индивидуальность души и ее вечное отличие от Шри Хари. Не поняв этой разницы, индивидуальная душа не сможет достичь истинной цели жизни – любви к Всевышнему (*прити*).

Враджанатха: Существуют ли доказательства, что *прити* – это высшая цель *дживы*?

Бабаджи: В Ведах говорится:

prāṇo hy eṣa iha sarva-bhūtaṁ vibhāti
(Мундака-упанишад, 3.1.4)

«Верховный Господь – жизнь всех живущих, Он сияет в сердце каждого. Те, кто благодаря науке о *бхакти* знают эту Верховную Личность, больше ничего не ищут. Такие *дживан-мукты*, наделенные привязанностью (*рати*) к Всевышнему, участвуют в Его любовных играх. Эти *бхакты* – лучшие из всех, обладающих знанием о Брахмане».

Другими словами, самые удачливые из познавших Брахмана имеют возможность непосредственно общаться с Господом, участвуя в Его играх любви. Если кто-то испытывает такую *рати* – это признак любви к Богу. В «Брихад-араньяка-упанишад» говорится:

na vā are sarvasya kāmāya sarvaṁ priyaṁ bhavati
ātmanas tu kāmāya sarvaṁ priyaṁ bhavati
(Брихад-араньяка-упанишад, 2.4.5, 4.5.6)

[Ягьявалкья сказал:] «О Майтрея, никто не дорог нам сам по себе. Мы любим кого-то только ради собственного удовлетворения».

Эти слова служат свидетельством того, что *прити* (любовь к Всевышнему) – единственная *прайоджана* для *дживы*. Есть множество примеров таких утверждений в Ведах, «Шримад-Бхагаватам» и в «Тайттирия-упанишад»:

raso vai saḥ
ko hy evāñītat kaḥ prāñītat

iḥad eṣa ākāśa ānando na sīt
eṣa hy evānandaīti
(Тайттирия-упанишад, 2.7.1)

«Парабрахман, Параматма – это олицетворение нектара. *Джива* находит счастье в общении с нектарной Параматмой, да и кто бы смог жить, если бы Она не присутствовала в сердце? Только Параматма дарует блаженство *дживам*».

Слово *ананда* (блаженство) является синонимом слову *прити* (любовь). Все ищут счастья и блаженства. Одни люди (*мумукушу*) верят, что только освобождение способно даровать наибольшее удовлетворение душе, и потому сходят с ума по *мукти*. Жаждающие наслаждаться свои чувства (*бхубхукушу*) убеждены, что счастье заключается в обладании объектами чувственного наслаждения, и потому до конца дней стремятся к их накоплению. Именно надежда найти свое счастье является стимулом к жизни для каждого живого существа. Преданные Кришны также не являются исключением. Они прилагают усилия в преданном служении, и это приносит им безграничное счастье. В действительности, все ищут *прити* – и порой настолько сильно, что готовы пожертвовать ради этого своей жизнью. В принципе, высшая цель каждого – *прити*, и никто не станет это отрицать. Все без исключения ищут только счастье, будь то атеисты или верующие, наслаждающиеся плодами своего труда (*карми*) или *гьяни*, есть ли у них мирские желания или нет. Однако невозможно обрести *прити*, просто ища ее.

Карми, работающие ради собственного интереса, верят в то, что смогут обрести счастье в раю, и что райские наслаждения – это высшее блаженство, но в «Бхагавад-гите» объясняется:

ксийе пуийе мартйа-локам вишанти

(Б.-г., 9.21)

«Изведав райских наслаждений и исчерпав запас благочестивой *кармы*, жители райских планет вновь возвращаются на бrenную землю. Так *карми*, желающие удовлетворять собственные чувства, получают в награду череду рождений и смерти».

Согласно этому стиху, люди осознают свою ошибку только тогда, когда падают с райских планет. Человек начинает страстно желать райских наслаждений, если разочаровывается в жизни, в богатстве, детях, славе и власти, доступных в мире людей. Однако, упав с райских планет, он становится равнодушен к мирским удовольствиям, к наслаждениям на Сварге и даже к наслаждениям на более высших планетах вплоть до Брахмалоки, осознав, что все они временны и счастье на них не вечно.

Тогда он становится отреченным и начинает искать счастье в *брахма-нирване*, искренне стараясь достичь имперсонального освобождения. Когда же обнаруживает, что в нем также не достает блаженства, он занимает нейтральную (*татастха*) позицию и ищет другой путь, который даст ему возможность достичь *прити*.

Однако разве возможно испытать чувство любви, обрета имперсональное освобождение? Кто та личность, которая будет находиться в блаженстве? Если я потеряю свою индивидуальность, кто же тогда получит опыт Брахмана? Идея, что в имперсональном Брахмане существует блаженство, бессмысленна, поскольку есть оно там или нет, сама теория имперсонального освобождения не допускает, чтобы кто-либо существовал там как личность и наслаждался счастьем. Так какой же вывод можно сделать из такой доктрины? Если я, достигнув освобождения, перестаю су-

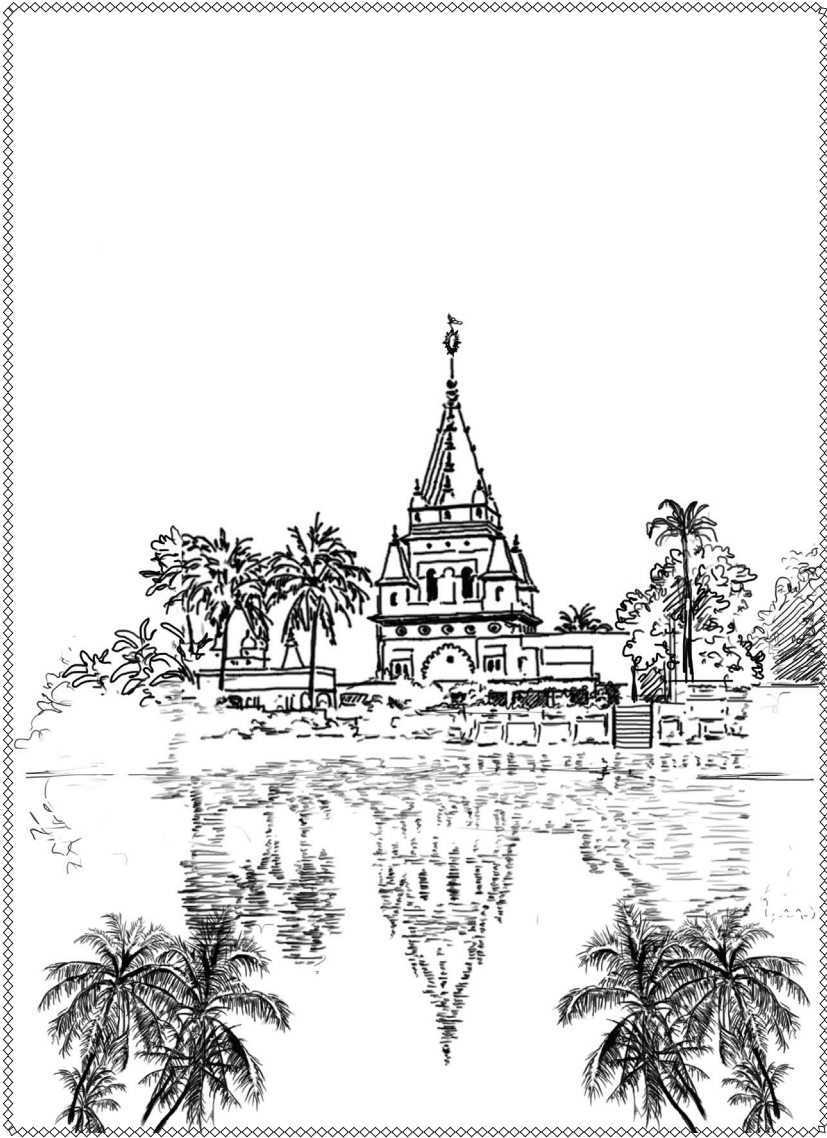
ществовать, то и моя индивидуальность также перестает существовать. Тогда кто же будет ощущать блаженство в Брахмане?

Кто-то может сказать: «Я – *брахма-рупа*». Однако это утверждение ложно, поскольку, если я являюсь *брахма-рупой*, тогда я вечен (*нитья*) и совершенен. В таком случае, зачем мне совершать *садхану* для достижения совершенства (*сиддхи*)? Итак, невозможно обрести *прити* в *брахма-нирване*. Эта идея так же бессмысленна, как выражение «цветок, растущий в небе».

Преданное служение Верховному Господу – единственный путь, следуя которому, *джива* может достичь истинной цели жизни. Последней стадией *бхакти* является *према*, которая вечна. По своей изначальной природе *джива* вечна и чиста. Шри Кришна вечен, и чистая любовь к Нему также вечна. Таким образом, только приняв принцип *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*, можно достичь совершенства в истинной, вечной любви. Если отвергнуть этот принцип, тогда высшая цель *дживы* – любовь к Всевышнему, не будет вечной, и само ее существование потеряет всякий смысл. Поэтому все *шастры* признают и подтверждают истинность доктрины *ачинтья-бхеда-абхеда*. Все другие доктрины – просто вымысел.

Враджанатха возвращался домой в блаженном состоянии, глубоко погруженный в мысли о чистой духовной любви.

Так заканчивается восемнадцатая глава «Джайва-дхармы», которая называется «Прамея: бхеда-абхеда-таттва».

Глава девятнадцатая

Прамея: абхидхея-таттва

После ужина, лежа в постели, Враджанатха размышлял об услышанном. Самые противоречивые мысли об *ачинтья-бхеда-абхеде* (доктрине непостижимого единства и различия) волновали Его ум. Временами ему казалось, что *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва* – это просто одна из разновидностей философии *майявады*, но, обдумав все глубже, он пришел к выводу, что это учение ни в чем не противоречит *шастрам*. Более того, в нем заключена суть всех *шастр*.

«Шримад Гаура Кишора – полное проявление Самого Бхагавана, и невозможно, чтобы Его глубокое учение имело какие-то недостатки, – думал он. – Я никогда не оставляю лотосные стопы бесконечно милостивого и любящего Гаура Кишоры. Но, увы! Чего я достиг? Мне стало понятно, что *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва* – это высшая истина, но какую пользу извлек я из этого знания? Шри Рагхунатха дас Бабаджи сказал, что *прити* (любовь) является целью жизни (*садхей*) всех *джив. Карми* и *гьяни* тоже ищут любви, но им неведома *шуддха-прити*. Я должен во что бы то ни стало достичь уровня чистой любви, но как обрести ее? Мне нужно спросить об этом у Бабаджи Махараджа и поступить в соответствии с его наставлениями». Размышляя так, Враджанатха погрузился в сон.

Поскольку Враджанатха заснул довольно поздно, он проснулся уже после восхода солнца. Едва он закончил утреннее омовение, как на пороге дома появился его дядя

по материнской линии Виджай Кумар Бхаттачарья Махашая, который прибыл из Шри Модадрумы. Ваджанатха давно не видел своего дядю и очень обрадовался ему. Предложив гостю *дандават пранамы*, он с почтением усадил его.

Виджай Кумар был великим знатоком и искусным рассказчиком «Шримад-Бхагаватам» и обычно проходил большие расстояния, чтобы давать лекции в самых отдаленных местах. По милости Шри Нараяны он развил в своем сердце непоколебимую веру в Шри Чайтанью Махапрабху. Несколько дней назад в деревне Денуда ему посчастливилось получить *даршан* Шри Вриндавана даса Тхакура, который посоветовал ему посетить Йогапитх в Шри Дхаме Маяпуре, где вечно проходят непостижимые (*ачинтья*) *лилы* Шри Шачинанданы Гаурахари. Он сказал ему, что вскоре многие места, связанные с играми Шримана Махапрабху, будут преданы забвению, и пройдет более четырехсот лет, прежде чем их откроют вновь.

Вриндаван дас Тхакур также сказал, что места игр Шри Гауры неотличны от Шри Вриндавана, где совершал Свои *лилы* Шри Кришна, и только тот, кто постиг трансцендентную природу Шри Маяпура, сможет получить *даршан* Шри Вриндавана. Выслушав слова Шри Вриндавана даса Тхакура, инкарнации Шри Вьясадевы, Виджай Кумар загорелся желанием получить *даршан* Шри Дхамы Маяпура, а заодно решил навестить свою сестру и племянника в Билва-пушкарини, которая располагалась всего в одной миле от Йогапитха.

Сейчас деревни Билва-пушкарини и Брахма-пушкарини находятся достаточно далеко друг от друга, но в те дни они были совсем рядом. Старая деревня Билва-пушкарини теперь заброшена и известна под названием Тота или Таранваса.

Когда дядя и племянник обменялись приветствиями, Виджай Кумар сказал:

– Передай своей матери, что я собираюсь получить *даршан* Шри Дхамы Маяпура и скоро вернусь, чтобы пообедать вместе с вами.

– Дядя, а почему ты хочешь посетить Маяпур? – спросил Ваджанатха. Виджай Кумар не подозревал, что у племянника появился интерес к *бхакти*. Он только слышал, что Ваджанатха перестал изучать *ньяя-шастры* и обратился к Веданта-сутре. Поэтому он, не считая нужным открывать ему свое сердце, уклончиво ответил:

– Мне надо встретиться кое с кем в Маяпуре.

Ваджанатха знал, что его дядя не только великий знаток «Шримад-Бхагаватам», но и искренний преданный Шри Гауры, поэтому он догадывался, что тот хочет посетить Шри Дхаму Маяпур с какой-то духовной целью.

– Дядя, – сказал он, – в Маяпуре живет один очень возвышенный *вайшнав*. Его имя – Шрила Рагхунатха дас Бабджи. Тебе обязательно нужно побеседовать с ним.

– Кажется, пока мы не виделись, ты развил веру в *вайшнавов*! – обрадовался Виджай Кумар, услышав его предложение. – Мне говорили, что ты оставил *ньяя-шастры* и увлекся изучением Веданты, но теперь я вижу, что ты решил встать на путь *бхакти*, поэтому мне незачем что-то скрывать от тебя. На самом деле, я направляюсь в Шри Маяпур, следуя указанию Шри Вриндавана даса Тхакура Махашай. Сначала я хочу принять омовение в водах Шри Ганга-деви, а затем, получив *даршан* Шри Йогапитха, совершить *парикраму* вокруг этого святого места. Потом, придя в Шривансанган, я вволю покатаюсь в пыли лотосных стоп *вайшнавов*.

– Дядя! – взмолился Ваджанатха. – Прошу тебя, возьми меня с собой. Давай поведемся с матушкой и отправимся в Маяпур.

Так и решили сделать. Уведомив мать Враджанатхи, они отправились в путь. Приняв омовение в Ганге, Виджай Кумар восторженно воскликнул:

– О, как я удачлив! На этом *гхате* на протяжении двадцати четырех лет Шри Шачинандана Гаурахари являл безграничную милость Джанхави-деви, совершая Свои игры в ее водах. И сегодня, омываясь в этом священном месте, я чувствую *парамананду*.

– Дядя, по твоей милости я тоже благословлен, – вторил ему Враджанатха, сердце которого растаяло, когда он увидел, с каким вдохновением Виджай Кумар произнес эти слова.

После *ганга-снаны* они посетили дом Джаганнатхи Мишры – место явления Махапрабху. Там по милости Шри Дхамы они полностью оказались во власти духовной любви, и их тела стали мокрыми от слез. Виджай Кумар сказал:

– Если человек принял рождение на земле Гауры, но ни разу не посетил Маха Йогапитх, его жизнь прошла впустую. Для материальных глаз это святое место выглядит как ничем не примечательный клочок земли, на котором, казалось бы, нет ничего, кроме соломенных хижин. Но какая красота по милости Гауранги открылась нашему взору! Только посмотри, как великолепно сверкают высокие, украшенные драгоценными камнями здания! Как манят к себе эти восхитительные сады! Как привлекательны для глаз эти места поклонения! Взгляни, вот здесь, в этом доме живут Шри Гауранга и Вишнуприя. О, какое чудесное видение! Как Они прекрасны!

Стоило ему произнести эти слова, как оба они упали без чувств. Спустя некоторое время, *вайшнав*ы помогли им прийти в себя, и они вошли в Шривас-анган. Слезы текли из их глаз, и, катаясь по земле, они восклицали: «*Ха Шривас! Ха Адвайта! Ха Нитьянанда! Ха Гададхара-Гауранга!* По-

жалуйста, пролейте на нас Свою милость! Освободите от ложной гордости и даруйте нам прибежище Ваших лотосных стоп!»

Увидев двух *брахманов*, испытывающих такие возвышенные чувства, *вайшнав*ы преисполнились радости и начали петь и танцевать, громко восклицая: «*Маяпура Чандра ки джай! Аджита Гауранга ки джай! Шри Нитьянанда Прабху ки джай!*». При виде своего глубоко почитаемого духовного учителя, Шри Рагхунатхи даса Бабаджи Махараджа, Враджанатха тут же распростерся в поклоне у его лотосных стоп. Почтенный *бабаджи* бережно поднял его и, обняв, спросил: «Сын мой! Что привело тебя сюда в такой час? И кто этот почтенный *махаджан*, который пришел с тобой?»

Враджанатха послушно рассказал ему обо всем. Когда *вайшнав*ы с большим почтением предложили им сесть, Виджай Кумар смиренно спросил у Шримад Рагхунатхи даса Бабаджи Махараджа: «Прабху, будь милостив и поведай нам, какова высшая цель жизни (*прайоджана*) всех *джив*, и как ее обрести?»

Бабаджи: Вы оба – *шуддха-бхакты*, и вам доступно все знание, но, поскольку ты очень добр и задал этот вопрос, желая оказать мне милость, я поделюсь тем немногим, что мне довелось узнать. *Кришна-бхакти*, свободная от какого-либо налета *гьяны* и *кармы*, является *прайоджаной* (высшей целью) для всех *джив* и в то же время путем достижения этой цели. На стадии духовной практики (*садхана-авастха*) она называется *садхана-бхакти*, а на стадии совершенства (*сиддха-авастха*) – преданным служением, совершаемым с чистой любовью (*према-бхакти*).

Виджай: Каковы внутренние характеристики (*сварупа-лакшана*) *бхакти*?

Бабаджи: По указанию Шримана Махапрабху, Шрила

Рупа Госвами описал внутренние характеристики *бхакти* в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» следующим образом:

*анйāбхилāшита-йūнайā джйāна-кармāдй-анāвртāм
āнукулйена кришнāну-ййланам бхактир уттама*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

«*Уттама-бхакти*, чистое преданное служение, – это деятельность, направленная исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами, непрерывный поток служения Шри Кришне, которое совершается телом, умом и речью и сопровождается различными духовными эмоциями (*бхавами*). Оно не покрыто *гьяной* (знанием *нирвишеша-брахмы*, имеющего целью имперсональное освобождение), *кармой* (корыстной деятельностью), йогой или аскезами и свободно от всех желаний, помимо желания доставить счастье Шри Кришне».

Эта *сутра* очень ясно описывает как *сварупа-лакшану* (внутренние признаки), так и *татастха-лакшану* (внешние признаки) *бхакти*. Слово *уттама-бхакти* относится к чистому преданному служению. Преданное служение, смешанное с деятельностью ради плодов (*карма-мишра-бхакти*), так же как преданное служение, смешанное с умозрительным знанием (*гьяна-мишра-бхакти*), не считаются чистыми. Целью *карма-мишра-бхакти* является удовлетворение чувств, а целью *гьяна-мишра-бхакти* – освобождение. Только преданное служение, свободное от малейшей примеси этих двух устремлений, и есть *уттама-бхакти* (чистое преданное служение).

Плод *бхакти* – *према*. *Сварупа-лакшана бхакти* – это деятельность, направленная на удовлетворение Кришны (*кришнанушиланам*), совершаемая с любовью телом, речью

и умом (*притимайя-манаса*). Такие усилия (*чешита*) и духовные эмоции (*бхавы*) должны быть благоприятными (*анукулья*) и непрерывными. Когда по милости Кришны и Его *бхакт* особая функция внутренней энергии Бхагавана нисходит в сердце *дживы*, соединяясь с ее собственной духовной силой, проявляется истинная форма (*сварупа*) *бхакти*.

Сейчас, в обусловленном состоянии, тело, ум и речь *дживы* материальны. Если *джи́ва* управляет ими, полагаясь на свой собственный разум, результатом будет лишь сухое умозрительное знание и отречение, а истинная природа *бхакти* не проявится. Однако, когда *сварупа-ишакти* Кришны войдет в ее тело, ум и речь, немедленно проявится природа чистой *бхакти*.

Высшая цель всех духовных действий – Шри Кришна, и потому, если преданное служение истинное, оно должно быть благоприятным по отношению к Нему. Усилия, совершаемые ради осознания Брахмана и Параматмы, не считаются чистой *бхакти*. Скорее, они являются выражением стремления к спекулятивному знанию (*гьяне*) и плодотворной деятельности (*карме*) соответственно. Существуют два вида усилий: благоприятные и неблагоприятные по отношению к Шри Кришне. Только благоприятные действия считаются преданным служением.

Слово *анукулья* означает стремление доставить удовольствие Кришне. На начальном этапе преданного служения (*садхана-кала*) эта склонность еще имеет связь с материальным миром, но на стадии освобождения (*сиддха-кала*) она совершенно чиста и свободна от любой связи с ним. Характеристики *бхакти* одинаковы на обеих стадиях. Поэтому внутренние признаки *бхакти* – это усилия, направленные на развитие сознания Кришны и совершаемые в благожелательном настроении.

Обсудив внутренние признаки (*сварупа-лакшана*) *бхакти*, приступим к описанию ее внешних признаков (*та-*

тастха-лакиана). Шрила Рупа Госвами объяснил, что существуют два таких признака: отсутствие каких бы то ни было посторонних желаний и свобода от влияния *гьяны*, *кармы* и другой подобной деятельности. Любое желание, кроме желания прогрессировать в *бхакти*, идет вразрез с *бхакти* и относится к категории иных желаний. *Гьяна*, *карма*, *йога* и отречение считаются противоречащими *бхакти*, когда они достаточно сильны, чтобы покрыть сердце. Поэтому чистая *бхакти*¹ может быть описана как деятельность, благоприятная по отношению к Шри Кришне и свободная от двух вышеупомянутых препятствий на ее пути.

Виджай: Каковы характерные признаки *бхакти*?

Бабаджи: В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами описывает следующие шесть отличительных характеристик *бхакти*:

*клеи́а-гхнī́ шубхадā́ мокша-лагхутā́-крит судурлабхā́
сā́ндрā́нанда-ви́иешā́тмā́ ш́рī-криш́на́кариш́нī́ ча сā́*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.17)

- (1) *Клеи́а-гхнī́* – она избавляет от всех видов страданий.
- (2) *Шубхадā́* – дарует все виды благой удачи.
- (3) *Мокша-лагхутā́-крит* – она делает (*крит*) блаженство, получаемое от безличного освобождения, незначительным (*лагхута*).
- (4) *Судурлабхā́* – она редко достижима.
- (5) *Сā́ндрā́нанда-ви́иешā́тмā́* – ее природа исполнена высочайшего и чрезвычайно интенсивного блаженства.
- (6) *Ш́рī-криш́на́кариш́нī́* – она единственный способ привлечь Шри Кришну.

Виджай: Как *бхакти* избавляет от страданий?

Бабаджи: Существуют три вида *клеи* (страданий): стра-

дания от собственно греха (*папы*), от греха в форме семени (*папа-биджи*) и от невежества (*авидьи*). Греховная деятельность (*папа*) подразделяется на греховную (*патака*), очень греховную (*маха-патака*) и чрезвычайно греховную (*ати-патака*). Люди, в чьих сердцах проявилась *шуддха-бхакти*, естественным образом не склонны вовлекаться в греховную деятельность. Желание совершать грехи (*папа-биджа*) также не может оставаться в сердце *шуддха-бхакт*. *Авидья* – это отсутствие знания о своей духовной природе. Когда *шуддха-бхакти* впервые пробуждается в сердце, *джи́ва* начинает ясно понимать, что она слуга Кришны, и вместе с этим осознанием невежество покидает ее сердце. Это означает, что когда Бхакти-деви, богиня *бхакти*, озарит своим сиянием сердце человека, непроглядная тьма *папы*, *папа-биджи* и *авидьи* тотчас рассеивается. Своим благоприятным явлением *бхакти* навсегда избавляет от всех видов страданий. Именно поэтому *бхакти* – это *клеи́а-гхнī́*.

Виджай: А как *бхакти* становится *шубхада*?

Бабаджи: В этом мире любое проявление любви, все хорошие качества и все разнообразие наслаждений считаются *шубха* (благоприятными). Человека, в чьем сердце проявилась чистая *бхакти*, украшают четыре качества: смирение, сострадание, отсутствие гордыни и готовность оказывать почтение другим. Такая личность является объектом всеобщей любви. Все виды *сад-гуны* естественным образом проявлены в *шуддха-бхактах*. *Бхакти* способна даровать любое наслаждение, и, если кто-то пожелает, она может дать материальное наслаждение, счастье слияния с имперсональным Брахманом (*нирви́иеша-брахма-сукта*), все виды мистических сил (*сиддхи*) и освобождение. Однако чистый преданный не проявляет к ним никакого интереса.

Виджай: Как же получается, что по сравнению с блаженством, которое дарует *бхакти*, даже наслаждение

¹ См. комментарии в конце главы.

от имперсонального освобождения кажется ничтожным (*мокиша-лагхута-крит*)?

Бабаджи: Если хотя бы крупица любви к Всевышнему (*бхагават-рати*) проявится в сердце живого существа, то *дхарма* (религиозность), *артха* (экономическое развитие), *кама* (чувственные удовольствия) и *мокиша* (освобождение) естественным образом становятся для него незначительными.

Виджай: А почему говорится, что *бхакти* труднодостижима и обретается крайне редко (*судурлабха*)?

Бабаджи: Эта тема требует внимательного рассмотрения. *Бхакти* остается труднодостижимой до тех пор, пока человек не начнет должным образом совершать преданное служение, даже если до этого он пытался достичь совершенства с помощью миллионов других духовных практик (*садхан*). Кроме того, Бхакти-деви награждает большинство людей только безличным освобождением, пока не увидит, что практикующий стал достаточно квалифицирован, чтобы обрести *бхакти*. Именно по этим двум причинам *бхакти* достигается очень редко. *Садхана*, приводящая к развитию *гьяны*, дает человеку освобождение в виде погружения в недвойственный Брахман, являющийся самой формой знания. Так же легко можно удовлетворять материальные чувства, совершая такие благочестивые религиозные действия, как *ягья* или подобные ей ритуалы. Однако если человек не практикует *бхакти-йогу*, он не сможет обрести *бхакти* к Шри Хари, даже совершая миллионы других духовных практик.

Виджай: Почему *бхакти* описывается как наивысшая форма блаженства (*сандарананда-вишешатма*)?

Бабаджи: *Бхакти* – это вечное духовное счастье, именно поэтому она погружает человека в океан блаженства. Если взять все виды мирских удовольствий, добавить к ним

счастье осознания своего единства с Брахманом, основанное на отрицании материального мира, и все это увеличить в десять миллионов раз, все же это совокупное счастье не сравнится даже с каплей из океана блаженства, даруемого преданным служением.

Мирские наслаждения слишком примитивны, а счастье, которое приходит, когда отвергают материальные удовольствия (*мукти*) – очень сухо. И то, и другое в корне отличается от блаженства духовного мира. Невозможно сравнивать вещи, совершенно разные по своей природе. Поэтому те, кто развил некоторый вкус к блаженству, которым одаривает преданное служение, находят, что счастье осознания единства с Брахманом такое же незначительное, как лужица в отпечатке коровьего копыта. Только тот, кто испытал блаженство *бхакти*, может понять это, другие же не способны ни осознать, ни обсуждать природу этого счастья.

Виджай: Каким образом *бхакти* привлекает всепривлекающего Шри Кришну (*шри-кришна-акаришини*)?

Бабаджи: Шри Кришна вместе со всеми Своими возлюбленными спутниками невольно очаровывается и оказывается во власти того, в чьем сердце проявилась Бхакти-деви. Только так можно привлечь или подчинить Кришну, и никак иначе.

Виджай: Если *бхакти* столь потрясающе могущественна, почему тот, кто постоянно изучает *шастры*, не пытается обрести ее?

Бабаджи: *Бхакти* и Шри Кришна находятся за пределами материи, поэтому их невозможно постичь с помощью грубого и ограниченного человеческого разума. Однако человек легко сможет понять суть преданного служения (*бхакти-таттву*), если он развил к нему хотя бы небольшой вкус благодаря запасу благочестивой деятельности, накопленной в прошлых жизнях. Никто, кроме самых удачливых *джив*, не способен понять *бхакти-таттву*.

Виджай: Почему же материальная логика не имеет ценности?

Бабаджи: Потому что у логики нет качеств, необходимых для осознания духовного блаженства. Говорится:

*наишй таркеṇа матир āпанейā
проктāнйенаива су-джйāнāйā преиṭха*
(Катха Упанишад, 1.2.9)

«Мой дорогой Начикета, не следует использовать аргументы, пытаясь опровергнуть то знание об Абсолютной Истине, которое ты обрел».

Также говорится: «*таркāпратишṭхānāt* – с помощью логики невозможно установить истинность любой *васту* (реально существующей субстанции), ибо то, что сегодня доказано одним человеком, завтра будет опровергнуто другим, более опытным логиком» (Веданта-сутра, 2.1.11). Поэтому говорится, что логика не принимается во внимание. Все эти утверждения Веданты доказывают, что логика бесполезна в постижении духовных истин.

Враджанатха: Есть ли какая-то промежуточная стадия между *садхана-бхакти* и *према-бхакти*?

Бабаджи: Да, безусловно. Существует три стадии развития *бхакти*: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*.

Враджанатха: Каковы особенности *садхана-бхакти*?

Бабаджи: *Бхакти* – одна, речь идет лишь о разных этапах ее развития. Пока *бхакти* совершается обусловленной душой (*баддха-дживой*) посредством ее чувств, она называется *садхана-бхакти*.

Враджанатха: Как я понял, *према-бхакти* – это вечное, совершенное настроение (*нитья-сиддха-бхава*). Тогда по-

чему необходимо совершать какие-то действия (*садхану*), чтобы обрести чувство, которое уже вечно и совершенно?

Бабаджи: В действительности, *нитья-сиддха-бхава* (*садхья*) не является чем-то привнесенным извне, т. е. она не может быть создана *садханой*. *Садхана* – просто название процесса, ведущего к пробуждению *бхавы* в сердце живого существа². Пока в нем не проявилось это скрытое настроение, необходимо совершать *садхану*. На самом деле, эта *бхава* является *нитья-сиддхой* (вечно пребывающей в сердце).

Враджанатха: Пожалуйста, Прабху, объясни этот момент более подробно.

Бабаджи: Несомненно, *према-бхакти* является вечно совершенной (*нитья-сиддха*), ибо это проявление внутренней *шакти* Бхагавана, но в сердце обусловленной *дживы* она сокрыта. Духовная практика (*садхана*) состоит из усилий тела, ума и речи, направленных на то, чтобы пробудить в сердце настроение чистой преданности. На уровне *садханы*, пока *бхава* еще по-настоящему не проявилась, кажется, что это чувство обретается благодаря практике, но как только *бхава* утверждается в сердце, ее вечное совершенство становится очевидным.

Враджанатха: В чем заключается процесс *садхана-бхакти*?

Бабаджи: *Садхана-бхакти* – это любой метод, с помощью которого можно обучить ум сознать Кришну.

Враджанатха: Сколько же существует разновидностей *садхана-бхакти*?

Бабаджи: Существует два ее вида: *вайдхи* и *рагануга*.

Враджанатха: Что такое *вайдхи-бхакти*?

Бабаджи: Духовная склонность *дживы* проявляется двумя путями. Предписания *шастр* называются *видхи*, а склонность действовать, берущая начало в *видхи*, именуется

² См. комментарии в конце главы.

ся *вайдхи-правритти*. *Бхакти*, вызванная желанием строго следовать наставлениям *шастр*, называется *вайдхи-бхакти*, поскольку она берет начало в *вайдхи-правритти*.

Враджанатха: Я задам вопрос о природе спонтанной привязанности к Господу (*раге*) немного позже, а сейчас мне хотелось бы узнать, каковы особенности *видхи*.

Бабаджи: Регулирующие обязанности, предписанные *шастрами*, называются *видхи*, а запрещенные ими действия – *нишедха*. Предписанная обязанность (*вайдхи-дхарма*) для *джив* заключается в том, чтобы следовать всем наставлениям и не совершать недозволенных действий.

Враджанатха: Из этого объяснения следует, что *вайдхи-дхарма* включает в себя все правила и предписания, содержащиеся в *шастрах*, но в Кали-югу, когда *дживы* слабы и век их короток, они не могут изучить все предписания и запреты *шастр*, чтобы понять *вайдхи-дхарму*. Дают ли *шастры* краткое определение *видхи-нишедхи*, выражающее их суть?

Бабаджи: Оно дается в «Падма-пуране» (42.103) и «Нарада-панчратре» (4.2.23):

*смарттавайах сататам вишнур висмарттавайо на джātучит
сарве видхи-нишедхāх сīур этайор эва кинкарāх*

«Необходимо всегда помнить Вишну и никогда не забывать Его. Все остальные запреты и рекомендации являются слугами этих двух наставлений».

Смысл в том, что все установленные в *шастрах* виды *видхи* и *нишедхи* основаны на этих двух утверждениях. *Видхи* существуют для того, чтобы человек всегда помнил о Бхагаване, а *нишедха* – чтобы никогда не забывал Его. Основное правило (*видхи*): «Постоянно помнить Бхагавана

Шри Вишну на протяжении всей своей жизни», и устройство *варнашрамы* и других систем поддержания *джив* подчиняются этому принципу.

«Никогда не забывать Кришну» – это основной запрет (*нишедха*). Все остальное, например, отказ от греховной деятельности, избавление от склонности отвлекать свое внимание от Кришны (*кришна-бахирмукхата*) и искупление своих грехов – подчинено этой основной *видхи-нишедхе*. Поэтому все предписания и запреты, описанные в *шастрах*, являются вечными слугами правила: «Всегда помнить о Кришне» и запрета: «Никогда не забывать Его». Из этого следует, что предписание помнить о Кришне – это основной принцип среди всех наставлений *варнашрамы* и других подобных наставлений.

*йīрй-чамаса увāча
мукха-бāхūру-пāдебхīах пурушасйāйīрамаих саха
чатвāро джаджñире варнā гунаир випрāдайах пртхак
йā эшйāм пурушāм сākшйād āтма-прабхавам ййиварам
на бхаджантй аваджāнанти стхāнād бхрашнāх патантй адхāх
(Ш.-Б., 11.5.2-3)*

[Шри Чамаса сказал:] «*Брахманы* появились из уст изначального Шри Вишну, *киатрии* – из Его рук, *вайшьи* – из Его бедер, а *шудры* – из Его стоп. Эти четыре *варны*, как и четыре *ашрама*, были созданы с присущими им качествами. Если человека, живущего по принципам этих *варн* и *ашрамов*, опьяняет его высокое социальное (*варна*) и духовное (*ашрам*) положение, и он перестает поклоняться своему *иштадеву*, Бхагавану Шри Вишну, или непочтительно относиться к Нему, он падает со своего положения в системе *варнашрамы*, теряет весь свой престиж и принимает рождение в низших формах жизни».

Враджанатха: Почему не все, кто следуют предписаниям *варнашрамы*, стремятся обрести *кришна-бхакти*?

Бабаджи: Шрила Рупа Госвами объяснил, что среди всех, кто следует предписаниям *шастр*, только те, кто развил веру в *бхакти*, способны совершать преданное служение. Их не привлекают предписания, регулирующие материальную жизнь, и они не стремятся к отречению ради него самого, поскольку не испытывают отвращения к этому миру. Скорее, они следуют правилам жизни обычного цивилизованного человека, чтобы поддерживать свое существование, и в то же время с верой совершают *садхану шуддха-бхакти*. Благодаря *сукрити*, накопленному за многие жизни, такие удачливые души становятся способными заниматься преданным служением. Существует три вида таких верующих людей: *канишитха* (начинающий преданный), *мадхьяма* (*бхакта* среднего уровня) и *уттама* (очень возвышенный *бхакта*).

Враджанатха: В «Бхагавад-гите» говорится, что Богу поклоняются четыре вида людей: *артта* (страдающие), *джигьясу* (любопытные), *артхартхи* (желающие богатства) и *гьяни* (ищущие знания об Абсолюте). Какой вид *бхакти* они способны совершать?

Бабаджи: Благодаря общению со святыми все их мотивы: стремление избавиться от страданий, любопытство, желание обрести богатство или знание об Абсолюте, уходят на второй план. В них развивается вера в *бхакти*, и они обретают необходимые качества для преданного служения. Каждой из этих категорий соответствуют яркие примеры: Гаджендра, Шаунака и другие *риши* в лесу Наимишараньи, Дхрува и четыре Кумара.³

Враджанатха: Достигают ли преданные освобождения?

Бабаджи: Существует пять видов освобождения: *салокья* (жить на одной планете с Бхагаваном), *сарити* (обла-

дать таким же богатством, как у Бхагавана), *самипья* (постоянно общаться с Бхагаваном), *сарупья* (получить тело, подобное телу Бхагавана) и *саюджья* (слиться с Бхагаваном). *Бхакти* Шри Кришны ни при каких обстоятельствах не примут *саюджья-мукти*, ибо оно полностью противоречит принципам *бхакти*. *Салокья*, *сарити*, *самипья* и *сарупья* не совсем противоречат *бхакти*, но все же в некотором отношении неблагоприятны для ее развития. Поэтому *бхакти* Кришны отвергают эти четыре вида освобождения, проявленные в обители Шри Нараяны.

Если эти виды освобождения нацелены только на получение наслаждения и богатства, преданный Кришны должен просто отвергнуть их, но, когда они приводят его к *према-бхакти*, он примет это. Что уж говорить об освобождении, если даже *прасад* Нараяны не привлекает чистых *бхакт* Шри Кришны. С точки зрения *сиддханты* Шри Нараяна и Шри Кришна по сути обладают одинаковой природой (*сварупой*), но с точки зрения *расы* несравненное превосходство Шри Кришны и Его славы – непреложная истина.

Враджанатха: Действительно ли только тот, кто родился в семье Ариев и следует предписаниям *варнашрамы*, способен совершать преданное служение?

Бабаджи: Каждая душа, рожденная в человеческом теле, имеет право совершать преданное служение.

Враджанатха: В таком случае, если я правильно понял, люди, принадлежащие к системе *варнашрамы*, должны следовать как предписаниям *варнашрамы*, так и правилам *шуддха-бхакти*, тогда как у тех, кто вне *варнашрамы*, есть только одна обязанность – следовать составляющим (*ангам*) *бхакти*. Это значит, что тем, кто находится в системе *варнашрамы*, приходится прилагать больше усилий, поскольку они вынуждены следовать и материальным предписаниям, и духовным. Почему это так?

³ См. комментарии в конце главы.

носить молитвы, поклоняться, служить лотосным стопам Кришны, действовать как Его слуга, стать Его другом и полностью предаться Шри Кришне. Тот, кто ежедневно с верой совершает такой *бхаджан*, несомненно, обретет чистую *кришна-рати*».

Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, пада-севанам, арчанам, дасьям, сакхьям и атма-ниведанам – вот девять основных составляющих *вайдхи-бхакти*, и тот, кто ежедневно с верой практикует их, обретет чистую любовь к Шри Кришне.

Шравана, первая *анга бхакти*, – это процесс слушания, когда повторение святого имени и описание трансцендентного образа, качеств и игр Кришны достигают слуха. Существует две стадии *шраваны* – сначала тот, кто слушает о качествах Кришны в обществе *шуддха-бхакт*, еще не имеет *шраддхи* (веры). Когда же благодаря *шраване* он обретает веру, наступает вторая стадия – в нем развивается сильное желание слушать о трансцендентных именах и качествах Кришны из уст *шри гуру* и *вайшнавов*. *Шравана* – одна из главных составляющих *шуддха-бхакти*.

Киртана – это когда в повторении *шри-харинамы* и описании образа, качеств и игр Кришны задействован язык. Существуют разные виды *киртаны*: обсуждать игры Шри Кришны, прославлять *шри-кришна-наму*, привлекать других к Кришне, читая вслух *шастры* или прославляя Его в песнях; взывать к Господу о милости, проповедовать о Его славе, петь *бхаджаны*, восхваляющие Божества; возносить молитвы и так далее. *Киртана* считается наиболее важной из девяти основных *анг бхакти*, и это особенно верно для Кали-юги, когда только *киртана* может даровать высшее благо каждому. Так утверждают все *шастры*:

*дхйāйан крте йаджан йаджñаис третāйāм двāпаре ’рчайан
йад āпноти тад āпноти калау сайкīртйа кейāвам*
(Падма-пурана, Уттара-кханда, 72.25)

«То, что в Сатья-югу достигается посредством медитации, в Трета-югу – совершением *яги*, а в Двапара-югу – пышным поклонением храмовому Божеству, в век Кали достигается просто воспеванием и прославлением Шри Кешавы».

Ни один метод не очищает сердце так же эффективно, как *хари-киртан*. Когда много преданных вместе совершают *киртан*, это называется *санкиртана*.

Памятование имен, образа, качеств и игр Кришны называется *смаранам* и бывает пяти видов. *Смаранам* – это размышление о том, что было услышано или испытано прежде. *Дхарана* означает сосредоточить ум на конкретном объекте, выделяя его из других объектов. *Дхьянам* – медитировать на определенный образ. Когда *дхьяна* становится непрерывной, подобно струе драгоценного масла, она называется *дхруванусмрити*, а *самадхи* – это стадия, на которой преданный, забывая о внешней реальности, сознает в своем сердце только объект своей медитации.

Шраванам, киртана и *смаранам* – это три главных *анги бхакти*, поскольку все остальные *анги* заключены в них. Из этих трех *анг* самая лучшая и важная – *киртана*, потому что включает в себя и *шраванам*, и *смаранам*.

«Шримад-Бхагаватам» утверждает:

*īраванām kīртanam viññoḥ smarānam pāda-sevanam
arcanām vandanam dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam*
(Ш.-Б., 7.5.23)

«Слушать и воспевать трансцендентное имя, образ, качества и игры Господа Шри Вишну, помнить о них, служить Его лотосным стопам, поклоняться Ему, используя атрибуты, включающие шестнадцать предметов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и полностью предаться Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) – таковы девять составляющих *шуддха-бхакти*».

Четвертая *анга бхакти* – это служение лотосным стопам Господа (*пада-сева*, или *паричарья*). *Пада-сева* должна совершаться одновременно со *шраванам*, *киртанам* и *смаранам*. Следует выполнять *пада-севу* в смиренном состоянии ума, считая себя неквалифицированным для этого служения. Также важно осознавать, что объект поклонения является *сач-чид-анандой*, воплощением вечности, знания и блаженства. Совершать *пада-севу* означает созерцать Божество Шри Кришны, прикасаться к Нему, с почтением обходить Его, следовать за Ним и посещать такие святые места, как храмы Шри Бхагавана, Гангу, Джаганнатха Пури, Двараку, Матхуру, Навадвипу и другие *тиртхи*. Шрила Рупа Госвами очень живо и ясно описал четвертую *ангу*, когда говорил о шестидесяти четырех *ангах бхакти*. Служение *шуддха-бхактам* и Шри Туласи также входит в эту *ангу*.

Пятая *анга* – поклонение (*арчана*). Есть много мнений относительно качеств поклоняющегося и методов поклонения. Если кого-то привлек процесс *арчаны* после того, как он начал следовать *шраванам*, *киртанам* и *смаранам*, он должен совершать *арчану*, приняв *дикша-мантры* от *шри гурудева*.

Враджанатха: В чем разница между *намой* и *мантрой*?

Бабаджи: Имя Шри Хари – это жизнь и душа *мантры*. *Риши*, добавив к святому имени такие слова как *намах* (по-

клоны), раскрыли ее особое могущество.⁴ *Шри-харинама* по своей природе не имеет ничего общего с материальным миром, тогда как *джива* в силу различных телесных отождествлений, навязанных *майей*, попадает в ловушку объектов, являющихся мертвой материей. Поэтому, чтобы отвлечь ум *дживы* от объектов чувств, в рамках регулируемого преданного служения (*марьяда-марга*) был установлен процесс *арчаны*. Для материалистичных людей важно принять *дикишу*. Когда человек повторяет *кришна-мантру*, ему нет необходимости проходить через процесс, очищающий от четырех недостатков (*сиддха-садхья-сусиддха-ари*).⁵

Посвящение исключительно в повторение *кришна-мантры* – это наивысшее благо для *дживы*, поскольку из всех *мантр*, существующих в мире, *кришна-мантра* – самая могущественная. Получив эту *мантру* от истинного духовного учителя, искренний ученик немедленно получает силу от Кришны. Дав такому ученику посвящение, *гуру* обучает его процессу *арчаны*. Говоря кратко, *арчана-марг* включает в себя празднование дня явления Шри Кришны, пост в месяц *картика*, соблюдение *экадаши*, принятие омовения в месяц *Магха* и другие подобные действия. Нужно понимать, что совершая *арчану*, необходимо также поклоняться *бхактам* Кришны как Самому Шри Кришне.

Шестая *анга вайдхи-бхакти* – возносить молитвы и предлагать поклоны (*ванданам*). Она является частью *пада-севы* и *киртаны*, но все же считается отдельной *ангой*. *Ванданам* называют также и сам поклон (*намаскару*). Существует два вида *намаскары*: *эканга-намаскара* (когда земля касается только одна часть тела) и *аштанга-намаскара* (когда земля касается восемь частей тела). Оскорблением считается предлагать поклоны, касаясь земли только одной рукой; кланяться, когда тело полностью покрыто тканью;

⁴ См. комментарии в конце главы.

⁵ См. комментарии в конце главы.

кланяться, находясь сзади Божеств; предлагать распростертые поклоны, лежа головой по направлению к Божествам или правым боком к Ним, и кланяться в *гарбха-мандире* (комнате Божеств).

Седьмая *анга бхакти* – выполнять служение (*дасьям*), думая о себе: «Я слуга Кришны». *Бхаджан*, совершаемый в таком настроении – высочайший *бхаджан*. *Дасьям* включает в себя предложение поклонов, вознесение молитв, посвящение Господу всех своих действий, служение, достойное поведение, памятование и следование наставлениям (*катха-шраванам*).

Восьмая *анга* – служение в дружеском настроении (*сакхьям*), с чувством внутренней близости к Кришне и желанием делать все возможное для Его блага. Есть два вида *сакхьям*: дружба в настроении *вайдхи-бхакти* и в настроении *рагануга-бхакти*. *Сакхьям*, о которой говорит Шри Прахлада в приведенном выше стихе из «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23), – это *вайдханга-сакхьям*. Примером *вайдха-сакхьям* является чувство, с которым преданный служит Божествам.

Девятая *анга* известна как *атма-ниведанам*, что означает предложить Шри Кришне всего себя – тело, ум и чистую *атму*. Характерные черты *атма-ниведанам* – это действия, совершаемые только ради Кришны, и полное отсутствие корыстных интересов. Особенностью *атма-ниведанам* является то, что вся жизнь преданного посвящена только исполнению желаний Кришны, и его собственные желания также подчинены желаниям Господа. Такого преданного можно сравнить с коровой, которая перестает сама заботиться о своем поддержании, когда у нее появляется хозяин.

Атма-ниведанам на стадии *вайдхи-бхакти* описана в следующих стихах «Шримад-Бхагаватам»:

*са ваи манах кришна-падāравиндайор
вачāмсй ваикунтха-гуṇāнуварṇане
карау харер мандира-мāрджанāдишчу
йрутим чакāрāчйута-сат-катходайе*

(Ш.-Б., 9.4.18)

«Амбариша Махарадж всегда занимал свой ум служением лотосным стопам Шри Кришны, речь посвящал прославлению качеств Шри Бхагавана, руками убирал храм Шри Хари, а ушами внимал повествованиям о благословенных играх Господа Ачьюты».

*мукунда-лингāлайа-дарйāне дрйāу
тад-бхртйā-гāтра-спарйе ṅга-сангāмам
гхрāнāм ча тат-пāда-сароджа-саурабхе
йрймат-туласйāм расанāм тад-арпите*

(Ш.-Б., 9.4.19)

«Глазами он созерцал Божество Мукунды, различные храмы и святые места. Чувство осязания занимал тем, что касался тел *бхакт* Кришны; носом вдыхал божественный аромат листьев *туласи*, поднесенных лотосным стопам Кришны, а языком наслаждался вкусом *прасада*, предложенного Бхагавану».

*пāдау харех киштра-падāнусарпāне
ййиро хрийкейā-падāбхивандане
кāмам ча дāсйе на ту кāма-кāмйāйā
йатхоттама-йлока-джанййрайā ратих*

(Ш.-Б., 9.4.20)

«Свои ноги царь использовал, чтобы посещать места паломничества и храмы, а голову – склоняться перед Гос-

подом. Служа Бхагавану, Амбариша Махарадж предлагал Ему гирианды, сандаловую пасту, *бхогу* и другие предметы, стремясь обрести любовь к Кришне, которая присуща Его *шуддха-бхактам*, и не желая ничего для удовлетворения собственных чувств».

Выслушав сладостные и дарующие блаженство наставления Бабаджи Махараджа, Виджай Кумар и Враджанатха преисполнились радости и, предложив ему поклоны, сказали: «О Прабху, ты близкий спутник Бхагавана. Мы оба благословлены сегодня, получив твои нектарные наставления. Мы бесполезно проводили свои дни, гордясь кастой, семьей и образованностью. Но благодаря *сукрити*, накопленному за многие предыдущие жизни, мы наконец обрели твою милость».

Виджай: О лучший из *бхагават*! Шри Вриндаван дас Тхакур велел мне посетить Йогапитх в Шри Маяпуре. По его милости я получил *даршан* этого святого места, а также встретил близкого спутника Шри Бхагавана. Если ты будешь так милостив, я снова приду завтра вечером.

Когда почтенный Бабаджи услышал имя Шри Вриндавана даса Тхакура, он тут же распростерся на земле в поклоне и произнес: «Я снова и снова предлагаю свои почтительные поклоны воплощению Вьясадева в играх Шри Чайтаньи».

Утро подходило к концу, и Враджанатха с Виджай Кумаром, попрощавшись с учителем, отправились домой.

Так заканчивается девятнадцатая глава «Джайва-дхармы», которая называется «Прамея: абхидхейя-таттва».

Комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

1. Ссылка на «Чайтанья-чаритамриту» (М., 19.168-169).

2. *крти-сāдхйā бхавет сāдхйā-бхāvē сā сāдханāбхидхā нитйā-сиддхасйā бхāвасйā прāкаṭйām хрди сāдхйатā*
(Бхакти-расамрита-синдху, Пурва Лахири, 2.2)

«*Садхана-бхакти*, или регулируемое преданное служение, – это практика, совершаемая посредством чувств и ума, благодаря которой достигается *бхава* (трансцендентное любовное служение Кришне). *Бхава*, вечно присущая *дживе*, проявляется в сердце, очищенном в процессе *садханы*. Это происходит по милости *нитья-сиддха* и *маха-бхагавата гуру*, способного передать *шуддха-саттву* в сердце достойного ученика».

йираванāди крийā tāra svarūpa-лакшанā таттвастха-лакшане упаджаййа према-дхана нитйā-сиддха кришнā-према 'сāдхйā' кабху наййā йираванāди-йшуддха-читте карайе удаййа
(Ч.-ч., М., 22.106-107)

«Внутренние признаки *бхаджана* – это духовная деятельность, такая как слушание, воспевание, памятование и т.д. А его внешним признаком является пробуждение *кришна-премы*.

Кришна-према вечно пребывает в сердце каждой *дживы*. Она не является чем-то, привнесенным извне. Когда сердце очищено процессом слушания и воспевания, эта любовь пробуждается естественным образом».

3. **Гаджендра** является примером личности, которая оказалась в тяжелой ситуации (*артта*). Следующая история произошла во времена четвертой *манвантары*. Слон по имени Гаджендра был вожаком могучих слонов и жил со множеством слоних в непроходимых джунглях в долине царя гор Трикуты. Эту долину украшало большое и привлекательное озеро, и однажды Гаджендра вместе со своими слонихами и детенышами, не ведая страха, предавался забавам в его водах. Внезапно могучий крокодил с яростью вцепился в ногу вожака слонов. Пытаясь освободиться, Гаджендра использовал всю свою силу, но даже после тысячелетней борьбы могущественный слон не смог вырваться из пасти крокодила. Постепенно Гаджендра начал терять силу и тогда, осознав, что у него нет иной защиты, кроме Шри Бхагавана, принял у Него полное прибежище. Находясь в таком несчастном положении, он стал горячо повторять санскритские *шлоки*, которые выучил в своем предыдущем рождении, когда был царем Индрадьумной. Шри Бхагаван тотчас появился там верхом на Гаруде и освободил Гаджендру, разрубив Своей *чакрой* раскрытую пасть крокодила.

В своей предыдущей жизни Гаджендра был Индрадьумной, правителем царства Дравиды, и членом династии Пандавов. Однажды Махариши Агастья пришел повидать Индрадьумну, но, когда мудрец прибыл к нему во дворец, царь, находясь в глубоком трансе, поклонялся Шри Бхагавану и потому не смог оказать ему должного почтения. Оскорбленный Махариши Агастья проклял царя, чтобы тот в следующей жизни родился слонем.

Шаунака и другие мудрецы Наимишараньи являются примером любознательных (*джигьясу*). Однажды в священном месте Наимишаранья Шаунака и другие *риши*, надеясь

обрести высшее благо, на протяжении тысячи лет проводили благоприятные *яги*, но так и не получили желаемого результата. Они достигли совершенства, просто выслушав ответы Шри Суты Госвами (ученика Господа Баларамы и Шри Шукадевы Госвами) на свои вопросы. Они задали ему шесть вопросов:

- 1) Что является высшим благом для *джив*?
- 2) О чем мы должны слушать, чтобы доставить удовольствие Параматме Шри Хари, жизни всех душ?
- 3) Каких целей хотел достичь Васудева Шри Кришна, явившись из лона Деваки?
- 4) Какие игры совершал Бхагаван Васудева в Своих воплощениях (*аватарах*)?
- 5) Пожалуйста, опиши качества и славу Шри Хари.
- 6) Где нашла свое прибежище *дхарма* после того, как Шри Кришна возвратился в Свою обитель?

Все эти *риши* нашли прибежище у Шри Суты Госвами, приняв его своим *гуру*, несмотря на то, что они были рождены в семьях *брахманов* высокой касты, а он родился в низшей касте. Когда они простосердечно выказали Шри Суте Госвами свою любознательность, этот дорогой ученик Шри Шукадевы Госвами великодушно ответил на все их вопросы. Услышав его ответы, они достигли высшего совершенства.

Дхрува является примером человека, жаждущего богатства (*артхартхи*). Эта история произошла в начале творения. У императора Уттанапады, который родился в династии Сваямбхувы Ману, было две жены. Старшую парицу звали Сунити, а младшую, которой царь во всем подчинялся, – Суручи. Маленький Дхрува, сын Сунити, был лишен отеческой любви и не мог стерпеть издевательств мачехи. По совету своей матери он отправился в дремучий лес, где,

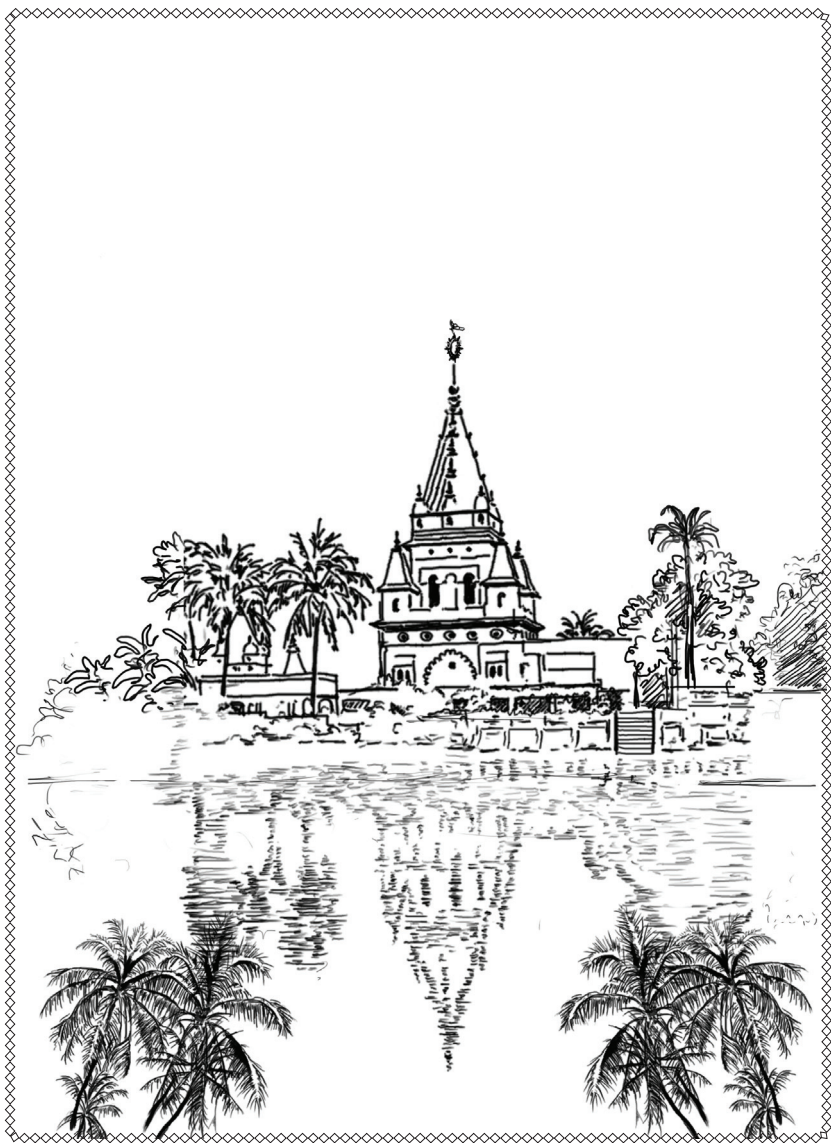
полностью предавшись суровым аскезам, поклонялся логосоокому Шри Хари. Его молитвы были направлены не на достижение Всевышнего, а на исполнение своего материального желания – обрести царство. Однако по милости Шри Бхагавана он получил не только желанное царство, но и чистое *бхакти*. Тот, кто со всей решимостью неуклонно поклоняется Всевышнему даже ради осуществления материальных целей, обретает все благоприятное.

Четыре Кумара (Санака, Санатана, Санандана и Санат) – пример тех, кто ищет знание об Абсолюте (*гьяни*). Поскольку Брахма в самом начале творения создал их из своего ума, их называют его *манаса-путра* (сыновья, рожденные из ума). Обладая глубоким знанием, они были совершенно свободны от мирских привязанностей. Так, развив склонность к размышлениям об имперсональном (*брахма-гьяна*), они не оказывали никакой помощи отцу в творении вселенной. Недовольный ими Брахма молился Бхагавану Шри Хари о благополучии своих сыновей. Шри Бхагаван был удовлетворен его молитвами и, приняв облик лебедя (Хамса-аватары), отвлек их умы от сухого имперсонального знания, направив к знанию о чистом преданном служении Высшему Абсолюту. Поэтому Санака Кумар и его братья известны как *гьяна-бхакты*. Они являются основателями ученической преемственности Нимбадитьи.

4. Ссылка на «Чайтанья-чаритамриту» (Ади, 7.72-74).

5. Гуру дает своему ученику посвящение после того, как он пройдет очистительный процесс, избавляющий его от четырех недостатков: *сиддха*, *садхья*, *сусиддха* и *ари* (враг). Об этих четырех несовершенствах и методах излечения от них можно узнать в «Хари-бхакти-виласе» (Ануччхеда, 52-103).

Однако при повторении царицы всех *мантр*, восемнадцатисложной *кришна-мантры* (*гопала-мантры*), эти четыре недостатка не принимаются во внимание, поскольку эта *мантра* настолько могущественна, что по сравнению с ней они просто ничтожны. В «Трайлокья Саммохана-тантре» Махадев говорит: *аштāдайīākīшара мантрам адхикртīа йīрī-īшивеноктам на чāтра йīāтравā дошо варñесв āдивичараñā*. То же самое утверждается в «Брихад-Гаутамье»: *сиддха-сāдхйа-сусиддхāри-рūпā нāтра вичāраñā, сарवेशāм сиддхамантрāнāм йато брахмāкишаро мануḥ* – каждая буква этой *мантры* является *брахмой*.

Глава двадцатая

Прамея: абхидхея – вайдхи-садхана- бхакти

Враджанатха и Виджай Кумар вернулись в Билва-пушкарини еще до полудня. Мама Враджанатхи уже ждала их и с любовью накормила великолепным *прасадом*. Завершив трапезу, они стали душевно беседовать. Враджанатха рассказал своему дяде, к которому относился с большим почтением, обо всем, что ему удалось услышать от Бабаджи Махараджа.

Выслушав эти нектарные наставления, Виджай Кумар преисполнился блаженства и сказал: «О Враджанатха, тебе несказанно повезло! *Сат-санга* обретается только по великой удаче. Ты получил столь редкое общение с великим святым Бабаджи Махашаей, и он дал тебе главные наставления о высшей цели жизни (*парамартахе*). Если кто-то слушает *бхакти-катху* и *хари-катху*, он, несомненно, обретает благую удачу и благополучие в жизни, однако эти блага приходят особенно быстро к тому, кто слушает об этом из уст великой личности. Ты сведущ во всех *шастрах*, а твоя эрудиция в *ньяя-шастре* просто несравненна. Ты родился в ведической семье *брахманов* и весьма богат. Теперь, когда ты принял прибежище у лотосных стоп *вайшнавов* и обрел вкус к *лила-катхе* Шри Кришны, все эти достоинства стали твоим украшением».

Пока шла их беседа о высшей цели жизни, мама Враджанатхи, уловив момент, обратилась к Виджай Кумару:

– Дорогой брат, мы так долго не виделись. Прошу тебя, помоги нам убедить Враджанатху стать домохозяином (*грихастхой*). Судя по всему, он хочет быть *садху*, и я боюсь, что он так никогда и не женится. Уже несколько сватов приходили к нам с предложением о женитьбе, но он и слышать об этом не хочет. Моей свекрови тоже не удалось переубедить его.

– Я пробуду здесь еще пятнадцать дней и тщательно обдумаю все это, – выслушав сестру, ответил Виджай Кумар. – Позже я скажу тебе о своем решении, а теперь, пожалуйста, иди к себе и больше ни о чем не беспокойся.

Когда мама Враджанатхи ушла, дядя с племянником продолжили свою беседу. Так прошел весь день.

На следующее утро во время трапезы Виджай Кумар сказал: «Враджанатха, давай пойдем сегодня в Шривасанган и послушаем объяснение Бабаджи Махараджа шестидесяти четырех составляющих *бхакти*, о которых говорит Шри Рупа Госвами. О Враджанатха! Я хочу в каждом своем рождении иметь такое же общение, какое посчастливилось получить тебе в этой жизни. Бабаджи Махашая уже рассказал нам, что существует два пути *садхана-бхакти*: *вайдхи-марг* и *рага-марг*. Откровенно говоря, мы еще не готовы к *рага-маргу*. Поэтому нам лучше сначала досконально понять *вайдхи-марг* и начать совершать *садхану*, а затем уже слушать наставления о *рага-марге*. Во время прошлой беседы Шрила Бабаджи Махарадж говорил о девяти составляющих (*навадха*) *бхакти*, однако для меня так и осталось неясным, с чего начинать этот процесс. Сегодня мы должны постараться понять эту тему более глубоко».

Пока они беседовали, настал вечер. Лучи заходящего солнца, покидая землю, освещали верхушки деревьев. Виджай Кумар и Враджанатха снова отправились в Маяпур. Придя в Шривасанган и предложив *дандават-пранамы*

присутствующим *вайшнавам*, они вошли в *кутир* почтенного Бабаджи.

Довольный стремлением *бхакт* к познанию, Бабаджи с великой любовью обнял их и каждому предложил *асану*. Они принесли поклоны его лотосным стопам и сели.

После короткой и непринужденной беседы Виджай Кумар сказал:

– Прабху, хотя мы доставляем множество беспокойств, из любви к преданным ты милостиво принимаешь нас. Сегодня мы пришли в надежде услышать о шестидесяти четырех *ангах бхакти*. Пожалуйста, расскажи нам о них, если считаешь нас достойными, и мы легко сможем понять, что такое *шуддха-бхакти*.

– Тогда слушайте очень внимательно, – ответил, улынувшись, Бабаджи. – Я расскажу вам об этих шестидесяти четырех *ангах бхакти*, как их описал Шри Рупа Госвами. Первые десять являются основными, вступительными:

1. Принять прибежище у лотосных стоп Шри Гуру (*гуру-падашрая*).
2. Получить у Шри Гуру посвящение и наставления (*гуру-дикша* и *шикша*).
3. Служить Шри Гуру с верой и преданностью (*вишва-са-пурвака гуру-сева*).
4. Следовать по пути *садху*.
5. Вопросать о том, как совершать *бхаджан* (*сад-дхарма*).
6. Отказаться от всех чувственных наслаждений ради Шри Кришны.
7. Жить в *дхаме*, такой как Дварака или Вриндаван, и возле таких святых рек, как Ганга и Ямуна.
8. Принимать только то, что необходимо для *бхакти* и поддержания жизни.
9. Соблюдать Экадаши, Джанманштами и другие дни, связанные с Хари.

10. Выражать почтение таким священным деревьям, как *ашваттха* и *амалаки*.

Следующие десять *анг* представляют собой запреты:

11. Отказаться от общения с людьми, которые не расположены к Кришне.

12. Не принимать в качестве учеников неквалифицированных людей.

13. Отказаться от чрезмерных усилий (например, организации пышных фестивалей и т.п.).

14. Не изучать слишком много священных писаний с целью создания новых толкований и не зарабатывать на жизнь профессиональным чтением *шастр*.

15. Не быть скупым в повседневной жизни.

16. Не поддаваться таким эмоциям, как скорбь.

17. Нельзя выказывать непочтение *деватам* или поносить их.

18. Не причинять беспокойств ни одной *дживе*.

19. Не совершать оскорблений в *сева* (*сева-апарадх*) и повторении *шири-харинамы* (*нама-апарадх*).

20. Нельзя терпеть оскорблений в адрес Бхагавана и Его *бхакт*.

Вы должны понять, что эти двадцать составляющих являются вратами в храм *бхакти*, и первые три (принять прибежище у лотосных стоп *шири гуру*, получить у него *дикшу* и *шикшу* и служить ему с верой) – самые главные. После них идут следующие *анги*:

21. Ставить на теле отличительные знаки *вайшнавов* (такие как *тилака*).

22. Расписывать тело святыми именами Господа.

23. С почтением принимать одежды, гирлянды и т.д., которые были предложены Божествам.

24. Танцевать перед Божествами.

25. Предлагать *дандават-пранамы* Шри Гуру, Вайшнавам и Бхагавану.

26. Вставать в знак почтения со своего места, получая *даршан* Хари, Гуру и Вайшнавов, и приветствовать их.

27. Следовать за процессией, когда Божество выносятся из храма.

28. Посещать храмы Шри Бхагавана.

29. Обходить вокруг храма (*парикрама*).

30. Поклоняться Божеству (*пуджа* и *арчана*).

31. Служить Шри Кришне, как царю (*паричарья*).

32. Петь.

33. Совместно петь святое имя Господа (совершать *нама-санкиртану*).

34. Повторять *гаятри-мантры* во время трех *сандхий* (на рассвете, в полдень и на закате), предварительно сделав *ачаман*.

35. Возносить смиренные молитвы или просьбы.

36. Петь *бхаджаны* или *мантры*, славящие Шри Кришну.

37. Почитать *бхагават-прасад*.

38. Пить *шири-чаранамриту* (нектар, которым омывали лотосные стопы Шри Кришны).

39. Вдыхать аромат благовоний, гирлянд и т.п., предложенных Шри Кришне.

40. Касаться Божеств.

41. Смотреть на *шири мурти* с преданностью (*даршан*).

42. Посещать *арати*, фестивали и т.п.

43. Слушать об именах, образах, качествах, развлечениях и т.д. Шри Хари.

44. Всегда ожидать милости Кришны.

45. Помнить имя, образ, качества и развлечения Шри Кришны (*смаранам*).

46. Медитировать.
47. Служить.
48. Испытывать дружеские чувства к Господу.
49. Самопредание (*атма-самарпана*).
50. Предлагать Кришне все самое лучшее.
51. Непрерывно совершать деятельность ради удовольствия Шри Кришны.
52. Полностью предаться лотосным стопам Шри Кришны (*шаранагати*).
53. Служить Туласи-деви.
54. Почитать «Шримад-Бхагаватам» и другие *бхакти-шастры*.
55. Слушать и воспевать славу *дхамы* Шри Кришны, мест Его явления, таких как Матхура, и совершать *парикраму* по этим местам.
56. Служить Вайшнавам.
57. Отмечать праздники, связанные со Шри Кришной, в обществе *садху* в соответствии со своими возможностями.
58. Соблюдать обет *чатурмасы* и особенно *нияма-севы* в месяц Картика.
59. Праздновать день явления Шри Кришны.
60. Служить Божеству с верой (*шраддхая шри-муртир севая*).
61. Черпать наслаждение в обсуждении «Шримад-Бхагаватам» в обществе *расика-вайшнавов* (*бхагават-шравана*).
62. Общаться с любящими, более возвышенными преданными (*садху-санга*) того же настроения (*сваджатия-суснигдха*).
63. Громко петь имена Шри Кришны вместе с преданными (*нама-санкиртанам*).
64. Жить в *дхаме*, такой как Матхура и Вриндаван (*матхура-васа*).

Последние пять *анг*, хотя они и описаны в самом конце, являются наиболее важными. Они также называются *панчанга-бхакти* (пять видов преданного служения). Необходимо следовать всем этим *ангам*, вовлекая в поклонение Шри Кришне тело, чувства, ум, сердце и душу.

Виджай: О учитель, пожалуйста, расскажи более подробно о первой *анге бхакти* – *шри гуру-падашрая* (п. 1).

Бабаджи: Когда благодаря влиянию *сукрити*, накопленного в прошлых жизнях, у ученика появляется сильное желание обрести безраздельную (*ананья*) *кришна-бхакти*, ему необходимо принять прибежище у стоп Шри Гуру и под его руководством постигать *кришна-таттву*. Если он будет слушать *хари-катху* из уст *садху*, в нем пробудится твердая вера в Кришну (*шраддха*). Только тогда он становится квалифицированным следовать по пути *бхакти*. Одновременно со *шраддхой* появляется настроение предания (*шаранагати*). Фактически *шраддха* и *шаранагати* – это одна *таттва*.

У ученика развивается сильная вера: «*Кришна-бхакти*, несомненно, лучшее и высочайшее достижение. Поэтому я приму ее как цель своей жизни и буду делать только то, что благоприятно для этого, и отвергать все, что неблагоприятно. Кришна – мой единственный защитник, и только Его я принимаю как своего покровителя. Я нищий, беспомощный и недостойный. Мои собственные независимые желания не принесут мне блага. Поэтому следовать желаниям Шри Кришны в высшей степени благоприятно для меня во всех отношениях».

Когда у человека появляется такое настроение, он стремится слушать наставления о *бхакти* и принимает прибежище у лотосных стоп *сад-гуру*. Иными словами, он становится его учеником, получая его наставления (*шикишу*).

*тад-виджнāнāртхам са гурум эвāбхигаччхет
самит-пāних īротрийām брахма-ништхам*
(Мундака-упанишад, 1.2.12)

«Чтобы обрести знание этой *бхагавад-васту* (абсолютной истины, касающейся Шри Бхагавана), необходимо приблизиться к *сад-гуру*, неся дрова для жертвенного огня. Истинный *гуру (сад-гуру)* – это тот, кто полностью познал Веды, погружен в Абсолютную Истину (*брахма-гьяну*) и целиком отдает себя служению Бхагавану».

ācārīāvān пурушо веда
(Чхандогья-упанишад, 6.14.2)

«Тот, кто принимает прибежище у *сад-гуру*, получает знание о Парабрахмане».

Качества *сад-гуру* (истинного *гуру*) и *сам-шишью* (истинного ученика) подробно описаны в «Шри Хари-бхакти-виласе» (1.23.64). Суть в том, что только человек с безупречным характером и *шраддхой* способен стать *сам-шишью*. И только тот, кто обладает *шуддха-бхакти*, знает *бхакти-таттву*, имеет безупречный характер, прост, лишен жадности, не имеет ничего общего с философией *майявады* и искусен в исполнении своих духовных обязанностей, является *сад-гуру*.

Брахман, украшенный всеми этими качествами и почитаемый в обществе, может быть *гуру* для представителей всех остальных *варн*. При отсутствии такого *брахмана* ученику надлежит принять своим духовным учителем человека из более высокого сословия, чем он сам. С другой стороны, любой, кто знает *кришна-таттву*, независимо от его положения в системе *варнашрамы*, может быть принят как

гуру. Это главное условие. Если кто-то, родившись в одной из высших *варн (брахман, кшатрий или вайшья)*, принимает своим *гуру* человека из брахманической семьи, обладающего вышеупомянутыми качествами, это будет способствовать его духовному развитию, и он заслужит расположение общества, в котором почитают высшую *варну*. Однако, в действительности, духовным учителем может быть только достойный *бхакта*.

В *шастрах* содержатся указания, согласно которым учитель и ученик должны проверить друг друга, а также определено время, в течение которого *гуру* сможет оценить, достоин ли человек стать его учеником, а будущий ученик, убедившись, что его *гуру* – *шуддха-бхакта*, разовьет в него веру. Тогда *гуру* одарит ученика своей милостью.

Существует два вида *гуру*: *дикша-гуру* (инициирующий духовный учитель) и *шикша-гуру* (наставляющий). *Дикша-гуру* всегда один, а *шикша-гуру* может быть несколько. *Дикша-гуру* дает ученику *дикша-мантры* и обучает его *арчане* (поклонению Божествам). Он может действовать и как *шикша-гуру*.

Виджай: Насколько мне известно, оставлять *дикша-гуру* нельзя ни при каких обстоятельствах. Как же тогда поступить ученику, если его *дикша-гуру* не способен дать ему *сам-шикшу*?

Бабаджи: Перед тем как принять *гуру*, необходимо убедиться в том, что он в совершенстве изучил Веды и осознал *пара-таттву*. Только такой *гуру* способен давать наставления об Абсолютной Истине.

Как правило, ученик не должен оставлять *дикша-гуру*, однако существует два обстоятельства, когда это сделать необходимо: во-первых, если ученик принял *гуру* преждевременно, не осознав, что его учитель не обладает знанием об Абсолютной Истине и качествами *вайшнава*, во-вторых,

если после инициации *гуру* не выполняет свои обязанности. *Шастры* во многих местах подтверждают это:

*йо вйактир нйāйа-рахитам анйāйена йрноти йах
тāв убхау наракам гхорам враджатах кāлам акшайам*
(Хари-бхакти-виласа, 1.62)

«Тот, кто выдает себя за *ачарью*, но дает ложные наставления, противоречащие *саттва-шастрам*, отправится в ужаснейший из адов на нескончаемый период времени. Туда же отправится введенный в заблуждение ученик, который по ошибке слушал такого *лже-гуру*».

*гурор апй авалиптасйа кārйāкārйам аджāнатах
утпатха-пратипаннасйа паритйāго видхййате*
(Махабхарата, Удьога-парва, 179.25;
Нарада-панчаратра, 1.10.20)

«Обязанность ученика оставить *гуру*, не способного обучить его тому, что ученик должен делать и что ему делать не следует, который идет по ложному пути из-за дурного общения или враждебного отношения к *вайшнавам*».

*авайшнавопадиштенена мантрена нирайам враджет
пунайй ча видхинй самйаг грāхайед ваишнавад гурох*
(Хари-бхакти-виласа, 4.144)

«Тот, кто принял *мантры* от *авайшнава-гуру*, т.е. от того, кто общается с женщинами и лишен *кришна-бхакти*, несомненно, отправится в ад. Поэтому, в соответствии с предписаниями *шастр*, необходимо немедленно оставить такого *лже-гуру* и снова принять *мантры* от *вайшнава-гуру*».

Второе обстоятельство, при котором нужно отвергнуть *гуру*, – если раньше он был *Вайшнавом* и обладал духовным знанием, но потом под влиянием *асат-санги* стал *майявади* или врагом *вайшнавов*. Оставить такого *гуру* – обязанность ученика. Однако, если *гуру* не *майявади*, не враждебен *вайшнавам* и не занимается греховной деятельностью, но не обладает достаточным духовным знанием, отвергать его не следует. Такому духовному учителю нужно оказывать почтение и с его разрешения обратиться к другому, более знающему *вайшнав*у, служа которому, обучаться духовной науке.

Виджай: О Прабху, будь милостив, объясни вторую *ангу бхакти* – *гуру-дики*у и *шики*у (п. 2).

Бабаджи: Слушая духовного учителя, ученик получает *шики*у о процессе *арчаны* (поклонения Божествам) и чистом преданном служении, а затем с открытым сердцем совершает *кришна-сева* и *кришна-анушиланам*. Позже мы рассмотрим составляющие *арчаны* более подробно. Очень важно получать наставления Шри Гурудева, касающиеся *самбандха-гьяны* (взаимоотношений с Кришной), *абхидхья-гьяны* (процесса преданного служения) и *прайоджана-гьяны* (высшей цели).

Виджай: Что значит совершать *гуру-сева* с верой (п.3)?

Бабаджи: Нельзя считать Шри Гурудева простым смертным или обычной *живой*. В духовном учителе нужно видеть представителя всех полубогов (*сарва-девамайя*) и всегда повиноваться ему, понимая, что он вечный обитатель духовного мира – *вайкунтха-таттва*.

Виджай: А что такое *садху-марганугманам* (следовать по пути *садху*) (п. 4)?

Бабаджи: *Садхана-бхакти* – это метод, помогающий сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Однако для того, чтобы избежать излишних усилий и беспокойств в *садхане*, необходимо следовать по стопам великих лич-

ностей прошлого (*махаджан*), поскольку путь, указанный ими, является источником всего благоприятного.

*са мргйах и́рейасā́м хету́х пантха́х сантā́па-варджита́х
анавā́пта-и́рама́м пū́рве йена́ санта́х прата́стхире*
(Сканда-пурана)

«Следует идти по пути, проложенному великими преданными (*махаджанами*). Тогда человек преодолет все препятствия и избежит ненужных беспокойств».

Никто не может самостоятельно определить путь преданности, по которому ему необходимо идти, но *махаджаны* прошлого, передавая знание по цепи ученической преемственности, сделали путь *бхакти-йоги* понятным, простым и постепенным, устранив все преграды, большие и маленькие, чтобы мы могли бесстрашно идти по нему. Поэтому необходимо полагаться только на этот путь. Даже когда кто-то старается развить безраздельную *бхакти* к Шри Хари, она не принесет ему благой удачи, если он пренебрегает правилами, изложенными в *шрути*, *смрити*, Пуранах и Панчаратре. Нужно понять, что такая неавторитетная *бхакти* лишь создаст ненужное беспокойство и смятение в обществе.

*и́рути-смр́ти-пура́ñā́ди-панчарā́тра-видхил̐ винā́
аикā́нтикй̐ харер̐ бхакти́р утпā́тйā́ива калпате*
(Брахма-ямала, цитируемая в
Бхакти-расамрита-синдху)

Виджай: Каким же образом такая несанкционированная *хари-бхакти* может стать источником несчастий?

Бабаджи: Ничем не омраченная *шуддха-бхакти* достигается только благодаря следованию пути, проложенному

махаджанами прошлого. Невозможно обрести чистое сознание, сойдя с пути *махаджан* и создав свой собственный путь. Поэтому Даттагрея, Будда и другие учителя, которые не были способны понять *шуддха-бхакти*, приняли лишь тень этого настроения и распространили свои мало-значимые теории *майявада-мишры* (*бхакти*, смешанной с *майявадой*) и *настиката-мишры* (*бхакти*, смешанной с атеизмом). Они определили их как однонаправленную *хари-бхакти*, но в действительности, ни одна из этих доктрин не является *хари-бхакти*. Эти теории только вводят людей в заблуждение и становятся для них источником духовной катастрофы.

Когда *бхаджан* совершается в настроении спонтанной преданности (*рага-марг*), нет строгой зависимости от предписаний *шрути*, *смрити*, Пуран, Панчаратры и т.д. Единственно, к чему стремятся *рагануга-бхакты* – это следовать обитателям Враджа, но *садхаки*, идущие по пути *вайдхи-марга*, должны руководствоваться примером таких великих душ, как Дхрува, Прахлада, Нарада, Вьяса, Шука и других *махаджан*. Поэтому у *вайдхи-бхакт* нет иной альтернативы, кроме как следовать пути *садху*.

Виджай: Что означает быть любознательным относительно *сад-дхармы* и процесса *бхаджана* (п. 5)?

Бабаджи: *Сад-дхарма* – это истинная *дхарма*, или *дхарма* истинных *садху*, и чтобы понять ее, нужно с энтузиазмом вопрошать об этом.

Виджай: А что значит оставить наслаждения ради Кришны (п. 6)?

Бабаджи: Удовольствие, которое мы получаем от еды и т.д., называется материальным наслаждением (*бхогой*). Такое наслаждение сродни пристрастию к алкоголю и препятствует *кришна-бхаджану*, который становится легким, когда человек оставляет подобные наслаждения. Из-за

своей привязанности к объектам чувств человек просто не способен развивать *шуддха-бхакти*. Поэтому вместо того, чтобы наслаждаться мирской пищей, *садхака* должен почитать только *бхагават-прасад* и служить ему, поддерживая тем самым тело, которое мы используем в служении, а в *экадаши*, Джанмаштами, Пхалгуни Пурниму, Нрисимха Чатурдаши и подобные дни воздерживаться от всех видов наслаждения.

Виджай: Как следует понимать, что нужно жить в таких *дхамах*, как Дварака, а также рядом с Гангой и другими святыми реками (п. 7)?

Бабджи: Вера и стабильность в *бхакти* (*бхакти-нишитха*) сами собой пробуждаются в человеке, когда он находится в тех местах, где проходили блаженные игры Бхагавана, и где протекают такие священные реки, как Ганга и Ямуна.

Виджай: Означает ли это, что жители Шри Навадвипады очищаются только благодаря Ганге, или существуют еще другие причины?

Бабджи: О, любой, кто живет в пределах шестнадцати *крош* Шри Навадвипы, и особенно в Шри Маяпуре, обретает все блага, которые получают люди, живя во Вриндаване! Существует семь святых мест, которые даруют освобождение: Айодхья, Матхура, Гайя, Каши, Канчи, Авантика и Дварака. Однако Маяпур – самая великая из всех *дхам*, поскольку Шриман Махапрабху нисшел туда вместе со Своей вечной обителью Шветадвипой. Через четыре века после явления Шримана Махапрабху эта Шветадвипа превзойдет по значимости все другие *дхамы* планеты. Живя там, человек освобождается от всех оскорблений и обретает *шуддха-бхакти*. Шри Прабодхананда Сарасвати признавал эту *дхаму* неотличной от Шри Вриндавана, а в некотором смысле даже более великой.

Виджай: Что значит, встав на путь *бхакти*, принимать только то, что необходимо для поддержания жизни (п. 8)?

Бабджи: Об этом говорится в «Нарадия-пуране»:

*йāvatā sīāt сва-нирвāхах свīкурйāt тāвад артха-вит
ādхикйе нйūнатāйām ча чйавате парамāртхатах*

«Следует принимать столько средств к существованию, сколько необходимо для поддержания *бхакти* – не больше и не меньше, иначе это станет причиной падения даже с высочайшего уровня».

Тот, кто встал на путь *вайдхи-бхакти*, может поддерживать себя честным трудом в соответствии с *варнашрама-дхармой*. В этом случае его жизнь будет благоприятной. Если же он накапливает больше, чем необходимо, в нем развивается привязанность, которая постепенно разрушит его *бхаджан*. Неблагоприятно также слишком ограничивать себя, поскольку когда преданному недостает средств, его *бхаджан* также ослабевает. Поэтому, пока человек не готов отречься полностью (*нирапекша*), ему необходимо иметь средства к существованию, которые позволили бы ему следовать *шуддха-бхакти*.

Виджай: Как нужно соблюдать *хари-васару* (п. 9)?

Бабджи: Термин *хари-васара* относится к чистому, или не прерванному (*шуддха*) *экадаши*. Нельзя поститься в смешанный (*виддха*) *экадаши*. В этом случае *двадаши* является *маха-двадаши*, и его необходимо соблюдать вместо *экадаши*. За сутки до наступления *экадаши* нужно соблюдать целибат и затем весь день *хари-васары* проводить в посте, воздерживаясь даже от питья воды. Непрерывно совершая *бхаджан*, нужно всю ночь бодрствовать, а на следующий день в положенное время прервать пост и продолжать соблюдать целибат.

Таково правильное соблюдение *хари-васары*. Невозможно соблюдать *нирджал-экадаши* (пост без воды), не от-

казавшись от *маха-прасада*. Если у человека нет возможности или силы следовать *хари-васаре* надлежащим образом, существуют альтернативные правила следования (*анукална*) – согласно «Хари-бхакти-виласе», от его имени пост может соблюдать его представитель:

*упавāсетв айактасйа āхитāгнер атхāпи вā
путрāн вā кāрайед анйāн брāхмāнāн вāпи кāраьет*
(Хари-бхакти-виласа, 12.34)

«Если *сагника-брахман* не способен соблюдать пост, тогда от его имени может поститься его сын или другой *брахман*».

Также описано, как можно поститься через *хавишьянну* и т.п.:

*нактам хавишйāнна-маноданам вā
пхалам тилāх кишрам атхāмбу чāджйāм
йат пāнча-гавйāм йади вāпи вāйух
прайāстам атроттарам уттарāй ча*
(Ваю-пурана, цитируется в
Хари-бхакти-виласе, 12.39)

«Вечером вместо зерен нужно принять другие продукты (*хавишьянну*): фрукты, кунжут, молоко, воду, *гхи*, *панчагавью* (пять даров коровы: молоко, йогурт, *гхи*, коровью мочу и навоз) и воздух. В этом списке каждый следующий продукт лучше предыдущего».

Согласно «Махабхарате» (Удйога-парва):

*аштāитāнйа-вратāгхнāни āпо мūлам пхалам пайах
хавир брāхмāна-кāmйа ча гурор вачанам аушадхам*

«Следующие восемь ингредиентов не нарушают обет (*врату*): вода, коренья, фрукты, молоко, *гхи*, желание *брахмана*, слова *гуру*, лечебные травы и лекарства».

Виджай: А как нужно оказывать почтение таким деревьям, как *ашваттха* и *амалаки* (п. 10)?

Бабаджи:

*айваттха-туласй-дхāтрй-го-бхūми-сура-ваишнавāх
пūджитāх прāнатā дхйāтāх кишпайанти нрнām агхам*
(Сканда-пурана)

«Все грехи человека будут уничтожены, если он совершает *пуджу* и предлагает поклоны деревьям *пиппала*, *амалаки*, Туласи, а также коровам, *брахманам* и Вайшнавам».

Тот, кто следует путем *вайдхи-бхакти*, должен в течение всей жизни поклоняться, медитировать, заботиться и предлагать поклоны таким полезным и дающим тень деревьям, как *пиппала*, плодовым деревьям, как *амалаки*, священным деревьям, как Туласи, коровам и другим полезным животным; *брахманам*, которые защищают общество, давая наставления по *дхарме*, а также Вайшнавам. *Вайдхи-бхакты* защищают мир, совершая эти виды деятельности.

Виджай: Что означает избегать общения с людьми, которые не расположены к Кришне (п. 11)?

Бабаджи: *Бхакти* с появлением *бхавы* становится очень сильной и глубокой, но до тех пор, пока *бхава* не пробудилась, необходимо избегать общения с людьми, враждебно настроенными по отношению к *бхакти*. Слово *санга* (общение) указывает на привязанность, а не просто на пребывание рядом с кем-то и разговоры с ним. *Санга* имеет место, когда существует близость, привязанность и желание бесе-

довать. Не следует общаться с людьми, которые не расположены к Бхагавану. С пробуждением *бхавы* исчезает всякое желание общаться с такими людьми. Поэтому те, у кого есть *адхикара* к *вайдхи-бхакти*, всегда должны держаться подальше от такого общения. Подобно тому как деревья и растения погибают от зноя и загрязненной атмосферы, лиана преданного служения (*бхакти-лата*) высыхает при отсутствии любви к Кришне.

Виджай: Кто же те люди, которые не расположены к Кришне?

Бабаджи: Существует четыре вида таких людей: те, кто лишен *кришна-бхакти* и привязан к чувственным наслаждениям (*вишайи*); те, кто привязан к общению с женщинами (*стри-санги*); те, чье сердце осквернено философией *майявады* и атеизмом; те, кто запутался в *карме*. Необходимо оставить общество такого рода людей.

Виджай: Что значит не принимать недостойных учеников (п. 12)?

Бабаджи: Набирать много учеников ради своего обогащения – это огромная ошибка. Такому *гуру* придется инициировать и тех, у кого нет *шраддхи*, а принимать в качестве учеников неверующих является оскорблением. Только те, у кого есть *шраддха*, достойны быть учениками, остальные же – нет.

Виджай: Почему нельзя прилагать чрезмерные усилия в организации праздников и т.п. (п. 13)?

Бабаджи: Преданному следует, довольствуясь малым для поддержания жизни, полностью отдавать себя *бхагавад-бхаджану*. Если же он берется за слишком многое, требующее чрезмерных усилий, он так привязывается к этому, что не может сосредоточить ум на *бхаджане*.

Виджай: А почему нельзя изучать много книг с целью найти новые толкования (п. 14)?

Бабаджи: *Шастры* подобны бескрайнему океану. Поэтому лучше всего внимательно изучать их на интересующую вас тему. Если же понемногу читать разные *шастры*, невозможно получить ясное представление ни по одному вопросу. Особенно это относится к *бхакти-шастрам*. Разум человека может наполниться *самбандха-таттвой* только при глубоком их изучении. Будьте внимательны, необходимо воспринимать только непосредственный смысл *шастр*, ибо различные их интерпретации приводят лишь к противоречивым выводам.

Виджай: А что значит не быть скупым (п. 15)?

Бабаджи: Без необходимой одежды и еды человек испытывает трудности и приходит в сильное беспокойство, когда лишается необходимого. Однако не стоит тревожиться, несмотря на невзгоды, – при любых обстоятельствах мы должны довольствоваться тем, что приходит легко, и помнить Шри Бхагавана.

Виджай: Как избавиться от скорби, гнева и т.д. (п. 16)?

Бабаджи: Шри Кришна не явит Себя (*спхурти*) в сердце, охваченном скорбью, страхом, гневом, жадностью, завистью и безумием. Совершенно естественно, что печаль и иллюзия возникают в разлуке с друзьями и родственниками, а также когда препятствия не позволяют осуществить желаемое. Однако *садхаке* не следует отдаваться во власть таких эмоций. Родители, безусловно, будут горевать, разлучившись со своими детьми, но нужно избавиться от этой печали, памятуя о Шри Хари. Поэтому необходимо научиться сосредотачивать свой ум на лотосных стопах Шри Бхагавана.

Виджай: Мы не должны пренебрегать полубогами. Означает ли это, что им следует совершать *пуджу* (п. 17)?

Бабаджи: Очень важно безраздельно предаться Шри Кришне – источнику всех *деватов*. Нельзя считать полубо-

гов независимыми от Шри Кришны и поклоняться им. В то же время, нельзя выражать непочтение полубогам, видя, как им предлагают *пуджу*. Во всех *деватах* надо видеть слуг Шри Кришны и почитать их за это, но медитировать следует только на Шри Кришну и помнить Его одного.

Чистая *бхакти* не проявится в сердце *дживы*, пока та находится в плену *гун* материальной природы (*самтвы*, *рад-жаса* и *тамаса*). Такие люди будут предлагать *пуджу девате*, господствующему божеству той *гуны*, под влиянием которой они находятся, и их вера (*нишитха*) будет в точности соответствовать их качествам. Поэтому нужно с уважением относиться к поклонению полубогам обычных людей. По милости полубогов их сознание постепенно освободится от материальных качеств.

Виджай: Что означает не доставлять беспокойства другим живым существам (п. 18)?

Бабаджи: Тот, кто сострадает всем *дживам* и не причиняет им никаких беспокойств телом, умом или словами, очень легко удовлетворит Шри Кришну. Сострадание – это главная *дхарма* Вайшнавов.

Виджай: Как можно избавиться от оскорблений в *сева* (*сева-апарадх*) и при воспевании *ири-харинамы* (*нама-апарадх*) (п. 19)?

Бабаджи: Надо очень старательно избегать *сева-апарадх* в поклонении Божеству (*арчане*) и *нама-апарадх* по отношению к *бхакти* в целом. Существует тридцать две *сева-апарадхи* – например, въезжать в храм на паланкине или входить туда в обуви, и – десять *нама-апарадх*, включая оскорбление святых и непочтительное отношение к *ири гуру*. Нужно тщательно избегать оскорблений такого рода.

Виджай: Следующая *анга* гласит, что нельзя терпеть оскорблений в адрес Шри Бхагавана и Его *бхакт*. Должны ли мы наказывать оскорбителей (п. 20)?

Бабаджи: Те, кто поносят Шри Кришну и Вайшнавов, по своей природе враждебны Шри Кришне. Общения с такими людьми нужно избегать всеми возможными способами.

Виджай: Как эти двадцать самых важных *анг бхакти* связаны с остальными *ангами*?

Бабаджи: Двадцать составляющих *бхакти*, описанных мною, уже включают в себя остальные сорок четыре *анги*. Тем не менее, они представлены отдельно, чтобы глубже раскрыть предмет. Следующие тридцать *анг*, начиная с двадцать первой (носить знаки *вайшнавов*) и заканчивая пятидесятой (предлагать все самое дорогое Шри Кришне), составляют *арчана-марг*, процесс поклонения Божеству:

21. Украшать свое тело знаками *вайшнавов* означает носить вокруг шеи бусы из *туласи* и ставить *тилаку* на двенадцать частей тела.

22. Расписывать тело святыми именами Господа означает писать сандаловой пастой (*чанданой*) на основных частях тела буквы, составляющие Харе Кришна *мантру* или Панча-таттва *мантру*.

23. «Шримад-Бхагаватам» рекомендует почитать предметы, которые предлагались Божеству (*нирмалья*):

твайонабхукта-сраг-гандха-вāсо-’лаикāра-чарчитāх
уччишита-бходжино дāсāс тава мāйāм джайема хи
(Ш.-Б., 11.6.46)

«Украшая себя гирляндами, ароматными маслами, одеждой и украшениями, которыми Ты уже пользовался, и принимая остатки Твоей пищи, мы, Твои слуги, сможем победить Твою иллюзорную энергию».

24. Танцевать перед Божеством Кришны.

25. Предлагать распростертые поклоны (*дандават-пранамы*).

26. Подниматься в знак почтения, когда приходит *шири виграха* (*абхьюттхана*).

27. Следовать за процессией, сопровождая Божество (*анувраджья*).

28. Посещать храм Кришны.

29. *Парикрама* означает обходить Божества по меньшей мере три раза, оставляя Их справа от себя, т.е. по часовой стрелке.

30. *Арчана* означает совершать поклонение (*пуджу*) Божеству (*шири мурти*), используя различные предметы.

31. *Паричарья* означает совершать *севу* Шри Кришне, как царю.

*паричарийā ту севонакараṇāди-париикрийā
татхā пракīрṇака-ччхатра-вāдитрāдйаир упāсанā*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.61)

«*Паричарья* бывает двух видов: 1) чистить параферналии и совершать поклонение и 2) обмахивать Божество *чамарой*, держать над Ним зонт, играть на музыкальных инструментах и т.д.».

Следующие несколько *анг* не требуют дополнительных объяснений:

32. Петь.

33. Совместно петь святое имя Господа – *шири-харинаму*.

34. Возносить молитвы в настроения покорности (*ви-гьяпти*).

35. Повторять *джану* и *мантры* (после *ачамана*) три раза в день.

36. Декламировать *илоки* (*става-патха*), которые прославляют Шри Кришну.

37. Почитать остатки пищи, предложенной Шри Кришне (*найведья*).

38. Принимать с преданностью воду, которой омывали лотосные стопы Шри Кришны.

39. Вдыхать аромат благовоний и гирлянд, которые были предложены Божеству Шри Кришны.

40. Получать *даршан шри-мурти*.

41. Прикасаться к *шири-мурти*.

42. Посещать церемонию *арати*.

43. Слушать прославление *намы, рупы, гуны* и *лилы* Шри Кришны (*кришина-катху*).

44. Везде и во всех обстоятельствах ощущать милость Шри Кришны.

45. Памятовать о *наме, рупе, гуне* и *лилах* Шри Кришны.

46. Глубоко медитировать на *наму, рупу, гуну* и *лилы* Шри Кришны и *севу* Ему, служение, совершаемое в уме (*манаси-сева*).

Эти *анги* вполне понятны.

47. Существует два вида служения (*дасьям*): посвящать Господу все свои действия и служить Ему, сознавая себя Его слугой.

48. Существует два вида *сакхьям*: основанная на вере (*вишваса*) и основанная на дружбе (*майтри*).

49. Выражение *атма-ниведанам* – отдать себя Господу – происходит от слова *атма*, которое включает в себя два принципа эгоизма воплощенной души: привязанность к *дехи* (хозяину тела), возникающая от сознания «я – тело» (*ахамта*), и привязанность к *дехе* (телу), возникающая от чувства собственности «тело – мое» (*мамата*). *Атма-ниведанам* означает отдать Шри Кришне и то, и другое.

Виджай: О Прабху, пожалуйста, объясни эти два принципа более ясно – эгоизм воплощенной *дживы* (*дехи-нишитха ахамта*) и привязанность к телу и тому, что с ним связано (*деха-нишитха-мамата*).

Бабаджи: *Джива*, пребывающая в теле, называется *дехи*

(воплощенная или владелец тела), или *ахам* (это, т.е. я). Деятельность с ложным сознанием «я деятель» называется *дехи-нишитха ахамта* (эгоизм воплощенной *дживы*), а сознание обладания телом и всем, что с ним связано – *деханитхита-мамата*. Оба эти принципа («я» и «мое») должны быть предложены Шри Кришне. *Атма-ниведанам* означает отрешиться от сознания «я» и «мое» и прийти к пониманию «Я слуга Кришны, я принимаю *прасад* Кришны и использую это тело в служении Ему».

Виджай: Что значит предлагать Кришне все, что нам дорого (п. 50)?

Бабаджи: Мы принимаем только то, что нам нравится, и все это мы должны в первую очередь предложить Кришне. Именно это и имел в виду Шрила Рупа Госвами, когда говорил, что Кришне надо предлагать все самое дорогое.

Виджай: Как нужно прилагать все усилия ради Кришны (п. 51)?

Бабаджи: Необходимо, чтобы вся деятельность человека, будь то предписанные обязанности или регулируемое преданное служение, благоприятствовала служению Шри Кришне (*хари-сева*). Это и означает посвятить свою деятельность Кришне.

Виджай: Что означает принимать прибежище у Господа в любой ситуации (п.52)?

Бабаджи: Когда человек принимает полное прибежище (*шаранагати*) у Господа, он мысленно или вслух обращается к Нему: «О Бхагаван, я Твой!» (*хе бхагаван тававасми!*) и «О Бхагаван! Я принимаю у Тебя прибежище!» (*хе радхе! хе кришна! тававасми*), всегда пребывая в этом настроении.

Виджай: Как поклоняться Туласи (*туласи-сева*) (п. 53)?

Бабаджи: Существует девять способов служения деревцу Туласи, *туласи-сева*: получать *даршан* Туласи, прика-

саться к Туласи, помнить о Туласи, петь *киртан* для Туласи, предлагать Туласи поклоны, слушать о славе и играх Туласи, выращивать Туласи, ухаживать за Туласи, ежедневно совершать поклонение (*нитья-пуджу*) Туласи.

Виджай: Как следует почитать *шастры* (п. 54)?

Бабаджи: Истинные *шастры* – это *шастры*, которые устанавливают *бхагавад-бхакти*. Самым лучшим среди них считается «Шримад-Бхагаватам», поскольку он содержит суть Веданты. Тот, кто наслаждается его нектарной *расой*, утрачивает вкус к другим *шастрам*.

Виджай: В чем заключается слава Матхуры – места рождения Кришны (п. 55)?

Бабаджи: Все духовные желания исполнятся, если слушать о величии Матхуры, прославлять Матхуру, помнить о Матхуре, желать посетить Матхуру, получать *даршан* Матхуры, прикасаться к земле Матхуры, жить в Матхуре и служить ей. Ты должен знать, что все сказанное о Матхуре в равной степени относится и к Шридхаме Маяпуру.

Виджай: Почему нужно служить Вайшнавам (*вайшнава-сева*) (п. 56)?

Бабаджи: Вайшнавья очень дороги Бхагавану. Служа им, мы обретаем *бхакти* к Нему. В *шастрах* говорится, что поклонение Шри Вишну выше поклонения полубогам, однако поклонение *вайшнавам*, слугам (*севакам*) Вишну, превосходит поклонение Самому Вишну.

Виджай: Как нужно проводить фестивали (п. 57)?

Бабаджи: Следует делать все необходимое, чтобы отметить день явления Господа и другие праздники, проводить их в храме, а после служения Господу служить *вайшнавам*. Это называется *махотсава*. Во всем мире нет более великих праздников.

Виджай: Что значит почитать месяц Картика (п. 58)?

Бабаджи: Месяц Картика также называется Урджа. По-

читать Урджу означает служить Шри Дамодаре, строго следуя в течение всего месяца *ангам бхакти*, таким как *шравана*, *киртана* и т.д.

Виджай: А что можно сказать о дне явления Шри Кришны (п. 59)?

Бабаджи: Празднование дня явления Шри Кришны в Кришна-аштами месяца Бхадрапада и дня явления Махапрабху в полнолуние (*пурниму*) месяца Пхалгуна называется Шри Джанма-ятра. Предавшиеся *бхакты*, безусловно, должны соблюдать эти праздники.

Виджай: Почему так важно с полной верой служить и поклоняться (*паричарья*) *шири-мурти* с роскошью, достойной царя (п. 60)?

Бабаджи: Нужно служить и поклоняться *шири-мурти* с воодушевлением и любовью. Того, кто служит *шири-мурти* с большим энтузиазмом, Шри Кришна награждает великим плодом *бхакти*, не говоря уже о таком незначительном плоде, как *мукти*.

Виджай: Что означает наслаждаться «Шримад-Бхагаватам» в обществе *расика-бхакт* (п. 61)?

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам» – это восхитительно сладостный сок (*раса*) дерева желаний ведической литературы. В обществе людей, равнодушных к *расе*, невозможно ощутить ее вкус, более того, это будет *апарадхой*. Наслаждаться *расой* «Шримад-Бхагаватам» можно только в обществе чистых преданных, которые в совершенстве познали *расу* (*раса-гья*) и постоянно пьют этот нектар. *Шуддха-бхакти* не проявится, если слушать или пересказывать «Шримад-Бхагаватам» в кругу обычных людей.

Виджай: Какое значение имеет общение с преданными того же настроения (*сваджатия*), которые относятся к нам с нежной любовью (*снигдха*) (п. 62)?

Бабаджи: Общение с непреданными (*абхактами*), ко-

торые выдают себя за *садху*, не поможет развить *бхакти*. Единственное, к чему стремятся преданные, – обрести служение в *апракрита* (непроявленной) *лиле* Кришны. Только тех, у кого есть подобное желание, можно назвать *бхактами*, и их *бхакти* развивается, когда они общаются с более зрелыми преданными. Иначе невозможно продвигаться по этому пути. Человек приобретает природу тех людей, с которыми он общается. Относительно *санги* в «Хари-бхакти-судходая» говорится:

*йасйа йат-сангатих пумсо маңиват сйāt са тад-гунах
сва-куларддхйе тато дхймāн сва-йутхāнй эва
самййрайет*

(Хари-бхакти-судходая, 8.51)

«Подобно тому, как драгоценный камень отражает цвет окружающих его предметов, человек отражает качества тех, с кем он общается».

Поэтому стать *садху* можно, только общаясь с истинными *садху*. *Садху-санга* (общество возвышенных преданных) благотворна во всех отношениях. Когда бы *шастры* ни предписывали избегать неблагоприятное общение, это всегда означает находиться в обществе *садху* (*садху-санге*).

Виджай: Что нужно понимать под *нама-санкиртаной* (п. 63)?

Бабаджи: *Нама* – это *апракрита-чайтанья-раса* – трансцендентный, исполненный сознания нектар, в котором нет и тени материального. Когда *джива*, вставшая на путь преданности, искренне посвящает себя служению *шири-харинаме*, *шири-нама* сама являет себя на ее языке, очищенном силой *бхакти*. Святое имя невозможно воспринять с помощью материальных чувств, поэтому надо всегда со-

вершать *нама-санкиртану* либо одному, либо с другими преданными.

Виджай: Прабху, по твоей милости мы уже поняли, насколько важно жить в Матхуре, месте явления Кришны (*матхура-васа*). Но в чем суть этих наставлений (п. 64)?

Бабаджи: Среди шестидесяти четырех составляющих *бхакти* последние пять являются самыми важными. Даже если человек едва соприкоснется с ними, не совершая оскорблений, в его сердце проявится безгранично могущественная *бхава*.

Виджай: Будь добр, расскажи нам подробнее о том, что нам необходимо знать об этом процессе.

Бабаджи: Иногда *шастры* описывают второстепенные плоды *анг бхакти*, чтобы у бездуховных и неблагочестивых людей появился вкус (*ручи*) к *бхаджану*. Однако главный плод всех этих *анг* – развить привязанность к Кришне. Поэтому вся деятельность того, кто познал *бхакти-таттву*, должна проходить в рамках *анг бхакти*, а не *анг кармы*.

Накопление знаний (*гьяна*) и отречение (*вайрагья*) иногда могут помочь войти в храм *бхакти*, но, тем не менее, они не являются *ангами бхакти*. Эти практики делают сердце человека жестким, в то время как *бхакти* очень мягка и нежна по своей природе. *Бхакты* принимают *гьяну* и *вайрагью*, которые приходят естественным образом как результат практики *бхакти*, но сами по себе *гьяна* и *вайрагья* не могут быть причиной появления *бхакти*. *Бхакти* же очень легко награждает плодами, которые не могут дать ни знание, ни отречение.

Садхана-бхакти дарует такой вкус к *хари-бхаджану*, что даже самая сильная привязанность к объектам чувств ослабевает и постепенно вовсе исчезает.

Садхаке необходимо постоянно практиковать истинное отречение (*юкта-вайрагью*), избегая духа ложного отрече-

ния (*пхалгу-вайрагьи*). *Юкта-вайрагья* означает принимать то, что необходимо в служении Господу в духе отречения, понимая, что все это связано с Кришной. Не следует ради стремления к *мукти* отречься от всего как от мирского. Это и называется *пхалгу-вайрагья*. Такое отречение будет искусственным, поскольку на самом деле нет ничего, что не являлось бы собственностью Шри Хари. Поэтому *адхйатмика-гьяна* и *пхалгу-вайрагья* должны быть отвергнуты.

Иногда кто-то разыгрывает из себя *бхакту* ради того, чтобы обрести богатство, учеников и т.д., но все это очень далеко от чистой *бхакти*. В действительности, такая показная *бхакти* не имеет никакого отношения к *ангам бхакти*. Способность различать (*вивека*) и другие качества тоже не являются *ангами бхакти*. Эти качества естественно присутствуют тому, кто идет по этому пути. Подобным образом, *яма*, *нияма*, достойное поведение, чистота и т.п. также присутствуют в том, в чем сердце живет любовь к Кришне, и тоже не являются *ангами бхакти*. Такие качества, как внутренняя и внешняя чистота, аскетизм и контроль чувств добровольно принимают прибежище у преданных Кришны. Преданным не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы обрести их.

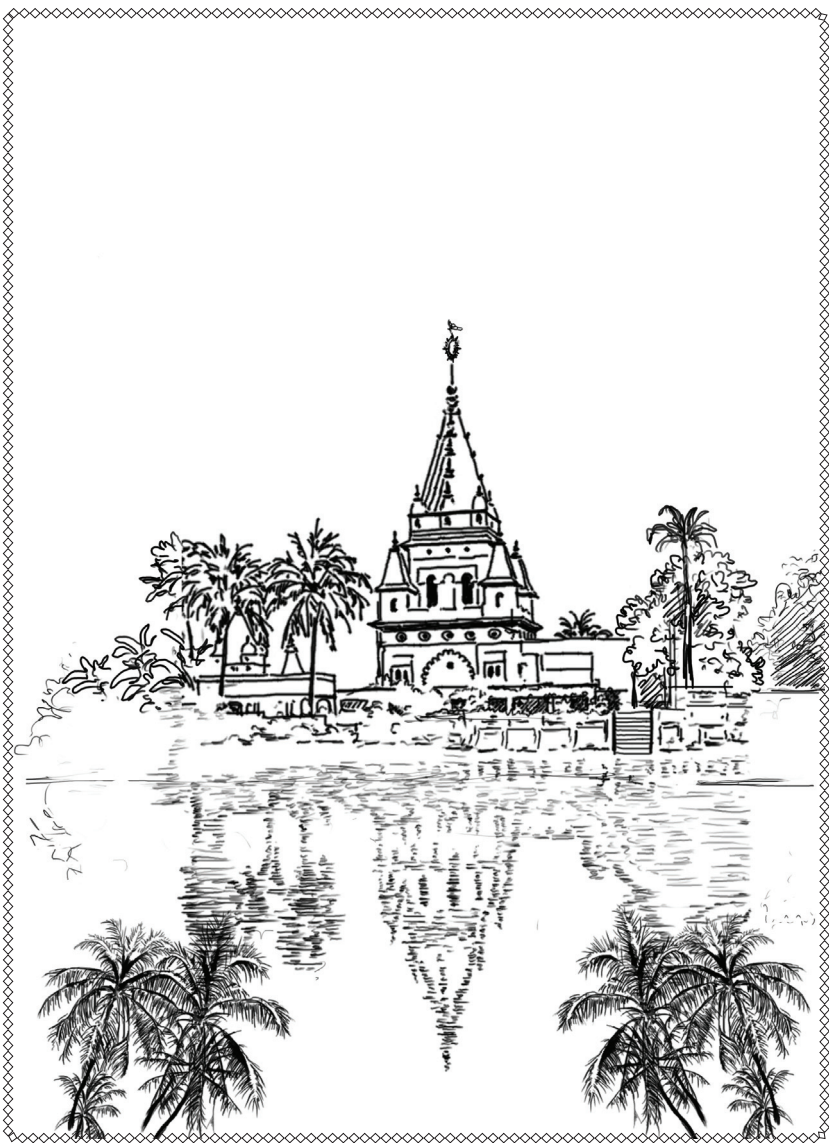
Некоторые из *анг бхакти*, о которых я упомянул, являются главными, и преданный достигнет совершенства, твердо следуя даже одной из них. Я очень кратко объяснил, что такое *вайдхи-садхана-бхакти*. Постарайтесь ясно понять это, примите в свое сердце и практикуйте с полной отдачей.

Выслушав эти наставления Бабаджи, Брэджанатха и Виджай Кумар предложили ему *шаштанга-дандават-пранамы* и со слезами на глазах воскликнули: «О Прабху, пожалуйста, вызволи нас из глубокой сточной канавы гордыни, в которую мы попали!»

«Кришна обязательно прольет на вас свою милость!» – благословил их Бабаджи Махашая.

Той ночью дядя с племянником вернулись домой очень поздно.

Так заканчивается двадцатая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: абхидхея – вайдхи-садхана-бхакти».

Глава двадцать первая

Прамея: абхидхея – рагануга- садхана-бхакти

Беседа с учителем на тему *вайдхи-садхана-бхакти* полностью убедила Виджая Кумара и Ваджанатху в том, что невозможно войти в высшую обитель, не получив *харинаму* и *дикишу* у *сиддха-махатмы* (великой совершенной души). Вдохновленные этой беседой, они решили не терять времени даром и на следующий же день принять *дикишу* у *сиддха* Бабаджи Махараджа.

Виджай Кумар еще в детстве получил от семейного *гуру* *дикиша-мантру*, а Ваджанатха – только *гаятри-мантру*. Из наставлений почтенного Бабаджи они ясно поняли, что повторение *мантр*, полученных от *гуру*, который не является *вайшнавом*, – это прямая дорога в ад, и разумному человеку, следующему предписаниям *шастр*, следует снова принять *дикишу*, но уже у *шуддха-вайшнава гуру*. Тогда он сможет достаточно быстро достичь совершенства в повторении святого имени. Поэтому они решили на следующее утро отправиться в Маяпур и после того, как примут омовение в Ганге, попросить у святого Бабаджи дать им *дикишу*.

Итак, ранним утром, совершив омовение и нанеся *тилаку* на двенадцать частей тела, они поспешили в Шривасанган. Увидев Рагхунатху даса Бабаджи, они предложили полные поклоны его лотосным стопам. Бабаджи Махараджа как истинный *сиддха-вайшнав* понял их умонастроение, но, следуя этикету, спросил:

– В чем дело? Почему вы пришли сегодня так рано?

– О учитель, мы падшие и никчемные люди, лишенные духовного богатства, – смиренно ответили Виджай Кумар и Ваджанатха. – Пожалуйста, смилуйся над нами!

Бабаджи Махашая остался очень доволен их ответом и, пригласив по одному в свою хижину, дал каждому *мантру*, состоящую из восемнадцати слогов. Произнеся *мантру* вслед за учителем, Виджай Кумар и Ваджанатха, опьяненные *маха-пременой*, начали танцевать, восклицая: «Джай Гауранга! Джай Гауранга!»

Как же прекрасны были они в этот момент, украшенные тремя нитями бус из *туласи* и отмеченные *тилакой* на двенадцати частях тела, обвитого брахманским шнуром! Их лица сияли от нахлынувших духовных эмоций (*самтвика-викар*), а из глаз непрерывно текли слезы. Видя в учениках такое проявление экстатической любви, Бабаджи Махашая обнял их и сказал: «Сегодня благодаря вам и я очистился».

Счастливые Виджай Кумар и Ваджанатха снова и снова брали пыль с лотосных стоп своего учителя и осыпали ею свои головы и тела. В этот момент во двор Шривасангана вошли двое слуг Ваджанатхи. Следуя указаниям своего господина, они принесли из дома большое количество блюд (*бхоги*), приготовленных для Шримана Махапрабху. Со сложенными ладонями Виджай Кумар и Ваджанатха попросили предложить все эти многочисленные блюда Божествам Шри Шри Панча-таттвы, и почтенный глава *бхакт* Шривасангана поручил *пуджари* выполнить это служение.

Прозвучал глубокий и протяжный звук раковины, возвещающий о начале *арати*, и *вайшнавы*, собравшиеся в большом количестве, начали петь *бхога-арати* перед Шриманом Махапрабху, играя на цимбалах, *караталах* и *мридангах*. Прекрасная церемония предложения *бхоги* завершилась раздачей *прасада* в *натья-мандире* (зале для

танцев). У каждого из *вайшнавов*, привлеченных мелодией *харинамы*, была с собой *лота* для воды. Громко прославив *маха-прасад*, они приступили к трапезе. Ваджанатха с Виджай Кумаром не торопились присоединиться к преданным, поскольку хотели дождаться *маха-маха-прасада* (остатков пищи *гуру* и *вайшнавов*). Однако самый уважаемый из *бабаджи* заставил их сесть вместе со всеми, сказав:

– Вы – *грихастха-вайшnavы*, и мы будем благословлены, если предложим свои *дандаваты* вашим лотосным стопам.

– Все вы великие отреченные *вайшnavы*, – смиренно сложив ладони, ответили смущенные Виджай Кумар и Ваджанатха. – Мы, *грихастхи*, будем очень удачливы, если сможем отведать нектарные остатки вашей пищи. Сев же вместе с вами, мы лишь совершим оскорбление.

– В вайшнавизме нет различия между домохозяевами и отреченными, – возразили им *вайшnavы*. – О *вайшнав*е судят по его преданности. Чем больше он предан Шри Кришне, тем более он возвышен.

Ведя непринужденную беседу, все стали почитать *прасад*. Однако Виджай Кумар и Ваджанатха так и не притронулись к *прасаду* и тихо сидели, надеясь получить остатки пищи с тарелки своего духовного учителя. Кто-то из *вайшнавов* заметил это и, поняв их настроение, обратился к Рагхунатхе дасу Бабаджи: «О почтенный Бабаджи Махашая, будь добр к своим искренним ученикам, иначе они так и не примут *прасад*».

Услышав эту просьбу, Бабаджи тотчас отдал часть своего *прасада* Виджаю с Ваджанатхой. С глубокой верой и со словами *шири гураве намаха* они приняли остатки его пищи и начали чествовать *прасад*. Пока *бхакты* вкушали, кто-то время от времени восклицал: «*Садхус савахана*, будьте осторожны, не переешьте!» и «Слава могущественному *прасаду*!»

И тут произошло нечто необычайное. Невиданное прежде сияние озарило *натья-мандир* Шривасангана, и все увидели, что Сам Шри Чайтанья Махапрабху вместе со Своими дорогими спутниками с любовью почитает *прасад*, который Шри Шачи-деви, Сита и Малини-деви подносят им. Потрясенные увиденным, *вайшнавы* забыли обо всем и, застыв в немом оцепенении с *прасадом* в руке, созерцали эту картину. Слезы великой радости тонкой струйкой катились по их щекам.

Лила исчезла так же внезапно, как появилась, и *вайшнав*ы, глядя друг на друга, плакали. Невозможно описать тот сладостный вкус, который имел *прасад* в этот момент.

– Воистину, эти двое сыновей *брахманов* – восприимчивики милости Гаурахари, – в один голос воскликнули изумленные *бхакты*. – Именно поэтому Шриман Махапрабху проявил Свою *лилу* на этом празднике.

– Мы самые падшие, никчемные и бесполезные, – обливаясь слезами, ответили Ваджанатха и Виджай Кумар. – У нас нет ни капли знания. Но одно несомненно – это божественное видение открылось нашему взору только по беспричинной милости *гуру* и *вайшнавов*. Сегодня наше рождение обрело смысл!

Почтив *прасад*, они с разрешения *вайшнавов* отправились домой.

С тех пор ежедневно, приняв рано утром омовение в Ганге, они шли в Шривасанган, предлагали *дандават-пранамы* лотосным стопам своего наставника, получали *даршан* божества Шри Кришны в храме и обходили вокруг Туласи. Каждый день они получали какие-то новые наставления.

На пятый день вечером после *сандхья-арати* и *нама-санкиртаны* они вошли в *бхаджана-кутир* Шри Рагхунатхи даса Бабаджи, который в этот момент сладким голосом тихо повторял *шри-наму*. Увидев своих дорогих учеников, распростершихся в поклоне, он с любовью возложил свою

лотосную руку им на голову, и усадив рядом, спросил, все ли у них благополучно.

– О учитель, по твоей милости мы смогли понять, что такое *вайдхи-садхана-бхакти*, – сказал, воспользовавшись благоприятной возможностью, Ваджанатха. – Теперь мы жаждем услышать о *рагануга-бхакти*. Будь добр, расскажи нам об этом.

Бабаджи остался чрезвычайно доволен, услышав эту смиренную просьбу:

– Шри Гаурачандра принял вас обоих как Своих преданных, поэтому ничто не должно быть скрыто от вас. Слушайте очень внимательно, я объясню вам, что такое *рагануга-бхакти*.

Прежде всего, я снова и снова предлагаю свои бесчисленные *дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Рупы Госвами, которого Шриман Махапрабху освободил от общения с мусульманами и обучил *раса-таттве* в Праяге. Также я принимаю прибежище у лотосных стоп Шри Рагхунатхи даса Госвами, который, словно шмель, наслаждается нектаром *враджа-расы*. Всемиловитый Шри Гауранга Махапрабху, вызволив его из бездонного колодца грубого материализма, передал в заботливые руки Шри Сварупы Дамодары Госвами, даровавшего ему все совершенства.

Перед тем как приступить к описанию *рагануга-бхакти*, я должен объяснить природу *рагатмика-бхакти*.

Ваджанатха: Сначала мне бы хотелось понять, что такое *рага*.

Бабаджи: Когда мирские люди вступают в контакт с объектами чувств, они естественно привязываются к бесконечному разнообразию материальных чувственных наслаждений. Эта сильная привязанность называется *вишья-рага*. Когда они видят какой-то красивый объект, их глаза становятся беспокойными, а в сердце возникает влечение (*ранджаката*) к прекрасному объекту и привязанность (*рага*) к нему.

Рага-бхакти – это такая стадия развития *бхакти*, когда Кришна становится единственным объектом *раги*. Шрила Рупа Госвами дал следующее определение слову *рага*:

*иште свāрасикйī rāgaх парамāвиштитā бхавет
тан-маййī йā бхавед бхактих сātра rāgātмикодитā*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.272)

«*Рага* – это неутолимая любовная жажда (*према-майи тришна*) по отношению к объекту своей любви, приводящая к спонтанной и очень глубокой погруженности (*сварасики парамавиштитата*) в него. *Рага-майи бхакти* означает служение, например, плетение гирлянд, которое пропитано такой интенсивной *рагой*».

Рага – это абсолютная (*парама*) и безраздельная (*сварасики*) погруженность (*авиштитата*) в объект своего поклонения. Когда преданность Кришне достигает стадии *рага-майи*, она называется *рагатмика-бхакти*. В целом можно сказать, что страстное желание достичь Кришну, пропитанное *премой* (*према-майи*), называется *рагатмика-бхакти*.

Человеку, в чьем сердце еще не возникла такая *рага*, следует стараться развивать привязанность к Господу, действуя в соответствии с правилами и предписаниями *шастр* (*видхи*). Побудительными мотивами в *вайдхи-бхакти* являются страх, почтение и благоговение, тогда как в *рагатмика-бхакти* – только *лобха* (духовная жажда) по отношению к *лилам* Кришны.

Враджанатха: Кто имеет *адхикару* (квалификацию) для *рага-майи бхакти*?

Бабаджи: *Вайдхи-шраддха* дарует *адхикару* для *вайдхи-бхакти*, а *лобха-майи шраддха* – вера, окрашенная горячим стремлением участвовать во *враджа-лиле*, наделяет *адхикарой* для *рага-майи бхакти*.

Высочайшим примером *рагатмика-бхакти* является *бхава* жителей Враджа к Кришне. Тот, кто по великой удаче наделен духовной жаждой (*лобхой*) испытывать те же самые чувства (*бхаву*), которые присущи *враджаваси*, имеет *адхикару* для *рагануга-бхакти*.

Враджанатха: Каковы признаки такой *лобхи*?

Бабаджи: Когда *садхака* слушает о сладчайших *бхавах враджаваси*, он начинает думать (*буддхи-апекшиа*), как войти в эти игры. Это желание (*апекшиа*) является признаком пробудившейся *лобхи*.

Преданный, имеющий *адхикару* для *вайдхи-бхакти*, оценивает все с позиции разума, знания *шастр* и логических умозаключений и, слушая *хари-катху*, воспринимает только то, что соответствует этим трем условиям. Однако в *рага-марге* не существует подобных соображений, ибо на этом пути обращение к разуму, знанию *шастр* и логике даже нежелательно. Все, что необходимо здесь, – это жажда постичь настроение *враджаваси*: «Что за сладкие *бхавы* у *враджаваси* к Кришне? Могут ли и я обрести их? Как мне испытать эти *бхавы*?» Такое страстное желание – признак *лобхи*, и тот, у кого ее нет, не имеет *адхикары* для *рагануга-бхакти*. Вы должны понять это.

Враджанатха: Каков процесс *рагануга-бхакти*?

Бабаджи: *Садхака*, развивший духовную жажду к прекрасному настроению служения (*севе*) одного из *враджаваси*, всегда помнит и медитирует на свое служение этой личности. Он постоянно погружен в игры своего возлюбленного Шри Кришны с этим *враджаваси* и всегда находится во Врадже физически или мысленно, страстно желая ощутить его (или ее) *бхаву*. Следуя примеру этого *враджаваси*, он служит Шри Кришне двумя путями: внешне – как *садхака* (практикующий преданный) и внутренне – с *бхавами* (*бхавана-пурвака*) в своей *сиддха-дехе*. Таков процесс *рагануга-бхакти*.

Враджанатха: Существует ли связь между *рагануга-бхакти* и составляющими *вайдхи-бхакти*?

Бабаджи: Составляющие *вайдхи-бхакти* – *шраванам*, *киртанам* и т.д. включены и в практику *рагануга-садхаки*. *Садхака* идет по стопам вечных обитателей Враджа, наслаждаясь вечным блаженством служения. В то же время в своем внешнем теле он следует составляющим *вайдхи-бхакти*.

Враджанатха: Какова слава *рагануга-бхакти*?

Бабаджи: *Рагануга-бхакти* очень быстро дарует такой плод, который невозможно получить, даже если в течение долгого времени с твердой верой (*ништхой*) следовать составляющим *вайдхи-бхакти*. Преданность на пути *вайдхи* слабая, поскольку зависит от правил и предписаний, тогда как *рагануга-бхакти* по самой своей природе сильна, ибо полностью независима.

Когда кто-то принимает идею следования по стопам любящих обитателей Враджа, в его сердце пробуждается *рага*, которая всегда включает в себя процессы *шраванам*, *киртанам*, *смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам* и *атманиведанам*. Вкус (*ручи*) к следованию по стопам *враджаваси* пробуждается только в том, чье сердце – *ниргуна* (лишено материальных качеств). Именно поэтому жадное стремление к *рагануга-бхакти* чрезвычайно редко и является источником всего самого благоприятного. Существует много видов как *рагануга-бхакти*, так и *рагатмика-бхакти*.

Враджанатха: А сколько разновидностей *рагатмика-бхакти*?

Бабаджи: Есть два вида *рагатмика-бхакти*: основанная на трансцендентном вожделении – желании удовлетворить Кришну (*кама-рупа*) и на взаимоотношениях (*самбандха-рупа*).

Враджанатха: В чем разница между *кама-рупой* и *самбандха-рупой*?

Бабаджи: В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*kāmāḍ dveṣāḍ bhāyāt snehāḍ īatkhā bhaktīeīṅvare manaḥ
āveīyā tad-aghām hitvā bahavas tad-gatim gatāḥ
gopīyaḥ kāmāḍ bhāyāt kamso dveṣāc caidīḍādayo nṛpāḥ
sambandhāḍ vṛinnāyaḥ snehāḍ īuyām bhaktīyā vāyam vibho*
(Ш.-Б., 7.1.30-31)

«Очень многие достигли Господа благодаря глубокой сосредоточенности ума, порожденной вожделением (*камой*), завистью (*двешей*), страхом (*бхайей*) или нежной привязанностью (*снехой*), а также избавившись от материальных проявлений этих чувств.

Гопи удостоились милости Кришны, поскольку питали к Нему вожделение, *каму*; Камса – испытывая страх, *бхаю*; цари, подобные Шишупале – завидуя Кришне, *двеша*; Ядавы – питая к Нему родственные чувства, *самбандху*; вы, Пандавы, – испытывая к Нему нежную привязанность, *снеху*. Мы же, мудрецы (Нарада и другие *риши*), – благодаря *бхакти*».

Здесь упоминается шесть видов проявления чувств: вожделение (*кама*), страх (*бхая*), зависть (*двеша*), родственные отношения (*самбандха*), нежная привязанность (*снеха*) и преданность (*бхакти*). Двум из них – страху и зависти – подражать не следует, поскольку эти чувства неблагоприятны.

Что касается *снехи*, она бывает двух видов: относящаяся к *сакхья-бхаве* и проявляющаяся в *вайдхи-бхакти*; и та, что относится к *преме* и выходит за рамки *садханы*. Таким образом, *снеха* не встречается в практике *рагануга-садхана-бхакти*.

Слова *бхактйā vāyam* (в шлоке 7.1.31) означают: «мы – Нарада и другие мудрецы – достигли Господа благодаря *бхакти*». Нужно понимать, что здесь слово *бхакти* означает

вайдхи-бхакти и может относиться либо к практике *вайдхи-бхакти* таких мудрецов, как Нарада, либо к преданности, смешанной с *гьяной*.

Выражение *тад-гатим̐ гатāх* свидетельствует о том, что множество людей достигли Всевышнего. Очень важно уяснить, что здесь имеется в виду. Луч солнечного света (*кирана*) и само солнце – одна и та же субстанция (*васту*). Подобным образом, Брахман и Кришна – тоже одна и та же субстанция. Брахман – это просто сияние, исходящее от тела Кришны. *Гьяни-бхакты* погружаются в Брахман, и то же самое происходит с врагами Кришны, которых убивает Он Сам. Некоторые из них получают *сарупья-абхасу* (подобие *сарупьи*, то есть той же формы, что и у Бхагавана) и остаются погруженными в блаженство Брахмана. Согласно «Брахманда-пуране» они пребывают на Сиддха-локе, находящейся за пределами материального мира.

На Сиддха-локе обитают два вида *джив*: достигшие совершенства благодаря накопленному знанию (*гьяна-сиддха*), и *асуры*, которых убил Сам Шри Бхагаван. Самые удачливые из *гьяни-сиддх* становятся *аирая раги* (обителю привязанности к Кришне). Поклоняясь Его лотосным стопам, они достигают высшей цели – *кришна-премы* и получают возможность войти в группу дорогих спутников Кришны.

Подобно тому, как солнце и его лучи являются одним целым, между Кришной и сиянием Его тела (Брахманом) нет никакой разницы. Слова *тад-гатим* означают достижение *тат*, т.е. Кришны (*кришна-гати*). *Гьяни* и *асуры* получают *саюджья-мукти* и сливаются с Брахманом, который является лучами сияния, исходящего от Кришны (*кришна-кирана*). *Шуддха-бхакты* же развивают *прему* и служат Кришне, источнику всего сущего.

Из шести вышеупомянутых проявлений чувств мы обсудили четыре: *бхаю*, *двешу*, *снеху* и *бхакти*. Теперь нам оста-

лось рассмотреть *каму* и *самбандху*. Только они являются *бхавами*, соответствующими *рага-маргу*. Поэтому и существует два вида *рага-майи бхакти*: *кама-рупа* и *самбандху-рупа*.

Враджанатха: Какова *сварупа* (внутренняя характеристика) *кама-рупа бхакти*?

Бабаджи: Слово *кама* означает *самбхога-тришну* (желание встретиться с Кришной). *Самбхога-тришна* превращается в *рагатмика-бхакти*, порождающую ничем не мотивированное любовное поведение. Другими словами, *прити-самбхога* означает удовлетворять желания Кришны. Все усилия *кама-рупа-бхакты*, в котором нет и тени корыстных желаний, направлены на то, чтобы сделать Кришну счастливым, т.е. только на Его благо. Он не отказывается и от собственного счастья, но лишь тогда, когда это приносит удовольствие Кришне.

Такую ни с чем не сравнимую любовь можно найти только у *враджа-деви*. *Према гопи* обладает особой, восхитительной сладостью (*мадхурьей*), благодаря которой происходит множество веселых игр и развлечений. Хотя сведущие ученые называют это уникальное состояние любви вожделением (*камой*), на самом деле, так называемое вожделение *гопи* – *апракрита* (трансцендентное) и лишено каких-либо недостатков.

Вожделение обусловленных душ низменно и достойно презрения, а любовь *гопи* настолько трансцендентно чиста и притягательна, что даже такие близкие и дорогие Кришне преданные, как Уддхава, жаждут обрести ее. Ничто не может сравниться с *камой гопи*, ее можно сравнить только с ней самой. *Кама-рупа-рагатмика-бхакти* встречается только во Врадже и нигде более. *Кама* Кубджи в Матхуре не является истинной *камой*, это просто *рати*. *Кама*, о которой я говорю, не имеет ничего общего с *камой* Кубджи.

Враджанатха: А что такое *самбандха-рупа-бхакти*?

Бабаджи: Это такая преданность Кришне, когда *бхакта* имеет представление о себе (*абхиман*): «Я отец Кришны» или «Я мама Кришны». Во Врадже примером такой *самбандха-рупа-бхакти* является преданность Нанды Махараджа и мамы Яшоды.

Рагануга-бхакта может осознать свою *сварупу* в чистой *преме*, развивая либо *кама-рупа бхаву*, либо *самбандха-рупа бхаву*. Обе эти *бхавы*, присущие *нитья-сиддха-бхактам*, уже упоминались при анализе *рагануга-бхакти*. Итак, как вы видите, существует два вида *рагануга-садхана-бхакти*: *камануга* и *самбандхануга*.

Враджанатха: Какова природа *камануги* в *рагануга-садхана-бхакти*?

Бабаджи: *Камануга* – это желание следовать *кама-рупа-бхакти*, которая бывает двух видов: *самбхога-иччхамайи* и *тат-тад-бхава-иччхамайи*.

Враджанатха: Что представляет собой *самбхога-иччхамайи*?

Бабаджи: *Самбхога-иччхамайи* – это желание участвовать в веселых играх (*кели*) с Кришной. Его трансцендентные развлечения с *гопи* называются *самбхога*.

Враджанатха: А что же тогда *тат-тад-бхава-иччхамайи*?

Бабаджи: Это желание ощущать сладостные *бхавы*, которые *гопи* Враджа испытывают к Кришне.

Враджанатха: Как эти два вида *рагануга-садхана-бхакти* пробуждаются в сердце *садхаки*?

Бабаджи: Когда *бхакта* созерцает прекрасное Божество Кришны и слушает о Его сладостных играх (*мадхура-лила-катху*), в его сердце возникает очень сильное желание испытать эти *бхавы*, и тогда он совершает *садхану* в настроении *камануга* или *самбандхануга рагануга-бхакти*.

Враджанатха: Кришна – единственный мужчина (*пуруша*). *Гопи* же имеют женское тело (*пракрити*). Насколько я понял, только женщины могут обладать *адхикарой* для *камануга рагануга-бхакти*. Как же тогда *садхака*, имеющий мужское тело, может ощутить эту *бхаву*?

Бабаджи: *Дживы*, согласно своей *свабхаве*, находятся в пяти различных видах отношений с Кришной: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья*. Из этих пяти во Врадже присутствуют *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. *Дасья*, *сакхья* и *ватсалья* с отцовскими чувствами – это мужские *бхавы*, и они доступны тем, кто склонен служить Кришне в мужской духовной форме.

Женская же *бхава* присуща только двум *расам* – *ватсалье* с материнскими чувствами и *иригара-расе*, или *мадхурья-расе* (вкусу супружеской любви), и те, кто обладает такой природой, служат Кришне в женском духовном теле. Эти два вида *свабхавы* свойственны как вечным спутникам Шри Кришны, так и *садхакам*, которые находятся в *ануга-тье* с ними (следуют по их стопам).

Враджанатха: Как же тем, кто находится в мужском теле, практиковать *рагануга-садхану* в настроении *враджа-гопи*?

Бабаджи: *Садхака*, который согласно своей *адхикаре* развил *ручи* к *иригара-расе*, внешне может быть мужчиной, но его духовное тело (*сиддха-шарира*) имеет женскую форму. И в этой *сиддха-шарире* он служит Кришне, следуя по стопам какой-то определенной *гопи*, согласно своему *ручи* и присущей ему *свабхаве*.

В «Падма-пуране» говорится о мужчинах, которые обладали этим видом *бхавы*. Когда мудрецы в лесу Дандакарания увидели несравненную красоту Шри Рамачандры, они начали совершать *бхаджан*, желая, чтобы Он стал их мужем. Позже, родившись из лона *гопи* в Гокула-лиле, они служили Шри Хари в настроении *кама-рупа-рага-майи-бхакти*.

Враджанатха: Мы слышали, что женщины Гокулы – это *нитья-сиддхи*, которые появились во Врадже для того, чтобы смогли произойти разнообразные игры Кришны. Как тогда это согласуется с «Падма-пураной»?

Бабаджи: В *раса*-танце со Шри Кришной естественным образом приняли участие *нитья-сиддха гопи*. Другие же *гопи* родились во Врадже после того, как достигли совершенства в *кама-рупа-садхана-бхакти*. Согласно *илоке т̄ в̄рийам̄н̄х натибхиḥ нитрбхиḥ бхр̄т̄р-бандхубхиḥ* (Ш.-Б., 10.29.8)¹, они осознали свою *апракрита-сварупу*, совершая *манаси-севу* Кришне. Главным образом это относится к *махаришии* Дандакарани.

Враджанатха: Какие *гопи* относятся к *нитья-сиддхам*, а какие – к *садхана-сиддхам*?

Бабаджи: Шримати Радхарани – это *сварупа-шакти* Шри Кришны, а восемь главных *сакхи* – Ее первая *кая-вьюха* (экспансии Ее тела). Остальные *сакхи* – следующая *кая-вьюха*. Все они являются *нитья-сиддхами* и относятся к *сварупа-шакти-таттве*, а не к *джива-таттве*. *Сакхи* Враджа, не являющиеся *нитья-сиддхами*, т.е. те, кто достиг совершенства благодаря *садхане*, следуют вечным спутницам (*парикарам*) Шримати Радхарани. Они относятся к *садхана-сиддха дживам*. Получив силу от *хладини-шакти*, они стали обитателями Враджа (*салокья*) и вместе с *нитья-сиддха сакхи* приняли участие во *враджа-апракрита-лиле*. *Дживы*, достигшие совершенства путем *рагануга-садханы* в *ширингара-расе*, также становятся *садхана-сиддха сакхи*.

Те, кто служил Кришне только в соответствии с правилами *вайдхи-марга*, желая (*рирамшиа*) наслаждаться с Кришной ради собственного счастья, входят в группу цариц Двараки. Никто не может стать последователем *враджа-гопи*, следуя только *вайдхи-маргу*. Однако тот, кто внешне следует правилам *вайдхи-марга*, а внутренне совершает *садхану рага-марга*, также обретает *враджа-сеvu*.

Враджанатха: Как можно осуществить желание наслаждаться (*рамана*, или *рирамшиа*)?

Бабаджи: *Садхаки*, имеющие настроение, схожее с настроением цариц Двараки (*махииши-бхава*), не хотят быть безрассудными (*дхришитата*) подобно прекрасным *враджа-сундари*, а желают служить Кришне только как верные супруги (*грихини*).

Враджанатха: Мне хотелось бы яснее понять это.

Бабаджи: *Махиши-бхава* – это *садхана-сева*, когда *садхака*, совершая служение, лелеет в сердце желание, чтобы Кришна стал его законным мужем. Такие взаимоотношения с Кришной в *махииши-бхаве* называются *свакией* (супружеской любовью). Обладающие *махииши-бхавой* на стадии *садханы* не испытывают *паракия-расу* (вкус любовных отношений вне брака) и потому не могут следовать *гопи* Враджа в *паракия-бхаве*. Поэтому единственная возможность обрести *враджа-расу* – это совершать *рагануга-садхана-бхакти* в настроении *паракиши*.

Враджанатха: О учитель, по твоей милости я понял этот момент, а теперь, будь добр, объясни разницу между *камой* и *премой*. Если они неотличны, тогда нельзя ли вместо *кама-рупы* использовать термин *према-рупа*? Слово *кама* звучит немного грубо.

Бабаджи: Между *камой* и *премой* есть разница. *Према* – это то же, что и *самбандха-рупа рага-майи-бхакти*. В *самбандха-рупа-бхакти* отсутствует *кама*, т.е. это такая *према*, где нет желания *самбхоги*, нет желания участвовать в любовных играх (*кели*). Когда же к *преме* присоединяется желание *самбхоги*, она становится *кама-рупа-бхакти*, которая присутствует только в *ширингара-расе* у *враджа-деви*. В материальном мире *кама* принимает форму чувственных наслаждений и является лишь искаженным отражением (трансформацией) безупречной *апракрита-камы*. Даже

¹ См. комментарии в конце главы.

бхаву Кубджи, хотя она и направлена на Кришну, нельзя назвать *камой*, поскольку ее чувства не находятся на одном уровне с *камой гони*.

Джадия-кама (вожделение, направленное на инертную, безжизненную материю) основана на удовлетворении чувств и является лишь иным видом страдания. Она низменна и достойна презрения. В отличие от *джадия-камы* вожделение, основанное на *преме*, исполнено *ананды*. Оно представляет высшую ценность и всегда приносит радость. Поскольку *пракрита-кама* (мирское вожделение) ничтожна и отвратительна, не стоит сомневаться в правильности использования словосочетания *апракрита-кама* (трансцендентное вожделение).

Враджанатха: А каковы особенности *рагануга-бхакти*, основанной на взаимоотношениях (*самбандха-рупа*)?

Бабаджи: *Самбандхануга бхакти* – это *бхакти*, в которой присутствует одно из трех видов настроений по отношению к Кришне: *дасья* (настроение слуги), *сакхья* (друга) или *ватсалья* (родительское настроение). *Садхака* в таком настроении думает: «Я – слуга Кришны, а Он – мой господин», «Я – друг Кришны» или «Я отец (или мать) Кришны». Эти настроения приводят к развитию соответствующих отношений с Кришной. *Самбандхануга бхакти* в своем самом высочайшем проявлении встречается только у обитателей Ваджа.

Враджанатха: Как можно развить *рагануга-бхакти* в настроении слуги, друга или родителя?

Бабаджи: Преданный, в сердце которого пробудилось *ручи* к *дасья-расе*, служит Кришне, следуя особому настроению служения Его вечных слуг, таких как Рактака и Патрака, пропитанному *мадхура-бхавой*. Тот, кто имеет вкус к *сакхья-расе*, служит Кришне, следуя чувствам (*бхавам*) и устремлениям (*чешита*) одного из *прия-сакхов* Кришны,

например, Субала. Тот же, кого привлекает *ватсалья-раса*, служит Кришне, следуя *бхавам* и действиям Нанды и Яшоды, имеющих с Ним родительские отношения.

Враджанатха: Что означает следовать (*анукарана*) *чешите* и *бхавам*?

Бабаджи: Согласно вечной, изначальной природе (*сиддха-бхаве*) *садхаки*, в его сердце пробуждаются по отношению к Кришне особые чувства (*бхавы*) и устремления (*чешита*), а также деятельность (*вьявахара*), следуя которым, *садхака*, развивающий *самбандхануга бхакти*, занимает себя служением Кришне. Например, Нанда Махарадж испытывает к Кришне родительскую любовь. Поэтому *бхакта*, находящийся в таком же настроении, должен возвращать в своем сердце те же *бхавы*, с которыми Нанда Махарадж служит Шри Кришне, желая доставить Ему удовольствие. Однако ни в коем случае нельзя считать себя Нандой, Яшодой, Субалом или Рактакой. Необходимо просто следовать *бхавам* этих великих преданных согласно своему собственному *ручи*, иначе это будет оскорблением.

Враджанатха: О учитель, какому виду *рагануга-бхакти* соответствует наша *адхикара*?

Бабаджи: Сын мой, вам следует определить свою *свабхаву*, и тогда вы поймете, к какому виду преданности вы склонны. Особый вкус (*ручи*) пробуждается согласно *свабхаве*, и он указывает на ту *расу*, к которой вам надо стремиться. Чтобы утвердиться в какой-то *расе*, необходимо следовать одному из вечных спутников Кришны, который совершенен именно в этой *расе*. Поэтому и нужно понять свое собственное *ручи*. Если вас привлекает *рага-марг*, тогда действуйте в соответствии с этим настроением. Но до тех пор, пока склонность к *рага-маргу* не пробудилась, нужно просто с твердой верой следовать правилам и предписаниям *вайидхи-бхакти*.

Виджай: Прабху, я много лет посвятил изучению «Шри-мад-Бхагаватам» и всегда слушал о *кришна-лиле*, если мне предоставлялась такая возможность. Всякий раз, когда я размышляю о *кришна-лиле*, мое сердце переполняет сильное желание служить Божественной Чете, как это делает Лалита-деви.

Бабаджи: Можешь больше ничего не говорить. Ты – *манджари* (юная служанка) Лалиты-деви. Какой вид служения привлекает тебя больше всего?

Виджай: Мне хочется, чтобы Шримати Лалита-деви разрешила мне делать гирлянды. Тогда я с большой любовью соберу прекрасные благоухающие цветы и, сплетя из них гирлянды, передам их в лотосные руки Лалиты-сакхи. Одарив меня взглядом, полным безграничной любви и милости, она наденет их на шею Шри Радхи и Шри Кришны.

Бабаджи: Прими мои благословения, чтобы ты смог достичь совершенства в том, ради чего ты совершаешь свою *садхану*.

Услышав исполненное любви благословение Бабаджи Махашаи, Виджай заплакал и упал к его лотосным стопам. Видя его таким взволнованным, Бабаджи сказал: «Дорогой мой, продолжай свою практику *рагануга-садхана-бхакти* с этим же чувством, а внешне исполняй все предписания *вайдхи-садхана-бхакти*».

Изумленный тем, каким духовным богатством обладает его дядя, Враджанатха, сложив ладони, смиренно обратился к Бабаджи: «Мой господин, когда бы я ни медитировал на игры Шри Кришны, одно лишь желание переполняет мое сердце – служить Ему, следуя по стопам Субала».

Бабаджи: А какой вид служения привлекает тебя?

Враджанатха: Я представляю себе, как телята в поисках травы забредают далеко в лес, и у меня возникает желание вместе с Субалом отправиться на их поиски и привести те-

лят обратно к коровам. А когда Кришна садится и начинает играть на флейте, мне хочется с разрешения Субала дать коровам напиться воды, а потом привести их к Бхае (брату Кришны). Таково желание моего сердца.

Бабаджи: Нет никаких сомнений, что ты испытываешь дружеские чувства к Кришне (*сакхья-расу*). Прими мои сердечные благословения, чтобы ты обрел служение Ему как последователь Субала.

Удивительно, но с этого дня у Виджая Кумара появилось и стало расти чувство, что он служанка (*даси*) Шримати Лалиты-деви, а в почтенном Бабаджи Махарадже он начал видеть ее проявление.

Виджай: О учитель! Пожалуйста, скажи, что еще мне следует знать о своем положении в духовном мире?

Бабаджи: Тебе осталось только узнать имя, форму, одежду и т.д. твоей *сиддха-шариры*. Приходи ко мне в следующий раз, и я расскажу тебе обо всем этом наедине.

Виджай Кумар, предложив ему *дандават-пранамы*, ответил: «Как ты пожелаешь, мой учитель».

То же произошло и с Враджанатхой с той лишь разницей, что он стал видеть в Бабаджи проявление Субала. Бабаджи и ему сказал: «Ты тоже приходи ко мне, и я открою тебе имя, форму, одежду и украшения твоего духовного тела».

– Хорошо, мой учитель, – ответил, предложив *дандават-пранамы*, Враджанатха.

С тех пор, осознав свою величайшую благую удачу, Враджанатха и Виджай Кумар счастливо практиковали *рагануга-садхану*. Внешне все оставалось как прежде, однако их внутренние чувства изменились. Виджай Кумар, продолжая вести себя как мужчина, внутренне был полон женской природы (*стри-бхавы*), а во Враджанатхе пробудилась его вечная природа (*свабхава*) мальчика-пастушка.

Была уже полночь, когда они возвращались домой, повторяя на *джапа-мале* полученную от наставника *маха-мантру*: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Восхитительный лунный свет потоком серебристого дождя падал на землю. Со стороны Малайских гор дул пьянящий легкий ветерок, умиротворяющий ум. Они сели под сенью дерева *амвала* в прекрасном уединенном месте близ Лакшмана Тилы и начали беседу.

Виджай: Враджанатха, исполнилось сокровенное желание наших сердец. Должно быть, по милости *вайшнавов* мы обрели милость Кришны. Давай теперь решим, что нам делать дальше. Скажи мне откровенно, как ты собираешься построить свою дальнейшую жизнь? Думаешь ли ты жениться или стать отшельником? Пойми, я ни в коем случае не хочу навязывать тебе свое мнение. Просто позволь мне знать о твоих намерениях, чтобы я мог сообщить об этом твоей матушке.

Враджанатха: Дядя, я отношусь к тебе с большим уважением, к тому же ты очень эрудированный ученый и *вайшнав*. Ты опекал меня с тех пор, как мой отец покинул этот мир, и я готов поступить так, как ты посоветуешь. Что же касается меня, то я не склонен жениться, поскольку боюсь попасть в ловушку этого материального мира и потерять мое осознание высшей духовной реальности. Что ты думаешь по этому поводу?

Виджай: Я не хочу тебя принуждать к чему-то. Ты должен решить сам.

Враджанатха: Я думаю, что лучше всего спросить об этом Гурудева и поступить так, как он скажет.

Виджай: Да, это очень хорошая мысль. Завтра мы узнаем решение Прабхупады по этому поводу.

Враджанатха: Дядя, а ты что собираешься делать? Останешься *грихастхой* или примешь отречение?

Виджай: Дорогой мой сынок, я тоже, как и ты, еще не решил. Порой я хочу оставить *грихастха-ашрам* и стать отреченным, а иногда мне кажется, что если я поступлю так, мое сердце очерствеет, и тогда я лишусь *бхакти-расы*. Так что, думаю, и мне следует спросить об этом у Гурудева и поступить в соответствии с его наставлением.

Осознав, что ночь подошла к концу, дядя с племянником поспешили домой, повторяя по дороге *харинаму*. Вернувшись, они почтили *прасад* и легли отдыхать.

Так заканчивается двадцать первая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: абхидхей – рагануга-садхана-бхакти».

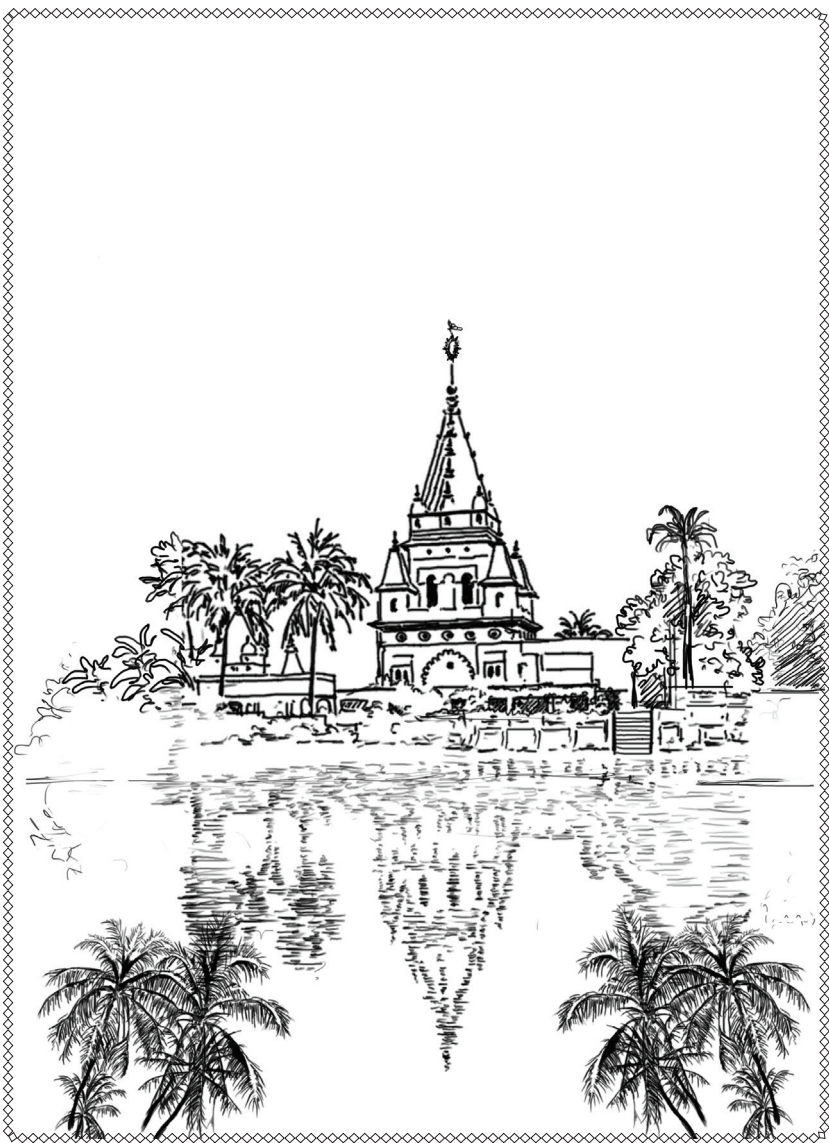
Примечание Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

*tā vāryāmānāḥ patibhiḥ pitrbhiḥ bhrātr-bandhubhiḥ
govindāpāhrtāmāno na nīavarānta mohitāḥ*
(Ш.-Б., 10.29.8)

«Несмотря на то, что мужья, отцы, матери и братья запретили *нитья-сиддха гони* уходить, это не остановило их, поскольку они были очарованы Шри Говиндой. Их сердца уже были украдены Им».

В этой связи стоит изучить также *шлоку* 10.23.20 из «Шримад-Бхагаватам».

Глава двадцать вторая

Прамея: вступление к прайоджана-таттве

Наступил день *экадаши*. *Вайшнав*, сидя под сенью дерева *бакула* во дворе Шривасангана, пели святые имена Господа. То и дело кто-то из них, тяжело вздыхая, восклицал: «О Гауранга! О Нитьянанда!» Никто не мог понять, в какую *бхаву* был погружен святой Бабаджи, который сидел неподвижно, словно в каком-то оцепенении. Спустя некоторое время он вскрикнул: «О горе мне! – и залился слезами. – Где мой Рупа? Где мне найти моего Санатану? Где мой Дас Госвами? Где самый дорогой моему сердцу брат Кришнада Кавираджа? Куда вы ушли, оставив меня в полном одиночестве? Зачем только я продолжаю жить, терпя боль разлуки! Она изранила мое сердце. Даже воспоминания о Радха-кунде мучительны для меня. Я просто погибаю! О, если бы я мог хотя бы на мгновение увидеть Рупу и Санатану! Это спасло бы меня от такого жалкого существования. Даже в разлуке с ними я продолжаю жить! Я просто ничтожен во всех отношениях!» Сокрушаясь так, он упал на землю и стал кататься в пыли.

Вайшнав бросились утешать его: «Бабаджи, пожалуйста, успокойся! Рупа и Рагхунатха всегда в твоём сердце. Смотри: Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху танцуют прямо перед тобой!»

«О, где же Они? Где?» – Бабаджи стремительно поднялся с земли и увидел перед собой Шри Чайтанью Махапраб-

ху, Шри Нитьянанду Прабху, Шри Адвайту Прабху, Шри Гададхару, Шриваса и преданных, поющих *киртан*. Все они танцевали, полностью погруженные в *махабхаву*. «О, благословенный Шри Маяпур! – произнес он в изумлении. – Только ты способен устранить боль разлуки с Враджем!»

Видение исчезло, и преисполненный экстатических чувств Бабаджи начал танцевать. Он танцевал до тех пор, пока не успокоился, а потом уединился в своей хижине.

Именно в это время пришли Виджай Кумар и Враджанатха и предложили поклоны его лотосным стопам.

– Как ваш *бхаджан*? – спросил обрадованный их приходом Бабаджи Махарадж.

– Прабху, мы пришли получить твой *даршан*, – ответили они, смиренно сложив ладони. – Мы нуждаемся в твоей милости, она – все для нас. Только благодаря *сукрити*, накопленному за многие жизни, мы смогли найти прибежище у твоих лотосных стоп. Сегодня *экадаши*, и, если ты позволишь, мы будем соблюдать *нирджал*.

Бабаджи: Примите мои благословения. Очень скоро вы достигнете стадии *бхавы*.

Виджай: О учитель, будь милостив, расскажи нам о *бхаве*. Мы еще ничего не слышали об этой стадии.

Бабаджи: Действительно, до этого момента я давал вам наставления, касающиеся *садханы*, благодаря которой преданный постепенно достигает стадии совершенства – *сиддха-авастха*. *Бхава* же – это предварительная стадия, возвещающая о ее приближении. «Шри Даша-мула» дает следующее описание этой совершенной стадии:

*сварūpāvasthāne мадхура-раса-бхāводайа иха
врадже рādхā-кр̥ц̥на-сваджана-джана бхāвам̐ хр̥ди вахан̐
парāнанде пр̥ит̥им̐ джагад-атула-сампат-сукхам̐ ахо
вилāsākh̥йе таттве парама-паричар̥йām̐ са лабхате*
(Даша-мула, 10а)

«На зрелой стадии *садхана-бхакти*, когда *джива* начинает осознавать свою *сварупу*, в ней под влиянием *хладини-шакти* пробуждается *бхава* в *мадхура-расе*. Другими словами, в ее сердце возникает страстное желание следовать по стопам ближайших спутников Шри Шри Радхи-Кришны во Врадже. Постепенно преданный обретает ни с чем несравнимое счастье и великую удачу совершать высочайшее в мире служение *парамананда-таттве*, которое известно как *виласа*. Для *дживы* не существует более великой цели».

Эта *илока* описывает *прайоджана-таттву*, стадию *премы*. Начальной же стадией *премы* является *бхава*.

*прабхух̐ ках̐ ко дживах̐ катхам̐ идам̐ ачид-виш̥йивам̐ ити вā
вичār̥йаитāн̐ āртхāн̐ хари-бхаджана-кр̥ч̐ чхāстра-чаттурах̐
абхедāīīām̐ дхармāн̐ сакалам̐ апарādхам̐ парихаран̐
харер̐ нāmāнандам̐ пибати хари-дāсо хари джанаиух̐*
(Даша-мула, 10б)

«Кто есть Кришна? Кто я, *джива*? Что такое этот временный материальный (*ачит*) мир и каков вечный духовный (*чит*) мир? Тот, кто исключительно предан *бхаджану* Шри Хари и изучил *вайшнава-шастры* под руководством *шуддха-бхакт*, кто освободился от всех оскорблений и привязанности к *дхарме* и *адхарме*, кто может рассмотреть и дать ответ на все вопросы, – этот слуга Шри Хари пьет изумительный напиток *ири-харинамы* в обществе *хари-джан*».

«Даша-мула» – это собрание всех несравненных по красоте наставлений Шримана Махапрабху, выраженных в краткой форме.

Виджай: Мне хотелось бы услышать что-нибудь о возвышенном положении «Даша-мулы».

Бабаджи: Тогда слушай.

*самсевайа дайиа-мӯлам ваи хитвā ‘видйāм айам джанах
бхāва-пуцитим татхā туцитим лабхате сādху-сангатах
(Даша-мула-махатмья)*

«Когда *джива* изучает и старательно следует этой “Даша-муле”, она излечивается от материальной болезни невежества. Преисполнившись *бхавы* благодаря общению с *садху*, она становится полностью удовлетворенной».

Виджай: О Прабху, пусть же все мы будем носить эту несравненную «Даша-мулу», как ожерелье, вокруг своей шеи, повторяя ее каждый день и предлагая почтительные поклоны Шриману Махапрабху. Будь милостив, расскажи нам подробнее о *бхаве* (*бхава-таттве*).

Бабаджи: Характерной особенностью *бхавы*, ее внутренней характеристикой (*сварупа-лакшаной*) является то, что она находится в чистой, беспримесной благости (*шуддха-саттва-вишеша-рупа-таттва*). Она подобна маленькому лучу солнца *премы*.

Бхава также известна как *рати*, а иногда ее называют ростком *премы* (*преманкурой*). Склонность к божественному знанию (*самвит-вритти*), являющаяся проявлением все озаряющей внутренней энергии (*сварупа-шакти*), есть не что иное, как состояние чистой благости (*шуддха-саттвы*), не имеющей ничего общего с *майей*. Когда эта *самвит-вритти* сочетается со стремлением к чистому блаженству (*хладини-вритти*), появляется *бхава*, которая и является сутью этого сочетания.

Одни обретают знание об объекте (*васту*) благодаря склонности к познанию (*самвит-вритти*), а другие наслаждаются этим объектом благодаря склонности к чисто-

му блаженству (*хладини-вритти*). Кришна – это высший объект, и Его *сварупу* можно постичь только с помощью все озаряющей *сварупа-шакти*, а не посредством ограниченных интеллектуальных способностей *дживы*.

Когда по милости Кришны или Его преданных *сварупа-шакти* сама входит в сердце *бхакты*, в нем проявляется ее познавательная способность (*самвит-вритти*), и ему открывается знание о духовном мире (*чид-джагад*), который состоит из *шуддха-саттвы*. Материальный же мир является комбинацией трех *гун* материальной природы: *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*. Сочетание *хладини* со знанием духовного мира позволяет наслаждаться сладостью духовного царства. Когда этот вкус достигает своей полноты, это называется *премой*.

Если *прему* сравнивать с солнцем, то *бхаву* можно сравнить с его лучом (*кирана*). Итак, изначальная природа (*сварупа*) *бхавы* – это луч солнца *премы*, а ее уникальное свойство (*вишешата*) заключается в том, что она очищает сердце *дживы*, размягчая его и заставляя таять (*масрина*). Слово *ручи* указывает на наличие трех желаний: 1) желания обрести служение Радхе-Кришне (*нранти-абхилаша*); 2) желания делать то, что доставляет удовольствие Кришне (*анукулья-абхилаша*) и 3) желания служить Кришне с нежной любовью (*саухарда-абхилаша*).

Бхава может быть названа первым проблеском *премы*. Слово *масрина* означает «мягкость и таяние сердца». *Бхава* описана в *тантрах* как предварительная стадия *премы*, и потому с ее появлением в теле преданного в какой-то степени проявляются все признаки трансцендентного экстаза (*саттвика-викара*), такие как мурашки и т.д. Что же касается *нитья-сиддха-бхакт*, то *бхава* является их естественным состоянием (*сватах-сиддха*). Это означает, что *шуддха-саттва* вечно присутствует в них, а не возникает в определенный момент времени.

У *баддха-джив бхава* сначала проявляется как деятельность ума (*mano-вритти*), а уже затем происходит ее отождествление с природой *дживы (сварупата)*. Поэтому, хотя *бхава* и является самопроявленной (*сваям-пракаша*), кажется, что она не существовала ранее, и ее появление (*пракашья*) вызвано чем-то внешним. Естественная функция *бхавы* – раскрыть *дживе* вечную природу (*сварупу*) Кришны и Его сладостных игр. Поскольку *бхава* проявляется как деятельность ума (*mano-вритти*), создается впечатление, что она возникает благодаря обретению знания. В действительности же, *рати* по своей природе (*сварупе*) – самонаслаждающая (*сваям-ашвадана-сварупа*), т.е. она сама по себе является объектом наслаждения для *бхакты*, и в то же время позволяет ему вкусить сладость Кришны и Его *лил*.

Враджанатха: Какие же существуют виды *бхавы*?

Бабаджи: Есть два вида, имеющие разные источники. Первый – это *бхава*, которая пробуждается в результате духовной практики, совершаемой с огромным рвением (*садхана-абхинивеша-джа-бхава*). Второй – это *бхава*, обретаемая по милости Кришны или Его *бхакт (прасада-джа-бхава)*. Как правило, встречается *бхава*, которая пробуждается в процессе *садханы*. *Бхава* же второго вида чрезвычайно редка.

Враджанатха: Что представляет собой *бхава*, которая достигается в процессе практики (*садхана-абхинивеша-джа-бхава*)?

Бабаджи: Существует два вида такой *бхавы*: возникающая на пути *вайдхи-марга* и в результате следования *рагануга-маргу*. Сначала в сердце *садхаки* приходит *ручи* (вкус), затем он достигает стадии *асакти* (привязанности к Кришне), а потом *рати*. Я считаю, что *бхава* и *рати* – это одно и то же, потому что таково мнение Пуран и *натья-шастр (шастр, касающихся драматического искусства)*.

В первом случае сначала приходит *шраддха*, затем *ништитха*, которая в свою очередь развивается в *ручи*. Что же касается *бхавы*, являющейся результатом *рагануга-садханы*, то *ручи* в этом случае появляется сразу.

Враджанатха: А что представляет собой *бхава*, которая приходит по милости Кришны или Его *бхакт (прасада-джа-бхава)*?

Бабаджи: Такая *бхава* проявляется спонтанно, без совершения какой-либо *садханы*.

Враджанатха: О Гурудев, можно узнать об этом более подробно?

Бабаджи: Кришна дарует милость тремя путями: 1) посредством слов (*вачика*); 2) взглядом (*алока-дана*) и 3) непосредственным проявлением в сердце (*харда*).

Например, Кришна может одарить милостью какому-нибудь *брахмана*, произнеся: «О лучший из дваждырожденных, пусть всеблагая, исполненная блаженства и льющая непрерывным потоком *бхакти* проявится в твоём сердце!» Просто благодаря Его словам *вачика-прасада-джа-бхава* немедленно пробудится в сердце этого *брахмана*.

Риши, живущие в лесу, никогда прежде не видели Кришну, однако стоило им получить Его *даршан*, как в их сердцах проявилась *бхава*. Этот пример *алока-даны* также демонстрирует могущество милости Кришны.

Бхава, проявленная непосредственно в сердце, называется *харда-бхава*. Это можно видеть на примере жизни Шукладевы Госвами и других *бхакт*.

Когда Шри Кришна нисшел в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху, Он одарил *бхавой* бесчисленное множество людей всеми тремя путями. Большинство из них преисполнились *бхавы*, просто увидев Шримана Махапрабху. Джагай и Мадхай – благодаря милостивым словам Господа, а Джива Госвами – непосредственным проявлением в сердце (*харда-бхава*).

Враджанатха: Есть ли примеры, когда *бхава* приходит по милости *бхакты*?

Бабаджи: Дхрува и Прахлада обрели *бхаву* к Бхагавану по милости Нарады Муни, а по милости Шри Рупы, Санатаны и других спутников (*паршада*) Кришны *бхава-бхакти* проявилась в сердцах бесчисленного количества людей.

Виджай: Каковы признаки появления *бхавы*?

Бабаджи: Когда в сердце возникает *бхава*, в *садхаке* начинают проявляться следующие качества:

1. *Кианнти* – терпимость.
2. *Авйартха-калатва* – нежелание напрасно тратить время.
3. *Виракти* – отрешенность.
4. *Мана-шуньята* – отсутствие гордыни.
5. *Аий-бандха* – надежда, что Кришна непременно дарует Свою милость.
6. *Уткантхя* – неутолимая жажда обрести *прему*.
7. *Нама-гане сад-ручи* – вкус к постоянному повторению *шири харинамы*.
8. *Асактис тад-гунакхийане* – стремление слушать о трансцендентных качествах Шри Хари.
9. *Тад-васати-стхале притти* – привязанность к местам, где Кришна совершал Свои игры.

Виджай: Что такое терпимость (*кианнти*)?

Бабаджи: *Кианнти*, или *киама*, означает сохранять спокойствие, даже если есть причина для гнева или возмущения.

Виджай: А что означает *авьяртха-калатва* (нежелание тратить время)?

Бабаджи: Преданный, обладающий этим качеством, не тратит напрасно и мгновения, поэтому он постоянно погружен в *хари-бхаджан*.

Виджай: А что представляет собой отрешенность (*виракти*)?

Бабаджи: *Виракти* – это отсутствие всякого интереса к чувственным наслаждениям.

Виджай: Могут ли те, кто принял *вешу* (отреченный уклад жизни, *санньяси-вешу* или *бабаджи-вешу*), утверждать, что они стали отреченными?

Бабаджи: *Веша* – это светское понятие. Когда в сердце появляется *бхава*, *ручи* к духовному миру становится очень сильным, а вкус к наслаждению объектами материального мира постепенно угасает. Когда же *бхава* проявляется в полной мере, вкус к мирскому практически полностью исчезает (*шунья-прая*). Это и называется отрешенностью (*виракти*). Отреченный *вайшнава* – это тот, кто, достигнув *виракти*, принял *вайшнава-вешу* для того, чтобы свести к минимуму свои потребности. *Шастры* не одобряют принятие *вешы* до появления *бхавы*, поскольку это не будет истинной *вешей*. Шриман Махапрабху, наказав Чхоту Харидаса, показал всему миру, насколько важно следовать этому принципу.

Виджай: Что такое *мана-шуньята* (отсутствие гордыни)?

Бабаджи: Гордыня (*абхиман*) возникает, когда человек, считая своей заслугой то, что он обладает богатством, силой, красотой, высоким положением в обществе, принадлежит к высшей касте, имеет хорошую семью, родословную и т.д., отождествляет себя со всем этим. *Мана-шуньята* означает быть свободным от гордости, даже обладая такими материальными достоинствами. «Падма-пурана» приводит превосходный пример *мана-шуньяты*. В давние времена жил мудрый император, которому подчинялись могущественные цари. Когда же благодаря великой удаче в его сердце пробудилась *кришна-бхакти*, он оставил все свое богатство и царскую гордость и прожил последние годы своей жизни как нищий, прося милостыню в городах

враждебных ему царей. Он оказывал почтение всем, будь то *брахман* или *чандал* (собакоед).

Виджай: Как правильно понимать, что такое *аша-бандха* (неиссякаемая надежда)?

Бабаджи: *Аша-бандха* означает погрузить свой ум в *бхаджан*, связав его непоколебимой верой: «Кришна обязательно прольет на меня Свою милость».

Виджай: А что такое *уткантха* (страстное желание)?

Бабаджи: *Уткантха* – это чрезвычайно сильное стремление исполнить желание своего сердца.

Виджай: А что представляет собой *нама-киртана-ручи* (вкус к повторению *ири-харинамы*)?

Бабаджи: *Ручи к нама-киртану* – это постоянная погруженность в повторение *харинамы* с верой (*вишваса*), что *ири-нама-бхаджан* является наивысшей формой *бхаджана*. *Ручи к нама-киртану* – это ключ к достижению высшего блага. В следующий раз я расскажу вам все, что необходимо знать о *ири-харинаме*.

Виджай: Что такое *асактис тад-гунакхьяне* (привязанность к описанию трансцендентных качеств Кришны)?

Бабаджи: В «Кришна-карнамрите» говорится:

*мāдхурйād апи мадхурам манматхарā тасйа ким апи кашйोरām
чāпалйād апи чапалам, чето бата харати ханта ким курмах*

«Шри Кришна, трансцендентный Купидон (*манматха*), слаще самой сладости, а Его ранняя юность неугомоннее самой неугомонности. Не поддающиеся описанию качества трансцендентного Купидона похищают мой ум. Увы! Что же мне теперь делать?»

Сколько бы такой преданный ни слушал о качествах Шри Кришны, он не может пресытиться. Привязанность

к слушанию непрерывно нарастает, и невозможно остановить желание слушать еще и еще.

Виджай: А что понимается под *тад-васати-стхале прити* (привязанность к местам развлечений Кришны)?

Бабаджи: Когда *бхакта* совершает *парикраму* по Шри Навадвипа-дхаме, он вопрошает: «О обитатели *дхамы*! Как мне увидеть место явления нашего самого драгоценного Господина? По каким улицам ходил Махапрабху со Своими преданными, совершая *киртану*? Пожалуйста, скажите мне, где наш Повелитель проводил Свои предполуденные игры с *гопами*?».

«Сейчас мы в Шри Маяпуре, – отвечают *дхамаваси*. – Возвышенное место, окруженное рощицей из деревьев *туласи*, которое ты видишь перед собой, – и есть место явления нашего драгоценного Шримана Махапрабху. Только посмотри на Ганга-нагару, Симулию, Гадигачху, Маджиду и многие другие деревни! Первая группа *санкиртаны* Шримана Махапрабху прошла через все эти места».

Когда он слышит из уст жителей Гауды такие сладкие, пропитанные *премой* слова, его тело трепещет, покрываясь мурашками, сердце переполняется блаженством и слезы тонкой струйкой льются из глаз. Так преданный совершает *парикраму* по всем местам игр Махапрабху. Это и называется привязанностью к местам, где Господь совершал Свои *лилы* (*тад-васати-стхале-прити*).

Враджанатха: То есть, если в человеке проявляются такие эмоции, у него есть *рати* к Кришне?

Бабаджи: Нет. *Рати* – это эмоция (*бхава*), которая появляется по отношению к Кришне спонтанно. Схожие эмоции можно наблюдать и в отношении других объектов, но это нельзя назвать *рати*.

Враджанатха: Хотелось бы понять это более ясно.

Бабаджи: Предположим, какой-то человек желает ос-

вобождения, но сухое и сложное поклонение *нирвишеша-брахм*е кажется ему слишком трудным. Затем он слышит от кого-то, что *мукти* можно легко достичь, воспевая имена Бхагавана. Так, Аджамила обрел *мукти*, просто повторяя имена Нараяны. Услышав об этом, человек переполняется радостью. Памятуя о могуществе *шири намы*, способной даровать освобождение, он приходит в экстатическое состояние, думая, что очень скоро достигнет его. Он повторяет *шири харинаму*, непрерывно рыдая, и теряет сознание. В этом случае имя, которое произносит *садхака*, не является *шуддха-намой*, и *бхава*, которую он проявляет, – не *кришна-рати* (*шуддха-бхава*), поскольку его спонтанные чувства не направлены непосредственно на Кришну. Его главная цель – достичь *мукти*, а не *кришна-премы*. Поэтому имя, которое он произносит, называется *нама-абхаса*, а его чувства (*бхава*) – *бхава-абхаса*.

Другой пример. Кто-то поклоняется Дурга-деви ради материального наслаждения. Он молится: «Пожалуйста, дай мне благословения! Пожалуйста, дай мне богатство!». Затем, думая, что Дурга-деви исполнит все его желания, как только он удовлетворит ее, он восклицает: «О Дурга!» – и с плачем катается перед ней по земле. *Бхава* такой личности не является *шуддха-бхавой*. Иногда это называют *бхава-абхасой*, а иногда – ложными или нечистыми эмоциями (*кубхавой*). *Бхава* не может проявиться до тех пор, пока человек не начнет совершать чистое поклонение Кришне (*шуддха-кришна-бхаджан*). *Бхава*, известная как *кубхава* или *бхава-абхаса*, возникает от желания материального наслаждения (*бхоги*) или освобождения (*мокши*), даже если она и связана с Кришной.

Слово *кубхава* относится к любому виду *бхавы*, которая может появиться в сердце человека, оскверненного философией *майявады*. Даже если такой человек лежит без со-

знания на протяжении семи *прахар*, такое представление нельзя назвать *бхавой*.

Только подумайте! Самые возвышенные освобожденные души, не имеющие материальных желаний, постоянно ищут *бхагавад-рати*. Это высшая тайна. Кришна не так-то легко наделяет *бхагавад-рати* даже самых искренних преданных, чья практика *бхаджана* полностью совершенна. Как же тогда эта *бхава* может возникнуть в сердцах тех, кто лишен *шуддха-бхакти* и осквернен желаниями материального наслаждения и освобождения?

Враджанатха: Прабху, часто можно видеть, как человек, стремящийся к материальному счастью или освобождению, совершая *харинама-санкиртану*, проявляет все признаки *бхавы*. Как это понимать?

Бабаджи: Только глупцы изумляются, видя такое проявление внешних признаков *бхавы*. Те, кто знает *бхава-таттву*, называют этот вид *бхавы* «подобием *рати* (*рати-абхасой*)» и держатся подальше от таких людей.

Виджай: Сколько видов *рати-абхасы* существует?

Бабаджи: Есть два вида *рати-абхасы*: 1) отражение *рати* (*пратибимба рати-абхаса*) и 2) тень *рати* (*чхая рати-абхаса*).

Виджай: Что такое *пратибимба рати-абхаса*?

Бабаджи: Люди, стремящиеся к освобождению, думают, что *мукти* можно получить только посредством *брахма-гьяны*, но духовная практика *брахма-гьяны* трудна и причиняет беспокойство. Некоторые из них начинают понимать, что *мукти* легко достичь, просто повторяя *харинаму*, и таким образом без больших усилий обрести *брахма-гьяну*. Это ожидание получить *мукти*, не следуя суровой практике, делает их счастливыми. И поскольку они соприкасаются с могущественными составляющими *бхакти*, слезы выступают у них на глазах, а тело покрывается мурашками. Такие изменения известны как *пратибимба рати-абхаса*.

Враджанатха: А почему их называют отраженными (*пратибимба*)?

Бабаджи: Если стремящиеся к освобождению или материальным чувственным удовольствиям настолько удачливы, что получают общение с возвышенными *бхактами*, они также начинают следовать процессу *харинама-киртана* и т.д. Благодаря общению с чистыми преданными, в сердцах которых взошла луна *бхавы*, в их сердцах тоже может появиться отражение (*пратибимба*) этой луны.

Шуддха-бхава никогда не проявляется в тех, кто желает материальных чувственных удовольствий или освобождения. Им доступна лишь *бхава-абхаса*, поскольку они видят *бхаву шуддха-бхакт*. Эта *бхава-абхаса*, известная как *пратибимба рати-абхаса*, обычно не приносит вечного блага. Даровав только материальное наслаждение и освобождение, она исчезает, и человек прекращает свою практику. Поэтому такую *бхава-абхасу* можно также рассматривать как один из видов *нама-апарадхи*.

Враджанатха: А какова природа *чхая-бхава-абхасы*?

Бабаджи: Когда *канишитха-бхакта*, не имеющий знания о душе (*атма-таттве*), соприкасается с такой деятельностью, как *киртана*, с такими праздниками, как Джанмаштами, с местами и *бхактами*, которые дороги Хари, в его сердце может пробудиться тень (*чхая*) *рати*. По сравнению с самой *рати* ее тень незначительна и неустойчива по своей природе, однако она пробуждает в преданном любопытство (вплоть до желания ощутить *рати*, которое испытывают *шуддха-бхакты*) и избавляет его от печалей. Это и называется *чхая-рати-абхаса*.

Бхакти таких преданных может быть чистой до некоторой степени, но еще неустойчивой, и потому порождает лишь *рати-абхасу*. В любом случае, такая *чхая-бхава-абхаса* появляется только как результат большого количества бла-

гочестивой деятельности, совершенной в прошлых жизнях. Благодаря общению *садхаки с вайшнавами (сам-санге)* его *чхая-бхава-абхаса* очищается и постепенно превращается в *шуддха-бхаву*. Однако необходимо помнить, что какой бы развитой ни была эта *бхава-абхаса*, она будет убывать, подобно луне в темную половину лунного месяца, если совершить оскорбление чистого *вайшнава*. Что говорить о *бхава-абхасе*, если даже *шуддха-бхава* со временем исчезнет, если нанести оскорбление преданным Кришны.

Если человек будет общаться с людьми, стремящимися к освобождению, его *бхава* также превратится в *бхава-абхасу*, или же он может пасть жертвой гордости, думая о себе как об Ишваре. Иногда начинающие преданные, даже танцующие перед Божествами, думают об освобождении, поскольку, не понимая своего положения, общаются с теми, кто ищет его. Они ведут себя неосмотрительно, и это станет причиной их беспокойств. Поэтому нужно быть очень осторожным и избегать нежелательного общения.

Иногда *бхава* проявляется в человеке неожиданно, без видимой причины. В этом случае следует понимать, что преданный в прошлой жизни с большим рвением совершал *садхану*, но вследствие каких-то препятствий его практика еще не принесла плода. Теперь, когда эти препятствия устранены, *шуддха-бхава* спонтанно пробудилась в его сердце. Порой такая возвышенная *бхава* может внезапно проявиться у преданного по беспричинной милости Кришны. Этот вид *бхавы* известен как *шири-кришна-прасада-джа-бхава*.

Ни в коем случае нельзя критиковать преданного, в котором проявилась истинная *бхава*, даже если можно заметить какой-то небольшой недостаток в его поведении, ибо с появлением *бхавы* в сердце *садхаки* ему сопутствует полный успех во всех начинаниях. Он просто неспособен вести себя

греховно, но если что-то нежелательное и случается, этому могут быть две причины. *Маха-пуруша-бхакта* может совершить какой-то неблагоприятный поступок в силу обстоятельств, но такое его состояние проходит очень быстро и бесследно. Вторая причина заключается в том, что некое подобие греха (*папа-абхаса*) с прошлой жизни не было полностью разрушено и все еще продолжает существовать, хотя преданный уже достиг стадии *бхавы*. Такая *папа-абхаса* будет уничтожена в скором времени.

Следует понимать это именно так и не обращать внимания на несущественные недостатки, которые можно наблюдать у преданных, иначе это будет *нама-апарадхой*. «Нрисимха-пурана» запрещает нам придавать значение таким недостаткам.

*бхагавати ча харāв анания-четā
бхрїа-малино’ни вирāджате мануїїах
на хи їаїа-калуца-ччхавїх кадāчит
тимира-паро бхаватāм упаити чандрах*

«Подобно тому, как свет луны не меркнет в темноте, хотя на ней и видны темные пятна, так и тот, кто исключительно предан Шри Хари, остается в сиянии своей славы, хотя внешне может показаться грешным и безнравственным».

Из этого наставления нельзя делать вывод, что *бхакта* постоянно занимается греховной деятельностью. Однажды развив *ништху* в *бхакти*, такой преданный более не склонен совершать грехи. Однако пока существует это материальное тело, всегда сохраняется вероятность случайно совершить греховное действие. Если *бхакта* всем сердцем предан Господу, то благодаря его *бхаджану* все виды греха тотчас сгорают дотла, подобно тому как пылающий огонь

легко уничтожает небольшую кучку хлопка. Такой преданный становится очень осмотрительным, чтобы вновь не стать жертвой неблагоприятного поступка.

На стадии устойчивой и непрерывной *ананья-бхакти* исчезает склонность к любым греховным действиям. Из этого можно заключить, что если *садхака* сохраняет эту склонность, он еще не достиг уровня чистой преданности. Практиковать *бхакти-йогу* и в то же время сознательно и часто грешить является *нама-апарадхой*, которая с корнем вырывает лиану *бхакти*. Поэтому преданные тщательно избегают таких оскорблений.

Рати по своей природе беспокойна (*ашианти*), источает тепло, энергию и полна блаженства, поскольку преисполнена всевозрастающей духовной жажды (*абхилаша*). Хотя *рати* в форме *санчари-бхавы* наполняет теплом сердце преданного, она прохладней миллионов лун и вкус ее сладок, как нектар.

Враджанатха и Виджай Кумар, пораженные таким глубоким объяснением *бхава-таттвы*, молча сидели, погрузившись в размышления о *бхаве*. Спустя какое-то время они обратились к учителю: «О Прабху, могущественный дождь твоих нектарных наставлений затопил *премой* наши иссушенные сердца. Что нам теперь делать? Куда идти? Мы не можем ничего понять. Нам очень трудно достичь *бхавы*, ибо у нас нет никакого смирения. Рожденные в брахманской семье, мы полны гордыни, и нас может спасти только твоя безмерная любовь и милость. Если ты одаришь нас хотя бы капелькой *премы*, мы, несомненно, достигнем нашей цели. Нам посчастливилось установить духовные отношения с тобой, и это единственное, что питает нашу надежду. Мы духовно нищие, никчемные и беспомощные. Ты же – близкий и дорогой спутник Кришны и в высшей степени милостив. Пожалуйста, будь милосерден к нам и объясни, каковы теперь наши обязанности».

– О Прабху, пока я слушал эти прекрасные объяснения, во мне проснулось желание оставить жизнь домохозяина, принять прибежище у твоих лотосных стоп и смиренно служить им, – сказал, воспользовавшись моментом, Виджай Кумар. – Ваджанатха еще очень молод, и его мама мечтает, чтобы он стал *грихастхой*, но у него самого нет такого желания. Пожалуйста, скажи, что он должен делать.

Бабаджи: Вы оба получили милость Кришны и должны служить Ему, сделав свой дом Его домом. Каждому нужно действовать в соответствии с наставлениями, которые Чайтанья Махапрабху дал всему миру. Он учил, что Бхагавану можно поклоняться и будучи домохозяином, и став отреченным. Пока человек не развил в себе качества, необходимые для принятия обета отречения, он должен оставаться *грихастхой* и смиренно служить Кришне.

В первые двадцать четыре года Своих проявленных игр Чайтанья Махапрабху показал идеальный пример *грихастха-вайшнава*, а в следующие двадцать четыре года явил идеал жизни в отречении. В роли *грихастхи* Махапрабху утвердил цель жизни домохозяина. На мой взгляд, вы также должны следовать Его примеру. Не думайте, что в семейной жизни невозможно обрести *кришна-прему*. Большинство близких спутников Махапрабху были *грихастхами*, и даже *вайшнав*ы, принявшие обет отречения, возносят молитвы пыли с лотосных стоп этих *грихастха-бхакт*.

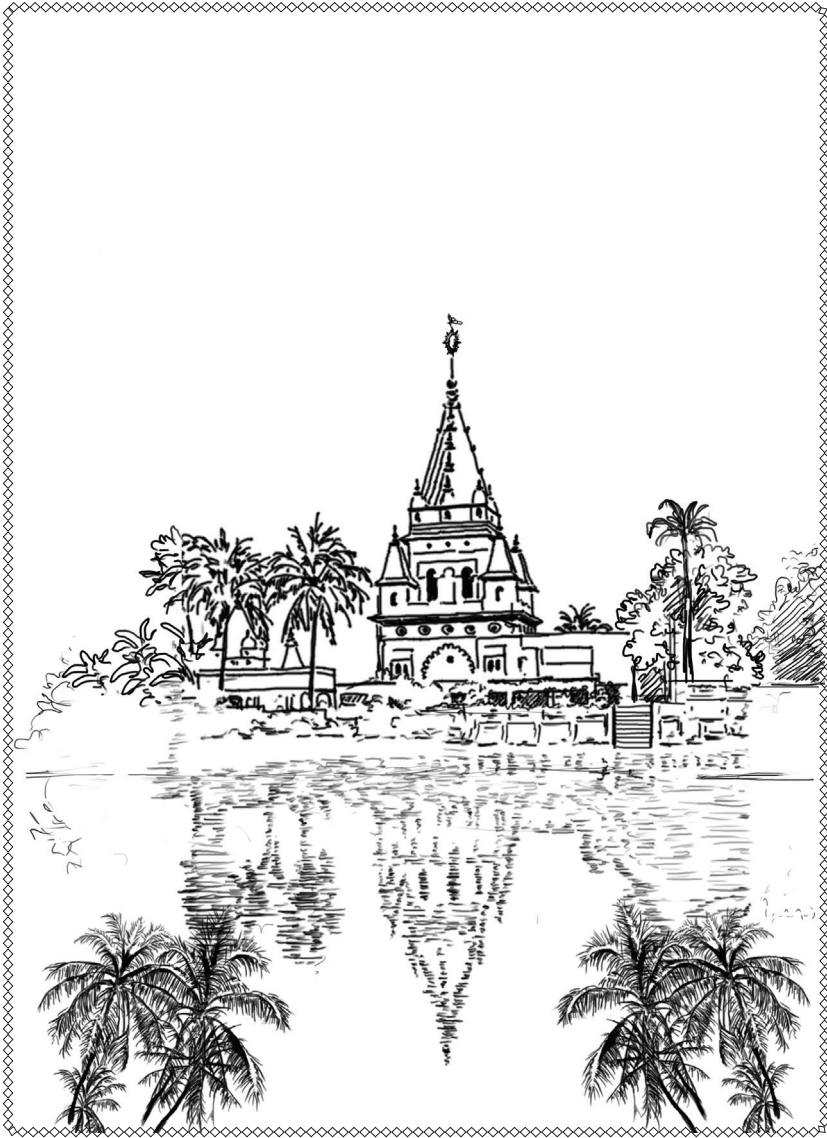
Была уже глубокая ночь. Виджай Кумар с Ваджанатхой, оставаясь в Шривасангане, до рассвета воспевали славу Шри Хари в обществе других *вайшнав*ов. Утром следующего дня, завершив все необходимые процедуры, они приняли омовение в Ганге и предложили *дандават-пранамы* стопам своего Гурудева и *вайшнав*ов. Затем они снова приняли участие в *санкиртане* и, почтив *маха-прасад*, вернулись домой еще до полудня.

– Теперь Ваджанатха женится, – позвав сестру, объявил Виджай Кумар. – Приготовь все необходимое к свадьбе. Я же на несколько дней возвращаюсь в Моадрум и вернусь сюда в день благоприятной свадебной церемонии вместе со всей своей семьей. Я хочу, чтобы все прошло успешно. Завтра я пришлю своего младшего брата Харинатху. Он останется здесь и все подготовит.

От этой радостной вести мама Ваджанатхи и бабушка по отцовской линии стали так счастливы, будто обрели верховную власть на земле. Прежде чем попрощаться, они одарили Виджая Кумара новыми одеждами и дорогими подарками.

Так заканчивается двадцать вторая глава «Джайва-дхармы», названная «Прамея: вступление к прайоджанаттве».

Глава двадцать третья

Прамея: нама-таттва

Билва-пушкарини – небольшая уютная деревня, расположенная в необычайно живописном месте. Полноводная Бхагавати Бхагиратхи огибает ее с северной и западной стороны. В одном из уголков этой деревни на берегу прекрасного озера, окруженного деревьями *билва*¹, стоит храм Махадева – Билва-пакша, а недалеко от него – великолепная Бхагаватарана. Деревня Симулия раскинулась между Билва-пушкарини и Брахмана-пушкарини. Все эти три деревни находятся в пределах города Навадвипа. Через центр Билва-пушкарини проходит широкая дорога, с северной стороны которой стоит дом Ваджанатхи.

Простившись со своей сестрой, Виджай Кумар отправился домой, но по пути подумал, что было бы правильнее сначала получить наставления Бабаджи по *шри-нама-таттве*. Поэтому он вернулся в Билва-пушкарини и сказал своей сестре: «Я останусь здесь еще на один или два дня, а потом уже вернусь домой».

Ваджанатха был счастлив снова увидеть своего дядю. Они сели в Чанди-мандапе и начали обсуждать наставления «Даша-мулы». Солнце уже садилось за горизонт, и птицы торопились вернуться в свои гнезда. В это время к усадьбе Ваджанатхи подошли двое *садху-вайшнавов* из Шри Рамануджа *сампрадаи*. Они положили свои *асаны* под

¹ Билва (хинди), айва бенгальская – тропическое плодое дерево. (прим. ред.)

хлебным деревом, которое росло перед домом, и, собрав хворост, разожгли костер. Лоб каждого из них был украшен прекрасной *тилакой*, указывающей на их принадлежность к Шри *сампрадае*, а их одухотворенные лица выражали полный покой и умиротворение.

Мама Ваджанатхи была очень гостеприимной женщиной. Понимая, что *садху* скорее всего голодны, она принесла из дома необходимые им продукты. Довольные ее подношением, они принялись печь хлебные лепешки, *роти*. Привлеченные их безмятежным видом, Ваджанатха и Виджай Кумар подошли к ним и сели рядом. *Вайшнав*ы, в свою очередь, очень обрадовались, увидев, что их тела украшены двенадцатью знаками *тилаки*, а шеи – бусами из *туласи* (*туласи-малой*). Они развернули свое шерстяное одеяло и с большим почтением предложили им сесть.

Желая познакомиться с гостями, Ваджанатха спросил:
– Махараджи, откуда вы идете?

– Мы только что посетили Айодхью, – ответил один из *бабаджи*, – а теперь направляемся в Навадвипу. Мы давно горим желанием увидеть Шри Навадвипа-дхаму и считаем себя очень удачливыми, что по милости Бхагавана наконец-то пришли сюда. Нам бы хотелось остаться здесь на несколько дней и получить *даршан* мест игр Шримана Махапрабху.

– Вы уже пришли в Шри Навадвипу, – сказал Ваджанатха. – Отдохните сегодня здесь, а потом можете получить *даршан* места явления Шримана Махапрабху и Шривасангана.

От этих слов Ваджанатхи *вайшнав*ы преисполнились блаженства и громко процитировали *шлоку* из «Бхагавад-гиты» (15.6): «*йад гатвā на нивартанте тад дхāма парамā мамā* – тот, кто достигает Моей высшей обители, больше не возвращается в этот материальный мир».

– Сегодня мы благословлены, ибо сможем увидеть священный Шри Маяпур, прекраснейший из семи святых городов!

Удобно расположившись в тени дерева, *вайшнав*ы заговорили об *артха-панчаке* и представили точку зрения Шри Рамануджи на эти пять предметов обсуждения: *сва-сварупу*, *пара-сварупу*, *упая-сварупу*, *пурушартха-сварупу* и *виродхи-сварупу*. Виджай Кумар присоединился к их дискуссии, и в свою очередь рассказал о *таттва-трае*, трех фундаментальных истинах – Ишваре, *дживе*, *пракрिति* и их взаимосвязи. Спустя какое-то время он спросил: «Какова в вашей традиции *сиддханта* относительно *ири-нама-таттвы*?»

Неудовлетворенный ответом *вайшнавов*, Ваджанатха обратился к Виджаю Кумару: «Дорогой дядя, после долгих размышлений я пришел к выводу, что *джива* может обрести высшее благо, только приняв прибежище у *кришна-намы*. Иного пути нет. Господь нашей жизни, Шри Чайтанья Махапрабху, ниспел в Маятиртху, чтобы обучить *шуддха-кришна-наме* весь мир. В своих последних наставлениях Шри Гурудев сказал, что *ири-нама* – главная из всех *анг бхакти*, и нам следует приложить особые усилия, чтобы познать *нама-таттву*. Давай сегодня же пойдем к Гурудеву и попытаемся досконально узнать все о *ири-нама-таттве*».

Уделив еще некоторое внимание нуждам гостей, они поспешили удалиться.

Когда они пришли в Шривасанган, было уже темно, и началась *сандхья-арати* Шри Бхагавану. *Вайшнав*ы сидели на возвышении под деревом *бакула*, а почтенный Рагхунатха дас Бабаджи повторял на четках из *туласи* определенное количество святых имен (*санкхья-пурвака*). Ваджанатха и Виджай Кумар предложили его стопам полные поклоны (*шаитанга-пранаму*), и Бабаджи, обняв их, спросил: «Увеличивается ли блаженство вашего *бхаджана*?»

– Прабху, по твоей милости у нас все хорошо. О Гурудев, будь добр, расскажи нам подробнее о *нама-таттве*, – смиренно сложив ладони, ответил Виджай Кумар.

Довольный словами своего ученика, Бабаджи Махарадж с радостью откликнулся на его просьбу:

– У Шри Бхагавана есть два вида имен: 1) главные (*мукхья-нама*) и 2) второстепенные (*гауна-нама*). Такие имена, как Сришти-карта (Творец), Джагат-пата (Покровитель вселенной), Вишва-нианта (Повелитель вселенной), Вишва-палака (Хранитель вселенной) и Параматма (Сверхдуша), имеют отношение к творению материального мира. Поэтому они называются *гауна* (второстепенные), поскольку связаны с *гунами* (качествами материальной природы). Существует великое множество *гауна* имен, включая и такое имя, как Брахман. Повторяя эти имена, человек может достичь величайшего блага, но они не одарят его трансцендентным плодом (*чит-пхалой*).

Имена, которые вечно связаны как с трансцендентным, так и с материальным миром, являются главными: например, Нараяна, Васудева, Джанардана, Хришикеша, Хари, Ачьюта, Говинда, Гопал, Рама. Они представлены в обители Бхагавана (*бхагавад-дхаме*) и неотличны от Него Самого (*бхагават-сварупы*). В материальном мире эти имена, привлеченные *бхакти* самых удачливых душ, танцуют только на их языке. Не имея ничего общего с материальным миром, *шри бхагаван-нама* обладает всеми *шакти* Бхагавана (*бхагават-сварупы*). Она низошла в этот мир, чтобы разрушать *майю*, и у *дживы* нет иного друга, кроме *харинамы*. В «Брихан-нарадия-пуране» говорится, что *харинама* – это единственный путь:

*харер нāмаива нāмаива нāмаива мама джīванам
калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир аниатхā
(Брихан-нарадия-пурана, 38.126)*

«В Сатья-югу главным методом достижения совершенства является медитация, в Трета-югу – жертвоприношение (*ягья*), в Двапара-югу – *арчана* (поклонение Божествам). В Кали-югу только *харинама*, только *харинама*, только *харинама* – сама жизнь *дживы*, и нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути».

Харинама обладает безграничной и чудодейственной *шакти*, которая в один миг может сжечь дотла все виды грехов:

*авеиенāпи йан-нāмни кīрттите сарва-пāтакаих
пумāн вимучйате садйāх симхā-трасаир мргаир ива
(Гаруда-пурана, 232.12)*

«Тот, кто произносит святое имя Шри Нараяны с полной погруженностью, тотчас освобождается от всех грехов, которые разбегаются, словно испуганные олени, слышавшие грозный рык льва».

Любой, кто принимает прибежище у *шри харинамы*, избавляется от всех видов страданий и болезней:

*āдхайо вйāдхайо йасйа смараñāн нāма-кīрттанāt
тадаива вилайām йāнти там анантам намāmй ахам
(Сканда-пурана)*

«Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, который известен как Анантадев. Благодаря памятованию о Нем и воспеванию Его святого имени полностью уходят все виды болезней и страданий».

Тот, кто повторяет *харинаму*, очищает свою семью, общество и весь мир:

*махāpāтака-йукто'ни кīрттайанн анишāм харим
йуддхāнтах караṇо бхūtвā джāйате пайкнти-пāванах
(Брахманда-пурана)*

«Сердце даже отъявленного грешника становится чистым, если он постоянно повторяет *харинаму*. Такой человек обретает статус дваждырожденного и очищает весь мир».

Тот, кто посвятил себя *ири харинаме*, освобождается от всех несчастий, беспокойств и всех видов болезней:

*сарва-рогопāшāмам сарвопадрава-нāшāнам
шйāнти-дам сарва-ришштāнāм харер нāмāнукīрттанам
(Брихад-вишну-пурана)*

«*Шри-харинама-киртана* излечивает человека от всех болезней, устраняет все виды препятствий на его пути и спасает от всех бед. Так он достигает высшего умиротворения».

Низкие качества Кали не могут влиять на того, кто повторяет *ири харинаму*:

*харе кейāва говинда вāsудева джаганмайя
итйāрайаннти йе нитйāм на хи тāн бādхате калих
(Брихан-нарадия-пурана)*

«Кали не сможет причинить ни малейшего вреда тому, кто, совершая непрерывный *киртан*, восклицает: “О Харе! О Говинда! О Кешава! О Васудева! О Джаганмайя!”»

Тот, кто слышит *ири харинаму*, освобождается из ада:

*йатхā йатхā харер нāма кīрттайаннти сма нāракāх
татхā татхā харау бхактим удваханто дивам йайух
(Нрисимха-тапани)*

«Даже жители ада, повторяя *харинаму*, обретут *хари-бхакти* и войдут в божественную обитель».

Повторение *харинамы* разрушает *прарабдха-карму* (результаты прошлой благочестивой и неблагочестивой деятельности, которая в настоящее время приносит плоды):

*йан нāмадхейāм мрийāmāṇа āтурах
патан скхалан вā вивайо грṇан пумāн
вимукта-кармāргала уттамāм гатим
п्राпноти йакийаннти на там калау джанāх
(Ш.-Б., 12.3.44)*

«Если человек, находясь в беспомощном состоянии в момент смерти или пораженный болезнью, поскользнувшись или падая, произнесет лишь одно имя Шри Бхагавана, все оковы его *кармы* разрушатся, и он достигнет наивысшей цели. Но увы! Из-за влияния Кали-юги люди не поклоняются Ему».

Харинама-киртана более славна и благотворна, чем изучение Вед:

*мā рчо мā йаджус тāта мā сāма патха кийчана
говиндетти харер нāма гейāм гāйасва нитйāшйāх
(Сканда-пурана)*

«Нет необходимости изучать и проповедовать Риг, Сама, Яджур Веды и т.п. Просто постоянно совершайте *санкиртану* имени Шри Хари, Говинды».

Слава повторения *харинамы* затмевает славу посещения всех святых мест (*тиртх*):

*тīртха-коṭи-сахасрāṇи тīртха-коṭи-йātāни ча
тāни сарвāṇй авāпноти вишнор нāмāни кīрттанāt*
(Сканда-пурана)

«*Киртана* имен Вишну дарует плод посещения миллионов *тиртх*».

Даже тень *харинамы* (*харинама-абхаса*) дарует несравненно больше результатов, чем все виды *сат-кармы* (благочестивой деятельности ради ее плодов):

*го-коṭи-дāнаṃ грахаṇе кхагасйа
прайāга-гаṅгодака калпа-вāсаḥ
йаджñāйутаṃ меру-суварṇа-дāнаṃ
говинда-кīрттер на самаṃ йātāmйаих*

«Ни раздача коров в день солнечного затмения, ни проживание в Праяге на берегу Ганги на протяжении целой *каल्पы*, ни совершение тысячи *ягий*, ни раздача огромного количества золота величиной с гору Сумеру не может принести и сотую долю того блага, которое дарует пение святых имен Господа Говинды (*ири-говинда-киртан*)».

Харинама может даровать все виды благословений (*артх*):

*этат шад-варга-хараṇāṃ рипу-ниграхаṇāṃ парам
адхйātма-мūлам этад дхи вишнор нāмāнукирттанам*
(Сканда-пурана)

«*Санкиртана* имен Шри Вишну покоряет шесть чувств и шесть врагов (начиная с *камы* и *кродхи*). Она – источник знания о Сверхдуше».

В *харинаму* вложены все *шакти*:

*дāна-врата-тапас-тīртха-киетрādīнай ча йāх стхитāḥ
ййактайо देва махатām сарва-нāпахарāх йубхāḥ
рāджасūйāйивамедхāṇāй джñана-сādхйātма-вастунаḥ
ākрийа хариṇā сарвāх стхāпитā свешу нāмасу*
(Сканда-пурана)

«Столько всего благоприятного заключено в благотворительности (*дане*), обетах (*врате*), аскезах (*тапе*), святых местах (*тиртха-киетре*), в *деватах*, во всех видах устраняющей грехи праведной деятельности, в совокупности всех энергий (*шакти*), в *раджасуя-* и *ашвамедха-ягьях* и в стремлении познать самого себя (*гьяна-садхья атма васту*). Все эти энергии Шри Хари собрал и вложил в Свои собственные имена».

Шри-харинама приносит блаженство всему миру:

*стхāне хрийкейā тава пракīрттйā
джагат прахрийатй анураджейате ча*
(Б.-г., 11.36)

«О Хришикеша! Мир приходит в восторг, слыша *киртану* Твоих имен и славы, и потому каждый привлекается Тобой».

Тот, кто повторяет *ири харинаму*, почитаем во всем мире.

*нāрāйāна джаганнāтха вāсудева джанāрдана
итīрайанти йе нитīам те ваи сарватра вандитāх
(Брихан-нарадия-пурана)*

«Тому, кто всегда совершает *киртану*, восклицая “О Нараяна! О Джаганнатха! О Васудева! О Джанардана!”, – поклоняются повсюду в мире».

Шри харинама – это единственное прибежище для тех, у кого нет иного пути:

*ананīа-гатайо марттīā бхогино’ ни парантапāх
джнāна-ваирāгīа-рахитā брахмачарīйāди-варджитāх
сарва-дхармодджхитāх вишнор нāма-мāтраика-джалпакāх
сукхена йāм гатим йāнти на там сарве’ ни дхāрмиках
(Падма-пурана)*

«Человек может быть привязан к чувственным удовольствиям, может причинять беспокойства другим, быть лишенным целомудрия и прочих добродетелей и находиться вне *дхармы*, но если он совершает *киртану* имен Шри Вишну просто потому, что не имеет иной поддержки, цель, которой он достигает, невозможно достичь даже всей совокупностью усилий верующих людей».

Шри харинаму можно повторять в любое время и при любых обстоятельствах:

*на деīа-ниīамас тасмин на кāла-ниīамас татхā
ноччхитīāдау нишедхо’сти ирī-харер нāмни лубдхака
(Вишну-дхармотгара)*

«О жаждущий *шири-харинамы*! Не существует правил относительно того, когда и где совершать *киртану шри-хари-*

намы. Можно воспевать в любом состоянии, чистом или оскверненном (например, если после еды не помыт рот)».

Несомненно, *харинама* очень легко дарует *мукти* тому, кто желает этого:

*нāрāйāнāчйутāнанта-вāсудевети йо нарах
сататам кīрттайед бхуви йāти мал-лайатāм са хи
(Вараха-пурана)*

«Человек, который, странствуя по земле, постоянно повторяет Мои имена, такие как Нараяна, Ананта, Ачьюта и Васудева, отправится со Мной на Мою планету».

*ким кариййати сāнкхйена ким йогаир нара-нāйака
муктим иччхаси рāджендра куру говинда-кīрттанам
(Гаруда-пурана)*

«О лучший из людей, какое благо можно извлечь от изучения философии *санкхьи* или от практики *аштанга-йоги*? О царь, если ты желаешь освобождения, просто совершай *киртану* святого имени Шри Говинды».

Харинама дает *дживам* возможность попасть на Вайкунтху:

*сарватра сарва-кāлешу йе’ни курванти пāтакам
нāма-санкīрттанам кртвā йāнти вишнор парам падам
(Нанди-пурана)*

«Даже отъявленный грешник достигает высшей обители Вишну, если совершает *нама-санкиртану*».

Воспевание *харинамы* – наилучший способ доставить удовольствие Шри Бхагавану:

*нāма-саṅкīрттанам̐ вишнор кишут-трт-прапīдитадишу
кароти сататам̐ випрās тасйа прīто хй адхокиаджаḥ*
(Брихан-нарадия-пурана)

«О брахманы! Адхокиаджа Вишну всегда очень доволен теми, кто даже несмотря на голод и жажду, непрестанно совершает *санкиртану* имени Вишну».

Харинама обладает *шакти*, которая способна управлять Шри Бхагаваном:

*р̄нам этат праврддхам̐ ме хрдайāн нāсарпати
йад-говиндети чукройā кришṇā мām̐ дūra-вāсинам*
(Махабхарата)

«Когда Я был далеко от Драупади, она звала Меня: “О Говинда!”. Я в неоплатном долгу перед ней за ее отчаянный зов, и не способен оплатить его даже сейчас».

Харинама – высшая цель жизни (*нурушартха*) для *джив*:

*идам эва хи мāнгалйам этад эва дханāрджанам
джйвитасйа пхалай чаитад йад дāмодара-кīрттанам*
(Сканда- и Падма-пурана)

«*Киртан* Дамодары – несомненно, источник истинного богатства и всего самого благоприятного в жизни. Единственное благо для живущего, – совершать такой *киртан*».

Харинама-киртан – лучший из всех видов *бхакти-садханы*.

*агха-чхит-смараṇам̐ вишнор бахв-āйāsена сādхйате
ошртха-спандана-мāтреṇа кīрттанам̐ ту тато варам*
(Вайшнава-чинтамани)

«*Шри-вишну-смарамам* уничтожает все грехи, но памятование такого уровня достигается только благодаря большим усилиям. Однако *вишну-киртана* превосходит этот метод, поскольку того же самого результата можно достичь, просто произнося *ири* *наму* своими губами».

*йад-абхйарчйа харим̐ бхактйā крте крату-йāтаир апи
пхалам̐ прāпнотй авикалам̐ калау говинда-кīрттанам*

«То же самое благо, которое в Трета-югу достигалось посредством сотен жертвоприношений, в Кали-югу можно обрести, совершая *киртану* имен Шри Говинды».

*крте йад дхйāйато вишнум̐ третāйāм̐ йаджато макхаиḥ
двāпаре паричарйāйāм̐ калау тад дхари-кīрттанāт*
(Ш.-Б., 12.3.52)

«Тот, кто в Кали-югу просто совершает *киртану* имен Шри Хари, получает такой же результат, как и тот, кто медитирует на Бхагавана в Сатья-югу, поклоняется Ему, совершая великие *ягьи*, в Трета-югу или, соблюдая все правила, служит Божеству в Двапара-югу».

Виджай: Прабху, я полностью убежден, что *харинама* абсолютно духовна, но все же, чтобы у меня не осталось и тени сомнения относительно *нама-таттвы*, проясни, пожалуйста, один момент: как *ири-харинама* может быть духовной, если она состоит из слогов, которые явно материальны?

Бабаджи: *Сварупа* (природа и форма) *шири намы* объясняется в «Падма-пуране».

*nāma cintāmaṇiḥ kriṣṇaiḥ caitanyā-rasa-vigrahaḥ
nūrṇaḥ śuddho nitīa-mukto 'bhinnavān nāma-nāminoḥ*

«*Шри кришна-нама* является *чинтамани-сварупой*. Это означает, что поскольку святое имя неотлично от его Обладателя, оно дарует высшую цель жизни и награждает трансцендентной благой удачей. По той же самой причине *шири дивья-нама* – это сама форма трансцендентных вкусов (*чайтанья-раса-сварупа*). Она вечно совершенная, чистая и свободная от любого соприкосновения с *майей*».

Шри нама и ее обладатель (*шири нами*) неотличны по *таттве*. Поэтому *шири кришна-наме* присущи все духовные качества Самого Кришны. *Шри нама* – это полная и совершенная истина, не имеющая никакого отношения к грубой материи. Она вечно свободна, ибо не связана с *гунами* материальной природы. *Шри кришна-нама* – это Сам Кришна, и потому является олицетворенной формой совокупного богатства трансцендентных вкусов. *Шри харинама* – это драгоценный камень, исполняющий желания (*чинтамани*), и может одарить всем, что только не пожелает человек.

Виджай: И все же, как слоги *шири харинамы* могут быть вне царства иллюзорных, материальных слов?

Бабаджи: *Харинама* не имеет начала в материальном мире. Атомарная сознающая *джива* квалифицирована повторять *харинаму*, только находясь в своем чистом, духовном теле. Она не способна произносить чистое святое имя с помощью своих материальных, опутанных *майей* чувств. Когда же *джива* обретает милость *хладини-шакти*, она на-

чинает осознавать свою *сварупу*, и только тогда *шуддха-нама*, милостиво низойдя в ее ум, начинает танцевать на ее языке, очищенном практикой *бхакти*. *Шри харинама* – это не набор букв, но, танцуя на материальном языке, она проявляется именно в такой форме. В этом заключена тайна *кришна-намы*.

Виджай: Какое из главных святых имен самое сладостное?

Бабаджи: «Шата-нама-стотра» утверждает:

*вишнор экаикам нāmāпи сарва-ведāдхикам матам
tādrk-nāma сахасреṇa rāma-nāma-samam smṛtam*

«Повторение одного имени Вишну приносит больше блага, чем изучение всех Вед, а одно имя Рамы равно тысяче имен (*сахасра-нама*) Вишну».

Кроме того, в «Брахманда-пуране» говорится:

*сахасра-nāmnam puñyānam triṇ āvṛttīyā tu yat pхалам
ekāvṛttīyā tu kriṣṇasya nāmāikam tat praiścхати*

«Тот, кто хотя бы раз произнес *шири кришна-наму*, получает такой же результат, как если бы он три раза повторил чистую *вишну-сахасрана-наму*».

Суть в том, что тысяча имен Вишну равна одному имени Рамы, а три тысячи имен Вишну (то есть три имени Рамы) – одному имени Кришны. Итак, повторение одного имени Кришны дает тот же результат, что и трехкратное повторение имени Рамы.

Безусловно, *шири кришна-нама* – это наивысшее из имен. Поэтому, следуя наставлениям и примеру Господа нашей

жизни, Шри Гаурасундары, мы повторяем *шири наму* так, как велел Он: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна на Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Виджай: Что представляет собой процесс *харинама садханы*?

Бабаджи: *Харинаму* необходимо повторять постоянно на *туласи-мале*, подсчитывая круги, или на пальцах, если нет четок. Нужно стараться избегать оскорблений. *Кришна-према*, результат повторения *шири-кришна-намы*, достигается повторением *шуддха-намы*. Подсчитывать имена необходимо для того, чтобы *садхака* мог понять, усиливается ли его практика или нет. Туласи-деви очень дорога Хари, поэтому *харинама* дарует больше блага тому, кто во время повторения *мантры* прикасается к *туласи*. *Садхака* должен понимать, что *шири кришна-нама* неотлична от *сварупы* Кришны (Его вечной изначальной формы).

Виджай: Прабху, существует девять главных из 64 составляющих *бхакти*, но повторение *шири харинамы* является только одной из них. Как же преданный, постоянно повторяющий *наму*, найдет время для других видов *садханы*?

Бабаджи: Это несложно. Все шестьдесят четыре составляющих *бхакти* входят в девять главных. Девять *анг бхакти*, которым следуют в поклонении (*арчана*) Божеству (*шири мурти*) или в уединенной (*нирджана*) *садхане*, могут совершаться в любом месте. *Нама-садхана* совершается благодаря чистому слушанию, повторению и памятованию *шири кришна-намы* перед *шири мурти*. Если же нет *мурти*, можно просто памятовать о нем и служить этому Божеству с помощью девяти (*навадхи*) главных составляющих *бхакти*: слушать, повторять *шири наму* и т.д. Тот, кто достаточно удачлив, имеет особый вкус (*ручи*) к *наме* и всегда воспевает *нама-киртану*. Таким образом, он автоматически следует всем *ангам бхакти*. Шри *нама-киртана* – это самый могу-

щественный из всех девяти процессов *садханы*: *шраванам*, *киртанам* и т.д. В *киртан* уже включены все остальные *анги*, хотя это и не кажется очевидным.

Виджай: Как же возможно непрерывно совершать *нама-киртану*?

Бабаджи: Это означает повторять *харинаму* все время: сидя, стоя, за обедом и во время работы, за исключением времени, отведенного на сон. Для *нама-садханы* нет никаких запретов – ни время, ни место, ни обстоятельства или состояние чистоты не являются препятствием. Можно повторять *харинаму* как в чистом, так и в оскверненном состоянии.

Виджай: О, милость *намы* Бхагавана поистине безгранична! О Гурudev, у нас нет никакой надежды стать *вайшнавими*, если только ты не прольешь на нас свою милость и не одаришь силой повторять *наму* непрерывно.

Бабаджи: Я уже говорил, что существует три типа *вайшнавов*: *канишитха*, *мадхьяма* и *уттама*. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил Сатьярадже Кхану, что любой, кто хотя бы раз в жизни произнес святое имя, является *вайшнавом*. Тот, кто непрерывно повторяет *кришна-наму* называется *мадхьяма вайшнавом*, а *уттама вайшнав* – это тот, один лишь вид которого побуждает других спонтанно повторять святое имя. Оба вы – *вайшnavы*, поскольку время от времени с верой повторяете *кришна-наму*.

Виджай: Что еще нам следует знать о *шуддха-кришна-наме*?

Бабаджи: *Шуддха-кришна-нама* проявляется на языке того, кто благодаря своей твердой вере неуклонно следует *бхакти*. Иначе повторение *шири намы* будет либо *нама-абхасой*, либо *нама-апарадхой*.

Виджай: *Харинама* – это *садхья* (цель и результат) или же *садхана* (средство)?

Бабаджи: На стадии *садхана-бхакти* повторение *хари-намы* является средством (*садханой*) достижения цели. Однако на стадии *бхава-бхакти* или *према-бхакти шри хари-нама* является *садхья-васту*, целью и объектом практики. *Нама* раскрывает себя *садхаке* в соответствии с уровнем его *бхакти*.

Виджай: Есть ли разница в восприятии *кришна-намы* и *кришна-сварупы*?

Бабаджи: Нет, здесь нет никакой разницы, однако необходимо понять, что *кришна-нама* более милостива, чем *кришна-сварупа*, в этом ее сокровенная тайна. *Сварупа* (форма) Кришны не прощает оскорблений в Свой адрес, но *кришна-нама* прощает как оскорбления по отношению к *сварупе* Кришны, так и оскорбления по отношению к себе самой. Необходимо очень ясно понимать, что такое *нама-апарадхи*, и стараться избегать их, иначе вы не сможете повторять *шуддха-наму*. В следующий раз мы поговорим о *нама-апарадхе*.

Выслушав прославление *намы* и *нама-сварупа-таттвы*, Ваджанатха и Виджай Кумар осыпали свои головы пылью с лотосных стоп Шри Гурудева и не спеша направились в сторону Билва-пушкарини.

Так заканчивается двадцать третья глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: нама-таттва».

Глава двадцать четвертая

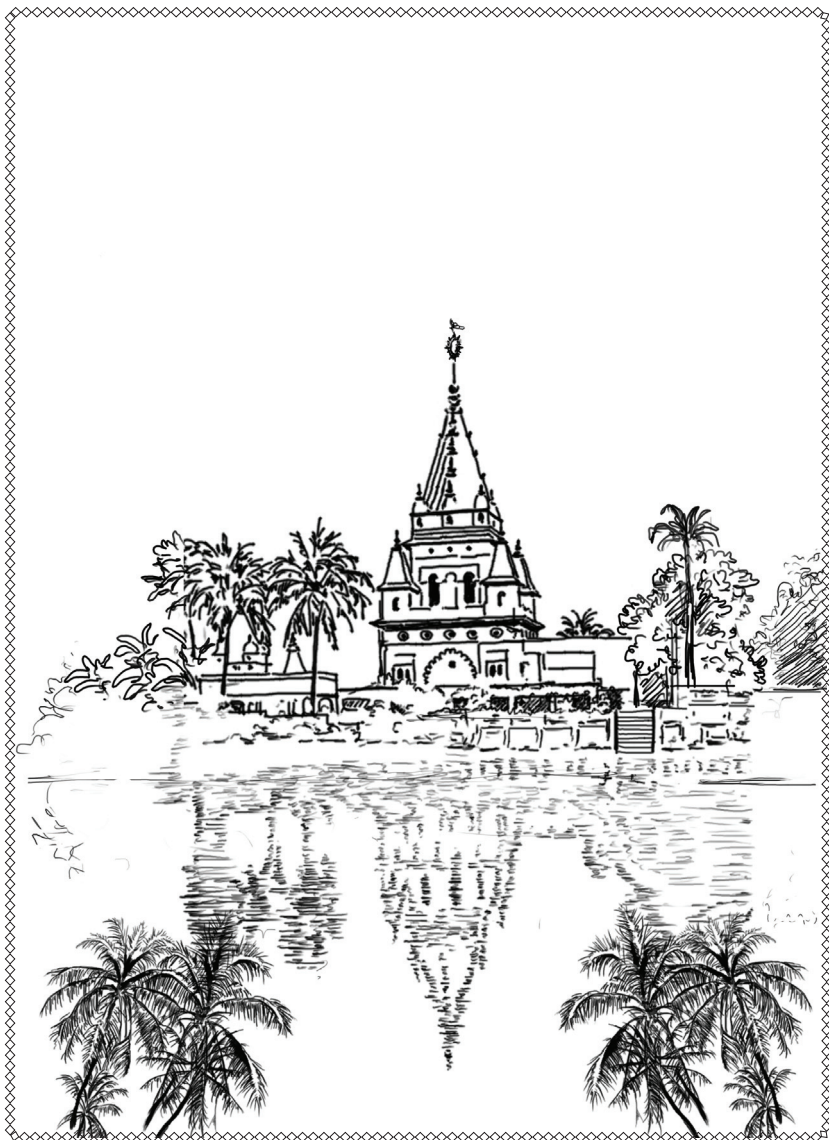
Прамея: нама-апарадха

Враджанатха и Виджай Кумар были безмерно счастливы узнать о славе *ири намы* и *нама-сварупа-таттвы*. Вернувшись домой, они чисто, без оскорблений повторили на четках из *туласи* пятьдесят тысяч святых имен и благодаря этому непосредственно ощутили милость Кришны. Было уже далеко за полночь, когда они, наконец, пошли отдыхать.

На следующее утро они начали обсуждать события прошлой ночи и преисполнились блаженства, делясь друг с другом своими реализациями. Днем, приняв омовение в Ганге и совершив поклонение Кришне, они повторяли *харинаму*, пели *киртан*, изучали стихи «Даша-мулы» и «Шри-мад-Бхагаватам», а затем, совершив *вайшнава-севу*, почтили *бхагават-прасад*. Так прошел весь день. В Шривасанган они пришли, когда солнце уже садилось за горизонт. Склонившись к стопам почтенного Бабаджи Махашай, Виджай Кумар попросил его рассказать об оскорблениях святого имени (*нама-апарадха-таттве*) – теме, которая была затронута предыдущим вечером.

Увидев, насколько велико желание Виджая Кумара узнать об этой *таттве*, Бабаджи Махашая остался очень доволен и с нежностью в голосе начал объяснять:

– Поскольку *нама* является высочайшей из всех истин, *нама-апарадха* (оскорбление по отношению к *ири-наме*) – это самый страшный из всех видов греха и оскорблений.

Приняв прибежище *ири намы*, можно легко избавиться от всех своих грехов, они уйдут естественно и сами собой, но *нама-апарадха* так просто не уйдет. В «Падма-пуране» (Сварга-кханда, 48, 49) *ири нама* прославляется следующим образом:

*нāма-апарāдха-йуктāнāм нāмāнй эва харантй агхам
авиййрāнта-прайуктāни тāнй эвāртха-карāни ча*

«Того, кто заражен *нама-апарадхой*, *ири нама* сама, непременно, освободит от этого греха, вдохновив его повторять святое имя непрерывно и неустанно».

Видите, как нелегко избавиться от *нама-апарадх*! Поэтому необходимо избегать их при повторении *ири намы*. Если стараться повторять святое имя без оскорблений, *шуддха-нама* проявится очень быстро.

Кто-то может непрерывно повторять святое имя. Из его глаз могут течь слезы и волосы на теле вставать дыбом, но все же может случиться так, что *нама-апарадха* не позволит ему произнести *шуддха-наму*. Это то, о чем должен помнить каждый *садхака*, иначе он не сможет повторять *шуддха-наму*.

Виджай: Прабху, что значит повторять чистое святое имя (*шуддха-наму*)?

Бабаджи: *Шуддха-нама* – это *харинама*, свободная от десяти видов оскорблений. При этом не имеется в виду, чисто или нечисто произносятся слоги *ири намы*.

*нāмаикам йасйа вāчи смараṇа-патха-гатам йиротра-мūлам гатам вā
йшуддхам вāйшуддха-варṇа-вйавахита-рахитам тāрайатй эва сатйам
тач чед деха-дравина-джанатā лобха-пāшйāна-мадхйе
никишиптам сйāнн апхала-джанакам йишхрам эвāтра випра
(Падма-пурана, Сварга-кханда, 48.60-61)*

«О лучший из *брахманов*! Если только святое имя хотя бы раз появится на чьем-то языке, войдет в уши или просто вспомнится, то оно, несомненно, освободит такую личность. Согласно *видхи* (предписаниям *шастр*), не так важно, чисто или нет произносятся слоги *ири намы* (*нама-акшара*), т.е. *ири нама* не учитывает это. Однако следует иметь в виду, что невозможно быстро обрести истинный плод воспевания святого имени, если произносить всемогущее имя, стремясь при этом удовлетворить запросы своего тела и семьи, желая славы, богатства, материального процветания, женщин, престижа и т.д.».

Существует два вида препятствий и оскорблений: обычные и великие. *Шри нама*, которая повторяется с обычными препятствиями, – это *нама-абхаса*, приносящая плод спустя некоторое время. Если же *нама* повторяется с большими оскорблениями, то это уже *нама-апарадха*, и только непрерывное повторение святого имени может устранить ее.

Виджай: Мне кажется, что каждый *садхака* должен все знать о *нама-апарадхе*. Пожалуйста, будь милостив и более подробно расскажи нам об этом.

Бабаджи: В «Падма-пуране» дается очень глубокий и основательный анализ десяти видов *нама-апарадхи*:

1. *сатāм ниндā нāмнах парам апарāдхам витануте
йатах кхйāтим йāтам катхам у сахате ту тад-вигархām*

«Критика или хула в адрес святых и великих преданных усиливают ужасные оскорбления *ири намы*. Разве Шри Кришна может стерпеть оскорбления великих душ, преданных *ири кришина-наме* и проповедующих ее славу по всему миру? Поэтому первое оскорбление – это порочить *бхакт*».

2. *śhivasya śrī-вишнор йа иха гуṇа-нāмāди-сакалам̐ дхийā бхиннам̐ паййет са кхалу хари-нāмāхита-караḥ*

«Святое имя Господа Вишну, Его образ, качества и развлечения в высшей степени благоприятны для живых существ материального мира. Если считать их материальными и отличными от Самого Вишну, это губительно скажется на повторении *шри харинамы*. Также является *нама-апарадхой* верить, что Шива и другие *девы* независимы и равны по положению Шри Вишну».

Другие оскорбления:

3. *гурор аваджйā*: не оказывать почтения *шри гуру*, сведущему в *нама-таттве*, считая его обычным смертным, чье тело создано из пяти материальных элементов.

4. *śрутти-йāстра-нинданаḥ*: поносить Веды, Сатваты, Пураны и другие *шастры*.

5. *артха-вāдах*: считать славу *шри харинамы*, описанную в *шастрах*, преувеличенной.

6. *хари-нāмни калпанам*: давать толкования *шри харинаме* с мирской точки зрения или думать, что имя Господа – это плод воображения.

7. *нāмно балād йасйа хи нāпа-буддхир̐ / на видйате тасйа йамаир̐ хи йуддхиḥ*: постоянно совершать греховную деятельность в расчете на то, что *харинама* благодаря своему могуществу избавит от последствий греха. Несомненно, такая личность не сможет очиститься внешними практиками йогии, такими как *яма*, *нияма*, *дхьяна* и *дхарана*.

8. *дхарма-врата-тйāга-хутāди-сарва / йубха-крййā-сāмйам апи прамāдах*: считать, что обряды и благочестивая материальная деятельность, такая как *дхарма*, *врата*, *тйāга* и *хома*, равны или могут сравниться с трансцендентным именем Бхагавана (*шри дивья-намой*).

9. *айраддадхāне вимукхе'нй айр̐нвати / йаий̐ чопадеийах̐ ййива-нāма-апарāдхаḥ*: давать наставления о всеблагой *шри наме* тем, кто не имеет веры в нее или не расположен слушать о ней.

10. *śруте 'ни нāма-мāхātмйе йаḥ пр̐ити-рахито нараḥ / ахам̐ мамāди-нарамо нāмни со'нй̐ апарāдха-кр̐т*: не иметь любви и энтузиазма в повторении *шри намы*, даже услышав о ее удивительной славе, и крепко держаться за материальные представления «я» и «мое», т.е. «я – это тело, состоящее из крови, плоти и кожи, и все, что связано с этим телом, – мое».

Виджай: О Прабху, пожалуйста, помоги нам понять все эти виды оскорблений, разобрав каждую *шлоку* одну за другой.

Бабаджи: Первая *шлока* описывает два вида оскорблений. Большим оскорблением считается хулить, осуждать или выказывать неуважение к *бхактам*, которые полностью оставили такие материальные практики, как *карма*, *дхарма*, *гьяна*, *йога* и *тапасья*, и с исключительной преданностью приняли прибежище у *шри намы* Бхагавана. Для Шри Харинамы Прабху нестерпимы оскорбления в адрес тех, кто по всему миру проповедует истинную славу *шри намы*. Ни в коем случае нельзя порочить *бхакт*, всецело преданных *шри наме*. Наоборот, необходимо почитать их как лучших среди святых, оставаться в их обществе и совершать *нама-киртану*. Поступая так, человек в скором времени обретет милость *шри намы*.

Виджай: Теперь мы ясно понимаем первый вид оскорблений. Будь добр, объясни нам следующее.

Бабаджи: Следующее оскорбление упоминается во второй части первой *шлоки*, и может толковаться двояко.

Согласно первому толкованию, оскорбительно по отношению к *ири нама* считать Садашиву и других главных полубогов независимыми от Шри Вишну. Как гласит доктрина многобожия (*бахв-ишвара-вада*), Садашива – это совершенный, всемогущий повелитель, независимый и существующий отдельно от Бхагавана Шри Вишну. Такая концепция создает препятствие к обретению однонаправленной *хари-бхакти*. В действительности, Кришна является верховным повелителем всего и всех, а Шива и другие полубоги получают свое положение контролирующими лишь благодаря Его могуществу. Они не имеют своей собственной, не связанной с Ним силы. Поэтому повторять *харинаму*, думая, что они независимы, является *нама-апарадхой*.

Второе объяснение заключается в том, что оскорбительно считать всеблагую внутреннюю *сварупу* имен, образов, качеств и развлечений Шри Бхагавана отличной от Его вечной и совершенной формы (*виграхи*). Внутренняя природа Кришны, Его имя, качества и развлечения – трансцендентны и неотличны от Него Самого. Именно с таким осознанием необходимо совершать *кришна-нама-санкиртану*, иначе это будет оскорблением (*апарадхой*) *ири намы*. Таким образом, *кришна-наму* следует воспевать после осмысления *самбандха-гьяны*. Таков процесс.

Виджай: Теперь я ясно понял, в чем суть первого и второго вида *нама-апарадх*, поскольку ты милостиво объяснил взаимосвязь одновременного единства и различия между трансцендентной духовной формой Шри Кришны и Им Самим, обладателем этой формы; между Его трансцендентными качествами и Им, обладающим этими качествами; между Его именами и обладателем этих имен; между частичками и целым.

Тот, кто принимает прибежище *ири намы*, должен также услышать от Гурудева о природе *чит-* (сознание) и

ачит- (материя) *таттвы*, а также об отношениях между ними. Объясни, пожалуйста, третий вид оскорблений.

Бабаджи: *Шри нама-гуру* – это тот, кто дает наставления о первостепенной важности *нама-таттвы*, и ученик обязан сохранять непоколебимую преданность ему. Преуменьшать положение *нама-гуру*, думая, что он, в отличие от знатоков философии Веданты и других *шаштр*, познавших их истинный смысл, сведущ только в *нама-шаштре* – это *нама-апарадха*. В действительности, нет наставника более возвышенного, чем *нама-таттва-вид гуру*, и недооценивать его – оскорбительно.

Виджай: Прабху, я смогу быть уверенным в своем благополучии, если только сохраню чистую *бхакти* к тебе. Пожалуйста, расскажи о четвертом виде *нама-апарадхи*.

Бабаджи: В *ирути* даются особые наставления, касающиеся высшей цели. Они прославляют *ири наму*, провозглашая, что она превосходит все другие духовные процессы.

*om āśīa džānantō nāma-čid-viviktanaś
mahaś te viśno sumatīm bhadžāmahe
om tat sat*

«О Шри Вишну! Тот, кто внимательно и надлежащим образом повторяет *ири наму*, не будет сбит с толку и обеспокоен в своем *бхаджане* и других необходимых практиках. Другими словами, если кто-то принимает прибежище у *ири намы*, ничто – ни место, ни время, ни личность – не может быть благоприятным или неблагоприятным для него, ибо *ири нама* – это все просветляющая олицетворенная форма знания и высший объект познания. Поэтому мы предлагаем наши молитвы *ири наме*».

*ом падам девасйа намасā вйантах
йравасйа вайрава āннамрктам
нāмāни чид дадхире йаджнййāни
бхадрāйанте раñайантах сандрйштау*

«О самый почитаемый Господь, я вновь и вновь предлагаю поклоны Твоим лотосным стопам. Слушая об их славе, преданный может стать достойным (обрести *адхикару*) славы и освобождения, но какова ценность этого? Более прославлены те преданные, которые вовлечены в обсуждение и дискуссии, желая утвердить Твои лотосные стопы как высшую обитель и развить свои отношения с Тобой, служа Тебе посредством совместного воспевания Твоих святых имен (*санкиртаны*). Когда в их сердцах проявляется *асакти*, они, чтобы получить *даршан* Твоих лотосных стоп, принимают исключительное прибежище у Твоего полностью сознающего имени (*чайтанья-сварупа-намы*)».

*ом там у стотāрах нурвалй атхāвида
ртасйа гарвабхам джанушā пипарттана
āсйа джāнанто нāма чид-вивиктана
махас те вишнो суматим бхаджāмахе*
(Хари-бхакти-виласа, 11.274-276,
Риг-веда, 1.156.3)

«Буква “у” указывает на крайнее удивление тем обстоятельством, что мы не способны сделать свою жизнь успешной, совершая *киртану* Шри Кришне так, как это делаешь ты, восхваляя эту в высшей степени прославленную, изначальную и совершенную *там* и *сам* Реальность (*надартху*). Это происходит потому, что мы не знаем, как возносить Ему *ставы* (молитвы) и петь *киртану*. Поэтому наша ве-

чная обязанность – достичь цели человеческой жизни, непрерывно совершая *харинама-киртану*».

Все Веды и Упанишады провозглашают славу *шири намы*, и *нама-апарадхой* будет поносить *мантры*, которые раскрывают ее славу. К несчастью, некоторые люди пренебрегают *шрути-мантрами*, прославляющими *наму*, оказывая большее почтение другим наставлениям *шрути*. В результате такой *нама-апарадхи* оскорбитель не будет испытывать никакого вкуса к *наме*. Нужно повторять *харинаму*, осознавая, что эти главные *шрути-мантры* являются самой жизнью и душой *шрути*.

Виджай: О Прабху, я чувствую, что нектар льется из твоих уст.

Бабаджи: Пятое оскорбление – давать мирские объяснения *шири наме*. «Джаимини-самхита» объясняет это следующим образом:

*йшрути-смрти-нурāнесу нāма-мāхātмйа-вāчису
йе’ртхавāда ити брўйур на тешāм нирайа-кшайах*

«Те, кто считает, что *мантры* Вед, Пуран, Упанишад и других ведических писаний преувеличивают славу имени Бхагавана, отправятся в вечный ад и никогда не вернутся оттуда».

В «Брахма-самхите» Шри Бхагаван сказал Шри Брахме:

*йан-нāма-кйртана-пхалам вивидхам нишāмйа
на йраддхадхāти мануте йад утāртхавāдам
йо мāнушас там иха дуркха-чайе кишпāми
самсāра-гхора-вивидхāртти-нипйидитāнгам*

«Если человек не преисполнится веры, услышав о славе *харинамы*, а наоборот, подумает, что эта слава преувеличена, Я помешу его в ужасный круговорот рождения и смерти, где он будет испытывать все виды страданий».

В *шастрах* говорится, что имена Бхагавана содержат в себе все Его *шакти*. *Шри нама* абсолютно духовна и потому способна разрушить иллюзию материального мира.

*кри̣н̣ети̣ ма̣нга̣ла̣м̣ н̣а̣ма̣ й̣ас̣й̣а̣ в̣а̣чи̣ пра̣вар̣т̣та̣те̣
б̣ха̣с̣м̣й̣-б̣ха̣ван̣ти̣ р̣а̣д̣же̣нд̣ра̣ ма̣ха̣п̣а̣та̣ка̣-ко̣та̣й̣а̣х̣*
(Вишну-дхарма-пурана)

«О царь, когда в высшей степени всеблагое имя Кришны пребывает на чьем-то языке, миллионы его грехов сгорают дотла».

*н̣а̣н̣й̣а̣т̣ па̣и̣й̣а̣ми̣ д̣жа̣нт̣у̣н̣а̣м̣ ви̣ха̣й̣а̣ ха̣ри̣-к̣и̣рт̣та̣на̣м̣
са̣р̣ва̣-п̣а̣па̣-пра̣й̣а̣ма̣на̣м̣ пра̣й̣а̣с̣чи̣т̣та̣м̣ д̣ви̣дж̣от̣та̣ма̣*
(Брихан-нарадия-пурана)

«О лучший из брахманов! *Шри харинама* – это искупление, которое разрушает все виды грехов, и я считаю, что тот, кто отказывается от *шири намы*, не лучше животного».

*н̣а̣м̣но̣ хи̣ й̣а̣ва̣т̣й̣ й̣а̣к̣ти̣х̣ п̣а̣па̣-ни̣р̣ха̣ра̣не̣ ха̣ре̣х̣
та̣ва̣т̣ кар̣ту̣м̣ на̣ й̣а̣к̣но̣ти̣ п̣а̣та̣ка̣м̣ п̣а̣та̣к̣й̣ на̣ра̣х̣*
(Брихад-вишну-пурана)

«Энергия *шири харинамы* уничтожает больше грехов, чем может совершить самый отъявленный грешник».

Слава *шири намы* является высшей абсолютной истиной, но когда люди, погруженные в *карму* и *гьяну*, слышат об

этом, они придумывают всякого рода оправдания в защиту своих действий. Их объяснения сводятся к тому, что слава *шири намы*, упомянутая в *шастрах*, не является истинной, и что ее преувеличивают лишь для того, чтобы пробудить вкус к *шири наме*.

Эта *нама-апарадха* не позволит таким оскорбителям развить вкус к святому имени. Необходимо повторять *харинаму* с полной верой в утверждения *шастр* и тщательно избегать общества людей, дающих мирские толкования святому имени. Более того, если они неожиданно появятся перед вами, нужно немедленно совершить омовение прямо в одежде. Таково наставление Шри Чайтаньи Махапрабху.

Виджай: Прабху, кажется, что домохозяевам практически невозможно повторять *шуддха-харинаму*, поскольку они всегда окружены оскорбительно настроенными людьми, полностью лишены преданности. Очень трудно брахманам-пандитам, таким как мы, быть в *сат-санге*. Пожалуйста, дай нам силу оставить плохое общение! Чем больше я слушаю твои объяснения, тем сильнее жажду слушать еще и еще.

Бабаджи: Шестое оскорбление – считать *шири бхагаванаму* плодом воображения. *Майявади* и те, кто вовлечен в кармическую деятельность, думают, что Абсолютной Истиной является неизменный *нирвишеша-брахма*. Те, кто полагают, что *риши* придумали Господу такие имена, как Рама и Кришна лишь для того, чтобы помочь людям достичь совершенства, являются оскорбителями *намы*. *Харинама* – это не плод воображения, а вечная духовная *васту*. *Шри сад-гуру* и ведические *шастры* учат нас, что когда мы практикуем *бхакти*, *харинама* естественным образом являет себя нашим духовным чувствам. Поэтому *харинама* должна быть принята как Абсолютная Истина, и тот, кто считает ее плодом воображения, никогда не сможет обрести ее милость.

Виджай: Прабху, еще до того как мы приняли прибежи-

ще у твоих дарующих бесстрашие лотосных стоп, мы из-за плохого общения думали точно также! Теперь же по твоей милости мы избавились от этих заблуждений. Пожалуйста, объясни нам седьмое оскорбление.

Бабаджи: Тот, кто занимается греховной деятельностью, полагаясь на очистительную силу *шири намы*, является ее оскорбителем (*нама-апарадхи*). Такой человек никогда не освободится от целых гор накопленных грехов, следуя правилам и предписаниям вайшнавского поведения, поскольку вся его деятельность принимает форму новых грехов, относящихся к категории *нама-апарадхи*. Единственный способ искупить этот грех – как можно скорее избавиться от всех оскорблений святого имени.

Виджай: Прабху, если *харинама* может уничтожить все без исключения грехи, почему же она не уничтожает грехи того, кто уже повторяет *шири наму*, и почему он считается оскорбителем?

Бабаджи: В тот день, когда *джи́ва* принимает прибежище *шуддха-намы*, одно произнесенное имя, несомненно, разрушит всю ее *праарабдха-* и *апарабдха-карму*, а благодаря второму имени придет *према*. Тот, кто повторяет *шуддха-харинаму*, не имеет желаний совершать даже благочестивую деятельность, не говоря уже о поддержании *папа-буддхи* (греховного образа мыслей): «Я буду грешить, а затем повторю *наму*, чтобы избавиться от этого греха». Тот, кто принял прибежище у *шири намы*, никогда не совершит грех. Однако может случиться так, что *садхака* из-за какой-то оставшейся *нама-апарадхи* повторяет только *нама-абхасу*, а не *шуддха-наму*. Грехи, которые он совершил еще до повторения *нама-абхасы*, разрушаются, и у него уже нет вкуса к занятию греховной деятельностью. *Нама-абхаса* тоже уничтожает всю оставшуюся от предыдущей практики греховную *карму*, хотя и очень медленно. Порой преданный неожиданно для себя совершает новые грехи, но они

также уходят благодаря *нама-абхасе*. Однако, если человек продолжает сознательно грешить, надеясь на очистительную силу святого имени, он совершает *нама-апарадху*.

Виджай: А что представляет собой восьмое оскорбление?

Бабаджи: Термин *сат-карма* относится ко всем видам *дхармы* (в общем смысле), т.е. к *варнашрама-дхарме*, благотворительности и другой благочестивой деятельности, соблюдению обетов (*врате*), к отречению от результатов любых действий (*санньяса-дхарме*), ко всем видам *ягий*, к *аштанга-йоге* и ко всему тому, что *шастры* определяют как благоприятную деятельность. Все это считается материальной *дхармой* (*джада-дхармой*), тогда как святое имя Господа находится за пределами материальной природы. Вся эта *сат-карма* является только вспомогательным средством в достижении трансцендентной, полной блаженства цели, а не целью самой по себе. Однако *харинама* – это и средство на стадии *садханы*, и цель (*садхья*), ради которой совершается *садхана*. Поэтому *сат-карму* нельзя сравнивать с *харинамой*, и те, кто считает, что *сат-карма* равна *харинаме*, являются оскорбителями святого имени. Тот, кто молит *шири харинаму* о незначительных результатах совершения *сат-кармы*, является оскорбителем *шири намы*, поскольку его поступки говорят о том, что он приравнивает различные формы *сат-кармы* к *шири наме*. Необходимо принять прибежище *харинамы*, руководствуясь духовным разумом и ясно сознавая, что плоды *сат-кармы* очень незначительны. Таково понимание процесса *садханы* (*абхидхейя-гьяна*).

Виджай: Прабху, мы прекрасно поняли, что ничто не может сравниться с *харинамой*. Теперь, пожалуйста, расскажи нам о девятом оскорблении.

Бабаджи: Из всех наставлений Вед самыми важными являются наставления о *харинаме*. Лишь те, кто верит только в *бхакти*, квалифицированы слушать о славе *шири намы*.

Поэтому давать наставления тем, у кого нет веры, кто не расположен к трансцендентному служению Господу Хари или не имеет вкуса к повторению *намы*, является оскорблением. Очень благоприятно давать наставления, что *харинама* – это самая возвышенная из всех духовных практик и что тот, кто получает *харинаму*, обретает самую большую удачу. Однако неквалифицированным не стоит давать подобные наставления. Великий *вайшнав* сначала пробуждает веру в *шири наму*, наделив *джиу* духовной *шакти*, а затем уже дает ей наставления о *харинаме*. Когда вы сами станете *парама-бхагаватой*, тогда также будете способны передавать *шакти*. До тех пор пока вы остаетесь *мадхьяма-вайшнавами*, вам следует избегать общения с теми, кто завистлив, не имеет веры и равнодушен.

Виджай: Прабху, как правильно понимать поведение тех, кто дает *харинаму* неквалифицированным людям, движимый желанием богатства, имени и славы?

Бабаджи: Они *нама-апарадхи*.

Виджай: Пожалуйста, объясни нам десятое оскорбление.

Бабаджи: Люди в этом мире думают: «Я такой-то и такой-то. Богатство, сыновья, родственники – все это принадлежит мне». Погруженные в такое материальное сознание, они подобны сумасшедшим. Когда они случайно слышат о славе *харинамы* от сведущих людей, в них на мгновение появляется проблеск некоторого понимания и отречения, но если они сознательно не сохраняют в себе привязанность к *шири наме*, тогда они тоже *нама-апарадхи*. Поэтому во второй *шлоке* «Шикшаштаки» говорится:

*īdrīam nāmnām akāri bahudhā nidja-sarva-īaktis
tatpāritā nīyamitāḥ smarāṇe na kālaḥ
etādriī tava kṛnā bhāgavan mānīni
durdaivam ihādjani nānurāgaḥ*

«О Бхагаван! Ты проявил Себя в различных именах, таких как Кришна, Говинда, Гопал, Ванамали и т.д. и вложил в них все Свои энергии. Твои святые имена можно повторять везде и в любое время суток. Ты так беспричинно милостив, но, к несчастью, из-за моих *апарадх* у меня нет вкуса к *шири харинаме*, которую Ты сделал такой доступной для всех».

Повторяйте *харинаму*, стараясь избегать все эти десять видов *нама-апарадх*. Если вы будете так поступать, *шири нама* очень быстро одарит вас своей милостью в виде *премы*, и вы станете *парама-бхагаватами*.

Виджай: Прабху, теперь я понял, что все *майявади*, *карми* и *йоги* являются оскорбителями *шири намы*. Тогда подобает ли чистым *вайшнавам* принимать участие в *нама-киртане* в присутствии множества других людей?

Бабаджи: *Вайшнав*ы не должны присоединяться к *санкиртане*, где главный певец или большинство участников являются оскорбителями святого имени. В то же время, нет ничего плохого в том, чтобы присоединиться к группе *санкиртаны*, в которой преобладают чистые *вайшнав*ы или обычные *бхакты*, повторяющие *нама-абхасу*. Наоборот, участвуя в *нама-санкиртане* в такой *санге*, можно обрести величайшее благо – *ананду*.

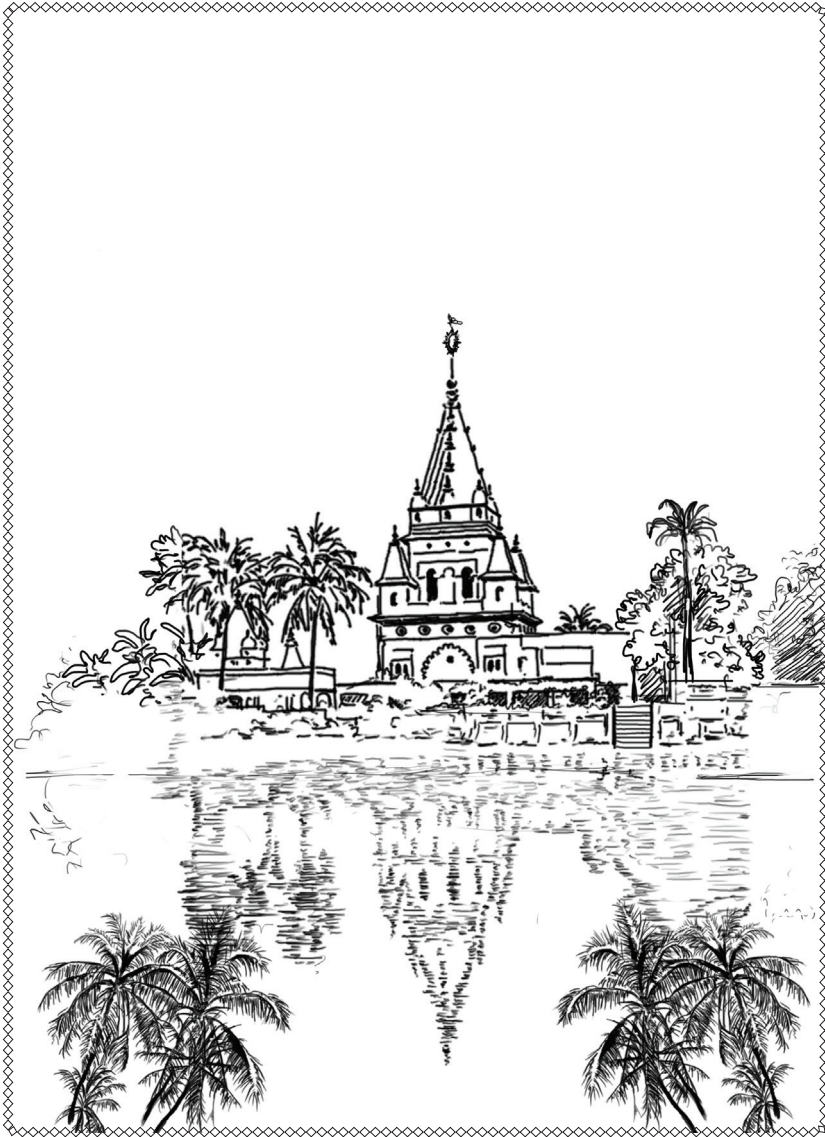
Теперь уже поздно. Завтра я расскажу вам о *нама-абхасе*.

Виджай и Враджанатха, преисполненные *нама-премы*, предложили поклоны Бабаджи Махараджу и, осыпав свои головы пылью с его лотосных стоп, отправились домой, исполняя *киртан хари харайе намаḥ кṛиṇа йāдавāйа намаḥ!*

Так заканчивается двадцать четвертая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: нама-апарадха».

Глава 25

Прамея: нама-абхаса

На следующий день, сразу после *сандхьи*, Виджай и Враджанатха предстали перед почтенным Бабаджи и, предложив ему поклоны (*шааштанга-дандават*), сели на *асаны*. Виджай, пользуясь благоприятной возможностью, смиренно попросил:

– Прабху, будь добр, пролей на нас милость – расскажи нам все о *нама-абхаса таттве*. Мы жаждем узнать тайну *нама-таттвы*.

– Вы очень удачливы, – сказал Бабаджи. – Чтобы понять *нама-таттву*, необходимо как следует уяснить три темы: *нама*, *нама-абхаса* и *нама-апарадха*. Я уже подробно рассказал вам о *наме* и *нама-апарадхе*, а теперь послушайте о *нама-абхасе*, которая является подобием *шири намы*.

Виджай: Что же такое *нама-абхаса* и какие виды *абхасы* существуют?

Бабаджи: Слово *абхаса* означает «блеск, отражение или тень». Как сияние (*канти*) любого естественно светящегося объекта создает тень (*чхаю*) и может проявляться в форме своего отражения (*пратибимбы*), так и подобное солнцу имя имеет два проявления *абхасы*: 1) тень (*нама-чхая*) и 2) отражение, отблеск (*нама-пратибимба*). Знатки, сведущие в *бхакти-абхасе*, *бхава-абхасе*, *нама-абхасе* и *вайшнава-абхасе*, говорят, что каждая из них существует в двух проявлениях: отражение (*пратибимба*) и тень (*чхая*).

Виджай: Какова связь между *бхакти-абхасой*, *бхава-абхасой*, *нама-абхасой* и *вайшнава-абхасой*?

Бабаджи: Когда *вайшнава*, повторяющий *харинаму*, достигает уровня *бхакти-абхасы*, тогда его повторение называется *нама-абхаса*, а он сам – *вайшнава-абхаса*, т.е. он еще не является чистым *бхактой*. Слова *бхава* и *бхакти* – синонимы, но указывают на разные уровни развития *бхакти*.

Виджай: С какого уровня *дживу* можно считать *вайшнава-абхасой*?

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам» утверждает:

арчайām эва харайе нӯджām йах и́раддхайехате
на тад-бхактецу чāни́ецу са бхактах пра́кртах смртах
(Ш.-Б., 11.2.47)

«Тот, кто с верой поклоняется *арча-мурти* Бхагавана, видя в Нем Господа Шри Хари, но не имеет веры и не оказывает должного почтения *бхактам* Шри Кришны или другим *дживам*, является преданным-материалистом (*каништхой*)».

В этой *шлоке* используется слово *шраддха*. Однако здесь оно означает *шраддха-абхасу*, а не чистую *шраддху*, поскольку вера того, кто поклоняется Кришне, но не Его *бхактам*, не является чистой, а его *шраддха* – это либо тень (*чхая*), либо отражение (*пратибимба*) истинной веры. Такая вера – мирская и не имеет ничего общего с духовной верой (*апракрита-шраддхой*). Поэтому следует понимать, что любой, в ком обнаруживается подобная вера, является материалистичным преданным (*пракрита-бхактой*), т.е. подобием *вайшнава* (*вайшнава-абхасой*). Шриман Махапрабху однажды сказал, что отец и дядя Шри Рагхунатхи даса Госвами, Хиранья и Говардхан, были *вайшнава-прая*. Иными словами, они внешне выглядели, как *вайшнав*ы, и повторяли *нама-абхасу*, как будто они *шуддха-бхакты*, но в действительности не были чистыми *вайшнавами*.

Виджай: Если *майявади* принимают вайшнавскую символику и повторяют *шири наму*, можно ли их также назвать *вайшнава-абхасой*?

Бабаджи: Нет, они оскорбители, *вайшнава-апарадхи*. В каком-то смысле их можно назвать *вайшнава-абхасой*, поскольку они приняли прибежище *пратибимба-нама-абхасы* и *пратибимба-бхава-абхасы*, но они такие страшные оскорбители, что по отношению к ним просто недопустимо использовать слово *вайшнава*.

Виджай: Прабху, пожалуйста, расскажи более подробно о признаках *шуддха-намы*, чтобы мы могли лучше усвоить твои наставления.

Бабаджи: Повторять *шуддха-наму* значит принять прибежище у *намы*, будучи благоприятно расположенным, свободным от всех материальных желаний (*аньябхилаша*) и покрытия *гьяной*, *кармой* и т.д. Желание высшего блаженства, которое приходит, когда ясно проявляется трансцендентная природа *намы*, не является *аньябхилаша*. Все другие желания, помимо этого, – такие как желание избавиться от грехов и достичь освобождения – несомненно, *аньябхилаша*. *Шуддха-нама* не проявится до тех пор, пока остается *аньябхилаша*, желание получить плоды от совершения *гьяны*, *кармы*, *йоги* и т.д.

Шуддха-нама приходит лишь тогда, когда преданный повторяет *наму*, находясь в благоприятном для этого настроении, и когда его сердце свободно от всех неблагоприятных эмоций. Тому, кто помнит эти признаки *бхакти* и глубоко осмыслил их, становится ясно, что *шуддха-нама* – это *нама*, свободная от *нама-апарадх* и *нама-абхасы*. Поэтому Шри Гаурачандра, милостивая *аватара* Господа в Кали-югу, сказал:

*त्रुण्णद अपि सुण्णिचena तरор अपि साхиच्चुण्णद
 ам̄нин̄а м̄анадена к̄иртан̄ийах сад̄а харिḥ*
 (Шикшапштака, 3)

«Следует считать себя ничтожнее травинки на улице, быть терпеливее дерева, которое, отдавая все, ничего не требует взамен, не ожидать почтения к себе и выражать почтение другим. В таком смиренном состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно».

Виджай: В чем состоит разница между *нама-абхасой* и *нама-апарадхой*?

Бабаджи: Когда повторяется не *шуддха-нама*, такая *нама* называется *нама-абхаса*. Если человек, который повторяет *наму* нечисто, находится в невежестве, т.е. под контролем иллюзии, и делает это невнимательно, он повторяет *нама-абхасу*. Если же повторять святое имя с желанием чувственных наслаждений (*бхоги*) или освобождения (*мокши*), основываясь на концепции *майявади*, то это – *нама-апарадха*.

Когда *нама* повторяется с другими видами *апарадх*, о которых я говорил выше, просто потому, что человек находится в невежестве, то такое нечистое повторение *намы* является *нама-абхасой*, а не *нама-апарадхой*. Поэтому есть надежда, что такая *нама-абхаса* со временем уйдет, и вместо нее в сердце воссияет *шуддха-нама*. Однако почти невозможно, чтобы это произошло в случае, когда кто-то сознательно совершает *нама-апарадху*. Нет иного способа избавиться от оскорблений и получить благо, кроме метода, который я уже описал.

Виджай: Что нужно делать, чтобы *нама-абхаса* стала *шуддха-намой*?

Бабаджи: Для этого необходимо принять прибежище у

шуддха-бхакт и повторять *наму* под их руководством. Тогда можно обрести вкус к *шуддха-бхакти*, и имя, которое в это время проявится на языке, будет *шуддха-намой*. В то же время, нужно тщательно избегать общения оскорбителей святого имени, *нама-апарадхи*, ибо *шуддха-нама* не проявится, если продолжать общаться с ними. Единственная причина благой удачи *дживы* – это *сат-санга*. Именно поэтому Господь нашей жизни, Шри Гаурангадев, в наставлениях Санатане Госвами назвал *сат-сангу* корнем дерева *бхакти*. Необходимо оставить общество женщин и непреданных и практиковать *кришна-наму* в обществе *бхакт*.

Виджай: Прабху, а может *садхака* повторять *шуддха-наму*, не оставляя при этом свою жену?

Бабаджи: Оставить женское общество – это обязательное требование. Однако под общением с женщинами не имеется в виду тот случай, когда *грихастха-вайшнав* продолжает оставаться со своей супругой, находясь в духе отречения, т.е. поступает согласно этикету *вайшнавов*. Привязанность мужчины к женщине и женщины к мужчине называется *йошит санга*. Если домохозяин повторяет *кришна-наму*, оставив свои привязанности, тогда он, непременно, достигнет высшей цели жизни.

Виджай: Сколько типов *нама-абхасы* существует?

Бабаджи: В «Шримад-Бхагаватам» упоминается четыре вида *нама-абхасы*:

*с̄анкет̄йам̄ п̄арих̄ас̄йам̄ в̄а̄ стобхам̄ хеланам̄ эва̄ в̄а̄
 ваикун̄т̄ха-н̄ама-граха̄нам̄ ай̄ӣе̄ц̄а̄г̄ха-хара̄м̄ видух̄*
 (Ш.-Б., 6.2.14)

«Кто-то может произносить *шри кришна-наму*, имея в виду что-то иное (*санкета*), в шутку (*парихаса*), враждебно (*стобха*) или даже непочтительно (*хела*). Сведущие в ду-

ховной науке знают, что все эти четыре вида тени *нама-абхасы* уничтожают бесчисленное количество грехов».

Тот, кто находится в невежестве относительно *нама-таттвы* и *самбандха-таттвы*, совершают именно эти четыре типа *нама-абхасы*.

Виджай: Что такое *санкетья-нама-абхаса*?

Бабаджи: *Санкетья-нама-абхаса* – это когда произносят имя Бхагавана, имея в виду что-то другое. Например, Аджамила, находясь на пороге смерти, звал своего сына Нараяну, но Нараяна – это имя Бхагавана. Поэтому повторение Аджамилой имени Нараяна относится к *санкетья-нама-абхасе*. Когда мусульмане видят свинью, они начинают с отвращением восклицать: «*Хārāma! Хārāma!*». Это слово «*харама*» состоит из двух частей: *ха* и *рама*, поэтому произносящий слово *харама* также получает освобождение из круговорота рождений и смерти благодаря этой *санкетья-наме*.

Все *шастры* признают, что *нама-абхаса* дарует *мукти*. Посредством *шри намы* устанавливаются очень прочные отношения с Мукундой (дарующим освобождение), и благодаря этому контакту легко достигается освобождение (*мукти*), которое с таким большим трудом можно получить с помощью *брахма-гьяны*.

Виджай: Прабху, в различных местах *шастр* говорится, что те, кто даже в шутку произносит имена Кришны, получают освобождение. Это касается желающих освобождения (*мумукишу*); тех, кто тщетно гордится своей ученостью; *млеччх*, лишенных *таттва-гьяны*, и тех, кто является *асурика* и враждебен (*стобха*) по отношению к высшей цели. Пожалуйста, расскажи нам подробнее о *стобха-нама-абхасе*.

Бабаджи: *Стобха* – это произнесение *шри намы* с враждебными чувствами, вызванными желанием помешать

другим повторять святое имя Кришны. Например, когда чистый преданный повторяет *харинаму*, оскорбитель, увидев его, может сделать гримасу и сказать: «Твой Хари-Кест все тебе сделает!» Это пример *стобхи*. *Стобха-нама* может даровать освобождение даже такому оскорбителю. Такого могущество святого имени.

Виджай: А что такое *хела-нама-абхаса*?

Бабаджи: *Хела-нама-абхаса* означает произносить *шри наму* без должного почтения. В «Прабхаса-кханде» сказано, что святое имя, даже произнесенное пренебрежительно, также дарует освобождение из этого материального мира.

*мадхура-мадхурам этан мангалам маṅгалānām
сакала-нигама-валлī сат-пхалам чит-сварūпам
сакрд апи паригīтам īраддхайā хелайā вā
бхргувара нара-мāтрам тāрайет криṣṇа-нāма*

«О лучший из Бхригу! Святое имя Шри Кришны – это самое благоприятное из всего благоприятного и самое сладостное из всего сладостного. Оно – восхитительный зрелый плод на цветущей лиане *шрути*, исполняющей все желания, и проявляется как воплощение знания, освобождая любого, кто хотя бы раз повторит святое имя с почтением или даже с пренебрежением».

В этой *шлоке* слово *īраддхайā* означает «с почтением», *хелайā* – «без уважения». Смысл утверждения *нара-мāтрам тāрайет* в том, что имя Кришны дарует освобождение даже мусульманам.

Виджай: Разве это не оскорбление – произносить *харинаму*, будучи враждебно настроенным или без должного почтения?

Бабаджи: Оскорбление – это сознательно пренебрегать

святым именем, имея дурные намерения, но если кто-то непочтителен, не сознавая того, это будет *нама-абхасой*.

Виджай: Какое благо приносит *нама-абхаса* и чего нельзя достичь с ее помощью?

Бабаджи: *Нама-абхаса* может дать все виды наслаждения, счастье, освобождение и восемь видов совершенств (*сиддх*), но она не даст *кришна-прему*, которая является высочайшей целью человеческой жизни. Однако если преданный будет постоянно находиться в обществе *шуддха-бхакт* и следовать их наставлениям, старательно избегая плохого общения, он очень быстро станет *мадхьяма-вайшнавом*. Тогда даже за несколько дней он сможет обрести *шуддха-бхакти* и *кришна-прему*.

Виджай: Прабху, многие *вайшнава-абхасы* имеют все внешние признаки *вайшнавов* и постоянно повторяют *нама-абхасу*. Но даже несмотря на то, что они практикуют на протяжении долгого времени, они не получают *прему*. В чем причина?

Бабаджи: Здесь есть один секрет. *Вайшнава-абхаса-садхака* способен обрести чистую преданность, но его *бхакти* нельзя назвать чистой и неуклонной. Возможно, он общается с кем-то, кого считает *садху*, но тот на самом деле является *майявади*, а не *шуддха-бхактой*. Из-за такого нежелательного общения *садхака* будет следовать ложным доктринам (*апасиддхантика*) *майявади*, в результате чего он постепенно утратит свою *бхакти-абхасу* и станет *вайшнава-апарадхи*. В этом случае ему практически невозможно достичь успеха. И все же, если *садхака* обладает большим запасом *сукрити*, это поможет ему обрести *сат-сангу*, избавив от дурного общения, и он сможет снова встать на путь чистого вайшнавизма.

Виджай: Прабху, а к чему может привести *нама-апарадха*?

Бабаджи: Результат совершения миллионы раз пяти самых страшных грехов (*маха-напа*) менее ужасен, чем по-

следствия грехов, вызванных *нама-апарадхой*. Таким образом легко понять, насколько пагубны плоды *нама-апарадхи*.

Виджай: Прабху, я понимаю, что результат *нама-апарадхи* очень опасен, но может ли оскорбительное повторение имен принести какие-нибудь хорошие результаты?

Бабаджи: *Шри нама* исполнит любое желание оскорбителя (*нама-апарадхи*), но она не дарует ему *кришна-прему*. В то же время, оскорбителю придется страдать от последствий своих оскорблений. Тот, кто, совершая оскорбления *шри нама*, продолжает повторять святое имя с нечистым умом, получит следующие плоды: сначала *нама-апарадхи*, имея греховные намерения, принимает прибежище *шри нама*, но спустя какое-то время он может случайно повторить *наму* с неоскверненным сознанием, что приведет к накоплению *сукрити*.

Благодаря постепенно накапливаемому *сукрити*, он получает возможность общаться со святыми, которые повторяют *шуддха-наму*. Влияние *сат-санги* побуждает его постоянно повторять *шри наму*, свободную от *нама-апарадх*. Даже те, кто очень стремятся к освобождению, постепенно становятся *хари-бхактами*, приняв прибежище этого процесса.

Виджай: Если повторение лишь одного имени может полностью устранить все грехи, почему так важно повторять *шри наму* постоянно, чтобы это повторение было подобно непрерывно льющейся струе ароматного масла?

Бабаджи: Сам оскорбитель и его поступки несправедливы во всех отношениях. По своей природе он враждебен к Кришне (*бахирмукха*), поэтому у него нет вкуса к общению со святыми, благоприятным параферналиям, и он не желает тратить время на поклонение Бхагавану. Он естественно склонен к общению с недостойными людьми, приобретению нежелательных вещей, ложным умозаключениям и греховной деятельности. Однако если он будет постоянно

повторять *шири наму*, у него не останется времени на нежелательное общение и деятельность, и вследствие этого его воспевание *шири намы* постепенно очистится, и у него появится вкус ко всему благоприятному.

Виджай: О Прабху, поток нектара *шири нама-таттвы*, любящийся из твоих лотосных уст, достигая ушей, проникает в наши сердца, и мы становимся опьяненными *шири-нама-према-расой!* Сегодня мы достигли успеха в понимании различных тем, касающихся *намы*, *нама-абхасы* и *нама-апарадхи*. Теперь, пожалуйста, дай нам заключительные наставления, которые сочтешь подходящими для нас.

Бабаджи: Пандит Джагадананда дал прекрасные наставления в своей «Према-виварте» (гл. 7). Слушайте внимательно:

*асādху-санге бхāй, кришна-нāма нāхи хайа
нāмāкшира бахирāйа батте, табу нāма кабху найа*

«О мой дорогой брат (*бхай*), помни, что *кришна-нама* не может пробудиться в том, кто находится в обществе непредаанных. В этом случае только слог *шири намы* могут сойти с его уст, но сама *нама* будет очень далеко от него».

*кабху нāмабхāса хайа, садā нāма-апарāдха
э саба джāнибе бхāи, кришна-бхактир бādха*

«Несомненно, в их обществе будет только *нама-апарадха*. Иногда, по великой удаче, проявится *нама-абхаса*, но ты должен знать, что и *нама-абхаса*, и *нама-апарадха* являются препятствием на пути к *кришна-бхакти*».

*йади карибе кришна-нāма, сādху-санга кара
бхукти-мукти-сиддхи-вāйчхā дūре нāрихāра*

«Если ты хочешь повторять чистую *кришна-наму*, тогда прими прибежище у *садху-санги* и полностью оставь стремление к наслаждению, освобождению и мистическим совершенствам».

*даиia-апарāдха тйаджа мāна апамāна
анāсактиe вишāйа бхуйджа, āра лаха кришна-нāма*

«Избегай десяти видов оскорблений *шири намы*, освободись от ложной гордости, презрения к другим и т.п. Принимай объекты чувств только по мере необходимости, в духе отречения, и неустанно повторяй *кришна-наму*».

*кришна-бхактир анукулā саба караха свйкāра
кришна-бхактир пратикулā саба кара парихāра*

«Прими все, что благоприятно для *кришна-бхакти*, как саму свою жизнь, и полностью отрекись от всего, что может помешать твоей практике *кришна-бхакти*».

*джāна-йога-чеитā чхāда āра карма-санга
марката-вайрагйā тйаджа йāте деха-рагга*

«Оставь все стремления к *карме*, *гьяне* и *йоге* и не привязывайся к внешним признакам отречения (*марката-вайрагья*)».

*кришна āмāйа пāле, ракше – джāна сарва-кāла
ātма-ниведана-даиийe гхучāо джайджāла*

«Всегда твердо верь: “Кришна обязательно поддержит и защитит меня”. Развивай в себе качества *шарангати* во главе с *даиньей* (смирением) и *атма-ниведаной* (полным

преданием лотосным стопам Шри Кришны), ибо практика этих шести видов любовного самопредания разрушает сети *майи*».

*сāдху нāбā каишта бада джйвера джāнийā
сāдху-бхакта-рўне кришнā āилā надийā*

«Очень редко *джива* может обрести *садху-сангу*. Зная это, Сам Бхагаван Шри Кришна нисшел в Надии (Навадвипа) в облике *садху* и *бхакты*».

*горā-пада āййрайа караха буддхимāн
горā бāй сāдху гуру кебā āчхе āн*

«Поэтому, о разумные люди, примите прибежище лотосных стоп Шри Гауры! Разве можно найти *садху* или *гуру* более великого, чем Он? Он – Сам Кришна».

*ваирāгй бхāй грāмйā-кātхā нā сунибе кāне
грāмйā-вāрттā нā кахибе, джабе милибе āна*

«Мой отреченный брат, встречаясь с другими, не слушай и не обсуждай мирские темы».

*сванне о нā кара бхāй стрй-самбхāшаṇа
грхе стрй-чхāдийā бхāй āсийāчха бана*

«О брат, не разговаривай с женщинами даже во сне! Помни о том, как ты, оставив жену и дом, пришел в лес (Шри Вриндаван), чтобы искренне совершать *бхаджан*».

*йади чāха праṇайа рāкхите гаурāнгерā сане
чхотā-харидāsера катхā тхāке йена мане*

«Если ты желаешь предложить свою любовь лотосным стопам Шри Гаурачандры, всегда помни о том, как сурово поступил Махапрабху с Чхотой Харидасом в подобном случае».

*бхāла нā кхāйбе, āра бхāла нā парибе
хрдайете рāдхā-кришнā сарвадā севибе*

«Не ешь изысканной пищи, не носи роскошных одежд и всегда в глубине сердца воздавай служение Шри Радхе-Кришне».

*бада-харидāsера нйāйя кришнā-нāма балибе бадане
аишṭа-кāла рāдхā-кришнā севибе кунджа-бане*

«Все время, и днем, и ночью, наполняй свои уста *хари-намой*, как это делал Бада Харидас, а в сердце совершай служение Радхе-Кришне в *кунджах* Вриндавана в течение восьми периодов суток».

*грхастха, ваирāгй дўнхе бале горā-рāйя
декха бхāй нāма бинā джена дина нāхи джāйя*

«Взгляни, о брат! Сам Гаура-Рая дал это наставление. И неважно, находишься ли ты в *грхастха-аишраме* или в *вайраги-аишраме*, не позволяй себе проводить день, час или даже мгновение без повторения *намы*».

*баху анга сāдхане бхāй нāхи прайоджана
кришнā-нāмāййрайе йуддха караха джйвана*

«О Бхаи! Нет нужды совершать какие бы то ни было виды *садханы*. Просто прими прибежище *кришина-намы* – и твоя жизнь станет чистой и исполненной смысла».

*баддха-джйве крп̄а кари крӣṇа хаила н̄ама
кали-джйве дай̄а кари крӣṇа хаила гаурадх̄ама*

«Будучи очень милостивым к обусловленным *дживам* этого века ссор, Шри Кришна стал *нама-рупой*, а почувствовав еще большее сострадание к ним, – Гаурой и Шри Гаура-дхамой (Навадвипой)».

*эк̄анта-сарала-бх̄аве бхаджа гаура-джана
табе та п̄аибе бх̄ай̄ ӣр̄й̄-крӣṇа-чараṇа*

«Так с неуклонной решимостью и сердцем, свободным от лжи, просто поклоняйся Шри Гаурачандре. О брат, благодаря этому ты, несомненно, обретешь прибежище лотосных стоп Шри Кришначандры».

*гаура-джана-санга кара гаур̄анга балий̄а
харе крӣṇа н̄ама бала н̄ачий̄а начий̄а*

«Пой святые имена Кришны в обществе *бхакт* Гауры и, постоянно танцуя, восклицай: “*Ха Гауранга! Ха Гауранга!*”»

*ачире п̄аибе бх̄ай̄ н̄ама-према-дхана
й̄а̄х̄а вил̄аите прабхур̄ ‘наде’ э̄ а̄гамана*

«О Бхай! Следуя этим наставлениям, ты вскоре обретешь бесценное сокровище *нама-премы*, ту самую драгоценность, ради которой Шри Чайтанья Махапрабху ниспел в *Надии*».

Когда Виджай и Ваджанатха услышали из уст Шрилы Бабаджи Махараджа этот отрывок из «Према-виварты», они пришли в экстатическое волнение, погрузившись в настроение *маха-премы*, которое выразил в своем произведе-

нии Шри Джагадананда Пандит. А Бабаджи довольно долго был почти без сознания. Придя в себя, он обнял их и со слезами на глазах запел следующий *киртан*:

крӣṇа-н̄ама дхаре ката бала (припев)

Что за сила таится в имени Кришны?

*вишайа-в̄асан̄анале мора читта сад̄а джвале,
рави-тапта мару-бх̄уми сама
кар̄ṇа-рандхра-патха дий̄а, хр̄ди м̄аджхе правей̄ишйа,
баришайа судх̄а ануама*

Мое сердце постоянно горит в огне мирских желаний, становясь подобным выжженной солнцем пустыне. Но *ири нама*, проникнув через отверстия моих ушей в самую глубину моего сердца, пролила несравненный живительный нектар на мою душу.

*хр̄дайа хаите бале, джихв̄ара агрете чале
й̄абда-р̄упе н̄аче анукишана
ка̄н̄тхе мора бхан̄ге свара, ан̄га к̄ам̄пе тхара тхара,
стхира хаите н̄а п̄аре чараṇа*

Шри нама, говоря из глубины моего сердца, появляется на кончике языка и неустанно танцует на нем, приняв форму трансцендентного звука. Голос мой прерывается, тело то и дело бросает в дрожь, а ноги не могут устоять на месте.

*чакше дх̄ар̄а, дехе гхарма, пулакита саба чарма,
вивар̄ṇа хаила калевара
м̄урчхита хаила мана, пралай̄ера а̄гамана
бх̄аве сарва-деха джара-джара*

Реки слез текут из моих глаз, тело покрывается испариной, кожа трепещет в восторге, бледнея и меняя цвет, а волосы встают дыбом. Мой ум слабеет, я начинаю ощущать опустошение, и все мое тело разлетается вдребезги под натиском экстаических эмоций.

*кари эта упадрава, читте варише иудхā-драва
море дāре премера сāгаре
кичху нā буджхите дила, море та бāтула каила,
мора читта-витта саба харе*

Повергая в такое экстаическое волнение, *ири нама* омывает мое сердце нектаром и погружает меня в океан божественной *премы*. Не позволяя мне ничего понять, она превращает меня в безумца, похищая ум и жизненную силу.

*лаину айирайа джāн'ра хена вйавахāра тāн'ра
варните нā пāри э сакала
кришнā-нāма иччхāмайа джāхе джāхе сукхй хайа,
сеи мора сукхера самбала*

Таково поведение той, у кого я принял прибежище. Я неспособен полностью описать ее. *Шри кришна-нама* абсолютно независима и действует согласно своей сладкой воле. Все, что бы ни делало ее счастливой, является источником и моего счастья.

*премера каликā нāма, адбхута-расера дхāма
хена бала карайе пракāйя
йишат викаййи'пунах, декхāйя ниджа-рūпа-гуна
читта хари лайа кришнā пāса*

Шри нама – это бутон лотоса *премы* и обитель изумительной *расы*. Непостижимая сила этого бутона такова, что сто-

ит ему начать чуть-чуть распускаться, как он раскрывает свою собственную божественную форму и качества. Мое сердце похищено и отдано туда, где присутствует Кришна.

*пūrнā-викаййита хайā, брадже море джāйа лайā
декхāйя море сварūпа-вилāса
море сиддха-деха дийā, кришнā-пāсе рāкхе гийā
э дехера каре сарба-нāйя*

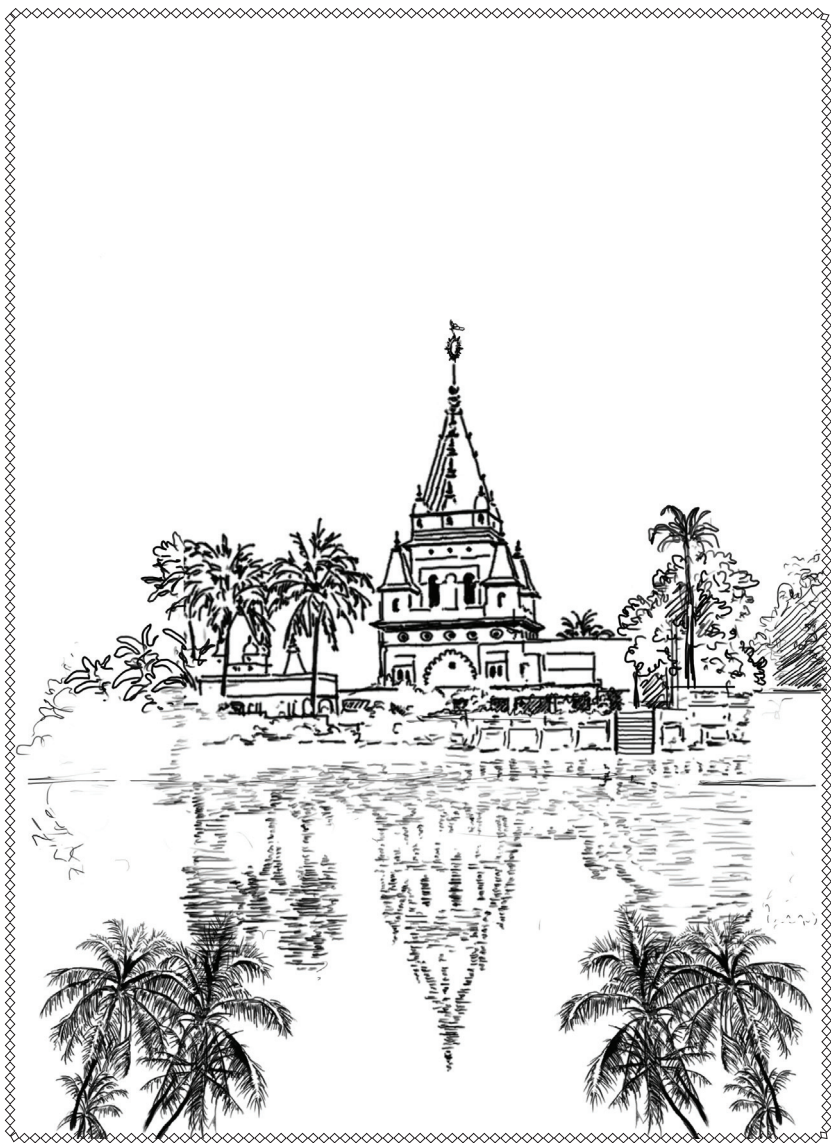
Теперь, полностью распустившись, цветок *премы ири нама* переносит меня во Врадж и являет моему взору свои собственные любовные развлечения. Святое имя, раскрывая мою *сиддха-деху*, держит меня рядом с Кришной, а затем полностью разрушает все, что связывает меня с этим бренным телом.

*кришнā-нāма чинтāмани акхила-расера кхани
нитйа-мукта иуддха-расамайа
намера бāлāй йата, саба ла'йе хаи хата
табе мора сукхера удайа*

Имя Кришны – это исполняющий все духовные желания драгоценный камень (*чинтамани*), и источник всей *бхакти-расы*. Оно вечно свободно и является воплощением *шуддха-расы*. Когда все препятствия в повторении *шуддха-намы* разрушатся, тогда пробудится мое истинное счастье.

Пока они пели эту *нама-киртану*, повторяя ее вновь и вновь, прошла половина ночи. Закончив *киртан*, Виджай и Враджанатха с позволения Гурудева отправились домой, погруженные в *нама-расу*.

Так заканчивается двадцать пятая глава «Джайва-дхармы» под названием «Прамея: нама-абхаса».

Глоссарий терминов

А

абхидхя (от глагольного корня *абхидха* – «излагать, объяснять») – то, что достойно объяснения, т.е. то, благодаря чему может быть достигнута *кришна-према*, является фундаментальной истиной (*таттвой*), наиболее достойной объяснения. Способ достижения высшей цели – *садхана-бхакти*.

авайдха – то, что противоречит предписаниям *шастр*.

авайдха-карма – действия, противоречащие правилам и предписаниям *шастр*.

авастава-васту – объекты, существование которых не вечно; объекты восприятия материальных чувств.

адвайта-сиддхи – совершенная стадия единства, к которому стремятся те, кто развивает знание о безличном Брахмане.

адвайтавада – учение о недвойственности, т.е. монизм. Доктрина, которая подчеркивает абсолютное тождество живых существ с Богом. Обычно приравнивают к учению *майявады* по следующим положениям: 1) все в конечном счете едино; 2) нет никакой разницы между Верховным Абсолютом и индивидуальными живыми существами; 3) Высшее лишено формы, личностных характеристик, качеств и деятельности; 4) совершенство – в слиянии со всепроникающим имперсональным Брахманом. Эта доктрина распространялась Шри Шанкарачарьей (см. Глоссарий имен).

адвайтавади – сторонник монизма (см. *адвайтавада*).

адхикара – пригодность или способность благодаря

характеру и поведению совершать определенный вид деятельности.

адхина-таттва – фундаментальная истина о *дживах*, которые, будучи вечно связанными со Шри Бхагаваном как частички целого, являются *адхина* (подчиненными) Его воле; один из аспектов *самбандха-гьяны*.

айши-шакти – божественная энергия, известная как *татастха-шакти*. *Айши* происходит от слова Иша (Верховный Господь, Повелитель) (см. *татастха-шакти*).

акарма – невыполнение благоприятной деятельности или предписанных обязанностей.

акинчана – тот, кто считает, что у него нет ничего, кроме Кришны. Не имеющий никакой материальной собственности. Когда речь идет о Вайшнавe, это обычно подразумевает аскета, лишённого духа материальных наслаждений, который принимает только то, что необходимо для поддержания тела. К *акинчана* относятся такие *вайшнавы*, как Пандавы, которые жили в семье и имели материальное богатство, но использовали его только для служения Бхагавану и оставили все желания материальных наслаждений, считая, что все принадлежит не им, а Шри Бхагавану.

алам ал-машхал – духовный мир (исламский термин).

ана ал-хак – исламский эквивалент ведического афоризма *ахам брахмасми* («Я – Брахман»).

ананья-бхакти – исключительная или чистая преданность; преданность, не смешанная ни с какими другими желаниями и не имеющая иной цели, кроме Шри Кришны.

анартха (*ан-артха* – не имеющий ценности) – неблагоприятные желания, действия и привычки, препятствующие продвижению в *бхакти*. *Анартхи* бывают четырех видов: 1) *душкритоттха* (возникающие от прошлых прегрешений); 2) *сукритоттха* (возникающие от совершенной в прошлом благочестивой деятельности); 3) *анарадхоттха* (являющиеся результатом совершения оскорблений);

4) *бхакти-юттха* (появляющиеся в связи с *бхакти*).

анга – составляющая, часть, ветвь; различные составляющие *бхакти*, такие как слушание и воспевание, известны как *анги бхакти*.

анитья – временное; непостоянное или не вечное.

анитья-дхарма – временная религия; непринятие существования Верховного Господа или вечности души.

антаранга-шакти – внутренняя энергия Шри Бхагавана (см. *сварупа-шакти*).

антармукха – внутренняя склонность. Сосредоточенность на душе и духовном просветлении.

антьяджа – человек низшего класса, который находится вне системы *варнашрамы*; букв. *антья* – «рожденные последними», *джа* – «те люди».

анудита-вивека – отсутствие духовного сознания; те, в ком еще не пробудился духовный разум.

апракрита – трансцендентное, находящееся вне влияния материальной природы, вне восприятия ума и чувств, не созданное человеком, существующее вне материального мира, расположенное в трансцендентной обители Шри Кришны, удивительное, божественное, чистое, т.е. состоящее из духовного знания и блаженства.

апсары – жены *гандхарвов* на райских планетах; необычайно прекрасные юные танцовщицы при дворце Индры.

арати – церемония предложения различных предметов Божеству (благоний, лампы с *гли*, цветов, опахала), сопровождающаяся воспеванием песен преданности.

арий (от санскрит. глагольного корня *р* – «идти вперед, прогресс») – тот, кто идет прогрессивным путем духовного развития. Те, кто следует системе *варнашрамы*; те, кто совершенствуется на основе социальной и религиозной культуры, т.е. индуисты.

арчана – поклонение Божеству в храме с использованием

ем различных параферналий. Когда такое поклонение совершается внутренне, оно называется *манаси-пуджа*. Это одна из девяти главных *анг бхакти*.

асампурна – неполный.

аупачарика – образный, метафоричный, описательный (см. *упачара*).

ахамта – буквально означает «самость»; эгоизм; самоотждествление.

ачарья – духовный учитель, тот, кто учит своим примером; тот, кто постиг сокровенный смысл священных писаний и, следуя установленным правилам, занимает других в этом процессе.

ачира-стхайи – нестойкое, временное.

ачит-васту – объект, лишенный сознания.

аччхадита-четана – покрытое сознание. Это относится к деревьям, лианам, кустам, камням и другим неподвижным существам, чье сознание едва обнаруживается.

ашвамедха-ягья – жертвоприношение лошади, совершавшееся в древности, на проведение которого требовалось несметное богатство. Раньше *брахманы* благодаря своей чистоте и умению воспевать *мантры* были настолько высоко квалифицированы, что животное после жертвоприношения вновь оживало. Совершивший сто таких жертвоприношений мог получить положение Индры. В век Кали такой вид *ягьи* запрещен, поскольку нет квалифицированных *брахманов*, способных должным образом провести это жертвоприношение.

ашрам – 1) одна из четырех стадий жизни – ученик (*брахмачари*), семейный человек (*грихастха*), человек, отошедший от мирских дел (*ванастрапастха*) и отреченный (*санньяси*), согласно своему *ашраму* каждый человек несет определенные социально-религиозные обязанности в системе *варнашрамы*; 2) уединенное жилище для совместного

проживания с другими практикующими, способствующее духовной практике.

ашта-калия-лила – игры, которые Кришна совершает со Своими спутниками в течение восьми периодов дня. *Садхаки*, погруженные в *смарану*, или памятование, медитируют на эти игры.

аштанга-йога – восьмиступенчатая система *йоги*: *яма* (контроль чувств), *нияма* (контроль ума), *асана* (положения тела), *пранаяма* (контроль дыхания), *пратьяхара* (отвлечение ума от чувственного восприятия), *дхарана* (устойчивость ума), *дхьяна* (медитация) и *самадхи* (глубокое и непрерывное погружение в Господа в сердце).

ашубха-карма – деятельность, приносящая неблагоприятные плоды.

Б

бабаджи – уважительное обращение (зачастую неуместное) к *садху* и *вайшнавам*, особенно тем, кто порвал все отношения с семейной жизнью. В этой книге данный термин используется по отношению к *вайшнавам* – последователям Шримана Махапрабху, оставившим все обязанности и обозначения *варнашрама-дхармы*, занятым исключительно повторением *харинамы*.

Истинные *бабаджи* живут как строгие отшельники. Они не принимают одежды *санньяси*, потому что *санньяса* также является частью *варнашрамы*, и не носят священный шнур *брахмана*, поскольку поднялись на уровень *бхававастха* и следуют *рага-маргу*. Это относится только к наиболее возвышенным личностям, отрешившимся от мира, чтобы погрузиться в личный *бхаджан*.

баддха-авастха (баддха-даша) – состояние обусловленности; состояние *джив* в материальном мире.

баддха-даша – обусловленное состояние, положение *джив* в материальном мире.

баддха-джива – обусловленная душа, находящаяся под влиянием материи. Вечные спутники Бхагавана в духовном мире не имеют никакого контакта с материальной энергией и совершенно не подвержены ее воздействию. Только некоторые *дживы*, которые изошли из Маха-Вишну, приходят в этот материальный мир.

банда – слуга (исламский термин).

бахиранга-шакти – внешняя, или материальная, энергия Бхагавана, известная также как *майя-шакти*. Эта энергия отвечает за создание материального мира и все явления, относящиеся к материальному миру. Так как Бхагаван никогда непосредственно не контактирует с материальной энергией, эта энергия известна как *бахиранга* (внешняя).

бахирмукха – тот, кто отвернул лицо; тот, чье внимание отвлеклось от какого-то объекта. В основном используется со словом Кришна (см. *кришна-бахирмукха*).

бахудака – вторая из четырех стадий *санньясы*. Когда *санньяси* прогрессирует, пройдя стадию *кутичаки*, он больше ничего не принимает из дома, а собирает все, что необходимо, в разных местах. Эта называется собирать *мадхукари*, что буквально означает «занятие шмелей». Как шмель собирает мед с разных цветков, так и *санньяси* должен просить подаяние, ходя от двери к двери, но не брать слишком много в каждом месте.

Стадия *бахудака* упоминается в «Шримад-Бхагаватам» (3.12.43). В своем комментарии на эту *шлоку* Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что на этой стадии аскет отдает предпочтение развитию трансцендентного знания, а совершение *кармы* отходит на второй план.

бехешт – духовная обитель Господа, рай или небеса (исламский термин).

биджа – семя (см. *бхакти-лата-биджа*).

брахмавада – учение о безличном всепроникающем *нирвишеша-брахмане*, ставящее целью слияние с сиянием Кришны.

брахма-гаятри – ведическая *мантра*, которую повторяют *брахманы* три раза в день в определенное время суток.

брахма-гьяна – знание о безличном Брахмане; знание, ставящее целью имперсональное освобождение.

брахма-гьяни – см. *гьяни*.

Брахман – духовное сияние, исходящее из трансцендентного тела Господа; безличный, всепроникающий аспект Абсолюта, лишенный формы и качеств.

брахман – высшая из четырех *варн* (каст) в системе *варнашрамы*. Члены этой *варны* являются священнослужителями или учителями.

брахмани – женщина *брахман*; жена *брахмана*.

брахма-правритти – стремление живого существа к всепроникающему Брахману.

брахмачари – первая ступень жизни в системе *варнашрамы*. Ученик, соблюдающий обет безбрачия.

брихат-чайтанья – безграничное духовное сознание, присущее Кришне.

брихат-чит-васту – безграничная или бесконечная духовная субстанция; Шри Кришна.

буддхи-апекша – размышления человека о возвышенной природе *мадхура расы*, способствующие появлению *лобхи*.

бут-параст – идолопоклонство (исламский термин); поклонение материальным элементам, духам или обычным живым существам.

бхава – духовные эмоции, чувства.

бхава-бхакти – начальная стадия совершенства в преданности. Ступень *бхакти*, на которой *шуддха-саттва*,

сущность внутренней энергии Шри Кришны, состоящая из духовного знания и блаженства, передается из сердца одного из Его вечных спутников в сердце *садхаки*, смягчая его и наполняя различными вкусами. Это первый росток *премы*, чистой любви к Господу. *Бхава-бхакти* – седьмая из восьми стадий развития *бхакти-латы*, лианы преданности.

В «Брихад-бхагаватамрите» объясняется, что существует 5 категорий *бхакт*, различающихся уровнем *бхавы*: 1) *гьяна-бхакты* (например, Бхарата Махарадж); 2) *шуддха-бхакты* (Амбариша Махарадж); 3) *према-бхакты* (Хануман); 4) *према-пара-бхакты* (Пандавы во главе с Арджуной); 5) *прематура-бхакты* (*атура* означает страстно стремящийся, т.е. побуждаемый *премой*, например, Ядавы во главе с Уддхавой).

бхавука – 1) *бхакта* на стадии *бхавы*, способный испытывать духовные чувства; 2) это слово иногда употребляется в несколько неодобрительном смысле, чтобы охарактеризовать тех, кто склонен выражать эмоции, не обладая истинным *кришна-ратни*, или *бхавой*.

Бхагаван – Верховный Господь; Личность Бога. В «Вишну-пуране» (6.5.72-74) Бхагаван описывается следующим образом: «*шуддхе махāvибхūdдхī āкхйе паре брахманī варттате маитрейя бхагавач-шабда сарва-кāраṇа-кāраṇе; самбхартети татхā бхарттā бха-кāро 'ртха-двайāнвита нетā гамайитā сраишā га-кāрāртхас татхā муне; ашйварйасйа самаграсйа дхармасйа йашасах шриийах джйāна-ваирāгйайой чаива шаṇṇām бхага итйīганā* – слово *бхагават* используется для описания Высшего Брахмана, владеющего всеми богатствами, наичистейшего и того, кто является причиной всех причин. В слове *бхагават* слог *бха* имеет два значения: 1) тот, кто обеспечивает живые существа всем необходимым, и 2) тот, кто поддерживает все живые существа. Слог *га* также имеет два значения: творец и

тот, кто наделяет все живые существа результатами *кармы* и *гьяны*. Абсолютное богатство, религиозность, слава, красота, знание и отречение известны как *бхага* (достояние)». Суффикс *ват* означает «владеющий», т.е. тот, кто обладает всеми этими шестью достояниями, и есть Бхагаван.

бхагавата-павритти – стремление *дживы* найти Верховную Личность, Бхагавана, и служить Ему.

бхагават-таттва – основные выводы об Абсолютной истине, Бхагаване.

бхаджан – 1) Слово *бхаджан* образовано от глагольного корня *бхадж*, определение которому можно найти в «Гаруда Пуране» (Пурва-кханда 231.3): «*бхадж итйī эша ваи дхāту севāййām парикīртитах тасмāt сева будхаих проктā бхакти сādхана-бхўйаши* – глагольный корень *бхадж* особенно используется в смысле *севы* (служения). Поэтому, когда *садхана* совершается с осознанием “я – слуга”, это называется *бхакти*». Согласно этой *шлоке* любовное преданное служение Кришне (*кришна-сева*) называется *бхакти*. Такое служение является неотъемлемым атрибутом *бхакти* или *бхаджана*. Итак, любое служение, совершаемое с этим осознанием, можно назвать *бхаджаном*. 2) В общем смысле *бхаджан* имеет отношение к духовным практикам, в особенности к слушанию, воспеванию, а также медитации на святое имя, образ, качества и игры Шри Кришны.

бхаджана-крия – следование таким составляющим *бхакти*, как слушание и повторение. Из шестидесяти четырех *анг бхакти* первые четыре являются главными: принять прибежище у лотосных стоп *шри гуру*, получить *дикишу* и *шикишу*, служить своему *гуру* с большой любовью и следовать по пути *садху*. Без принятия этих *анг* не может быть и речи о каком-либо продвижении в *бхаджане*. Это вторая ступень в развитии лианы *бхакти*, которую достигают благодаря влиянию *садху-санги*.

бхаджанананди – тот, кто погружен в блаженство *бхаджана*; тот, кто главным образом склонен к совершению *бхаджана*.

бхакти (от корня *бхадж* – служить (см. *бхаджан*)) – основное значение – совершать служение. Шри Рупа Госвами описал неотъемлемые характеристики *бхакти* в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11) следующим образом: “*анийāбхилāшитā-ийūнийām джнāна-кармāдй-анāвртām āнукулйена кришнāну-ийлanam бхактир уттамā – уттамa-бхакти*, чистое преданное служение, т.е. деятельность, направленная исключительно на благо Шри Кришны, другими словами, непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи, сопровождающегося различными духовными эмоциями (*бхавами*), свободного от влияния *гьяны* (знания, имеющего целью имперсональное освобождение), *кармы* (прагматической деятельности) и *йоги* или аскетизма, которое совершается под руководством *уттама-бхакт* и не преследует никаких иных желаний, кроме желания принести счастье Шри Кришне, называется *уттама-бхакти*, или чистым преданным служением».

Бхакти-деви – богиня преданности. Все энергии Господа имеют личностные формы. В «*Мадхурья-кадамбини*» (1.3) Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *бхакти* – это *сварупа-шакти* Бхагавана, и у нее есть своя собственная воля (*ядричха*). Будучи *сва-пракашей*, самопроявленной, она не зависит от какого-либо посредника, чтобы проявиться в чьем-то сердце. В «Шримад Бхагаватам» (1.2.6) говорится «*йато бхактир адхокшадже ахайтукийапратихатā* – та, благодаря которой возникает беспричинная и непрерывная *бхакти* к Господу Адхокшадже». Слово *ахайтуки* в этой *шлоке* указывает на то, что *бхакти* не имеет причины, кроме нее самой. Проанализировав смысл этого утверждения, Шрила Чакравартипад

говорит, что единственной причиной проявления *бхакти* в сердцах других является *бхакти*, находящаяся в сердце *бхава-бхакты*. Поскольку Кришна находится под контролем Своих чистых *бхакт*, Он наделил их этой силой. Поэтому *садхана* не является истинной причиной появления *бхакти*. Бхакти-деви, обладая независимой волей, проявляет *бхакти* в сердце того *бхакты*, чьим чистым настроением служения она довольна. В конечном счете это указывает на то, что Бхакти-деви действует через посредство *бхакт* Кришны, которые находятся на стадии *бхавы*. Когда они видят искренность *садхака-бхакты*, *бхакти*, которая едина с самой природой их сердец, передается в сердце такого *садхаки*. Помимо этого, нет иной причины для появления *бхакти*.

бхакти-канда – раздел Вед, относящийся к *бхакти*, которая направлена исключительно на благо Шри Бхагавана.

бхакти-лата-биджа – семя лианы преданности, т.е. начало желания служить Шри Шри Радхе-Кришне определенным образом, которое называется *кришна-сева-васана*. Внутри этого семени находится еще неразвившаяся концепция *бхавы*. Внешне это семя проявляется как *шраддха*, вера в наставления и цель, описанные *шастрами*. Орошаемое такими составляющими *бхакти*, как слушание, повторение и служение *вайшнавам*, это семя превращается в прекрасное растение, приносящее зрелый плод – любовь к Богу.

бхакти-пошака-сукрити – благочестивая деятельность, которая питает *бхакти*. В особенности относится к обществу преданных и деятельности, связанной с *бхакти* (см. *сукрити*).

бхедабхеда-пракаша – проявление, одновременно отличное и неотличное от Шри Бхагавана.

бхога – материальное наслаждение; пища, не предложенная Господу.

бхукти – материальное наслаждение.

бхута – один из пяти материальных элементов; любое живое существо; дух, привидение или демон.

В

вайдха-дхарма – обязанности, предписанные Ведами или *шастрами*, подтверждающими их выводы.

вайдхи – согласующийся с предписанными правилами; формальный.

вайдхи-бхакти – преданность, побуждаемая правилами *шастр*. Когда *садхана-бхакти* мотивирована не сильной жадой, а правилами и предписаниями *шастр*, это называется *вайдхи-бхакти*.

вайдхи-правритти – склонность следовать религиозным законам *шастр*.

вайдхи-пракрити – природа *садхаки*, которая вынуждает его следовать правилам и регулирующим принципам *шастр*. До тех пор, пока разум находится под контролем *майи*, человеческая природа должна регулироваться правилами и запретами. Тогда это даст положительный результат.

вайрагья – непривязанность или безразличие к этому миру; духовная дисциплина, включающая принятие добровольных аскез для того, чтобы развить непривязанность к объектам чувств.

вайшешика – более поздний раздел философии школы *ньяя*, также известный как *вайшешика-даршана*, основанный Канадой Риши и отличающийся от *ньяи* системы Гаутамы (см. «Канада» в глоссарии имен). Канада принимал шесть принципов: 1) *дравья*, девять элементарных субстанций – земля, вода, огонь, воздух, эфир, время, пространство, душа и ум; 2) *гуна*, качества, присущие всем созданным объектам, таким как форма, вкус, запах, звук и касание;

3) *карма*, деятельность; 4) *саманья*, универсальность, т.е. связь различных объектов благодаря их общим свойствам; 5) *вишешиа*, индивидуальность, т.е. существенные различия между объектами и 6) *самавайя*, неразрывное существование, т.е. связь, которая существует между субстанцией и ее качествами, между целым и его частями, или между видами и индивидуумами.

Согласно *вайшешика-даршане* существует бесчисленное количество *джив*. Достоинства и недостатки, присущие поведению человека в одном состоянии бытия и соответствующее вознаграждение и наказание, которые он получает в другом, называются *адришта* (то, что находится за пределами досягаемости сознания или наблюдения). Из-за силы этой непредвиденной накопленной *кармы*, *джива* падает в круговорот творения и подвергается рождению, смерти, счастью и страданиям. Когда *джива* обретает знание о шести философских принципах, ее *адришта* разрушается, и она может освободиться от оков материального существования. *Вайшешики* определяют *мукти* как окончательное освобождение от материальных страданий. В *вайшешика-даршане* Канады нет прямого упоминания Ишвары.

вайшешика-гьяна – знание о земных феноменах; распределение этих феноменов по различным категориям, таким как *дравья* (объекты), *гуна* (качества) и т.д.

Вайшнав (букв. «тот, кто имеет природу Вишну») – тот, в чьем сердце и уме пребывает только Вишну или Кришна. Преданный Шри Кришны или Вишну.

вайшнава-дхарма – присущая душе деятельность, которая имеет целью обретение любви к Кришне. Также известна как *джайва-дхарма*, изначальная природа живых существ, и *нитья-дхарма*, вечная природа души.

вайшья – третья из четырех *варн*, или каст, в системе *варнаштрамы*; торговцы и земледельцы.

ванапратха – третий *ашрам*, или стадия жизни, в системе *варнашрамы*; жизнь в отречении, которая подразумевает свободу от семейных обязательств и принятие духовных обетов.

вандана – в основном относится к вознесению молитв или декламации *шлок* на санскрите, составленных *шуддха-бхактами*. Акрура достиг совершенства через *вандану*, вознесение молитв.

Ванданам можно еще подразделить на три категории: 1) *каика*, совершаемая телом; 2) *вачика*, совершаемая речью; 3) *манасика*, совершаемая в уме. Хотя *ванданам* включена в *арчану* (поклонение), она вследствие своей важности рассматривается как отдельная *анга*. Предлагать поклоны Божествам одной рукой, или головой по направлению к Ним или позади Них, или с правым боком, – все это считается оскорблением. *Вандана* – одна из девяти главных *анг бхакти*.

вантаси – тот, кто поедает собственную блевотину. Это относится к тому, кто оставил семейную жизнь и формально принял отреченный уклад жизни, но снова стал вступать в близкие отношения с женщинами.

варна – один из социальных укладов жизни (каст): *брахманы* (священники), *кишатрии* (воины, правители), *вайшьи* (торговцы) и *шудры* (рабочие). В каждом укладе человек выполняет соответствующие социально-религиозные обязанности в системе *варнашрамы*.

варнашрама-дхарма – ведическая социальная система, которая делит общество на четыре сословия (*варны*) и четыре стадии жизни (*ашрама*).

вастава-васту – любая реально существующая или неизменная субстанция; то, что имеет трансцендентную природу; Бхагаван, Его атомарные частички (*дживы*) и Его энергия (*майя*).

васту – объект, вещь или субстанция; то, что существует.

васту-сиддхи – стадия, на которой *васту*, независимое существо, известное как *джива*, полностью освобождается от материи. Покинув материальное тело, живое существо, которое уже достигло *сварупа-сиддхи*, входит в проявленные *лилы* Шри Кришны, где он или она впервые обретают общение с Кришной и Его вечными спутниками. Там они получают дальнейшую подготовку у Его вечных спутников. Когда *садхака* утверждает в настроении их *премы* и в своем вечном служении Кришне, он разрывает все связи с этим миром и входит в Его духовную обитель. В этот момент *джива* располагается в своей чистой идентичности как *васту*, известной как *васту-сиддхи*.

вастута-джада-мукти – освобожденное сознающее живое существо, достигшее своего изначального положения как *васту*; вечное освобождение от грубого и тонкого тел, которые покрывают *атму* и способствуют взаимодействию *дживы* с материальной энергией; полная свобода от всех контактов с материей и материальным миром.

ватсалья – настроение родительской любви и привязанности к Шри Кришне.

Веданта – вывод (вершина) ведического знания. Упанишады – последняя часть Вед, а Веданта-сутра обобщает философию Упанишад в виде афоризмов. Поэтому слово Веданта особенно указывает на Веданта-сутру. «Шримад-Бхагаватам» считается естественным комментарием на «Веданта-сутру», написанным тем же автором – Вьясадевой. Таким образом, с вайшнавской точки зрения «Шримад-Бхагаватам» – зрелый плод древа всей ведической литературы.

вибхава – причины, побуждающие наслаждаться *бхакти-расой*. Они бывают двух видов: 1) *аламбана*, поддержка (это относится к Кришне и Его *бхактам*, обладающим ду-

ховной любовью, *рати*, которая может трансформироваться в *расу*, сочетаясь с другими четырьмя ингредиентами (*расы*); и 2) *уддипана*, стимул (объекты, связанные с Кришной, которые вызывают у *бхакты* духовную любовь к Нему и побуждают эту любовь трансформироваться в *расу*).

вибхиннамиша – отделенная от Шри Бхагавана часть; живые существа.

вивека – способность различать; пронизательность; духовное знание.

вивеки – тот, кто различает; тот, в ком пробудилось духовное сознание.

виграха – 1) индивидуальная форма, образ или воплощение; 2) образ Кришны в виде Божества.

вигьяна – реализованное знание; знание, позволяющее отличать одну вещь от другой; наука.

виддха-вайшнава-дхарма – религиозные практики, известные под именем *вайшнава-дхармы*, оскверненные примесью *кармы* и *гьяны*.

видхи – правило, закон, религиозное предписание.

видхи-марг – путь *бхакти*, в котором следуют правилам и предписаниям.

видья – знание, обучение, наука, философия.

видьядхара – класс сверхъестественных существ, которые обладают магическими силами и знанием различных райских искусств и наук, особенно искусны в пении и танце.

видьядхары – женские представительницы вышеупомянутого класса сверхъестественных существ.

викарма – запрещенная деятельность; действия, противоречащие законам *шастр*.

викашита-четана – раскрывающееся сознание. Это относится к людям, которые обладают обостренным чувством нравственности и в ком пробуждается вера в Бога. Это также относится к тем, кто развил вкус к практике *садхана-бхакти* в соответствии с наставлениями *шастр*.

виласа – 1) забавы, особенно шуточные любовные игры Шри Шри Радхи и Кришны во Врадже; 2) особое проявление Господа, которое, хотя и обнаруживает различные качества ради совершения особых игр, практически идентично Его изначальному образу.

вина – струнный музыкальный инструмент с мелодичным звуком. Это любимый инструмент Наряды Муни и других небожителей.

випакша-вайшиштья – конкретный случай, благодаря которому можно видеть (*дришита*) или который наводит на мысль (*анумати*) о наличии отношений с противоположной группой (*випакшей*).

вишайи – материалистичная личность, сластолюбец.

вишая – объект чувств, нечто воспринимаемое чувствами; любой объект привязанности, заботы или внимания; чувственное наслаждение.

вишаяламбана – объект трансцендентных чувств, по отношению к которому проявляется *аламбана*, необходимая для развития *премы*. Это аспект *вибхавы*, являющейся одним из пяти основных ингредиентов *расы* (см. *вибхава*).

вишваса – убеждения, доверие, вера, уверенность.

вишеша-гуна – особое, характерное качество. Особое, присущее поистине неизменному существу, *вастава-васту*, качество – его *свабхава*.

Вишну – Верховный Господь вселенной (см. Вишну в глоссарии имен).

вишну-майя – внешняя энергия Шри Бхагавана, также известная как Дурга.

вишрамбха – буквально: *вигита* означает «полностью отсутствует», а *шрамбха* – «осознание его великолепия или величия», т.е. полная близость, лишённая чувства подчиненности или поклонения. (1) расслабление, отсутствие сдержанности, уверенность, доверие, близость, интим-

ность, любовь; (2) В своем *Лочана-рочани*, комментарии на *Удджвала-ниламани* (14.108), Джива Госвами определил *виширамбху* как чувство полного отождествления с объектом своей любви, когда любящему кажется, что его личность неотделима от личности возлюбленного. Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии (*Ананда-чандрика*) на эту же шлоку дал такое определение *виширамбхи*: это глубокая вера, лишённая формальности. *Виширамбха* побуждает любящего думать, что его жизнь, ум, разум, тело и все, чем он обладает, едины во всех отношениях с жизнью, умом, разумом и телом возлюбленного.

виширамбха-гуру-сева – служение *гуру*, исполненное глубокой веры и чувства близости (см. *виширамбха*). Служение, лишённое формальности. Полное отсутствие какого-либо чувства отдаленности от *гуру*. Такой тип служения возможен только для преданного высокого уровня.

вишуддха – совершенно чистая, беспримесная; за пределами влияния материальной природы.

вишуддха-самтв – состояние чистой, ничем не омраченной благодати; качество существования, находящееся за пределами влияния материальной природы. Шридхара Свами в своем комментарии на шлоку из «Вишну Пураны» (1.2.69.) дал следующее определение *вишуддха-самтве*: «*тад эвам тасйās трий-ātмакатве сиддхе йена свапракāйātā-лакшанена тад-вртти-виийешеṇа сварūпāм вā сварūпа-йакти-виийиштам вāvирбхавати, тад-виийуддха-самтвām тач-чāнйā-нирапекшас тат-пракāйā ити джйāпāм джйāна-врттикатвāt самвид эва, асйā мāйāйā спарийāбхāvāt виийуддхатвām – чит-шакти* Господа известна как *сва-пракаша*. Термин *сва-пракаша* означает, что она раскрывает себя, а также просвещает других. Точно также как восходящее солнце дает возможность увидеть себя и в тоже время освещает другие объекты, так

и *чит-шакти*, когда проявляется в сердце преданного, позволяет ему познать как природу самой *чит-шакти*, так и самого себя, свою истинную духовную природу.

Так как *чит-шакти* – это *сва-пракаша*, ее *вритти* также является *сва-пракашей*. Слово *вритти* буквально означает “функция”, что указывает на наличие активного агента, посредством которого действует *чит-шакти*. *Чит-шакти* состоит из *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Конкретная *сва-пракаша вритти* этой трехсложной *чит-шакти*, раскрывающая Бхагавана, Его форму и видоизменения Его *чит-шакти*, такие как Его окружение и *дхама*, известна как *вишуддха-самтв*. Другими словами, *вишуддха-самтв* – это самопроявленный посредник *чит-шакти*, благодаря которому *бхактам* раскрываются Бхагаван и Его параферналии. Поскольку этот посредник не связан с внешней энергией, он известен как *вишуддха-самтв*».

враджа-раса – настроение экстатической любви к Кришне, которое переполняет сердца Его вечных спутников во Врадже (см. *раса*).

вьабхичари-бхав – один из пяти необходимых ингредиентов *расы*; тридцать три внутренних духовных эмоции, возникающие из нектарного океана *стхайибхавы*, которые приводят его в волнение, а затем снова возвращаются в океан. Это такие эмоции, как отчаяние, ликование, страх, тревога и утаивание эмоций. Они бывают двух видов: зависимые (*паратантра*) и независимые (*сватантра*). Зависимые эмоции – это те, что находятся под контролем *мукхья*- или *гауна-рати*. Эмоции, зависимые от *мукхья*, бывают либо господствующими (*вара*), либо подчиненными (*авара*). Господствующие – это те, что а) возникают под влиянием *рати* и б) питают *рати*. Из них непосредственные (*сакишат*) господствующие *мукхья* эмоции питают *мукхья-рати*, а отделенные (*вйавахита*) господствующие *мукхья* эмоции питают *гауна-рати*.

Подчиненные (*авара*) зависимые от *мукхья* эмоции – это те, которые возникают под влиянием *рати*, но не оказывают поддержку ни *мукхья*-, ни *гауна-рати*.

Независимые *вьябхичари-бхавы* (*сватантра*) – это те, которые не контролируются ни *мукхья*-, ни *гауна-рати*.

Они делятся на следующие категории:

1) *Рати-шунья*: эмоции, которые возникают у тех, кто не имеет *кришна-рати*.

2) *Рати-ануспаршана*: эмоции, которые не обладают качеством *кришна-рати*, но позднее соприкасаются с нею при определенных обстоятельствах.

3) *Рати-гандхи*: эмоции, в которых проявляется след *рати*, хотя они и независимы.

вьябхичари-бхавабхаса – относится к *вьябхичари-бхавам*, которые можно наблюдать у притворщиков, или в том случае, когда преданный проецирует их на животных или неодушевленные предметы. Такая *абхаса* бывает двух видов: враждебная (*пратикулья*) и ложная (*анаучитья*). Эмоции, возникающие у людей, которые враждебно относятся к Кришне и не имеют *рати*, называются *пратикулья*. *Анауचितья-абхаса* бывает двух видов: несуществующая (*асатьятва*) и несвойственная (*айогйатва*). Когда *бхакта*, испытывая эмоции к Кришне, проецирует их на неодушевленные предметы или животных, т.е. думает, что вместо него они испытывают эти эмоции, такая *абхаса* называется несуществующей, если она возникает по отношению к неодушевленному предметам, и несвойственной, если возникает по отношению к животным. Однако это не относится к вечным спутникам Кришны во Врадже, которые служат Ему в таких видах жизни, как деревья, растения и животные.

вьявахара – поведение, порядок, общественные традиции, практика.

вьявахарика – рутинный, общепринятый, повседнев-

ный; связанный с практической жизнью и социальными обычаями.

вьякула – возбужденный и беспокойный.

Г

Ганапатья – тот, кто поклоняется Ганеше.

Ганга – священная река, также известная как Ганги (см. Ганга в глоссарии мест).

гандхарвы – небесные существа, живущие на высших планетах, которые очень искусны в пении и игре на музыкальных инструментах.

гатхана – структура, строение или состав вещи.

Гаудия-вайшнава ачарьи – выдающиеся учителя в линии Господа Чайтаньи.

Гаудия-вайшнава сампрадая – школа Вайшнавизма, следующая линии Шри Чайтаньи Махапрабху.

гаура-лила – божественные игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые неотличны от игр Шри Кришны.

гаура-нама-раса – трансцендентный вкус, который приходит от воспевания святого имени Господа Гауры.

гаятри-мантра – священная *мантра*, повторяемая *брахманами* три раза в день. *Гаятри-мантра* – олицетворение богини, супруги Брахмы и матери четырех Вед (см. *дикша-мантра*).

Годрума – один из девяти островов Навадвипы (см. глоссарий мест).

гопи – юные девушки-пастушки Врадже, возглавляемые Шримати Радхой, которые служат Кришне в настроении возлюбленных. Это также относится к старшим *гопи* во главе с мамой Яшодой, которые служат Кришне в настроении родительской любви.

гопы – мальчики-пастушки, которые служат Кришне в

настроении близкой дружбы. Это относится также и к старшим *гопам*, возглавляемым Нандой Махараджем, которые служат Кришне в настроении родительской любви.

Госвами – господин своих чувств; титул тех, кто отрекся от материальной жизни. Зачастую относится к отреченным последователям Шри Чайтаньи Махапрабху, которые стали нищенствующими монахами. Потомков родственников таких Госвами или их слуг тоже часто причисляют к Госвами только на основании рождения. Таким образом титул *госвами* в настоящее время превратился просто в фамилию. Управляющих храмом тоже иногда называют Госвами.

го-шала – коровник.

грихастха – *стха* означает «проживать», а *гриха* – «дом», также относится к членам семьи, которые проживают в доме. Как глагол слово *гриха* означает «хватать, брать или принимать». Второй *ашрам*, или этап жизни, в системе *варнашрамы*; семейная жизнь.

грихастха-тъяги – тот, кто отрекся от семейной жизни.

гулли-данда – игра, в которой используется бита и палка.

гуна – 1) в связи с Кришной это Его трансцендентные качества, о которых слушают, которые описывают и на которые медитируют преданные, практикуя *садхана-бхакти*; 2) качества объекта такие, как твердость и мягкость; 3) вообще качества, например, сострадание, терпимость и милосердие; 4) три веревки (связывающие качества материальной природы), известные как *самтва* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество).

гуна-аватара – господствующие божества трех *гун* – Вишну, Брахма и Шива, которые контролируют такие качества, как *самтва*, *раджас* и *тамас* соответственно.

гхат – пристань; место для омовения, ступеньки на берегу реки, пруда и т.д.

гхата-акаша – пространство, которое можно видеть в горшке. (*Маха-акаша* это – огромное бескрайнее небо).

гьяна – 1) знание; 2) знание, которое ведет к имперсональному освобождению; оно касается отличия *атмы* от материи и ее идентичности с Брахманом.

гьяна-адхикара – склонность к знанию, ведущему к освобождению.

гьяна-виддха – *вайшнава-дхарма* с примесью *гьяны*, т.е. знания, направленного на достижение имперсонального освобождения.

гьяна-йога – путь духовного осознания через философский поиск истины.

гьяна-канда – раздел Вед, относящийся к познанию единого, недифференцированного духа, известного как Брахман.

гьяна-ништха – сосредоточенность на изучении монистического знания, направленного на освобождение.

гьяни – тот, кто следует путем *гьяны*, или знания, направленного на имперсональное освобождение.

Д

даиви-майя – божественная энергия Кришны, которая действует в материальном мире, вводя в заблуждение живые существа, которые ищут материальные наслаждения, забыв о своих вечных и естественных отношениях с Кришной. Эта внешняя энергия состоит из трех качеств природы: благости, страсти и невежества.

дамару – барабан, на котором играет Господь Шива; маленький барабан, имеющий форму песочных часов, который держат одной рукой и играют, производя волнообразные движения запястьем. Покачивание заставляет шарики, привязанные к барабану, ударять по его мембранам и издавать звук.

дандават-пранама – приносить поклоны, лежа вниз лицом и вытянув вперед руки; буквально – упасть, предлагая поклон, как палка (*данда*).

даршан – видеть, встречаться, посещать, созерцать. Это слово в основном означает созерцать Божества или возвышенных преданных. *Даршана* – это также учение или философская система, как, например, в *веданта-даршане*.

дас – слуга; слуга Кришны.

дасья – 1) второй из пяти основных отношений с Господом, которые устанавливаются на стадии *бхавы* или *премы*; любовь и привязанность к Кришне, которая выражается в настроении слуги; 2) в этом мире общее отношение практикующих *бхакт* к Кришне, известное как *кришна-дасья* или *бхагавад-дасья*. Это означает просто признать свою истинную природу слуги Кришны.

даша – состояние, условие; расположение; фаза, стадия.

даша-мула – буквальное значение – «десять корней». В *аюрведе*, науке о лечении травами, говорится о тонизирующем средстве, поддерживающем жизнь и защищающем от болезней, которое готовится из десяти видов корней. Подобным образом, *даша-мула* – это десять онтологических принципов. Правильно поняты и осознанные, они разрушат болезнь материального существования и даруют жизнь душе.

Первый из этих принципов – *прамана* (доказательства, которые устанавливают существование фундаментальных истин). Остальные девять принципов известны как *прамея* (истины, которые должны быть установлены). *Прамана* относится к ведической литературе и в особенности к «Шримад-Бхагаватам».

«Бхагаватам» – суть всех Вед. Эта *шастра* открывает нам самые сокровенные качества Господа как возлюбленного, а также способность души соединиться с Богом и Его вечными спутниками в их игре обмена божественной любви.

Из девяти *прамей* первые семь относятся к *самбандха-гьяне*, знанию о взаимосвязи между Шри Бхагаваном, Его энергиями и живыми существами, обусловленными и освобожденными. Восьмая *прамея* относится к *абхидхья-гьяне*, знанию о том, как живое существо может установить вечные любовные отношения с Ним. Девятая *прамея* – к *прайоджане*, высшей цели, достигаемой следованием по трансцендентному пути. Эта конечная цель – *кришна-према*, которая проявляется в бесконечном разнообразии настроений божественной любви, переполняющих сердца преданных.

двиджа – любой *брахман*, *киатрий* или *вайшья*, который получил «второе рождение» через обряд *упанаяна-самсары*, надев священный шнур. Этот обряд подготавливает к изучению Вед.

дева-бхаша – «язык богов», язык, на котором говорят на райских планетах; санскрит.

деваты – то же, что и *девы*.

Деви-бхагавата и Деви-гита – (см.гл.9) две книги, представляемые *шактами* в качестве доказательства, что Деви является верховной личностью. Однако великие *ачарьи* и более поздние ученые не признают их авторитетными.

девы – полубоги; обитатели райских планет, наделенные большим благочестием, огромной продолжительностью жизни и высокоразвиты в умственном и физическом отношении. Они наделены особым могуществом для управления вселенной.

джада – неодушевленный объект; мирское, материальное.

джада-анурага – привязанность к мирским, материальным объектам.

джада-шакти – материальная, или внешняя, энергия, также известная как *майя*.

джадия-кала – материальное время, которое подразделяется на прошлое, настоящее и будущее.

джайва-дхарма – изначальное предназначение *дживы*; чистая любовь к Верховному Господу.

джангама – движущиеся живые существа, такие как животные, птицы, насекомые, обитатели вод и люди.

джанма – рождение, происхождение.

Джанмаштами – день явления Господа Шри Кришны, который приходится на восьмой день убывающей луны месяца Бхадра (август-сентябрь). Однако, согласно Вишну Пуранам, Джанмаштами приходится на восьмой день убывающей луны месяца Шравана (июль-август). Причина такой разницы в том, что в некоторые годы *мукхья-чандра-маса*, т.е. главный лунный месяц, выпадает на Шравана. *Мукхья-чандра-маса* относится к лунному месяцу, который заканчивается сближением планет, тогда как *гауна-чандра-маса* заканчивается противостоянием планет. Когда *мукхья-чандра-маса* выпадает на месяц Шравана, Джанмаштами попадает на этот месяц вместо месяца Бхадра.

джапа – громкое или негромкое повторение святых имен Кришны для себя; обычно относится к практике повторения *харинамы* на четках, сделанных из *туласи*. Слово *джапа* произошло от глагольного корня *джап*, что означает многократно произносить или шептать (в особенности молитвы и заклинания). В «Шабда-калпадруме» *джапа* определяется как повторение *мантр* в сердце или вслух. В «Хари-бхакти-виласе» (17.155-159) Шрила Санатана Госвами описывает *джапу* следующими словами: «В Нрисимхапуране говорится, что существует три вида *джапа-йаджны*: 1. *вачика*, громко; 2. *упамишу*, шепотом и 3. *манасика*, в уме. Когда *мантра* произносится очень отчетливо высоким, низким или звучным голосом – это *вачика-джапа*, а когда она произносится медленно еле заметным движением губ и

слышна только тому, кто ее повторяет, – это *упамишу-джапа*. Когда же кто-то медитирует на смысл *мантры*, переходя в уме от одного слога к другому и от одного слова к другому, то это *манасика-джапа*».

джати – каста, раса или класс.

джати-бхеда – кастовое различие; различие между кастами или видами.

джива – вечное индивидуальное живое существо, которое в обусловленном состоянии материального существования принимает материальное тело в одном из бесчисленных видов жизни.

джисм – материя (исламский термин).

дивья-гьяна – божественное знание. Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 283) так объясняет *дивья-гьяну*: «*дивйаи джñанам хй атра иримати мантре бхагават сварупа джñанам тена бхагаватй-самбандхавишеши-джñанам ча* – это трансцендентное знание об образе Господа и своих особых отношений с Ним, содержащееся в *мантре*». Это означает, что во время инициации *гуру* дает ученику *мантру*, которая со временем открывает ему особый образ Господа, являющийся объектом его поклонения и его особые отношения с Ним в одном из типов взаимоотношений – *дасыи*, *сакхьи*, *ватсальи* или *мадхурьи*.

дивья-лила – трансцендентные игры.

дивья-нама – трансцендентное имя Шри Кришны.

дикиша – получение посвящения у духовного учителя. Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 283) так определил понятие *дикиши*: «*дивйаи джñанам йато дадйаи курйаи напасйа сайкшайам тасмад дйикшети са прокта дейикаис таттва-ковикаух* – знатоки Абсолютной Истины утверждают, что процесс, благодаря которому духовный учитель наделяет ученика *дивья-гьяной* и искореняет все его грехи, называется *дикиша*».

дикша-гуру – инициирующий духовный учитель; тот, кто дает *мантру* квалифицированному кандидату в ученики в соответствии с правилами *шастр*, чтобы тот поклонялся Шри Бхагавану и осознал Его благодаря этой *мантре*, известен как *дикша-гуру* или *мантра-гуру*.

дикша-мантры – *мантры*, которые дает *гуру* во время инициации. К этим *мантрам* относятся *маха-мантра*, *брахма-гаятри*, *гуру-мантра*, *гуру-гаятри*, *гаура-мантра*, *гаура-гаятри*, *гопала-мантра* и *кама-гаятри*. Внутреннее настроение самого *гуру* в его служении Радхе и Кришне передается ученику посредством этих *мантр*. На это указывает следующая *шлока* из *Бхакти-сандарбхи* (*Анучхеда*, 237): «*йо мантрах са гурух с̄кӣят̄ йо гуру са хари свайам гурур̄ йас̄йа бхавет̄ туш̄тас̄ тас̄йа туш̄то харих̄ свайам* – *мантра*, которую дает *гуру*, сама является *гуру*, а *гуру* – Верховным Господом Хари. Тот, кем доволен духовный учитель, становится таким же счастливым, как и Сам Шри Хари». Эти *мантры* наделены *дивья-гьяной*, трансцендентным знанием об образе Кришны и особых взаимоотношениях ученика с Ним (см. также *дикша* и *мантра*).

дравья – такие объекты, как стол, стул и т.д.

дридха-нишчая – твердая решимость, решительность.

дурджати – низкое рождение или каста.

дурджати-доша – недостаток низкого рождения; недостаток родиться в греховной семье или в семье, не принадлежащей ни к какой касте. Этот дефект является следствием *прарабдха-кармы*.

душкрити – греховные поступки.

дхама – святое место паломничества; обитель Господа, где Он является и совершает Свои трансцендентные игры.

дхарма (от глагольного корня *дхри* – «поддерживать», букв. «то, что поддерживает») – 1) Естественное, неотъемлемое свойство объекта, то, что невозможно отделить от

его природы. 2) Религия в целом. 3) Социально-религиозные обязанности, предписанные *шастрами* для различных классов людей в системе *варнашрамы*; долг человека в связи с его высочайшим идеалом. К *дхарме* стремятся люди, которые жаждут чего-то большего, чем просто чувственных наслаждений в этом мире, – например, отправиться на Сваргу. Для этого необходимо следовать законам, изложенным в *шастрах*. Следуя религиозным обязанностям, предписанным в системе *варнашрамы*, можно наслаждаться счастьем в этой жизни и достичь Сварги. Совершение *дхармика* обязанностей очень важно для таких людей, и потому их *пурушартха* (цель жизни) известна как *дхарма*. Существует много разновидностей *дхармы*. *Стри-дхарма* (*дхарма* для женщин) относится к обязанностям, поведению и т.п., т.е. тому, что поддерживает должную природу женщины. В *дхарма-шастрах* также описаны *пуруша-дхарма*, *брахмана-дхарма*, *шудра-дхарма*, *санньяса-дхарма*. Однако, в конечном счете, *дхарма* означает естественное привлечение части к целому, т.е. *дживы* к Кришне. Все другие *дхармы* имеют отношение только к этому бренному телу, следовательно, совершая их, необходимо развивать *атма-дхарму*, вечную деятельность души, являющейся слугой Кришны, так чтобы она могла рано или поздно достичь стадии *сарва-дхарм̄н парит̄йаджа*, т.е. оставить все второстепенные *дхармы* и принять полное прибежище у Шри Шри Радхи-Кришны.

дхарма-вишая – объект духовной деятельности души; объект *премы*; Шри Кришна.

дхарма-шастра – религиозные *шастры*, такие как «Ману-самхита», описывающие законы поведения людей.

дхриштата – состояние безрассудства, смелости или бесстрашия. В двадцать первой главе говорится о тех *гопи*, которые оставили своих мужей и сыновей и отказались от

всех правил и предписаний *варнашрама-дхармы*. *Дварака-махиши* не хотят отказываться от всего этого; они хотят следовать своему мужу и правилам и предписаниям *варнашрама-дхармы*. Именно поэтому здесь говорится, что они оставили качество *дхриштата* и служат Кришне просто как домохозяйки. Те же, кто оставил все и обладает качеством *дхриштата*, называются *сакхи*.

З, И, Й

заминдар – землевладелец, арендодатель (ответственный за сбор налогов в пользу государства).

ибада – поклонение Богу (исламский термин).

итихаса – 1. история вообще; 2. книга, содержащая наставления по *дхарме*, *артхе*, *каме* и *мокше* и повествующая о древних событиях (*дхармартха-кāма-мокишāнāм упадеиā-саманвитам нūrва-врта катхā-йуктам итихāсам праचाкиште*). Это определение дано в «Гаудия-Вайшнава-абхидхане»; 3. пятая Веда. Согласно *шрути* и *смрити*, Итихасы и Пураны считаются пятой Ведой. В «Шримад-Бхагаватам» говорится: *итихāса-пурāнāни пāйчамам ведам* (Ш.-Б., 3.12.39) и *итихāса пурāнай ча пāйчамо веда учйате* (Ш.-Б., 1.4.20). В своем комментарии на *шлоку* 1.4.20 Джива Госвами цитирует «Махабхарату» (Мокша-дхарма, 340.21): «*ведāн адхйāпайāmāса махāбхāрата-пāйчамāн ити* – Вьяса обучал Ведам вместе с пятой по счету – Махабхаратой». Подобным же образом в «Ману-смрити» (3.232) говорится: *āкхйāнāнитихāсамий ча*. В своем *Ману-вартха-муктавали*, комментарии на эту *шлоку*, Куллука Бхатта (знаменитый комментатор «Ману-смрити» двенадцатого века) утверждает: «*итихāсāн махāбхāратādīн* – слово *итихасан* относится к “Махабхарате” и другой литературе».

Эти ссылки свидетельствуют, что слово *итихаса* в осо-

бенности относится к «Махабхарате». «Бхагавад-гита», которая входит в «Махабхарату», является сутью всех Вед, и это признает даже Шри Шанкарачарья, утверждающий во вступлении к своему комментарию на Гиту: «*тад идам гītā-ийāстрам самаста-ведāртха-сāрасанграха-бхūtам* – эта *гита-шастра* является сутью утверждений всех Вед». Это еще больше подтверждает, что Итихасы является неотъемлемой частью Ведической литературы. Сами *шрути* (Чхандогья-упанишад, 7.1.2) провозглашают, что Итихасы и Пураны являются пятой Ведой тела Ведической литературы: *итихāсам пурāнам пāйчамам ведāнāм ведам*.

ишанугата – те, кто предался Ише (Шри Бхагавану); Вайшнавья.

Ишвара – Верховный Господь или Высший Управляющий.

ишкх – духовная или мирская любовь (исламский термин).

иштадев – Божество, которому поклоняются; особый образ Кришны, который привлекает кого-либо и является объектом его любви и служения.

йага – предложение пожертвований, даров; любая церемония, в которой что-то жертвуется.

йати – аскет; тот, кто обуздал свои страсти и отказался от принадлежности к материальной цивилизации.

йога – 1) союз, встреча, связь, соединение; 2) духовная дисциплина, предназначенная для установления связи со Всевышним. Есть множество различных ветвей *йоги*, например, *карма-йога*, *гьяна-йога* и *бхакти-йога*. Если используется только слово *йога*, то оно обычно относится к системе *аштанга-йоги*, созданной Патанджали (см. *аштанга-йога*).

йоги – тот, кто практикует систему *йоги* с целью осознания Параматмы или слияния с телом Господа.

К

кази – мусульманский мировой судья, обычно правитель города областного или районного масштаба (в западных странах – мэр).

кали-юга – нынешний век вражды и лицемерия, который начался пять тысяч лет назад (см. *юга*).

камья-карма – религиозные обряды, совершаемые с целью обретения каких-либо материальных благ.

каништха – неофит, практикующий *бхакти*.

караталы – маленькие ручные цимбалы, используемые для музыкального сопровождения песен преданности.

карма – 1) любая деятельность, совершаемая в процессе материального существования; 2) благочестивая деятельность ради достижения материальных целей в этой жизни или райских планет после смерти; 3) судьба; прежние действия, приводящие к неизбежным результатам.

карма-адхикара – склонность к благочестивой деятельности, ведущей к материальной выгоде.

карма-виддха – *вайшнава-дхарма*, оскверненная примесью *кармы*, – деятельности, направленной на достижение материальных результатов.

карма-йога – путь к осознанию Бога через посвящение Ему результатов своей деятельности.

карма-канда – раздел Вед, который относится к совершению церемоний и жертвенных обрядов с целью получения материальных благ или освобождения.

карми – тот, кто придерживается ведического пути *кармы*, направленной на получение материальных благ или достижение райских планет.

карья-шакти – энергия, с помощью которой осуществляется деятельность.

кауди – маленькая раковина, использовавшаяся в обращении вместо денег.

кая-вьюха – непосредственные экспансии. Все четыре типа *сакхи* Шримати Радхики являются *нитья-сиддхами* и непосредственными экспансиями (*кая-вьюха*) *сварупы* Шримати Радхики. Она вечно проявляет восемь *бхав*, воплощением которых являются восемь главных *сакхи*, и четыре разных типа настроения служения, которые проявились как *прия-сакхи*, *нарма-сакхи*, *прана-сакхи* и *парама-прештха-сакхи*. Все эти *сакхи* являются *кая-вьюха*, т.е. непосредственными экспансиями, в отличие от *садхана-сиддха-гопи*. Царицы Двараки относятся к другой категории экспансий, известной как *вайбхава-пракаша*, а Лакшми на Вайкунтхе – это *вайбхава-виласа* экспансии Шримати Радхарани. Жены Ваманы и других *аватар* на Девалоке также являются экспансиями. Дурга-деви этого мира – материальная экспансия.

каястха – особая каста в индуистском обществе; рожденные от отца-*кишатрия* и матери-*шудры*. Обычно они хорошо образованны, и многие из них – писатели. Они утверждают, что являются потомками Читрагупты (писаря Ямараджа).

киртан – совместное пение святых имен Шри Кришны в сопровождении музыкальных инструментов; громкое индивидуальное повторение святого имени; прославление имен, образов, качеств, спутников и игр Шри Кришны. Самая важная из девяти основных составляющих *бхакти*.

кришна-бахирмукха – *дживы*, забывшие Кришну из-за того, что их внимание направлено полностью на материальный мир; отсутствие знания о Шри Кришне и погруженность в материальные наслаждения.

кришна-вимукхата – состояние отвернувшегося от Кришны; состояние погруженности в материальный мир.

кришна-дасья – служение Кришне; *дхарма*, или духовная функция *дживы*. Насовершенной стадии – это *према*.

кришна-лила – божественные развлечения Кришны (см. *лила*).

кришна-према – чистая любовь к Кришне (см. *према*).

кришна-унмукха – тот, чье внимание сосредоточено на Кришне.

кунджа – роща или беседка, природное тенистое уединенное место с крышей, образованной деревьями и вьющимися растениями.

кутир – небольшой дом или хижина.

кутичака – первая из четырех стадий *санньясы*. Согласно ведической системе, когда кто-то, став отреченным, оставляет семью, он строит себе хижину (*кутир*), но только за пределами своей деревни, и принимает от членов своей семьи или деревенских жителей лишь предметы первой необходимости. Об этом этапе жизни упоминается в «Шри-мад-Бхагаватам» (3.12.43). Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии на эту *шлоку* определяет стадию *кутичака* как *свāйāрама-карма-прадхāна*, стадию с преобладанием *кармы* – деятельности, свойственной его *ашраму*, т.е. стадии жизни.

Кхода – Бог (исламский термин).

кхичари – несладкое блюдо из риса и дала, сваренное на *гхи* со специями.

кшайонмукха – сокращение или уменьшение какого-либо объекта, или вещи; стадия, на которой взаимоотношения *дживы* с материальным миром благодаря духовной практике постепенно уменьшаются.

кшатрий – вторая из четырех *варн*, или каст, в системе *варнашрамы*; руководитель или воин.

кшудра-четана – живые существа, обладающие незначительным сознанием.

Л

лаукика – мирское, светское, земное, относящееся к материальному миру.

лаукика-гьяна – знание о материальных явлениях; мирское знание.

лаукика-шраддха – то, что относится к мирскому; вера, основанная на традициях и обычаях, а не на глубоком понимании *шастр*.

лила – божественные изумительные игры. Деяния Шри Бхагавана, будь то творение материального мира или трансцендентный обмен любовью со Своими *бхактами*; эти игры не подвержены влиянию *кармы* или материальной природы. Они – проявление Его собственных энергий и потому известны как *лилы*, божественные развлечения, или игры. *Бхакты* слушают об этих играх, медитируют на них и описывают их в своей практике *садхана-бхакти*.

лила-аватара – инкарнация Кришны, проявляющая какую-либо из Его *лил* (игр), например Нарасимха, Курма, Вараха и т.д.

лила-катха – описание или повествование о божественных играх Господа.

линга-шарира – тонкое материальное тело, состоящее из ума, разума и эго.

лобхамайи-шраддха – означает, что *бхакта* хочет служить Кришне в одной из четырех *рас*: *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*, следуя по стопам *враджаваси*. Он должен жаждать этого, тогда это называется *лобхамайи-шраддха*.

лота – сосуд для воды из тонкой стали.

М

мадхави – ароматный цветок белого цвета, который,

раскрываясь в течение дня, становится розовым; цветущая лиана *мадхави*.

мадхукари – собирание милостыни от двери к двери, так же как пчела собирает мед (*мадху*), перелетая от одного цветка к другому.

мадхурья – сладость, красота. В отношении *бхакти* указывает на преданность, которая проявляется благодаря привязанности к сладостным и сокровенным качествам Кришны в образе прекрасного мальчика-пастушка. Этот вид преданности сопровождается обменом величайшей любовью между Кришной и Его *бхактами*.

мадхурья-рати – любовь или привязанность к Кришне, которая выражается в настроении влюбленного.

мадхьяма – *бхакта*, достигший среднего уровня духовного осознания.

мадхьяхна – третья часть дня; середина дня; полдень (см. *ашта-калия-лила*).

майя – иллюзия; то, чего нет; внешняя энергия Шри Бхагавана, под влиянием которой у *дживы* появляется ложное эго независимого наслаждающегося этим материальным миром.

майявада – доктрина иллюзии; теория, проповедуемая имперсоналистами – последователями Шанкарачарьи, который утверждал, что облик Господа, этот материальный мир и индивидуальное существование живых существ являются *майей*, т.е. ложны.

майявади – приверженец учения об иллюзии (см. *майявада*).

майя-викрама – см. *майя-шакти*.

майяка-таттва – фундаментальная истина, касающаяся вводящей в заблуждение иллюзорной энергии Господа, которая относится к материальному миру. Один из аспектов *самбандха-гьяны*.

майя-шакти – энергия, которая создает иллюзию. Эта энергия отвечает за проявление материального мира, времени и материальной деятельности.

мала – см. *туласи-мала*.

малати – разновидность жасмина.

малпхут – невежество (исламский термин).

мамджи – дядя по материнской линии.

мамата (букв. «мое») – привязанность или чувство собственности. *Мамата* по отношению к материальным объектам или людям является причиной рабства в материальном мире, в то время как *мамата* к *гуру*, Вайшнавам и духовным объектам является причиной освобождения; в духовном мире *мамата* – одна из характеристик *премы*.

ман – состоит из *бхав* (ревнивый гнев Шримати Радхики), которые препятствуют свободной встрече *наяка* и *найики*, хотя они находятся вместе и увлечены друг другом.

мантра – эзотерическая *илока*, составленная из имен Шри Бхагавана, которая обращена к какому-то конкретному Божеству. *Мантры* ученику дает *гуру* во время *дикши*. Может возникнуть сомнение: если *бхагаван-нама* независима, как могут *мантры*, составленные из имен Господа (*бхагаван-нама*), зависеть от *дикши*?

Шрила Джива Госвами обсуждает этот вопрос в «Бхакти-сандарбхе» (Анучхеда 284). Он говорит, что *мантра* – это *бхагаван-нама-тмика*, т.е. *мантры* состоят из имен Бхагавана. *Мантры* отличаются друг от друга такими особыми словами, как *нама*, *сваха* и *клим*. Шри Бхагаван и *риши* вложили в *мантры* особую силу, благодаря которой эти *мантры* являют ученику его особые отношения с Кришной. Поэтому может показаться, что *мантры* наделены большим могуществом, чем *нама*. Возникает противоречие, поскольку если *бхагаван-нама* (которой недостает этих особых атрибутов) способна наделить высшим объектом

достижения (*парама-пурушартха*), не нуждаясь в *дикше*, как же получается, что *мантры* зависят от *дикши*, хотя они даже более могущественны, чем *нама*?

Шрила Джива Госвами подробно разбирает, что по приущей им природе *мантры* не зависят от *дикши*. Однако люди в основном находятся по влиянием телесных представлений и их сердца загрязнены отвратительными желаниями. Для того чтобы обуздать эти склонности, *риши* установили правила, которым необходимо следовать в *арчана-марге*. Однако, что касается их независимости от любых формальностей, между *намой* и *мантрой* не существует различия.

В *наму*, не отличную от *нами*, т.е. Самого Бхагавана, уже вложены все энергии. Поэтому в действительности слава *намы* выше славы *мантр*. Тем не менее Джива Госвами говорит, что *дикша-мантры* наделены могуществом раскрыть *садхаке* его особые отношения с Господом: *йури бхāгаватā-самам āтма-самбандха-вишеша-пратипāдакāйи ча* («Бхакти-сандарбха», Ануччхеда 284). То же самое утверждается в Ануччхеде 283: *дивйам джнāнам хй атра йиримати мантре бхагават сварупа джнāнам тена бхагаватā-самбандха-вишеша-джнāнам ча* (см. *дивья-гьяна, дикша*). Это означает, что когда *гуру*, который достиг уровня *бхавы*, дает *дикшу*, эти *мантры* наделены могуществом и знанием о *сварупе* Бхагавана и об особых отношениях ученика с Ним. Поэтому тот, кто желает обрести *према-севу* Шри Кришне во Врадже в одном из четырех взаимоотношений (*дасья, сакхья, ватсалья, мадхурья*), должен принять *дикша-мантры* от *гуру*, который утвердился в одном из этих настроений.

Ману-самхита – религиозная *шастра*, поведенная Ману, предком человечества, которая устанавливает кодекс поведения человеческих существ.

маха-акаша – великое, бескрайнее небо или пространство.

махабхава – высшая стадия *премы*, божественной любви. В «Удджвала-ниламани» *махабхава* определяется следующим образом: «Когда *анурага* достигает особой интенсивности, эта стадия известна как *бхава* или *махабхава*. Она имеет три характеристики: 1) *анурага* достигает стадии *сва-самведьи*, что означает, что она становится объектом переживания; 2) она становится *пракашита*, лучезарно проявленной, и это означает, что проявляются все восемь *саттвика-бхав*; 3) она достигает стадии *явад айрая-вритти*, т.е. активная составляющая этой стадии *анураги* передает переживание *бхавы* Радхи и Кришны тому, кто квалифицирован для этого. Это относится к *садхака-* и *сиддха-бхактам*».

махавакья – основные утверждения или высказывания Вед. *Пранава (ом)* – это истинная *махавакья* Вед, как утверждается в главе 12. Однако Шри Шанкарачарья широко распространял как *махавакьи* четыре афоризма. И, таким образом, слово *махавакья* стало ассоциироваться с этими выражениями: «*ахам брахмāсмй* – я есть Брахман» («Брихад-араньяка-упанишад», 1.4.10), «*тат твам аси йветакето* – о Шветакета, ты есть то» («Чхандогья-упанишад», 6.8.7), «*праджджāнам брахма* – высшее знание есть Брахман» («Айтарейя-упанишад», 1.5.3) и «*сарвам кхалв идам брахма* – вся вселенная есть Брахман» («Чхандогья-упанишад», 3.14.1).

махаджан – великая личность, которая учит своим примером и является примером для всех остальных.

маханта – глава монастыря или храма.

Махапрабху – Верховный Господь, Шри Кришна Чайтанья (см. также Чайтанья в глоссарии имен).

маха-прасад – см. *прасад*.

махатма – великодушный, великая душа; титул, которого удостоиваются возвышенные личности.

мимамса – философская доктрина, имеющая два раздела: 1) *пурва* или *карма-мимамса*, основанная Джаймини, провозглашающая, что, выполняя ритуальную *карму* Вед, можно достичь райских планет; и 2) *уттара-мимамса*, основанная Бадарайаной Вьясадевом, которая имеет дело с природой Брахмана (см. *пурва-мимамса* и *уттара-мимамса*).

мимамсака – философ. Тот, кто придерживается философской доктрины Мимамса, состоящей из двух разделов. Обычно относится к тем, кто следует *карма-мимамсе* Джаймини.

мимамса-шастра – 1) *шастра*, которая устанавливает фундаментальную философскую истину путем аналитического рассмотрения. 2) *шастра*, имеющая дело с ветвью Ведической философии (см. Мимамса).

митхья-абхимана – ложный эгоизм; отождествление с грубым и тонким материальным телом.

мишра – смешанный, оскверненный.

млечча (производное от санскритского корня *млечх* – произносить невнятно [санскрит]) – чужеземец; не ариец; человек, находящийся вне кастовой системы; любой человек, который не говорит на санскрите, не следует индуистским социальным и религиозным обычаям.

мокша – см. *мукти*.

мриданга – двусторонний глиняный барабан, который используется при исполнении песен преданности Господу.

муджаррад – исламский термин, обозначающий дух или сознание.

мукта-даша – состояние освобождения.

мукта-джива – освобожденная душа; тот, кто освобожден от влияния материальной природы, но все еще находится в этом мире, или же тот, кто находится в духовном мире.

мукти – освобождение от материального существования.

Существует пять видов освобождения: *сарупья* (иметь ту же форму, что и Бхагаван); *самипья* (жить в непосредственной близости к Бхагавану); *салокия* (жить на той же планете, что и Бхагаван); *саритти* (иметь такое же богатство, как у Бхагавана); *саюджья* (стать единым со Шри Бхагаваном либо путем слияния с Его телом, либо сливаясь с сиянием Брахмана). Последний вид категорически отвергается преданными. Хотя остальные четыре вида иногда и принимаются *бхактами*, поскольку они не полностью несовместимы с *бхакти*, их никогда не принимают те, кто сконцентрирован на достижении беспримесной любви к Шри Кришне во Врадже.

мукулита-четана – распускающееся сознание. Это относится к человеческим существам, чье сознание выше, чем у низших форм жизни, но лишено морали и нравственности. Также относится к тем, кто имеет общепринятое чувство морали, однако лишен веры в Бога.

мулла – мусульманский богослов.

мумукша – желание освобождения.

мумукшу – человек, стремящийся к освобождению.

мурти – Шри Бхагаван в форме Божества.

Н

навадха-бхакти – девять главных составляющих *бхакти*: *шраванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам*, *дасьям*, *сакхьям* и *атма-ниведанам* – слушание, повторение и памятование о славе Кришны, служение Его лотосным стопам, поклонение Ему, молитвенное обращение к Нему, выполнение Его приказов в настроении слуги, дружеские отношения с Ним и полное предание себя Ему (см. под индивидуальными заголовками для большей информации о каждом из них).

нагара – город районного или областного масштаба.

нагара-санкиртана – совместное пение святых имен, совершаемое процессией, движущейся через город или деревню.

наитика – относящийся к морали и этике (см. *нити*).

нашитхика-брахмачари – тот, кто принимает пожизненный обет безбрачия.

наймиттика-дхарма – временное или зависящее от обстоятельств свойство объекта, или сознающего существа; то, что относится к приобретенной природе; временные обязанности или религия.

наймиттика-карма – дополнительные религиозные обязанности, вызванные особыми обстоятельствами.

наймиттика-сукрити – благочестивые действия, приносящие временные результаты; благочестивые действия, приводящие к материальному наслаждению, богатству, приобретению знания и мистическим силам.

нама – святое имя Кришны, воспеваемое *бхактами*, что является главной составляющей *садхана-бхакти*.

нама-апарадха – оскорбительное повторение святых имен, или повторение святых имен, совершаемое с десятью видами *нама-апарадх*.

нама-бхаджан – тихое повторение святого имени для себя на четках, сделанных из *туласи*.

намабхаса – подобие святого имени. Стадия, на которой человек очищается от грехов и оскорблений, но еще не достиг чистого повторения святого имени.

намаз – ежедневная молитва в исламе.

нама-раса – трансцендентный вкус, который приходит от повторения святого имени.

нама-санкиртана – пение святого имени Шри Кришны, особенно совместное воспевание.

намаскара – предложение поклона, то есть действие,

выражающее благоговение, восхваление или почтение. Существует четыре типа поклона Шри Бхагавану: 1) *абхивадана*, приветствие или поклон; 2) *аштанга* – когда, делая поклон, человек касается земли восемью частями тела (кистями рук, стопами, коленями, грудью и лбом); 3) *панчанга*, поклон, совершаемый пятью частями тела (коленями, руками и лбом) и 4) *кара-шира-самйога*, поклон, когда сложенные ладони касаются головы.

Нами – Шри Бхагаван; тот, к кому обращено имя.

нара-матрам – относится ко всем человеческим существам независимо от касты, мировоззрения или материального обозначения.

Нараяна – экспансия Шри Кришны. Господь Вайкунтхи, где царит великолепие и роскошь.

нивритти-марг – путь отречения или воздержания от материальной прагматической деятельности и ритуалистической религии.

нимитта – причина, повод, мотив, инструмент, или агент.

нирапекша – *вайшнав*, отрешенный от всех материальных наслаждений и отождествлений, связанных с *варнашрамой*; букв. означает независимый или ни в чем не нуждающийся.

нирбхеда – недифференцированный; то, что лишено отличительных свойств или качеств; часто используется в качестве прилагательного для описания безличного Брахмана.

нирбхеда-брахма-гьяни – тот, кто стремится достичь имперсонального Брахмана через процесс монистического знания.

нирвана – прекращение, исчезновение, растворение; конечное освобождение от материи и воссоединение с Высшим Духом; концепция *майявады* – абсолютное прекращение или уничтожение индивидуального существования.

нирвишеша-брахма – безличный аспект Бхагавана, описание Абсолюта как лишённого материального образа, атрибутов и качеств.

ниргуна – свободный от влияния материальных качеств благости, страсти и невежества. В отношении Шри Кришны подразумевается, что Он наделен трансцендентными качествами.

нисарга – приобретенная природа предмета; природа, которая приобретается в результате долгого общения или отождествления; искаженная природа предмета.

нити – наука нравочужений, этики, общественной морали, нравственных поступков и поведения; политическая мудрость или наука.

нитья-дхарма – вечное характерное свойство предмета, или то, что связано с его вечной, изначальной природой.

нитья-карма – ежедневные религиозные обязанности.

нитья-сатья – вечная истина или реальность.

нитья-сукрити – благочестивые действия, приносящие вечные результаты; благочестивые действия, которые способствуют развитию вечной функции *бхакти*, такие как общение с *бхактами* и соприкосновение с деятельностью в преданном служении.

нитья-таттва – вечная истина, реальность или философский принцип.

нишанта-лила – ежедневные игры Кришны делятся на восемь периодов. *Нишанта-лила* происходит в конце ночи перед рассветом (см. *ашита-калия-лила*).

нишитха – твердая вера; устойчивость в практике преданности. Это четвертая стадия в развитии лианы *бхакти*. *Нишитха* появляется после устранения основной части *анартх*.

ньяя – философия, основанная на логическом анализе реальности, также известная как *ньяя-даршана*. Эта фило-

софская система была основана Махариши Гаутамай (см. Гаутама в Глоссарии имен).

Ньяя-даршана признает шестнадцать принципов: 1) *прамана* (доказательство; способ получения фактического знания); 2) *прамея* (то, что должно быть установлено на основе истинного знания); 3) *самшья* (сомнения в вопросе, который необходимо обсудить); 4) *прайоджана* (повод для обсуждения какого-либо момента в вопросе); 5) *дриштан-та* (ссылка на отдельные случаи или примеры); 6) *сиддхан-та* (доказанный вывод); 7) *аваява* (составные части логических аргументов или силлогизмов); 8) *тарка* (убедительное доказательство); 9) *нирняя* (вывод, заключение или применение убедительных аргументов); 10) *вада* (тезисы, утверждения или высказывания); 11) *джалпа* (убедительный ответ, призванный победить аргументы противной стороны); 12) *витанда* (деструктивная критика; безосновательные нападки на утверждения противной стороны, не стараясь доказать противоположную сторону вопроса); 13) *хетв-абхаса* (заблуждение, просто недоказанный довод); 14) *чхала* (обсуждение, вводящее в заблуждение; искажение смысла слов противной стороны); 15) *джати* (логика, основанная только на ложных сходствах или различиях); 16) *ниграхастхана* (слабое место в споре или ошибка в силлогизме). В соответствии с *ньяя-даршаной* существует 19 видов страданий: материальное тело, шесть чувств, включая ум, шесть объектов чувств и шесть трансформаций (рождение, рост, продолжение рода, поддержание тела, старение и смерть).

В дополнение к этому счастье рассматривается как двадцатый вид страданий, потому что это просто видоизмененное горе. *Ньяйки*, приверженцы *ньяя-даршаны*, принимают четыре типа доказательств: *пратьякши* (непосредственное восприятие), *анумана* (умозаключение), *упамана* (сравнение) и *шабха* (авторитет Вед).

Ньяя-даршана принимает существование вечных, чрезвычайно маленьких по размеру частичек, именуемых *параману*. По утверждению *ньяиков*, *параману* являются основными элементами, из которых возникло творение. Однако для того, чтобы творение произошло, необходим управляющий, известный как Ишвара, Шри Бхагаван. Бхагаван создает мир, приводя атомарные частицы в движение. Как и эти атомарные частицы, Ишвара вечен и не имеет начала. Несмотря на то, что приверженцы *ньяи* признают существование Ишвары, они не верят, что Он лично осуществляет творение. Он просто изначальная причина. По Его желанию атомы приводятся в движение, после чего они создают грубые и тонкие элементы, из которых происходит творение.

Дживы, согласно *ньяя-даршане*, бесчисленны, вечны и безначальны. *Ньяики* не считают, что *дживы* по своей природе сознающие, но просто самостоятельные существа, которые могут быть связаны с разумными, волевыми или эмоциональными качествами в результате правильного сочетания причин и условий. *Ньяя-даршана* отстаивает ту точку зрения, что *джива* и Ишвара – это две полностью отдельные истины. Материальное существование *дживы* происходит из-за *кармы*. Творение происходит под влиянием *кармы* и в этом творении *дживы* страдают, получая реакции их *кармы*. Единственная функция Ишвары – дать начало творению и вознаграждать результатами *кармы*.

Ньяики утверждают, что *джива* может обрести освобождение от материального существования благодаря философскому знанию шестнадцати принципов. Они определяют *мукти* как полное избавление от материальных страданий. В *мукти* нет никакого реального счастья. В этом освобожденном состоянии *джива* словно не имеет сознания.

ньяя-шастра – *шастры*, имеющие дело с логическим

анализом реальности. Принципы *ньяи* в основном объясняются через аналогии, основанные на анализе общих объектов, таких как глиняный горшок (*гхата*) и кусок ткани (*пата*), поэтому эти слова неоднократно встречаются в обсуждениях *ньяи*.

II

пада-севана – букв. «служить стопам». Однако возникает вопрос, как *садхака* может служить стопам Господа. Поэтому Джива Госвами в своей «Крама-сандарбхе» (комментарий на «Шримад-Бхагаватам») дал такое объяснение *пада-севаны*: «*падā-сeвāyāṁ pādā īābdo bhaktī ēva nirdiṣṭā tātā sevāyāṁ sādāratvāṁ vidhīyate* – в термине *пада-севанам* слово *пада* относится только к *бхакти*. Слово *сева* указывает, что это *бхакти*, или служение, должно совершаться с великой любовью и почтением».

Получать *даршан* Божеств, касаться Божеств, совершать *парикраму* вокруг Божеств, следовать за Божеством в процессии, посещать храмы Господа или святые места, такие как Ганга, Пурушоттама-кшетра, Дварака и Матхура; соблюдать праздники, служить Вайшнавам и *туласи*, – все это *пада-севана*. Это одна из девяти главных *анг бхакти*.

пандит – от слова *панда* (разум того, кто просветлен знанием *шастры*), таким образом, *пандит* – это тот, кто обладает таким разумом.

панча-маханана – убийство брахмана, употребление опьяняющих напитков, воровство, склонение к супружеской неверности жены *шри гуру* и общение с виновным в совершении этих преступлений.

панчопасана – поклонение пяти божествам: Сурье, Ганеше, Шакти, Шиве и Вишну.

папа – грех.

Парабрахман – Верховный Брахман, источник сияния Брахмана, Шри Бхагаван.

Паравьома – означает «духовное небо». В основном это относится к тем областям духовного неба, где находятся планеты Вайкунтхи.

пак-вритти – склонность привлекаться внешним миром, концентрироваться на чувствах и чувственных объектах.

паралаукика – то, что касается иного мира; потусторонний; духовный.

парама-гуру – гуру духовного учителя.

парама-дхарма – высшая или конечная деятельность *дживы*.

парамартха – высшая истина; духовное знание; высший объект достижения.

парамартхика – то, что имеет отношение к верховной духовной истине или высшей реальности; реальность, суть, истина; то, что относится к более высшему.

Параматма – Сверхдуша, присутствующая в сердцах всех живых существ как свидетель, источник памяти, знания и забвения.

параматма-правритти – склонность *джив* искать в своем сердце Кришну, известного как Параматма.

парамахамса – четвертая и последняя ступень *санньясы*, которая в «Шримад-Бхагаватам» (3.12.43) характеризуется свободой от всех материальных обязательств (*нишкрия*). В комментарии на эту *шлоку* Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур определил *нишкрию* как *прапта-таттву*, т.е. осознание Высшей Абсолютной Истины.

пара-шакти – высшая энергия Кришны, которая подразделяется на три вида: *чит*, *татастха* и *майя*.

патха-шала – школа, в которой преподают четыре предмета (*патха*). К ним относится изучение четырех Вед или четырех предметов – грамматики санскрита, риторики, логики и философии.

пинда – рисовые шарики или мучной торт, предложенный покойным предкам (Питри); подношение во время церемонии *шраддхи*.

прабху – господин или Господь.

прабху-таттва – фундаментальная истина относительно Бхагавана, который является владыкой живых существ и материальной природы. Один из аспектов *самбандха-гьяны*.

правритти-марг – путь прагматической деятельности или обрядовой религии, который приносит мирское благочестие и все возможности для наслаждения этим материальным миром.

праदेशика – областной, территориальный, провинциальный. Происходит от слова *прадеша*, провинция. Когда оно используется в связи с конкретными утверждениями Вед, это означает то, что ограничивается конкретным контекстом или то, что определяет только частичный аспект понятия. Это понятие находится в контрасте по отношению к *махавакье*, являющейся утверждением, которое определяет сущность, лежащую в основе всех Вед (см. *махавакья* в этом глоссарии).

прайоджана – цель или объект достижения. В отношении *бхакти* означает конечную цель, *кришна-прему*.

пракаша – определенный тип проявления Бхагавана; когда одна форма появляется одновременно во многих местах и каждая из них идентична с точки зрения телесных свойств, качеств и игр.

пракрита-бхакта – новичок, неразвитый *бхакта*; относится к *канишитхе*, или преданному неопиту, который поклоняется Божествам с верой, но не служит преданным Кришны.

пракрити – 1) природа, материальный мир, энергия, которая создает этот мир и управляет им; 2) материя как противоположность духу (*пуруше*); 3) изначальная женская энергия, женственность, женщины.

Пракрити-деви – богиня природы.

прананатха – буквально означает Господь нашей жизни, Тот, кто намного дороже самой жизни.

прани – живое или чувствующее существо. Происходит от слова *прана*, которое означает жизненное дыхание или жизненный воздух. То, что живет, дышит или обладает жизненным воздухом, называется *прани*.

пранатти – предание или покорность Шри Бхагавану.

пранабдха-карма – результаты прошлой деятельности, которые уже начали приносить плоды.

прасад – букв. «милость»; особенно это относится к остаткам пищи, предложенной Божествам; также может относиться к другим предметам: благовониям, цветам, гирляндам и одежде, предложенным Божествам.

пратибимба-бхакти-абхаса – отраженное подобие *бхакти*. Это относится к тем, кто становится на путь *бхакти*, желая материальных наслаждений и особенно освобождения. Поскольку у этих людей нет веры в Кришну и желания доставить Ему радость, такое подобие *бхакти* имеет природу видимости объекта, которая не связана с ним, и потому сравнивается с отражением.

пратьяк-вритти – склонность погружаться внутрь себя.

прахара – период суток, равный по продолжительности трем часам. Сутки делятся на восемь *прахар*.

према – 1) В высшей степени интенсивная любовь к Кришне, от которой полностью тает сердце и которая вызывает глубокое чувство *маматы*, обладания по отношению к Господу (это общее определение *премы* дано в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.1)). 2) Глубокая *рати*, неподвластная влиянию обстоятельств. Когда возникает какая-то причина, которая могла бы разрушить отношения между возлюбленными, однако их связь остается неизмен-

ной, – такие сокровенные любовные отношения известны как *према*. Усиливаясь, *према* постепенно проявляется как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага* и *бхава* («Удджвала-ниламани», 14.59, 63).

према-адхикара – квалификация, позволяющая совершать чистое любовное служение Шри Бхагавану.

према-бхакти – стадия *бхакти*, которой свойственно появление *премы* (см. выше); совершенная стадия преданности; восьмая и полностью раскрывшаяся стадия развития лианы преданности (*бхакти-латы*).

према-дхарма – религия, которая имеет своей целью обретение чистой любви к Шри Кришне.

прити – любовь к Кришне, известная также как *према* или *бхакти*. Шрила Джива Госвами дал определение *прити* в своей «Прити-сандарбхе» (Ануччеда, 65): «*тасйā хлāдинйā эва кāпи сарвāнандāтийāйинйī врттир-нитйāм бхакта-врдешив эва никишипйāmāñā бхагават-прītйāкхйāйā варттате* – когда вечная, дающая наслаждение способность энергии *хладини*, которая одна обладает силой принести наивысшую радость Кришне, проявляется в сердце *бхакты*, это известно, как *бхагават-прити*, или любовь к Бхагавану». Признаком этой *прити* является неустанное желание доставить удовольствие объекту *прити*, Шри Кришне.

притхак – отличающийся; другой, разный.

пураны – восемнадцать исторических дополнений к Ведам.

пурва-мимамса – философия, основанная Махаришей Джаймини, также известная как *джаймини-даршана* (см. Джаймини в Глоссарии имен). *Мимамса* – это тщательное рассмотрение темы и принятие заключения. Это слово происходит от глагольного корня *ман* – думать, отражать или рассматривать. Поскольку в своей книге Махариши Джай-

мини дал правильную интерпретацию утверждениям Вед и показал, как они могут быть объяснены путем логического анализа, эта книга известна как *мимамса-грантха*. Веды состоят из двух разделов: *пурва-канда* (первая часть), имеющая дело с ведической *кармой*, и *уттара-канда* (вторая часть), имеющая дело с Упанишадами или Ведантой. Поскольку книга Джаймини анализирует первую часть Вед, она называется *пурва-мимамса*, а так как его философия рассматривает исключительно ведическую *карму*, она также известна как *карма-мимамса*.

Джаймини подробно рассмотрел, как должна совершаться ведическая ритуалистическая *карма* и каков должен быть ее результат. Он принял Веды как *анаурушея* (не созданные человеком), изначальные и вечные. Вся его философия построена на основе Вед. Однако особое внимание он уделил ведической *карме*. Он утверждает, что единственное предназначение *джив* – совершать ведическую *карму*. Совершая ее должным образом, человек может достичь *парама-пурушартхи*, высшей цели, которой, по его мнению, является достижение небесных планет.

Джаймини считает, что видимый мир безначальный (*анади*) и не подвергается разрушению. Следовательно, нет необходимости во всеведущем и всемогущем Ишваре, чтобы создавать, поддерживать и разрушать мир. Джаймини принимает существование благочестивой и греховной *кармы*. Согласно его доктрине, *карма* автоматически приносит результаты за содеянное. Поэтому нет нужды в Ишваре, награждающем результатами *кармы*.

пурна-брахма – полный Брахман, который является Верховной Личностью Бога, Бхагаваном. Бхагаван – это *пурна*, совершенная реальность, а Брахман, будучи сиянием, исходящим от тела Бхагавана, является аспектом этой реальности.

пурна-викасита-четана – полностью раскрывшееся сознание. Это относится к *бхава-бхактам*, или тем, в ком пробудилась глубокая любовь и привязанность к Шри Бхагавану.

пурна-четана – обладающий полным сознанием; Шри Бхагаван.

пурна-шакти – совокупная энергия.

путра – сын; тот, кто вызволяет предков из ада, известен как *пут*.

пуруша – 1) первозданное существо как душа и изначальный источник вселенной, Высшее Существо или Душа вселенной; 2) жизненный принцип в живых существах, душа, дух как противоположность *пракрити*, материи; 3) мужчина, человечество.

пурушартха – цели, которые стремятся достичь люди. В ведических *шастрах* они подразделяются на четыре категории: 1) *дхарма*, религиозный долг; 2) *артха*, обретение богатства; 3) *кама*, удовлетворение материальных желаний и 4) *мокиша*, освобождение от материального существования. Выше этого *парама-пурушартха* – развитие чистой любви к Верховному Господу, который является воплощением духовного блаженства и трансцендентной *расы*.

пхалгу-вайрагья – бесполезное отречение; отречение, неблагоприятное для *бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.256) говорится: «Когда люди, желающие освобождения, отказываются от объектов, связанных с Кришной, считая их материальными, то такое отречение называется *пхалгу-вайрагья*». Джива Госвами объяснил в своем комментарии, что это особенно относится к отказу от *прасада*, т.е. от остатков пищи и других предметов, предложенных Кришне. Отказ от *прасада* бывает двух видов: никогда не просить *прасад* Кришны и отказываться от него, когда его предлагают. Второй вид считается оскорблением и потому неблагоприятен для *бхакти*.

Р

рага – глубокая привязанность, проникнутая спонтанной и интенсивной погруженностью в объект привязанности. Главная характеристика *раги* – глубокая и всепоглощающая жажда служить объекту своей любви. Желание испить воды называется жаждой. Жажда возникает тогда, когда в теле есть недостаток воды. Чем сильнее жажда, тем сильнее желание пить воду. Когда жажда достигает такого предела, что без воды человек уже не может больше поддерживать свою жизнь, ее называют невыносимой жаждой. Подобным образом, когда любовная жажда удовлетворить объект своей любви становится настолько интенсивной, что человек находится на грани того, чтобы расстаться с жизнью, это называется *рагой*.

рагамайи-бхакти – *бхакти*, пропитанная *рагой*, т.е. спонтанной любовью. *Рагамайи-бхакти* находится за пределами *садханы* и относится к стадии, когда *према* уже проявилась. Сначала проявляется *према*, которая потом развивается в *снеху*, *ман*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*. Когда *према* достигает стадии *раги*, это называется *рагамайи*. Она приходит тогда, когда преданный, получив рождение из лона *гопи*, начинает общаться с *рагатмика-бхактами* Кришны. Благодаря этому общению сначала приходит *према*, которая постепенно развивается до стадии *раги* и дальше вплоть до *махабхавы*. Слово *тришина*, используемое здесь, означает жажду «испить» Кришну, Его форму (*рупу*), вкус (*расу*), запах (*гандху*), звук (*шабду*) и касание (*спаршу*). Слово *према-майи* – это общий термин, который может указывать на стадию *премы* в пределах ее развития от стадии *снехи* до стадии *махабхавы*.

рага-марг – путь *раги*, или спонтанной привязанности (см. *рагануга*).

рагануга-бхакти – *бхакти*, преданность, следующая настроению *рагатмика* вечных спутников Господа во Врадже.

рагануга-пракрिति – природа, побуждающая человека следовать спонтанному влечению души к Кришне. Когда разум освобождается от оков *майи*, человеческой природе больше нет необходимости руководствоваться правилами и предписаниями; вместо этого ею движет спонтанная любовь. Природа *рагануги* – это неоскверненная природа *дживы*. Она – *свабхава-сиддха* (совершенное состояние души), *чинмайя* (трансцендентная) и *джада-мукта* (свободная от оков мертвой материи).

рагануга-садхана – наставления Шри Рупы Госвами, касающиеся метода совершения *рагануга-бхаджана*, изложены в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2. 294-296): «*Садхаке* следует постоянно помнить самого дорогого ему *навакишору* Шри Нанда-нандану и Его возлюбленных спутников, обладающих *саджатия-бхавой*, т.е. настроением, к которому он стремится. Необходимо всегда находиться в Шри Враджа-дхаме и с великой привязанностью слушать повествования о Кришне и Его преданных. Если невозможно находиться во Врадже физически, нужно пребывать там мысленно. Таков метод *рагануга-бхакти-садханы*».

«*Садхака*, имеющий *лобху* к *рагануга-бхакти*, – продолжает Шри Рупа Госвами, – должен служить Шри Кришне как в *садхака-рупе*, так и в *сиддха-рупе* в соответствии с *бхавой враджа-парикар*, обладающих тем же настроением, к которому он стремится. *Анги* (составляющие) *бхакти*, такие как *шравана*, *киртана*, *шири гуру-падаширая* и другие, которым следуют в *вайдхи-бхакти*, также полезны и необходимы в *рагануга-бхакти*. Но разумные *садхаки* примут только те *анги*, которые питают их конкретную *бхаву*, исключив мешающие ее проявлению».

Примеры *анг бхакти*, относящихся к *рагануга-садхане*, следующие: *шравана* в *мадхура-расе* означает, что преданный будет слушать о том, как служит Лалите, Вишакхе и Шри Шри Радхе-Кришне их служанка, а *киртана* – что он будет обучаться тому, как совершать *пати-ванчанам*, т.е. говорить сладкие слова мужу и, обманув его, присоединиться к *лилам* Радхи и Кришны. *Смаранам* в *мадхура-расе* – это помнить о том, как Лалита и Вишакха служат Шримати Радхарани. *Пада-севанам* означает вести ночью Шримати Радхарани на свидание с Кришной. *Арчанам* совершается уголками глаз. Когда Кришна с пастушками и коровами возвращается с пастбищ, все *гопи* стоят у порога своих домов и совершают *арчу* уголками своих глаз. Все есть в их взглядах: и огонь, и вода, *снеха*, *мана*, *праная* и все остальное. Кришна также принимает их поклонение уголками Своих глаз. Это и называется *арчана*. *Атма-ниведанам* означает *гопиджана-валлабхая сваха*: «Я – служанка Радхи и Кришны и предаюсь Им всем своим существом».

рагатмика – тот, в чьем сердце естественно и вечно присутствует глубокое спонтанное желание любить Кришну и служить Ему; тот, чье *бхакти* пропитано *рагой*. В особенности это относится к вечным жителям Враджа, которые привлечены к Кришне в настроении любовной близости, свободной от любой концепции великолепия или могущества Бога (*айшварья-гьяны*).

раджасика – имеющее природу *раджо-гуны*.

раджо-гуна – качество или природа живых существ, характеризующаяся активной деятельностью и страстью.

Рама-навами – день явления Шри Рамы, который приходится на девятый день лунного цикла месяца Чайтра (март-апрель).

раса – 1) изменения в сердце, которые возникают на уровне совершенной любви (*рати*) к Шри Кришне и в со-

четании с различными видами трансцендентного экстаза превращаются в океан эмоций. В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.5) *бхакти-раса* определяется следующим образом: «Когда *стхайибхава*, или постоянные эмоции в сердце в одном из пяти видов основных отношений (нейтральные, слуги, друга, родительской привязанности или супружеской любви), смешивается с *вибхавой*, *анубхавой*, *самтвика-бхавой* и *вьабхичари-бхавой*, проявляя таким образом в сердце преданного необычайный вкус, это называется *бхакти-раса*».

Объяснение *бхакти* как *расы* является уникальным вкладом Шрилы Рупы Госвами. Согласно общей точке зрения *раса* относится к эмоциональному переживанию в поэзии и драме. Эта теория берет начало в «Натья-шастре», известном труде по санскритской поэтике и драме, написанном Бхаратой Муни. Объяснение Рупы Госвами того, как возникает *раса*, в точности соответствует определению Бхараты Муни; однако Рупа Госвами объяснил это с точки зрения *бхакти*, т.е. любви к Кришне. Таким образом, существует как трансцендентная, так и светская концепция *расы*.

2) Состояние эстетического восприятия.

расика-бхакта – тот, кто способен в своем сердце наслаждаться *бхакти-расой*. На стадии *бхавы* в сердце *бхакты* привносится *шуддха-самтва* из сердца одного из вечных спутников Кришны во Врадже. *Шуддха-самтва*, известная как *кришна-рати*, – это первые лучи божественной любви. Когда это неизменное чувство любви сочетается с другими экстастическими эмоциями, тогда возникает уникальный опыт *бхакти-расы*. Тот, кто способен вкушать эту *расу*, известен как *расика-бхакта*.

рати – 1) привязанность, любовь; 2) ступень в развитии *бхакти*, синоним *бхавы* (см. *бхава-бхакти*).

рирамса – означает желание самим наслаждаться Кришной, а не ради Его удовольствия. Если же этой *рирамсой* является желание удовлетворить Кришну, тогда она подпадает под категорию *камы* и *премы*. *Рирамса* должна присутствовать в *камануге*, будь то *тат-тад-бхава-иччхамайи* или *самбхога-иччхамайи*. *Рирамса* присутствует в *тат-тад-бхава-иччхамайи*, но ею наслаждаются во время встречи *гопи* с Кришной. А в *самбхога-иччхамайи* *гопи* встречаются с Кришной, чтобы доставить Ему удовольствие. *Рирамса* также присутствует у Кубджи, но только для ее удовлетворения. *Рирамса*, обнаруживаемая в *самбхога-иччхамайи* и *тат-тад-бхава-иччхамайи*, не предназначена для собственного наслаждения.

В *вайдхи-бхакти* поклоняются Лакшми-Нараяне. Если же преданный обладает *рирамсой* к Кришне и строго практикует *вайдхи-бхакти*, он достигнет уровня цариц Кришны в Двараке, и поскольку его *кама* подобна природе *камы* цариц Двараки, он будет следовать *махини*. *Вайдхи* означает быть в браке в соответствии с *шастра-видхи*. Имеющий *вайдхи-бхаву* жаждет видеть Кришну своим мужем. Он может желать Кришну Враджа, но во Врадже нет супружеских отношений. Поэтому он не сможет получить *враджа-бхаву* и уйдет в Двараку.

риши – великий мудрец, обладающий глубоким познанием Вед.

рух – душа (исламский термин).

рух-муджаррад – освобожденная душа (исламский термин).

ручи – вкус. Это пятая стадия в развитии лианы *бхакти*. *Ручи* развивается, когда кто-либо приобретает устойчивость в *бхаджане*. На этом этапе с пробуждением истинного вкуса привязанность преданного к таким духовным занятиям, как слушание, воспевание и другим видам преданного

служения, преобладает над привязанностью к любому виду материальной деятельности.

С

савишеша-вада – учение, признающее Абсолютную Истину как трансцендентную личность, не имеющую материальной формы, качеств и атрибутов.

савишеша-вади – тот, кто придерживается доктрины *савишеша-вады*.

сагника-брахман – это *брахман*, который постоянно поддерживает в своем доме огонь для совершения *яги*.

садхака – тот, кто следует духовной дисциплине, чтобы достичь особую цель. В данной книге термин относится главным образом к практикующим *бхакти*.

садхана – метод, с помощью которого достигается особая цель. Без *садханы* невозможно достичь *садхьи*, цели практики. Существует много видов *садханы*, относящейся к различным целям. Те, кто желает материального наслаждения, следуют пути *кармы*, и это – их *садхана*. Желющие освобождения принимают путь *гьяны* как свою *садхану*. Те же, кто желает вечного любовного служения Шри Кришне, выбирают в качестве своей *садханы* путь *бхакти*. *Садхана* в *бхакти* – это духовная практика, такая как слушание, воспевание и т.д.

садхана-бхакти – практическая стадия преданности; стадия *бхакти*, на которой различные духовные дисциплины выполняются ради удовольствия Шри Кришны посредством чувств, ради проявления *бхавы*, духовной *премы*.

садхана-чатуштая – четыре типа *садханы* (упомянутые в двенадцатой главе): 1) *нитьянитья-васту-вивека*, различение между вечными и временными объектами; 2) *иханутра-пхала-бхога-вирага*, отрешенность от наслаждения результатами этой и следующей жизни; 3) *шама-дама-*

ди сат-сампатти, обладание шестью видами великолепия, главным из которых является контроль ума и чувств; и 4) *мумукшиа*, желание освобождения.

садху – происходит от глагольного корня *садх*, что означает целенаправленно идти к цели (лететь, как стрела) или добиться успеха. Таким образом, *садху* – это тот, кто очень целеустремлен, тот, кто говорит истину, не обращая внимание на общественные условности, тогда как *садхана* означает процесс достижения цели. Хотя в общем смысле слово *садху* можно перевести как религиозный человек (*бхакта*), однако это относится только к очень возвышенным *бхактам*. Такие *бхакты* известны как *махат* (великие души) или *бхагавата* (*бхакты*, воплощающие в себе качества Бхагавана). Их признаки описаны в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.2–3): *махантас те сама-читтā прайантā виманйава сукрда сādхаво йе, йе вā маййи́е крта-саукрдāртхā джанешу дехамбхара-вāртикешу грхешу джййātмаджа-рāтиматсу на прйити-йуктā йāвад-артхāй ча локе – махат*, великие души, обладают следующими качествами: они одинаково смотрят на всех *джив*; они полностью умиротворены, поскольку их разум твердо зафиксирован на Кришне. Они никогда не гневаются. Они – благожелатели и добрые друзья каждой *дживы*. Они *садху*, т.е. они никогда не принимают в расчет чьи-то ошибки. Они полностью утвердились в любовных взаимоотношениях с Верховным Господом и считают *прему* самым высшим объектом достижения. Никакие мирские объекты они не считают достойными интереса. У них нет привязанности к людям, которые погружены в чувственные наслаждения, или к жене, детям, богатству и дому. Они не желают накапливать богатства, помимо того, что необходимо для поддержания тела в служении Кришне.

садху-санга – общество самых возвышенных преданных, обладающих качествами, описанными выше (см. *сад-*

ху). Слово *садху-санга* не означает просто находиться рядом с возвышенными преданными; это означает искать их общества, оставаться с ними, предлагать им поклоны, служить им, насколько это возможно, слушать их духовные наставления, практиковать под их руководством, следовать их лотосным стопам и жить согласно их наставлениям.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.91) Шрила Рупа Госвами уточняет, какой тип *садху-санги* мы должны искать: *саджāтййаййа́йе снигдхе сādхау сангах свато варе*. Он говорит, что нужно общаться с теми *бхактами*, которые значительно выше нас по уровню, у которых очень мягкое сердце и которые утвердились в том настроении служения Кришне, которое мы стремимся обрести. Это первый росток лианы *бхакти* после ее начала – *шраддхи*.

садхья – объект или цель, которую желает достичь человек, проходя для этого через соответствующий процесс, называют *садхья*. Существует много разных видов *садхьи* (объектов достижения) и все они в основном сгруппированы в четыре категории: *дхарма* (религиозность), *артха* (экономическое развитие), *кама* (материальное наслаждение) и *мокша* (освобождение). Для *бхакт* целью, которую они хотят достичь (*садхья-васту*), является *бхагават-прити*, любовь к Верховному Господу, известная как *према*. *Бхакти*, или *према*, будучи вечной функцией *сварупа-шакти* Шри Бхагавана, не имеет иного источника. Когда сердце *бхакты* благодаря *садхана-бхакти* очищается, оно становится пригодным для того, чтобы в нем проявилась дающая наслаждение энергия Господа (*хладини-шакти*). Тогда Кришна проявляет эту потенцию в сердце *бхакты*, и она становится известной как *бхагават-прити* (см. *прити* и *пурушартха*).

садхья, сусиддха, сиддха и ари – Согласно *джотииш-шастре*, насчитывается четыре вида *дош* (недостатков), касающихся природы *ишишй* в соответствии с его *пурва-кармой*.

Некоторые из них выглядят как хорошие качества, но с абсолютной точки зрения, любой, кто получает материальное рождение, имеет недостаток. Согласно этому *садхья* указывает на то, что у кандидата есть *адхикара* достичь *према-бхакти* уже в этой жизни, если он приложит к этому все свои усилия. *Сусиддха* относится к *ишишье*, имеющим *адхикару* достичь совершенства, приложив к этому сравнительно небольшие усилия, а *сиддха* – немного меньше *адхикары*, чем в предыдущем случае. *Ари* указывает на то, что у *ишишьи* в его астрологической карте так много *ари* (неблагоприятных планет), что почти любая его попытка совершить прогресс в *бхакти* создаст только дальнейшие препятствия. Однако, когда эти четыре вида *ишишьи* принимают *кришина-мантру* от *сад-гуру*, все препятствия на их пути могут быть устранены.

сакхи – подруга, спутница, служанка.

сакхья – любовь или привязанность к Господу в настроении друга; один из пяти главных видов взаимоотношений с Кришной, которые утверждаются в сердце *садхаки*, когда он достигает стадии *бхавы* или *премы*.

Это также одна из *анг садхана-бхакти*; поклонение Господу, когда преданный на стадии *садханы* находится в настроении друга Господа. Хотя Шри Бхагаван и обладает всеми богатствами и могуществом, *бхакта*, который думает о Господе как о своем друге и старается доставить Ему удовольствие, таким образом проявляет свое настроение дружбы по отношению к Господу. Летом, думая, что его Господь, которому он поклоняется, страдает от жары, *садхака* будет обмахивать Его, предлагать сандаловую пасту и другие ароматные и охлаждающие вещества. В этих действиях и проявляется настроение дружбы по отношению к Господу. Разница между *дасьям* и *сакхьям* в том, что *сакхья* пропитана духом *виширамбха-севы*, настроения близости, свободно-

го от любых формальных ограничений. Это одна из девяти главных *анг бхакти*.

самаджа – общество людей; встреча, собрание или общество.

самаджика – то, что относится к обществу и общественным идеалам (см. *самаджа*).

самадхи – глубокий транс или медитация на Параматму или на *лилы* Кришны.

самбандха-гьяна – знание, относящееся к *самбандхататтве*, взаимоотношениям между Господом, живыми существами и материальной энергией. Слово *самбандха* означает связь, отношения, соединение. Живые существа навечно и неразрывно связаны с Верховным Господом, поэтому Он – истинный объект отношений. Обычно живые существа и Шри Бхагаван связаны отношениями слуги и господина. Однако на совершенной стадии *бхакти* преданный утверждает в одном из основных видов любовных отношений с Господом: слуги, друга, родителя или возлюбленной.

самбандха-таттва – принцип, касающийся взаимоотношений Бхагавана, живых существ и материальной энергии.

самбхога – полное блаженство, испытываемое во время любовного обмена между Кришной и Его спутниками во Врадже. Единственной целью этих отношений, являющихся воплощением прекрасного экстатического чувства ликования, – это доставить наслаждение друг другу.

самвит – относится к *сварупа-шакти*, в которой преобладает *самвит* (см. *сварупа-шакти*). *Самвит* – это энергия, связанная с *чит* (знанием) аспектом Шри Бхагавана. Хотя Бхагаван является воплощением знания, *самвит* – это энергия, благодаря которой Он Сам познает Себя и позволяет понять Его другим. Когда энергия *самвит* преобладает

ет в *вишуддха-самтве*, она известна как *атма-видья*, знание об индивидуальной душе и Бхагаване. Эта *атма-видья* делится на две категории: 1) *гьяна*, знание само по себе, и 2) *гьяна-правартака*, тот, кто или то, что способствует обретению знания. Знание поклоняющегося проявляется благодаря этим двум моментам. Познание абсолютной реальности возможно только с помощью *атма-видьи*.

сампрадая (*самьяк + прадаая*) – процесс или путь, который полностью и совершенным образом дарует знание о Верховной Абсолютной Истине. Линия ученической преемственности; авторитетное учение, передаваемое от одного учителя к другому; особая система религиозного учения. Согласно «Падма-пуране» в век Кали существует четыре истинные *вайшнава-сампрадаи*, а также *ачарьи*, основавшие их: «*ата калау бхавишийанти чатвāрах сампрадāинах йīрī-брахма-рудра-санакā вайшнавах кишти-пāванā* – в эпоху Кали Землю очистят четыре *вайшнава-сампрадаи*: Шри (Лакшми), Брахма, Рудра и Санака (Чатухсана) *сампрадая*».

Эти *сампрадаи* известны по именам *ачарий*, которые основали свои учения в давние времена («Падма-пурана»): «*рāмāнуджам йīрī свīчакре мадхвāчāрийам чатурмукха йīрī вишнусвāминам рудро нимбāдитīям чатухсана – ачарьей Шри-сампрадаи стал Рамануджа, Чатурмукха Брахма-сампрадаи – Мадхвачарья; Рудра-сампрадаи – Вишнусвами, а Кумара-сампрадаи – Нимбадитья*».

Несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил связь с Мадхва-сампрадаей, Его линия выделяется как Гаудия-сампрадая (*сампрадая*, установленная на земле Гауды). Как Сам Шри Бхагаван, Он представил самую возвышенную концепцию любви к Богу, которая ранее не была известна ни одной из *сампрадаи*.

самсара – 1) материальное существование; цикл повторяющихся рождений и смерти; 2) семейная жизнь.

самсара – 1) священная или освящающая церемония; 2) изменение или тренировка ума; впечатления в уме, оставшиеся от какого-то опыта или действия, совершенного в прошлом.

самхита-шастры – религиозные *шастры*, которые определяют законы для людей.

сандхини – относится к *сварупа-шакти*, в которой преобладает *сандхини* (см. *сварупа-шакти*). *Сандхини* – это энергия, относящаяся к *сам*, аспекту существования Шри Бхагавана. Эта энергия, с помощью которой Он проявляет Свое собственное бытие и бытие других. Когда энергия *сандхини* преобладает в *вишуддха-самтве*, она известна как *адхара-шакти*, всеподдерживающая энергия. Духовная обитель Господа и его спутников проявляется благодаря этой *адхара-шакти*.

сандхья-вандана – повторение ведических *мантр*, таких как *брахма-гаятри*, на рассвете, в полдень и на закате солнца.

санкиртана – совместное воспевание имен Шри Кришны.

санкучита-четана – неразвитое, угнетенное сознание; относится к животным, птицам, насекомым и обитателям вод. Их сознание более развито, чем у неподвижных существ, но не настолько, как у человека. *Санкучита-четана* в основном ограничивается такой деятельностью, как еда, сон, совокупление, оборона (из страха). Они передвигаются по собственному желанию, борются с другими животными за территорию и то, что они считают своей собственностью, и приходят в ярость в случае вторжения. У таких существ нет знания о следующей жизни и нет склонности вопрошать о Боге.

санкхья – путь знания, включающий в себя анализ духа и материи. По своей природе эта философия атеистична.

Она проповедовалась мудрецом Капилой (не путать с Капилой – *аватарой* Господа, сыном Кардамы и Девахути). Мудрец Капила, рожденный в династии Агни, упоминается в «Махабхарате» (Вана-парва 221.21): *капилам парамарсий ча йам прāхур йатайа садā агни са капило нāма санкхйа-йога правартака* – та личность, которую отреченные провозгласили основоположником системы *санкхья-йога*, известен как святой мудрец Капила, появившийся в династии Агни.

санньяса – четвертый *ашрам*, или этап жизни, в системе *варнашрамы*; жизнь в отречении.

санньяси – тот, кто принял обет отречения.

сарва-дарши – тот, кто все видит; тот, кто видит, что Шри Бхагаван – это полная Абсолютная Истина и источник Брахмана и Параматмы.

саттва-гуна – качество или природа живых существ, характеризующаяся мудростью и чистотой.

саттвика – природа *саттва-гуны*.

саттвика-бхава – одна из пяти главных составляющих *расы*; восемь признаков духовного экстаза, порождаемых исключительно *вишуддха-саттвой*, другими словами, когда сердце переполнено эмоциями, вызванными одним из пяти главных любовных настроений по отношению к Кришне или одним из семи второстепенных. Восемь *саттвика-бхав*: 1) *стамбха* (оцепенение); 2) *сведа* (испарина); 3) *романча* (поднимающиеся волоски на теле); 4) *свара-бханга* (прерывающийся голос); 5) *кампа* (дрожь в теле); 6) *вайварнья* (бледность или изменение цвета лица); 7) *аширу* (слезы); 8) *пралая* (потеря сознания).

саутрамани-ягья – особое жертвоприношение в честь Индры, которое описано в Яджур-веде. Говорится, что совершающий эту *ягью* получает место на райских планетах. Хотя *брахманам* запрещено пить вино, принятие вина во время этой *ягьи* не приводит к падению *брахманов*.

сач-чид-ананда – то, что соткано из *сач* (вечного бытия), *чит* (полного духовного знания) и *ананды* (духовного блаженства); обычно относится к трансцендентному образу Шри Кришны.

свабхава – истинная природа объекта, определяющая его качества.

свабхавика-анурага – спонтанное влечение, которое испытывают к Верховному Господу или Его преданным, утвердившись в своей чистой духовной природе.

свадхарма – 1) обязанности человека; истинная вечная духовная деятельность души; 2) временные предписанные обязанности в *варнашрама-дхарме* согласно социальной принадлежности. Таким образом, слово *свадхарма* используется в абсолютном и относительном смысле.

сварупа-шакти – божественная энергия Шри Бхагавана, пребывающая в Нем. Ее называют *чинмайя*, исполненная сознания, поскольку она противоположна материи. Соответственно, она также известна как *чит-шакти*, энергия, олицетворяющая принцип сознания. Поскольку она внутренне связана с Господом, пребывая в Его теле, она также называется *антаранга-шакти*, внутренняя энергия. По отношению к пограничной и внешней энергии она занимает более высокое, и потому ее называют *пара-шакти* (высшая энергия). Таким образом, согласно своим качествам эта энергия известна под разными именами – *сварупа-шакти*, *чит-шакти*, *антаранга-шакти* и *пара-шакти*.

Сварупа-шакти имеет три аспекта: 1) *сандхини*, энергия, поддерживающая духовное бытие Кришны и Его спутников; 2) *самвит*, энергия, дарующая трансцендентное знание о Нем и 3) *хладини*, энергия, посредством которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает им Своих *бхакт* (см. *сандхини*, *самвит* и *хладини*).

Парабрахман, Верховное существо, исполнен *сач-чид-ананды*. Эти качества (вечное бытие, полное знание и высшее блаженство) неотделимы друг от друга. Подобным образом каждая из энергий: *сандхини*, *самвит* и *хладини*, неотделима от двух других. Однако они не всегда проявляются в одинаковой степени. Когда в *вишуддха-саттве* господствует *сандхини*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *сандхини*. Когда *самвит* – *сварупа-шакти* с преобладанием *самвит*. Когда же господствует *хладини*, это *сварупа-шакти* с преобладанием *хладини*.

сева – служение, забота, почитание, преданность.

севак – тот, кто совершает преданное служение.

сиддханта – философская доктрина или авторитетные принципы; философское заключение; установленная цель; признанная истина.

сиддхи – восемь мистических совершенств, достигаемых при помощи *йоги*.

сиддхи-ками – тот, кто жаждет обрести мистические силы.

смарана – памятование, медитация на имена, образы, качества и игры Кришны. *Смарану* необходимо сочетать с *нама-санкиртаной*. Существует пять стадий развития *смараны*: 1) *смарана* (знакомство с именами, образами Шри Хари и т.д.; 2) *дхарана* (отвлечение ума от всех внешних объектов и полная концентрация на имени, образе Шри Кришны и т.д.; 3) *дхьяна* (медитация на имена и образы Господа); 4) *дхруванусмрити* (непрерывное памятование, словно сплошной поток нектара) и 5) *самадхи* (медитация на объект, единственно проявленный в сердце). *Смаранам* – одна из девяти главных составляющих *бхакти*.

смарта – ортодоксальный *брахман*. Тот, кто строго придерживается *смрити-шастр* (в частности *дхарма-шастр*, или свода законов религиозного поведения), будучи чрез-

мерно привязанным к внешним ритуалам без осмысления сути *шастр*. *Смарта-брахманы* отличаются от ортодоксальных *вайшнавов*, придерживающихся *смрити-шастр*, таких как «Хари-бхакти-виласа».

смарта-карма – социальные и религиозные ритуалы, описанные *смрити-шастрами*.

смрити – 1) то, что помнят; 2) священная литература, которая помнят (в отличие от *шрути*, богооткровенной литературы, явленной через мудрецов, *риши*). Включает шесть Веданг, *дхарма-шастры*, такие как «Ману-самхита», а также Пураны и *итихасы*.

стхавара – неподвижные живые существа, такие как деревья, лианы, кустарники и камни.

стхула-шарира – грубое материальное тело, состоящее из физических элементов.

сукрити – благочестие, добродетель; благочестивая деятельность. *Сукрити* бывает двух типов: 1) *нитья* (вечное) и 2) *наймиттика* (временное). *Сукрити*, благодаря которому человек обретает *садху-сангу* и *бхакти*, является *нитья-сукрити*, поскольку приносит вечный плод. *Бхакта-санга*, или общество преданных, и *бхакти-крия-санга*, связь с преданным служением, – это *нитья-сукрити*. Говорится, что эта деятельность является *нитья-сукрити*, а не *бхакти* как таковой, когда совершается случайно или без чистой *шраддхи*. Когда этот вид *сукрити* обретает силу, накопившись за многие жизни, развивается *шраддха* в *садху-сангу* и *ананья-бхакти*. *Наймиттика-сукрити* – это *сукрити*, благодаря которому человек получает материальное наслаждение и имперсональное освобождение. Оно временно, потому что приносит временные плоды. *Карма*, *йога* и *гьяна* – это *наймиттика-сукрити*. У *наймиттика-сукрити* нет силы пробудить веру в такие трансцендентные объекты, как святое имя Господа, *маха-прасад*, *бхакти* и Вайшнавьи.

Т

тамас – см. *тамо-гуна*.

тамасика – природа *тамо-гуны*.

тамо-гуна – качество или природа *тамасика джив*, которая характеризуется невежеством и ленью.

тантра (от глагольного корня *тан* – «расширять») – то, что расширяет смысл Вед. Класс ведической литературы, посвященной различным духовным темам, подразделяется на три ветви: *Агамы*, *Ямала* и основные *Тантры*; класс работ, обучающих мистическим и магическим системам правил, представлен в основном в виде диалогов Шивы и Дурги. В них рассматривается пять тем: 1) творение; 2) разрушение мира; 3) поклонение богам; 4) достижение всех целей, особенно шести сверхчеловеческих способностей и 5) четыре способа соединения с высшим духом путем медитации.

тантрика – тот, кто полностью сведущ в мистической науке *тантр*.

тапасья – аскетизм; самоограничение.

таркиби – исламский термин, означающий обусловленную душу.

тата – разделительная черта между водой и сушей; берег. Пограничное положение.

татастха-викрама – см. *татастха-шакти*.

татастха-шакти – пограничная энергия Шри Бхагавана, известная как *джива-шакти*. *Джива-шакти* не является частью ни *сварупа-шакти*, ни *майя-шакти* и занимает промежуточное положение, поэтому ее называют *татастха-шакти*, пограничной энергией. Слово *тата* означает «берег», подобно береговой линии океана, а глагольный корень *стха* означает «находиться». Линия соединения океана с сушей, которая не относится ни к океану, ни к суше, называется *татастха*.

Шрила Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе» следующим образом описал *татастха-шакти*: «*Джива-шакти* известна как *татастха-шакти* по двум причинам. Прежде всего, она не входит в *майя-шакти*, ибо, обладая сознанием, находится за ее пределами. Во-вторых, хотя *джива* попадает в невежество, Параматма, пребывающая у нее в сердце, не может быть подвержена этому недостатку. Это можно понять на примере следующей аналогии. Облака могут скрыть солнечные лучи, но не само солнце, и точно так же *майя* может покрыть индивидуальную душу, которая является *вибхинамишей*, отделенной частицей Господа, но Сам Кришна не может быть ничем покрыт.

Из этого можно понять, что *джива-шакти* отделена и от *сварупа-шакти* по следующим причинам. *Сварупа-шакти* присутствует в Параматме. Если бы *джива-шакти* была частью *сварупа-шакти*, то такой недостаток *джив*, как склонность впадать в невежество, отразился бы на *сварупа-шакти*, и, в конечном счете, на Параматме. Поскольку этого не происходит, это служит еще одним доказательством, что *джива-шакти* не является частью *сварупа-шакти*. Следовательно, поскольку *джива-шакти* не относится ни к *сварупа-шакти*, ни к *майя-шакти*, она известна как *татастха-шакти*».

таткалика – деятельность, относящаяся к определенному периоду времени.

таттва – истина, реальность, философский принцип; сущность или суть.

таттвика-шраддха – истинная вера; вера, основанная на понимании *таттвы*, побуждающая верующего посвятить всего себя постижению Верховного Господа.

тилака – знаки из глины на лбу и других частях тела *вайшнавов*, выражающие их преданность Господу Кришне или Вишну и освящающие тело как храм Господа.

триданда – посох, который носят *вайшнав*-*санньяси*.

Он состоит из трех палок, символизирующих, что ум, тело и речь задействованы в служении Господу. Также символизирует вечное существование того, кто совершает служение (*бхакта*), объекта служения (Бхагавана) и самого служения, – это отличает *санньясу вайшнавов* от *экаданда санньясы майявади*.

туласи – священное деревце, чьи листочки и цветы используются *вайшнавами* в поклонении Господу Кришне; частичная экспансия Вринды-деви.

туласи-мала – четки из священного дерева туласи, на которых преданные Кришны повторяют Его святые имена; бусы из маленьких бусинок *туласи*, называемые *кантхима-лой*, которые *вайшнав*ы носят, чтобы показать, что они являются преданными Шри Кришны и приняли *дикию*.

тхакур – термин, адресуемый Шри Бхагавану и Боже-ству. Других великих личностей, таких как Шрилу Бхактивиноду Тхакура, тоже иногда называют эти термином, подразумевая, что они стали *сакшад-дхаритва*, так же хороши, как Господь, из-за их полной преданности Ему.

тьяги – отреченный или аскет.

У

уддипана-вибхава – аспект *вибхавы*, относящийся ко всему тому, что стимулирует памятование о Шри Кришне, – например, Его одежда, украшения, весна, берег Ямуны, лесные рощи, коровы, павлины и т.п. *Вибхава* – это одна из пяти необходимых составляющих *расы* (см. *вибхава*).

удита-вивека – тот, в ком пробудился духовный разум; духовно пробудившийся.

упакарана – 1) ингредиент, составляющий материал, средство; 2) *упакараны расы* – это составные части, которые объединяются, чтобы образовать *расу*, а именно *стхайибхава*, *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вьябхичари-бха-*

ва; 3) также может относиться к параферналиям, которые предлагаются Боже-ству.

упанаяна – церемония, во время которой *гуру* посвящает мальчика в один из трех классов дваждырожденных, надевая на него священный шнур и обучая *брахма-гаятри мантре*, после чего он получает право изучать Веды под руководством *гуру*. Одна из ведических *самскар*, очищающих церемоний.

упасана – духовные практики, особенно поклонение Боже-ствам. Буквально означает «сидеть рядом». Таким образом, *упасана* относится ко всем тем действиям, благодаря которым преданный приближается к Господу, чтобы предложить Ему поклонение.

упачара – образное выражение; передача смысла, качества, т.е. обращение к чему-то, метафора.

урддхва-пундра-тилака – вайшнавские знаки в виде двух вертикальных линий, нанесенные глиной на лоб и другие части тела, что символизирует преданность Господу Кришне или Вишну.

уттама-бхакта – самый возвышенный из практикующих *бхакти*.

утгара-мимамса – философия, основанная Вьясадевом и имеющая дело с последним разделом Вед (см. Вьяса в Глоссарии имен). Тщательно проанализировав Упанишад-ды, составляющие последнюю часть Вед, и *смрити-шастры*, являющиеся приложением к Упанишад-ам, Вьясадев суммировал философские заключения этих трактатов в своей «Брахма-сутре». Эта «Брахма-сутра» или «Веданта-сутра» также известна как *веданта-даршана* или *уттара-мимамса*.

Подобно другим философским системам, *веданта-даршана* принимает определенные фундаментальные принципы. Принципы *веданта-даршаны* не являются плодом воображения Вьясадевы, а установлены на основе

анаурушейя-веда-шастра, которые были поведаны Самим Шри Бхагаваном. Все утверждения Бхагавана по определению полностью свободны от четырех недостатков, свойственных обусловленным душам: склонности совершать ошибки, обманывать других, впадать в иллюзию и иметь несовершенные чувства. С другой стороны, фундаментальные принципы, которые принимаются в других системах, являются плодом воображения их авторов. Они основаны на *шастрах*, составленных великими учеными-мудрецами. В результате они подвержены всем недостаткам, перечисленным выше.

«Веданта-даршана» признает Брахмана как высшую фундаментальную истину.

Какова природа этого Брахмана? Первая *сутра* «Веданта-даршаны» гласит: *«атхāто брахма-джиджйāсā – по-этому сейчас нужно вопрошать о Брахмане»*. Вся «Веданта-даршана» посвящена тому, чтобы ответить на этот вопрос. По мере получения представления о том, что есть Брахман, человек получает знание о *дживах*, творении, освобождении и других подобных темах. Поскольку это довольно обширная тема, здесь дано только краткое ознакомление с ней.

Х

хавишья – рис, высушенный на солнце, сваренный в воде и смешанный с *гхи*.

хамса – третья стадия *санньясы*, как упоминается в «Шримад-Бхагаватам» (3.12.43). В своем комментарии на эту *шлоку* Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур определяет эту стадию как *джйāна-абхйāса-ништитхā*, т.е. стадию, на которой аскет утверждается в развитии трансцендентного знания.

Хари – имя Шри Кришны (см. глоссарий имен).

Хари-васара – день Господа Хари; относится особенно к Экадаши, а также к другим святым дням, таким как Джанмаштами и Рама-навами (см. в глоссарии терминов).

хари-катха – повествования о святом имени, образе, качествах и играх Шри Хари.

харинама – повторение святых имен Господа. Когда используется без слова *санкиртана*, означает повторение Харе Кришна *маха-мантры* на четках из *туласи*.

хейя – нежелательное; то, что нужно оставить; ничтожный, низменный, отвратительный.

хладини – относится к *сварупа-шакти*, в которой преобладает *хладини* (см. *сварупа-шакти*). *Хладини* – это энергия, которая является *анандой*, блаженством, аспектом наслаждения Верховного Господа. Хотя Верховный Господь – воплощение всех видов наслаждений, *хладини* – это энергия, благодаря которой Он Сам наслаждается трансцендентным блаженством и позволяет другим ощутить блаженство. Когда в *вишуддха-саттве* преобладает *хладини*, она известна как *гухья-видья*, т.е. сокровенное знание. Эта *гухья-видья* включает в себе саму *бхакти* и то, что дарует *бхакти*. Именно благодаря этим двум факторам проявляется *бхакти* на уровне *прити* (*премы*). *Бхакти*, имеющая природу *прити*, – это особое качество *гухья-видьи*.

Ч

чайтанья – сознание, Вселенская душа или дух.

Чайтанья Махапрабху – проявление Шри Кришны в настроении *бхакты* (см. глоссарий имен).

чандал – человек, находящийся вне кастовой системы (их еще называют собакоедами); тот, кто родился в такой семье.

четана – сознание; одушевленное существо.

чид-анубхава – непосредственный опыт или осознание духовного, чья-либо духовная природа или духовный аспект, включающий имя, образ, качества, развлечения и обитель Кришны.

чид-анурага – духовная привязанность; привязанность к Шри Бхагавану, Его *бхактам* и вещам, связанным с Ним.

чид-анушилана – духовная практика или развитие; культура чисто духовной реальности.

чид-васту – трансцендентная или сознающая субстанция.

чинмайя – обладание полной духовной природой и сознанием; состоящий из чистого знания; духовный.

чит – сознание; чистая мысль; дух; духовная познавательная способность или восприятие.

чит-викрама – см. *чит-шакти*.

чит-дхарма – духовная природа или неотъемлемое свойство существа, обладающего сознанием.

чит-джагат – духовный мир; мир, сотканный из чистого духовного сознания.

чит-кала – духовное время, являющееся вечным настоящим (без прошлого и будущего).

чит-кана – частичка духовного сознания; сознающее существо, являющееся духовным по природе и имеющее крохотные размеры.

чит-самадхи – духовный транс или глубокое внутреннее восприятие духовной реальности.

читта – сердце, мысли, ум и сознание.

чит-шакти – внутренняя энергия Шри Бхагавана, благодаря которой совершаются Его трансцендентные игры (см. *сварупа-бхакти*).

чхая-бхакти-абхаса – подобие, тень *бхакти*. Это относится к деятельности неофитов и невежественных людей, которая напоминает *бхакти*, но лишена истинных качеств

шуддха-бхакти. Поскольку такие люди встают на путь *бхакти*, только когда начинают общаются с настоящими *бхактами*, это подобие *бхакти* связано с истинной *бхакти*, но оно мимолетно по природе и потому сравнивается с тенью.

чхая-намабхаса – подобие, тень чистого имени. Это относится к повторению святого имени на той стадии, когда чистое имя затемнено невежеством и *анартхами*, подобно тому как солнце, покрытое облаками, не проявляет свое сияние во всей полноте.

чхая-шакти – энергия Кришны, всегда находящаяся рядом с Ним, как тень, известная как *майя*, поработочающая живые существа в материальном мире.

Ш

шайва – тот, кто поклоняется Шри Шиве.

шакта – тот, кто поклоняется Шакти (Дурге).

шакти – 1) сила, энергия; 2) жена Господа Шивы, также известная как Дурга, повелевающая материальной энергией; это одно из пяти божеств, которым поклоняются *панчопасаки*.

шакти-авеша-аватара – уполномоченная инкарнация; *джива*, которая благодаря своей покорности Бхагавану становится *авеша* (наделенная полномочиями) Самим Господом, чтобы действовать ради Его интересов.

шаранагати – также известна как *шаранатти*; предание; принятие прибежища или защиты. *Шаранагати* описывается в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда, 236):

*ānukūlyāsya saṅkalpa prātikūlyāsya vardжанам
ракишиийатītти виीvāсо гоптртве вараṅам татхā
āt.ма-никишепа кārпаṅйе шаḍ-видхā йараṅгати*

«Существует шесть признаков самопредания: принятие всего, что благоприятно для *бхагавад-бхаджана*; отвержение всего, что неблагоприятно; твердая вера в Господа как своего защитника; зрелое обдуманное принятие Господа как своего хранителя и поддерживающего; предание себя и смирение.

шарира – тело, телесная оболочка.

Шарирака-бхашья – комментарий на Веданта-сутру Шри Шанкарачарьи («Исследование природы воплощенного духа») (см. Шанкарачарья в глоссарии имен).

шаририка – то, что относится к материальному телу и тому, что с ним связано (см. *шарира*).

шастрия-шраддха – уверенность, основанная на глубокой вере в *шастры* в практике *бхакти*.

шастры – ведические писания.

Шачинандана – имя Шри Чайтаньи Махапрабху, сына матери Шачи (см. Чайтанья, глоссарий имен).

Шива – качественная экспансия Шри Бхагавана (см. Глоссарий имен).

Шива-ратри – праздник в честь Шивы, в который соблюдается пост в течение дня и ночи четырнадцатого дня темной половины месяца Пхалгуна (февраль-март).

шикша – наставления, полученные от учителя; как одна из составляющих *бхакти*, особенно относится к наставлениям о *бхакти*, полученным от *гуру*.

шикша-гуру – духовный учитель, дающий наставления, как совершенствоваться в *бхаджане*. Услышав наставления от *шравана-гуру* о фундаментальных истинах, касающихся Господа, ученик испытывает желание развиваться в *бхаджане*. Духовный учитель, который учит, как совершать *бхаджан*, называется *шикша-гуру*. *Шравана-гуру* и *шикша-гуру* – это обычно одна и та же личность, как утверждается в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 206): *атха*

шравана-гуру бхаджана-шикши-гуру прайакам-экатам-ити татхаиваха.

шлока – стих на санскрите.

шравана-гуру – личность, от которой человек получает наставления, касающиеся фундаментальных истин о Шри Бхагаване, Его энергиях, живых существах и *бхакти*.

шраванам – слушание трансцендентных повествований об именах, образах, качествах, играх и спутниках Шри Бхагавана из уст возвышенных преданных. Одна из девяти главных *анг бхакти*.

шраддха – вера. Относится к вере в утверждения *шастр*, которая пробуждается благодаря накоплению благочестивых действий в преданном служении на протяжении многих рождений. Такая вера возникает при общении со святыми *бхактами* и является внешним проявлением семени лианы *бхакти*. Внутренней сутью этого семени является концепция служения Шри Шри Радхе-Кришне определенным образом, которая помещается в сердце ученика (см. *бхакти-лата-биджа*).

шраддха – церемония, проводящаяся в честь и ради блага ушедших родственников. Предкам предлагается *пинда* – подношение риса и другой еды, наделяющей их телом, подходящим для достижения Питри-локи, планеты предков. Там они наслаждаются материальным счастьем высшего порядка.

Шри Бхашья – комментарии, раскрывающие трансцендентную красоту и величие Господа; комментарии Шри Рамануджачарьи на «Веданта-сутру».

шрути – 1) то, что слушают; 2) откровения, отличные от *смрити*, традиции; непогрешимое знание, полученное от Брахмы или великих мудрецов в начале творения и нисшедшее от них по цепи ученической преемственности; литература, непосредственно проявленная Верховным Госпо-

дом. Это относится к изначальным четырем Ведам (также известным как *нигамы*) и Упанишадам.

шубха-карма – деятельность, которая приносит благоприятные плоды.

шуддха-авастха – чистая, или освобожденная стадия *дживы*.

шуддха-бхава – чистая *бхава-бхакти*; духовные эмоции, которые проявляются на стадии *бхавы*.

шуддха-бхакта – чистый *бхакта*; тот, кто совершает *шуддха-бхакти*.

шуддха-бхакти – чистая преданность; преданность, которая не смешана с прагматической деятельностью или монистическим знанием, лишена всех желаний, кроме желания доставить удовольствие Кришне; также известна как *уттама-бхакти*.

шуддха-гьяна – знание об отношениях между Бхагаваном, *дживами* и *майей*.

шуддха-джива – чистое духовное существо, свободное от материальных отождествлений.

шуддха-нама – чистое повторение святого имени. Когда человек освобождается от всех оскорблений и *анартх*, чистое святое имя нисходит и проявляется на полностью очищенных и трансцендентных чувствах, и поэтому известно как *шуддха-нама*.

шудра – рабочий, ремесленник; рабочий класс, низшая из четырех *варн (каст)* в системе *варнашрамы*.

шуньявада – доктрина нигилизма или войдизма (философия пустоты), которое ставит целью полное устранение собственной индивидуальности.

Э

экаданда – посох, который носят те, кто принял обет отречения в монистической школе и, в частности, последо-

ватели Шри Шанкарачарьи. *Экаданда* представляет собой только одну палку, которая символизирует цель имперсоналистов – слиться с *нирвишеша-брахмой*.

экадаши – одиннадцатый день растущей или убывающей луны. *Шуддха экадаши* означает, что весь одиннадцатый день луны проходит в течение периода между одним восходом солнца и следующим за ним. *Виддха экадаши* означает, что одиннадцатый день луны начинается в один из солнечных дней (от восхода до восхода) и заканчивается на следующий солнечный день, т.е. после восхода следующего дня. В случае *виддха экадаши* пост соблюдается на *двадаши*, т.е. на следующий, двенадцатый день луны.

Ю

юга – эпоха. Четыре сменяющие друг друга *юги*, описанные в Ведах: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Продолжительность каждой эпохи соответственно: 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 земных лет. Физические и моральные качества человека ухудшаются с каждой эпохой. Четыре *юги* составляют 4 320 000 лет и называются *маха-юга* или великая *юга*.

югала-кишор – юная божественная чета, Шри Шри Радха-Кришна.

юкта-вайрагья – истинное отречение; отречение, благоприятное для того, чтобы войти в *бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.255) дается такое определение: «Если человек свободен от привязанности к материальному чувственному наслаждению, но принимает в разумных пределах все, что благоприятно для его *бхакти*, проявляя особую склонность к вещам, которые непосредственно связаны с Кришной, как например *маха-прасад*, его отречение известно как *юкта-вайрагья*». (см. *пхалгу-вайрагья*, с которым оно сопоставляется).

Я

яван – варвар; мусульманин, т.е. тот, кто не следует *шуд-дхачаре* (ведическому образу жизни), – ест плоть, принимает одурманивающие вещества и занят другой деятельностью, ведущей к деградации; иностранец или человек вне общества *варнашрамы*.

ягья – огненное жертвоприношение, во время которого Божеству предлагают *гхи*, зерно и другие ингредиенты, сопровождая соответствующими *мантрами*.

Глоссарий имен

А

Адвайта Ачарья – близкий спутник Шримана Махапрабху, один из представителей *панча-таттвы* и совместное воплощение Маха Вишну и Сада Шивы. Он был учеником Шри Мадхавендры Пури и по возрасту старше Шри Чайтаньи. Видя, в каком падшем положении находятся *дживы* в Кали-югу, Адвайта Ачарья молил Господа о Его приходе. Одной из причин явления Шримана Махапрабху был ответ на его зов.

Ананга Манджари – младшая сестра Шримати Радхики. Ей тринадцать лет, и цветом тела она подобна *васанта-ке-таки*, прекрасному золотистому цветку, распускающемуся весной. Она носит одежды цвета *индивара*, голубых лотосов. Ее основное служение – готовить *тамбулу* для удовольствия Радхи и Кришны. В *гауранга-лиле* она проявляет себя как Джахнава-деви, супруга и *шакти* Шри Нитьянанды Прабху.

Ангада – сын Тары и Вали, предводителя обезьян в царстве Кишкиндха. Сугрива обратился за помощью к Бхагавану Раме, чтобы Он помог убить Вали. Будучи на смертном одре, Вали предложил своего сына Ангаду стопам Шри Рамы. После его смерти, Рамачандра назначил Сугриву царем Кишкиндхи, а Ангаду наследным принцем. Ангада помогал Шри Раме во время битвы против Раваны. Таким образом, несмотря на то, что Ангада находился в теле обезьяны, т.е. существа с ограниченным сознанием (*санкуচিতа-четана*), он все же был занят в процессе *бхакти*.

Ахалья – супруга великого мудреца Гаутамы Риши. Царь полубогов Индра был ослеплен ее красотой. Однажды в Сатъя-югу, пока Гаутама Риши отсутствовал, Индра, с помощью мистической силы приняв облик Гаутамы, соединился с Ахальей. Вернувшись домой, Гаутама благодаря своей йогической силе понял, что случилось. Разгневанный, он проклял свою жену, чтобы она превратилась в камень. Рыдая у стоп Гаутамы, Ахалья умоляла помиловать ее. Смиловившись, Гаутама утешил ее, сказав, что в Трета-югу, когда Бхагаван Рамачандра придет на Землю, Он коснется камня Своими стопами и освободит ее от проклятия.

Обычно в цикле четырех *юг* за Сатъя-югой следует Двапара-юга, а затем Трета. Ахалья взывала к супругу, говоря, что для нее будет невыносимо ждать так долго, пока придет Рамачандра. Гаутама заверил ее, что в этом особом цикле четырех *юг*, Трета-юга последует за Сатъей. Благодаря желанию Гаутамы Риши, последовательность *юг* изменилась. Когда Рамачандра пришел в этот мир, Он коснулся камня Своей стопой, и Ахалья избавилась от проклятия. Таким образом Ахалья, ставшая камнем, освободилась от состояния, когда ее сознание было полностью покрыто (*аччхадита-четана*), и вновь воссоединилась со своим мужем.

Ачьюта – непогрешимый или стойкий; тот, кто никогда не отклоняется, не меняет положения и неподвержен колебаниям; тот, кто никогда не падает с трансцендентного уровня; одно из имен Шри Кришны.

Б

Бадараяна Риши – см. Вьясадева.

Брахма – первое сотворенное живое существо во вселенной. Направляемый Шри Вишну, Брахма создает все формы жизни во вселенной и управляет *гуной* страсти.

Бхарата – старший из ста сыновей Господа Ришабхадевы, который является *шактиавеша-аватарой*, наделенным могуществом воплощением Шри Бхагавана. Хотя его отец был *брахманом*, Бхарата проявлял природу *кишатрия* и вел себя соответствующим образом. По желанию своего отца Бхарата стал императором всего мира, но, несмотря на это, оставался великим *бхактой* Шри Бхагавана. Долгое время Бхарата управлял царством, а затем в его сердце проснулось желание отречься от мира. Он разделил свои владения между сыновьями, а сам отправился в *ашрама* Пулаха Риши в Харихара-кшетре, чтобы полностью погрузиться в служение Бхагавану.

Однажды, после омовения в священной реке Гандаки, что протекала недалеко от его хижины, Бхарата сел на ее берегу и стал повторять *шири наму*. Поблизости самка оленя жадно пила воду и пугливо озиралась по сторонам. Внезапно раздался свирепый рык льва, и олениха от страха бросилась в воду. Самка была беременной, и от слишком резкого движения детеныш выпал из ее лона прямо в бурлящий поток. Переплыв реку, олениха умерла на другом ее берегу. Сердце Бхараты растаяло, когда он увидел тонущего осиротевшего олененка. Подбежав к реке, он вынул его из воды, принес в свою хижину и с большой любовью стал заботиться о нем.

Постепенно его привязанность к олененку росла, и он все меньше времени стал уделять *садхана-бхаджану*, пока полностью не оставил свою духовную практику. Однажды Бхарата, не найдя после долгих поисков своего олененка, стал горестно плакать: «О мой олененок! Олененок!» – и в конце концов, охваченный скорбью, расстался с жизнью. Так как в момент смерти он думал об олененке, в следующем рождении он получил тело оленя. Однако, поскольку в прошлой жизни Бхарата занимался духовной практикой,

в своем новом рождении он помнил причину своего падения и чувствовал большое раскаяние. Оставив родителей, он вновь отправился в Пулаха-ашрам и получил освобождение, слушая повторение святого имени. Это пример неразвитого сознания (*санкучита-четана*).

Подобным же образом, если отреченный человек или отшельник привлечется женщиной или привяжется к другому живому существу, он непременно падет со своего возвышенного положения. Некоторые выдвигают теорию, что если живое существо путем естественной эволюции получило человеческую форму жизни – лучшую из всех возможных, то оно уже никогда не сможет пасть. Такое утверждение полностью неверно и лишь вводит в заблуждение. Каждый получает рождение согласно его желаниям и ничто не может изменить этот принцип. Жизнь Бхараты является подтверждением этому.

В

Вамши-ваданананда – сын Чакаури Чаттопадхья. При рождении Шриле Вамши-ваданананде Тхакуру дали имя Вамши, или Вамши дас. Также он известен как Вадана и Ваданананда. Он родился в 1494 или, по другим данным, в 1505 году. Его считают инкарнацией флейты Кришны. Это было позже подтверждено в «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (179), книге Шрилы Кави Карнапура, написанной приблизительно в 1576 году, которая открывает, кем являются спутники Махапрабху в *кришна-лиле*. Имя Вамши-вадана относится к Шри Кришне, который играет на флейте. Тот же, кто дарует *ананду* (блаженство) Кришне, давая Ему возможность играть на флейте и этим привлекать к Себе возлюбленных *гопи*, известен как Вамши-ваданананда. Таким образом, хотя его имя при рождении было просто Вамши

или Вамши дас, он появился, чтобы стать известным как Вамши-ваданананда Прабху или Тхакур (*прабху* и *тхакур* – это титулы, выражающие почтение к великим личностям).

Васудева – Господь всех существ, Шри Кришна, пребывающий везде и во всем. Это слово происходит от глагольного корня *vas*, «пребывать». В ином смысле – это сын Васудевы, если происходит от санскритского глагольного корня *viish*, «пронизывать», и означает «Всепроникающий и Всемогущий».

Вишвамбхара – имя Чайтаньи Махапрабху, которое означает «тот, кто поддерживает и питает всю вселенную» (см. Чайтанья).

Вишну – Верховный Господь мироздания, который повелевает материальной *гуной* благодати; высшее из пяти божеств *панчопасаны*.

Вишнуприя – вторая жена Шримана Махапрабху. У Бхагавана есть три вида энергий: *шри*, *бху* и *нила*. Шри Вишнуприя-деви – это воплощение энергии *бху*. В *кришна-лиле* она – Сатьябхама (Шри Гаура-ганоддеша-дипика, 47-48). Ее отцом был Санатана Мишра – царь Сатраджит в *кришна-лиле*. После того как Махапрабху принял *санньясу*, Вишнуприя погрузилась в непрерывное повторение *харинамы*. Она каждый раз откладывала по одному зернышку риса, повторив круг *харинамы*. Вечером она готовила этот рис и предлагала своему Божеству Шри Гауранге. Половину предложенного риса она отдавала Шачи Мате, а оставшееся съедала сама.

Вишнусвами – главный *ачарья* в Рудра *сампрадае*. Он установил доктрину *шуддхадвайтавады*, чистого недуализма, в противоположность смешанной доктрине *кеваладвайтавады*, имперсональной интерпретации монизма. Знаменитый *вайшнава-ачарья* Шри Валлабха установил свои концепции на основе философских принципов, зало-

женных Вишнусвами. Считается, что Валлабхачарья – это инкарнация Вишнусвами.

Вринда-деви – близкая служанка Шри Шри Радхи-Кришны. Она искусна в организации всех приготовлений для любовных развлечений Радхи-Кришны в *кунджах* Вриндавана. Она – главенствующая богиня леса Вриндавана, а ее частичная экспансия – Туласи-деви. Иногда именем Вринда-деви называют Туласи-деви.

Вьясадева – великий мудрец и могущественная инкарнация Господа. Он также известен как Бадараяна, Двайпаяна и Ведавьяса. Его отцом был Парашара, а матерью – Сатьявати. Он был сводным братом Вичитравирьи и Бхишмы. Когда Вичитравирья преждевременно умер, Сатьявати попросила Вьясу стать мужем двух его бездетных вдов. Из лона Амбики родился Дхритараштра, а из лона Амбалики – Панду. Он был также отцом Видуры, рожденным от служанки. Кроме того, у Вьясадевы и его жены Арани был сын, великий мудрец Шри Шукрадева, поведавший Бхагавата-пурану Махараджу Парикшиту. Вьясадева составил и систематизировал Веды, Веданта-сутру, Пураны, «Махабхарату» и «Шримад-Бхагаватам», а также установил философскую систему *уттара-миамсу*.

Г

Гададхара Пандит – близкий спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Один из представителей *панча-таттвы*. Он – олицетворение внутренней энергии Кришны и проявление Шримати Радхики. После того как Махапрабху принял *санньясу*, Гададхара Пандит сопровождал Его в Пури-дхаму. Чтобы доставить удовольствие Шри Гауранге, Гададхара Пандит читал Ему «Шримад-Бхагаватам». Махапрабху собственноручно написал *шлоку* в его «Бхагавад-гите». Га-

дадхара Пандит не смог вынести боль разлуки с Махапрабху и через одиннадцать месяцев после Его ухода покинул этот мир сам.

Гаджендра – слон по имени Гаджендра. Игра с его участием происходила во время четвертой *манвантары*. Этот слон был предводителем стада могучих слонов и вместе со своими женами-слониками жил в густых джунглях долины Трикута, принадлежащей царю гор. Эту долину украшало большое живописное озеро. Однажды Гаджендра, не ведая страха, резвился в его водах со своими женами и детьми. Внезапно огромный крокодил с яростью схватил его за ногу. Гаджендра, собрав всю свою силу, пытался высвободиться из его пасти, но и после тысячи лет напряженной борьбы не смог этого сделать. Постепенно силы стали покидать его. Осознав, что у него нет иной возможности спастись, кроме как принять прибежище у Шри Бхагавана, он в полном отчаянии стал повторять прекрасные санскритские *шлоки*, известные ему с предыдущего рождения, когда он был царем Индрадьумной. Шри Бхагаван, обладатель *чакры*, тут же появился перед ним, восседая на Своем носителе Гаруде, и освободил Гаджендру, разрубив *чакрой* пасть крокодилу.

В прошлой жизни Гаджендра был царем по имени Индрадьумна, правителем области Дравида и членом династии Пандавов. Однажды Махариши Агастья пришел навестить Индрадьумну. В это время царь поклонялся Шри Бхагавану, находясь в глубокой медитации, и потому не смог подобающим образом приветствовать *риши*. Оскорбленный Махариши Агастья проклял царя, чтобы тот принял рождение в теле слона. Это пример личности, находящейся в отчаянии (*артта*) и чье сознание неразвито (*санкучита-четана*).

Гангешопадхья – автор известного трактата по *ньяе* под

названием «Таттва-чинтамани». О его рождении или месте рождения нет достоверных сведений, но полагают, что он из Митхилы и жил в XII–XIII веке. Он был прекрасным диалектиком и блестящим полемистом. Сделав *ньяя-шастру* наукой и искусством дебатов, он развил новую школу *ньяи*, известную как *навья-ньяя*. Его «Таттва-чинтамани» – это системный анализ теории познания, логики и философии грамматики. В ней в основном рассматривается теория познания в системе *ньяи* и уделяется некоторое внимание метафизике и онтологии. «Таттва-чинтамани» заложила фундамент новой системе диалектики в Индии и стала настолько популярной, что впоследствии никто не мог быть признанным ученым *ньяи*, если не написал комментарий на эту книгу. Самый известный комментарий был написан Рагхунатхой (Канабхаттой) Широмаи, современником Шри Чайтаньи Махапрабху (см. Широмаи).

Ганеша – сын Господа Шивы и Парвати-деви. Он устраняет все материальные препятствия и дарует огромное богатство своим почитателям; одно из пяти божеств, которым поклоняются *панчопасаки*.

Гаура – краткая форма имени Гауранга.

Гауранга – тот, чье тело цветом напоминает расплавленное золото; имя Шри Чайтаньи Махапрабху, который является Самим Кришной, наделенным *бхавой* (внутренним настроением) и *канти* (цветом тела) Шримати Радхики.

Гаурахари – тот, кто похитил золотой цвет тела Шримати Радхики; имя Кришны, который появился как Шри Чайтанья Махапрабху.

Гаурачандра – тот, кто появился, словно сияющая золотая луна; имя Чайтаньи Махапрабху (см. Чайтанья).

Гауридаас Пандит – возлюбленный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Его отцом был Камсари Мишра, а мать – Шри Камала-деви. У него было пять братьев, кото-

рых звали: Сурьядаас, Дамодара, Джаганнатха, Кришнадаас и Нрисимха-Чайтанья. Его старший брат Сурьядаас имел двух дочерей – Шримати Васудху-деви и Шримати Джанхаву-деви, которые стали женами Нитьянанда Прабху. Женой Гауридааса была Вимала-деви. У них было двое сыновей, – Баларама и Рагхунатха. Гауридаас жил в Амбика Калне, на противоположном от Шантипура берегу Ганги. Рядом с домом Гауридааса росло большое тамариндовое дерево, под которым позже отдыхали Шриман Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху.

Однажды Гауридаас стал умолять двух братьев остаться в его доме навсегда. Чтобы успокоить его, Махапрабху изготовил прекрасные божества Гаура-Нитай из растущего неподалеку дерева ним и подарил их ему. В *кришна-лиле* Гауридаас Пандит Субал-сакха, один из *двадцати-гопалов* Враджа (Шри Гаура-ганоддеша-дипика, 128).

Гаутама – популярный ученый, известный как Акшапада Гаутама. По данным некоторых ученых, он жил в пятом веке до н.э. и стал основоположником *прачины*, или древней философской школы *ньяя*. Он написал «Ньяя-сутру», которая является наиболее ранней методической литературой системы *ньяи*. Традиционная система *ньяи*, существующая в настоящее время, по большей части основана на работе Гаутамы. «Ньяя-сутра» разделена на пять глав (*адхьяя*), обычно называемых книгами. Каждая глава разделена на два *ахника* (ежедневная часть), которые содержат определенное количество *сутр* (афоризмов). *Сутры* также разделены такими комментаторами, как Ватсьяяна и Вачаспати, на *пракараны*, или темы.

Говинда – имя Кришны; тот, кто доставляет удовольствие *гопи*, *гопам*, коровам, чувствам, Земле и Холму Говардхана.

Гопиджана-валлабха – возлюбленный *гопи* Враджа; имя Шри Кришны.

Гопинатха-ачарья – великий преданный Чайтаньи Махапрабху. Он был женат на сестре Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Когда Махапрабху был ребенком, он жил в Надии, позднее переехал в Пури-дхаму и, пока Махапрабху оставался там, жил в доме Бхаттачарьи. Он был первым в Пури, кто объявил, что Шри Чайтанья – Сам Бхагаван, за что подвергся осмеянию со стороны Бхаттачарьи, впоследствии обретшего милость Шримана Махапрабху.

Гунараджа Кхан – спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, житель Кулинаграма. Он также известен под именем Шри Маладхара Васу. Его отцом был Бхагиратха Васу, а матерью Индумати. Он написал знаменитую книгу «Шри Кришна-виджая», которую очень высоко ценил Чайтанья Махапрабху. Каждый год Гунараджа Кхан посещал Шри Чайтанью и вместе с Ним участвовал в фестивале Ратхаятры в Пури. Именно там жители Кулинаграма спрашивали Господа о том, какими качествами должен обладать *вайшнав*.

Д

Джагадананда Пандит – близкий друг и вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Обычно он совершал *киртан* со Шриманом Махапрабху и ничего не хотел знать, кроме Господа. Согласно «Гаура-ганоддеша-дипике» (51), Джагадананда Пандит проявлял то же настроение, что и Сатьябхама, главная жена Шри Кришны в *кришна-лиле* (*сатйабхāmā prakāśito 'ni джагадāнанда пандитах*). Сатьябхама всегда проявляла высокомерный и своенравный характер, такое же настроение было и у Джагадананды в его отношениях с Махапрабху. Он оставался с Господом в Пури-дхаме и был постоянно занят служением Ему. Джагадананда Пандит – автор «Шри Према-виварты».

Джаймини – основатель системы *пурва-мимамса* в индийской философии, более известной как система Мимамса. Согласно современным ученым, он составил свою *пурва-мимамса-сутру* примерно в 4-м веке до н.э. В ней автор исследует природу *дхармы* и закладывает принцип объяснения ведических текстов, на котором основывается совершение различных жертвоприношений. В этом трактате описываются сами жертвоприношения и их цели. *Мимамса-сутра* состоит из двенадцати глав, первая из которых рассматривает источник знания и авторитетность Вед. Этот труд признан полным и основополагающим произведением философской школы Мимамсы, в дальнейшем имевший множество комментариев и комментариев на комментарии.

Джамаванта – известный также как Джамбаван и Рикшарадж, царь медведей. В Трета-югу он был одним из министров царя обезьян Сугривы. По своему возрасту, мудрости, силе и здравому смыслу он превосходил всех. Именно он напомнил Хануману о его силе, когда пришло время пересечь океан. Он был главнокомандующим в войне против Раваны. Шри Рамачандра советовался с ним по всем вопросам и оказывал ему огромное уважение. Во время битвы за Ланку, когда все находились под действием магической силы Мегханады (Индраджита), Джамбаван оставался вне ее влияния. Мегханада и Равана лишились сознания от ударов кулаков Джамбавана. После возвращения Рамы в Айодхью и Его коронации Рама приказал Джамбавану и всем обезьянам возвращаться в свое царство. Джамбаван согласился на это, но только когда получил обещание Господа, что он вновь сможет получить общение с Ним в Двапара-югу. Придя как Шри Кришна в Двапара-югу, Господь исполнил желание Джамбавана.

Джахнава-деви – дочь Сурьядаса, старшего брата Гауридаса Пандита и одна из двух жен Нитьянанды Прабху.

Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (65-66), она в *кришна-лиле* – Ревати, супруга Господа Баларамы, и Ананга-манджари, младшая сестра Шримати Радхики.

Джива Госвами – сын Шри Валлабхи (Анупамы), брата Рупы и Санатаны Госвами. Еще будучи мальчиком, он испытывал глубокую привязанность к Шри Кришне. Не тратя время на детские игры, он поклонялся Бхагавану, используя для этого цветы, сандаловую пасту и другие предметы. В юности он отправился в Варанаси, чтобы изучать санскрит под руководством Мадхусуданы Вачаспати, ученика Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Завершив свое обучение, он отправился во Вриндаван и принял прибежище у своих дядей – Шри Рупы и Санатаны. После ухода Рупы и Санатаны, он возглавил общество Вайшнавов, последователей Шри-мана Махапрабху. Свое огромное литературное наследие, включающее такие книги, как «Сат-сандарбха» и «Гопалачампу», комментарии на «Шримад-Бхагаватам», «Бхакти-расамрита-синдху» и «Удджвала-ниламани», он снабдил многочисленными свидетельствами из *шастр*, доказывающими истинность учения Шри Чайтаньи. Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (194-207), в *кришна-лиле* он – Виласа Манджари.

Динанатха – защитник и прибежище для нуждающихся душ; имя Шри Кришны.

Дурваса Муни – сын Махариши Атри и Анусуйи. Частичная экспансия Шри Рудры, великий *риши*, предлагавший на обсуждение *гьяна-шастры*. Как и Господа Шиву, его было легко и привести в гнев, и умиловить. Он мог дать величайшее благословение и ужасное проклятие. У Дурвасы Муни было около шестидесяти тысяч учеников. Его внезапное появление могло создать затруднительную ситуацию для тех, к кому он приходил. Устрашающий вид Муни и сложность с размещением всех его учеников вызывали страх у хозяев, которые боялись прогневить Дурвасу Муни.

Дурга – жена Господа Шивы. Известна как Шакти, Махавидья, Кали, Шьяма и Нистарини. Она управляет всей материальной энергией и является одним из пяти божеств, которым поклоняются *панчопасаки*.

Дхрува – игра с его участием проходила в начале творения. У императора Уттанапады, рожденного в династии Свайамбхувы Ману, было две царицы. Старшую звали Сунити, а младшую, под контролем которой находился царь, Суручи. У Сунити был сын по имени Дхрува. Мальчик, лишенный родительской любви отца, не мог смириться с издевательствами своей мачехи. Последовав совету матери, он отправился в глухой лес, где полностью погрузился в суровые аскезы и поклонение лотосоокому Шри Хари. Его молитва была направлена не на достижение Всевышнего, а на то, чтобы исполнилось его материальное желание – получить царство. Однако по милости Шри Бхагавана были удовлетворены не только его материальные амбиции, но он также обрел чистую *бхакти*. Если кто-то с неуклонной решимостью совершает *бхакти*, даже с целью осуществить свои материальные желания, в конечном итоге он достигнет всего самого благоприятного. Дхрува является примером подобной *артхартхи*.

И

Индра – господствующее божество атмосферы, неба и дождя. Полубог, который подчиняется Брахме, Вишну и Шиве, но является главным среди всех других полубогов рая.

К

Кави Карнапур – один из трех сыновей Шивананды

Сены. Его братьев звали Чайтанья дас и Рама дас. Его настоящее имя было Парамананда Сена, но Шриман Махапрабху дал ему имена Пури дас и Карнапур. Когда он был совсем маленьким, он сосал палец Махапрабху. Будучи превосходным писателем и поэтом, он написал множество знаменитых книг, таких как Шри Гаура-ганоддеша-дипика, Шри «Чайтанья-чандродая-натака», «Ананда-Вриндавана-чампу», «Шри Чайтанья-чарита-махакавья», «Арьяшатака», «Кришнахника-кауmundи», «Аланкара-каустубха», «Чайтанья-сахасра-нама-стотру» и комментарий на десятую главу «Шримад-Бхагаватам».

Каккхати – старая обезьяна, любимица Шримати Радхики.

Кали – форма богини Дурги; та, чье тело черного или темного цвета.

Калия – гигантский змей (*нага*), потомок Кадру и Кашьяпы. Во времена Кришны он поселился в Ямуне и отравил ее воды своим ядом. Кришна наказал Калию, танцуя на его клубуках. Благодаря прикосновению лотосных стоп Кришны Калия очистился. Он покинул Ямуну, отправившись в Раманакадвипу, маленький остров по соседству с Джамбудвипой.

Канада – мудрец, живший в древности, основатель индийской философской системы *вайшешика* (см. *вайшешика* в глоссарии терминов). Слово *канада* означает – «тот, кто довольствуется маленьким кусочком пищи». Это может быть связано с основополагающим принципом школы, который гласит, что вселенная состоит из мельчайших частиц материи, называемых *ану* (для более полной информации на эту тему можно обратиться к «Ньяя-кандали» Шридрихары). Синонимами имени Канады являются имена Канабхуджа и Канабхакша, а также его родовое имя – Кашьяпа. Также называют его Улука, что означает «сова». Традиция объяс-

няет, что происхождение этого имени связано с историей о Господе Шиве, когда Он появился перед мудрецом, приняв образ совы, и передал ему знание системы *вайшешика*. Традиционно считается, что Канада жил и проповедовал свое учение в Варанаси.

Канаде приписывают авторство «Вайшешика-сутры», главного текста системы, но установить точные даты его жизни и работы не представляется возможным. Традиция считает, что он жил в 8-м веке до н.э., а современные ученые полагают, что «Вайшешика-сутра» была составлена в 1-м веке н.э. Основополагающие принципы системы были еще ранее известны составителям «Чарака-самхиты», причем не только ее последнему редактору Чараке, но и ее первоначальному автору, Агнивеше, который, как считается, жил за несколько веков до начала христианской эры. Философия *вайшешика*, как считает *сутра*, признана некоторыми буддистскими философскими школами, в частности, такими, как *мадхьямика* и *вайбхашика*. В «Милиндапанхе», работе Пали, написанной в 1-м веке до н.э., говорится, что *вайшешика* является установленной ветвью индийского учения.

Капиладев – *аватара* Шри Кришны, явился как сын Шри Кардамы Муни и Девахути. Он раскрыл своей матери истинный смысл философии *санкхьи*. Изначальная философия *санкхьи*, данная Капиладевом, содержит двадцать пять принципов. Помимо них существует Шри Бхагаван, который является источником других принципов. Позже в династии Агни явился другой Капила, который проповедовал атеистическую версию философии *санкхьи*. Атеистическая *санкхья* принимает существование двадцати пяти принципов, но отвергает существование Бога. Кульминацией *санкхьи* Капиладева является *бхакти*.

Кашьяпа – сын Маричи, который был одним из шести

сыновей, появившихся из ума Брахмы. Кашьяпа – один из первых прародителей вселенной. Он женился на тринадцати дочерях Дакши, главной из которых была Адити. Вселенная наполнилась различными живыми существами, благодаря соединению Кашьяпы с его женами. Адити была матерью *девов*, возглавляемых Индрой. Кашьяпа и Адити совершали суровые аскезы, чтобы удовлетворить Господа, и в результате Он пришел как их сын, Ваманадев.

Кешава – имя Кришны. Слово *кеша* указывает на демона Кеши, а слово *ва* происходит от глагольного корня *вадх*, убивать. Таким образом, Кешава – это тот, кто убивает демона Кеши. Еще одно значение слова *кеша* – волосы. Когда оно соединяется с глагольным корнем *вах* (носить или обладать), образуется имя Кешава – означает тот, у кого красивые длинные волосы. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дал два более глубоких объяснения имени Кешава: «*кей'ан вай'ате сам'ск'арот'ити кей'ава* – когда *кеша* соединяется с глагольным корнем *ве* (заплетать), то образуется Кешава, что означает тот, кто искусно заплетает и украшает волосы Своей возлюбленной, Шримати Радхики, и *ко брахм'а йи'о мах'адева т'авати вай'асе вай'й'карош'и* – слог *ка* относится к Брахме, слово *иша* к Махадеву, а отглагольный корень *ве* используется здесь в смысле “держать под контролем”». Таким образом, Кешава означает «тот, кто держит под Своим контролем даже Брахму и Махадева».

Кришна – изначальный Верховный Господь, Сваям Бхагаван. Он – *аватар*, источник всех *аватар*. Его частичное проявление – Параматма, а сияние, исходящее от Его тела – всепроникающий Брахман. Его тело состоит из *сам-чит-ананды* – вечности, знания и блаженства. Он олицетворение всей духовной сладости, *расо ваи са*. Его отец – Нанда Махарадж, мама – Яшода, брат – Баларама, а Его вечная супруга – Шримати Радхика. Он – очаровательный маль-

чик-пастушок, цвет тела которого подобен цвету свежей грозовой тучи. На Нем ослепительно желтое *дхоти*, павлинье перо в короне и гирлянда из свежих лесных цветов. Кришна обладает шестьюдесятью четырьмя основными духовными качествами, четыре из которых принадлежат только Ему: 1) *вену-мадхурья* – Он привлекает весь мир, особенно *гопи*, мелодией Своей флейты; 2) *рупа-мадхурья* – Он обладает непостижимой красотой, которая пленяет умы всех; 3) *према-мадхурья* – Он окружен близкими любящими спутниками, чья *према* полностью лишена таких чувств, как благоговение и почтение; 4) *лила-мадхурья* – Он совершает прекрасные и очаровывающие игры, высшая из которых – *раса-лила*.

Кришнадас Кавираджа – автор «Шри Чайтанья-чари-тамриты». Во сне он получил *даршан* Нитьянанды Прабху, который приказал ему отправиться во Вриндаван. После неоднократных просьб Вайшнавов и заручившись благословениями божества Мадана-Гопала, он взял на себя труд написать биографию Шри Чайтаньи Махапрабху. Он также является автором «Говинда-лиламриты», – описания развлечений Радхи и Кришны в каждый из восьми периодов суток, и комментария на знаменитую книгу Билвамангала Тхакура «Кришна-карнамриту», известного под названием «Саранга-рангада». В *кришна-лиле* он – Кастури Манджари.

Кришна Чайтанья – имя Чайтаньи Махапрабху (см. Чайтанья).

Кумары – четверо Кумаров – Санака, Санатана, Санандана и Санат. Брахма создал их в начале творения из своего ума (*манаса*). Вот почему их называют Брахма *манаса-путра* (сыновья, рожденные из его ума). Четверо Кумаров обладали совершенным знанием и были полностью лишены каких-либо материальных привязанностей; кроме

того, они развили в себе склонность к имперсональным рассуждениям (*брахма-гьяне*), что не позволило им оказать поддержку отцу в его задаче творения. Брахма был крайне неудовлетворен такой ситуацией и стал молиться Бхагавану Шри Хари о благе своих сыновей. Шри Бхагаван был удовлетворен его молитвами и, приняв форму лебеда (*хамса-аватара*), отвлек умы братьев от сухой имперсональной философии, дав им истинное знание о чистом преданном служении. Именно поэтому Санака Риши и его братья известны как *гьяна-бхакты*. Они являются основателями ученической преемственности в линии Нимбадитьи.

Л

Лалита-сакхи – близкая подруга Шримати Радхики. Она первая и самая выдающаяся из *аишта-сакхи*, восьми ближайших спутниц Шри Радхи. Согласно «Шри Радха-Кришна ганоддеша-дипике» (в редакции Бахарампуры) Шрилы Рупы Госвами, она на двадцать семь дней старше Шри Радхи и также известна как Анурадха. У нее противоречивый и надменный характер. Ее тело цвета *горочаны*, ярко желтого оттенка, а одежды – цвета павлиньих перьев. Маму Лалиты зовут Шаради, а отца – Вишока. Ее муж – Бхайрава, друг Говардхана Маллы, мужа Чандравали. В ее *ютхе* (группе) восемь основных *сакхи*: Ратна-прабха, Радикала, Субхадра, Бхадра-рекхика, Сумукхи, Дхаништха, Кала-хамси и Калапини. Лалита – лидер *парама-прештха-сакхи*; она наставляет и направляет всех *сакхи*. Она понимает все тонкости любовных настроений и, что касается *премы*, очень искусна в том, как организовать встречу и разлуку возлюбленных. Если Кришна случайно совершит какое-либо оскорбление по отношению к Шри Радхике, она, гневно подняв голову, тут же отчитает Его.

М

Мадхва – главный *ачарья* в Брахма *сампрадае*; родился в 1239 году недалеко от Удупи. Его отцом и матерью были Шри Мадхьягеха Бхатта и Шримати Ведавидья. Он получил *дикшу* и *санньясу* от Ачьюта-прештхи в возрасте двенадцати лет. Его *санньяса* имя – Пурнапрагна. Он написал комментарий на «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и «Брахма-сутру», а также многие другие книги. Установив доктрину *двайта-вады*, которая делает особый акцент на вечные различия между живыми существами и Верховным Господом, он решительно проповедовал против *кевалад-вайтавады*, учения Шри Шанкарачарьи.

Майтрейи – у Ягья-валки было две жены: Катьяяни и Майтрейи. Когда ему исполнилось пятьдесят, он позвал обеих жен и поделил между ними все свое богатство, сказав: «Будьте счастливы и позвольте мне уйти в лес, чтобы я мог воспеть и помнить о Кришне». Катьяяни ответила: «Ты дал мне все. Теперь ты можешь идти и заниматься практикой так, как ты пожелаешь». Вторая же жена, Майтрейи, сказала: «Сначала, пожалуйста, ответь мне на мой вопрос. Ты отдаешь мне все имущество, которым раньше владел сам, но могут ли эти вещи сделать меня счастливой навечно? Зачем ты раздаешь все и отправляешься в лес? Если это может дать мне вечное счастье, то почему ты не получил его сам? Я знаю, что в действительности материальные вещи не смогли сделать тебя счастливым. Они дали тебе лишь временное счастье». Удовлетворенный словами жены, Ягья-валки обнял ее и сказал: «Поистине, ты – моя *свадхармани*, религиозная жена. Обычный человек не может задавать подобные вопросы. Такая личность встречается очень редко».

Он взял свою жену Майтрейю с собой в лес, где, помогая друг другу, они стали практиковать *бхакти-йогу*.

Ману – любой из четырнадцати основных прародителей и управителей вселенной, появившихся в линии преемственности; первый из них известен как Сваямбхува, ему принадлежит знаменитый свод законов «Ману-самхита».

Махавидья – имя Богини Дурги. Это имя указывает на то, что Богиня Дурга является олицетворением материальной энергии, она – источник всех материальных наук.

Махадев – имя Господа Шивы; великий Господь или главный среди *девов* (см. Шива).

Махапрабху – Великий Господин, Шри Кришна Чайтанья (см. Чайтанья).

Махеша – великий (*маха*) Господь или повелитель (*иша*). Имя Господа Шивы.

Мукунда – имя Шри Кришны. Слово *муку* эквивалентно слову *мукти*, а отглагольный корень *да* означает «давать или дарить». Таким образом, Мукунда означает «Тот, кто дарит освобождение». И еще одно значение – «Тот, чье лицо сияет подобно цветку *кунда*».

Н

Нарада – великий мудрец среди *девов*, известный как Девариши. Он родился из ума Брахмы и является освобожденным спутником Шри Кришны, путешествующим по материальным и духовным мирам, широко распространяя славу Господа. В *чайтанья-лиле* он явился как Шривас Пандит.

Нараяна – буквально «прибежище всего человечества» (*нара* означает «человечество», а *айана* – «прибежище»). Экспансия Кришны; Господь Вайкунтхи, исполненной роскоши.

Ниламбара Чакраварти – отец Шри Шачи Маты и дедушка Шри Чайтанья Махапрабху по материнской линии; великий астролог. Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (104-105), в *кришна-лиле* он – Гарга Муни и Самукха *гопа*.

Нимай Пандит – имя, данное Шриману Махапрабху при рождении, было Нимай, потому что Он родился под деревом *ним*. Уже в юности Он прославился как великий ученый, поэтому Его стали звать Нимай Пандит.

Нимбадитья – главный *ачарья* в Кумара *сампрадае*, также известный под именем Нимбарка-ачарья. Он установил философскую доктрину *двайта-адвайта-вады*, в которой утверждает, что все сущее как едино с Господом, так и отлично от Него. Свой *бхаджан* он совершал в Дхрува-кшетре рядом с Говардханом. Он написал комментарий на «Веданта-сутру», называющийся «Веданта-саурабха», комментарий на «Бхагавад-гиту», а также «Веданта-камадхенудаша-шлоку», «Кришна-ставараджу», «Гуру-парампару», «Веданта-таттва-бодху», «Веданта-сиддханта-прадипу», «Свадхармадхва-бодху», «Аитихья-таттва-сиддханту» и Радха-аштаку.

Нистарини – имя Дурги-деви, означающее «та, которая переносит через материальное существование»; дарующая *мокишу*.

Нитай – сокращенное имя Нитьянанды Прабху.

Нитьянанда – проявление Шри Кришны, в *кришна-лиле* – Шри Баларама. В *гаура-лиле* Он главный помощник Шримана Махапрабху в распространении *харинама-санкиртаны* среди падших *джив* Кали-юги. Нитьянанда родился в Экачакре в 1473 году в день Шукла-трайодаши месяца Магха (январь-февраль). Его отцом был Хадай Пандит, а мамой – Падмавати. Согласно одним источникам, Он был учеником Шри Мадхавендры Пури, а другим – учеником Лакшмипати, *гуру* Мадхавендры Пури.

Нрига – великий царь, сын Махараджа Икшваку. Он был необычайно благороден. Однажды он пожертвовал бесчисленное количество особо редких коров одному *брахману*. Случилось так, что одна из коров отстала и вернулась обратно в стадо царя, который, не зная об этом, отдал ее другому *брахману*. Первый *брахман* узнал свою корову среди коров второго и очень огорчился. Тогда оба *брахмана* отправились к Нриге, чтобы разрешить этот вопрос. И хотя царь предложил каждому *брахману* в обмен на эту корову сотни тысяч коров, все же оба они остались неудовлетворенными.

Вскоре после этого царь умер. Когда он предстал перед Ямараджем, ему дали право выбора – сначала насладиться плодами благочестивой деятельности или отстрадать за плохие поступки. Царь выбрал второе. Тотчас он получил тело ящерицы и был послан на Землю, где вынужден был жить в высохшем колодце.

Однажды в Двапара-югу эту ящерицу нашли мальчики из династии Яду. Они рассказали об этом Шри Кришне, который левой рукой достал ящерицу из колодца. От прикосновения лотосной руки Шри Кришны Нрига тотчас освободился от тела ящерицы. Он является примером того, кто получил милость Шри Кришны, находясь в состоянии *санкуচিতа-четана*, неразвитого сознания.

Нрисимхадев – *аватара* Кришны в образе получеловека-полульва. Он явил свирепый облик, чтобы защитить Своего возлюбленного *бхакту*, Прахладу Махараджа, которого жестоко притеснял его демонический отец Хираньякашипу.

П

Падманабха – тот, чей пупок имеет форму лотоса; имя Кришны или Вишну.

Пандавы – пять сыновей Панду: Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева. Они были великими преданными Шри Кришны. Герои «Махабхараты», которые победили в великой битве на Курукшетре.

Парикшит Махарадж – сын Абхиманью и Утгары, внук Арджуны. Он явился в конце Двапара-юги. После битвы на Курукшетре он был единственным оставшимся в живых потомком Пандавов и Кауравов. Кришна защитил его, когда тот был еще в чреве матери, от смертоносной *брахмстры*, оружия Ашваттхамы.

Когда Парикшит стал взрослым, Пандавы сделали его императором, а сами отправились в Гималаи. Он был настолько могущественным правителем, что мог предотвратить наступление века Кали.

Позднее, под влиянием внутренней энергии Господа, он совершил неосторожный поступок в отношении мудреца Шамика Риши, за что был проклят его пятилетним сыном, Шринги, и должен был умереть через семь дней от укуса змеи. Парикшит спокойно принял проклятие как милость Шри Кришны. Передав царство в руки своего сына Джанамеджай, он отправился на берег Ганги. Великие мудрецы со всех концов мира немедленно собрались там, чтобы стать свидетелями его ухода. Царь провел свои последние дни, слушая «Шримад-Бхагаватам» из уст мудреца Шукадевы. Погрузившись в нектарные повествования о Шри Кришне и Его *бхактах*, Парикшита Махарадж перестал есть, пить, спать, и страх неминуемой смерти покинул его.

Патанджали – великий *махариши*, автор *йога-сутры* (см. *йога* в Глоссарии терминов).

Патита-павана – тот, кто очищает и освобождает падшие души; так называют Шри Чайтанью, Нитьянанду и *шри гуру*.

Прабодхананда Сарасвати – дядя Шри Гопала Бхатты

Госвами. Он жил в Ранга-кшетре и был *санньяси* в Шри Рамануджа-сампрадае. Гопал Бхатта Госвами получил от него *дикшу*. Прабодхананда Сарасвати поклонялся Шри Лакшми-Нараяне, но по милости Шри Гаурасундары стал поклоняться Шри Радхе-Говинде. Он написал множество книг, таких как «Шри Вриндавана-махимамрита», «Шри Радха-раса-судханидхи», «Шри Чайтанья-чандрамрита», «Сангита-мадхава», «Ашчарья-раса-прабандха», «Шри Вриндавана-шатака», «Шри Навадвипа-шатака», «Шрути-стутти-вьякхья», «Камабиджа-кама-гаятри-вьякхьяна», «Гита-Говинда-вьякхьяна», «Шри Гаура-судхакара-читрашатака». Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (163), в *кришна-лиле* он является Тунгавидьей, одной из *ашта-сакхи* Шримати Радхики.

Прадьюмна брахмачари – личный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Он поклонялся Шри Нрисимхадеву, поэтому Шриман Махапрабху называл его также Нрисимханандой. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнанадас Кавираджа рассказывает, как Нрисимхананда брахмачари создал в своем уме дорогу из драгоценных камней, окружив ее неземной красоты пейзажами (озерами, садами и др.), чтобы Шри Шачинандана, идя по ней, чувствовал такой же восторг, как если бы Он путешествовал по Вриндавану.

Прахлада – великий *бхакта* Шри Кришны и сын Хираньякашипу. Еще будучи пятилетним ребенком, Прахлада подвергся притеснениям со стороны своего отца Хираньякашипу, который ожесточенно противостоял Господу Вишну, убившему его брата Хираньякшу. Несмотря на множество опасностей и попыток лишить его жизни, Прахлада оставался невозмутимым и погруженным в памятование Шри Кришны. Во всех ситуациях он получал защиту и, в конечном итоге, Господь явился в образе Нрисимхадева,

чтобы убить его демонического отца. История и поучения Прахлады прославлены в «Шримад-Бхагаватам» и других писаниях.

Р

Рагхунандана Бхаттачарья – современник Шримана Махапрабху, сын Харихары Бхаттачарьи. Он также был известен как Смарта Бхаттачарья. Он написал очень объемную книгу – «Ашта-вимшати-таттва» (28 принципов), которая содержит свод правил поведения во время *упанаяны*, свадьбы, *шраддхи* и других важных социальных и моральных видов деятельности. Кроме того, он написал несколько других *смрити-шастр*, включая «Расаятра-паддхати», «Санкальпа-чандрику», «Трипушкарананти-таттву», «Двадша-ятра-прамана-таттву» и «Хари-смрити-судхакару». Калирама Вачаспати и Радха-Мохан Госвами из Шантипура написали свои комментарии на его «Ашта-вимшати-таттву».

Рагхунатха дас Госвами – также известен как Дас Госвами; близкий спутник Шримана Махапрабху. Родился в 1494 году в деревне Кришнапур (округ Хугали в Западной Бенгалии). Его отца звали Говардхана Маджумадара, а дядю – Хиранья Маджумадара. Его *дикша-гуру* был Шри Ядунандана Ачарья. Он рано оставил прекрасную жену и богатство, подобное богатству Индры, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Шримана Махапрабху в Джаганнатха Пури. Махапрабху поручил его заботам Сварупы Дамодары Госвами. После ухода Шримана Махапрабху и Сварупы Дамодары он отправился во Вриндаван, где остался под руководством Шрилы Рупы Госвами и Шри Санатаны Госвами. Он жил на Радха-кунде, полностью погруженный в *бхаджан*. Его перу принадлежат три книги: «Стававали»,

«Дана-кели-чинтамани» и «Мукта-чарита». В *кришна-лиле* он Рати Манджари.

Радха – вечная супруга Шри Кришны и воплощение энергии *хладини*. Она известна как *махабхава-сварупини*, воплощение высшего экстаза божественной любви. Она источник всех *гопи*, цариц Двараки и Лакшми Вайкунтхи. Ее отец – Вришабхану Махарадж, а мать – Киртида. Шридама – Ее брат, а Ее младшая сестра – Ананга Манджари. Ее тело ослепительно золотого цвета, и Она носит голубые одежды. Она украшена бесконечными благоприятными качествами и является самой дорогой возлюбленной Шри Кришны.

Радха-Шьяма – божественная чета Шри Шри Радха-Кришна.

Рама – *лила-аватара* (игровая *аватара*) Шри Кришны; знаменитый герой Рамаяны. Он также известен как Рамачандра, Рагхунатха, Дашаратхи-Рама и Рагхава-Рама. Его отец – Дашаратха Махарадж, мать – Каушалья, а жена – Сита. У Него было три брата: Лакшман, Бхарата и Шатругхна. Хануман – прославленная обезьяна, был Его возлюбленным слугой и преданным. Убив злобного демона Равану с помощью армии обезьян и спася Ситарани, Рама вернулся в Айодхью и был коронован на царство.

Рамануджа – прославленный *вайшнава-ачарья* Шри *сампрадаи*, основатель доктрины *вишиштадвайтавады*, ограниченного не-дуализма. Он жил в 12 веке в Канчипураме и Шри Рангаме (Южная Индия). Считается, что он был инкарнацией Шеши. Также известен как Рамануджачарья и Ятирадж. Он написал комментарии на «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и «Веданта-сутру».

Расарадж – царь *расы*; высший наслаждающийся вкусом *расы*; имя Шри Кришны, который является *акхила-расамрита-мурти*, воплощением сути всей *расы*.

Рупа Госвами – вечный спутник Шримана Махапраб-

ху. Он прославлен тем, что исполнил внутреннее желание Шри Чайтаньи Махапрабху. Он смог понять сокровенные настроения Шри Кришны и раскрыл их во многих своих книгах. Махапрабху лично дал ему наставления в Праяге и наделил силой писать книги, объясняющие эзотерические истины *уттама-бхакти*. Его уникальный вклад состоит в том, что он показал, как *бхакти* видоизменяется в *расу* и что *раса* является основой любовных взаимоотношений со Шри Кришной. Самые известные его книги: «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани», «Видагдха-мадхава» и «Лалита-мадхава». Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (180), он – Шри Рупа Манджари в *кришна-лиле*.

С

Санатана Госвами – вечный спутник Шримана Махапрабху и старший брат Рупы Госвами. Махапрабху лично дал наставления Санатане Госвами и велел ему написать книги, объясняющие принципы *бхакти*, а также восстановить утерянные со временем места Враджа, где проходили *кришна-лилы*. Его «Брихад-бхагаватамрита» считается самой ранней из всех произведений Госвами и являлась для них источником вдохновения для написания многих книг. Он написал знаменитый комментарий на Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам», изначально названный «Вайшнава-тошани», который стал известен как «Брихад-вайшнава-тошани» после того, как Шрила Джива Госвами написал к ней свой комментарий – «Лагху-вайшнава-тошани». Он также перечислил основные принципы *бхакти* в своей книге «Хари-бхакти-виласа». Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (181), он в *кришна-лиле* – Лаванга Манджари.

Сапта-гала – семь *тала* (пальмовых) деревьев. В Трета-югу предводитель обезьян Бали однажды раздобыл семь

сочных плодов *тала*. Он спрятал их и отправился принять омовение, надеясь позже насладиться ими. Вернувшись, он обнаружил, что ядовитая змея уже уничтожила плоды. Бали пришел в ярость и проклял змею, чтобы та стала деревом. Благодаря силе этого проклятья, змея моментально превратилась в семь пальмовых деревьев (*сапта-тала*). Убитый горем отец змеи проклял Бали, сказав, что тот, кто сможет пронзить все семь деревьев одной стрелой, станет причиной его смерти. Позже Шри Рамачандра совершил этот подвиг, чтобы убедить Сугриву в Своей способности убить Бали. В Кали-югу, когда Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, чтобы даровать *дживам* освобождение, Он, увидев деревья *сапта-тала*, преисполнился *премы* и бросился обнимать их. Как только Он сделал это, деревья исчезли. Благодаря прикосновению Шримана Махапрабху они обрели освобождение от состояния *ачадита-четана*, полностью покрытого сознания. Став свидетелями этого события, местные жители поняли, что Шриман Махапрабху – это Сам Шри Рамачандра.

Сарвабхаума Бхаттачарья – спутник Шримана Махапрабху; также известен как Шри Васудева Сарвабхаума. Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (119), раньше он был Брихаспати, наставником *девов*. Сначала он жил в Навадвипе, а затем, по приглашению царя Пратапарудры, прибыл в Пури-дхаму и стал главным *пандитом* при царском дворе. Он был одним из самых выдающихся ученых своего времени. Когда Махапрабху пришел в Пури-дхаму, Сарвабхаума в течение недели давал Ему наставления, представляя Веданту с имперсональной точки зрения. Выслушав его, Махапрабху объяснил Сарвабхауме подлинный смысл Веданты и одарил его Своей милостью, после чего Бхаттачарья смог понять истинную природу Шри Кришны. С этого момента Сарвабхаума полностью предался лотосным стопам Махапрабху.

Сварупа Дамодара – один из самых близких спутников Шримана Махапрабху (Шри Чайтанья-чаритамрита, Антья, 2.105-106). Раньше его звали Пурушоттама Ачарья. Имя Сварупа Дамодара он получил после принятия *санньясы*. Сопровождая Махапрабху в Пури и постоянно служа Ему, он декламировал соответствующие *шлоки*, чтобы поддержать Его сокровенные настроения. Он описал деяния Шримана Махапрабху в виде *шлок* на санскрите, которые впоследствии легли в основу «Шри Чайтанья-чаритамриты» и других произведений о жизни Шри Чайтаньи. В *кришна-лиле* он – Лалита *сакхи*.

Симантини-деви – другое имя Парвати. Побуждаемая супругом, Господом Шивой, она возжелала получить *даршан* Гауранги Махапрабху и отправилась увидеть Его. Получив Его благословение, она приняла пыль с Его лотосных стоп и поместила ее на свою *симанту* (пробор в волосах). Место, где это произошло, стало известно как Симантадвипа. Невежественные люди называют его Симулия.

Сугрива – предводитель обезьян на горе Ришья-мука, встретивший Раму и Лакшмана, когда Они искали Ситу. Он был братом Бали, который, не понимая его действий, был крайне враждебно настроен по отношению к нему. При помощи Рамы Сугрива убил своего брата и собрал армию обезьян, чтобы принять участие в битве Рамы против Раваны и в освобождении Ситы. После смерти Раваны Сугрива сопровождал Раму и Лакшмана во время Их возвращения в Айодхью.

Сурабхи – корова божественного происхождения. После того как Индра совершил серьезное оскорбление Шри Кришны, обрушив на Гокулу потоки дождя, он преисполнился страха и зная, что коровы очень дороги Шри Кришне, принял прибежище у Сурабхи. Вдвоем они отправились в Навадвипа-дхаму, зная, что в Кали-югу Кришна появится

там как Шри Гауранга. Когда они повторяли имена Гауранги, их глаза наполнялись слезами любви, и очень скоро они обрели Его *даршан*. Господь заверил их, что они обретут служение Ему, когда Он низойдет сюда. После того как Господь исчез, Сурабхи осталась под баньяновым деревом и погрузилась в поклонение и *бхаджан*, служа лотосным стопам Гауранги.

Сурья – бог солнца; одно из пяти божеств, которым поклоняются *панчопасаки*.

Т

Тала – см. Сапта-тала.

У

Уддхарана Датта – близкий спутник Нитьяланды Прабху. Родился в 1481 году в городе Саптаграме в богатой семье торговца золотом. Его отцом и матерью были Шрикара Датта и Бхадравати. Жену его звали Махамайя, а сына – Шринивас Датта Тхакур. Жена Уддхарана Датты умерла, когда ему было всего двадцать шесть лет. Тогда он, оставив все свое богатство и семью, стал слугой Нитьяланды Прабху и повсюду сопровождал Его. В *кришна-лиле* он – мальчик-пастушок по имени Субаху, один из *двадцати-гопалов* Ваджа, двенадцати мальчиков-пастушков, друзей Кришны и Баладевы, который пришел как Нитьянанда Прабху (Шри Гаура-ганоддеша-дипика, 129).

Х, Ч

Хари – имя Шри Кришны, означающее «тот, кто забирает». Он забирает все неблагоприятное и похищает сердца Своих *бхакт*.

Чайтанья Махапрабху – другие имена: Шри Чайтанья, Шриман Махапрабху, Гаура, Гаурачандра, Гаурахари, Гаура-кишора, Гауранга, Гаурасундара, Гаура, Кришна-чайтанья, Нимай Пандит, Шачинандана, Вишвамбхара; Верховный Господь, который нисшел на землю приблизительно пятьсот лет назад (в 1496 году н.э.) в Навадвипе (Западная Бенгалия). Хотя Он – Сам Шри Кришна, Он появился с *бхавой* (внутренним настроением) и *канти* (цветом тела) Шримати Радхики, чтобы ощутить вкус Ее любви к Кришне. Приняв настроение *бхакты*, Он распространял любовь к Кришне через воспевание *шри харинамы*.

Чатухсана – см. Кумара.

Чханд Кази – гуру Хусейна Шаха и главный судья Навадвипы во времена Шри Чайтаньи. Он запретил проведение *киртанов* в Навадвипе и сломал *мридангу*. Позже он получил милость Шримана Махапрабху и стал великим преданным. В *кришна-лиле* он является царем Камсой.

Чхота Харидас – один из близких спутников Господа Чайтаньи. Он принял обет отречения и был подвергнут наказанию за несерьезный проступок. Однажды Бхагаван Ачарья попросил Чхоту Харидаса принести немного хорошего риса от почтенной Мадхави-деви, чтобы накормить Чайтанью Махапрабху. Мадхави-деви – это безупречная преданная Махапрабху, глубоко погруженная в *бхаджан*. Когда Махапрабху попробовал этот изумительный по вкусу и качествам рис, он поинтересовался, откуда он. Бхагаван Ачарья объяснил, что этот рис принес Чхота Харидас от Мадхави деви. Услышав это, Махапрабху промолчал. Позже он объявил преданным, что Чхота Харидас больше не должен ходить к Нему, потому что Он не может видеть лицо отреченного, который свободно общается с женщиной. В конце концов, Чхота Харидас отправился в Праяг и утопился в Ганге. Он стал *гандхарвом* на Вайкунтхе и, каждую

ночь посещая Махапрабху, совершал мелодичный *киртан*, чтобы доставить Ему удовольствие. На самом деле, Чхота Харидас не совершал никакого оскорбления, это была просто игра Господа со Своим чистым преданным, чтобы утвердить святость отреченного образа жизни.

Ш

Шанда – один из сыновей Шукрачарьи и учитель Прахлады Махараджа. Слово *шанда* означает «бык». Шанда олицетворяет собой природу недалекого в духовной жизни человека.

Шанкара – одно из имен Господа Шивы (см. Шива). Иногда это слово используют в качестве короткого имени Шанкарачарьи.

Шанкарачарья – известный учитель философии Веданты, который возродил *брахманизм*. Он является инкарнацией Господа Шивы. Родился в 788 году, а умер в 820 году в возрасте 32 лет. Он принял рождение в семействе Намбударипада *брахманов* в деревне Калапи или Кашала (в провинции Керала). Его отца звали Шивагуру, а мать – Субхадра. Семейная пара, желая родить сына, в течение долгого времени поклонялась Господу Шиве, и, когда сын появился, его назвали Шанкара. Отец оставил тело, когда Шанкаре было всего три года. Уже к шести годам он был знатоком писаний, и в возрасте восьми лет отрекся от мира. Он путешествовал по всей Индии, ослабляя распространение буддизма и возрождая авторитет ведической *дхармы*.

Шанкарачарья написал известный комментарий на Веданта-сутру под названием «Шарирака-бхашья» («Исследование природы воплощенного духа»). Несмотря на то, что он внес бесценный вклад, восстановив *брахманизм* и авторитет Вед и заложил некоторую основу для учения Шри

Чайтаньи Махапрабху, тем не менее заповеди, которые он установил, находятся в противоречии с заключениями Вед и *вайшнава ачарий*. Он провозгласил, что Верховный Брахман лишен формы, качеств, энергий и характерных черт. Согласно учению Шанкарачарьи, хотя Брахман и полон знания, он не является всеведущим сознающим существом. Хотя природа Брахмана – трансцендентное блаженство, сам он его не испытывает. Брахман не является творцом мира. Когда этот безличный Брахман соприкасается с *майей*, у него появляются материальные качества. Эти идеи были решительно отвергнуты всеми *вайшнава ачарьями*.

Шаунака и риши – Однажды Шаунака и другие *риши* проводили жертвоприношения (*яги*) в течение тысячи лет в святом месте Наимишаранья, надеясь обрести высшее благословение. Некоторое время спустя они потеряли всякую надежду достичь таким образом желанной цели, но обрели желаемое совершенство, выслушав ответы Шри Суты Госвами (ученика Шри Кришны-двайпаяны Ведавьасы) на свои вопросы. Они задали следующие вопросы: 1) Какое самое большое благословение могут получить *дживы*? 2) О чем нам необходимо слушать, чтобы удовлетворить жизнь всех душ, Параматму Шри Хари? 3) Какие желания хотел исполнить Васудева Шри Кришна, когда явился из лона Девяки? 4) Какие игры совершает Васудева Бхагаван в Своих различных *аватарах*? 5) Пожалуйста, опиши качества и славу Шри Хари; 6) У кого приняла прибежище *дхарма*, когда Шри Кришна вернулся в Свою обитель?

Все эти *риши* обрели прибежище у Шри Суты Госвами, приняв его своим *гуру*, несмотря на то, что сами они принадлежали к высшей *брахманской* касте, а он родился в низкой семье. Когда они простосердечно выразили свое желание слушать Шри Суту Госвами, этот дорогой ученик Шри Ведавьасы с любовью ответил на все их вопросы. Выслушав

его ответы, они достигли высшего совершенства. Это пример любознательных (*джигнасу*) преданных.

Шачинандана – сын мамы Шачи; имя Шри Чайтаньи Махапрабху (см. Чайтанья).

Шива – качественная экспансия Шри Кришны, управляющий *гуной* невежества в материальном мире, а также тот, кто уничтожает материальный космос. Одно из пяти божеств, которым поклоняются *панчопасаки*. Его имя буквально означает «благоприятный». В «Брахма-самхите» (5.45) описано, что Шри Кришна принял форму Господа Шивы с целью осуществить материальное творение. В «Шримад-Бхагаватам» (12.13.16) Шива описан как лучший из Вайшнавов: *vaiṣṇavānāṁ īatxā īāmbhu*.

Широмани Рагхунатха – также известный как Канаи Широмани или Канабхатта; современник Шри Чайтаньи Махапрабху и автор «Дидхити», известного *ньяя* комментария на «Таттва-чинтамани» Гангешопадхьяи. Он был учеником Шри Васудевы Сарвабхаумы Бхаттачарьи из Навадвипы. Закончив обучение, он отправился на некоторое время в Митхилу, а затем вернулся в Навадвипу, основав свою собственную школу *ньяи*. В то время царь Пратапарудра пригласил Васудеву Сарвабхауму в Ориссу возглавить придворных *пандитов*. В результате Широмани стал известен как самый выдающийся ученый *ньяи* в Навадвипе того времени. Согласно «Адвайта-пракаше», Широмани хотел, чтобы его «Дидхити» стал самым знаменитым комментарием на «Таттва-чинтамани». Однако Шри Чайтанья Махапрабху написал свой комментарий на нее, который превзошел работу Широмани. Узнав об этом, Широмани очень огорчился. Тогда Махапрабху, чтобы его желание исполнилось, выбросил свой комментарий в Гангу. С того времени комментарий Широмани считается самым лучшим комментарием на «Таттва-чинтамани».

Шриман Махапрабху – имя Шри Чайтаньи Махапрабху (см. Чайтанья).

Шукадева – сын Бадараяны Вьясадевы, который поведал «Шримад-Бхагаватам» Махараджу Парикшиту. В духовном мире, вечной обители Шри Кришны, Голока-дхаме, он – попугай Шримати Радхики.

Шьяма – 1) имя Шримати Радхики, погруженной в мысли о Шьяме (Шри Кришне); 2) другое имя реки Ямуны; 3) сокращенное имя Шьямалы, подруги (*сакхи*) Шримати Радхики; 4) образ Дурги, которому поклоняются *тантрики*.

Я

Ядунандана – тот, кто явился в династии Яду, имя Шри Кришны.

Ямаларджуна – деревья-близнецы *арджуна*. Прежде они были Налакуварой и Манигривой, сыновьями Куверы, казначея *девов* на небесных планетах. Однажды, опьяненные чувственными желаниями в окружении многочисленных юных девушек, Налакувара и Манигрива нагими резвились в реке Мандакини. В это время мимо проходил мудрец Нарада Муни. Смущенные девушки сразу же прикрыли себя одеждой и пали к стопам Нарады, моля о прощении. Но Налакувара и Манигрива были настолько пьяны, что даже не обратили внимания на Нараду. Увидев, что юноши потеряли всякое чувство стыда, Нарада благословил их, прокляв родиться в виде деревьев. Таким образом, они приняли рождение как деревья-близнецы *арджуна* в Гокуле. Когда Бхагаван Шри Кришна явился в Двапара-югу, Он освободил их от состояния полностью покрытого сознания, коснувшись деревьев Своими лотосными стопами.

Глоссарий мест

А

Аградвипа – город, расположенный в шести милях к югу от Катой (Катвы). Он раскинулся на западной стороне Ганги в двадцати шести милях к северо-западу от Маяпура, в районе Бардхамана. Здесь жили Шри Говинда, Шри Мадхава и Шри Васудева Гхош. Тут же находится *самадхи* Шри Говинды Гхоша Тхакура, который установил Божество Шри Гопинатхи на восточном берегу Ганги, вблизи Аградвипы.

Алакананда – один из четырех больших рукавов Ганги (другие три: Бхагиратхи, Мандакини и Бхогавати). Когда на севере Уттар Прадеша Алакананда сливается с водами Бхагиратхи, образовавшаяся река называется Гангой. В Бенгалии она разделяется снова. Один рукав Ганги, высохший в настоящее время, назывался Алаканандой, которая когда-то несла свои воды на юг через Навадвипа-мандалу. Русло этой реки расположено по ту сторону Ганги, напротив нынешней Навадвипы, тянется две мили на восток, а затем поворачивает на юг. Начиная с этого места, оно протекает между Годрумadvипой и Мадхьядвипой.

Амбика-Кална – расположена в тридцати километрах к югу от современного города Навадвипы. Здесь жили Шри Гауридас Пандит, Шри Хридая Чайтанья, Шри Парамананда Гупта и Шри Сурьядас Пандит. Она расположена на западном берегу Ганги напротив Шантипура, где жил Шри Адвайта Ачарья. Шриман Махапрабху часто посещал дом Гауридаса Пандита в Калне.

Амрагхата – деревня в Годрумadvипе, также известная

как Амгхата. Она расположена на восточной стороне Ганги на полпути между Сварупа-ганджем и Девапали. Однажды Шриман Махапрабху, совершая *санкиртану* со Своими спутниками, посетил это место. *Санкиртана* длилась несколько часов, и преданные начали испытывать голод и жажду. Тогда Шри Махапрабху посадил семя манго, которое мгновенно проросло и превратилось в дерево, усыпанное спелыми плодами, без кожицы и косточек. Плоды манго были ароматными и слаще нектара. Шриман Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху вместе со Своими спутниками насладились этими чудесными фруктами. Поэтому это место называется Амгхата – место, где растут манго.

Антардвипа – один из девяти островов Навадвипы. Это место соответствует одной из составляющих *бхакти* – *атма-ниведанам* (полное предание Шри Кришне). Антардвипа расположена в *антаре* – сердцевине восьмилепесткового лотоса Навадвипы. В центре Антардвипы находится Шри Маяпур, а в самом сердце Маяпура – Йогапитх, место явления Шри Чайтаньи Махапрабху.

После того как Господь Брахма обеспокоил Кришну, являвшего Свои игры во Врадже, похитив Его коров и друзей-пастушков, он впал в уныние и, зная, что Гауранга низойдет в Кали-югу в Антардвипе, стал совершать там аскезы. Гауранга появился перед ним и дал благословение, что он родится как великий *бхакта* Харидас Тхакур. Получив рождение в семье *явана*, он был лишен всякой гордыни. Именно здесь Махапрабху открыл Брахме Свои внутренние (*антар*) чувства, и потому этот остров называется Антардвипа.

Б

Барагачи – также известно как Бахирагачи. Оно нахо-

дится в двух милях от железнодорожной станции Мурагачха, которая расположена на восточной стороне Ганги в двадцати километрах к северу от Кришна-нагара. Согласно «Чайтанья-Бхагавате» (Антъя, 5.710-711) это место стало известным, поскольку связано с Шри Нитьянаннды Прабху: *«виийеше сукрти ати бадагъчи-грâма нитийананда-сварупера вихâрера стхâна, бадагъчи грâмера джанека бхâйодайа тâхâ кабху кахите нâ пâри самуччайа* – деревня Барагачхи славится особой святостью, потому что Нитьянанда Прабху совершал здесь множество Своих игр. Просто невозможно описать великую удачу этой деревни».

Билва-пушкарини – также известна как Баел-пукура. Шри Ниламбара Чакраварти, дедушка Шримана Махапрабху по материнской линии, жил в этом месте. Она расположена близ северной границы Симантадвипы и также известна как Симулия.

Брахмалока – планета Шри Брахмы, расположенная выше Таполоки в верхней части вселенной. Ее также называют Сатьялока.

Брахмана-пушкарини – в настоящее время известна как Бамана-пукура. Согласно «Парикрама-паддхати» Шри Нарahari даса, когда-то это место называлось Брахмана-пушкара: *бâмананукуре пуñйа-грâма, брахмана-пушкара э видита пурва нâма*. Как утверждает книга «Читре Навадвипа», одна часть Бамана-пукуры входит в Антардвипу, а другая – в Симантадвипу. В настоящее время Бамана-пукура расположена к северу от Йогапитха и к востоку от Бхагиратхи. В начале двенадцатой главы говорится, что Брахмана-пушкарини находилась южнее Билва-пушкарини, и обе эти территории составляли Симулию. Этот факт относится либо к тому времени, когда книга была написана (1896г.), либо ко времени, когда происходила эта история (примерно 1600г.). Тем не менее, на карте Шридхамы Навадвипы 1916 года мы

видим, что имеется существенное расстояние между Баел-пукурой и Бамана-пукурой на южной стороне Бхагиратхи. Такое смещение земли и изменение в названии мест – характерная особенность Навадвипы, в значительной степени вызванная постоянно меняющимся руслом Ганги и ее рукавов, протекающих через Навадвипа-мандалу.

Бхагиратхи – другое название небесной реки Ганги. Поскольку она низошла на землю благодаря аскезам и молитвам царя Бхагиратхи, ее также называют именем этого царя. Близ Ганготри, откуда Ганга берет начало, она известна как Бхагиратхи. Когда она сливается с Алаканандой, ее называют Гангой. В Западной Бенгалии Ганга разделяется на две реки: Падму и Бхагиратхи. Бхагиратхи течет на юге, пересекая Навадвипу, и впадает в Бенгальский залив. На некотором расстоянии, южнее Шантипура, Бхагиратхи известна как Хугли.

Бхарата-варша – один из девяти участков земли, который образует районы Джамбудвипы. Назван в честь царя Бхараты, сына Ришабхидева. В настоящее время Индия известна как Бхарата, хотя в древней истории это название относилось ко всей планете Земля.

Бхувах – (Бхувар-лока) вторая из семи планетарных систем: Бхух, Бхувах, Сварга, Махарлока, Джаналока, Таполока и Сатьялока. Эта планета расположена между Землей и Солнцем. Ее достигают *сиддхи* и *муни*.

Бхух – (Бху-лока) планета Земля.

Бхух-мандала – средняя планетарная система вселенной.

В

Вайкунтха – духовный мир. Величественное царство духовного мира, в котором господствуют Господь Нараяна и

Его различные экспансии. Все обитатели Вайкунтхи имеют вечные духовные тела. Они обладают четырехрукой формой, темным цветом тела, подобным Бхагавану, и полностью заняты служением Ему с чистой любовью и преданностью. Однако их чувству близости со Шри Бхагаваном препятствует их *айшварья-бхава*. Выше Вайкунтхи расположена Голока Вриндавана, высшая планета Шри Кришны, которой присущи *мадхурья* и близость.

Вайраги-данга – расположена в Шридхаме Маяпуре вблизи Кхола-бханга-данги. Многие отреченные Вайшнавцы жили в этом месте, поэтому оно называется Вайраги-данга.

Варанаси – см. Каши.

Викрамапура – известное место в Бангладеше в районе Дхаки. Здесь жили Чанда Рая и Кедара Рая, одни из двенадцати феодальных принцев, правивших Бенгалией во время мусульманского режима. Сначала они были *шактами* (поклонялись Дурге), но позднее стали учениками Шрилы Наротамы Тхакура.

Враджа-дхама – святая земля, занимающая сто шестьдесят восемь квадратных миль, где Шри Кришна проводил Свои земные игры.

Вриндаван – лес Вринды; знаменитое место, где Шри Кришна проводил множество Своих чарующих игр. Вриндаван расположен примерно в двенадцати километрах северо-восточнее Матхуры на западном берегу реки Ямуны. Это один из двенадцати главных лесов Враджа, внутри которого есть двенадцать маленьких лесов: Аталаван (гора, поросшая лесом), Корариван (лес, где обитает птица скопа), Вихараван (лес, где проходят игры, приносящие наслаждение), Гочаранаван (лес, где пасут коров), Калиядаманаван (лес, где был покорен Калия), Гопалаван (лес пастухов), Никунджаван (лес со множеством беседок), Нидхуван (лес сокровищ), Радхабага (сад Радхи), Джжулаван (лес, где про-

ходят игры на качелях), Гахвараван (уединенный лес) и Пападаван (лес скалистых гор).

Г

Гадигачха – часто приравнивается ко всему району Годрумadvипы. В «Читре Навадвипа» Шриюкта Шарад-инду Нараяна Рая утверждал, что Годрума на языке *анабхрамиша* называется Гадигачха. В десятой главе этой книги Гадигачха относится к небольшой территории Годрумadvипы, где жили Вайшнавцы Прадьюмна-кунджи. На карте Шридхамы Навадвипы 1916 года Гадигачха также изображена как небольшой участок Годрумadvипы.

Ганга – происходит от глагольного корня *гам* (идти) и означает «Иди! Иди!» или «быстро идущий». Святая река Ганга, которая течет с Гималайских гор на юго-восток в Бенгальский залив, также известна как Джанхави, Бхагиратхи и Алакананда (см. Глоссарий мест).

Гауда-бхуми – земля Гауды. Согласно «Шакти-сангане тантре», соответствует Западной Бенгалии и включает некоторые районы современного Бангладеша и Ориссы вплоть до Бхуванешвара. В древние времена жителей этой земли называли Гаудия. С приходом Шри Гауранги этот термин стал особенно применяться к Его преданным, поскольку почти каждый на этой земле стал Его *бхактой*.

Говардхан – священная гора, расположенная посередине Враджа-мандалы примерно в двадцати шести километрах от Матхуры. Он известен как Шри Гирирадж (царь гор) и неотличен от Шри Кришны. Гирирадж также является *харидаса-варьей*, лучшим преданным Шри Хари, поскольку помогает Шри Кришне в Его играх с близкими друзьями, и особенно в самых сокровенных играх с *гопи*. Холм Говардхан имеет форму павлина, а Радха-кунда и Шьяма-кунда – это Его глаза.

Годрума – один из девяти островов Навадвипы, расположен к востоку от Бхагиратхи и к югу от Джаланги. На севере он граничит с Симантадвипой, а на западе – с Мадхьядвипой. Получил такое название, потому что Сурабхи, божественная корова (*го*), поклонялась здесь Шри Гауранге под сенью огромного баньяна (*друма*). Каждый из девяти островов Навадвипы является олицетворением одной из девяти главных составляющих *бхакти*, таких как слушание, повторение, памятование имен, образа, качеств и игр Шри Кришны. Годрумадвипа олицетворяет *киртанам*, повторение.

Голока Вриндавана – высочайшая обитель в духовном царстве, обитель Шри Кришны, где Он проявляет Свой изначальный, высший облик мальчика-пастушка, окруженного близкими и любящими слугами, *гопами* и *гопи* Враджа.

Гора-храда – пруд вблизи Гадигачхи, место игр Шри Гора (Го-Говинда, Ра-Радха).

Д

Девапалли – городок в трех милях юго-западнее Кришна-нагара в Годрумадвипе, где обитают все полубоги. В Сатья-югу Господь Нрисимхадев отдыхал здесь после того, как убил Хираньякашипу. Это место также известно как Нрисимхапалли. Здесь установлено древнее Божество Нрисимхадева, которое, как считается, находится там еще с Сатья-юги.

Джамбудвипа – внутренний из семи концентрических островов, который образует разделы Бху-мандалы. Сама Джамбудвипа разделена на девять *варшей*, или участков земли, наиболее известный из которых – Бхарата-варша (Индия). Согласно некоторым мнениям, она примерно соответствует Азии (Гаудия-вайшнава-абхидхана).

Джаналока – планета, расположенная выше Махарлоки. Ее достигают *наиштитхика брахмачари*, которые дают обет сохранять целибат всю жизнь (в отличие от *упакурвана брахмачари*, которые, закончив обучение, входят в *грихастха-ашрам*). Во время частичного разрушения вселенной, которое происходит в конце дня Брахмы, все три мира: Бху, Бхува и Сварга – поглощаются пламенем. Хотя Махарлока, находясь непосредственно над Сваргой, не подвергается разрушению, ее обитатели страдают от жара пламени, польхающего внизу, и поэтому уходят на Джаналоку. Обитателей Джаналоки не тревожит пламя, которое разрушает нижние планеты во время частичного разрушения, но все же они испытывают тревогу, являясь свидетелями разрушения планет, находящихся под ними.

Джахнави – другое имя Ганги, указывающее на ее связь с Джанху Риши. Однажды, когда Джанху Риши сидел на берегу Ганги и повторял *гаятри-мантру*, его чаша для *ачамана* упала в воду, и ее унесло течением. Разгневанный Джанху Риши одним глотком выпил всю воду Ганги. Царь Бхагиратха, которому с огромным трудом удалось привести Гангу на землю, чтобы освободить своих умерших родственников, придя в сильное беспокойство, стал поклоняться мудрецу в течение несколько дней. Тогда Джанху Риши высвободил Гангу из своего тела. Поэтому Гангу называют Джаннави, дочью Джанху.

Джанудвипа – один из девяти островов Навадвипы, который является олицетворением *ванданам*, предложения молитв и поклонов. Он неотличен от Бхадравана во Врадже. Здесь Джанху Риши совершал епитимью и медитацию и получил *даршан* Шри Гауранги (см. также Джаннави и Джанху-нагара).

Джанху-нагара – место, где мудрец Джанху Риши медитировал и проглотил Гангу. Оно также известно как Джанудвипа и Джан-нагара.

И

Индралока – планета Индры на Сварге (небесных планетах); место несметного богатства и райских наслаждений.

Индрапури – главный город Индры на Сварге.

К

Кална – см. Амбика-кална.

Канчана-палли – также известна как Канчра-пара. В этом месте жили Шри Васудева Датта Тхакур и Кави Карнапур (сын Шивананда Сены). Родители жены Шивананда Сены были также из этой деревни. Она расположена к востоку от Ганги и находится почти напротив Саптаграма.

Каши – «город света»; другое название Варанаси. Этот древний город, расположенный на берегу Ганги между Дели (710 км) и Калькуттой (680 км), находится в 125 километрах вниз по течению от Аллахабада. Это известное место паломничества, особенно для преданных Господа Шивы. Каши славится как центр образования и изучения санскрита, и, главным образом, Адвайта-веданты и философии Майявады.

Коладвипа – один из девяти островов Навадвипы. Большая часть Коладвипы расположена на западном берегу Ганги, а небольшая ее часть – на восточном. Это место олицетворяет *пада-севанам*, служение лотосным стопам Господа. Она также известна как Кулия Пахарпура. Коладвипа получила свое название потому, что именно здесь Кришна явил Себя *брахману*, поклоняющемуся Его инкарнации вепря, Шри Варахадева (также известного под именем Коладева).

Кулия – также известна как Кулия-грама и Кулия Пахарпура. Она расположена в Коладвипе на западном берегу Бхагиратхи. Современный город Навадвипа прежде назы-

вался Кулия-грама. Шри Мадхава дас Чаттопадхьяя (Чхакаури Чаттопадхьяя) жил в этой деревне. Он был отцом Шрилы Вамшиваданананды Тхакура. Кулию также называют *анар̥дха-бхай̥джана-п̥а̥та*, место, где уничтожаются оскорбления. Когда Шриман Махапрабху по пути из Пури во Вриндаван пришел в Кулию, Он остановился на семь дней в доме Мадхавы даса. В это время Он дал освобождение двум великим оскорбителям: Гопалу Чакраварти и Девананде Пандиту, а также многим другим, которые приходили увидеть Его.

Кхола-бханга-данга – место, где слуги Чханда Кази сломали *мридангу* и запретили совершать *санкиртану*.

М

Мадхьядвипа – один из девяти островов Навадвипы, расположенный на восточной стороне Бхагиратхи. Он граничит с Коладвипой на западе и с Годрумadvипой на севере и востоке. Именно здесь в Сатья-югу семеро *риши* (Бхригу, Маричи, Атри, Пуластья, Пулаха, Крату и Васиштха) по приказу своего отца Брахмы совершали аскезы, поклонялись и возносили молитвы Гауранге. Удовлетворенный их молитвами, Шри Гауранга явил им Себя в полдень (*мадхьяхна*). Поэтому это место называется Мадхьядвипа и является олицетворением *смаранам*, памятования *шири намы*, образа, качеств и игр Господа.

Махарлока – планета, расположенная выше Сваргалочки. Ее достигают *упакурвана брахмачари*, которые закончили изучать Веды и, прежде чем стать *грихастхами*, в знак почтения преподносят учителю подарок. На этой планете живут *махариши* (великие мудрецы), которые являются прародителями человечества. Ее достигают также и те, кто совершает жертвоприношения, йогу и другие подобные

практики, намного превосходящие благочестивую деятельность, благодаря которой человек становится способен достичь Сваргалюки. Когда в конце дня Брахмы происходит частичное разрушение вселенной, три мира: Бху, Бхува и Сварга разрушаются, но высшие планеты, начиная с Махарюки, остаются незатронутыми.

Маяпура-дхама – место явления Шри Чайтаньи Махапрабху, расположенное на восточном берегу Ганги в Антардвипе, величайшем районе Навадвипы. Навадвипа представляет собой восьмилепестковый лотос, в середине которого находится Антардвипа, а Маяпур является ее центром. Само место явления Шри Чайтаньи расположено в Маяпуре и называется Йогапитх, место вечных трансцендентных игр Господа.

Митхила – древнее государство, которым управлял царь Джанака, отец Ситы. Оно простирается от Чампараньи до реки Кандаки. Эта часть современного Непала включает город Джанакапур, место рождения Ситы. Считается, что Джанакапур был местом бракосочетания Шри Рамы и Ситы.

Модадрумадвипа – один из девяти островов Навадвипы. Он расположен на западной стороне Бхагиратхи к северу от Джахнудвипы. Это место также известно как Мамгачхи и Махапата. Здесь жили Нараяни (мать Шри Вриндавана даса Тхакура), Шри Васудева Датта и Шри Саранга Мурари. В Модадрумадвипе родился Шри Вриндаван дас Тхакур, автор «Чайтанья-бхагаваты».

В Трета-югу Шри Рама вместе с Ситой и Лакшманом пришли сюда во время их изгнания. Шри Рамачандра построил хижину под большим баньяном, и они некоторое время счастливо жили в ней. *Мода* означает счастье или восторг, а *друма* – дерево, поэтому это место называется Модадрумадвипа. Шри Рама поведал Сите, что в Кали-югу

Он низойдет в Навадвипе как сын Шачи Маты. Его великолепное тело будет сиять, словно золото, а Сита будет Его женой, Шри Вишнуприей. Это место олицетворяет одну из *анг бхакти –дасьям* (стать слугой Господа).

Н

Навадвипа – деревня (или город) Навадвипы. Это одна из деревень на огромной территории Навадвипа-мандалы (см. ниже). В этой книге деревня Навадвипа и Навадвипа-мандала называются просто Навадвипа. Поэтому читатель должен в зависимости от контекста понимать, когда автор имел в виду деревню, а когда всю территорию Навадвипы. В одиннадцатой главе деревня Навадвипа называется Прачина (старая) Навадвипа. Считается, что Прачина Навадвипа была расположена по ту сторону Ганги напротив деревни Кулия. В седьмой главе сказано, что Кулия-грама был по ту сторону Ганги напротив Навадвипы. В одиннадцатой главе говорится, что Кулия расположена на западном берегу Бхагиратхи, в районе Коладвипа Навадвипа-мандалы. Из этих описаний ясно, что Прачина Навадвипа располагалась на восточном берегу Ганги и поэтому соответствует современному месту расположения Шри Маяпура. Кулия-грам находится на западном берегу Ганги и соответствует современному городу Навадвипа (см. Кулия для дальнейшего подтверждения этой точки зрения). Поэтому где бы в этой книге ни упоминалась деревня Навадвипа, это относится к Прачина Навадвипе, а не к современному городу Навадвипа.

Навадвипа-мандала – святая земля, расположенная в 130 километрах к северу от Калькутты, где Шри Чайтанья Махапрабху являл Свои ранние игры. Навадвипа состоит из девяти островов, которые напоминают восьмилепестко-

вый лотос, в центре которого находится Антардвипа. Каждый из девяти островов Навадвипы представляет одну из девяти главных *анг бхакти*: 1) Антардвипа – *атма-ниведанам*, полное предание себя; 2) Симантадвипа – *ираванам*, слушание; 3) Годрумдвипа – *киртанам*, повторение; 4) Мадхьядвипа – *смаранам*, памятование трансцендентных имен, образа, качеств и игр Шри Кришны; 5) Коладвипа – *пада-севанам*, служение стопам Шри Кришны; 6) Ритудвипа – *арчанам*, поклонение; 7) Джахнудвипа – *ванданам*, предложение молитв и поклонов Шри Кришне; 8) Модадрумдвипа – *дасьям*, стать слугой Шри Кришны и 9) Рудрадвипа – *сакхьям*, стать другом Шри Кришны.

Надия – большой район, включающий все девять островов Навадвипы.

Нандаграм – деревня Нанды Махараджа, отца Шри Кришны. Она расположена в шестидесяти километрах к северо-западу от Матхуры. Нанда Махарадж со своей общиной жил здесь до явления Кришны. Перед самым рождением Кришны они переехали в Гокулу. Когда Кришне было семь лет, семья вернулась на прежнее место, где они построили дом на вершине большого холма, известного как Нандишвара-парвата (Шиваджи, Господь Нанди, принял форму этого холма). Кришна жил здесь с семи до десяти лет.

Нандана-канана – райский сад Индры.

Нрисимхапалли – см. Девапалли.

П

Прачина Навадвипа – старая деревня Навадвипа, расположенная на восточном берегу Ганги. Соответствует современному месту положения Шри Маяпура (см. Навадвипа).

Пурвастхали – находится в западной части Рудрадвипы.

Р

Радха-кунда – пруд Шри Радхи, который находится в 26 километрах к северо-западу от Матхуры. Она считается самым священным местом паломничества для всех Гаудия Вайшнавов. Радха-кунда – непосредственное воплощение Шримати Радхики. Самые сокровенные игры Радхи и Кришны проходят именно здесь.

Ритудвипа – один из девяти островов Навадвипы. Ритудвипа расположена западнее Ганги и Коладвипы и южнее Джахнудвипы. Является олицетворением *арчанам*, поклонения Шри Кришне. Слово *риту* означает сезон. Все шесть сезонов года во главе с весной проявляются здесь в олицетворенной форме и под предлогом беседы меж собой поклоняются Шри Гауранге, чтобы приумножить Его трансцендентные игры. Ритудвипа соответствует Шри Радха-кунде Вриндавана. Как Радха и Кришна ежедневно ходят на Радха-кунду, чтобы совершать Свои полуденные игры, так и Шри Гауранга со Своими спутниками ежедневно совершает полуденные игры в Ритудвипе.

Рудрадвипа – один из девяти островов Навадвипы. Согласно карте Шридхамы Навадвипы 1916 года, Рудрадвипа разделена рекой Бхагиратхи на три части. Является олицетворением одной из *анг бхакти* – *сакхьи*, дружбы с Кришной. Она получила это название, потому что здесь обитают одиннадцать Рудр (экспансий Господа Шивы). Шри Вишнусвами, *ачарья* Рудра *сампрадайи*, посещал это место и получил *даршан* Господа Шивы и Шри Гауранги. Шри Шива дал Вишнусвами благословение, что он распространит чистую *сампрадаю*, которая будет названа в честь самого Шивы. А Махапрабху дал Вишнусвами благословение, что когда Он придет как Шри Гауранга, он тоже получит рождение как Шри Валлабхачарья.

С

Самудрагарх – находится на самой южной границе Навадвипа-дхамы, на юго-западе Ритудвипы. Дварака-пури и Ганга-сагара непосредственно присутствуют здесь. На этом месте была столица великого царя и *бхакты* Кришны, Самудра Сены. Когда Бхима от имени своего брата Юдхиштхиры проезжал по восточной Индии, чтобы собрать дань для жертвоприношения Раджасуи, Самудра Сена оказал ему сопротивление, понимая, что если Бхима попадет в трудное положение, Шри Кришна обязательно придет, чтобы спасти его. Кришна действительно появился, но не перед Бхимой, а перед царем на поле битвы, сначала в своем изначальном облике, а затем как Шри Гауранга. Океан (*самудра*) также пришел сюда через посредничество Ганги, чтобы получить *даршан* Шри Гауранга.

Саптаграм – древний торговый город в 50 километрах к северу от Калькутты, где в настоящее время проходит русло реки Сарасвати. Саптаграм расположен к западу от Ганги и к югу от Амбика-Калны. Его название подразумевает, что город включает в себя семь поселений: Саптаграм (или, по мнению, некоторых Шабдакара), Вамшавати, Шивапура, Васудевапура, Кришнапура (или, по мнению других, Чандапура), Нитьянандапура и Шанкха-нагара (или Баладагхати). Деревня Тривени также входит в состав Саптаграма. Здесь жил Шри Уддхарана Датта Тхакур. Его отец, Шрикара Датта, был богатым торговцем золота. Рагхунатха дас Госвами жил в Кришнапуре, Калидас – в Шанкха-нагаре, а Баларама Ачарья и Ядунанда Ачарья – в Чандапуре.

Священная река Сарасвати разделяется на несколько рукавов, чтобы, как говорят, слиться в Праяге с Гангой и Ямуной. Прежде Сарасвати протекала через Саптаграм к югу от современного города Навадвипы, но сейчас она высохла. (Гаудия-вайшнава-абхидхана).

Сва – (Сварга-лока) небесные планеты (см. Сварга-лока).

Сварга-лока – небесные планеты, которые характеризуются материальной роскошью, наслаждениями и продолжительностью жизни, далеко превосходящими все, что можно получить на земной планете. Сварги достигают те, кто совершает благочестивую деятельность, строго следуя наставлениям, рекомендованным в разделе Вед *карма-канда*.

Симантадвипа – один из девяти островов Навадвипы, известный также как Симулия. Расположена у северной границы Навадвипы к востоку от Бхагиратхи и к северу от Джаланги. Является олицетворением *шраванам*, слушания о славе имен Шри Кришны, Его образов, качеств и игр. Здесь в Сатья-югу по вдохновению своего мужа, Господа Шивы, Парвати поклонялась Шри Гауранге. Когда Господь появился перед ней, она взяла пыль с Его лотосных стоп и поместила на свой пробор (*симанту*). Поэтому это место стало известно как Симантадвипа.

Симулия – другое название Симантадвипы или части Симантадвипы, простирающейся от Брахмана-пушкарини до Билва-пушкарини. Эта территория находится на севере Навадвипа-мандалы к востоку от Бхагиратхи.

Т

Талолака – планета, расположенная выше Джаналоки. Высочайшие из мудрецов, такие как четыре Кумара, обитают на этой планете, достижимой только для *нашитхика-брахмачари*.

Ш

Шантипур – город, где жили Адвайта Ачарья, Шри Харша и Гопалачарья. Находится на восточной стороне в 20 километрах южнее Кришна-нагара, который расположен в 12 километрах к востоку от современной Навадвипы. Напротив Шантипура через Гангу находится Кална. После принятия *санньясы* Шриман Махапрабху решил отправиться во Вриндаван, но, введенный в заблуждение Нитьянандой Прабху, пришел в дом Адвайта Ачарьи в Шантипуре.

Шривасанган – двор Шривасы Тхакура, расположенный в Маяпуре в непосредственной близости с местом рождения Шри Чайтаньи Махапрабху. Получив *дикшу* от Шрилы Ишвары Пури в Гайе, Махапрабху вернулся в Навадвипу и начал движение *санкиртаны*. В это время Он каждую ночь совершал со Своими близкими спутниками экстатические *киртаны* в Шривасангане. (Шривасанган *навадвипа-лилы* неотличен от *раса-стхали вриндавана-лилы*).

Шьяма-кунда – пруд Шри Шьямасундара, расположенный рядом со Шри Радха-кундой. Этот пруд является непосредственным воплощением Шри Кришны. Он также известен как Аришта-кунда, поскольку был создан Кришной в результате подстрекательства со стороны *гопи* после того, как Он убил демона-быка Ариштасуру. *Гопи* обвинили Кришну, что Он стал нечист, поскольку убил быка. Тогда Шри Кришна ударил пяткой о землю, от чего образовалось углубление, и призвал туда все священные реки вселенной. Они тотчас явились и образовали этот пруд. Персонифицированные божества этих рек стали молиться Радха-кунде, чтобы она также приняла их. Считается, что Радха-кунда и Шьяма-кунда являются глазами Говардхана, имеющего форму павлина. Они – высочайшие среди всех святых мест, где Радха и Кришна являют Свои сокровенные игры.

Я

Ямуна – священная река, протекающая по Ваджа-мандале. Ее считают самой святой рекой, поскольку Кришна совершал в ее водах множество возвышенных *лил* с *гопами* и *гопи*. Она берет начало в Гималаях, в Ямунотри. Говорится, что Ямуна – это экспансия Вишакха-деви: *вишйākхораси йā вишнор йасйāṁ вишнур джалātмани нитйāṁ нимаджджати прītйā тāṁ сауриṁ йамунāṁ стумаḥ* – Господь Вишну с любовью ежедневно погружается в воды Ямуны, жидкой формы Вишакха-деви, и с великим наслаждением играет в них. Поэтому я предлагаю молитвы Ямуна-деви, дочери Сурьи.

Указатель стихов

А

<i>аваишнавопадииштена мантрена нирайам враджет</i>	238
<i>авеиенани йан-намни кирттите сарва-патакау</i>	307
<i>агха-ччхит-смаранам вишнор бахв-айасена садхйате</i>	315
<i>аджам экам лохита-иукла-кринам</i>	66
<i>адиа вабда-иатанте ва</i>	168
<i>адхайо вйадхайо йасйа смаранан нама-кирттанат</i>	307
<i>аииварйасйа самаграсйа вйриасйа йаиасах ириях</i>	45
<i>айам атма сарвесам бхутанам мадху</i>	190
<i>айам нета су-рамйангах сарва-сал-лакшананвитах</i>	56
<i>амнайах праха таттвам харим иха парамам сарва- иактим расабдхим</i>	32
<i>анания-гатайо марттиа бхогино' ни парантапах</i>	312
<i>андхам тамах правиантти йе 'видйам упасате</i>	185
<i>анйабхилашита-иунйам джнана-кармадй-анавртам</i>	202
<i>апани-падо джавано грахита</i>	74
<i>апаийам гопам анипадйамам нама арчайам эва харайе пуджам йах ираддхайехате</i>	340
<i>асад ва идам агра асит</i>	189
<i>асадху-санге бхай, крина-нама нахи хайа</i>	348
<i>ататтвато' нйатха буддхир виварттам ити удahrtax</i>	177
<i>атмаиведам сарвам ити</i>	186

<i>атхани те дева падамбуджа-двайа</i>	80
<i>атхочйанте гунах пайча йе лакимийиди-вартинах</i>	59
<i>ачарйаван пурушо веда</i>	236
<i>ачинтийах кхалу йе бхав на тамс таркена йоджайет</i>	43
<i>ачире пайбе бхай нама-према-дхана</i>	43,352
<i>аиваттха-туласй-дхатри-го-бхуми-сура-ваишнавях</i>	245
<i>аштраитанйа-вратгхнани апо мулам пхалам пайах</i>	244

Б

<i>бада-харидасера нйаи крина-нама балибе бадане</i>	351
<i>баддха-джйве крпа кари крина хаила нама</i>	352
<i>баху анга садхане бхай нахи прайоджана</i>	351
<i>брахма деванам пратхамах самбабхува</i>	34
<i>бхаванаварго бхраматто йада бхаведж</i>	153
<i>бхагавати ча харав анания-чета</i>	298
<i>бхала на кхайбе, ара бхала на парйбе</i>	351
<i>бхумир апо 'нало вййух кхам мано буддхир эва ча</i>	112

В

<i>ваиргий бхай грамйа-катха на сунйбе кане</i>	350
<i>вам эаиша сампрасадо 'смач чхарйрат самуттхайа</i>	149
<i>варйан йиварайи чети гунас тасйанукйртитях</i>	58
<i>вивидхадбхута-бхайш-вит сатйа-вакйах прййам-вадах</i>	57
<i>видагдхайи чатуро дакшах крпа-джнах су-дрдха-вратах</i>	57
<i>вишайа-васананале мора читта сада джвале</i>	353
<i>вишнор эаикам намани сарва-ведадхикам матам</i>	317

Г

<i>гаура-джана-саи́га кара гаурáнга балийá</i>	352
<i>го-ко́ти-дáнаи́м граха́не кхагасйа</i>	310
<i>гокулáкхийе мáтхура-ма́нда́ле две па́ри́ве ча́ндра́валí</i>	
<i>ра́дхика́ ча</i>	82
<i>гопа-веи́ам абхрáбхам тару́нам калпа-друма́йи́рита́м</i>	78
<i>гора́-пада ай́райа кара́ха буддхи́ман</i>	350
<i>грхаст́ха, ваира́гйí дў́нхе бале го́ра-ра́йа</i>	351
<i>гурор апí авали́птасйа ка́рийáка́рийа́м аджа́натах</i>	238

Д

<i>дакиши́но винайí хри́ман и́ара́на́гата-па́лака́х</i>	57
<i>да́на-врата-та́пас-ти́ртха-ки́шетра́дйíнай ча и́а́х стхита́х</i> ...	311
<i>даи́а-апа́ра́дха тйáджа ма́на апама́на</i>	349
<i>двá супарна́ сайуджа́ сакха́йá</i>	130
<i>девари́ши-бху́тап́та-нр́на́м пита́на́м</i>	214
<i>джáйадхармасйа и́иши́йо ‘бху́д брахма́нйáх пу́руши́оттама́х</i>	38
<i>джáйадхармо мунис тасйа и́иши́йо и́ад-га́на-мадхйáтах</i>	38
<i>джйáна-йога-чеи́та́ чха́да áра карма-саи́га</i>	349
<i>дивйе брахма-пуре хй э́ша вйомнйí атма́ прати́штхита́х</i> ...	81
<i>дхйáйан крте и́аджан и́аджйаис третáйáм двá́паре</i>	
<i>’рчайан</i>	217

И

<i>идам э́ва хи ма́нгалйа́м э́тад э́ва дханáрджа́нам</i>	314
<i>иште́ свáрасики́ ра́гах парама́ви́штата́ бхавет</i>	266

Й

<i>йа атма́паха́та-па́пма́ виджаро вимр́тйур ви́ио́ко</i>	
<i>‘виджигхатсо</i>	149
<i>йáватá сйáт сва-нирвáхах свйку́рийáт та́вад арт́ха-вита́</i>	243
<i>йáд-абхйáрчйа хари́м бхакти́йá крте крату-и́атаир апи</i> ...	315
<i>йáдá бхрáмаи́ бхрáмаи́</i>	
<i>хари-раса-галад-ваи́шнava-джана́м</i>	147
<i>йáд ваи тат сукр́там расо ваи са́х</i>	77
<i>йáди кари́бе кри́на-на́ма, са́дху-саи́га кара</i>	348
<i>йáди ча́ха пра́на́йа ра́кхите гаурáн́гера са́не</i>	350
<i>йáд йáд ви́бху́тимат сатт́вам и́ри́мад ўрджитам э́ва вá</i> ...	48
<i>йáд э́ша áка́йá а́нандо на сйáт</i>	193
<i>йан на́мадхейáм мрийама́на áту́рах</i>	309
<i>йан-на́ма-ки́ртана-пхала́м вивидхам ни́иáмйа</i>	331
<i>йасйа йат-са́нгати́х пу́мсо ма́нвита́ сйáт</i>	
<i>са та́д-гуна́х</i>	151,255
<i>йасма́н ма́ййí ср́джате ви́йвам э́тат</i>	108
<i>йасма́т пара́м на́ пара́м асти́ ки́нчит</i>	188
<i>йатне́нопа́дито ‘ни́ арт́хах ку́йáлаир а́нума́трбхи́х</i>	44
<i>йáто вá имáни бху́та́ни джа́йáнте</i>	109,175
<i>йáто вáчо нивартанте а́пра́йа манасá са́ха</i>	102
<i>йáтхáгнех кцудра́ виспху́линга́ вйуччаранти</i>	94
<i>йáтхá йáтхá харер на́ма ки́рттайáнти сма́ на́рака́х</i>	309
<i>йáтхáтатхйáто ‘ртхáн вйáдадхáт</i>	189
<i>йа э́ко вар́но баху́дхá и́акти-йогáд</i>	67
<i>йа э́ко джа́лавáн и́йáта и́йáни́бхи́х</i>	67
<i>йенáкишара́м пу́русáм веда сатйáм</i>	35
<i>йе ‘ни́е ‘равинда́кциá вимукта-ма́нинас</i>	114,161

<i>йо вā этад акшарам гāргй авидитвāсмāл локāт праити са крпаṇаḥ</i>	185
<i>йо вйактир нйāйа-рахитам анийāйена йрṇоти йах</i>	238

К

<i>кабху нāмабхāса хайа, садā нāма-апарāдха</i>	348
<i>кāлена наитā пралайе вāñийāм веда-самджитā</i>	35
<i>кāmād двешāд бхайāt снехād йатхā бхактйеиваре манаḥ</i> ..	269
<i>кари эта упадрава, читте варше йудхā-драва</i>	354
<i>ким карийати сāñкхийена ким йогаир нара-нāйака</i>	313
<i>клеийа-гхнй йубхадā мокша-лагхутā-крт судурлабхā</i>	204
<i>крте йад дхйāйато вишнум третāйāм йаджато макхаих</i> ..	315
<i>крти-сādхйā бхавет сādхйа-бхāвā сā сādханāбхидхā</i>	223
<i>криṇа āмāйа пāле, ракише – джāна сарва-кāла</i>	349
<i>криṇа-бхактир анукулā саба караха свйкāра</i>	349
<i>криṇа-нāма дхаре ката бала</i>	353
<i>криṇа-нāма чинтāмаṇи акшила-расера кхани</i>	355
<i>криṇети мангалам нāма йасйа вāчи праварттате</i>	332
<i>ксийе пуñйе мартйа-локам виийанти</i>	194

Л

<i>лаину āййрайа джāн'ра хена вйавахāра тāн'ра</i>	354
<i>лйлā премṇā прийдхикйām мādхурйе вену-рūпайоḥ</i>	60

М

<i>мадхура-мадхурам этан мангалам мангалāнāм</i>	345
--	-----

<i>мādхурйād апи мадхурам манматхарā тасйа ким апи каийорам</i>	292
<i>мāййāвāдам асач-чхāстрам</i>	180
<i>майāдхйакишеṇа пракртих сūйате са-чарāчарам</i>	47
<i>мā рчо мā йаджус тāта мā сāма патхā кийчана</i>	309
<i>махāнтам вибхум āтмāнам матвā дхйро на йочати</i>	187
<i>махāпāтака-йукто'пи кйрттайанн анийāм харим</i>	308
<i>муктир хитвāñйатхā-рūпām сварūпеṇа вйавастхитих</i>	148
<i>мукунда-лиñгāлайа-дарийане дрийау</i>	221

Н

<i>на вā аре сарвасйа кāmāйа сарвам прийām бхаватй</i>	192
<i>на дейа-нийамас тасмин на кāла-нийамас татхā</i>	312
<i>наитад аийакām виджñātум йад этад йакшам ити</i>	189
<i>наийāм матис тāвад урукрамāнгахрим</i>	152
<i>наиша таркеṇа матир āпанейā</i>	190,208
<i>нāйам āтмā правачанена лабхйо</i>	80
<i>нактам хавиййāнна-маноданам вā</i>	244
<i>нāма-апарāдха-йуктāнāм нāмāñй эва харанти агхам</i>	324
<i>нāмаикам йасйа вāчи смараṇа-патхā-гатам йротра-мūлам гатам вā</i>	324
<i>нāма-санкйрттанам вишнoхкиут-трṭ-прапйдитāдишу</i> ..	314
<i>нāма чинтāмаṇих криṇайй чаитанйа-раса-виграхах</i>	316
<i>нāмнāм акāри бахухдхā ниджа-сарва-ийактис</i>	
<i>нāмно хи йāватй ййактих пāпа-нирхараṇе хареḥ</i>	332
<i>нāñйат паййāми джантūнāм вихāйа хари-кйрттанам</i>	332
<i>нāрāйяṇа джаганнāтхā вāsудева джанāрдана</i>	312
<i>нāрāйяṇāчйутāнанта-вāsудевети йо нараḥ</i>	313

<i>на родхайати мām його на сāнкхйām дхарма эва ча</i>	150
<i>на тасйа кārйām караṇām ча видйате</i>	64,183
<i>нāхām манйе су-ведети но на ведети веда ча</i>	191
<i>на хй ам-майāни тйртхāни на девā мрч-чхилā-майāх</i>	152
<i>нирдоша-гуṇа-виграха āтма-тантро</i>	52
<i>нитйо нитйāнām</i>	189
<i>нитйо нитйāнām четанайī четанāнām</i>	184

О

<i>ом āсйа джāнанто нāма-чид-вивиктанас</i>	329
<i>ом брахма-вид āпноти парам</i>	187
<i>ом падам девасйа намасā вйантах</i>	330
<i>ом там у стотāрах пўрвам йатхāвида</i>	330

П

<i>пāдау харех киетра-падāнусарпаṇе</i>	221
<i>пара-вйомеиварасйāсйч чхишйо брахмā джагат-патих</i>	37
<i>парāкхйāйāх йактер апртхаг апи са све махимани</i>	64
<i>парāйчи кхāни вйатрṇат свайамбхўс</i>	78
<i>паричарйā ту севопакараṇāди-паришкрийā</i>	250
<i>прабхух ках ко дживах катхам идам ачид-вишйвам ити вā</i> ...	285
<i>прадхāна-киетра-джāна-патир гуṇейāх</i>	188
<i>прāṇо хй эша йах сарва-бхўтаир вибхāти</i>	182
<i>пратāпйī кйртимāн ракта-локах сādху-самāйрайāх</i>	58
<i>премера каликā нāма, адбхута-расера дхāма</i>	354
<i>пурāṇām мāнаво дхармах сāнга-ведай чикитситам</i>	191
<i>пўрṇа-викаййита хāйā, брадже море джāйа лāйā</i>	355

<i>пўрṇам адах пўрṇам идам пўрṇāt пўрṇам удачйате</i>	46
---	----

Р

<i>раджобхйх сама-санкхйāтāх пāртхиваир иха джантавах</i>	159
<i>рādхā-криṇа-праṇайа-викртир хлāдинйī йактир асмāд</i>	85
<i>рāкиасāх калим āййритйа джāйанте брахма-йонишу</i>	145
<i>расо ваи сах</i>	192
<i>рṇам этат праврддхам ме хрдайāн нāсарпати</i>	314
<i>рчо 'киаре параме вйоман</i>	81

С

<i>са ваи манах криṇа-падāравиндайор</i>	221
<i>са ваи хлāдинйāйī ча праṇайа-викртер хлāдана-ратас</i>	71
<i>са вишйвакрд вишйвавидāтма-йонирджāх</i>	68
<i>садā сварўпа-сампрāптах сарва-джāно нитйа-нўтанах</i>	58
<i>сādху пāбā кашṭа бада джйвера джāнийā</i>	350
<i>сад эва саумйедам агра āсид экам эвāдвितййам</i>	186
<i>самāне вркше пурушо нимагно</i>	147
<i>са мргйāх йрейасāм хетух пантхах</i>	
<i>сантāпа-варджитах</i>	240
<i>сампрадāйа-вихинā йе мантрās те випхалā матāх</i>	36
<i>самсевйа дайā-мўлам ваи хитвā 'видйām айам джанах</i>	286
<i>санго йах самсртер хетур асатсу вихито 'дхийā</i>	151
<i>сāнкетйām пāрихāсйām вā стобхам хеланам эва вā</i>	343
<i>са парййагāч чхукрам акāйам авраṇам</i>	75
<i>сарвāдбхута-чаматкāра-лйлā-каллола-вāридхйх</i>	59
<i>сарва-дхармāн паритйаджйа</i>	157

<i>сарвам кхалв идам брахма</i>	186
<i>сарвам хй этад брахмайам атма брахма со'йам атма</i> <i>чатушпат</i>	189
<i>сарва-рогопайамам сарвопадрава-найианам</i>	308
<i>сарватра сарва-калешу йе'ни курванти патакам</i> <i>сатам нинда намнах парам апарадхам витануте</i>	325
<i>сатам прасанган мама вйрия-самвидо</i>	155
<i>са-таттватто 'нийатха-буддхир विकара ити удahrtax</i>	172
<i>сатйам джйанам анантам брахма йо веда нихитам</i>	187
<i>сахасра-намнам пунийанам трир аврттиа ту йат пхалам</i> ..	317
<i>свалпапи ручир эва сйат бхакти-таттвaбaбодхика</i>	43
<i>свапне о на кара бхай стрй-самбхайана</i>	350
<i>сварупавастхане мадхура-раса-бхаводайа иха</i>	284
<i>сварупартхаир хинан ниджа-сукха-паран</i> <i>крина-вимукхан</i>	119
<i>сватах-сиддхо ведо хари-дайита-ведхах-прабхртам</i>	34
<i>смарттавайах сататам вишнур висмарттавайо на</i> <i>джатучит</i>	210
<i>спхулингах рддхагнер ива чид-анава джива-ничайах</i>	94
<i>стхане хрийкейа тава пракйрттиа</i>	311
<i>стхиро дантах киам-ийло гамбхино дхртиман самах</i> ...	57

Т

<i>та вaрийаманaх патибхих питрбхих бхрайтр-бандхубхих</i> ...	281
<i>тад-виджйанартхам са гурум эвaбхигачхет</i>	236
<i>тад йатха маха-матсйа убхе куле 'нусаичарати</i>	95
<i>тад эджати тан наиджати тад дуре тад вантике</i>	75
<i>там атма-стхам йе 'нупайанти дхйрас</i>	79

<i>там aхур агрийам пурушам махантам</i>	188
<i>там эва дхиро виджйаиа праджнaмам курвита</i> <i>брахманах</i>	184
<i>тасам мадхйе сакиад брахма-гопала-пурй хи</i> <i>тасйа вa этасйа пурушасйа две эва стхане</i>	95
<i>тасйаиша атма виврнуте танум свам</i>	188
<i>тасйа ишийо джйанасиндхус тасйа ишийо маханидхих</i>	38
<i>тасйа ишийо нарахарис тач-чхишио мадхаво двиджах</i>	37
<i>тасмаи трнам нидадхаведдахети тадунапрейаиа</i>	76
<i>татха на те мадхаво тaваках квачид</i>	162
<i>твайонабхукта-сраг-гандха-вaсо-'ланкара-чарчитах</i>	249
<i>твам арадхйа татха иамбхо грахйишйами варама сада</i>	181
<i>те дхйана-йоганугата апайиан</i>	65
<i>тиртха-коти-сахасраи тиртха-коти-ийатани ча</i>	310
<i>трнад апи суничена тарор апи сахишунна</i>	342

У

<i>упавaсетв аиактасйа aхитaгнер атхaпи вa</i>	244
--	-----

Х

<i>харе кейава говинда вaсудева джаганмаиа</i>	308
<i>харер намaива намaива намaива мама дживанам</i>	306
<i>харех иактех сарвам чид-ачид акхилам сйат</i> <i>паришатих</i>	170
<i>харис тв экам таттвам видхи-ийива-сурейа-пранамитах</i> ...	44
<i>хрдаиа хаите бале, джихвара агрете чале</i>	353

Ч

<i>чакше дх̄ārā, дехе гхарма, пулакита саба чарма</i>	353
<i>чхандāmси йаджн̄āх кратаво вратāни</i>	66

Ш

<i>ш̄ивасйа ш̄рй̄-вишн̄ор йа иха гуṇа-нāmāди-сакалам</i>	326
<i>ш̄йāmāч чхабалам прападйе ш̄абалāч чхйāmām прападйе</i>	49
<i>ш̄раванāди крийā тāра сварūпа-лакишāна</i>	223
<i>ш̄раванām кīртанам вишн̄оḥ смараṇām пāда-севанам</i>	217
<i>ш̄рй̄мал-лакшмипатис тасйа ш̄шй̄ш̄о бхакти-рас̄ш̄райāх</i> ...	38
<i>ш̄рй̄-чамаса увāча</i>	211
<i>ш̄рути-смрти-пурāṇāди-пайчарāтра-видхим винā</i>	240
<i>ш̄рути-смрти-пурāṇесу нāма-мāхātмйа-вāчису</i>	331
<i>ш̄рутих кришн̄ākхйāнам</i>	
<i>смараṇа-нати-пūdжā-видхи-ганāх</i>	215
<i>ш̄уко вйāсасйа ш̄исйатвам прāпто джйāнāвародханāt</i>	37

Э

<i>эвам са дево бхагавāн vareṇйо йони-свабхāвāн</i>	187
<i>эвам эваиша сампрасāдо ‘смāч чхарй̄рāt самуттхйа</i>	149
<i>экам эва парама-таттвам свāбхāвикāчинтйа-ш̄актйā</i> ...	176
<i>экāнта-сарала-бхāве бхаджа гаура-джана</i>	352
<i>эко вайй̄ сарва-гаḥ кришнā йдйāх</i>	50
<i>этат шад-варга-хараṇām рипу-ниграхаṇām парам</i>	311
<i>эте чāmийāх калāх пумсаḥ кришнас ту бхагавāн свайам</i>	50
<i>эша мохам срджāmй айу йе джанāн мохайшййати</i>	182

Оглавление

Предисловие (к третьему изданию на хинди)	4
Введение (ко второму изданию на хинди)	10
Глава тринадцатая	
Прамана (критерий истинности знания) и начало объяснения прамеи (фундаментальных истин)	31
Глава четырнадцатая	
Прамея: шакти-таттва	63
Глава пятнадцатая	
Прамея: Джива-таттва	93
Глава шестнадцатая	
Дживы во власти майи	117
Глава семнадцатая	
Прамея: дживы, свободные от майи	139
Глава восемнадцатая	
Прамея: бхеда-абхеда-таттва	167
Глава девятнадцатая	
Прамея: абхидхея-таттва	197
Глава двадцатая	
Прамея: абхидхея – вайдхи-садхана-бхакти	229

Книги, изданные на русском языке

Глава двадцать первая

Прамея: абхидхея – рагануга-садхана-бхакти 261

Глава двадцать вторая

Прамея: вступление к прайоджана-таттве 283

Глава двадцать третья

Прамея: нама-таттва 303

Глава двадцать четвертая

Прамея: нама-апарадха 323

Глава двадцать пятая

Прамея: нама-абхаса 339

Глоссарий терминов 357

Глоссарий имен 441

Глоссарий мест 477

Указатель стихов 497

Арчана-дипика	Навадвипа. Паломничество в святую дхаму
Ачарья Кешари Шри Шримад	Нектар Говинда-лилы
Бхакти Прагьяна Кешава	От живого садху
Госвами. Его жизнь и учение	Паломничество во Врадж
Бесстрашный принц	Подлинная жизнь души
Бхагавата-пурана	Прабандхавали
Бхаджана-рахасья	Прабандха-панчакам
Бхакти-прагьяна	Према-сампут
Бхакти-расамрита-синдху-бинду	Прогулки со святым (2008)
Бхакти-расаяна	Путь любви
Бхакти-таттва-вивека	Путь счастья
Вайшнава-таттва	Рагавартма-чандрика
Вену-гита	Рай Рамананда-самвад
Вершина преданности	Священный месяц картика
Воришка масла	Секреты бхаджана
Враджа-према №1	Сокровенные истины
Враджа-према №2	«Бхагаватам»
Враджа-према №3	Суть «Бхагавад-гиты»
Враджа-према №4	Суть всех наставлений
Враджа-према №5	Тайны непознанной души
Гармония	Уместные вопросы – совершенные ответы
Гаудия-гити-гуччха	Уникальность дара
Гауравани-прачарине	Шри Чайтанья Махапрабху
Гурударшана	Упадешамрита
Дамодараштака	Уткалика-валлари
Джайва-дхарма, ч.1	Харинама, дикша, вайшнава-садачар
Духовный свет Индии	Харинама маха-мантра
За пределы Вайкунтхи	Чаматкара-чандрика
Избранные песни гаудия-вайшнавов (в стихотворном переводе)	Шива-таттва
Интервью со святым	Шикшаптака
Манах-шикша	Шлокамрита-бинду
Махариши Дурваса и его ашрам	Шри Гуру – сама моя жизнь
Мой шикша-гуру и дорогой друг	Шри Чайтанья Махапрабху – Верховный Господь
Навадвипа-дхама-махатмья	

Чтобы получить более полную информацию о наших книгах, а также скачать аудиолекции и многое другое, мы предлагаем вам посетить следующие сайты:

<http://bhaktibooks.ru;>

<http://gurubhakti.ru;>

<http://bhaktabandhav.ru>

Контактные адреса и телефоны

РОССИЯ

Москва – (Нама-хатта), тел.: +7 (499) 369-26-70;
Махешвар дас, **E-mail:** mahesvas@gmail.com
С.Петербург – Васудам дас, **E-mail:** vasudama@mail.ru
Астрахань – Аннапурна даси, **E-mail:** 108purna108@gmail.com,
Анандини даси, **E-mail:** virahagni@gmail.com
Березники – Анандини даси, **E-mail:** ekadashi@mail.ru
Волгоград – Расабихари дас, тел. +7 (917) 330-64-88
E-mail: gasabihari@gambler.ru
Иркутск – Алокананда дас, тел. 8-904-118-7275,
E-mail: lesnaya7@mail.ru
Красноярск – Нирмала даси, **E-mail:** nirmala.krsk@gmail.com
Новосибирск – Гопал-кришна дас и Таруни даси,
тел. 8-923-319-3943, **E-mail:** amegakuru@gmail.com
Пермь – Гоура-прия даси, тел. +7-982-4916-542;
E-mail: induarghana@yandex.ru
Березники – Анандини даси, 8-912-490-5280,
E-mail: ekadashi@mail.ru
Сочи – Гиридхари дас, **E-mail:** giridhari@mail.ru;
Уфа – Сурья-путри даси, 8-917-411-66-24,
E-mail: surya_putri@mail.ru;
Ярославль – Индира даси, тел. 8-915-988-76-08

УКРАИНА

Киев – Прамода д.д. тел. +38 (097) 060-98 46,
E-mail: ataragura@yandex.ru
Винница – Ямуна Каршана Лила д.д, тел. +38 (097) 374-97-18
Днепропетровск – Ананга-мохан дас,
E-mail: ananga.mohan@gmail.com;
Вриндаван-бихари дас, **E-mail:** vrindavanbihari@mail.ru;
Одесса – Радха-сундари даси, тел. +38 (063) 816-20-19,
sundaridevi@mail.ru
Николаев – Радхика даси, тел. +38 (096) 232-49-21,
E-mail: frizia@mail.ru

Шрила Бхактивинода Тхакур

Джайва-дхарма

Вечная природа души

Часть вторая

- Перевод с английского* Нагари даси, Нирмала даси,
Сита-деви даси
- Сверка с оригиналом* Ли́ла-мадхури даси, Нирмала даси
(фиделити)
- Редакторы* Васудамас дас, Ли́ла-мадхури даси,
Нирмала даси, Снигдха даси
- Корректурa* Ананда-вардхана даси
Ананга-манджари даси,
- Рисунок* Прабхавати даси
- Верстка и дизайн* Вриндаван-бихари дас

2015 г.