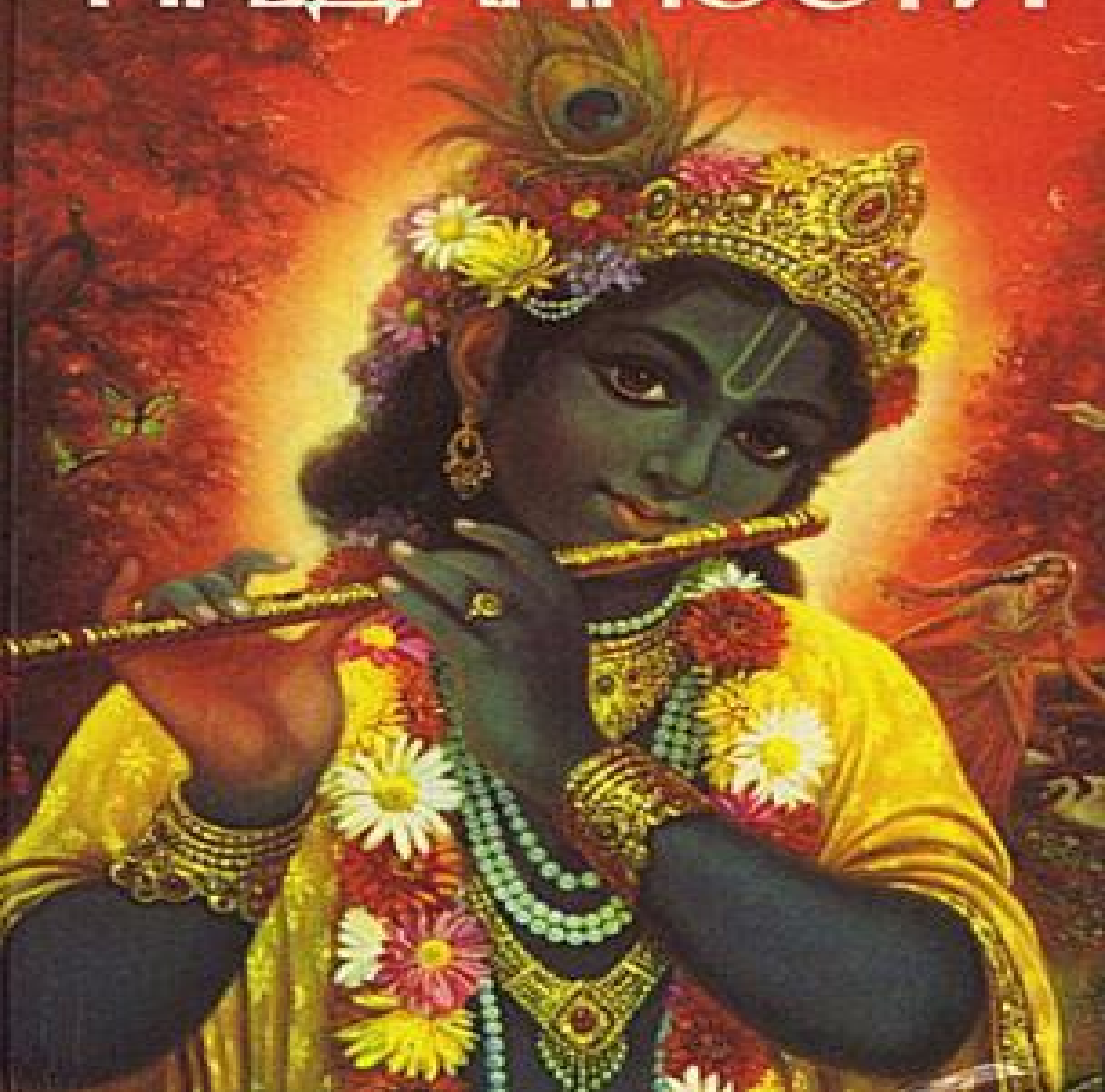

ШРИ ШРИМАД А.С.БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ ПРАБХУПАДА

Философ-основатель Международного общества сознания Кришны

НЕКТАР ПРЕДАННОСТИ

Содержание:

[Нектар преданности \(Бхакти-расамрита-синдху\)](#)

[Наука бхакти-йоги](#)

[Посвящение](#)

[Предисловие](#)

[ВВЕДЕНИЕ. Молитва об успешном завершении начатого дела](#)

[Часть I](#)

[ГЛАВА 1. Отличительные черты чистого преданного служения](#)

[ГЛАВА 2. Начальные стадии преданности](#)

[ГЛАВА 3. Кто может заниматься преданным служением](#)

[ГЛАВА 4. Превосходство преданного служения над любыми формами освобождения](#)

[ГЛАВА 5. Чистота преданного служения](#)

[ГЛАВА 6. Как нести преданное служение](#)

[ГЛАВА 7. Обоснование принципов преданного служения](#)

[ГЛАВА 8. Оскорбления, которых нужно избегать](#)

[ГЛАВА 9. Продолжение обсуждения принципов преданного служения](#)

[ГЛАВА 10. Техника слушания и памятования](#)

[ГЛАВА 11. Аспекты трансцендентного служения](#)

[ГЛАВА 12. Аспекты трансцендентного служения \(продолжение\)](#)

[ГЛАВА 13. Пять могущественных форм преданного служения](#)

[ГЛАВА 14. Качества преданного](#)

[ГЛАВА 15. Спонтанное преданное служение](#)

[ГЛАВА 16. Продолжение описания спонтанной преданности](#)

[ГЛАВА 17. Экстатическая любовь](#)

[ГЛАВА 18. Качества человека, достигшего стадии экстатической любви](#)

[ГЛАВА 19. Преданное служение в чистой любви к Богу](#)

[Часть II](#)

[ГЛАВА 20. Трансцендентная раса](#)

[ГЛАВА 21. Качества Шри Кришны](#)

[ГЛАВА 22. Продолжение описания качеств Кришны](#)

[ГЛАВА 23. Личность Кришны](#)

[ГЛАВА 24. Продолжение описания личности Кришны](#)

[ГЛАВА 25. Преданные Кришны](#)

[ГЛАВА 26. Стимулы экстатической любви](#)

[ГЛАВА 27. Признаки экстатической любви](#)

[ГЛАВА 28. Экзистенциальная экстатическая любовь](#)

[ГЛАВА 29. Проявления любви к Кришне](#)

[ГЛАВА 30. Продолжение описания аспектов экстатической любви к Кришне](#)

[ГЛАВА 31. Дополнительные признаки экстатической любви](#)

[ГЛАВА 32. Признаки постоянного экстаза](#)

[ГЛАВА 33. Косвенные проявления экстатической любви](#)

[ГЛАВА 34. Нектар преданности](#)

[Часть III](#)

[ГЛАВА 35. Нейтральная любовь к Богу](#)

[ГЛАВА 36. Трансцендентная привязанность \(служение\)](#)

[ГЛАВА 37. Стимулы служения Кришне](#)

[ГЛАВА 38. Безразличие и разлука](#)

[ГЛАВА 39. Разновидности встречи с Кришной](#)

[ГЛАВА 40. Почтительная преданность сыновей и других подчиненных](#)

[ГЛАВА 41. Братская преданность](#)

[ГЛАВА 42. Дружеские любовные отношения](#)

[ГЛАВА 43. Родительские отношения](#)

[ГЛАВА 44. Преданное служение в супружеской любви](#)

[Часть IV](#)

[ГЛАВА 46. Изумление и рыцарство](#)

[ГЛАВА 47. Сострадание и гнев](#)

[ГЛАВА 48. Страх и отвращение](#)

[ГЛАВА 49. Смешение рас](#)

[ГЛАВА 50. Дальнейший анализ смешанных рас](#)

[ГЛАВА 51. Искаженное проявление рас](#)

[ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО](#)

[Об авторе](#)

Sankirtanam.ru

2013

Нектар преданности (Бхакти-расамрита-синдху)

Наука бхакти-йоги

Многие считают, что конечной целью индийской духовности является нирвана — унылая пустота или ослепительно яркое сияние, растворяясь в котором, душа утрачивает индивидуальное сознание, а вместе с ним и способность действовать, смеяться, общаться и любить. Однако, прочтя эту книгу, вы обнаружите, что на самом деле все обстоит совершенно иначе.

«Нектар преданности» — это блестящий обзор философии и практики бхакти-йоги, древнейшей духовной традиции мира, лежащей в основе Индийской культуры. Как и большинство других религий мира, бхакти-йога разделяет представление об Абсолютной Истине как о высшей трансцендентной личности. Однако уникальность этой традиции в том, что она не просто декларирует личностность Высшего Абсолютного Целого, но и открывает своим приверженцам реальную возможность непосредственного общения с Ним. «Нектар преданности» повествует о бесконечно разнообразных личностных взаимоотношениях в духовном мире, приносящих душе ни с чем не сравнимое трансцендентное блаженство, которое одно способно удовлетворить живущую в каждом потребность в наслаждении.

«Нектар преданности» — это не сухой философский трактат, это практическое руководство по бхакти-йоге, каждое слово которого подкреплено опытом тысячелетий и авторитетом ведических писаний. В нем детально освещены все стадии духовной эволюции человека, следующего путем бхакти-йоги, — от первых шагов неопита до высших сфер трансцендентных эмоций. Эта книга открывает перед читателем дверь в сокровищницу духовных мыслей и переживаний, сопровождающих процесс истинного самопознания.

«Нектар преданности» представляет собой сжатое изложение

одного из шедевров духовной классики Индии «Бхакти-расамрита-синдху», книги, написанной более четырехсот лет назад Шрилой Рупой Госвами, великим ученым, поэтом и мистиком. Посвятив многие годы изучению всех важнейших священных писаний Индии, он отобрал все, что касается бхакти, и собрал из жемчужин этой мудрости ожерелье преданности.

Автор этого замечательного обзора, Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, по сути дела открыл науку преданности (бхакти-йогу) западному миру, сделав сокровенную сущность древнего учения Вед доступной современным людям. Один из преемников Рупы Госвами в непрерывной цепи духовных учителей, он — лучший проводник в путешествии по духовному царству, описанному на страницах удивительной книги Рупы Госвами.

Посвящение

Шести Госвами Вриндавана:

*нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау
локанам хита-каринау трибхуване манйау шараньякарау
радха-кришна-падаравинда-бхаджананандена матталикау
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива гопалакау*

«Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами (Шри Санатаной Госвами, Шри Рупой Госвами, Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагхунатхой дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопалой Бхаттой Госвами), которые досконально изучили все богооткровенные писания, чтобы утвердить вечные принципы религии во имя блага всех людей. За это их слава разнеслась по всем трем мирам, и мы должны искать их покровительства, ибо они всегда пребывают в состоянии гопи и заняты трансцендентным любовным служением Радхе и Кришне.

Предисловие

«Нектар преданности» представляет собой сжатое изложение «Бхакти-расамрита-синдху», книги, написанной на санскрите Шрилой Рупой Госвами Прабхупадой.

Он возглавлял шестерых Госвами, бывших непосредственными учениками Господа Чaitаньи Махапрабху. Когда Шрила Рупа Госвами Прабхупада в первый раз встретился с Господом Чaitаньей, он занимал пост министра в мусульманском правительстве Бенгалии. В то время его называли Дабиром Кхасом, а его брата — Сакаром Малликом; оба они занимали высокие посты министров в правительстве Набоба Хуссейн Шаха. В те времена, пятьсот лет тому назад, индусское общество жило по очень строгим законам, и если человек из касты брахманов нанимался на службу к мусульманскому правителю, его переставали считать брахманом. В этом положении оказались братья — Дабир Кхас и Сакар Маллик. Они принадлежали к очень высокой касте сарасвата-брахманов, но лишились своих привилегий из-за того, что стали министрами Хуссейн Шаха. Лишь по милости Господа Чaitаньи эти благородные люди смогли стать Его учениками и были подняты до положения госвами, самого высокого положения, какое только может занимать человек брахманической культуры. Господь Чaitанья принял в ученики и Харидаса Тхакура, родившегося в мусульманской семье. Позднее Он даже сделал его ачарьей воспевания святого имени Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Принцип, которым руководствовался Господь Чaitанья, универсален. В соответствии с ним любой, кто знает науку о Кришне и служит Господу, занимает более высокое положение, чем тот, кто родился в семье брахмана. Это изначальный принцип ведической философии, принятый во всех ведических писаниях, особенно в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Принцип, лежащий в основе движения Господа Чaitаньи, заключается в том, чтобы в процессе обучения возвысить каждого до положения госвами, и «Нектар преданности» учит этому.

Господь Чaitанья встретил двух братьев, Дабира Кхаса и Сакара Маллика, в деревне Рамакели в округе Малдах, и после

этой встречи братья решили уйти с правительственной службы и присоединиться к Господу Чаитанье. Дабир Кхас, ставший впоследствии Рупой Госвами, ушел со своего поста, забрав все деньги, накопленные им за время службы. В «Чаитанья-чаритамрите» говорится, что его сбережения составляли миллионы долларов золотом и заполнили большую лодку. То, как он разделил свои деньги, очень поучительно, и его примеру должны следовать все люди, особенно преданные. Половину своего богатства он отдал людям, сознающим Кришну, — брахманам и вайшнавам, четвертую часть — родственникам, а оставшуюся четверть оставил на личные нужды в случае крайней необходимости и непредвиденных обстоятельств. Позднее, когда и Сакар Маллик подал в отставку, Набоб очень разгневался на него и посадил в тюрьму. Но Сакар Маллик, ставший впоследствии Шрилой Санатаной Госвами, воспользовался деньгами брата, отложенными на личные нужды и отданными на хранение деревенскому меняле и бежал из тюрьмы Хуссейн Шаха. Так оба брата присоединились к Господу Чаитанье Махапрабху.

После этого Рупа Госвами встретил Господа Чаитанью в Прайаге (ныне Аллахабад). В этом святом городе у гхата^[1] Дашашвамедха Господь в течение десяти дней давал ему наставления. Наставления Господа касались главным образом науки сознания Кришны. Эти наставления Господа Чаитаньи, данные Шриле Рупе Госвами Прабхупаде, изложены в нашей книге «Учение Шри Чаитаньи».

Позднее Шрила Рупа Госвами Прабхупада, опираясь на свое глубокое знание богооткровенных писаний, развил учение Господа, снабдив его авторитетными ссылками на различные ведические источники. Шрила Шриниваса Ачарья в своих молитвах, обращенных к шести Госвами, говорит, что все они были эрудированными учеными и в совершенстве знали не только санскрит, но и иностранные языки, в частности персидский и арабский. Они досконально изучили все ведические писания, чтобы на основе авторитетных принципов ведической науки утвердить культ Чаитаньи Махапрабху. Наше движение сознания Кришны основано на авторитете Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, поэтому нас обычно называют рупанугами, что значит «те, кто следует по стопам Шрилы Рупы Госвами». Шрила Рупа Госвами составил «Бхакти-расамрита-

синдху» (в нашем изложении — «Нектар преданности») как руководство для нас. И люди, участвующие в движении сознания Кришны, могут воспользоваться этой великой книгой, чтобы прочно утвердиться в сознании Кришны.

Бхакти означает «преданное служение». Любое служение имеет свои привлекательные черты, побуждающие человека, занятого этим служением, продолжать его. Каждый из нас в этом мире постоянно служит кому-нибудь или чему-нибудь, и стимулом к служению является удовольствие, которое мы от него получаем. Семейный человек трудится день и ночь, движимый привязанностью к жене и детям. Филантроп работает не покладая рук из любви к большой семье, а националистом движет любовь к своей стране и соотечественникам. Силу, движущую филантропом, семейным человеком и националистом, называют расой, имея в виду определенные взаимоотношения, вкус которых очень сладок. Бхакти-раса отличается от обычной расы, которой наслаждаются мирские, материалистичные люди. Материалисты работают день и ночь, чтобы насладиться определенным видом расы, под которой подразумевается чувственное наслаждение. Наслаждение от мирской расы преходяще, поэтому материалистичные люди все время стремятся менять и разнообразить свои удовольствия. Работая целую неделю, бизнесмен не получает удовлетворения от своего труда, поэтому, желая сменить деятельность, он отправляется на уикэнд куда-нибудь, где можно забыть о делах. А когда уик-энд, проведенный бездумно, кончается, он вновь меняет положение, возвращаясь к делам. Материальная деятельность подразумевает, что человек в течение какого-то времени занимает определенное положение, чтобы затем сменить его. Для этих циклических перемен имеется специальный термин на санскрите — бхога-тйага, что означает чередование чувственных наслаждений и отречения от них. Ни чувственные наслаждения, ни отречение от них не могут быть постоянным состоянием живого существа. Одно постоянно сменяет другое, и мы не можем быть счастливы ни в одном из этих состояний, так как ни одно из них не совпадает с нашим вечным, изначальным состоянием. Чувственные наслаждения быстро кончаются и потому их называют чапала-сукхой, «зыбким счастьем». К примеру, если простому семьянину, день и ночь надрывающемуся на работе, удастся создать удобства членам своей семьи, то он

получает от этого определенное удовлетворение, но со смертью его тела всему его материальному счастью мгновенно приходит конец. Поэтому смерть считают представителем Бога, имеющим дело с атеистами. Преданный осознает существование Бога в процессе преданного служения, а атеисту Бог является в облике смерти. Со смертью всему приходит конец, и живое существо вынуждено начинать новую главу жизни уже в новых условиях, лучших или худших, чем те, в которых оно находилось. Смерть сводит на нет результаты, достигнутые нами в любой сфере деятельности — политической, социальной, национальной или международной. Это неоспоримый факт.

Но бхакти-раса, блаженство, которое доставляет трансцендентное любовное служение Господу, не прекращается со смертью. Такое блаженство длится вечно и потому называется амритой, то есть нетленным, существующим вечно. Это подтверждают все ведические писания. В «Бхагавад-гите» говорится, что даже небольшой прогресс в бхакти-расе может избавить преданного от величайшей опасности — опасности упустить возможность вновь родиться человеком. Расы, которые мы испытываем в общественной жизни, в семейной жизни или в большой семье, то есть на поприще альтруизма, филантропии, национализма, социализма, коммунизма и т.д., не гарантируют, что в следующей жизни мы родимся человеком. Свою следующую жизнь мы подготавливаем деятельностью в этой. В следующей жизни живое существо получит тело, тип которого определяется его деятельностью в этом теле. Учет всей деятельности живого существа ведет высшая сила, называемая даивой, властью Бога. В «Бхагавад-гите» даивой называют изначальную причину всего сущего, а в «Шримад-Бхагаватам» говорится о даива-нетрене, то есть воле Всевышнего, определяющей, какое тело должен получить человек в следующей жизни. Обиходное понятие, которое ближе всего по смыслу к слову даива, это «рок», «судьба». Властью даивы мы получаем тело, выбранное из 8 400 000 форм; этот выбор не зависит от нашего желания, а предопределен нашей судьбой. Если в этой жизни наше тело занято деятельностью в сознании Кришны, нам гарантировано, что в следующей жизни мы получим, по крайней мере, тело человека. Тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, — даже если ему не удастся завершить курс бхакти-йоги, — в своей следующей жизни

рождается в высших слоях человеческого общества, тем самым получая возможность продолжать совершенствоваться в сознании Кришны. Поэтому любая одобренная авторитетами деятельность в сознании Кришны является амритой, вечной. Такова основная тема «Нектара преданности».

Изучив «Нектар преданности», серьезный ученик сможет понять, что представляет собой вечная деятельность в бхакти-расе. Жизнь того, кто принимает бхакти-расу, то есть сознание Кришны, мгновенно становится счастливой, он избавляется от всех тревог, и сознание Кришны дарует ему трансцендентное бытие, тем самым обесценивая в его глазах освобождение. Бхакти-раса сама по себе уже приносит человеку чувство освобождения, поскольку она привлекает внимание Верховного Господа, Кришны. Неофиты, как правило, очень хотят увидеть Кришну, Бога, но Его невозможно увидеть или познать с помощью грубых материальных чувств. Идя путем преданного служения, описанным в «Нектаре преданности», человек постепенно возвышается над материальным существованием и приходит к состоянию духовному, в котором освобождается от всех внешних самоотождествлений. И тогда, находясь в постоянном контакте с бхакти-расой, его чувства очищаются от всей скверны. Когда очищенные чувства заняты служением Господу, жизнь преданного протекает в бхакти-расе, и любое действие на этой трансцендентной ступени жизни, совершаемое ради удовлетворения Кришны, доставляет неиссякаемое наслаждение. Когда человек таким образом занят преданным служением, все многообразные расы обретают вечность. Вначале преданный проходит обучение под руководством ачарьи, духовного учителя, соблюдая определенные регулирующие принципы, и постепенно он достигает такого уровня, когда преданное служение Кришне становится для него естественной, инстинктивной потребностью. Как будет объяснено в этой книге, существует двенадцать видов рас, и восстановив свои отношения с Кришной в пяти первичных расах, мы сможем обрести вечную жизнь, исполненную знания и блаженства.

Потребность любить заложена в каждом. Это основной закон жизни. Невозможно жить, никого не любя. Эта потребность есть в каждом живом существе. Потребность любить, по крайней мере в дремлющем состоянии, есть даже у тигра, не говоря уже

о людях. Единственное, чего нам недостает, это знания о том, на кого направить свою любовь, чтобы все стали счастливы. В наше время общество учит человека любить свою страну, или семью, или самого себя, но ничего не говорит о том, куда нужно приложить свою потребность любить, чтобы все могли стать счастливыми. Это недостающее звено — Кришна, и «Нектар преданности» учит нас, как пробудить в себе изначальную любовь к Кришне и как остаться в этом состоянии, в котором можно по-настоящему наслаждаться жизнью.

В первый период своей жизни ребенок любит своих родителей, затем братьев и сестер, а вырастая, начинает любить свою семью, общество, страну, нацию или даже все человечество. Но даже любовь ко всему человечеству не может удовлетворить нашу потребность любить. Мы не сможем реализовать ее полностью, пока не узнаем, кто является высшим объектом любви. Потребность любить можно удовлетворить полностью, только когда наша любовь направлена на Кришну. Это главная тема «Нектара преданности», книги, которая учит, как любить Кришну в пяти различных трансцендентных расах.

Наша потребность любить, подобно световым или звуковым волнам, все время расширяется, но мы не знаем, кому она на самом деле адресована. «Нектар преданности» учит тому, как обрести совершенную любовь ко всем живым существам с помощью простого метода — любви к Кришне. Даже такая грандиозная попытка установить мир и гармонию в человеческом обществе, как создание Организации Объединенных Наций, не увенчалась успехом, потому что людям неизвестен метод, позволяющий достичь этого. Метод этот очень прост, но понять его может только человек с трезвым умом. «Нектар преданности» учит всех людей, как следовать этому простому и естественному методу, полюбив Кришну, Верховную Личность Бога. Если мы научимся любить Кришну, нам не составит труда одновременно полюбить и все живые существа. Это все равно, что полить корни дерева или дать пищу желудку. Мы знаем по своему опыту, что этот метод — поливать корни дерева или снабжать пищей желудок — универсален, научен и действен. Всем хорошо известно, что когда мы едим, или, иначе говоря, помещаем пищу в желудок, энергия, создаваемая при этом, распределяется по всему телу. Точно так же, когда мы поливаем корни, произведенная при этом энергия немедленно

распространяется по всему дереву, даже самому большому. Поливать отдельные части дерева так же бессмысленно, как пытаться кормить части тела по отдельности. «Нектар преданности» учит нас, как найти тот единственный выключатель, повернув который, мы немедленно осветим все вокруг. Тот, кто не знает этого метода, упускает самое главное в жизни.

Современная цивилизация преуспела в удовлетворении материальных потребностей человека и в создании всевозможных удобств, но мы по-прежнему несчастны, так как упускаем главное. Материальные удобства сами по себе не способны сделать нас счастливыми. Яркий пример тому — Америка: богатейшая в мире страна, имеющая все необходимое для материального комфорта, породила целое поколение совершенно запутавшихся и разочарованных в жизни людей. Я обращаюсь ко всем запутавшимся людям, призывая их научиться искусству преданного служения, описанному в «Нектаре преданности», и я уверен, что пожар материального существования, пылающий в их сердцах, тотчас погаснет. Главная причина нашей неудовлетворенности в том, что несмотря на все достижения в материальной сфере жизни, дремлющая в нас потребность любить так и не была реализована. «Нектар преданности» дает нам практические указания, как, живя в материальном мире, целиком посвятить себя преданному служению и тем самым исполнить все свои желания как в этой жизни, так и в следующей. Цель «Нектара преданности» — не осудить какие-либо проявления материалистического образа жизни, но попытаться объяснить религиозным деятелям, философам и простым людям, как полюбить Кришну. Человек может жить, не отказываясь от материальных удобств, но в то же время он должен учиться искусству любви к Кришне. В настоящий момент мы изобретаем великое множество способов приложения своей потребности любить, но фактически упускаем суть — Кришну. Мы поливаем какие угодно части дерева, но только не корень. Мы всеми силами стараемся поддерживать свое тело в порядке, но забываем дать пищу желудку. Упуская из виду Кришну, мы упускаем и свое «я». Истинное осознание себя и осознание Кришны происходят одновременно. Так, видеть себя утром — значит видеть и восходящее солнце. Не увидев солнечного

света, невозможно увидеть и себя. Аналогичным образом, пока мы не осознаем Кришну, не может быть и речи о том, чтобы осознать себя.

«Нектар преданности» адресован главным образом тем, кто уже примкнул к движению сознания Кришны. Я выражаю свою искреннюю признательность всем своим друзьям и ученикам, которые помогают мне распространять движение сознания Кришны в странах Запада, и хочу особенно отметить вклад, сделанный моим возлюбленным учеником Шриманом Джайанандой брахмачари. Я также не могу не выразить признательность директорам издательства ИСККОН-Пресс, приложившим столько усилий к тому, чтобы эта великая книга увидела свет. Харе Кришна.

А.Ч. Бхактиведанта Свами 13 апреля 1970 г.
Главный храм ИСККОН,
Вотсика Авеню 3764,
Лос-Анджелес, Калифорния.

ВВЕДЕНИЕ. Молитва об успешном завершении начатого дела

Господь Шри Кришна — Верховная Личность Бога, причина всех причин, вместилище всех рас (отношений), а именно: нейтралитета (пассивного преклонения), служения, дружбы, родительской любви, супружеской любви, веселья, сострадания, страха, рыцарства, ужаса, удивления и опустошения. Его форма — воплощение высшей привлекательности. Своим притягательным вселенским и трансцендентным обликом Он пленил всех гопи, возглавляемых Таракой, Паликой, Шйамой, Лалитой и, наконец, Шримати Радхарани. Да снизойдет на нас Его милость, устраняющая все препятствия, чтобы мы могли выполнить свой долг — написать «Нектар преданности», как было завещано нам Его Божественной Милостью Шри Шримад Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой.

Я с почтением припадаю к лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами Прабхупады и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады; это они побудили меня взяться за этот труд — изложение «Бхакти-расамрита-синдху». Возвышенная наука преданного служения преподносится здесь в той форме, в какой ее проповедовал Шри Чаитанья Махапрабху, явившийся пятьсот лет назад в Западной Бенгалии (Индия), чтобы распространить движение сознания Кришны.

Свою великую книгу Шрила Рупа Госвами начинает с принесения почтительных поклонов Шриле Санатане Госвами, своему старшему брату и духовному учителю, молясь о том, чтобы «Бхакти-расамрита-синдху» доставила ему удовольствие. Далее он молит о том, чтобы, пребывая в этом океане нектара, Шри Санатана Госвами всегда ощущал трансцендентное блаженство служения Радхе и Кришне.

Я в почтении склоняюсь перед всеми великими преданными и ачарьями (святыми учителями) — их сравнивают с акулами в великом океане нектара, не обращающими внимания на всевозможные реки освобождения. Имперсоналисты, увлеченные идеей слияния со Всевышним, подобны рекам, текущим к океану и вливающимся в него. Океан можно сравнить с освобождением, а реки — с различными путями, ведущими к освобождению. Имперсоналисты живут в реках, которые в конце

концов вливаются в океан, но им неизвестно о том, что океан, как и река, полон бесчисленных живых существ. Акулам, обитающим в океане, нет дела до рек, впадающих в него. Преданные вечно живут в океане преданного служения и не придают значения рекам освобождения. Иначе говоря, те, кто является чистым преданным, всегда пребывают в океане трансцендентного любовного служения Господу, и им нет дела до всех прочих путей, которые сравнивают с реками, лишь со временем впадающими в океан.

Шрила Рупа Госвами молит своего духовного учителя Шрилу Санатану Госвами защитить «Бхакти-расамрита-синдху» — «Океан чистого нектара преданного служения» — от умствующих спорщиков, которые непрошенно вмешиваются в науку служения Господу. Их аргументы и логику он сравнивает с вулканом, извергающимся посреди океана. Такой вулкан не может никому причинить особого вреда. Так и люди, настроенные против преданного служения и выдвигающие множество философских тезисов о пути высшего трансцендентного осознания, не способны нарушить покой великого океана преданного служения.

Автор «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами в своем смирении уверяет, что лишь пытается распространить сознание Кришны по всему миру, хотя, как он смиренно полагает, и недостойн заниматься этим. Так должны думать о себе все проповедники движения сознания Кришны, следующие по стопам Шрилы Рупы Госвами. Никогда не следует считать себя великим проповедником, нужно видеть в себе лишь орудие в руках предыдущих ачарьев. Просто следуя по их стопам, мы получаем возможность сделать что-либо на благо страждущего человечества.

Как иногда мировой океан делят на четыре части, так и «Бхакти-расамрита-синдху» состоит из четырех частей, каждая из которых в свою очередь делится на самостоятельные разделы. В океане «Бхакти-расамрита-синдху», как и в водном океане, есть восточная, западная, северная и южная части, а разделы в них называются волнами. Как в океане — какую бы его часть мы ни взяли: восточную, западную, северную, или южную — всегда есть волны, так разные волны есть и в «Бхакти-расамрита-синдху». Первая часть состоит из четырех волн: в первой дается общее описание преданного служения, во

второй описываются регулирующие принципы преданного служения, в третьей — преданное служение в экстазе; а в четвертой части говорится о конечной цели — любви к Богу. Все эти формы преданного служения в их разнообразных проявлениях подробно описаны в «Нектаре преданности».

Авторитетное описание бхакти (преданного служения), соответствующее наставлениям предыдущих ачарьев, может быть обобщено в следующем высказывании Шрилы Рупы Госвами: «Совершенное преданное служение проявляется в стремлении человека полностью погрузиться в сознание Кришны, занимаясь служением Господу позитивным образом». Здесь имеется в виду, что в сознании Кришны можно пребывать, имея и негативное отношение к Кришне, но тогда это не будет чистым преданным служением. Чистое преданное служение должно быть полностью свободно от желаний материальной выгоды или чувственного удовлетворения, так как эти желания возвращаются в процессе кармической деятельности и эмпирического философствования. Люди занимаются разнообразной деятельностью главным образом ради получения материальной выгоды, а большинство философов гадает о природе трансцендентного, заполняя своими гипотезами и словесными ухищрениями тома книг. Чистое преданное служение должно быть полностью свободно от примеси кармической деятельности и эмпирического философствования. Сознанию Кришны, то есть чистому преданному служению, следует учиться у авторитетов в процессе спонтанного любовного служения.

Преданное служение — это своего рода практика. Это не способ ухода от деятельности, которым могут воспользоваться те, кто предпочитает ничего не делать или проводить время в безмолвной медитации. Для тех, кто хочет этого, существует много разных других методов, но практика сознания Кришны в корне отличается от них. Слово, которое в этой связи употребляет Шрила Рупа Госвами — анушилана, — означает «практика, основанная на следовании по стопам предыдущих учителей (ачарьев)». «Практика» подразумевает деятельность. Одно сознание без деятельности не поможет нам. Есть два вида деятельности — деятельность, направленная на достижение какой-либо цели, и деятельность, направленная на то, чтобы избежать каких-либо неблагоприятных обстоятельств. На санскрите эти две формы деятельности называются правритти и

нивритти — позитивной и негативной. Понятие негативной деятельности можно проиллюстрировать многими примерами. Скажем, болезненный человек должен беречься и принимать лекарства, чтобы не заболеть.

Те, кто стоит на пути духовного развития и практикует преданное служение, всегда заняты деятельностью. Это может быть либо физическая, либо умственная деятельность. Мышление, эмоции и желания — это деятельность ума, а для осуществления желаний необходима физическая деятельность чувств тела^[2]. Деятельность нашего ума должна сводиться к размышлениям о Кришне и о том, как удовлетворить Его, следуя по стопам великих ачарьев и своего духовного учителя. Кроме деятельности тела и ума, есть еще речевая деятельность. Человек, сознающий Кришну, использует дар речи для проповеди славы Господа. Это называется киртаном. Ум сознающего Кришну человека всегда занят мыслями о деяниях Господа, о том, как Он говорил на поле битвы Курукшетра, или о Его играх с преданными во Вриндаване. Так можно постоянно размышлять о деяниях и играх Господа. В этом заключается культура мышления в сознании Кришны.

Тело также можно использовать в разных видах служения, но вся эта деятельность должна быть связана с Кришной. Эта связь возникает, когда мы принимаем истинного духовного учителя, являющегося непосредственным представителем Кришны в цепи ученической преемственности. Поэтому физической деятельностью в сознании Кришны должен руководить духовный учитель, и все его указания должны исполняться с верой. Связь с духовным учителем называется посвящением. С момента посвящения, данного духовным учителем, между человеком, культивирующим сознание Кришны, и Кришной устанавливается связь. Без посвящения истинным духовным учителем настоящая связь с сознанием Кришны не может возникнуть.

Практика сознания Кришны не является материальной деятельностью. У Господа три основные энергии: внешняя, внутренняя и пограничная. Живые существа относятся к пограничной энергии, а материальное космическое проявление представляет собой деятельность внешней, материальной энергии. Помимо этого есть еще духовный мир, представляющий собой проявление Его внутренней энергии. Когда живые существа, именуемые пограничной энергией, находятся под

влиянием низшей, внешней энергии, они заняты материальной деятельностью. А когда их деятельность направляется внутренней, духовной энергией, ее называют деятельностью в сознании Кришны. Это значит, что великие души и великие преданные не подчиняются диктату материальной энергии, а действуют под защитой энергии духовной. Любая деятельность, совершаемая в преданном служении, то есть в сознании Кришны, находится под непосредственным контролем духовной энергии. Иначе говоря, энергия — это разновидность силы, и по милости истинного духовного учителя и Кришны эта сила может быть одухотворена.

В «Чайтанья-чаритамрите», написанной Кришнадасом Кавираджей Госвами, Господь Чайтанья говорит, что только очень удачливый человек по милости Кришны встречает истинного духовного учителя. Тому, кто серьезно относится к духовной жизни, Кришна дает разум, который приводит его к духовному учителю, и по милости духовного учителя такой человек может достичь успеха в сознании Кришны. Таким образом, все, что относится к сознанию Кришны, находится под непосредственным контролем духовной энергии — Кришны и духовного учителя. Деятельность в сознании Кришны не имеет ничего общего с материальным миром. Говоря о Кришне, мы имеем ввиду Верховную Личность Бога вместе со всеми Его многочисленными экспансиями. Он распространяет Себя, принимая формы Своих полных неотъемлемых частей, Своих отделенных неотъемлемых частиц и Своих разнообразных энергий.

Иными словами, «Кришна» означает все и включает в Себя все. Однако обычно слово «Кришна» относится только к Самому Кришне и Его личным экспансиям. Кришна распространяет Себя в формы Баладевы, Санкаршаны, Васудевы, Анируддхи, Прадйумны, Рамы, Нрисимхи и Варахи, а также в формы многих других воплощений и бесчисленных экспансий Вишну. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что их так же много, как волн в океане. Итак, Кришна включает в Себя все эти экспансии, а также Своих чистых преданных. В «Брахма-самхите» говорится, что все экспансии Кришны вечны, исполнены блаженства и знания.

Под преданным служением подразумевается только такая деятельность в сознании Кришны, которая благоприятствует

трансцендентному наслаждению Верховного Господа Кришны. Любую другую деятельность, не способствующую трансцендентному удовольствию Господа, нельзя считать преданным служением. К примеру, великие демоны Равана, Камса и Хираньякашипу всегда думали о Кришне, но думали как о своем враге. Такой образ мышления нельзя считать бхакти, сознанием Кришны.

Иногда имперсоналисты, неправильно понимая преданное служение, отделяют Кришну от Его атрибутов и игр. К примеру, «Бхагавад-гита» поведена на поле битвы Курукшетра, и имперсоналисты говорят, что Сам Кришна заслуживает внимания, а Курукшетра не заслуживает. Преданные тоже знают, что поле битвы Курукшетра само по себе не имеет никакого отношения к их деятельности, но они также знают, что под Кришной подразумевается не только Сам Кришна. Он неразлучен со Своими спутниками и атрибутами. Например, если кто-нибудь говорит: «Дайте поесть этому вооруженному человеку», — имеется в виду, что есть будет человек, а не оружие. Так же и в сознании Кришны, преданного могут интересовать связанные с Кришной атрибуты и места (такие, как поле битвы Курукшетра), но это вовсе не значит, что его интересует любое поле битвы. Его интересует Кришна — Его слова, Его наставления и т.д. Это поле битвы имеет такое значение только потому, что связано с Кришной.

Таково краткое описание сущности сознания Кришны. Не поняв этого, невозможно правильно понять, почему преданных так интересует поле битвы Курукшетра. Тот, кого интересует Кришна, начинает интересоваться и Его различными играми и деяниями.

Короче говоря, определение чистого преданного, данное Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху», сводится к следующему: его служение позитивно и всегда связано с Кришной. Чтобы хранить чистоту деятельности в сознании Кришны, нужно быть свободным от всех материальных желаний и склонности к эмпирическому философствованию. Любое желание, кроме желания служить Господу, считается материальным. Термин же «эмпирическое философствование» относится к такому роду рассуждений, которые в конце концов приводят к выводам философии пустоты или имперсонализма. Для того, кто сознат Кришну, эти выводы бессмысленны.

Эмпирическое философствование может привести человека к выводу о необходимости поклонения Васудеве, Кришне, только в очень редких случаях. Это подтверждается в самой «Бхагавад-гите». Таким образом, философские рассуждения должны в конце концов приводить к Кришне, к осознанию того, что Кришна есть все сущее, причина всех причин, и потому нужно предаться Ему. Если философствование приводит к этой высшей цели, его можно считать благоприятным для сознания Кришны, но если в результате философских рассуждений человек приходит к выводам философии пустоты или имперсонализма, то все эти рассуждения не имеют отношения к бхакти.

Под кармой, то есть деятельностью, совершаемой ради наслаждения ее плодами, иногда подразумевают обряды и ритуалы. Многих людей очень привлекают ритуалы, описанные в Ведах. Однако если человек просто привязан к ритуалам, не понимая при этом Кришны, его деятельность неблагоприятна для сознания Кришны. По сути дела, сознание Кришны может быть основано просто на слушании, повторении, памятовании и т.д. В «Шримад-Бхагаватам» описаны девять методов преданного служения — любая другая деятельность не благоприятствует сознанию Кришны. Помня об этом, нужно все время быть начеку и стараться избегать падений.

В своем определении бхакти Шрила Рупа Госвами употребляет слово джнана-кармади. Под кармади (кармической деятельностью) подразумевается деятельность, не способствующая достижению чистого преданного служения. Различные формы так называемого отречения также не благоприятны для преданного служения в сознании Кришны.

Далее Шрила Рупа Госвами цитирует определение из «Нарада-панчаратры»: «Человек должен освободиться от всех материальных самоотжествлений и с помощью сознания Кришны очиститься от всей материальной скверны. Ему необходимо вернуться в свое чистое изначальное состояние, в котором его чувства заняты служением хозяину чувств». Итак, если чувства человека заняты служением истинному хозяину чувств, его деятельность называется преданным служением. В обусловленном состоянии наши чувства служат удовлетворению потребностей тела, но когда те же чувства исполняют указания Кришны, наша деятельность называется бхакти.

Пока человек считает, что принадлежит к какой-то

определенной семье, определенному обществу или связан с определенным человеком, про него говорят, что он находится в плену внешних материальных самоотождествлений. Однако осознав, что он не принадлежит ни семье, ни обществу или стране, но вечно связан с Кришной, человек поймет, что его энергия должна использоваться не в интересах так называемых семьи, общества или нации, а в интересах Кришны. Таково чистое преданное служение в сознании Кришны и чистота цели, которую оно преследует.

Часть I

ГЛАВА 1. Отличительные черты чистого преданного служения

В Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (29.12-13)^[3] Шрила Капиладева, наставляя Свою мать, дает следующую характеристику чистого преданного служения: «Дорогая мать, умы Моих чистых преданных, свободных от желания материальных благ и эмпирического философствования, настолько поглощены служением Мне, что им никогда не приходит в голову просить о чем-либо ином, кроме возможности заниматься этим служением. Они не просят даже о том, чтобы жить вместе со Мной в Моей обители».

Существует пять форм освобождения: стать единым с Господом, жить с Верховным Господом на одной планете, иметь такой же облик, как у Господа, наслаждаться теми же богатствами, что и Господь, и войти в число приближенных Господа. Преданный не желает ни одного из этих пяти видов освобождения, не говоря уже о материальных чувственных наслаждениях. Любовное служение Господу само по себе приносит ему полное удовлетворение. Такова отличительная черта чистой преданности.

В этих словах Капиладевы, приведенных в «Шримад-Бхагаватам», изложена точка зрения чистого преданного и дана начальная характеристика преданного служения. Рупа Госвами описывает преданное служение более подробно, сопровождая свое описание ссылками на различные писания. Он говорит, что чистое преданное служение имеет шесть отличительных черт:

1. чистое преданное служение немедленно избавляет от всех видов материальных страданий;
2. чистое преданное служение благотворно для всех;
3. чистое преданное служение само по себе приносит человеку трансцендентное блаженство;
4. чистое преданное служение достигается очень редко;
5. те, кто занят чистым преданным служением, смеются даже над освобождением;
6. чистое преданное служение — единственное средство привлечь Кришну.

Кришна — всепривлекающий, но чистое преданное служение привлекает даже Его. Это значит, что чистое преданное

служение, являясь внутренней энергией Кришны, обладает даже большей трансцендентной силой, чем Он Сам.

Избавление от материальных страданий

В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что человек должен оставить все прочие занятия и предаться Ему. Господь также обещает, что защитит предавшиеся Ему души от последствий всех их греховных действий. Шрила Рупа Госвами говорит, что наши страдания являются результатом греховных поступков, совершенных нами как в этой, так и в прошлых жизнях. Как правило, люди совершают грехи в силу своего невежества. Но невежество не может служить оправданием и не избавляет от необходимости страдать от последствий греховных действий. Греховные действия бывают двух видов: созревшие и не созревшие. Греховные действия, за которые мы страдаем в настоящий момент, называются созревшими. Многочисленные накопленные нами греховные действия, за которые мы еще не страдали, называются незрелыми. Скажем, человек совершил какие-то преступления, но еще не арестован за них. Однако как только его уличат в них, ему не избежать ареста. Подобно этому за одни наши греховные действия нас ожидают страдания в будущем, за другие же, уже созревшие, мы страдаем сейчас.

Так возникает цепь греховных действий и вызванных ими страданий, заставляя обусловленную душу жизнь за жизнью мучиться за свои грехи. Сейчас она страдает в результате греховных действий, совершенных в жизни прошлой, и одновременно создает новые страдания, которые придут к ней в будущей жизни. Созревшие греховные реакции могут проявиться, например, в форме хронической болезни или преследования властей, в том, что человек рождается в деградировавшей семье, не получает никакого образования или очень уродлив.

Сейчас мы страдаем от последствий греховных поступков, совершенных в прошлом, а в будущем нам придется страдать за наши нынешние греховные действия. Но все последствия наших грехов мгновенно устраняются, как только мы принимаем сознание Кришны. В доказательство этого Рупа Госвами приводит стих из Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.19). Это одно из наставлений Господа Кришны Уддхаве: «Дорогой Уддхава, преданное служение Мне подобно огромному пламени, которое способно поглотить любое количество дров».

Имеется в виду, что преданное служение в сознании Кришны способно сжечь дотла все наши грехи, подобно пламени костра, которое может сжечь дотла любое количество топлива. Например, в «Гите» Арджуна считал, что сражаться — грех, но тем не менее, выполняя волю Кришны, принял участие в битве. Таким образом сражение превратилось для него в преданное служение, и потому он не навлек на себя этим никаких греховных реакций.

Шрила Рупа Госвами приводит еще один стих, из Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (33.6), в котором Девахути обращается к своему сыну Капиладеве: «О мой Господь, есть девять различных видов преданного служения, начиная со слушания и повторения. Каждый, кто слушает о Твоих играх, воспекает Твою славу, кланяется Тебе, думает о Тебе, выполняя таким образом один из девяти видов преданного служения, — даже если он рожден в семье собакоедов [низших из людей], — немедленно становится достоин совершать жертвоприношения». А раз так, можно ли представить, чтобы человек, действительно занятый преданным служением в полном сознании Кришны, оставался нечистым? Этого просто не может быть. Тот, кто занят деятельностью в сознании Кришны и преданном служении, несомненно, очищается от всей скверны материальной греховной деятельности. Таким образом, преданное служение действительно способно уничтожить любые последствия греховных поступков. Но несмотря на это, преданный всегда тщательно избегает греховных поступков — это отличительное качество преданного. Итак, «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что, занимаясь преданным служением, даже рожденный в семье собакоедов получает право выполнять обряды, рекомендованные Ведами. Имеется в виду, что люди, рожденные в семьях собакоедов, как правило, не имеют права совершать йаджни, жертвоприношения. Жрецы, отвечающие за исполнение обрядов, рекомендованных в Ведах, относятся к сословию брахманов. Люди, не принадлежащие к сословию брахманов, не имеют права исполнять эти обряды.

Человек рождается в семье брахмана или в семье собакоеда в зависимости от своих поступков в прошлом. Если он родился в семье собакоеда, это значит, что в прошлой жизни он много грешил. Но если такой человек становится на путь преданного служения и начинает повторять святые имена Господа — Харе

Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — то даже он получает право совершать ведические ритуалы. Это значит, что все последствия его прошлых грехов мгновенно уничтожаются.

В «Падма-пуране» говорится, что последствия греховных действий могут быть четырех видов: 1) еще не принесшие плодов, 2) находящиеся в форме семени, 3) уже созревшие и 4) почти созревшие. Там же говорится, что для тех, кто предался Верховной Личности Бога, Вишну, и занялся преданным служением Ему в полном сознании Кришны, все эти последствия немедленно уничтожаются.

Под «почти созревшими» последствиями подразумеваются страдания, которым мы подвергаемся в настоящем, а под теми, которые находятся «в форме семени», — подобные семенам греховные желания, хранящиеся в глубине сердца. Санскритское слово кутам означает почти полную готовность принести семя или плод. «Незрелые» последствия — это те, которые еще не пустили ростки. Из этого утверждения «Падма-пураны» явствует, что материальное осквернение может проявляться в очень тонкой форме. Его начало, его плоды и результаты, и то, как каждый пожинает эти плоды в форме страданий, — все это звенья одной великой цепи. Когда человек заражается какой-либо болезнью, часто бывает очень трудно установить ее причину, ее источник и определить течение, и страдания, которые приносит эта болезнь, не появляются внезапно. На это нужно время. В медицинской практике в профилактических целях, чтобы предупредить развитие инфекции, врач вводит вакцину. Деятельность в сознании Кришны является такой действенной вакциной, предотвращающей прораствание всех семян наших греховных поступков.

В этой связи Шukaдева Госвами в Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» (2.17) рассказывает историю Аджамилы, который начал жизнь как порядочный и благочестивый брахман, но в ранней молодости был развращен проституткой. В конце своей порочной жизни он произнес имя «Нарайана» (Кришна), и этого оказалось достаточно, чтобы он мог спастись, несмотря на свои многочисленные грехи. Шukaдева отмечает, что аскетизм, благотворительная деятельность и выполнение обрядов способствуют уничтожению последствий греховной деятельности, однако все это не устраняет семена греховных

желаний из сердца человека, что доказывает случай с Аджамиллой. Семена греховных желаний могут быть уничтожены только в том случае, если человек обретет сознание Кришны. А это совсем нетрудно сделать, последовав совету Шри Чaitаньи Махапрабху и начав повторять маха-мантру — мантру Харе Кришна. Иначе говоря, пока человек не встанет на путь преданного служения, он не сможет полностью очиститься от последствий своей греховной деятельности.

Исполняя ведические обряды, жертвуя деньги на благотворительные цели или совершая аскезы, человек может на какое-то время освободиться от последствий своих прошлых грехов, но уже в следующий момент вынужден снова грешить. Возьмем, к примеру, человека, вследствие своей половой распущенности заболевшего венерической болезнью. Пройдя очень болезненный курс лечения, он в течение некоторого времени будет здоров. Но поскольку сексуальное желание осталось в его сердце, он снова начнет заниматься тем же и опять станет жертвой той же болезни. Так что лечение может на время облегчить страдания, вызванные венерической болезнью, но пока этот человек не осознает всю отвратительность секса, он не сможет избавиться от таких циклически повторяющихся страданий. Аналогично этому, обряды, благотворительность и аскетизм, рекомендованные Ведами, тоже могут в течение какого-то времени удерживать человека от совершения греховных поступков, но пока его сердце будет оставаться нечистым, он будет вынужден снова и снова совершать грехи.

В связи с этим в «Шримад-Бхагаватам» приводится еще один пример: слон забирается в озеро и тщательно моется, однако стоит ему выйти на берег, как он тут же набирает в хобот пыль и обсыпает ею все тело. Подобно этому человек, не прошедший обучения в сознании Кришны, не способен полностью избавиться от греховных желаний. Ни практика йоги, ни эмпирическое философствование, ни кармическая деятельность не могут защитить его от семян греховных желаний. Избавить человека от них может только деятельность в преданном служении.

В Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» (22.39) приводится другое подтверждение этому. Санат-кумара говорит: «Дорогой царь, ложное эго человека так сильно, что заставляет его влачить материальное существование, как будто он привязан к нему крепкой веревкой. Только преданные, занятые

деятельностью в сознании Кришны, могут без труда разрубить этот тугой узел. Это недоступно ни тем, кто пытается стать великим мистиком, ни тем, кто хочет добиться успеха с помощью исполнения ритуалов. Следовательно, все должны заниматься деятельностью в сознании Кришны, чтобы избавиться от тугого узла ложного эго и прекратить материальную деятельность».

Тугой узел ложного эго — результат невежества. Пока человек не знает своего истинного «я», он обречен совершать неверные поступки, все глубже погрязая в материальной скверне. Но сознание Кришны способно рассеять это невежество, дав человеку истинное знание, что подтверждается в «Падма-пуране»: «Чистое преданное служение в сознании Кришны просветляет, как ничто другое. Оно подобно бушующему лесному пожару, который убивает всех вредоносных змей желаний». Здесь говорится о лесном пожаре, в котором гибнут змеи, обитающие в лесу. В лесу живет множество змей, и когда начинается пожар, в первую очередь загорается сухая палая листва, отчего первыми страдают змеи. Четвероногие животные могут убежать от пожара, или по крайней мере попытаться убежать, но змеи погибают мгновенно. Аналогично этому, жар пламени сознания Кришны так велик, что мгновенно уничтожает всех змей невежества.

Сознание Кришны благотворно для всех

Шрила Рупа Госвами дает определение благотворности. Он говорит, что по-настоящему благотворным является только то, что приносит благо всем людям во всем мире. В наше время различные благотворительные организации заботятся о благе общества, какой-то группы людей в нем или нации. Предпринята даже попытка (в форме Организации Объединенных Наций) развернуть деятельность на благо всего мира. Но в силу того, что такой ограниченной национальными рамками деятельности неизбежно присущи изъяны, все эти глобальные благотворительные программы практически неосуществимы. Однако движение сознания Кришны настолько совершенно, что способно принести высшее благо всему человечеству. В этом движении может участвовать каждый, и каждый может на себе ощутить его благотворное влияние. Поэтому Рупа Госвами и другие авторитетные ученые сходятся на том, что широкая проповедь движения сознания Кришны, преданного служения — высшая форма гуманистической деятельности во имя всеобщего

блага.

О том, как движение сознания Кришны может привлечь к себе внимание всего мира и как любой человек может испытать наслаждение, приняв сознание Кришны, говорится в «Падма-пуране»: «Нужно понять, что человек, занятый преданным служением в полном сознании Кришны, оказывает самую большую услугу всему миру и приносит благо каждому. Он несет благо не только людям, но и деревьям и животным, так как их тоже привлекает это движение». Господь Чаитанья доказал это на практике, когда, распространяя Свое движение санкиртаны, путешествовал по лесам Джхарикианды в Центральной Индии. Тигры, слоны, олени и другие дикие животные присоединялись к Нему, по-своему танцуя и распевая Харе Кришна.

Более того, занимаясь преданным служением, человек, находящийся в сознании Кришны, может развить в себе все хорошие качества, присущие полубогам. В Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» (18.12) Шукадева Госвами говорит: «О царь, искренние люди, непоколебимо верящие в Кришну, могут развить в себе все качества полубогов. Высокий уровень сознания Кришны преданного привлекает даже полубогов, которым нравится жить в обществе такого преданного, из чего можно заключить, что качества полубогов уже развились в его теле».

В то же время человек, не находящийся в сознании Кришны, лишен хороших качеств. С академической точки зрения он может считаться высокообразованным, но в своей практической деятельности он мало чем отличается от животного. Каким бы образованным ни был человек, если он не способен выйти за пределы сферы умственной деятельности, он обречен только на материальную деятельность и потому всегда будет оставаться нечистым. В современном мире есть много людей, получивших блестящее образование в материалистических университетах, но опыт показывает, что они не способны принять движение сознания Кришны и развить в себе возвышенные качества полубогов.

Например, сознающий Кришну юноша, даже если по университетским стандартам он не имеет хорошего образования, способен немедленно отказаться от недозволенных сексуальных отношений, азартных игр, мяса и одурманивающих средств. Те же, кто не находится в сознании Кришны, несмотря на свое

высшее образование, часто оказываются пьяницами, мясоедами, сексуальными маньяками и картежниками. Это на практике доказывает, что человек, сознающий Кришну, развивает в себе все хорошие качества, тогда как тот, кто не находится в сознании Кришны, не способен на это. По своему опыту мы знаем, что молодой человек, находящийся в сознании Кришны, не привязан к кино, ночным клубам, стриптизу, ресторанам, барам и т.п. Он полностью избавляется от привязанности ко всему этому. Он не растрчивает попусту свое драгоценное время на курение, пьянство, театры и дискотеки.

Человек, не обладающий сознанием Кришны, обычно не может просидеть молча и получаса. Система йоги учит, что, храня молчание, человек может осознать, что он — Бог. Эти представления вполне устраивают материалистов, но как долго они способны хранить молчание? Они могут заставить себя просидеть какое-то время в так называемой медитации, но стоит им закончить свои йогические упражнения, как они снова начинают заниматься недозволенным сексом, азартными играми, есть мясо и делать множество других глупостей. Однако сознающий Кришну человек постепенно развивается духовно, не прибегая к помощи так называемой безмолвной медитации. Его деятельности в сознании Кришны достаточно, чтобы он смог отказаться от всех этих глупостей и развить в себе возвышенные качества. Став чистым преданным Кришны, человек развивает в себе самые лучшие черты. Подводя итог, можно сказать, что те, кто не развил в себе сознания Кришны, не могут иметь по-настоящему хороших качеств.

Счастье в сознании Кришны

Шрила Рупа Госвами проанализировал различные источники счастья и выделил три его вида: 1) счастье, доставляемое материальными наслаждениями, 2) счастье от отождествления себя с Высшим Брахманом, 3) счастье, приносимое сознанием Кришны.

В тантра-шастре Господь Шива говорит своей жене Сати: «Дорогая супруга, тот, кто предался лотосным стопам Говинды и таким образом развил в себе чистое сознание Кришны, может с легкостью обрести все, к чему так стремятся имперсоналисты, и, более того, он может наслаждаться счастьем, доступным чистым преданным».

Счастье, доставляемое чистым преданным служением, —

высшая форма счастья, потому что оно вечно. Счастье же, которое приносят материальные совершенства или отождествление себя с Брахманом, — низшего типа, так как преходяще. Материального счастья можно лишиться в любой момент, и то же самое справедливо в отношении духовного счастья, которое приносит отождествление себя с безличным Брахманом.

Случалось, что даже великие санньяси-майавади (имперсоналисты) — высокообразованные люди, почти осознавшие себя души — начинали заниматься политикой или благотворительной деятельностью. Причина этого в том, что, познав безличный Брахман, они не обретали высшего трансцендентного счастья и потому вынуждены были опускаться до материального уровня и снова заниматься мирской деятельностью. Есть очень много примеров того, как санньяси-майавади снова опускаются до материального уровня, особенно в Индии. Но человек, полностью находящийся в сознании Кришны, никогда не возвращается на материальный уровень. Он знает, что материальная благотворительная деятельность — какой бы привлекательной и заманчивой она ни казалась — не идет ни в какое сравнение с духовной деятельностью в сознании Кришны.

Мистических совершенств, которые обретают достигшие совершенства йоги, насчитывается восемь. Анима-сиддхи — это способность уменьшаться настолько, чтобы проникать в камень. Достижения современной науки тоже позволяют проникать в камень, давая возможность прокладывать линии метро, горные тоннели и т. д. Таким образом, анима-сиддхи, мистическая способность проникать в камень, уже достигнута материальной наукой. Все остальные йога-сиддхи, мистические совершенства, тоже представляют собой материальные способности. В частности, одной из йога-сиддх является способность становиться таким легким, что можно плавать в воздухе или скользить по поверхности воды. Это тоже доступно современным ученым. Они летают по воздуху, плавают по воде и путешествуют под водой.

Сравнив все мистические йога-сиддхи с материалистическими достижениями, можно увидеть, что ученые-материалисты ставят перед собой те же цели. Таким образом, между мистическими совершенствами и материальными достижениями, в сущности,

нет никакой разницы. Один немецкий ученый как-то сказал, что так называемые совершенства йоги уже достигнуты современной наукой и потому ему неинтересны. Он поступил разумно, отправившись в Индию, чтобы постичь, как с помощью бхакти-йоги, преданного служения, осознать свои вечные взаимоотношения с Верховным Господом.

Безусловно, пока еще не все мистические совершенства доступны современным ученым-материалистам. К примеру, йог-мистик может по солнечному лучу попасть на Солнце. Это совершенство называется лагхимой. Йог может также дотронуться пальцем до Луны. Современные астронавты могут долететь до Луны в космическом корабле, однако это дается ценой огромных усилий, человеку же, владеющему мистическими совершенствами, достаточно протянуть руку, чтобы коснуться Луны пальцем. Эта сиддхи называется прапти (приобретение). Прапти-сиддхи дает возможность совершенному йогу-мистiku дотянуться не только до Луны, но и до любого другого места и взять оттуда то, что ему понравится. Он может находиться за тысячи миль от какого-то сада, но стоит ему захотеть, и у него окажется плод оттуда. Такова прапти-сиддхи.

Современные ученые изобрели ядерное оружие, которым можно разрушить небольшую часть этой планеты, но с помощью йога-сиддхи ишита йог может по своему желанию создать или уничтожить целую планету. Другое совершенство называется вашитой. Обладая им, можно подчинить себе кого угодно. Это своего рода гипноз, который практически непреодолим. Иногда приходится слышать, как йог, до некоторой степени овладевший мистической силой вашита, появляется среди людей, несет всякий вздор, подчиняет себе их умы и, воспользовавшись этим, похищает у них деньги и скрывается.

Другое мистическое совершенство называется пракамайей (магией). С помощью пракамайи можно достичь чего угодно, например, заставить воду войти в свой глаз и выйти из него. И все эти чудеса происходят просто по воле йога.

Высшим мистическим совершенством считается камавасайита. Это тоже магия, но если удивительные эффекты, которых можно достичь с помощью пракамайи, не выходят за рамки законов природы, то камавасайита позволяет нарушать эти законы, иначе говоря, творить невозможное. Безусловно, обладание этими материалистическими совершенствами йоги

может принести человеку много преходящего счастья.

Те, кто ослеплен блеском современного материального прогресса, по недомыслию считают, что сознание Кришны предназначено только для людей недалеких. «Я забочусь о своем материальном благополучии и потому нахожусь в гораздо лучшем положении, чем они: у меня хорошая квартира, семья и все возможности для занятий сексом». Такие люди не ведают, что в любой момент могут лишиться материального благополучия. В своем невежестве они не понимают, что реальная жизнь вечна. Временные удобства для тела не могут быть целью жизни, и только в силу их дремучего невежества блеск материального комфорта может ослепить людей. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что прогресс материальной науки отупляет людей, так как его блеск заставляет человека забыть, кто он есть на самом деле, а это для него настоящее проклятие, поскольку человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы очиститься от материальной скверны. Развивая материальную науку, люди только глубже и глубже увязают в материальном существовании, утрачивая свой шанс на спасение от этого бедствия.

В «Хари-бхакти-судходайе» приводится молитва Прахлады Махараджи, великого преданного Господа, обращенная к Нрисимхадеве (воплощению Господа в образе полульва-получеловека): «О мой Господь, я вновь и вновь молю Тебя у Твоих лотосных стоп укрепить меня в моем преданном служении. Я молю только о том, чтобы мое сознание Кришны стало глубже и устойчивее, так как счастье сознания Кришны и преданного служения само по себе может принести человеку все преимущества религиозности, экономического благополучия, удовлетворения чувств и даже освобождения от материального существования».

На самом деле чистый преданный не стремится ни к одному из этих благ, потому что счастье преданного служения в сознании Кришны настолько трансцендентно и безгранично, что любое другое счастье не идет ни в какое сравнение с ним. Говорится, что даже капля счастья в сознании Кришны намного превосходит целый океан счастья, которое может принести любая другая деятельность. Поэтому тому, кто сумел развить в себе даже малую толику чистого преданного служения, очень легко отказаться от счастья, приносимого религиозностью,

экономическим благополучием, чувственными наслаждениями и освобождением.

В Навадвипе жил великий преданный Господа Чайтаний по имени Кхолавеча Шридхара, который был очень беден. Он торговал чашками, сделанными из банановых листьев, что почти не приносило никакого дохода, и тем не менее, половину денег, которые ему удавалось выручить, он тратил на поклонение Ганге, а на другую половину как-то умудрялся жить. Однажды Господь Чайтанья открылся Своему близкому преданному Кхолавече Шридхаре и предложил ему на выбор любое богатство, какое он ни пожелает. Но Шридхара ответил Господу, что ему не нужны никакие материальные блага и он вполне доволен своим положением. Единственное, чего он хотел, — это обрести непоколебимую веру в Господа Чайтанью и преданность Его лотосным стопам. Такова позиция чистых преданных. Если они могут круглые сутки заниматься преданным служением, им больше ничего не нужно, даже счастья освобождения или слияния с Всевышним.

В «Нарада-панчаратре» также говорится, что тот, кто хоть немного продвинулся в преданном служении, утрачивает всякий интерес к счастью, которое приносят религиозность, чувственные наслаждения, экономическое благополучие и пять видов освобождения. Счастье, приносимое религиозностью, экономическим благополучием, освобождением или чувственными наслаждениями, в любой его форме не осмеливается даже войти в сердце чистого преданного. Говорится, что радости, которые может доставить человеку религиозность, экономическое благополучие, чувственные наслаждения и освобождение, следуют за преданным служением Господу подобно тому, как пажи и фрейлины в глубоком почтении следуют за королевой. Иначе говоря, чистому преданному доступно любое счастье, независимо от его источника, но он не хочет ничего, кроме служения Кришне. Однако если у него появляется какое-то другое желание, Господь исполняет его, не дожидаясь, пока преданный попросит Его об этом.

Чистое преданное служение встречается редко

На начальной стадии духовной жизни для достижения самоосознания обычно прибегают к различным видам аскезы, покаяний и тому подобным методам. Но практика этих методов

сама по себе еще не может возвести человека на уровень преданного служения, даже если он полностью свободен от материальных желаний. Маловероятно также, что преданного служения сможет достичь тот, кто рассчитывает только на свои силы, потому что Кришна не удостоивает преданным служением всех подряд. Кришне ничего не стоит даровать человеку материальное счастье или даже освобождение, но получить от Него в награду преданное служение гораздо труднее. Преданное служение можно обрести лишь по милости чистого преданного. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.115) сказано: «Достичь уровня преданного служения можно только по милости духовного учителя — чистого преданного Господа, и по милости Кришны. Другого пути нет».

То, как редко встречается преданное служение, подтверждается и в тантра-шастре, где Господь Шива говорит Сати: «Дорогая Сати, блестящий философ, анализируя различные методы познания, может таким образом освободиться из материального рабства. С помощью ритуальных жертвоприношений, предписанных Ведами, можно стать благочестивым и благодаря этому наслаждаться материальным благополучием во всех его проявлениях. Но все эти труды едва ли смогут привести человека к преданному служению Господу, даже если пытаться достичь его с помощью этих методов в течение многих и многих тысяч жизней».

В «Шримад-Бхагаватам» Прахлада Махараджа тоже подтверждает, что одних собственных усилий или наставлений высших авторитетов еще не достаточно, чтобы достичь уровня преданного служения. Для этого необходимо благословение пылью с лотосных стоп чистого преданного, полностью свободного от скверны материальных желаний.

В Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» (6.18) Нарада говорит царю Йудхиштхире: «О царь, Пандавы и Йадавы всегда находятся под защитой Господа Кришны, которого называют Мукундой. Кроме того, Он — твой духовный учитель и наставник во всех делах. Он единственный Бог, которому Ты поклоняешься. Он очень любит тебя, любим тобой и руководит всеми твоими делами — твоими личными и делами твоей семьи. Более того, Он иногда исполняет твои приказы, принимая на Себя роль твоего посыльного! О царь, какая удача выпала тебе! Ведь другие не могут даже мечтать обо всех милостях, которые дарует вам

Верховный Господь». Смысл этого стиха в том, что Господь легко может дать освобождение, но редко соглашается одарить душу преданным служением, так как преданное служение — это цена, за которую можно приобрести Самого Господа.

Счастье слияния со Всевышним

Шрила Рупа Госвами говорит, что брахмананда, то есть счастье слияния со Всевышним, даже увеличенное в триллион раз, все равно не идет ни в какое сравнение с крупицей счастья из океана преданного служения.

В «Хари-бхакти-судходайе» Прахлада Махараджа в одной из молитв, обращенных к Господу Нрисимхадеве, говорит: «О Господь вселенной, в Твоем присутствии я ощущаю трансцендентное наслаждение и погружаюсь в океан счастья. Теперь я понял, что в сравнении с этим океаном блаженства счастье брахмананды не больше лужицы в следе от коровьего копыта». Аналогичное утверждение есть и в «Бхавартха-дипике», комментарии Шридхары Свами к «Шримад-Бхагаватам»: «О мой Господь, тем счастливым, которые плавают в океане нектара преданности Тебе и наслаждаются нектаром повествований о Твоих играх, несомненно, знаком экстаз, обесценивающий счастье, которое могут принести религиозность, экономическое благополучие, чувственные наслаждения и освобождение. Такие трансцендентные преданные смотрят на любое счастье, кроме счастья преданного служения, как на солому на улице».

Чистое преданное служение привлекает Кришну

Шрила Рупа Госвами утверждает, что преданное служение привлекает даже Кришну. Кришна привлекает всех, но преданное служение привлекает даже Его Самого. Олицетворением самого совершенного преданного служения является Радхарани. Кришну называют Мадана-мохана. Это имя означает, что по привлекательности Он превосходит тысячи Купидонов. Но Радхарани еще более привлекательна, так как способна привлечь даже Кришну. Поэтому преданные называют Ее Мадана-мохана-мохани — привлекающая Того, кто привлекает бога любви.

Исполнять преданное служение — значит следовать по стопам Радхарани, и преданные во Вриндаване, чтобы достичь совершенства в своем преданном служении, вверяют себя Ее заботам. Иначе говоря, преданное служение не является

материальной деятельностью, оно находится в непосредственном ведении Радхарани. В «Бхагавад-гите» подтверждается, что махатмы, великие души, находятся под покровительством даиви пракрити, внутренней энергии — Радхарани. Таким образом, находясь в непосредственном ведении внутренней энергии Кришны, преданное служение способно привлечь даже Кришну.

Этот подтверждает Сам Кришна в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.20): «Дорогой Уддхава, знай, что преданное служение Моих бхактов обладает для Меня такой притягательной силой, что ни практика мистической йоги, ни эмпирическое философствование, ни ритуальные жертвоприношения, ни изучение «Веданты», ни суровые аскезы, ни щедрые пожертвования не могут сравниться с ним в этом. Разумеется, все эти формы деятельности достойны похвалы, но ни одна из них не привлекает Меня так, как трансцендентное любовное служение Моих преданных».

Как служение преданных привлекает Кришну, описывает Нарада в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (10.48-49). В этих стихах Нарада обращается к царю Йудхиштхире, восхищенному возвышенными качествами Прахлады Махараджи. Преданного всегда восхищают поступки других преданных. Махараджа Йудхиштхира восхищался качествами Прахлады Махараджи, что является одним из признаков чистого преданного. Чистый преданный никогда не считает себя великим. Он всегда ставит других преданных выше себя. Царь думал: «Прахлада Махараджа — настоящий преданный Господа, а я — ничто», — но его размышления прервал обратившийся к нему Нарада: «О царь Йудхиштхира, в целом мире нет никого удачливее вас [братьев Пандавов]. Сам Верховный Господь воплотился на этой планете и ведет Себя с вами как обыкновенный человек. Он неразлучен с вами. Он живет с вами, скрывая Себя от глаз других людей. Другим не дано понять, что Он — Верховный Господь, а Он живет с вами, играя роль вашего двоюродного брата, друга и даже посланника. Поэтому знай, что в целом мире нет никого счастливее вас».

В «Бхагавад-гите», когда Кришна явил Свою вселенскую форму, Арджуна обратился к Нему с такой молитвой: «О Кришна, я считал Тебя своим двоюродным братом, и поэтому не оказывал Тебе должного почтения, называя Тебя то Кришной, то

своим другом. На самом же деле Ты настолько велик, что я даже не в силах постичь Твое величие». Таков был жребий Пандавов: Кришна — Верховная Личность Бога, величайший среди великих, — проводил все Свое время с братьями-царевичами, привлеченный их преданностью, дружбой и любовью. Это доказывает величие преданного служения. Оно способно привлечь даже Верховную Личность Бога. Бог велик, но преданное служение превосходит даже Бога, так как привлекает Его Самого. Люди, не занятые преданным служением, лишены возможности постичь величие преданного служения Господу и по достоинству оценить его.

ГЛАВА 2. Начальные стадии преданности

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами описывает три формы преданного служения: регулируемую практику преданного служения, преданное служение в экстазе и преданное служение в чистой любви к Богу. Каждая из этих форм преданного служения имеет много разновидностей. Как правило, выделяют два вида регулируемой практики преданного служения, четыре вида преданного служения в экстазе и шесть видов преданного служения в чистой любви к Богу. Все эти разновидности будут описаны Шрилой Рупой Госвами ниже.

В этой связи Шрила Рупа Госвами предлагает классифицировать людей, способных принять сознание Кришны, то есть преданное служение, по их наклонностям. Он говорит, что преданное служение в этой жизни — это продолжение процесса преданного служения, начатого в одной из предыдущих жизней. Тот, кто раньше никак не был связан с преданным служением, не может встать на этот путь. Предположим, в этой жизни я практикую преданное служение и достигаю определенного уровня. Даже если я не достигну полного совершенства, все, чего я достиг, останется со мной. В следующей жизни я начну служение с того уровня, до которого дошел в этой. Таким образом, преданное служение — это непрерывный процесс. Но даже если человек раньше не имел никакого отношения к преданному служению, если он по чистой случайности проявит интерес к наставлениям чистого преданного, он тоже может встать на этот путь и прогрессировать в преданном служении. Однако в любом случае, людям, имеющую врожденную склонность к изучению таких книг, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам», преданное служение дается легче, чем тем, кто привык к умозрительному философствованию и логическим умозаключениям.

Это утверждение можно подкрепить высказываниями многих авторитетных ученых прошлого. Все они сходятся на одном: человек может руководствоваться определенными убеждениями, сложившимися на основании его собственных умозаклучений и решений, но придет другой, более сильный в логике человек, и опровергнет все эти заключения, заменив их другими. Таким

образом, с помощью логических умозаключений никогда нельзя прийти к окончательному выводу, вот почему «Шримад-Бхагаватам» рекомендует следовать авторитетам.

Далее приводится общее описание преданного служения, данное Шри Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху». Уже говорилось, что преданное служение можно разделить на три категории — регулируемую практику преданного служения, преданное служение в экстазе и преданное служение в чистой любви к Богу. С этого момента Шри Рупа Госвами приступает к описанию регулируемой практики преданного служения.

Слово «практика» подразумевает, что чувства человека заняты той или иной деятельностью. Следовательно, регулируемая практика преданного служения — это использование наших органов чувств в служении Кришне. Одни чувства предназначены для приобретения знаний, другие для того, чтобы приводить в исполнение наши решения, основанные на размышлениях, эмоциях и желаниях. Таким образом, практика подразумевает одновременное участие ума и чувств в регулируемом преданном служении. Цель этой практики, однако, не в том, чтобы развить в себе нечто чуждое нашей природе. Возьмем, к примеру, ребенка, который учится ходить. Это тоже практика. Однако это не значит, что ходить противостоит природе. Способность ходить изначально заложена в ребенке, и ему достаточно немного попрактиковаться, чтобы научиться вполне прилично ходить. По аналогии с этим, преданное служение Господу — врожденная потребность каждого живого существа. Даже нецивилизованные люди, дикари, поклоняются удивительным явлениям природы, падая ниц при виде их. Они понимают, что за всем этим стоит некая высшая сила. Таким образом, сознание присутствия высшей силы есть в каждом живом существе, хотя в тех, кто материально осквернен, оно находится в дремлющем состоянии. Чистая форма этого сознания называется сознанием Кришны.

В ведической литературе описаны специальные методы, с помощью которых мы можем так занять свой ум и чувства, чтобы пробудить в себе дремлющее сознание любви к Кришне. Это напоминает пробуждение в ребенке после не большой тренировки способности ходить. Тому, у кого нет врожденного инстинкта ходьбы, никакая практика не поможет научиться ходить. Подобно этому сознание Кришны тоже не может быть

результатом только практики. Такой практики не существует. Но для тех, кто хочет развить в себе врожденную склонность к преданному служению, есть определенные методы, которые, если их принять и им следовать, пробудят в человеке эту дремлющую способность. Такая практика называется садхана-бхакти.

Каждое живое существо, околдованное материальной энергией, находится в противоестественном для него состоянии безумия. В «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Обусловленные души в большинстве своем безумны, так как постоянно заняты деятельностью, причиняющей им страдания и порабощающей их». В своем изначальном состоянии духовная душа радостна, вечна, исполнена блаженства и знания.

Подверженной смерти, исполненной страданий и невежества она становится только благодаря своей причастности к материальной деятельности. Это результат викармы. Слово викарма означает «поступки, которые не следует совершать». Поэтому мы должны практиковать садхану-бхакти, что подразумевает участие в мангала-арати (поклонении Божеству ^[4] утром), воздержание от определенных видов материальной деятельности, выражение почтения духовному учителю и следование многим другим правилам и ограничениям, которые будут последовательно обсуждаться в данной книге. Такая практика поможет живому существу излечиться от безумия. Подобно тому, как от психического заболевания можно избавиться, если следовать указаниям психиатра, так и следование садхане-бхакти излечивает обусловленную душу от безумия, насланного на нее чарами майи — материальной иллюзии.

Садхану-бхакти упоминает Нарада Муни в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.32). В этом стихе он говорит царю Йудхиштхире: «Дорогой царь, человек должен во что бы то ни стало сосредоточить свой ум на Кришне». Это называется сознанием Кришны. И долг ачарьи, духовного учителя — определить методы, с помощью которых его ученик сможет сосредоточить свой ум на Кришне. С этого начинается садхана-бхакти.

Для достижения этой цели Шри Чаитанья Махапрабху дал нам авторитетную программу, стержнем которой является повторение мантры Харе Кришна. Повторение этой мантры

обладает такой силой, что мгновенно пробуждает в человеке привязанность к Кришне. С этого начинается садхана-бхакти. Так или иначе человек должен сосредоточить свой ум на Кришне. Великому святому Амбарише Махарадже не помешали сосредоточиться на Кришне даже лежавшие на нем обязанности царя. Точно так же и тот, кто пытается сосредоточить ум с помощью этого метода, очень быстро сможет пробудить в себе изначальное сознание Кришны.

В садхане-бхакти, то есть практике преданного служения, можно выделить две ступени. Первая ступень называется служением, основанным на соблюдении регулирующих принципов; при этом преданный следует регулирующим принципам, беспрекословно выполняя все указания духовного учителя или авторитетных писаний. Это называется вайдхи, то есть «регулируемое». Все эти предписания преданный должен выполнять безоговорочно. Вторая ступень садханы-бхакти называется раганугой. Рагануга начинается с того момента, когда человек, соблюдающий регулирующие принципы, развивает в себе некоторую привязанность к Кришне и начинает заниматься преданным служением из любви к Нему. К примеру, тому, кто занят преданным служением, предписывается вставать рано утром и проводить арати, что является одной из форм поклонения Божеству в храме. На начальной стадии он встает рано утром и проводит арати, выполняя указание своего духовного учителя, но постепенно в нем развивается искренняя привязанность к этому. И тогда он уже сам старается украсить мурти Господа, нарядить Его в красивые одежды и все время думает о том, как лучше Ему служить. Служение на этой ступени еще относится к регулируемой практике бхакти, садхане-бхакти, но это любовное служение уже спонтанно, человек занимается им по внутреннему побуждению. Итак, практика преданного служения делится на регулируемую и спонтанную.

Первую ступень практики бхакти, вайдхи-бхакти, Рупа Госвами определяет так: «Вайдхи-бхакти — это служение совершаемое из чувства долга, когда человек служит Господу, выполняя волю своего духовного учителя или следуя указаниям священных писаний, и не имеет при этом привязанности к Господу или внутреннего побуждения к любовному служению Ему».

Принципы вайдхи-бхакти описаны также во Второй песни

«Шримад-Бхагаватам» (1.5), где Шukaдева Госвами дает наставления стоящему на пороге смерти Махарадже Парикшиту. Махараджа Парикшит встретил Шukaдеву Госвами ровно за неделю до смерти. Он не знал, что ему надлежит делать и чему посвятить оставшееся до смерти время. Вокруг него собралось много других мудрецов, но ни один из них не мог направить его на верный путь. Только Шukaдева Госвами смог дать правильный совет: «О царь, если ты хочешь без страха встретить свою смерть, до наступления которой остается семь дней (ибо каждого в момент смерти охватывает страх), то должен немедленно начать слушать о Боге, воспевать Его имена и постоянно памятовать о Нем». Тот, кто может повторять и слушать Харе Кришна и всегда помнить о Господе Кришне, несомненно, избавится от страха смерти, которая может наступить в любой момент.

В этих стихах Шukaдева Госвами утверждает, что Кришна является Верховной Личностью Бога, поэтому он советует всем постоянно слушать повествования о Кришне. Он не рекомендует слушать о деяниях полубогов и воспевать их. Майавади (имперсоналисты) говорят, что неважно, чье имя повторять — Кришны или любого полубога, — результат будет одним и тем же. Но это не соответствует истине. Согласно авторитетному мнению Шukaдевы Госвами, изложенному в «Шримад-Бхагаватам», следует слушать только о Господе Вишну (Кришне) и повторять только Его имена.

Итак, Шukaдева сказал Махарадже Парикшиту, что для того чтобы избавиться от страха смерти, необходимо во что бы то ни стало слушать о Верховной Личности Бога — Кришне, повторять Его имена и помнить о Нем. Он также утверждал, что Верховная Личность Бога является сарватмой. Слово сарватма означает «Сверхдуша каждого». Кроме того, в этом стихе Кришна назван ишварой — верховным владыкой, пребывающим в сердце всех живых существ. Поэтому, если в нас каким-то образом разовьется привязанность к Кришне, Он оградит нас от всех опасностей. В «Бхагавад-гите» говорится, что тот, кто стал преданным Господа, не знает поражений. Все остальные терпят поражение на каждом шагу. Под «поражением» подразумевается, что, получив человеческую форму жизни, живое существо не выпутывается из сетей рождения и смерти, упуская выпавшую ему счастливую возможность. Такой человек

не знает, куда его забросят законы природы.

Предположим, что, получив человеческую форму жизни, живое существо не развивает в себе сознания Кришны. Тогда оно вновь попадет в круговорот рождений и смертей, включающий в себя 8 400 000 видов жизни, и его духовная природа останется непроявленной. Такое существо не знает, кем станет в следующей жизни: растением, животным, птицей или чем-то еще, так как число видов жизни огромно. Поэтому Рупа Госвами советует нам для оживления своего изначального сознания Кришны любой ценой сосредоточить свой ум на Кришне, тем самым избавившись от страха смерти. Мы не знаем, куда отправимся после смерти, потому что целиком находимся во власти законов природы. Над этими законами властвует только Кришна, Верховная Личность Бога. Следовательно, безоговорочно приняв покровительство Кришны, мы избавимся от страха вновь попасть в круговорот рождений и смертей. Искреннему преданному гарантировано, что он попадет в обитель Кришны, и «Бхагавад-гита» подтверждает это.

То же самое рекомендуется в «Падма-пуране». Там говорится, что мы должны постоянно помнить о Господе Вишну. Постоянное памятование о Господе Вишну называется дхьяной, медитацией. Там сказано, что в процессе медитации ум должен быть сосредоточен на Вишну. «Падма-пурана» рекомендует постоянно сосредоточивать ум на образе Вишну в медитации и ни на мгновение не забывать о Нем. Такое состояние сознания называется самадхи, трансом.

Вся наша деятельность должна быть организована так, чтобы мы могли постоянно помнить о Вишну (Кришне). В этом состоит сознание Кришны. При этом не важно, на каком образе Бога сосредоточивать свой ум — четырехрукой форме Вишну или двурукой форме Кришны. «Падма-пурана» советует постоянно думать о Вишну, не забывая о Нем ни при каких обстоятельствах. Фактически это главный регулирующий принцип. Любое указание делать что-либо одновременно несет в себе и запрет на какую-либо деятельность. Указание всегда помнить Кришну подразумевает запрет: Его никогда нельзя забывать. К этому простому приказу и запрещению сводятся все регулирующие принципы.

Названный регулирующий принцип распространяется на все варны и ашрамы — касты и уклады жизни. Человеческое

общество делится на четыре варны: брахманов (священнослужителей и интеллектуалов), кшатриев (воинов и политиков), вайшьев (торговцев и крестьян) и шудр (рабочих и слуг). Ашрамов тоже четыре: брахмачарья (ученичество), грихастха (семейная жизнь), ванапрастха (удаление от дел) и санньяса (отречение от мира). Регулирующие принципы существуют не только для брахмачари (учеников, давших обет целомудрия). Их должны соблюдать все: и стоящие в самом начале пути брахмачари, и достигшие высот духовной практики санньяси. Постоянно помнить о Верховной Личности Бога и ни на мгновение не забывать Его — принцип, которому должны следовать все без исключений.

Если это предписание выполняется, значит цель всех остальных правил и регулирующих принципов достигнута. На все остальные правила и ограничения нужно смотреть как на помощников и слуг этого главного принципа. Происхождение всех правил и ограничений и вытекающие из этого последствия объясняются в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (5.2,3). Чамаса Муни, один из мудрецов, пришедших дать наставления царю Ними, обратился к нему с такими словами: «Четыре сословия, на которые делится общество — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры, — возникли из разных частей вселенской формы Верховного Господа: брахманы — из головы, кшатрии — из рук, вайшьи — из талии, шудры — из ног. Аналогичным образом санньяси вышли из головы, ванапрастхи — из рук, грихастхи — из талии, а брахмачари — из ног».

Принадлежность человека к тому или иному сословию общества или ступени духовного развития определяется его качествами. «Бхагавад-гита» подтверждает, что система четырех общественных укладов и четырех духовных ступеней создана Самим Господом в соответствии с индивидуальными качествами людей. Как разные части тела выполняют различные функции, так и человек, в зависимости от своих качеств и уровня духовного развития, причисляется к определенному сословию или укладу и занимается соответствующей своему положению деятельностью. Однако цель этой деятельности всегда одна — Верховная Личность Бога. Это подтверждает и «Бхагавад-гита»: «Он — верховный наслаждающийся». Поэтому кем бы ни был человек — брахманом или кшатрием, — своей деятельностью он должен удовлетворять Верховного Господа.

Об этом же говорится в следующем стихе «Шримад-Бхагаватам»: «Все должны исполнять предписанные им обязанности, однако о том, как человек справляется со своими обязанностями, нужно судить по тому, насколько Господь доволен его деятельностью». Здесь имеется в виду, что каждый человек обязан действовать в соответствии с занимаемым положением, и либо его деятельность будет приносить удовлетворение Верховной Личности, либо он лишится своего положения.

К примеру, брахман рожден из головы Верховного Господа, и его долг — проповедовать трансцендентные слова Вед, шабда-брахму. Так как брахман — это голова, он должен проповедовать трансцендентный звук и вкушать пищу за Верховного Господа. В Ведах говорится, что когда ест брахман, Сам Верховный Господь принимает пищу через него. Однако это не значит, что брахман должен только есть за Господа, не проповедуя при этом миру учение «Бхагавад-гиты». Тот, кто проповедует учение «Гиты», как говорится в ней самой, очень дорог Кришне. Такой проповедник — истинный брахман, поэтому, предлагая ему пищу, мы кормим Самого Верховного Господа.

В свою очередь кшатрий должен защищать людей от атак майи. Это его долг. Лучшим примером тому является Махараджа Парикшит. Как только он увидел черного человека, пытавшегося убить корову, он схватился за меч, намереваясь убить чернокожего по имени Кали^[5]. Это обязанность кшатрия. Защищая людей, нельзя обойтись без насилия. В «Бхагавад-гите» Сам Господь Кришна на поле битвы Курукшетра прямо приказывает Арджуне прибегнуть к насилию, чтобы защитить простых людей.

Удел вайшьев — производить сельскохозяйственные продукты, торговать ими и распределять их. К рабочему же классу (шудрам) относятся те, кто не обладает разумом, присущим брахманам, кшатриям или вайшьям, и потому их назначение — помогать высшим сословиям общества своим физическим трудом. Так во имя духовного прогресса сотрудничают между собой различные сословия общества. Когда же этого сотрудничества в обществе нет, его члены начинают деградировать. Таково положение дел в современном обществе в Кали-югу, век раздоров. Никто не исполняет своего долга, все только кичатся друг перед другом, именуя себя либо брахманами

(интеллектуалами), либо кшатриями (военными или политиками). На самом деле эти люди не имеют никакого реального общественного положения. Они никак не связаны с Верховной Личностью Бога, поскольку не признают Кришну. Поэтому цель движения сознания Кришны — привести человечество в нормальное состояние, в котором все будут счастливы и каждый сможет получить благо, развивая в себе сознание Кришны.

В своих наставлениях Уддхаве Господь Шри Кришна говорит, что, следуя предписаниям своей варны и ашрама, человек приносит удовлетворение Верховной Личности Бога, в результате чего в обществе воцаряется изобилие. В конечном счете именно Верховная Личность Бога снабжает остальные живые существа всем необходимым. Если все члены общества исполняют предписанные им обязанности и находятся в сознании Кришны, нет сомнений, что в нем будут царить мир и счастье. А когда у людей будет все необходимое, Земля превратится в Ваикунтху — духовное царство. Если люди будут следовать указаниям «Шримад-Бхагаватам» и исполнять свой долг в сознании Кришны, они смогут стать счастливыми уже здесь, не дожидаясь возвращения в царство Бога.

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (27.49) есть аналогичное высказывание Самого Шри Кришны, обращенное к Уддхаве: «Дорогой Уддхава, все люди заняты какой-либо деятельностью, или рекомендованной в священных писаниях, или обыкновенной мирской. И если они будут поклоняться Мне в сознании Кришны плодами любой из этих форм деятельности, то обретут счастье как в этом мире, так и в следующем. В этом нет сомнения». Из этих слов Кришны следует, что деятельность в сознании Кришны приносит каждому исполнение всех его желаний.

Таким образом, человеку даже не обязательно причислять себя к брахманам, кшатриям, вайшьям или шудрам, брахмачари, грихастхам, ванапрастхам или санньяси — в этом неоспоримое преимущество движения сознания Кришны. Каждый может продолжать заниматься тем, чем занят сейчас. Достаточно просто посвящать Господу Кришне плоды своей деятельности в сознании Кришны. Это исправит положение в мире, и все будут счастливы и умиротворены. В «Нарада-панчаратре» регулирующие принципы преданного служения описаны так: «Любую одобренную богооткровенными писаниями деятельность,

цель которой — удовлетворение Верховной Личности Бога, святые учителя причисляют к регулирующим принципам преданного служения. Тот, кто постоянно занимается таким служением Верховной Личности Бога под руководством истинного духовного учителя, постепенно достигает уровня служения Богу в чистой любви».

ГЛАВА 3. Кто может заниматься преданным служением

Общение с махатмами, великими душами, целиком поглощенными преданным служением Господу, помогает человеку до некоторой степени ощутить привлекательность Шри Кришны. При этом он может оставаться очень привязанным к кармической деятельности и материальному чувственному наслаждению и не быть готовым к разным формам отречения. Однако если такой человек имеет укоренившуюся привязанность к Кришне, это делает его подходящим кандидатом на то, чтобы заниматься преданным служением.

Привязанность к сознанию Кришны, которую закладывает в человеке общение с чистыми преданными, — признак великой удачи. Господь Чаитанья также подтверждает, что семя преданного служения по милости истинного духовного учителя и Кришны достается только самым удачливым людям. В этой связи можно привести слова Господа Кришны из Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (20.8): «Дорогой Уддхава, привязаться ко Мне может только тот, на чью долю выпала редкая удача. И даже если он не до конца избавился от привязанности к кармической деятельности и не очень сильно привязан к преданному служению, его служение быстро принесет плоды».

Преданных можно разделить на три класса. Преданному первого, высшего класса присущи следующие черты. Он в совершенстве знает все основные писания и может умело приводить доводы, основанные на них. Он способен блестяще представить выводы писаний, сообразуясь с обстоятельствами, и убедительно обосновать методы преданного служения в конкретной ситуации. Он глубоко убежден, что конечной целью жизни является достижение трансцендентного любовного служения Кришне, и знает, что Кришна — единственный объект поклонения и любви. К преданным первого класса относятся те, кто прошел обучение у истинного духовного учителя, неукоснительно следуя всем правилам и предписаниям, и искренне повиновался ему в соответствии с указаниями богооткровенных писаний. Такой человек обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы проповедовать и самому быть духовным учителем, и его считают преданным

высшего класса. Преданный такого ранга никогда не нарушает принципы, установленные высшими авторитетами, и непоколебимо верит в писания, глубоко постигнув их смысл с помощью логики и доказательств. Говоря о логике и доказательствах, мы имеем в виду логику и доказательства, основанные на богооткровенных писаниях. Преданный высшего класса равнодушен к умозрительным философским рассуждениям, на которые смотрит как на бессмысленную трату времени. Иначе говоря, преданным высшего класса можно считать того, кто непоколебимо убежден в истинности пути преданного служения.

Преданного второго класса отличают следующие признаки. Он не всегда может убедительно отстоять свою позицию, подтвердив ее свидетельствами из богооткровенных писаний, но непоколебимо верит в свою цель. Иначе говоря, преданный второго класса твердо верит в метод преданного служения Кришне, однако иногда в споре с оппонентами может потерпеть поражение, не сумев привести необходимые аргументы и подкрепить свою позицию выводами богооткровенных писаний. Но даже это не способно поколебать его внутренней уверенности в правильности своего выбора Кришны как высшего объекта поклонения.

Неофит, то есть преданный третьего класса — это тот, кто еще недостаточно тверд в своей вере и в то же время не признает выводов богооткровенных писаний. Вера неофита может быть поколеблена чьими-то сильными аргументами или возражениями. В отличие от преданного второго класса, который также не способен приводить доводы и доказательства из богооткровенных писаний, но тем не менее твердо верит в свою цель, неофит лишен такой веры. Поэтому его называют преданным-неофитом.

Более детальная классификация преданных-неофитов содержится в «Бхагавад-гите». Там говорится о четырех типах людей, приступающих к преданному служению — попавших в беду, нуждающихся в деньгах, любознательных и мудрых, — которые обращаются к Богу, движимые желанием обрести то, чего им недостает. Они приходят в места, где поклоняются Богу, и молят Его облегчить их материальные страдания, улучшить экономическое положение или удовлетворить их любопытство. Мудрого человека, который осознал только величие Бога, также

причисляют к неофитам. Такие неофиты могут достичь уровня преданных второго или даже первого класса, если будут общаться с чистыми преданными.

Примером неофита является Махараджа Дхрува. Он занялся преданным служением Господу, чтобы получить царство своего отца, но в конце концов, полностью очистившись, отказался принять от Господа материальное вознаграждение. Подобно этому, Гаджендра, попав в беду, взмолился Господу Кришне, прося Его о защите, и так стал чистым преданным. Санака, Санатана, Сананда и Санат-кумары относились к категории мудрых, святых людей, и их также привлекло преданное служение. То же самое произошло с мудрецами из леса Наимишаранья во главе с Шаунакой Муни. Движимые любопытством, они задали Суте Госвами много вопросов о Кришне. Так они обрели общество чистого преданного и сами стали чистыми преданными. Таков путь к возвышению: в каких бы условиях ни находился человек, если ему выпадает удача общаться с чистыми преданными, он очень быстро становится преданным второго или первого класса.

Эти четыре типа преданных описаны в седьмой главе «Бхагавад-гиты», и всех их считают людьми праведными. Пока человек не станет праведником, он не сможет прийти к преданному служению. В «Бхагавад-гите» говорится, что принять сознание Кришны может только тот, кто в течение длительного времени совершал праведные поступки и на чью жизнь больше не оказывают влияния последствия его прошлых грехов. Никто другой не способен на это. Деление преданных-неофитов на четыре группы — попавших в беду, нуждающихся в деньгах, любознательных и мудрых — проводится в соответствии с тем, насколько велик багаж их благочестивой деятельности. Человек, не совершавший благочестивых поступков, попав в тяжелое положение, становится либо агностиком, либо коммунистом, либо еще кем-нибудь в том же роде. Не обладая твердой верой в Бога, такой человек полагает, что сможет поправить свое положение, если полностью отвергнет Его существование.

Далее Господь Кришна объясняет в «Гите», что из четырех типов неофитов Ему дороже всего мудрые, так как мудрый человек, если он привязан к Кришне, не желает взамен ничего материального. Мудрый человек, привязавшись к Кришне, не ждет от Него ничего в ответ: ни облегчения своих страданий, ни

денег. Это значит, что с самого начала его привязанность к Кришне в той или иной мере основывается на любви. Более того, благодаря своей мудрости и знанию шастр (священных писаний) он способен осознать, что Кришна является Верховной Личностью Бога.

«Бхагавад-гита» подтверждает, что после многих и многих рождений человек, обретший истинную мудрость, предается Васудеве, понимая, что Кришна (Васудева) — источник всего сущего и причина всех причин. Поняв это, он припадает к лотосным стопам Кришны и постепенно проникается любовью к Нему. Но хотя такой человек и дороже всего Кришне, других преданных-неофитов также считают великими душами, так как — пусть в горе или нужде — они все-таки обратились за помощью к Кришне. Поэтому их тоже называют махатмами, свободно, широко мыслящими людьми.

Пока человек не достигнет уровня джнани — мудреца, он не сможет оставаться верным принципу поклонения Верховной Личности Бога. Менее разумные люди, те, кто, поддавшись чарам майи, утратил свой разум, под влиянием гун природы привязываются к разным полубогам. Мудрец — это тот, кто отчетливо понял, что он не тело, а духовная душа. Сознвая свою духовную природу и понимая, что Кришна — верховный дух, он знает, что должен находиться в близких отношениях с Кришной, а не со своим телом. Страждущие и нуждающиеся в деньгах люди имеют материальные представления о жизни, поскольку и несчастье, и нужда относятся к материальному телу. Любознательный человек находится на более высокой ступени, чем попавшие в беду или нуждающиеся в деньгах, однако и он пребывает еще на материальном уровне. Мудрый же человек, ищущий Кришну, в совершенстве знает, что он — духовная душа, Брахман, а Кришна — высшая духовная душа, Парабрахман. Он знает, что, являясь подчиненной и ограниченной, душа всегда должна поддерживать связь с безграничной верховной душой — Кришной. Таковы взаимоотношения мудрого человека с Кришной.

Таким образом, чистым преданным служением может начать заниматься тот, кто избавился от телесных представлений о жизни. «Бхагавад-гита» тоже подтверждает, что доступ к преданному служению открывается человеку только тогда, когда он, осознав Брахман, избавляется от всех материальных тревог и

обретает способность видеть единую природу всех живых существ.

Как говорилось выше, счастье бывает трех видов: материальное, духовное и счастье преданного служения. Преданное служение и счастье, которое оно приносит, недостижимы для человека, находящегося под влиянием материи. Желание материального наслаждения, так же как и желание слияния со Всевышним, продиктовано материальными представлениями о жизни. Имперсоналисты ставят своей конечной целью слияние с Господом, поскольку не способны оценить духовное счастье общения с Верховной Личностью Бога и любовных взаимоотношений с Ним. Их концепция является всего лишь логическим продолжением материальных представлений. В материальном мире каждый пытается возвыситься над своим окружением, друзьями или соседями. Человек с материальными представлениями о жизни всегда стремится занять главенствующее положение в своей общине, сословии или стране. Это стремление к возвышению, возрастая до бесконечности, превращается в желание стать единым с величайшим из всех — Верховным Господом. В сущности это тоже материальная идея, хотя, возможно, и несколько более возвышенная.

Совершенная духовная концепция жизни подразумевает полное знание о своем изначальном положении, необходимое для того, чтобы принять трансцендентное любовное служение Господу. Человек должен понять, что он конечен, а Господь бесконечен, поэтому на самом деле стать единым с Господом невозможно, как бы мы того ни желали. Это просто невозможно. И потому любой, у кого сохранилось хоть малейшее желание или склонность удовлетворять свои чувства, занимая все более и более высокое положение (в материальном или духовном смысле), по сути дела лишен возможности изведать истинную сладость преданного служения. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, что желать бхукти (материальных наслаждений) или мукти (освобождения) — все равно, что находиться под властью чар ведьмы: и в том и в другом случае положение человека незавидно. Бхукти означает материальное наслаждение, а мукти — освобождение от материальных тревог и слияние с Господом. Иметь эти желания — все равно, что быть одержимым духами или ведьмами, потому что до тех пор, пока у человека остается

желание материального наслаждения или духовного единения со Всевышним, он не в состоянии ощутить подлинный трансцендентный вкус преданного служения.

Чистый преданный никогда не думает об освобождении. Господь Чаитанья Махапрабху обращался к Кришне с такой молитвой: «О сын Нанды, Мне не нужно материального счастья ни в каком виде: Я не хочу ни многочисленных последователей, ни несметных богатств, ни прекрасной жены. Мне не нужно даже освобождения от материального существования — Я согласен рождаться вновь и вновь. Единственное, о чем Я прошу Тебя, — чтобы Моя преданность Тебе всегда оставалась непоколебимой».

Внимание чистого преданного настолько сосредоточено на прославлении игр, имени, качеств, форм Господа и всего, связанного с Ним, что у него пропадает всякий интерес к мукти. Шри Билвамангала Тхакур говорит: «Когда я занят преданным служением Тебе, о мой Господь, мне совсем нетрудно повсюду ощущать Твое присутствие. Что же касается освобождения, я думаю, оно стоит у моих дверей с молитвенно сложенными руками и ожидает моих приказаний». Таким образом, чистые преданные не придают особого значения освобождению и духовному раскрепощению.

В связи с этим в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (25.36) Капиладева говорит Своей матери Девахути: «Дорогая мать, Мои чистые преданные пленены Моими образами и формами: Мое лицо и телосложение неотразимо прекрасны. Мой смех, Мои игры и Мои взгляды обладают для них такой притягательной силой, что их умы всегда поглощены мыслями обо Мне, а их жизни целиком посвящены Мне. И хотя сами они не хотят ни освобождения, ни материального счастья в любой форме, Я все же предоставляю им место среди Своих спутников в Моей высшей обители».

Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» обещает чистому преданному непосредственное общение с Верховной Личностью Бога. В связи с этим Шрила Рупа Госвами замечает, что тому, кого действительно привлекает красота лотосных стоп Шри Кришны и служение Ему, и чье сердце эта привязанность к Господу всегда наполняет трансцендентным блаженством, даже не приходит в голову стремиться к освобождению, так ценимому имперсоналистами.

Аналогичное высказывание есть в Третьей песни «Шримад-

Бхагаватам» (4.15). Уддхава обращается к Господу Кришне с такими словами: «О мой Господь, ни религиозность, ни экономическое благополучие, ни чувственное удовлетворение, ни освобождение ничего не могут дать людям, занятым трансцендентным любовным служением Тебе, хотя счастье, которое приносит все это, легко доступно им. Мне нетрудно было бы получить любой из этих даров, но несмотря на такую возможность, о мой Господь, я не стремлюсь к ним. Единственное о чем Я молю Тебя — это даровать мне непоколебимую веру в Тебя и преданность Твоим лотосным стопам».

Близкое по смыслу высказывание есть в Третьей песни (25.34). Капиладева говорит, обращаясь к Своей матери: «Дорогая мать, преданные, чьи сердца всегда переполняет желание служить Моим лотосным стопам, те, кто ради Моего удовлетворения готов на все, особенно же самые удачливые из них, которые собираются вместе, чтобы услышать о Моих качествах, играх и формах, и вместе прославляют Меня, черпая в этом трансцендентное блаженство, никогда не помышляют о слиянии со Мной. Да что говорить о слиянии со Мной — они откажутся даже от положения, равного Моему в Моей обители, от богатств, которыми обладаю Я, или даже от личного общения со Мной в теле, подобном Моему, ибо преданное служение Мне само по себе приносит им полное удовлетворение».

В Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» (9.10) царь Дхрува говорит: «О Господи, трансцендентное наслаждение, доступное имперсоналистам в процессе самоосознания не идет ни в какое сравнение с трансцендентным блаженством, испытываемым чистыми преданными. Как же тогда понять Тебя людям, привязанным к плодам своей деятельности, которые, в лучшем случае, хотят подняться на высшие райские планеты? Как можно сравнивать их счастье со счастьем преданных?»

ГЛАВА 4. Превосходство преданного служения над любыми формами освобождения

Насколько глубоко преданный привязан к служению Верховной Личности Бога, следует из высказывания Махараджи Притху (Ади-раджи), которое приводится в Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» (20.24). Он обращается к Верховной Личности Бога с такой молитвой: «О мой Господь, я никогда не попрошу у Тебя освобождения или так называемой духовной свободы, если после освобождения не буду иметь возможности слышать, как Тебя от всего сердца прославляют чистые преданные, воспевая Твои лотосные стопы, если я лишусь этого меда трансцендентного блаженства. Я всегда буду молить Тебя, Господи, дать мне миллионы языков и миллионы ушей, чтобы я мог постоянно петь Тебе славу и слушать, как ее поют другие».

Имперсоналисты хотят слиться с бытием Всевышнего, но лишившись индивидуальности, вместе с ней они утрачивают и возможность слушать прославление Верховного Господа и петь Ему славу. Поскольку им ничего не известно о трансцендентной форме Господа, они лишены возможности воспевать Его трансцендентные деяния и слушать о них. Иначе говоря, человек способен наслаждаться трансцендентной славой Господа или постичь Его трансцендентную форму, только тогда, когда уже превзошел уровень освобождения.

Аналогичное утверждение можно найти в Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.44), где Шукадева Госвами обращается к Махарадже Парикшиту со следующими словами: «Великая душа царь Бхарата был так сильно привязан к служению лотосным стопам Кришны, что ему не составило труда отказаться от власти над всей землей, от привязанности к своим детям, обществу, друзьям, к царской роскоши и красавице-жене. Сама богиня процветания считала за честь одарить его всевозможными материальными благами — такая выпала ему удача. Но он не воспользовался ни одним из материальных богатств». Шукадева Госвами восхищается таким поведением царя Бхараты. Он говорит: «Тот, чье сердце привлекли трансцендентные качества Верховной Личности Бога, Мадхусуданы, не стремится даже к освобождению, которого

ищут многие великие мудрецы, не говоря уже о материальных богатствах».

Похожие слова есть в Шестой песни «Бхагаватам» (11.25), где Вритрасура говорит Господу: «О мой Господь, оставив трансцендентное служение Тебе, я, может быть, и смогу достичь планеты, называемой Дхрувалокой [Полярная Звезда], или обрести власть над всеми планетными системами вселенной. Но я не стремлюсь ни к чему этому. Мне не нужны ни мистические совершенства, которые приносит практика йоги, ни духовное освобождение. Единственное, чего я хочу, Господи, — это общаться с Тобой и вечно заниматься трансцендентным служением».

Это подтверждает Господь Шива в Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» (17.28), обращаясь к Сати: «Дорогая Сати, те, кто посвятил себя Нарайане [Кришне], не ведают страха. Достигают ли они высших планетных систем, получают ли освобождение от материальной скверны или попадают в адские условия существования — где бы они ни оказались — они не ведают страха. Обретя прибежище у лотосных стоп Нарайаны, они стали безразличными к своему положению в материальном мире».

В Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» (18.74) есть аналогичное утверждение, принадлежащее Индре. Он обращается к матери Дити с такими словами: «Дорогая мать, только люди, избавившиеся от всех своих желаний и целиком посвятившие себя преданному служению Господу, знают, что является для них истинным благом. Такие люди поистине действуют себе во благо, и никто лучше их не знает, как достичь совершенства в жизни».

В Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (6.25) Прахлада Махараджа говорит: «Дорогие друзья, рожденные в безбожных семьях, самое редкостное достижение в этом мире — суметь удовлетворить Верховную Личность Бога. Иначе говоря, если Верховный Господь Кришна доволен вами, любое желание, хранящееся в глубине вашего сердца, вне всяких сомнений, будет исполнено. А если так, то какой смысл стремиться к плодам кармической деятельности, которые являются результатом взаимодействия гун материальной природы и потому приходят к нам независимо от нашего желания? Что проку в духовной свободе или освобождении из материального рабства? Если вы всегда поете славу Верховному Господу и

наслаждаетесь нектаром Его лотосных стоп, во всем этом нет никакой необходимости». Из этих слов Прахлады Махараджи явствует, что тот, кто получает наслаждение от слушания повествований о трансцендентной славе Господа и от прославления Его, обрел богатство, с которым не могут сравниться никакие материальные блага, включая все плоды благочестивой кармической деятельности и жертвоприношений и даже освобождение из материального рабства.

Аналогичное утверждение есть в той же Седьмой песни (8.42). Когда полубоги возносят молитвы Господу Нрисимхе, Индра, царь небес, говорит: «О верховный владыка, эти демоны покушались на нашу долю в ритуальных жертвоприношениях, но одним Своим появлением Ты избавил нас от всех страхов. В сущности, мы имеем долю в жертвенных ритуалах только благодаря Тебе, ибо Ты — верховный наслаждающийся всеми жертвоприношениями. Ты — Сверхдуша всех живых существ, и потому на самом деле все принадлежит Тебе. Наши сердца долго переполнял ужас перед демоном Хираньякашипу. Но Ты был так милостив к нам, что, убив его, избавил наши сердца от этого страха и дал нам возможность снова поместить Тебя в сердце. Для тех, кто занят трансцендентным любовным служением Тебе, все богатства, отобранные у нас демонами, не представляют никакой ценности. Преданные не желают даже освобождения, не говоря уже о материальных богатствах. В действительности все плоды жертвоприношений предназначены не для нашего наслаждения. Наш единственный долг — всегда заниматься служением Тебе, ибо Ты — Тот, кто наслаждается всем».

Смысл этих слов Индры в том, что ни одно живое существо, начиная с Брахмы и кончая ничтожным муравьем, не предназначено для наслаждения материальными богатствами. Предназначение живых существ — приносить все в жертву верховному владыке, Личности Бога. Когда они поступают так, все блага сами собой приходят к ним. Уместно снова привести пример с разными частями тела, участвующими в добывании пищи и приготовлении ее, чтобы в конечном счете она досталась желудку. И после того как еда попадает в желудок, все части тела одинаково наслаждаются тем, что приносит телу пища. Подобно этому, долг каждого — удовлетворять Верховного Господа, что само по себе принесет удовлетворение всем.

Аналогичный стих есть также в Восьмой песни «Шримад-

Бхагаватам» (3.20). Гаджендра говорит: «О мой Господь, никогда раньше мне не доводилось испытывать трансцендентное блаженство преданного служения Тебе, поэтому я обратился к Тебе с просьбой. Однако я знаю, что Твои чистые преданные, которые, служа лотосным стопам великих душ, освободились от всех материальных желаний, всегда погружены в океан трансцендентного блаженства и потому всегда находят удовлетворение только в том, что воспевают Твои благие качества. Им незачем молить Тебя о чем-либо или стремиться к чему-либо еще».

В Девятой песни «Бхагаватам» (4.67) Господь Ваикунтхи так отвечает Дурвасе Муни: «Преданное служение доставляет Моим чистым бхактам такое удовлетворение, что они не стремятся даже к пяти ступеням освобождения: 1) слиянию со Мной, 2) обитанию на Моей планете, 3) владению Моими богатствами, 4) обладанию телом, подобным Моему, и 5) непосредственному общению со Мной. Их совершенно не привлекают даже эти формы освобождения, по чему можно судить, как мало их заботит материальное богатство или материальное освобождение».

Аналогичное утверждение есть в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (16.37). Нага-патни (жены змея Калийи) молят Господа: «О наш Господь, пыль с Твоих лотосных стоп обладает удивительными свойствами. Любой, кому выпадает удача коснуться ее, избавляется от малейшего желания достичь райских планет, господствовать над всеми планетными системами, обрести мистические совершенства йоги и даже освободиться от материального существования. Иначе говоря, тот, кто поклоняется пыли с Твоих лотосных стоп, становится совершенно безразличен ко всем другим достижениям».

Аналогичное высказывание есть в Десятой песни (87.21), где Шрути, олицетворенные Веды, обращаются к Господу: «Дорогой Господь, постичь духовную науку очень трудно. Ты пришел сюда в Своем истинном облике, специально чтобы объяснить нам этот труднейший предмет — познание духа. И потому Твои преданные, ради общения с освобожденными ачарьями [учителями] оставившие домашний уют, теперь полностью поглощены преданным служением Тебе, потеряв всякий интерес к так называемому освобождению».

Объясняя этот стих, следует заметить, что духовное познание

подразумевает осознание своего «я» и Сверхдуши, то есть «Сверх-Я». Индивидуальная душа и Сверхдуша качественно одинаковы, поэтому их обеих называют Брахманом — духом. Но постичь науку о Брахмане очень нелегко. К этому стремятся многие философы, но ни один из них не способен хоть сколько-нибудь продвинуться вперед. В «Бхагавад-гите» также говорится, что среди многих миллионов людей с трудом можно найти одного, который пытается понять духовную науку, а из множества тех, кто пытается понять этот предмет, только один-два действительно постигли Верховную Личность Бога. В этом стихе говорится, что обрести духовное знание очень трудно, и чтобы сделать его более доступным, Верховный Господь приходит в Своей изначальной форме Шри Кришны и Сам наставляет одного из Своих близких преданных — Арджуну, давая таким образом возможность всем людям воспользоваться духовным знанием. Этот стих также объясняет, что освобождение подразумевает полный отказ от материальных удобств жизни. Тех, кто исповедует имперсонализм, вполне устраивает освобождение из материального окружения, но тем, кто предан Господу, не составляет труда отказаться от материальной жизни, но помимо этого они еще могут наслаждаться трансцендентным блаженством, слушая об удивительных деяниях Господа Кришны и воспевая их.

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (20.34) Господь Кришна говорит Уддхаве: «Дорогой Уддхава, преданные, целиком посвятившие себя служению Мне, настолько утвердились в нем, что не имеют никаких других желаний. Если им предложить даже все четыре вида духовного богатства^[6], не говоря уже о любых богатствах материального мира, они откажутся от них». Нечто подобное Господь Кришна говорит и в другом месте «Бхагаватам» (Одиннадцатая песнь, 14.14): «Дорогой Уддхава, тот, чье сознание целиком сосредоточено на Моей воле и Моих деяниях, не стремится занять даже положение Брахмы или стать Индрой, повелителем всех планет во вселенной, его не привлекают ни восемь видов мистических совершенств, ни даже освобождение». В Двенадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (10.6) Господь Шива обращается к Деви: «Дорогая Деви, этот великий брахман-мудрец Маркандея обрел непоколебимую веру в Верховную Личность Бога; он всецело предан Ему и потому не хочет никакой награды за свои труды,

включая даже освобождение из материального мира».

Аналогичное утверждение есть и в «Падма-пуране», где описываются ритуалы, совершаемые в месяц Карттика (октябрь-ноябрь). В течение этого месяца во Вриндаване каждому рекомендуется ежедневно возносить молитву Господу Кришне в образе Дамодары. Дамодара — это Кришна — мальчик, которого мать Иашода связала веревкой. Дама означает «веревки», а удара — «живот». Рассерженная шалостями Кришны, Иашода обвязала Его поперек живота веревкой, и с тех пор Кришну называют Дамодарой. В течение месяца Карттики Дамодаре возносят такую молитву: «О Господь, Ты — Владыка всего сущего, дающий все благословения». Многие полубоги — Господь Брахма, Господь Шива и др. — также порой даруют благословения своим преданным. В частности, Господь Шива осыпал благословениями Равану, а Господь Брахма дал благословение Хираньякашипу. Но сами Господь Шива и Господь Брахма зависят от благословений Господа Кришны, и потому Кришну называют Господином всех дающих благословения. Итак, Господь Кришна может дать своим преданным все, чего они желают, но несмотря на это в молитве преданного дальше говорится: «Я не прошу у Тебя ни материальных благ, ни даже освобождения. Единственное, что я хочу получить в награду от Тебя, — это возможность всегда размышлять о Твоем образе Дамодары, в котором я вижу Тебя сейчас. Ты так прекрасен и привлекателен, что в моем уме не осталось никаких других желаний, кроме желания созерцать этот дивный образ». В той же молитве есть и такие строки: «Дорогой Господь Дамодара, однажды Ты шаловливым ребенком играл в доме Нанды Махараджи и разбил горшок с простоквашей. За эту провинность мать Иашода решила наказать Тебя, привязав веревкой к ступе. Тогда Ты освободил сыновей Куверы — Налакувару и Манигриву, — которые в облике двух деревьев арджуна стояли во дворе Нанды Махараджи. Единственное, о чем я прошу Тебя, — чтобы Ты освободил меня также, как их — Своими милостивыми играми».

С этим стихом связана такая история: двое сыновей Куверы (хранителя сокровищ полубогов) возгордились богатствами своего отца. Однажды они развлекались в озере на райской планете с несколькими обнаженными небесными девами. В это время мимо проходил великий святой Нарада Муни, и поведение

сыновей Куверы очень огорчило его. Завидев проходившего Нараду, небесные девы прикрыли свою наготу одеждами, братья же, опьяненные вином, не соблюли даже этих приличий. И тогда разгневанный Нарада, проклял их: «Вы лишены разума, поэтому вам больше подобает быть деревьями, чем сыновьями Куверы». Услышав это, юноши сразу пришли в себя и стали умолять Нараду простить их. Тогда Нарада сказал: «Вы превратитесь в деревья арджуна и будете стоять во дворе дома Нанды Махараджи. Но в назначенный срок Сам Кришна станет приемным сыном Нанды и освободит вас». Иначе говоря, проклятие Нарады обернулось благословением для сыновей Куверы, так как он косвенно предсказал, что они смогут получить милость Господа Кришны. С тех пор сыновья Куверы стояли как два больших дерева арджуна во дворе дома Нанды Махараджи, пока Господь Дамодара, во исполнение желания Нарады, не потащил за Собой ступу, к которой был привязан, и, зацепившись ею за деревья, сильным рывком повалил их. Из поваленных деревьев вышли Налакувара и Манигрива, ставшие с этого момента великими преданными Господа.

В «Хайаширша-панчаратре» есть такие строки: «О мой Господь, о Верховная Личность Бога, я не хочу никаких наград за свою набожность, не надо мне ни экономического благополучия, ни чувственного наслаждения, ни освобождения. Я молю Тебя только о том, чтобы вечно служить у Твоих лотосных стоп. Смилуйся надо мной и даруй мне это благословение».

В той же «Хайаширша-панчаратре» описывается, как Нрисимхадева хотел вознаградить Прахладу Махараджу, но тот не принял от Него никаких материальных даров и попросил у Господа только благословения всегда оставаться Его преданным. Прахлада Махараджа сослался на Ханумана, вечного слугу Господа Рамачандры, который, подавая пример всем преданным, никогда не просил у Господа материальных благ. Он всегда был занят только служением Ему. Таково было великое бескорыстие Ханумана, за которое его по сей день почитают все преданные. Прахлада Махараджа тоже выразил ему свое почтение. Хануману принадлежит и другое знаменитое высказывание: «О Господь, если будет на то Твоя воля, Ты можешь дать мне освобождение от материального существования или возможность слиться с Твоим бытием, но мне этого не нужно. Даже после освобождения я не хочу ничего, что помешало бы

мне по-прежнему служить Тебе как своему господину».

В аналогичном отрывке из «Нарада-панчаратры» говорится: «Господи, я не хочу ничего из того, что могут дать выполнение религиозных обрядов, экономическое благополучие, чувственные наслаждения или освобождение. Я молю Тебя об одном — чтобы Ты милостиво оставил меня под сенью Своих лотосных стоп. Я не хочу ни одной из форм освобождения — ни салокйи (жить на Твоей планете), ни сарупйи (обладать телом, подобным Твоему), и молю только даровать мне возможность всегда заниматься любовным служением Тебе».

В Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.5) Махараджа Парикшит спрашивает Шукадеву Госвами: «О брахман, я понимаю, что демон Вритрасура был великим грешником и его ум целиком находился под влиянием гун страсти и невежества. Как же он сумел достичь такого совершенства в служении Нарайане? Я слышал, что даже великие личности, прошедшие через суровые аскезы и достигшие освобождения в полном знании, чтобы стать преданными Господа, должны приложить огромные усилия. Понятно, что такие души встречаются очень редко, поэтому я поражен, что Вритрасура стал таким преданным!»

В приведенном стихе следует обратить внимание на то, что освобожденных людей, слившихся с бытием безличного Брахмана, много, преданного же Верховной Личности Бога, Нарайаны, можно встретить очень и очень редко. Из миллионов людей, достигших освобождения, только одному может выпасть удача стать преданным.

В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (8.20) царица Кунти обращается к отъезжающему Господу Кришне с такой молитвой: «Дорогой Кришна, Ты так велик, что даже великие и стойкие в своих обетах ученые и парамахамсы [полностью освобожденные души] не могут постичь Тебя. Если даже эти великие мудрецы, свободные от влияния материального бытия, неспособны познать Тебя, то что говорить о нас, женщинах, существах менее разумных? Способны ли мы познать Твое величие? Как нам постичь Тебя?» В этом стихе следует обратить внимание на то, что постичь Личность Бога могут не великие освобожденные личности, а только Его преданные, подобные царице Кунти в ее смирении. Несмотря на то что она была женщиной, которых обычно считают менее разумными, чем мужчины, она сознавала величие Кришны. В этом смысл данного стиха.

Другой очень важный стих из Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (7.10) называется атмарама-шлока. В атмарама-шлоке говорится, что трансцендентные качества Господа Кришны привлекают даже тех, кто полностью очистился от материальной скверны.^[7] Смысл этого стиха в том, что у освобожденной души полностью отсутствует желание материального наслаждения; она не имеет никаких материальных желаний, и тем не менее не может устоять против желания постичь игры Господа и слушать о них. Отсюда следует, что величие Господа и Его игры не материальны. Иначе, как бы они могли привлекать освобожденных людей, называемых атмарамами? Это главное, что нужно понять из данного стиха.

Из всего сказанного явствует, что преданные не стремятся к освобождению в любой из его форм. Есть пять форм освобождения, уже упоминавшихся ранее: 1) стать единым с Господом; 2) жить на одной планете с Господом; 3) обрести тело, подобное телу Господа; 4) обладать теми же богатствами, что и Господь; 5) иметь возможность постоянно общаться с Господом. Из этих пяти форм освобождения та, что называется сайуджйей (слияние с бытием Господа), меньше всего привлекает преданного. Другие четыре, хотя и не вызывают у него желания достичь их, не противоречат идеалам преданного. Некоторые из тех, кто достиг освобождения в одной из этих четырех форм, также могут развить в себе привязанность к Кришне и попасть на Голоку Вриндавану в духовном небе. Иначе говоря, те, кто уже поднялся на планеты Ваикунтхи и достиг одного из четырех видов освобождения, в некоторых случаях тоже могут развить в себе привязанность к Кришне и попасть на Кришналоку.

Таким образом, те, кто достиг одной из четырех форм освобождения, могут продолжать свою эволюцию через различные стадии существования. Вначале они могут хотеть обрести богатства Кришны, но на зрелой стадии дремлющая в них любовь к Кришне, которая проявляется во Вриндаване, пробуждается в их сердце. Поэтому чистых преданных никогда не привлекает освобождение сайуджйя, слияние со Всевышним, однако остальные четыре формы освобождения они иногда могут считать благоприятными и принимать их.

Из многих категорий преданных Верховной Личности Бога самым совершенным считается тот, кого привлекает изначальный образ Господа — Кришна во Вриндаване. Такого

преданного никогда не привлекают богатства Ваикунтхи или даже Двараки, столицы царства Кришны. Из этого Шри Рупа Госвами делает вывод, что преданные, которых привлекают игры Господа в Гокуле (Вриндаване^[8]), являются самыми возвышенными.

У преданного, привязанного к определенной форме Господа, не возникает желание переносить свою привязанность на другие Его формы. К примеру, преданный Господа Рамачандры Хануман знал, что между Господом Рамачандрой и Господом Нарайаной нет разницы, и тем не менее хотел служить только Господу Рамачандре, поскольку каждый преданный привязан к Господу по-своему. У Господа множество форм и образов, но все же Кришна является изначальной формой. Хотя все преданные, поклоняющиеся различным формам Господа, находятся на одном уровне, тем не менее считается, что преданные Господа Кришны возглавляют список преданных.

ГЛАВА 5. Чистота преданного служения

Все предыдущие наставления, так ясно изложенные Шрилой Рупой Госвами, можно свести к следующему: пока у человека сохраняется склонность к материальному наслаждению или желание слиться с духовным сиянием, доступ в сферу чистого преданного служения для него закрыт. Далее Рупа Госвами утверждает, что преданное служение трансцендентно ко всем материальным соображениям и не ограничено пределами одной страны, сословия, группы людей или какими-либо материальными обстоятельствами. Как говорится в «Шримад-Бхагаватам», преданное служение трансцендентно и не имеет причины. Преданное служение не мотивировано ожиданием какой-то выгоды, и никакие материальные обстоятельства не в силах помешать ему. Оно открыто для всех без исключения и является изначальным, естественным занятием живых существ.

В средние века, после ухода великого спутника Господа Чаитаньи — Господа Нитйананды, брахманы-священнослужители провозгласили себя наследниками Нитйананды, назвавшись кастой госвами. Более того, они заявили, что практика и распространение преданного служения являются привилегией только их касты, которая стала называться Нитйананда-вамшей. В течение некоторого времени им удавалось искусственно поддерживать свой авторитет в обществе, пока Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, могущественный ачарья из сампрадайи Гаудийа-вайшнавов, окончательно не разбил их доктрину. Борьба была ожесточенной, но завершилась полным успехом, и сейчас твердо установлено и подтверждено на практике, что преданное служение не ограничено рамками какого-то определенного круга людей. Более того, всякий, кто занят преданным служением, может считать себя достигшим высокого положения брахмана. Таким образом, борьба Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура за это движение увенчалась полной победой.

Только благодаря ему сейчас каждый, в какой бы части света или части вселенной он ни родился, может стать Гаудийа-вайшнавом. Чистые вайшnavы занимают трансцендентное, а следовательно, самое высокое положение в этом материальном мире, то есть гуна благости для них уже пройденный этап. Начатое нами движение сознания Кришны в западном мире

основано на названном принципе Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, нашего духовного учителя. Опираясь на его авторитет, мы принимаем в члены движения людей из всех сословий стран Запада. Так называемые брахманы заявляют, что человек, не рожденный в семье брахмана, не может получить священный шнур и стать настоящим вайшнавом. Но мы отвергаем эту теорию, так как ее не подтверждают ни Рупа Госвами, ни богооткровенные писания.

Шрила Рупа Госвами особенно подчеркивает, что каждый человек от рождения имеет право заниматься преданным служением и стать сознающим Кришну. Он приводит многочисленные свидетельства различных писаний и особо выделяет отрывок из «Падма-пураны», где мудрец Васиштва говорит царю Дилипе: «Дорогой царь, право заниматься преданным служением есть у каждого, как и право совершать омовение по утрам в месяц Магха (декабрь-январь)». Еще одно подтверждение этому приводится в «Сканда-пуране», в разделе «Каши-кханда»: «В стране Майурадхваджа людей низшей касты, считающихся ниже шудр, также посвящают в вайшнавский культ преданного служения. И когда они соответственно одеты, со знаками тилака на теле, бусами на шее и четками в руках, они выглядят так, будто спустились с Ваикунтхи. Поистине, они выглядят такими прекрасными, что обычные брахманы не идут с ними ни в какое сравнение».

Таким образом, вайшнав автоматически становится брахманом. Эту мысль поддерживает и Санатана Госвами в своей «Хари-бхакти-виласе», являющейся руководством для вайшnavов. В этой книге он утверждает, что любой человек, по всем правилам посвященный в вайшнавский культ, безусловно, становится брахманом. Это так же верно, как то, что металл под названием камса (колокольный сплав), смешанный с ртутью, превращается в золото. Истинный духовный учитель, выполняющий указания авторитетов, может обратить в вайшнавский культ любого, так что тот естественным образом достигнет самого высокого положения — положения брахмана.

Однако Шрила Рупа Госвами предостерегает, что даже если человек по всем правилам получил посвящение от истинного духовного учителя, он не должен думать, что на этом его миссия окончена. И после посвящения он должен неукоснительно соблюдать все правила и ограничения. Если после принятия

духовного учителя и обряда посвящения такой человек перестает следовать правилам и регулирующим принципам преданного служения, он вновь падает. Необходимо все время быть начеку и постоянно помнить, что мы являемся неотъемлемыми составными частицами трансцендентного тела Кришны, и наш долг как неотъемлемых составных частиц — служить целому, Кришне. Оставляя служение Кришне, мы вновь падаем. Другими словами, просто получить посвящение еще не значит достичь уровня настоящего брахмана. Для этого необходимо еще исполнять свой долг и очень строго следовать всем регулирующим принципам.

Шри Рупа Госвами говорит также, что тому, кто систематически занимается преданным служением, падение не грозит. Однако если по воле случая вайшнав все же падает, ему не нужно выполнять прайашчитту, обряд покаяния. Нарушившему принципы преданного служения для искупления не нужно проходить через обряд прайашчитты. Чтобы восстановить свое положение, ему достаточно просто следовать правилам и регулирующим принципам преданного служения. Таково таинство вайшнавского культа (бхакти).

Фактически есть три пути достижения уровня духовного сознания. Они носят название кармы, джнаны и бхакти. Ритуалы являются составной частью кармы. Эмпирические рассуждения входят в состав джнаны. Тому же, кто принял бхакти — преданное служение Господу, не нужно заниматься кармой или джнаной. Уже объяснялось, что чистое преданное служение не имеет ни малейшего оттенка кармы или джнаны. Бхакти должна быть полностью свободна от примеси эмпирического философствования или обрядовости.

В этой связи Шрила Рупа Госвами приводит свидетельство из Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (21.2), где Господь Кришна говорит Уддхаве: «Разницу между добродетелью и слабостью можно описать так: те, кто уже достиг высот в преданном служении, никогда снова не встанут на путь кармической деятельности или эмпирического философствования. Если человек неуклонно следует по пути преданного служения и придерживается регулирующих принципов, утвержденных авторитетными ачарьями — это самая большая добродетель».

Данное высказывание подтверждается в Первой песни

«Шримад-Бхагаватам» (5.17), где Шри Нарада Муни советует Вйасадеве: «Даже если человек не исполняет предписанных ему обязанностей, сразу принимая прибежище лотосных стоп Хари [Кришны], это не будет поставлено ему в вину, и при всех обстоятельствах он будет надежно защищен. И если, занимаясь преданным служением, он попадает под влияние дурного общения и падает или умирает, не завершив процесса преданного служения, то и тогда он не остается в проигрыше. Тот же, кто только исполняет предписанные обязанности своей варны и ашрама, не помня при этом о Кришне, фактически не обретает того блага, которое доступно лишь в человеческой форме жизни». Смысл этого утверждения в том, что обусловленные души, которые, как безумные, заняты деятельностью ради удовлетворения своих чувств, не понимая, что это никогда не поможет им очиститься от скверны материального мира, получают в награду только череду повторяющихся рождений и смертей.

В Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» Ришабхадева определенно говорит Своим сыновьям: «Люди, занятые кармической деятельностью, снова и снова рождаются и умирают, и до тех пор, пока они не разовьют в себе чувство любви к Васудеве, у них нет шанса выйти из-под влияния суровых законов материальной природы». Таким образом, любого, кто ревностно исполняет все предписанные обязанности своей варны и ашрама, но не развивает в себе любви к Верховной Личности Бога, следует считать напрасно прожившим человеческую жизнь.

Это подтверждается также в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.32), где Господь говорит Уддхаве: «Дорогой Уддхава, того, кто нашел прибежище во Мне, полностью вручив себя Мне, и следует Моим наставлениям, забыв обо всех предписанных обязанностях, нужно считать лучшим из людей». Из этих слов Верховной Личности Бога можно понять, что люди, увлеченные филантропической, этической, нравственной, альтруистической, политической и социальной деятельностью, могут считаться хорошими только с мирской точки зрения. Более того, в «Шримад-Бхагаватам» и других подлинных ведических писаниях утверждается, что человек, просто действующий в сознании Кришны и занимающийся преданным служением, находится в гораздо более выгодном положении, чем те, кто

занимается филантропией, этикой, моралью, альтруизмом и благотворительностью.

Еще более категорично та же мысль выражена в словах Карабхаджаны Муни, обращенных к Махарадже Ними в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (5.41): «О царь, с того, кто перестает выполнять предписанные для различных варн и ашрамов обязанности, полностью предаваясь лотосным стопам Господа, снимаются все его долги. Он не имеет обязательств ни перед великими мудрецами, ни перед предками, ни перед живыми существами, ни перед членами своей семьи, ни перед обществом. И чтобы очиститься от своих грехов, ему не нужно совершать пять видов йаджн (жертвоприношений). Преданное служение освобождает его от всех обязательств». Здесь имеется в виду, что, как только человек появляется на свет, он оказывается в долгу перед очень многими. Он обязан великим мудрецам за возможность читать их авторитетные писания и книги. К примеру, мы пользуемся книгами, написанными Вйасадевой. Вйасадева оставил нам все Веды. До того как он записал их, ведические писания просто слушали, и ученики заучивали мантры не читая, на слух. Позднее Вйасадева счел нужным записать Веды, так как люди этого века имеют короткую память и не способны запомнить все наставления духовного учителя. Поэтому он записал всю ведическую мудрость, оставив нам Пураны, «Веданту», «Махабхарату» и «Шримад-Бхагаватам».

Мы обязаны и Шанкарачарье, Гаутаме Муни, Нараде Муни и многим другим мудрецам, знаниями которых пользуемся. Кроме того мы обязаны своим предкам, поскольку родились в определенной семье, что обеспечило нам какие-то привелегии и сделало нас наследниками ее собственности. И во исполнение долга перед предками мы должны предлагать им пинду (прасад) после их смерти. Кроме того мы в долгу перед всеми людьми, перед своими родственниками, друзьями и даже перед животными, особенно коровами и собаками, которые верно служат нам.

Итак, мы обязаны полубогам, предкам, мудрецам, животным и всему обществу, и наш долг — отплатить им своим служением. Однако если человек становится на путь преданного служения, забывая обо всех своих обязательствах и вручая себя Верховной Личности Бога, то одним махом он избавляется от долгов и

обязательств перед всеми остальными источниками своего благополучия.

В «Бхагавад-гите» Господь также говорит: «Оставь все свои занятия и просто предайся Мне. И Я обещаю защитить тебя от всех последствий твоих грехов». Кто-то может думать, что, предавшись Верховной Личности Бога, он лишится возможности исполнять все остальные свои обязанности. Но Господь снова и снова говорит: «Оставь все свои сомнения! Не думай, что, отказавшись от всех других занятий, ты лишишься чего-то или в твоей жизни будет чего-то не доставать. Не думай так. Я огражу тебя от всех бед». Сам Господь Кришна в «Бхагавад-гите» заверяет нас в этом.

В «Агастья-самхите» есть еще одно тому свидетельство: «Как освобожденной душе не обязательно соблюдать регулирующие принципы, указанные в писаниях, так и человеку, занятым служением Господу Рамачандре, ни к чему совершать ритуалы, описанные в приложениях к Ведам». Иначе говоря, преданные Господа Рамачандры, то есть преданные Кришны, уже достигли освобождения, и им не обязательно следовать всем регулирующим принципам, упомянутым в ритуальных разделах ведических писаний.

Аналогичное утверждение содержится в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (5.42), где Карабхаджана Муни обращается к царю Ними со следующими словами: «Мой государь, человек, который оставил поклонение полубогам и сосредоточил всю свою энергию на преданном служении Верховной Личности Бога, очень и очень дорог Господу. А потому, если случайно или по ошибке он делает что-либо недозволенное, ему не нужно совершать никаких очистительных обрядов. Господь, находящийся в его сердце, проявляет сострадание к допустившему случайную ошибку преданному и поправляет его изнутри». Это также неоднократно подтверждается в «Бхагавад-гите», где говорится, что Верховная Личность Бога, Кришна, проявляет особую заботу о Своих преданных. Он снова и снова подчеркивает, что Его преданные не могут пасть. Он всегда защищает их.

ГЛАВА 6. Как нести преданное служение

Шрила Рупа Госвами говорит, что его старший брат (Санатана Госвами) в качестве руководства для вайшнавов написал «Хари-бхакти-виласу», и в ней перечислены многочисленные правила и ограничения, которым должны следовать вайшnavы. Некоторые из этих установлений очень важны и существенны, поэтому Шрила Рупа Госвами, заботясь о нашем благе, перечислит здесь самые важные из них. Имеется в виду, что Рупа Госвами намерен назвать только основные принципы, не касаясь деталей. К примеру, один из основных принципов гласит, что человек должен принять духовного учителя. Как конкретно нужно следовать наставлениям духовного учителя — это уже детали. Например, если преданный выполняет какое-то наставление своего духовного учителя, но это наставление отличается от наставлений другого духовного учителя, это относится к деталям. Основной принцип, заключающийся в принятии духовного учителя, универсален, хотя детали могут отличаться. Шрила Рупа Госвами не хочет вдаваться в подробности, его цель — представить нам только принципы.

Он перечисляет следующие основные принципы: 1) принять покровительство лотосных стоп истинного духовного учителя; 2) получить посвящение от духовного учителя и учиться у него, как исполнять преданное служение; 3) подчиняться указаниям духовного учителя с верой и преданностью; 4) под руководством духовного учителя следовать по стопам великих ачарьев (учителей); 5) задавать духовному учителю вопросы о том, как совершенствоваться в сознании Кришны; 6) ради удовлетворения Верховной Личности Бога, Шри Кришны, быть готовым пожертвовать любой материальной привязанностью (подразумевается, что встав на путь преданного служения Кришне, мы должны быть готовы расстаться с чем-то, что нам, может быть, не хочется терять, или принять нечто такое, что нам не нравится); 7) жить в святом месте паломничества, в частности в Двараке или Вриндаване; 8) принимать только необходимое и свести контакты с материальным миром к необходимому минимуму; 9) соблюдать пост в день экадаши; 10) поклоняться священным деревьям, в частности баньяну.

Эти десять пунктов являются предварительными требованиями, выполнение которых необходимо, чтобы приступить к регулируемому преданному служению. Если преданный-неофит соблюдает эти десять принципов, ему

гарантировано довольно быстрое продвижение в сознании Кришны.

Ниже перечисляются наставления следующей ступени. 1) Тщательно избегать общения с непреданными. 2) Не давать наставления человеку, не проявляющему желания встать на путь преданного служения. 3) Не увлекаться строительством дорогостоящих храмов и монастырей. 4) Не стремиться прочесть слишком много книг. Не следует также строить планов зарабатывать на жизнь лекциями по «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гите» или профессиональной декламацией этих произведений. 5) Не относиться пренебрежительно к своим материальным обязанностям. 6) Не сокрушаться о потерях и не радоваться, приобретая что-либо. 7) Не относиться с пренебрежением к полубогам. 8) Без нужды не причинять беспокойства ни одному живому существу. 9) Тщательно избегать оскорблений, которые можно нанести при повторении святого имени Господа или в процессе поклонения Божеству в храме. 10) Не допускать поношений в адрес Верховной Личности Бога, Кришны, или Его преданных.

Не следуя перечисленным десяти принципам, невозможно действительно достичь уровня садхана-бхакти, то есть регулируемой практики преданного служения. Шрила Рупа Госвами перечислил двадцать принципов, и все они очень важны. Однако самыми важными являются первые три из двадцати: принять истинного духовного учителя, получить от него посвящение и служить ему с глубоким почтением. За перечисленными следуют еще сорок четыре принципа. 1) Украшать свое тело тилаками — отличительными знаками вайшнавов. (Смысл этого обычая в том, чтобы напоминать людям о Кришне. При виде этих знаков на теле вайшнава человек сразу вспоминает о Кришне. Господь Чаитанья говорил, что вайшнав — это человек, при виде которого люди вспоминают о Кришне. Поэтому так важно, чтобы на теле вайшнава были тилаки, напоминающие другим о Кришне.) 2) Нанося тилак, можно написать на теле «Харе Кришна». 3) Носить цветы и надевать на себя гирлянды, которые были предложены Божеству в храме и духовному учителю. 4) Научиться танцевать перед Божеством. 5) Научиться отдавать поклоны Божеству в храме и духовному учителю. 6) Посещая храм Господа Кришны, следует встать перед Божеством. 7) Когда Божество выносят из храма для

прогулки по улицам, преданный должен немедленно присоединиться к процессии. (В связи с этим можно отметить, что в Индии, особенно в храмах Вишну, существует обычай кроме больших мурти, постоянно находящихся в помещении храма, иметь мурти меньшего размера, которых по вечерам вывозят на прогулку. В некоторых храмах заведено каждый вечер устраивать большие процессии в сопровождении оркестра, неся над Божествами большой красивый зонт. Божества восседают на богато украшенных тронах, установленных на колеснице или в паланкине, который несут преданные. Божеств выносят из храма и провозят по прилегающим улицам. В это время жители выходят из своих домов и раздают прасад. Все люди, живущие по соседству с храмом, присоединяются к процессии, которая выглядит очень красочно. Когда Божеств выносят, служители храма представляют Им ежедневный отчет: столько-то было собрано за день, столько-то израсходовано. В основе этого обычая лежит представление о том, что храм принадлежит Божеству, а священнослужители и те, кто работает при храме, — Его слуги. Это очень древний обычай, но его соблюдают и по сей день. Поэтому здесь говорится, что когда Божества выходят на прогулку, преданные должны присоединяться к процессии, следующей за Ними.) 8) Посещать храм Вишну, по крайней мере один-два раза в день, утром и вечером. (Во Вриндаване этот обычай соблюдается неукоснительно. Каждое утро и каждый вечер все преданные города посещают разные храмы. В это время на улицах оченьлюдно. Во Вриндаване около пяти тысяч храмов. Разумеется, обойти их все невозможно, но есть по крайней мере двенадцать очень больших и важных храмов, основанных Госвами, которые следует посещать.) 9) Обходить храм по крайней мере три раза. (Храмы строятся таким образом, чтобы их можно было обойти по крайней мере три раза. Некоторые преданные обходят храм больше — десять, пятнадцать раз, в зависимости от того, какой они дали обет. Госвами обычно обходили холм Говардхана.) Рекомендуются также обходить окрестности Вриндавана. 10) Поклоняться Божествам в храме в соответствии с регулирующими принципами (предлагая арати и прасад, украшая Божеств и т.д.) и делать это регулярно. 11) Лично служить Божествам. 12) Петь. 13) Участвовать в санкиртане. 14) Повторять мантры. 15) Возносить молитвы. 16) Повторять

знаменитые молитвы. 17) Пробовать маха-прасад (пищу с тарелки, которая непосредственно стояла перед Божествами). 18) Пить чаранамриту (воду, в которой купали Божеств, выставляемую для гостей). 19) Вдыхать запах благовоний и цветов, предложенных Господу. 20) Прикасаться к лотосным стопам Божеств. 21) Лицезреть Божества, глядя на Них с великой преданностью. 22) Проводить арати (аратрику) в разное время дня. 23) Слушать о Господе и Его играх, описанных в «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гите» и других подобных книгах. 24) Молить Божеств о милости. 25) Помнить о Божествах. 26) Медитировать на Божества. 27) Добровольно заниматься каким-либо служением. 28) Думать о Господе как о своем друге. 29) Всем жертвовать ради Господа. 30) Предлагать Ему любимые вещи (пищу, одежду). 31) Идти на любой риск во имя Кришны и отдавать все свои силы служению Ему. 32) При любых обстоятельствах оставаться предавшейся душой. 33) Поливать дерево туласи. 34) Регулярно слушать «Шримад-Бхагаватам» и другие аналогичные писания. 35) Жить в святом месте — Матхуре, Вриндаване или Двараке. 36) Служить вайшнавам (преданным). 37) Организовать свое преданное служение в соответствии со своими средствами. 38) Заниматься особым служением в месяц Карттика (октябрь-ноябрь). 39) Исполнять особое служение на Джанмаштами (день явления Кришны в этом мире). 40) Чем бы ни занимался преданный, он все должен делать очень тщательно и с великой преданностью Божееству. 41) Наслаждаться чтением «Бхагаватам» в обществе преданных (а не посторонних). 42) Общаться с более продвинутыми преданными. 43) Повторять святое имя Господа. 44) Жить в округе Матхуры.

В общей сложности насчитывается шестьдесят четыре регулирующих принципа. Как уже упоминалось, первые десять из них имеют первостепенное значение. За ними следуют десять второстепенных принципов, к которым добавляется еще сорок четыре формы деятельности. Таким образом, регулируемая практика преданного служения имеет шестьдесят четыре аспекта. Из этих шестидесяти четырех принципов пять особенно важны: поклонение Божееству, слушание «Шримад-Бхагаватам», общение с преданными, санкиртана и проживание в Матхуре.

Все, что мы говорим и делаем — телом или умом — должно так или иначе подпадать под одну из этих шестидесяти четырех

рубрик. Как было сказано в начале этой книги, регулирующий принцип преданного служения гласит, что все чувства человека должны быть заняты служением Господу, а как именно — становится ясно из описания вышеупомянутых шестидесяти четырех принципов. Далее Шрила Рупа Госвами приводит свидетельства разных писаний, подтверждающие аутентичность некоторых из этих принципов.

ГЛАВА 7. Обоснование принципов преданного служения

Принять истинного духовного учителя

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (3.21) Прабуддха говорит Махарадже Ними: «О царь, да будет тебе доподлинно известно, что в материальном мире нет счастья. Думать, что здесь можно найти счастье, — значит совершать непростительную ошибку, ибо здесь нет ничего, кроме страданий. Тот, кто действительно хочет обрести подлинное счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив от него посвящение. Духовным учителем может считаться тот, кто, размышляя над писаниями, глубоко постиг их смысл, знает как обосновать их и, таким образом, способен убедить других в истинности выводов писаний. Истинными духовными учителями являются великие личности, которые, отбросив все материальные соображения, нашли прибежище в Верховном Господе. Чтобы выполнить миссию своей жизни — перенестись в сферу духовного блаженства, каждый должен попытаться найти такого духовного учителя».

Смысл этого высказывания в том, что не следует принимать своим духовным учителем глупца, не выполняющего заповедей священных писаний, человека сомнительных качеств, не соблюдающего принципов преданного служения или находящегося под властью шести посредников чувственного наслаждения. Шесть посредников чувственного наслаждения — это язык, гениталии, желудок, гнев, ум и речь. Только тот, кто обуздал их, имеет право иметь учеников повсюду в мире. Принятие такого духовного учителя — основное условие прогресса в духовной жизни. Тот, кому выпадает удача обрести покровительство истинного духовного учителя, безусловно, дойдет до конца по пути духовного спасения — в этом не может быть сомнений.

Получить посвящение от духовного учителя и выслушивать его наставления

Святой мудрец Прабуддха продолжает: «О царь, ученик должен видеть в духовном учителе не только духовного наставника, но и представителя Верховной Личности Бога и

Сверхдуши. Иначе говоря, ученику следует смотреть на духовного учителя как на Бога, поскольку он является внешним проявлением Кришны. Это подтверждают все писания, так что ученик должен относиться к своему духовному учителю соответствующим образом. Он должен тщательно и с глубоким почтением к духовному учителю изучать «Шримад-Бхагаватам». Слушание и пересказывание «Шримад-Бхагаватам» — это та форма религиозной практики, которая возводит человека на уровень служения Верховной Личности Бога и любви к Нему».

Ученик должен стараться доставить удовольствие своему духовному учителю. Тогда ему будет нетрудно усвоить духовное знание. Веды подтверждают это, и в дальнейшем Рупа Госвами объяснит, что тому, кто обладает непоколебимой верой в Бога и в своего духовного учителя, все духовные истины открываются очень легко.

Служить духовному учителю с верой и преданностью

О принятии посвящения от духовного учителя упоминается в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (17.27). Господь Кришна говорит: «Дорогой Уддхава, в духовном учителе следует видеть не только Моего представителя, но и Меня Самого. Его ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. В отношении к духовному учителю не должно быть ни малейшего оттенка враждебности или зависти, какие могут возникать у нас по отношению к обыкновенным людям. На духовного учителя всегда нужно смотреть как на представителя Верховной Личности Бога, и служение ему равносильно служению всем полубогам».

Следовать по стопам святых людей

В «Сканда-пуране» преданному дается совет следовать примеру предшествующих ачарьев и святых, так как, следуя по их стопам, можно достичь желаемого результата без риска впасть в уныние или натолкнуться на препятствия на пути духовного совершенствования.

В писании, которое называется «Брахма-йамала», говорится: «Если человек выдает себя за великого преданного, но при этом не признает авторитета богооткровенных писаний, то что бы он ни делал, ему ничто не поможет прогрессировать в преданном служении. Он будет лишь источником беспокойств для тех, кто искренне принял путь преданного служения». Тех, кто не следует принципам богооткровенных писаний, обычно называют

сахаджийами. Так называют тех, кто вообразил, что все очень просто, руководствуется собственными измышлениями и не следует указаниям писаний. Такие люди только создают препятствия на пути преданного служения.

Данное утверждение может вызвать возражения со стороны тех, кто не занят преданным служением и не считается с наставлениями богооткровенных писаний. Пример тому можно видеть в философии буддизма. Господь Будда происходил из семьи, принадлежавшей к знатному роду царей-кшатриев, но его философия противоречит учению Вед и потому неприемлема. Благодаря покровительству царя-индуса Махараджи Ашоки буддизм распространился по всей Индии и соседним странам, но после прихода великого учителя и бескомпромиссного проповедника Шанкарачарьи он был практически полностью вытеснен из Индии.

Буддисты и приверженцы других религий, не признающие авторитета богооткровенных писаний, иногда говорят, что многие последователи Господа Будды занимаются преданным служением Господу Будде, и потому тоже должны считаться преданными. На это Рупа Госвами отвечает, что последователей Будды нельзя причислять к преданным. Хотя Господь Будда и считается воплощением Кришны, последователи подобных воплощений не слишком сведущи в Ведах. Смысл изучения Вед в том, чтобы понять превосходство личностного аспекта Бога над остальными. Следовательно, любая религиозная доктрина, отрицающая превосходство Личности Бога, неприемлема и считается атеистической. Атеизм подразумевает отрицание авторитета Вед и открытое осуждение великих ачарьев, проповедовавших ведические писания ради блага всего человечества.

«Шримад-Бхагаватам» говорит о Господе Будде как о воплощении Кришны, но в том же «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Господь Будда пришел, чтобы ввести в заблуждение атеистически настроенных людей. Его философия предназначена для того, чтобы запутать атеистов, и мы не должны ее принимать. На вопрос: «Зачем Кришне нужно проповедовать атеистические принципы?», — можно ответить, что в намерения Верховного Господа входило положить конец насилию, которое в то время оправдывалось ссылками на Веда. Так называемые священнослужители прикрывались Ведами,

чтобы оправдать свое пристрастие к плоти убиваемых ими животных, и Господь Будда пришел, чтобы отвратить падших людей от этого ложного толкования Вед. Кроме того, Господь Будда проповедовал атеизм, чтобы атеисты пошли за ним, так с помощью этой уловки он вовлекал их в преданное служение Господу Будде, то есть Кришне.

Расспрашивать о вечных принципах религии

В «Нарадийя-пуране» говорится: «Тот, кто по-настоящему серьезно относится к преданному служению, без промедления достигнет всех своих целей».

Быть готовым оставить все материальное ради удовлетворения Кришны

В «Падма-пуране» говорится: «Того, кто оставил материальное чувственное наслаждение и принял принципы преданного служения, уготованы богатства Вишнулоки [царства Бога]».

Жить в святом месте

В «Сканда-пуране» утверждается, что человека, прожившего в Двараке шесть месяцев, месяц или хотя бы две недели, уготовано восхождение на Ваикунтхалоки и все преимущества сарупйа-мукти (возможности обрести четырехрукое тело, подобное телу Нарайаны).

В «Брахма-пуране» говорится: «Трансцендентное значение Пурушоттама-кшетры, поля Господа Джаганнатхи площадью восемьдесят квадратных миль, невозможно описать. Даже полубоги с высших планетных систем видят у жителей Джаганнатха-Пури такие же тела, как у обитателей Ваикунтхи, то есть они видят жителей Джаганнатха-Пури четырехрукими».

Пересказывая «Шримад-Бхагаватам» великим мудрецам, собравшимся в лесу Наимишараньи, Сута Госвами так описал величие Ганги: «Воды Ганги напоены ароматом листьев туласи, предложенных лотосным стопам Шри Кришны, и потому воды ее вечно текут, распространяя славу Господа Кришны. Ганга освящает земли, по которым течет, и изнутри и снаружи».

Принимать только то, что необходимо

В «Нарадийя-пуране» утверждается: «Если человек серьезно относится к преданному служению, ему не следует брать на себя больше, чем необходимо». Смысл этого утверждения в том, что человек не должен ни пренебрегать выполнением принципов преданного служения, ни пытаться выполнять непосильные для

себя правила преданного служения. Например, иногда говорится, что мантру Харе Кришна нужно повторять на четках по крайней мере сто тысяч раз ежедневно. Однако если это невозможно, нужно уменьшить это число в соответствии со своими возможностями. Обычно мы советуем нашим ученикам повторять каждый день по меньшей мере шестнадцать кругов мантры на четках, и каждый должен успеть прочесть все шестнадцать кругов. Но тот, кто не смог прочитать в какой-то день шестнадцать кругов, должен закончить их на следующий день. Необходимо строго соблюдать принятый на себя обет. Если человек нарушает его, значит он пренебрежительно относится к преданному служению, что является оскорблением в служении Господу. И если смотреть на эти оскорбления сквозь пальцы, мы не сможем прогрессировать в преданном служении. Лучше дать какой-то обет, касающийся принципов преданного служения, исходя из своих возможностей, и затем строго соблюдать его. Это облегчит наше духовное развитие.

Соблюдать пост в экадаши

В «Брахма-вайварта-пуране» говорится, что тот, кто постится в экадаши, освобождается от всех последствий греховных поступков и его праведность возрастает. Главное, однако, не в том, чтобы просто соблюдать пост, а в том, чтобы укрепить свою веру в Говинду, Кришну, и любовь к Нему. Истинный смысл поста в экадаши заключается в том, чтобы свести к минимуму запросы тела и максимально использовать время для служения Господу — повторения мантры и другой деятельности в преданном служении. Лучшее, что можно делать в день поста — это вспоминать об играх Говинды и постоянно слушать Его святое имя.

Выражать почтение дереву баньян

В «Сканда-пуране» говорится, что преданному следует предлагать воду дереву туласи и деревьям амалака. Он должен оказывать почтение коровам и брахманам и служить вайшнавам, кланяясь им и размышляя о них. Все это поможет преданному смягчить последствия своих грехов, совершенных в прошлом.

Прекратить общение с непреданными

Когда один домохозяин, преданный Господа Чaitаньи, спросил Его, как должен вести себя вайшнав, Господь Чaitанья ответил, что вайшнав должен полностью прекратить общение с непреданными. Затем Он пояснил, что есть две разновидности

непреданных: те, кто не признает верховной власти Кришны, и те, кто слишком привязан к материальной стороне жизни. Иначе говоря, тех, кто гонится за материальными наслаждениями, и тех, кто не признает верховной власти Господа, называются авайшнавами, и их общества следует тщательно избегать.

В «Катйайана-самхите» говорится, что скорее следует предпочесть жить в железной клетке или в пламени костра, чем с непреданными, которые всем своим существом противятся верховной власти Господа. Близкое по смыслу утверждение есть и в «Вишну-рахасье». Оно гласит, что лучше заключить в объятия змею, тигра или крокодила, чем общаться с людьми, поклоняющимися разным полубогам и находящимися в плену материальных желаний.

В писаниях указывается, что ради достижения какой-либо материальной цели можно поклоняться соответствующему полубогу. В частности, тому, кто хочет избавиться от болезней, рекомендуется поклоняться богу Солнца, чтобы получить прекрасную жену, можно поклоняться Уме, супруге Господа Шивы, а чтобы получить хорошее образование поклоняются богине Сарасвати. В «Шримад-Бхагаватам» также приводится список полубогов и говорится, к исполнению каких материальных желаний приводит поклонение им. Но все, кто поклоняется полубогам, как бы ревностно они им ни служили, тем не менее относятся к непреданным. Их ни в коем случае нельзя считать преданными.

Майавади (имперсоналисты) утверждают, что не имеет значения, какой форме Господа поклоняться, так как в любом случае все достигают одной и той же цели. Но в «Бхагавад-гите» ясно говорится, что поклоняющиеся полубогам в конечном счете достигнут только планет этих полубогов, преданные же Верховного Господа вознесутся в обитель Господа, царство Бога. «Гита» осуждает людей, поклоняющихся полубогам. Там говорится, что из-за своего вожделения они утратили разум и потому стали поклоняться полубогам. Таким образом, «Вишну-рахасья» сурово осуждает почитателей полубогов, утверждая, что лучше жить с самыми опасными зверями, чем общаться с такими людьми.

Не принимать недостойных учеников, не сооружать много храмов и не читать много книг

Другое ограничение гласит, что человек может иметь много

учеников, но при этом должен действовать так, чтобы не оказаться в долгу ни у кого из них за какой-то их поступок или услугу. Также не следует проявлять слишком большого рвения ни к постройке новых храмов, ни к чтению разного рода книг, за исключением тех, которые способствуют продвижению в преданном служении. По сути дела вполне достаточно внимательно читать «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам», «Учение Шри Чайтаньи» и эту книгу — «Нектар преданности», чтобы узнать все необходимое для постижения науки сознания Кришны. Нет нужды утруждать себя чтением других книг.

В Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.8) Нарада Муни, обсуждая с Махараджей Иудхиштхирой функции различных укладов в обществе, особо останавливается на правилах, установленных для санньяси — людей, отрекшихся от материального мира. Тому, принял санньясу, запрещается принимать в ученики людей недостойных. Санньяси сначала должен проверить, действительно ли его будущий ученик искренен в своем стремлении к сознанию Кришны, и если нет, ему не следует давать посвящение. Однако по Своей беспричинной милости Господь Чайтанья наказывал всем истинным духовным учителям говорить о сознании Кришны повсюду. Поэтому в движении Господа Чайтаньи даже санньяси может говорить о сознании Кришны всюду и всегда примет в ученики того, кто серьезно хочет им стать.

Есть еще одно соображение: не увеличивая числа учеников, невозможно распространить культ сознания Кришны. Поэтому, иногда даже идя на риск, санньяси, принадлежащий к школе Чайтаньи Махапрабху, может принять в ученики человека, не совсем готового стать им. Но по милости истинного духовного учителя такой ученик сможет постепенно прогрессировать. Однако если духовный учитель увеличивает количество учеников только из соображений престижа или из желания ложных почестей, он неизбежно падет в своем служении в сознании Кришны.

Подобно этому, истинный духовный учитель не тратит времени на чтение многочисленных книг только ради того, чтобы блеснуть эрудицией или заработать популярность, выступая с лекциями в различных местах. Всего этого необходимо избегать. Кроме того, санньяси не следует увлекаться возведением храмов. Пример жизни ачарьев в цепи ученической

преемственности, идущей от Шри Чаитаньи Махапрабху, показывает, что они не увлекались сооружением храмов. Однако когда кто-то сам предлагал свои услуги, те же самые не проявлявшие до этого никакого энтузиазма ачарьи вдохновляли его на постройку дорогостоящего храма. Так, когда Махараджа Мансингх, главнокомандующий армией императора Акбара, предложил свои услуги Рупе Госвами, тот велел ему воздвигнуть большой храм Говиндаджи, стоивший огромных денег.

Таким образом, истинный духовный учитель не должен лично брать на себя ответственность за постройку храмов, но если у кого-то есть деньги и он хочет потратить их на служение Кришне, ачарья, подобный Рупе Госвами, может использовать деньги преданного на строительство красивого и дорогого храма для служения Господу. К сожалению, иногда случается, что человек, недостойный быть духовным учителем, обращается к богачам за пожертвованиями на сооружение храма. И если такой неквалифицированный духовный учитель использует эти деньги на то, чтобы жить со всеми удобствами в роскошных храмах, не занимаясь по-настоящему проповедью, это неприемлемо. Иначе говоря, духовный учитель не должен увлекаться сооружением храмов под флагом так называемого духовного развития. Его первейшей обязанностью и самой главной деятельностью должна быть проповедь. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа советовал духовному учителю печатать книги. Если у кого-то есть деньги, то вместо того чтобы возводить дорогостоящие храмы, он должен потратить их на издание авторитетных книг на разных языках для пропаганды движения сознания Кришны.

Прямота в обыденной жизни и невозмутимость при утратах и приобретениях

В «Падма-пуране» содержится следующее утверждение: «Ни материальные приобретения, ни материальные потери не должны выводить из равновесия тех, кто занят деятельностью в сознании Кришны. Когда человек теряет что-нибудь материальное, вместо того, чтобы переживать из-за этого, ему следует постоянно думать о Кришне». Здесь имеется в виду, что каждая обусловленная душа поглощена мыслями о материальной деятельности; нужно избавиться от таких мыслей и полностью погрузиться в сознание Кришны. Как мы уже объясняли, основной принцип сознания Кришны — постоянно думать о

Кришне. Вместо того чтобы переживать из-за материальных утрат, нужно просто сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа.

Преданный не должен поддаваться горю или иллюзии. В «Падма-пуране» есть такие слова: «Кришна не может проявиться в сердце того, кого обуревают горе или гнев».

Полубоги

Не следует пренебрегать выражением почтения полубогам. Им не обязательно поклоняться, но это не значит, что к ним можно относиться пренебрежительно. Так, не поклоняясь Господу Шиве или Господу Брахме, вайшнав обязан оказывать почтение этим занимающим столь высокое положение полубогам. В соответствии с философией вайшнавов, нужно с почтением относиться даже к муравью, не говоря уже о таких возвышенных личностях, как Господь Шива и Господь Брахма.

В «Падма-пуране» сказано: «Кришна, Хари — владыка всех полубогов, и потому Он должен быть объектом всеобщего поклонения. Однако это не значит, что нам не следует оказывать почтения полубогам».

Не причинять боли ни одному живому существу

В «Махабхарате» утверждается: «Человек, который не приносит беспокойства и не причиняет боли ни одному живому существу, который обращается с каждым, как любящий отец со своими детьми, — тот, чье сердце настолько чисто, несомненно, очень скоро обретет милость Верховной Личности Бога».

В так называемом цивилизованном обществе иногда организуются кампании против жестокого обращения с животными, но в то же время никому не приходит в голову закрыть бойни. Вайшнав не таков. Вайшнав не только не поддерживает убийство животных на бойнях, но и не причиняет боли ни одному живому существу.

ГЛАВА 8. Оскорбления, которых нужно избегать

Приложения к ведическим писаниям содержат перечень тридцати двух возможных оскорблений, которых следует избегать в процессе служения Господу. 1) Нельзя въезжать в храм Божества на машине или в паланкине или входить в него в

обуви. 2) Не следует пропускать праздники, устраиваемые ради удовольствия Верховной Личности Бога: Джанмаштами, Ратхаятру и др. 3) Нельзя забывать кланяться Божеству. 4) Нельзя входить в храм Господа, не оmyв руки и стопы после еды. 5) Нельзя входить в храм в оскверненном состоянии. (Согласно ведическим писаниям, если в семье кто-то умирает, вся семья в течение определенного времени, в зависимости от ее социального статуса, считается оскверненной. К примеру, семья брахмана считается оскверненной в течение двенадцати дней, кшатрия и вайшы — пятнадцати, а шудры — тридцати.) 6) Нельзя кланяться на одну руку. 7) Нельзя обходить храм перед Шри Кришной. (Обход храма нужно начинать справа от Божества и двигаться по часовой стрелке. Такой обход вокруг здания храма следует выполнять по крайней мере три раза в день.) 8) Нельзя вытягивать ноги перед Божеством. 9) Нельзя сидеть перед Божеством, обхватив лодыжки, колени или локти руками. 10) Нельзя лежать перед мурти Кришны. 11) Нельзя принимать прасад перед Божеством. 12) Перед Божеством нельзя лгать. 13) Перед Божеством нельзя говорить громким голосом. 14) Перед Божеством не следует разговаривать с кем-либо. 15) Перед Божеством нельзя плакать или выть. 16) Нельзя ссориться или драться перед Божеством. 17) Нельзя никого отчитывать перед Божеством. 18) Не следует раздавать милостыню нищим перед Божеством. 19) Нельзя грубо разговаривать с кем-либо перед Божеством. 20) Нельзя появляться перед Божеством в меховой накидке. 21) Перед Божеством не следует никого хвалить или превозносить. 22) Перед Божеством нельзя сквернословить. 23) Перед Божеством нельзя испускать газы. 24) Не следует устанавливать уровень поклонения Господу ниже, чем это позволяют средства. (В «Бхагавад-гите» говорится, что Господь бывает доволен даже тогда, когда преданный предлагает Ему лист или немного воды. Это предписание Господа универсально, его способен выполнить даже самый бедный человек. Однако это еще не значит, что тот, кто располагает достаточными средствами для полноценного поклонения Господу тоже должен следовать ему и пытаться удовлетворить Господа, предлагая Ему воду и листок. Если ему позволяют средства, преданный должен предлагать Господу богатые украшения, хорошие цветы, изысканную пищу и соблюдать все обряды. Не стоит думать, что человек может пытаться удовлетворить Всевышнего водой и

листиком, а все свои деньги тратить на чувственные наслаждения.) 25) Нельзя есть ничего, что сначала не было предложено Кришне. 26) Не следует забывать предлагать Кришне свежие фрукты и злаки по сезону. 27) Нельзя предлагать пищу кому-либо до того, как ее предложат Божеству. 28) Нельзя сидеть спиной к Божеству. 29) Не следует кланяться духовному учителю молча. Иначе говоря, молитвы духовному учителю при поклоне должны произноситься вслух. 30) Не следует упускать возможности вознести хвалу духовному учителю в его присутствии. 31) Не следует хвалить себя в присутствии духовного учителя. 32) Не следует высмеивать полубогов перед Божеством.

Таковы тридцать два оскорбления. Помимо них в «Вараха-пуране» упоминаются другие. 1) Нельзя касаться Божества в темной комнате. 2) Нельзя нарушать правила и предписания в поклонении Божеству. 3) Не следует беззвучно входить в храм Господа. 4) Нельзя предлагать Божеству пищу, на которую взглянула собака или другое низшее животное. 5) Нельзя нарушать молчание во время поклонения. 6) В процессе поклонения нельзя ходить по малой или большой нужде. 7) Не следует предлагать благовония, не предложив цветок. 8) Нельзя предлагать цветы без запаха. 9) Не следует забывать тщательным образом ежедневно чистить зубы. 10) Нельзя входить в храм сразу после полового сношения. 11) Не следует касаться женщины в период менструации. 12) Нельзя входить в храм после прикосновения к трупу. 13) Не следует входить в храм в одежде красного и синего цветов или в нестиранной одежде. 14) Не следует входить в храм после того, как видел мертвеца. 15) Нельзя испускать газы в храме. 16) Не следует позволять себе гневаться в храме. 17) Нельзя входить в храм после посещения крематория. 18) Нельзя отрыгивать перед Божеством. Таким образом, не переварив полностью пищу, человек не должен входить в храм. 19) Нельзя курить марихуану (ганджу). 20) Нельзя употреблять опиум или аналогичные наркотические средства. 21) Человек не должен входить в алтарное помещение или касаться Божества, если его тело умащено ароматическими маслами. 22) Недопустимо высказывать неуважение к писанию, в котором говорится о верховной власти Господа. 23) Не следует вводить в обиход писания, которые противоречат этому. 24) Нельзя жевать бетель перед

Божеством. 25) Нельзя предлагать цветок, который стоял в нечистом горшке. 26) Нельзя поклоняться Господу, сидя на голом полу. Нужно использовать подстилку для сидения или ковер. 27) Нельзя касаться Божества, не завершив полностью омовения. 28) Не следует украшать лоб трехлинейным тилаком. 29) Не следует входить в храм, не омыв руки и стопы.

Другие правила таковы: не следует предлагать Господу пищу, приготовленную не вайшнавом, поклоняться Божеству в присутствии непреданных и поклоняться Господу, глядя на непреданного. Нужно начать поклоняться полубогу Ганапати, который устраняет все препятствия в исполнении преданного служения. В «Брахма-самхите» говорится, что Ганапати поклоняется лотосным стопам Господа Нрисимхадевы и потому способен помочь преданным, устраняя все препятствия с их пути, поэтому преданные должны поклоняться Ганапати. Божества не следует купать в воде, которой коснулся ноготь или палец. Преданный не должен поклоняться Божеству, если он вспотел. Помимо этого имеется множество других запретов. Например, нельзя перешагивать через цветы, предложенные Господу, или наступать на них, так же как нельзя клясться именем Бога. Все это разные виды оскорблений, которые можно совершить в процессе исполнения преданного служения и которых необходимо тщательно избегать.

В «Падма-пуране» говорится, что Господь защищает даже самого закоренелого грешника, если тот предается Ему. Итак, это установленный факт — тот, кто предается Верховной Личности Бога, освобождается от всех последствий своих грехов. Но даже тот, кто оскорбляет Самого Верховного Господа, может все же спастись, если прибегнет к защите Его святых имен: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Иначе говоря, повторение Харе Кришна способно смыть с человека все грехи. Однако тот, кто допускает оскорбления святых имен Господа, лишается последнего шанса на спасение.

Оскорбления, которые можно нанести при повторении святого имени, таковы. 1) Поносить преданных, посвятивших свою жизнь распространению святого имени Господа. 2) Считать имена таких полубогов, как Господь Шива и Господь Брахма, обладающими тем же могуществом, что и имя Господа Вишну или независимыми от него. (Иногда атеистически настроенные люди

придерживаются мнения, что любой полубог, по существу, равен Верховной Личности Бога, Вишну. Но преданные знают, что ни один полубог, как бы велик он ни был, не может быть равным Верховной Личности Бога или независимым от Него. Поэтому когда человек думает, что повторение «Кали, Кали!» или «Дурга, Дурга!» принесет тот же результат, что и повторение Харе Кришна, — это величайшее оскорбление.) 3) Не повиноваться указаниям духовного учителя. 4) Поносить ведическую литературу или литературу, согласующуюся с ведическими представлениями. 5) Считать славу святого имени Харе Кришна плодом воображения. 6) Давать собственные толкования святому имени Господа. 7) Совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени Господа. (Повторение святого имени Господа освобождает человека от всех последствий его грехов, но из этого не следует делать вывод, что можно продолжать грешить и повторять Харе Кришна, чтобы избавиться от последствий своих грехов. Это опасный и оскорбительный образ мыслей, и его следует тщательно избегать.) 8) Считать повторение Харе Кришна одной из форм благоприятной обрядовой деятельности, рекомендованной в Ведах в разделе карма-канды. 9) Объяснять славу святого имени неверующему. (Каждый может принять участие в воспевании святого имени, но поначалу человеку не следует рассказывать о трансцендентном могуществе Господа. Очень грешные люди не способны по достоинству оценить трансцендентное величие Господа, и им лучше не рассказывать об этом.) 10) Не иметь полной веры в повторение святых имен и продолжать держаться за свои материальные привязанности, даже получив и поняв столько наставлений на эту тему.

Каждый преданный, претендующий на то, чтобы называться вайшнавом, если он хочет быстро достичь желанного успеха, должен тщательно избегать совершать эти оскорбления.

ГЛАВА 9. Продолжение обсуждения принципов преданного служения

Поношение Господа и Его преданных

Нельзя терпеть поношения в адрес Господа или Его преданных. В этой связи в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (74.40) Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту: «О царь, если, услышав, как хулят Господа и Его преданных, человек тут же не покидает этого места, он лишается всех плодов своей благочестивой деятельности».

В одном из стихов «Шикшаштаки» Господа Чайтанийи говорится: «Преданный должен быть терпеливее дерева и смиреннее травы. Он должен со всем почтением относиться к другим, не ожидая от них ответного почтения». Однако Сам Господь Чайтания, несмотря на все Свое смирение и кротость истинного преданного, услышав о ране, нанесенной Шри Нитйананде, тотчас бросился к месту происшествия, готовый убить Его оскорбителей, Джагая и Мадхая. Поведение Господа Чайтанийи должно служить примером для всех. Оно свидетельствует о том, что вайшнав может терпеливо и кротко сносить все оскорбления в свой адрес, но если задета честь Кришны или Его преданных, он не потерпит никаких оскорблений.

На такие оскорбления можно реагировать тремя различными способами. Услышав, как поносят Господа и Его преданных, человек должен найти сильные доводы и опровергнуть оппонентов в споре. Если же он не в состоянии победить противников, то вместо того, чтобы смиренно выслушивать поношения, он должен тут же на месте покончить с собой. Третьим способом можно воспользоваться в том случае, если человек не способен последовать первым двум — он должен немедленно покинуть это место. Тот, кто не поступает в соответствии с этими рекомендациями, сходит с пути преданного служения.

Тилак и бусы из туласи

О том, как вайшнав должен украшать свое тело тилаком и бусами говорится в «Падма-пуране»: «Людей, которые носят бусы из туласи на шее, отмечают двенадцать мест на своем теле, как храмы Вишну, символами Вишну [четыре предмета,

которые Господь Вишну держит в Своих четырех руках: раковина, палица, диск и лотос] и имеют тилак Вишну на лбу, нужно считать преданными Господа Вишну в этом мире. Их присутствие очищает мир, и где бы они ни жили, они превращают это место в Ваикунтху».

Похожее утверждение есть в «Сканда-пуране»: «К людям, украшенным тилаком или гопи-чанданой [сорт глины, наподобие той, которой пользуются сукновалы; добывается в определенных кварталах Вриндавана], у кого все тело покрыто святыми именами Господа, а на груди и шее бусы из туласи, никогда не приближаются Иамадуты». Иамадуты — это стражники царя Иамы (повелителя смерти), наказывающие грешников. Эти посланники Иамараджи никогда не забирают вайшнавов. В «Шримад-Бхагаватам», в истории об освобождении Аджамилы говорится, что Иамараджа строго-настрого запретил своим помощникам приближаться к вайшнавам. Власть Иамараджи не распространяется на вайшнавов.

В «Падма-пуране» также говорится: «Человек, чье тело украшено сандаловой пастой и расписано святыми именами Господа, освобождается от всех последствий своих грехов и после смерти попадает прямо на Кришналоку, чтобы жить там, общаясь с Верховной Личностью Бога». Следующий принцип — носить цветочные гирлянды, которые были предложены Божеству. В этой связи в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (6.46) Уддхава говорит Кришне: «Дорогой Кришна, мне достаются вещи, которыми Ты пользовался и наслаждался: гирлянды из цветов, священные предметы, одежды и украшения. Я ем только остатки Твоей пищи, ибо я — Твой смиренный слуга. И это придает мне уверенности в том, что чары материальной энергии будут не властны надо мной». Смысл данного стиха в том, что любой, кто следует этим предписаниям — украшает свое тело знаками тилака из гопи-чанданы или сандаловой пасты и носит гирлянды, которые были предложены Кришне, — надежно защищен от влияния чар материальной энергии. В момент смерти такого человека не смогут забрать стражники Иамараджи. Даже если человек не следует всем принципам вайшнавов, а только питается остатками пищи, предложенной Кришне (кришна-прасадам), он постепенно обретает качества, необходимые, чтобы стать настоящим вайшnavом.

Аналогичное утверждение есть и в «Сканда-пуране» Господь

Брахма говорит Нараде: «Дорогой Нарада, тот, кто надевает на шею гирлянду из цветов, которую до этого носил Кришна, избавляется от всех болезней и последствий своих греховных поступков и постепенно освобождается от материальной скверны».

Танцевать перед Божеством

В «Дварака-махатмье» Господь Кришна так говорит о значении танца перед Божеством: «Тот, кто, танцуя передо Мной, испытывает радость и переживает глубокий экстаз преданности, у кого при этом появляются различные телесные признаки экстаза, дотла сжигает все последствия своих грехов, накопленных им за многие и многие тысячи лет». В той же книге есть такие слова Нарады: «С тела человека, который хлопает в ладоши и танцует перед Божеством, проявляя признаки экстаза, слетают все птицы его грехов». Хлопком в ладоши можно поднять в воздух целую стаю птиц. Точно так же и всех птиц своих грехов, сидящих на нашем теле, можно заставить улететь, танцуя и хлопая в ладоши перед мурти Кришны.

Поклоны как выражение почтения Божеству

О поклонах перед Божеством как способе выражения почтения Ему в «Нарадийя-пуране» говорится следующее: «Человека, исполнившего великое ритуальное жертвоприношение, нельзя ставить на один уровень с тем, кто просто выразил Господу свое почтение, склонившись перед Ним». Человек, совершивший много великих жертвоприношений, получит плоды своей благочестивой деятельности, но когда они иссякнут, он должен будет снова родиться на Земле. Тот же, кто хоть раз выразил свое почтение Господу, склонившись перед мурти в храме, больше не вернется в этот мир, отправившись прямо в обитель Кришны.

Подниматься навстречу Господу

В «Брахманда-пуране» находим такие слова: «Тот, кто видит праздник колесниц Господа, Ратха-йатру, и встает, чтобы приветствовать Господа, очищается от всех последствий своих грехов».

Следование в процессии за Божеством

Аналогичное высказывание есть в «Бхавишья-пуране»: «Тот, кто присоединяется к процессии, идущей за колесницами Ратха-йатры, когда Божества пересекают его путь перед ним или позади него, даже если он низкого происхождения, несомненно,

обретет богатства, равные богатствам Господа Вишну».

Посещение храма Вишну или места паломничества

В Пуранах утверждается: «Люди, стремящиеся совершить паломничество в такие святы места, как Вриндаван, Матхура или Дварака, воистину, достойны славы. Эти путешествия дадут им возможность пересечь пустыню материального существования».

В «Хари-бхакти-судходайе» говорится о том, какое благо приносит посещение храмов Господа Кришны. Как мы уже объясняли, согласно обычаю, преданные стараются посещать разные храмы, расположенные в таких святых местах, как Вриндаван, Матхура и Дварака. В «Хари-бхакти-судходайе» сказано: «Движимые чистым преданным служением в сознании Кришны люди, отправляющиеся посмотреть на мурти Вишну в храме, безусловно, избавятся от необходимости вновь входить в темницу материнского чрева». В процессе родов обусловленная душа забывает о страданиях, которые испытала во чреве матери, но это очень страшный и болезненный опыт. Чтобы избежать повторения этого, нужно в благоговейном состоянии духа приходить в храм Вишну, и тогда можно будет легко избавиться от страданий, связанных с рождением в материальном мире. В «Хари-бхакти-судходайе» говорится: «Человек, обходящий мурти Вишну, сможет вырваться из круговорота повторяющихся рождений и смертей в этом материальном мире». Обусловленная душа, ведущая материальное существование, вращается в колесе повторяющихся рождений и смертей, но из этого круга нетрудно вырваться, если регулярно обходить Божество в храме.

Обряд Чатурмасии соблюдается в течение четырех месяцев сезона дождей в Индии, начиная с месяца Шравана, (приблизительно с июля по октябрь). В течение этих четырех месяцев святы люди, которые в другое время обычно путешествуют, распространяя сознание Кришны, остаются в одном месте, как правило, в каком-нибудь месте паломничества. В это время действуют особые правила и ограничения, которых строго придерживаются. В «Сканда-пуране» говорится, что тот, кто в это время обходит храм Вишну по меньшей мере четыре раза, считается обошедшим всю вселенную. Человек, обошедший храм в это время, приравнивается к повидавшему все святы места по всему течению Ганги. Соблюдая

регулирующие принципы Чатурмасйи, такой человек быстро поднимается на уровень преданного служения.

Арчана

Арчана — это поклонение Божеству в храме. Поклоняясь Божеству в храме, человек на практике подтверждает, что является духовным существом, а не телом. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (81.19) рассказывается, как Судамы, близкий друг Кришны, по дороге к дому одного брахмана говорил сам себе: «Достаточно просто поклоняться Кришне, чтобы обрести все наслаждения рая, освобождение, господство над планетными системами вселенной, все богатства этого материального мира и мистические силы, приносимые практикой йоги».

События, послужившие поводом для приведенных слов Судамы, таковы: Шри Кришна велел Своему другу Судаме отправиться в дом какого-нибудь брахмана и попросить немного еды. В это время брахманы проводили большое жертвоприношение, и Шри Кришна велел Судаме настоятельно попросить их, сообщив, что Кришна и Баларама проголодались и нуждаются в пище. Брахманы ничего не дали пришедшему Судаме, но их жены, услышав, что Шри Кришна хочет есть, тотчас собрали много всякой вкусной снеди и поспешили к Шри Кришне, чтобы предложить ее Ему. В «Вишну-рахасйе» также говорится: «В этом мире любой человек, поклоняющийся Вишну, может без труда достичь вечно блаженного царства Бога — Ваикунтхалоки». Служение Господу.

В «Вишну-рахасйе» сказано: «Тот, кто может устроить, чтобы Господу служили так же, как царская свита служит царю, после смерти, несомненно, вознесется в обитель Кришны». Действительно, храмы в Индии во всем похожи на царские дворцы. Это не обычные здания, потому что поклоняться Кришне нужно так, как поклоняются царю в его дворце. Во Вриндаване сотни храмов, в которых Божествам оказывают царские почести. В «Нарадийа-пуране» говорится: «Тот, кто пробудет в храме Господа хотя бы несколько мгновений, наверняка сможет достичь трансцендентного царства Бога».

Из этого следует, что богатые люди должны строить великолепные храмы и организовывать в них поклонение Вишну так, чтобы привлечь в эти храмы людей и тем самым дать им возможность танцевать перед Господом, петь святое имя

Господа или слушать звук святого имени. Таким образом каждый получит шанс вознестись в царство Бога. Иными словами, даже обыкновенный человек, посетив такой храм, сможет обрести высшее благо, не говоря уже о преданных, постоянно занятых служением Господу в полном сознании Кришны.

Об этом говорится в Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» (21.31), где царь Притху обращается к своим подданным с такими словами: «Дорогие граждане, помните, что только Верховная Личность Бога, Хари, на самом деле может освободить падшие обусловленные души. Даровать освобождение обусловленным душам не способен ни один полубог, так как полубоги сами обусловлены. Одна обусловленная душа не может освободить другую. Только Кришна или Его истинный представитель могут освободить ее. Воды Ганги, вытекающие из пальца на ноге Господа Вишну, стекают на Землю и другие планеты, даруя освобождение всем обусловленным грешным живым существам, не говоря уже о людях, всегда занятых служением Господу. Освобождение гарантировано им, даже если на них лежит бремя греховных поступков, скопившееся за многие и многие жизни». Иначе говоря, человек, поклоняющийся Божеству в храме, может свести к минимуму все последствия греховных поступков, совершенных им за многие прошлые жизни. Поклонение Божеству в храме уже было описано, и нужно стараться как можно тщательнее выполнять все эти правила и предписания.

Пение

В «Линга-пуране» так говорится о прославлении и воспевании Господа: «Брахман, постоянно поющий славу Господу, несомненно, достигнет планеты, на которой живет Сам Верховный Господь. Господь Кришна ценит такое пение даже выше, чем молитвы, возносимые Ему Господом Шивой».

Когда человек громко воспекает деяния Господа, Его качества, облик и проч., это называется санкиртаной. Санкиртана означает также совместное пение святого имени Господа.

В «Вишну-дхарме» есть слова, превозносящие совместное пение святых имен: «О царь, слово «Кришна» обладает такой силой, что всякий, кто поет это святое имя, немедленно освобождается от последствий греховных поступков, накопленных им за много-много жизней». Это факт. В «Чаитанья-чаритамрите» имеется следующее высказывание:

«Человек, лишь раз произнесший святое имя Кришны, может нейтрализовать больше греховных поступков, чем способен их совершить». Грешник может совершить очень много грехов, но никто не способен совершить их столько, чтобы имя «Кришна», произнесенное один раз, не смогло бы их нейтрализовать.

В Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (9.18) Прахлада Махараджа обращается к Господу с такой молитвой: «О Господь Нрисимха, достигнув положения Твоего слуги, я получу возможность слушать о Твоих деяниях. Ты — высший друг и высший объект поклонения. Твои игры трансцендентны, и, просто слушая о них, человек может очиститься от всех своих грехов. Поэтому мне незачем беспокоиться о своих прошлых грехах, ибо просто слушая о Твоих играх, я освобожусь от всей скверны материальных привязанностей».

Деяния Господа воспеваются во многих песнях, например, «Брахма-самхите», пропетой Господом Брахмой, «Нарада-панчаратре», пропетой Нарадой Муни, и «Шримад-Бхагаватам», пропетом Шукадевой Госвами. Любой, кто услышит эти песни, легко сможет вырваться из тисков материальной скверны. Ничто не должно мешать нам слушать эти песни о Боге. Они передаются из уст в уста в течение многих и многих миллионов лет, и люди до сих пор получают благо от них. Что может помешать нам в настоящее время воспользоваться ими и обрести освобождение?

В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (5.22) Нарادا Муни говорит своему ученику Вйасадеве: «Дорогой Вйаса, ты должен понять, что люди, совершающие аскезу и налагающие на себя покаяния, изучающие Веды, проводящие пышные обряды жертвоприношений, поющие ведические гимны, размышляющие о трансцендентном знании и щедро раздающие милостыню, — за все эти благочестивые дела просто удостоиваются места в обществе преданных, воспевающих славу Господа». Иначе говоря, здесь утверждается, что воспевание деяний Господа и прославление Его — высшая форма деятельности живого существа.

Джапа

Когда мантра или гимн повторяется тихо и медленно, это называется джапой. Если та же мантра поется громко, это называется киртаном. Например, когда маха-мантру (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама,

Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе) произносят тихо, так, что ее слышно только тому, кто ее произносит, это называется джапой. Когда ту же мантру поют громко, так, чтобы было слышно всем окружающим, это называется киртаном. Маха-мантра может использоваться как для джапы, так и для киртана. Практика джапы приносит благо только самому человеку, читающему мантру, киртан же исполняется для блага всех, кто может его слышать.

В «Падма-пуране» есть такие слова: «Тому, кто произносит святое имя — тихо или громко, — тотчас открывается путь к освобождению и даже к райскому блаженству».

Вручение себя Господу

В «Сканда-пуране» есть место, где говорится о предании себя лотосным стопам Господа. Там сказано, что те, кто серьезно относится к преданному служению, могут проявить свою покорность Кришне тремя способами: 1) сампрартханатмика — очень искренне, с чувством молясь Ему; 2) даинйаводхика — смиренно подчиняясь Его воле; 3) лаласамайи — желая достижения какого-то уровня совершенства. Желание достижения определенной стадии совершенства в духовной жизни не является чувственным наслаждением. Реализуя какой-то аспект своих естественных изначальных отношений с Верховной Личностью Бога, человек осознает свое изначальное состояние, и у него возникает желание вернуться в это состояние, снова став другом Кришны, Его слугой, отцом, матерью или возлюбленной. Это называется лаласамайи — горячим желанием вернуться в свое естественное состояние. За стадией лаласамайи следует стадия совершенного освобождения, на специальном языке называемая сварупа-сиддхи. На стадии сварупа-сиддхи живое существо, достигнув духовного совершенства, через откровение постигает свои изначальные взаимоотношения с Господом.

В «Падма-пуране» приводится молитва преданного, в которой описывается эмоциональное вручение себя Кришне [сампрартханатмика]: «О мой Господь, я знаю, что молодые девушки испытывают естественное влечение к юношам, а юноши — естественное влечение к девушкам. И я молюсь у Твоих лотосных стоп, чтобы ум мой всегда с той же естественностью устремлялся к Тебе». Пример очень точный. Стоит юноше или девушке увидеть представителя

противоположного пола, как у них возникает естественное влечение друг к другу. Их даже не нужно учить этому — притяжение возникает само собой, вызванное сексуальным импульсом. Это материальный пример, но преданный молит о том, чтобы он мог развить в себе такую же спонтанную привязанность к Верховному Господу, свободную от любых корыстных желаний и ничем не мотивированную. Такое естественное влечение к Господу является ступенью совершенства в самоосознании.

В той же «Падма-пуране» содержится описание предания себя Господу в самоуничижении: «О Господь, среди грешных живых существ нет грешника большего, чем я. Нет среди них и большего богохульника, чем я. На моей совести столько грехов и оскорблений в Твой адрес, что когда я прихожу, чтобы исповедаться перед Тобой, стыд сжигает меня». Для преданного такое состояние естественно. В том, что обусловленная душа совершала какие-то греховные поступки в своей прошлой жизни нет ничего удивительного, в этом нужно признаться и раскаяться перед Господом. Сделав это, искренний преданный заслуживает прощения Господа. Но это не значит, что можно злоупотреблять беспричинной милостью Господа и надеяться, что Он снова и снова будет прощать нас за одни и те же греховные поступки. Так могут думать только люди, лишённые стыда. Здесь ясно говорится: «Когда я прихожу исповедаться в своих грехах, меня сжигает стыд». Нет ничего нелепее, чем надеяться на то, что Господь простит человека, который не стыдится своих грехов и продолжает грешить в расчете на Его милость. Ни в одном из разделов ведической литературы не говорится ничего подобного. Повторяя святое имя Господа, человек очищается от последствий всех греховных поступков своей прошлой жизни — это факт, но это не значит, что, раз отмывшись от них, он может снова начать грешить в надежде вновь отмыться. Это совершенно нелепое предположение, недопустимое в преданном служении. Есть люди, которые считают: «Целую неделю я могу грешить, а потом на один день пойду в храм или церковь и исповедуюсь в своих грехах, чтобы отмыться от них и начать грешить снова». Это нелепая и оскорбительная позиция, и автор «Бхакти-расамрита-синдху» не одобряет ее.

О предании себя Господу, сопровождаемом желанием совершенства говорится в «Нарада-панчаратре». Преданный

говорит: «О мой Господь, когда же настанет тот день, когда Ты попросишь меня обмахивать Тебя опахалом и, довольный мною, скажешь: «Обмахивай Меня вот так»?» Смысл данного стиха в том, что преданный мечтает обмахивать опахалом тело Верховной Личности Бога, то есть хочет войти в число приближенных Верховного Господа и лично общаться с Ним. Разумеется, любой преданный, в каком бы качестве он ни служил Господу — слуги, друга или возлюбленного, — в любом случае лично общается с Господом. Но в соответствии со своими индивидуальными наклонностями преданный стремится к какому-либо одному виду взаимоотношений с Господом. В данном случае преданный хочет стать слугой Господа и обмахивать Его опахалом, как это делает Его внутренняя энергия, Лакшми, богиня процветания. Он также хочет, чтобы Верховный Господь соблаговолил дать ему указания, как именно Его обмахивать. Это предание себя Господу, сопровождаемое трансцендентным желанием, лаласамайи виджнапти — высшая ступень духовного осознания.

В той же «Нарада-панчаратре» описывается другая форма предания себя. Преданный говорит: «О Господь, о лотосокий, настанет ли тот день, когда, придя на берег Иамуны, я лишусь рассудка и, как безумец, со слезами, непрерывно льющимися из глаз, буду повторять Твое святое имя?» Это другая стадия совершенства. Господь Чаитанья тоже хотел, чтобы «мгновение показалось Мне двенадцатью годами, а весь мир — пустым, из-за того, что Я не вижу в нем Тебя, о Мой Господь». Преданный должен искренне молиться и проявлять рвение в том виде служения, которое совершает для Господа. Этому учат все великие преданные, и особенно Господь Чаитанья.

Иначе говоря, преданный должен научиться плакать, обращаясь к Господу. Ему нужно научиться этому и очень искренне, до слез, захотеть заниматься какой-то определенной формой служения. Это называется лаульям, а такие слезы — плата за высшее совершенство. Развивая в себе лаульям — великую жажду встречи с Господом и какого-то служения Ему, — человек платит этим за право войти в царство Бога. Цена за вход в Его царство не поддается измерению материальными мерками. Единственная плата, которую нужно заплатить, чтобы войти в царство Бога — лаульям лаласамайи, жажда и горячее желание этого.

Вознесение знаменитых молитв

По мнению великих ученых, много одобренных авторитетами молитв содержится в «Бхагавад-гите», особенно в одиннадцатой главе, где Арджуна обращается с молитвами к вселенской форме Господа. В «Гаутамайя-тантре» все стихи также являются молитвами. Сотни молитв, обращенных к Господу, приводятся в «Шримад-Бхагаватам». Преданному следует отобрать несколько таких молитв и повторять их самому. В «Сканда-пуране» превозносятся чудодейственные свойства этих молитв: «Даже великие святые и мудрецы оказывают уважение преданным, чьи языки постоянно украшены молитвами Господу Кришне. Поистине, перед такими преданными склоняются даже полубоги».

Не слишком разумные люди вместо того, чтобы поклоняться Кришне, ради материальной выгоды поклоняются различным полубогам. Но здесь говорится, что сами полубоги поклоняются преданному, постоянно занятому вознесением молитв Господу. Чистым преданным нечего просить у полубогов, напротив, полубоги горят желанием возносить свои молитвы чистым преданным.

В «Нрисимха-пуране» сказано: «Любой, кто приходит к мурти Господа Кришны и начинает молиться, немедленно освобождается от всех последствий своих греховных поступков и получает неоспоримое право подняться на Ваикунтхалоку».

В «Падма-пуране» говорится следующее: «Человек, который оказывает почтение прасад и регулярно его принимает, но не прямо перед Божеством, а также пьет чаранамриту [воду с семенами дерева туласи, предложенную лотосным стопам Господа], получает то же благо, которое приносит совершение десяти тысяч жертвенных обрядов».

О чаранамрите

Чаранамриту получают утром во время омовения Господа, перед тем как начать Его одевать. Ароматизированную цветами и духами воду, стекающую с Его лотосных стоп, собирают и смешивают с простоквашей. Таким образом чаранамрита, обладающая огромной духовной ценностью, приобретает еще и изысканный аромат и вкус. В «Падма-пуране» говорится: если человек, который никогда не имел возможности раздавать милостыню, совершать великие жертвоприношения, изучать Веды, поклоняться Господу, — иначе говоря, никогда не

совершал праведных поступков, — просто пьет хранящуюся в храме чаранамриту, то даже такой человек получает право войти в царство Бога. В храмах принято хранить чаранамриту в большом горшке. Преданные, пришедшие поклониться Божеству, с великим смирением принимают три капли чаранамриты, испытывая при этом трансцендентное блаженство.

Вдыхание благовоний

В «Хари-бхакти-судходайе» говорится о благовониях, которые предлагают в храме: «Вдыхая аромат предложенных Божеству благовоний, преданные исцеляются от яда материальной скверны, подобно тому, как человек, укушенный змеей, может исцелиться, вдохнув запах лечебных трав». Этот стих объясняется так: в джунглях растут лечебные травы, и опытные люди знают, как ими пользоваться, чтобы привести в сознание человека, укушенного змеей. Достаточно понюхать эту траву, чтобы избавиться от последствий укуса змеи. Этот пример очень подходит для данного случая: приходя в храм и вдыхая аромат благовоний, предложенных Божеству, человек тотчас же очищается от материальной скверны.

Любой преданный, приходя в храм, должен что-то предложить Божеству — какой-нибудь плод, цветы, благовония и т.д. Если он не в состоянии сделать пожертвование деньгами, то должен предложить что-нибудь другое. В Индии этот обычай строго соблюдается: все мужчины и женщины, приходящие по утрам в храм, приносят с собой самые разные вещи. Это может быть даже пригоршня риса или муки. Это один из регулирующих принципов преданного служения: никто не должен приходить к святому человеку или в храм, не имея при себе какого-нибудь подношения. Подношение может быть как очень скромным, так и бесценным. Нужно предложить хоть что-нибудь: цветок, плод, немного воды — все, что человеку по средствам. И приходя утром предложить что-нибудь Божеству, преданный, разумеется, будет вдыхать приятный запах благовоний, тем самым очищаясь от яда материального существования.

В тантра-шастре говорится: «Как только запах гирлянды, предложенной Божеству, проникает в ноздри человека, с него сразу спадают оковы греховной деятельности. Если же человек безгрешен, то, вдыхая аромат предложенных цветов, сможет превратиться из майавади в преданного». Тому есть несколько примеров, и самый показательный из них — возвышение четырех

Кумар. Они были имперсоналистами-майавади, но вдохнув аромат предложенных цветов и благовоний в храме, стали преданными. Из приведенного стиха следует, что майавади (имперсоналисты) в большей или меньшей степени осквернены. Они не чисты.

«Шримад-Бхагаватам» подтверждает это: «Пока человек не смыл с себя всех последствий греховной деятельности, он не может стать чистым преданным. У чистого преданного не осталось никаких сомнений в верховной власти Личности Бога, и потому он всегда находится в сознании Кришны и занимается преданным служением». Аналогичное утверждение есть и в «Агастья-самхите»: чтобы очистить ноздри от грязи, нужно стараться вдыхать аромат цветов, предложенных Кришне в храме.

Прикосновение к Божеству

В «Вишну-дхармоттаре» говорится о прикосновении к лотосным стопам Господа. Там сказано: «Только человек, посвященный в вайшнавизм и занимающийся преданным служением в сознании Кришны, имеет право касаться тела Божества». В Индии в соответствии с ведическим обычаем людям низкого происхождения, в частности подметальщикам улиц и чандалам, не разрешается входить в храм. Во времена политической деятельности Ганди этот факт вызывал волнения. Данный запрет вызван тем, что обычно такие люди имеют нечистые привычки. Но в то же время им предоставляются другие возможности: общаясь с чистыми преданными они могут достичь высшей ступени преданного служения. Доступ к преданному служению открыт для каждого, независимо от его происхождения, но сначала человек должен очиститься. Он должен воспользоваться этим методом очищения. Ганди думал сделать их чистыми, произвольно присвоив таким людям придуманное им имя хариджаны («дети Бога»), что послужило причиной целого ряда ожесточенных столкновений между содержателями храмов и последователями Ганди.

Но в любом случае закон, о котором говорится здесь — это закон всех писаний, и он гласит, что любой, кто очистился, имеет право войти в храм. Таково истинное положение вещей. Входить в храм и касаться Божества может не кто угодно, а только тот, кто должным образом получил посвящение и неукоснительно соблюдает все правила и регулирующие принципы. И тот, кто

касается тела Божества, следуя этим регулирующим принципам, сразу же освобождается от скверны материальных грехов, и все его желания без промедления исполняются.

Созерцание Божества

Созерцание мурти Шри Кришны в храме превозносится в «Вараха-пуране». Преданный говорит: «Дорогой Васундхара, тот, кто приходит во Вриндаван и созерцает мурти Говиндадевы, не подлежит суду Йамараджи. Такой человек получает право подняться на высшую планетную систему, где обитают полубоги». Это значит, что даже обыкновенный человек, приезжающий во Вриндаван из любопытства и случайно осматривающий один из храмов Кришны, особенно если это храм Говиндадевы, если и не достигает духовного царства, то по крайней мере получает доступ на высшие планетные системы. То есть достаточно просто увидеть Божество Говинды во Вриндаване, чтобы обрести самые желанные плоды благочестивой деятельности.

Созерцание арати и участие в праздниках Господа

О том, что может дать человеку созерцание церемонии поклонения мурти Господа — арати, говорится в «Сканда-пуране»: «Тот, кто взирает на лицо Господа во время арати, может освободиться от всех последствий своих греховных поступков, тянувшихся за ним многие тысячи и миллионы лет. Ему прощается даже убийство брахмана и другие не менее тяжкие грехи».

Как мы уже объясняли, преданный должен отмечать различные праздники, в частности день явления Кришны, день явления Господа Рамачандры, дни рождения некоторых выдающихся вайшнавов, Джхулана-йатру (когда Господь восседает на качелях), Дола-йатру (праздник в честь деяний Господа в месяце марте) и т.д. Во время этих праздников Господа сажают на колесницу, и она проезжает по улицам города, чтобы люди имели возможность лицезреть Господа. В «Бхавишья-пуране» говорится: «Даже чандала [собакоед], который просто из любопытства взглянет на Господа, восседающего на колеснице во время таких торжеств, сможет войти в круг приближенных Вишну».

В «Агни-пуране» говорится: «Любой, кто с радостью взирает на поклонение Божеству в храме, обретет плоды крийя-йоги, описанные в «Панчаратре»». Крийя-йога — это система

практики, очень напоминающая регулируемую практику преданного служения, но предназначенная специально для йогов-мистиков. Иначе говоря, это метод, с помощью которого йогов-мистики могут постепенно достичь уровня преданного служения Господу.

ГЛАВА 10. Техника слушания и памятования

Слушание

Сознание Кришны и преданное служение начинается со слушания, называемого на санскрите шраванам. Необходимо, чтобы все имели возможность приходить на собрания преданных и слушать их. Слушание — необходимое условие прогресса в сознании Кришны. Открывая свой слух восприятию трансцендентных звуков, человек может быстро очистить свое сердце. Важность слушания подтверждает и Господь Чайтанья. Слушание очищает сердце оскверненной души, открывая ей доступ к преданному служению и давая возможность понять смысл сознания Кришны.

О важности процесса слушания замечательно сказано в «Гаруда-пуране». Там говорится: «Состояние живого существа, ведущего обусловленную жизнь в материальном мире сходно с состоянием человека, потерявшего сознание от укуса змеи — из того и из другого бессознательного состояния можно вывести с помощью звука мантры». Укушенный змеей не умирает немедленно, сначала он теряет сознание, впадая в коматозное состояние. Живые существа, находящиеся в материальном мире, тоже спят, пребывая в неведении относительно того, что они собой представляют, в чем заключаются их истинные обязанности и в каких отношениях они находятся с Богом. Так что материальная жизнь — это жизнь укушенного змеей майи, иллюзии. Человек, полностью утративший сознание Кришны, по сути дела мертв. Но человека, укушенного змеей, который все равно что мертв, можно вернуть к жизни, прочитав над ним специальную мантру. Есть люди, виртуозно владеющие искусством чтения мантр, которые могут возвращать человека к жизни. Привести человека в сознание Кришны из глубокого обморока материальной жизни можно тем же самым способом — с помощью звука маха-мантры: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

О том, как важно слушать об играх Господа, говорится в Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» (29.40). В этом стихе Шукадева Госвами обращается к Махарадже Парикшиту с

такими словами: «Дорогой царь, нужно стремиться в то место, где великие ачарьи [святые учителя] повествуют о трансцендентных деяниях Господа, чтобы обратить свой слух к реке нектара, струящейся с луноподобных ликов этих великих людей. Тот, кто горит желанием слушать эти трансцендентные звуки, наверняка освободится от всех проявлений материальных голода и жажды, страха и неудовлетворенности, равно как и от всех иллюзий материального существования».

Метод слушания как способ достижения самоосознания в нынешний век Кали рекомендовал также Шри Чаитанья Махапрабху. В этот век очень трудно строго следовать всем регулирующим принципам и изучать Веды, как то предписывалось в предыдущие века. Но если человек внимает словам великих преданных и ачарьев, этого одного достаточно, чтобы очиститься от всей материальной скверны. Поэтому Чаитанья Махапрабху советовал каждому слушать авторитетных ачарьев — истинных преданных Господа. Слушание профессионалов не приносит никакой пользы. Если же мы будем слушать людей, действительно осознавших себя, то в наши уши потекут реки нектара, подобные тем, что текут на Луне. Это метафора, использованная в данном стихе.

Как говорится в «Бхагавад-гите», «материалистичный человек может избавиться от своих материальных желаний и страстей, только если примет сознание Кришны». Никто не в состоянии оставить низшие занятия, пока не найдет занятия высшего. В материальном мире все поглощены иллюзорной деятельностью низшей энергии, но тот, кто получает возможность вкушать блаженство, которое приносит деятельность высшей энергии, совершаемая Кришной, забывает обо всех низших наслаждениях. Когда Кришна говорит на поле битвы Курукшетра, материалисту может показаться, что Он просто беседует с другом, но на самом деле река нектара струится из уст Шри Кришны. Внимая этим звукам, Арджуна избавился от своих иллюзорных материальных проблем.

В Двенадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (3.15) говорится: «Тот, кто стремится к чистому, беспримесному преданному служению Господу Кришне, прославляемому в трансцендентных звуках, должен всегда слушать повествования, в которых воспеваются Его величие и трансцендентные качества. Это, несомненно, уничтожит все пороки в сердце».

Ожидание милости Господа

В Десятой песни (14.8) говорится: «О мой Господь, всякий, кто постоянно ожидает, когда Ты прольешь на него Свою беспричинную милость, кто, продолжая страдать от последствий своих прошлых злодеяний, в глубине своего сердца все время склоняется перед Тобой, несомненно, становится достоин освобождения, заслужив это право».

Эти слова из «Шримад-Бхагаватам» должны быть руководством для всех преданных. Не следует ожидать, что мы немедленно освободимся от всех последствий своих прошлых грехов. Ни одна обусловленная душа не может избежать расплаты за свою деятельность, так как смысл материального существования сводится к страданиям или наслаждениям, вызванным нашими прошлыми поступками. Тот, кто завершил свою материальную деятельность, больше не рождается. А это возможно только тогда, когда человек начинает действовать в сознании Кришны, потому что только такая деятельность не имеет последствий. Поэтому человек, достигший совершенства деятельности в сознании Кришны, больше не рождается в материальном мире. Преданный же, еще не до конца свободный от последствий своих поступков, должен продолжать со всей серьезностью действовать в сознании Кришны, не обращая внимания на препятствия, возникающие на его пути. Когда такие препятствия возникают, нужно просто думать о Кришне и уповать на Его милость. Это единственное, что может принести утешение. Тот, кто постоянно пребывает в этом состоянии духа, наверняка вознесется в обитель Господа. Такой образ действий открывает перед ним врата в царство Бога. В приведенном стихе использовано слово дайа-бхак, что означает вступление сына в права наследства, оставленного отцом. Точно так же и чистый преданный, который, ради того, чтобы выполнить свои обязанности в сознании Кришны, готов вынести любые страдания, получает законное право войти в трансцендентную обитель.

Памятование

Когда человек тем или иным способом устанавливает в уме непрерывные отношения с Кришной, эти отношения называются памятованием. О памятовании очень хорошо сказано в «Вишну-пуране»: «Если живые существа просто думают о Верховной Личности Бога, этого одного достаточно, чтобы им везде и всюду

сопутствовала удача. Пусть же память о Господе, нерожденном и вечном, всегда живет во мне». В «Падма-пуране» о памятовании говорится так: «Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, ибо тот, кто помнит о Нем — либо в момент смерти, либо на протяжении своей жизни — освобождается от всех последствий своих прошлых грехов».

Медитация

Медитация — это погружение ума в размышления об образе Господа, качествах Господа, деяниях Господа и о служении Господу. Медитация не сводится к размышлениям о чем-то безличном или пустом. Ведическая литература гласит, что объектом медитации всегда является образ Вишну.

В «Нрисимха-пуране» есть такие слова о медитации на образ Господа: «Медитация, объектом которой являются лотосные стопы Господа, трансцендентна к мирскому опыту страданий и наслаждений. С помощью такой медитации даже отъявленный негодяй может освободиться от последствий своей греховной жизни».

В «Вишну-дхарме» говорится о медитации на трансцендентные качества Господа: «Люди, постоянно действующие в сознании Кришны и помнящие о трансцендентных качествах Господа, освобождаются от всех последствий греховных поступков, и, очистившись таким образом, получают право войти в царство Бога». Иными словами, не освободившись от всех последствий своих греховных поступков, человек не сможет войти в царство Бога. А их можно избежать, просто все время помня об образе Господа, Его качествах, Его играх и всем, связанным с Ним.

В «Падма-пуране» памятование о деяниях Господа описано так: «Человек, всегда размышляющий о сладостных играх и удивительных деяниях Господа, несомненно, освобождается от всей материальной скверны».

В некоторых Пуранах приводятся свидетельства того, что даже медитация на деятельность в преданном служении может принести желаемый результат и дать возможность непосредственно лицезреть Верховную Личность Бога. В этой связи в «Брахма-вайварта-пуране» рассказывается история брахмана из города Пратиштханапура в Южной Индии. Этот брахман, хотя и не был богат, тем не менее был вполне доволен своей жизнью, относя недостаток денег и богатства за счет

прошлых прегрешений и воли Кришны. Поэтому его совсем не огорчало его материальное положение, и жизнь его протекала вполне спокойно. Он был человеком чистосердечным и время от времени ходил слушать проповеди великих осознавших себя душ. На одной из таких встреч, когда он с глубокой верой внимал тому, что говорилось, речь зашла об обязанностях вайшнавов, и он услышал, что все это можно исполнять даже мысленно (в медитации). Иными словами, если человек не в состоянии физически выполнять то, что надлежит вайшnavу, он может медитировать на такую деятельность, и результат будет тот же. Поскольку брахман был не очень богат, он решил, что будет просто медитировать, мысленно представляя пышное, великолепное преданное служение, и тут же приступил к этому.

Иногда он совершал омовения в реке Годавари, после чего садился в уединенном месте на берегу и с помощью йогических упражнений пранайамы (простых дыхательных упражнений) сосредоточивал свой ум. Эти дыхательные упражнения предназначены для механического закрепления ума на каком-либо предмете. Таков результат дыхательных упражнений и сидячих йоговских поз. Раньше даже простым людям были известны приемы, позволяющие сосредоточить ум на размышлениях о Господе, и наш брахман тоже делал это. Когда его ум сосредоточивался на образе Господа, он представлял в своей медитации, как одевает Господа в дорогие одежды, надевает на Него украшения, шлемы и т.д. Затем он поклонами выражал Господу почтение. Одев Господа, он представлял, как старательно убирает храм. После уборки в храме, он рисовал в воображении много золотых и серебряных кувшинов для воды и, взяв их, направлялся к реке, где наполнял их святой водой. Он брал воду не только из Годавари, но и из Ганги, Иамуны, Нармады и Кавери. Обычно, поклоняясь Господу, вайшнав собирает воду из всех этих рек, произнося специальные мантры. Этот же брахман, вместо того чтобы произносить мантры, представлял, что физически набирает воду из всех этих рек в золотые и серебряные кувшины. Затем он собирал все, чем обычно поклоняются Господу: цветы, фрукты, благовония и сандаловую пасту. Он собирал все это и расставлял перед мурти Господа. Затем он с благоговением предлагал воду, цветы и благовония Божествам для Их наслаждения. После этого он проводил арати и по всем правилам заканчивал процесс

поклонения.

Все это брахман проделывал каждый день как свою обыденную работу, и так продолжалось в течение многих-многих лет. Однажды он представил в своей медитации, что приготовил рис с молоком и сахаром и предлагает его Божеству. Однако он не был доволен предлагаемым, поскольку сладкий рис был приготовлен недавно и еще не остыл. (Сладкий рис не рекомендуется есть горячим. Чем он холодней, тем вкуснее.) Итак, поскольку рис был приготовлен совсем недавно, брахман решил прикоснуться к нему, чтобы узнать, годится ли он для предложения Господу. Он дотронулся до горшка со сладким рисом и тут же отдернул палец, обжегшись о горячий горшок. Это вывело его из медитации. Однако очнувшись от медитации, он с удивлением обнаружил на своем пальце настоящий ожег и стал думать, как это могло случиться. Поскольку он всего лишь представлял себе, что дотрагивается до горшка, то никак не мог предположить, что действительно обожжет палец.

Пока он размышлял об этом, Господь Нарайана, сидевший на Ваикунтхе с богиней процветания, Лакшми, весело улыбнулся. Улыбка Господа заинтриговала всех присутствовавших при этом богинь процветания, и они спросили Господа Нарайану, чему Он улыбается. Господь ничего не ответил, но вместо этого немедленно послал за брахманом. Посланный с Ваикунтхи воздушный корабль вмиг доставил брахмана, и когда тот предстал перед Господом и богинями процветания, Господь поведал им эту историю, после чего удачливому брахману было позволено навеки остаться на Ваикунтхе в обществе Господа и Его Лакшми. Это свидетельствует о том, что Господь, хотя и пребывает все время в Своей обители, в то же время присутствует всюду. Находясь на Ваикунтхе, Он пребывал в то же время в сердце брахмана, когда тот медитировал на поклонение Ему. Из этого примера ясно, что Господь принимает даже то, что предлагается Ему в медитации, и что такая медитация помогает человеку достичь желаемого.

ГЛАВА 11. Аспекты трансцендентного служения

Служение

По мнению карми (людей, действующих ради наслаждения плодами своего труда), служением называется принесение в жертву плодов кармы. Но ачарьи вайшнавов — Рупа Госвами и другие — считают, что служение подразумевает постоянную занятость тем или иным служением Господу.

В «Сканда-пуране» говорится, что тех, кто привязан к обрядовой деятельности, четырем укладам общественной жизни и четырем укладам духовной жизни, тоже считают преданными. Но преданные, занятые служением непосредственно Самому Господу, называются бхагаватами — чистыми преданными. Людей, занимающихся кармической деятельностью, то есть выполнением предписанных обязанностей в системе четырех укладов общественной и духовной жизни, нельзя считать чистыми преданными. Но поскольку они предлагают плоды своей деятельности Господу, то их тоже причисляют к преданным. Чистым преданным можно считать только того, у кого не осталось никаких посторонних желаний, и единственным мотивом его деятельности является любовь к Богу.

Все обусловленные души, попавшие в материальный мир, в той или иной степени хотят господствовать над материальной природой. Система варнашрамы и предписанные обязанности в рамках этой системы дают обусловленной душе возможность наслаждаться в материальном мире, выполняя свое желание удовлетворять чувства, и одновременно с этим постепенно прогрессировать в духовной жизни. Среди предписанных обязанностей в рамках системы варнашрамы есть много таких, которые относятся к сфере преданного служения в сознании Кришны. Наряду с совершением ведических обрядов преданные-домохозяева выполняют предписанные обязанности в преданном служении, поскольку и то и другое предназначено для удовлетворения Кришны. Эти преданные выполняют ведические ритуальные обязанности для того, чтобы удовлетворить Кришну. А как уже говорилось, любая деятельность, целью которой является удовлетворение Верховной Личности Бога, считается преданным служением.

Шрила Рупа Госвами описывает человека, достойного приступить к преданному служению. Он говорит, что когда у неофитов в преданном служении до некоторой степени развивается любовь к Богу, интерес к деятельности, направленной на удовлетворение чувств, пропадает у них пропорционально степени их преданности. Но до тех пор пока человека хоть в какой-то мере привлекает деятельность ради чувственного наслаждения, он должен посвящать плоды этой деятельности Кришне. Это также считается служением Господу, где Господь играет роль господина, а исполнитель — роль Его слуги.

В «Нарадийа-пуране» объясняется трансцендентная природа такого служения. Там сказано, что человека, тело, ум и речь которого постоянно заняты преданным служением, считают освобожденным. Более того, освобожденными считают даже тех, кто не занимается преданным служением, а только желает этого.

Преданное служение в дружеских отношениях

Преданное служение в дружеских отношениях бывает двух видов. К первому относятся те случаи, когда преданный выступает в роли близкого слуги Господа, твердо веруя в преданное служение, а ко второму — когда он играет роль Его доброжелателя. Преданный, твердо верящий в преданное служение Господу, неукоснительно соблюдает все правила и регулирующие принципы, ни минуты не сомневаясь в том, что так он обретет трансцендентное существование. Второй вид дружбы в преданном служении — стать доброжелателем Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» говорится, что Своим самым дорогим слугой Господь считает проповедника. Для Кришны нет никого дороже тех, кто несет сокровенное послание «Гиты» людям.

В «Махабхарате» Драупади говорит: «Дорогой Говинда, Ты обещал, что Твоих преданных никто не сможет одолеть. Я верю в это и потому во всех своих мытарствах просто помню о Твоем обещании и только этим живу». На долю Драупади и ее пятерых мужей, братьев Пандавов, выпало много несчастий, виновниками которых были их двоюродный брат Дурйодхана и другие. Эти испытания были так суровы, что даже Бхишмадева, который всю жизнь оставался брахмачари и к тому же был великим воином, порой не мог удержаться от слез при мысли о них. Его все время

удивляло, что Пандавы, несмотря на всю свою праведность, несмотря на то, что Драупади, по сути дела, была богиней процветания, а Кришна — их другом, вынуждены были терпеть такие жестокие лишения. Однако все эти жестокие испытания и мытарства не могли обескуражить Драупади. Она знала, что в конце концов она и ее мужа будут спасены, так как Кришна был их другом.

Аналогичное высказывание есть в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (2.53), где Хави, сын царя Ришабхи, обращается к Махарадже Ними: «О царь, того, кто ни на мгновение не прекращает служения лотосным стопам Верховной Личности (служения, к которому стремятся даже такие великие полубоги, как Индра) и твердо уверен, что нет и не может быть ничего более заслуживающего поклонения и более желанного чем Его лотосные стопы — такого человека считают совершенным преданным».

Шри Рупа Госвами говорит, что преданный-неофит, до некоторой степени развивший в себе любовь к Богу, безусловно, является перспективным кандидатом на то, чтобы заниматься преданным служением. Когда же он утверждает в своем преданном служении, его непоколебимость становится сокровенной частью его служения.

Иногда можно видеть, как чистый преданный ложится в храме Господа, чтобы служить Ему как близкий друг. Такое выражение дружеского отношения преданного можно считать раганугой, спонтанным проявлением бхакти. Регулирующие принципы строго настрого запрещают лежать в храме Верховной Личности Бога, и тем не менее такое проявление спонтанной любви к Богу можно отнести к категории преданного служения в дружеских отношениях.

Вручение себя Господу хорошо описано в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (29.34). Господь говорит: «Того, кто полностью предался Мне и полностью отказался от всякой другой деятельности, Я беру под Свое покровительство и защищаю его как в этой жизни, так и в следующей. Иначе говоря, Я Сам стараюсь помочь ему в его духовном развитии. Такого человека можно считать уже достигшим саршти [обладание богатствами, равными богатствам Всевышнего]». В «Бхагавад-гите» также подтверждается, что как только человек предается лотосным стопам Кришны, Кришна берет на Себя

заботу о нем и гарантирует ему защиту от всех последствий его грехов. Он также дает ему наставления изнутри, помогая быстро продвигаться к духовному совершенству.

Такая самоотдача, вручение себя Всевышнему, называется атма-ниведаной. Разные авторитеты по-разному определяют «я» человека. Иногда это «я» приписывают духовной сущности, то есть душе, а иногда его отождествляют с умом или телом. Поэтому полная самоотдача подразумевает не только предание себя как души, но и отдачу на служение Господу своих ума и тела. Шрила Бхактивинода Тхакур написал в этой связи чудесную песню. В ней он вручает себя Господу, отдавая себя в Его распоряжение с такими словами: «Мой ум, мои семейные дела, мое тело, все, чем я владею, я отдаю Тебе, для служения, о мой Господь. Теперь Ты можешь делать с этим все, что пожелаешь. Ты — верховный владыка всего сущего, поэтому Ты можешь убить меня, если будет на то Твоя воля, а можешь оградить меня от всех опасностей. Все в Твоих руках. Здесь нет ничего, что я мог бы назвать своим».

Шри Иамуначарья в своих молитвах, обращенных к Господу, выразил ту же самую мысль: «Я могу находиться в теле человека или в теле полубога, о мой Господь, в конце концов, это не имеет значения, ибо любое тело — всего лишь побочный продукт трех гун материальной природы, а я, владелец этих тел, вручаю себя Тебе».

О том, как преданный отдает Господу свое тело в процессе атма-ниведаны говорится в «Хари-бхакти-вивеке». Преданный говорит: «О мой Господь, проданному животному не нужно думать о еде и крове, так и я, вручив Тебе свои тело и душу, больше не беспокоюсь о поддержании своего существования». Иначе говоря, преданный не должен беспокоиться ни о том, как прокормиться самому, ни о том, как содержать свою семью. Если человек действительно отдал свои душу и тело Богу, он всегда должен помнить, что ему нужно беспокоиться только о том, как всегда оставаться занятым служением Господу.

Шрила Рупа Госвами говорит, что преданное служение в дружеских отношениях и преданное служение в полной самоотдаче — это два сложных метода, поэтому такие взаимоотношения с Господом встречаются крайне редко. Эти два метода могут практиковать только очень продвинутые преданные. Таким образом, самоотдачу, сопровождающуюся

искренней экстатической преданностью, можно увидеть лишь очень редко. Для этого человек должен полностью отдать себя в распоряжение Господа.

Принесение в жертву любимых вещей

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.41) Господь Кришна говорит Уддхаве: «Дорогой друг, пожертвовав Мне лучшее из того, чем он владеет, или то, что ему очень нравится, человек обретает вечное благо».

Посвящение всех своих усилий Кришне

О том, как в любой сфере жизни можно действовать во имя удовлетворения Господа, говорится в «Нарада-панчаратре». Там сказано, что человек, действительно занятый преданным служением, должен выполнять многообразную деятельность: как ту, которую предписывают богооткровенные писания, так и ту, которая необходима для поддержания его существования. Иначе говоря, преданный должен заниматься не только исполнением предписанных обязанностей в преданном служении, но и делать все, что от него требуется в практической жизни в сознании Кришны. Например, преданный, владеющий огромным предприятием или фабрикой, может жертвовать для служения Господу плоды своей материальной собственности.

При любых обстоятельствах оставаться преданной душой

В «Хари-бхакти-виласе» о вручении себя Господу говорится так: «О Господь, вручивший себя Тебе человек, который твердо убежден в том, что принадлежит Тебе и ведет себя в соответствии с этим, посвящая Тебе все, что делает своим телом, умом и словами, поистине, может наслаждаться трансцендентным блаженством».

В «Нрисимха-пуране» Господь Нрисимхадева говорит: «Всякого, кто возносит Мне молитвы и принимает Мое покровительство, Я беру под Свою опеку и ограждаю от всех бед».

Служение таким деревьям, как туласи

Дерево туласи превозносится в «Сканда-пуране»: «Я в почтении склоняюсь перед деревом туласи, которое способно в одно мгновение уничтожить горы греховных поступков. Достаточно просто взглянуть на это дерево или дотронуться до него, чтобы избавиться от всех несчастий и болезней. Кланяясь дереву туласи и поливая его, можно избавиться от страха перед судом Йамараджи [царя смерти, наказывающего грешников].

Тот, кто посадит где-нибудь дерево туласи, безусловно, станет преданным Господа Кришны. А если человек с преданностью предложит листья туласи лотосным стопам Кришны, то любовь к Богу полностью разовьется в нем».

В Индии дерево туласи почитает каждый индус, даже если он не вайшнав. Люди, заботливо ухаживающие за этим растением, находятся даже в больших городах, где растить туласи очень трудно. Они поливают его и кланяются ему, поскольку поклонение туласи — важная составляющая преданного служения.

В «Сканда-пуране» есть еще одно высказывание, касающееся туласи: «Туласи благотворна во всех отношениях. Что бы мы ни делали: просто смотрели на нее, дотрагивались до нее, вспоминали о ней, молились или кланялись ей, слушали о ней или растили, — все это приносит нам благо. Каждый, кто соприкоснулся с деревом туласи одним из упомянутых выше способов, вечно живет в мире Ваикунтхи».

ГЛАВА 12. Аспекты трансцендентного служения (продолжение)

Слушание богооткровенных писаний

По словам Шрилы Рупы Госвами, любая книга, в которой говорится о путях совершенствования в преданном служении, считается богооткровенным писанием. Шрила Мадхвачарья также дал определение богооткровенных писаний. Он утверждает, что к ним относятся «Рамайана», «Махабхарата», Пураны, Упанишады, «Веданта» и любое другое произведение, согласующееся с этими богооткровенными писаниями.

В «Сканда-пуране» сказано: «Тот, кто постоянно читает книги, в которых даются наставления о том, как нести преданное служение вайшнавов, всегда славится среди людей, и Господь Кришна, безусловно, очень доволен им. Человек, бережно хранящий такие писания дома и выражающий им свое почтение, избавляется от всех последствий своих грехов, и в конце концов даже полубоги начинают поклоняться ему».

Нараде Муни было сказано: «Дорогой Нарада, в доме того, кто пишет вайшнавские книги и хранит их у себя, всегда живет Господь Нарайана».

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.15) говорится: ««Шримад-Бхагаватам» является квинтэссенцией философии Веданты. У того, кто так или иначе развил в себе привязанность к чтению «Шримад-Бхагаватам», пропадает вкус к чтению любой другой литературы. Иначе говоря, человеку, ощутившему трансцендентное блаженство «Шримад-Бхагаватам», уже не могут принести удовлетворения никакие мирские произведения».

Проживание в Матхуре

Проживание в Матхуре превозносится в «Вараха-пуране». Господь Вараха говорит людям Земли: «Тот, кого привлекают иные места, помимо Матхуры, непременно окажется в плену у иллюзорной энергии». В «Брахманда-пуране» утверждается, что одно прикосновение к святой земле Матхуры приносит человеку все плоды паломничества ко всем святым местам в трех мирах. Во многих шастрах (писаниях) говорится также, что достаточно просто слушать о святой земле Матхуры, вспоминать о ней, прославлять, созерцать или касаться ее, чтобы достичь исполнения всех своих желаний.

Служение преданным

Служение вайшнавам (преданным) очень хорошо описано в «Падма-пуране». В этом писании Господь Шива говорит Парвати: «Дорогая Парвати, существует много форм поклонения, и наивысшей формой из них считается поклонение Верховной Личности. Но поклонение преданным Господа стоит даже выше поклонения Господу».

Аналогичное утверждение есть в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (7.19): «Я хочу стать искренним слугой преданных, ибо, служа им, можно достичь беспримесного преданного служения лотосным стопам Господа. Служение преданным облегчает бремя страданий материальной жизни и развивает в человеке глубокую преданность и любовь к Верховной Личности Бога».

В «Сканда-пуране» есть близкое по смыслу утверждение: «Люди, тело которых отмечено тилаком, символизирующим раковину, диск, палицу и лотос, которые держат листья туласи на голове и чье тело всегда украшено гопи-чанданой, — даже если увидеть их один только раз, — могут помочь увидевшему их, избавиться от всех его грехов».

Похожие слова есть в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (19.33): «Человек, посетивший преданного, коснувшийся его лотосных стоп или усадивший его на почетное место, несомненно, освобождается от всех последствий своих грехов. Даже одного воспоминания о поступках таких вайшнавов достаточно, чтобы очиститься самому и очистить всю свою семью. Что же тогда говорить о служении им?»

В «Ади-пуране» есть такие слова Самого Господа Кришны, обращенные к Арджуне: «Дорогой Партха, тот, кто считает себя Моим преданным, еще не является таковым. Лишь тот, кто называет себя преданным Моего преданного, на самом деле является Моим преданным». К Верховной Личности Бога невозможно приблизиться непосредственно. К Нему можно приблизиться только через Его чистых преданных. Поэтому первый принцип вайшнавов — принять какого-либо преданного своим духовным учителем и затем служить ему.

Шри Рупа Госвами подчеркивает, что все цитаты из различных писаний, приведенные в «Бхакти-расамрита-синдху», признаны великими ачарьями и преданными Господа.

Служение Господу в соответствии со своими

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В «Падма-пуране» говорится, что человек должен оказывать почести Господу в соответствии со своими финансовыми возможностями. Однако каждый, так или иначе, обязан выполнять различные обряды и участвовать в празднествах в честь Господа.

Преданное служение в месяц Карттика

Одна из самых важных церемоний называется Урджа-вратой. Урджа-врату проводят в месяц Карттика (октябрь-ноябрь). В это время во всех храмах, особенно в храмах Вриндавана, совершают особые обряды поклонения Господу в образе Дамодары. Дамодара — это Кришна, которого Его мать Йашода связала веревкой. Говорится, что поскольку Господь Дамодара очень дорог Своим преданным, месяц Дамодара (Карттика) также очень дорог им.

Преданное служение в течение Урджа-враты в месяце Карттика особенно рекомендуется совершать в Матхуре, и многие преданные по сей день соблюдают этот обычай. Они отправляются в Матхуру или Вриндаван и остаются там на весь месяц Карттика, специально чтобы заниматься преданным служением.

В «Падма-пуране» говорится: «Господь может предложить преданному освобождение или материальное счастье, но тот, кто в течение некоторого времени занимался преданным служением, особенно если он делал это в Матхуре в месяц Карттика, стремится только к одному — чистому преданному служению Господу». Здесь имеется в виду, что Господь не награждает преданным служением обыкновенного человека, не относящегося серьезно к своему служению. Но даже несерьезные люди, если они занимаются преданным служением в соответствии с регулирующими принципами в месяц Карттика в окрестностях Матхуры в Индии, легко получают в награду личное служение Господу.

Участие в праздниках, посвященных различным деяниям Господа

В «Бхавишья-пуране» так говорится об участии в различных церемониях во время празднеств, посвященных дню явления Господа (дню Его рождения) и другим Его трансцендентным деяниям: «О мой Господь Джанардана [Кришна], пожалуйста позволь нам узнать, в какой день Твоя мать Деваки-деви родила

Тебя. Если Ты соблаговолишь сообщить нам это, мы будем устраивать пышные торжества в этот день. О убийца Кеши, мы — души, полностью предавшиеся Тебе у Твоих лотосных стоп, и единственное наше желание — доставить Тебе удовольствие своими празднествами».

Эти слова из «Бхавишья-пураны» подтверждают, что участием в праздниках, связанных с Господом, преданный наверняка доставляет Ему удовольствие.

Служение Божеству с великой преданностью

В «Ади-пуране» сказано: «Человек, постоянно повторяющий святое имя и испытывающий трансцендентное наслаждение от занятий преданным служением, обязательно получит все возможности для преданного служения. Такой человек никогда не получает просто мукти [освобождение]».

Мукти означает освобождение от материальной скверны. Человек, получивший освобождение, избавляется от необходимости вновь рождаться в материальном мире. Имперсоналисты хотят слиться с духовным бытием, чтобы прекратить индивидуальное существование, но, как говорится в «Шримад-Бхагаватам», мукти — это всего лишь начало пути к нормальному состоянию. Нормальное состояние каждого живого существа — это преданное служение Господу. Из приведенного утверждения «Ади-пураны» явствует, что преданному для полного удовлетворения достаточно одних занятий преданным служением. Он не стремится к освобождению от материальной обусловленной жизни в любой его форме. Иначе говоря, хотя и может показаться, что человек занят преданным служением, живет материальной жизнью, на самом деле это не так.

Чтение «Шримад-Бхагаватам» в обществе преданных

«Шримад-Бхагаватам» — это зрелый плод дерева желаний ведической мудрости. Само слово веда означает «совокупность знаний». В «Шримад-Бхагаватам» совершенным образом изложено все необходимое человечеству знание. В ведических писаниях содержатся знания о различных отраслях науки, в частности социологии, политике, медицине и военном искусстве. Все эти и другие науки в совершенстве описаны в Ведах. Духовное знание также излагается там в совершенстве, а «Шримад-Бхагаватам» считается зрелым плодом дерева желаний ведической литературы. Дерево ценится по плодам. Например, манговое дерево очень ценится, так как приносит манго — царь

фруктов. Зрелый плод манго — самый ценный дар мангового дерева. Подобно этому, «Шримад-Бхагаватам» считается зрелым плодом древа Вед. И как созревший плод становится вкуснее, если его сначала коснется клюв попугая, шуки, так и «Шримад-Бхагаватам» стал вкуснее оттого, что мы получили его из трансцендентных уст Шukaдевы Госвами.

«Шримад-Бхагаватам» необходимо получать по непрерывной цепи ученической преемственности. Когда спелый плод спускают с вершины дерева на землю, передавая его из рук в руки по цепочке людей, сидящих на ветвях дерева, он не повреждается. Подобно этому, если «Шримад-Бхагаватам» передается по парампаре, он доходит до нас в целостности и сохранности. В «Бхагавад-гите» утверждается, что система ученической преемственности, парампара, — это единственный способ получения трансцендентного знания. Трансцендентное знание должно приходить по цепи ученической преемственности, то есть через компетентных людей, постигших истинную цель шастр.

Шри Чaitанья Махапрабху советовал каждому получать «Шримад-Бхагаватам» из уст человека, достигшего самоосознания. Такого человека называют бхагаватам. Бхагавата означает «то, что связано с Личностью Бога [Бхагаваном]». Поэтому преданных иногда называют бхагаватами, и книгу, описывающую преданное служение Верховной Личности Бога, также называют «Бхагаватам». По совету Шри Чaitаньи Махапрабху, чтобы ощутить истинный вкус «Шримад-Бхагаватам», нужно следовать наставлениям человека бхагаватам. «Шримад-Бхагаватам» доставляет наслаждение даже тем, кто уже достиг освобождения. Шukaдева Госвами признался, что был освобожденной личностью уже во чреве матери, но великим преданным стал только после того, как вкусил сладость «Шримад-Бхагаватам». Таким образом, тот, кто хочет совершенствоваться в сознании Кришны, должен наслаждаться посланием «Шримад-Бхагаватам», слушая, как его объясняют авторитетные преданные.

Во Второй песни «Шримад-Бхагаватам» (1.9) Шukaдева Госвами признается, что его привязанность к безличному Брахману была очень сильна, однако, когда он услышал о трансцендентных играх Господа из уст своего отца Вйасадевы, он гораздо сильнее привязался к «Шримад-Бхагаватам». Здесь имеется в виду, что Вйасадева тоже был осознавшей себя душой

и передал свое зрелое понимание трансцендентной мудрости непосредственно Шukaдеве Госвами указанным способом.

Общение с продвинутыми преданными

Насколько важно обсуждать «Шримад-Бхагаватам» в обществе чистых преданных, объяснил Шаунака Муни на собрании мудрецов в Наимишаранье в присутствии Суты Госвами. Сута Госвами подтвердил: если человеку выпадает удача хотя бы мгновение находиться в обществе чистого преданного Господа, это мгновение так драгоценно, что с даже благочестивая деятельность, открывающая человеку доступ на райские планеты или дарующая освобождение от материальных страданий, не может сравниться с ним. Иначе говоря, тех, кто привязан к «Шримад-Бхагаватам», не интересуют наслаждения, доступные в царствах высших планетных систем, так же как и освобождение, к которому стремятся имперсоналисты. Таким образом, общение с чистыми преданными обладает такой трансцендентной ценностью, что ни один вид материального счастья не идет ни в какое сравнение с ним.

В «Хари-бхакти-судходайе» приводится беседа Прахлады Махараджи с его отцом Хиранийакашипу, в которой Хиранийакашипу обращается к Прахладе с такими словами: «Дорогой сын, общение имеет огромное значение. Оно подобно кристаллу, отражающему все, что ставят перед ним». Подобно этому, когда мы общаемся с подобными цветам преданными Господа, и сердца наши кристально чисты, несомненно, произойдет то же самое. В этой связи приводят и другой пример: если мужчина не импотент, а женщина здорова, то их соединение приведет к зачатию. Подобно этому, если оба — тот, кто принимает духовное знание, и тот, кто передает его, — искренни и отвечают всем требованиям, это принесет хорошие результаты.

Повторение святого имени Господа

Важность повторения Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе особенно подчеркивается во Второй песни «Шримад-Бхагаватам» (1.11), где Шukaдева Госвами говорит Махарадже Парикшиту: «О царь, того, кто испытывает спонтанную привязанность к чтению маха-мантры Харе Кришна, нужно считать достигшим высшей ступени совершенства». Особо подчеркивается, что если маха-мантру повторяют карми,

желающие наслаждаться плодами своей деятельности, люди, ищущие спасения в слиянии с Верховной Личностью, и йоги, стремящиеся к мистическим совершенствам, то одного этого повторения достаточно, чтобы они достигли совершенства в любой деятельности. Шукадева использует в приведенном стихе слово нирнритам, что означает «это было окончательно установлено». Он был освобожденной душой и потому не стал бы утверждать ничего сомнительного. Итак — Шукадева Госвами особо подчеркивает это, — не может быть никаких сомнений в том, что тот, кто читает маха-мантру Харе Кришна и делает это с решимостью и постоянством, уже миновал все ловушки кармической деятельности, умозрительного философствования и мистической йоги.

То же утверждает и Кришна в «Ади-пуране». Обращаясь к Арджуне, Он говорит: «Тот, кто повторяет Мое трансцендентное имя, всегда общается со Мной. И Я могу честно признаться тебе, что такому преданному ничего не стоит обрести Меня».

В «Падма-пуране» также говорится: «Мантру Харе Кришна можно услышать только из уст человека, который в течение многих жизней поклонялся Васудеве». И далее: «Между святым именем Господа и Им Самим нет разницы. Следовательно, святое имя по самодостаточности, чистоте и вечности так же совершенно, как Сам Господь. Святое имя — не материальный звук, и в нем нет и следа материальной скверны». Поэтому тот, кто не сумел очистить свои чувства, не в состоянии повторять святое имя без оскорблений. Иными словами, материальные чувства не могут как следует участвовать в процессе повторения святых имен маха-мантры Харе Кришна. Однако если человек начинает повторять мантру, он получает возможность очистить себя до такой степени, чтобы в скором времени повторять мантру без оскорблений.

Чайтанья Махапрабху советовал каждому повторять мантру Харе Кришна, хотя бы для того, чтобы очистить свое сердце от пыли. И когда его сердце очистится, человек сможет по-настоящему осознать важность святого имени. Те, у кого нет желания очистить свое сердце, кто хочет сохранить все как есть, не могут обрести трансцендентный плод повторения мантры Харе Кришна. Поэтому так необходимо стараться развивать в себе стремление служить Господу — это поможет нам повторять святое имя без оскорблений. Так под руководством духовного

учителя ученик одновременно обучается тому, как нести служение и повторять мантру Харе Кришна. И как только в нем развивается стихийное желание служить, он сразу же постигает трансцендентную природу святых имен маха-мантры.

Проживание в Матхуре

О важности проживания в святом месте, в частности в Матхуре или Двараке, в «Падма-пуране» сказано: «Совершить паломничество по святым местам — значит освободиться от материального рабства. Однако освобождение, само по себе, еще не является высшей стадией совершенства. Достигнув освобождения, человек должен приступить к преданному служению Господу. Со ступени брахма-бхуты [освобождения] можно прогрессировать дальше в преданном служении. Таким образом, целью жизни является трансцендентное любовное служение Господу, и для того, кто хотя бы несколько секунд пробыл в Матхуре-мандале, оно легко достижимо».

Далее говорится: «Найдется ли такой человек, который откажется поклоняться земле Матхуры? Матхура способна исполнить все желания и стремления как тех, кто трудится ради наслаждения плодами своего труда, так и тех, кто ищет спасения в слиянии с Верховным Брахманом. И разумеется, Матхура исполняет желания преданных, которые хотят только одного — заниматься преданным служением Господу». В ведической литературе также говорится: «Достаточно провести в Матхуре всего один день, чтобы обрести трансцендентное любовное отношение к Верховной Личности Бога — это ли не чудо? Воистину, слава земли Матхуры затмевает даже славу Ваикунтха-дхамы — царства Бога!»

ГЛАВА 13. Пять могущественных форм преданного служения

Рупа Госвами утверждает, что пять форм преданного служения — проживание в Матхуре, поклонение мурти Господа, чтение «Шримад-Бхагаватам», служение преданному и повторение мантры Харе Кришна — настолько могущественны, что небольшая привязанность к любой из них может пробудить экстаз преданности даже в неофите.

Относительно поклонения образу Господа, или Божеству,

Рупа Госвами написал следующий стих: «Друг мой, если в тебе еще живо желание наслаждаться обществом своих друзей в материальном мире, не смотри на фигуру Кришны, стоящую на берегу Иамуны у Кеши-гхата [место омовения во Вриндаване]. Его зовут Говинда, и глаза Его пленительно прекрасны. Он играет на Своей флейте, голову Его украшает павлинье перо, а вся Его фигура залита лунным светом».

Смысл этого стиха в том, что человек, привязавшийся к шри-мурти (мурти Кришны), поклоняясь Ему у себя дома, забывает обо всем, что связывает его с так называемой дружбой, любовью и обществом. Поэтому в обязанности каждого семейного человека входит установить у себя дома мурти Господа и вместе с членами своей семьи начать поклоняться Им. Это оградит его от такой нежелательной деятельности, как хождение по клубам, кинотеатрам, танцевальным залам, а также от курения, пьянства и т. д. Человек забудет обо всех этих глупостях, если будет серьезно относиться к поклонению Божествам у себя дома.

Далее Рупа Госвами пишет: «Мой дорогой глупый друг, я думаю, что тебе уже доводилось слушать благословенный «Шримад-Бхагаватам», осмеивающий стремление к плодам кармической деятельности, экономическому благополучию и освобождению. Теперь, я надеюсь, уже ничто не сможет помешать тому, чтобы стихи Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», описывающие игры Господа, постепенно вошли в твои уши и проникли в твое сердце».

В начале «Шримад-Бхагаватам» говорится, что до тех пор пока человек не наберется сил, чтобы выбросить, как мусор, плоды обрядовой деятельности, экономического благополучия и стремления к слиянию со Всевышним (то есть спасения), он не сможет понять «Шримад-Бхагаватам». «Бхагаватам» описывает только преданное служение. И только тот, кто изучает «Шримад-Бхагаватам», проникнувшись духом отречения от мира, способен постичь игры Господа, описанные в Десятой песни. Иначе говоря, читателю не следует даже пытаться понять такие темы Десятой песни, как раса-лила (танец любви), пока он не развил в себе спонтанную привязанность к «Шримад-Бхагаватам». Прежде чем человек сможет насладиться подлинным вкусом «Шримад-Бхагаватам», он должен утвердиться в чистом преданном служении.

В двух приведенных выше строфах Рупы Госвами есть несколько метафор, с помощью которых он косвенно осуждает привязанность к материальному общению, дружбе и любви. В большинстве своем люди очень привязаны к общению, дружбе и любви. Они идут на различные ухищрения и прилагают огромные усилия к тому, чтобы культивировать эти формы материального осквернения. Но увидеть шри-мурти Радха-Кришны равносильно тому, чтобы оставить все усилия, направленные на сохранение материальных связей. На первый взгляд может показаться, что Рупа Госвами в своем стихе превозносит материальные привязанности дружбы и любви и осуждает лицемерие шри-мурти, Говинды. Эта метафора построена таким образом, что то, что как будто превозносится, на самом деле осуждается, а то, что осуждается, — превозносится. Истинный смысл этого стиха в том, что если у человека есть хотя бы слабое желание забыть всю бессмыслицу материальных дружбы, общества и любви, он должен увидеть образ Говинды.

Сходным образом Шрила Рупа Госвами описывает трансцендентную природу наслаждения темами, связанными с Кришной. Один преданный как-то сказал: «Самое поразительное, что с тех пор, как я увидел Кришну, Личность Бога, омытого слезами, текущими из моих глаз, тело мое сотрясает дрожь. Он заставил меня забыть обо всех моих материальных обязанностях. Увидев Его, я уже не могу молча сидеть у себя дома. Мной все время владеет желание выйти к Нему». Смысл этих слов в том, что как только человеку выпадает удача встретиться с чистым преданным, в нем тотчас же должно разгореться желание услышать от него о Кришне, узнать от него как можно больше о Кришне, иначе говоря, обрести сознание Кришны.

Есть также высказывание, касающееся слушания и повторения маха-мантры: «Говорят, что мудрецы могли слышать звуки струн вины под пальцами Нарады, постоянно поющего славу Господу Кришне. Теперь тот же самый звук вошел в мои уши, и я постоянно ощущаю присутствие Верховной Личности. Постепенно все привязанности к материальным наслаждениям покидают меня».

И опять Шрила Рупа Госвами описывает Матхура-мандалу: «Я помню Господа, столь прекрасного в сени деревьев кадамба на берегах Йамуны, где сонмы птиц щебечут в садах. Когда эти картины всплывают в моей памяти, мне открывается

трансцендентная природа красоты и блаженства». Матхура-мандала и Вриндаван могут пробудить чувство, описываемое Рупой Госвами, даже в непреданных. Эти места, расположенные по берегам Иамуны на территории восьмидесяти четырех квадратных миль округа Матхуры, так прекрасны, что любой, кто попадет туда, уже никогда не захочет возвращаться обратно в материальный мир. Эти описания Матхуры и Вриндавана сделаны человеком, постигшим истинную природу этих мест. Все их качества доказывают, что Матхура и Вриндаван трансцендентны. А иначе как бы они могли вызывать в нас трансцендентные эмоции? Трансцендентные ощущения возникают в любом человеке без исключения, стоит ему оказаться в Матхуре или Вриндаване.

Иногда может показаться, что в утверждениях, касающихся преданного служения, эффект его воздействия на человека преувеличен, но на самом деле в них нет никакого преувеличения. В богооткровенных писаниях имеются свидетельства того, что некоторые преданные немедленно ощущали на себе эффект деятельности в преданном служении, однако на это способен далеко не каждый. Например, Кумары превратились в преданных, стоило им вдохнуть аромат благовоний в храме. Билвамангала Тхакур просто услышал о Кришне, и этого было достаточно, чтобы он тут же бросил свою любовницу и отправился в Матхуру и Вриндаван, где стал идеальным вайшнавом. Таким образом, все эти утверждения не являются ни преувеличением, ни выдумкой. Они отражают истину, но справедливы только для определенных преданных и вовсе не обязательно приложимы ко всем. Но даже если считать их преувеличением, нужно все равно принимать их такими, как они есть, чтобы отвлечь свое внимание от мимолетной материальной красоты и сосредоточить его на вечной красоте сознания Кришны. Для человека же, который уже так или иначе связан с сознанием Кришны, описываемые эффекты вполне реальны.

Некоторые ученые утверждают, что одного следования принципам системы варнашрамы достаточно, чтобы постепенно достичь всех результатов практики преданного служения. Однако великие авторитеты не признают этого. Господь Чаитанья в Своих беседах с Раманандой Райем также осудил представления о постепенном развитии преданного служения.

Он отверг мысль о важности варнашрама-дхармы, выдвинутую Раманандой Райем, сказав, что прогресс в системе варн и ашрамов поверхностен. Существует высший принцип. В «Бхагавад-гите» Господь тоже говорит, что человек должен отбросить все прочие способы самосовершенствования и просто принять метод сознания Кришны. Это даст ему возможность достичь высшего совершенства в жизни.

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (12.9) Сам Господь говорит: «Человек должен выполнять предписанные обязанности своей варны и ашрама только до тех пор, пока у него не развилась спонтанная привязанность к слушанию о Моих играх и деяниях». Иначе говоря, правила поведения, предписываемые для варн и ашрамов, являются религиозными обрядами, цель которых — экономическое благополучие, удовлетворение чувств или освобождение. Все это рекомендуется для тех, кто еще не развил в себе сознания Кришны. По сути дела вся эта деятельность рекомендована в богооткровенных писаниях только для того, чтобы подвести человека к сознанию Кришны. Но тому, кто уже развил в себе спонтанную привязанность к Кришне, не обязательно выполнять обязанности, предписываемые шастрами.

ГЛАВА 14. Качества преданного

Некоторые ученые считают, что знание и самоотречение являются важными факторами, способствующими возвышению человека до уровня преданного служения. Но на самом деле это не так. Углубление знаний и отреченность, помогающие человеку утвердиться в сознании Кришны, могут быть полезны вначале, в конечном же счете можно обойтись и без них, так как преданное служение не зависит ни от чего, кроме желания его совершать. Чтобы заниматься преданным служением, не нужно ничего, кроме искренности.

По мнению сведущих преданных, эмпирическое философствование и противоестественные аскезы йогической практики могут помочь человеку достичь освобождения, но при этом ожесточают его сердце. Они никоим образом не способствуют продвижению в преданном служении. Иначе говоря, эти формы практики не помогают достижению трансцендентного любовного служения Господу. На самом деле продвинуться в преданном служении можно только с помощью сознания Кришны, то есть преданного служения как такового. Преданное служение абсолютно: оно одновременно и причина, и следствие. Верховная Личность Бога является причиной и следствием всего сущего, и для того чтобы приблизиться к Абсолюту, нужно встать на путь преданного служения, который также абсолютен.

Это подтверждает Сам Господь в «Бхагавад-гите»: «Меня можно постичь только с помощью преданного служения». Предваряя Свои наставления в «Бхагавад-гите», Господь говорит Арджуне: «Я открою тебе эти тайны, ибо Ты — Мой преданный». Ведическое знание — это в конечном счете постижение Верховного Господа, а путь, ведущий в Его царство, — путь преданного служения. На этом сходятся все подлинные священные писания. Философы-эмпирики пренебрегают методом преданного служения и в своих попытках превзойти всех остальных в знании философии лишают себя возможности испытать экстаз преданности.

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (12.31) Кришна говорит: «Дорогой Уддхава, тем, кто серьезно занят служением Мне, ни умозрительное философствование, ни искусственное отречение не приносят блага. Когда человек становится Моим

преданным, он без каких-либо дополнительных усилий обретает все плоды отречения от материальных наслаждений и знание, необходимое для постижения Абсолютной Истины». Это признак, по которому можно судить об уровне преданного служения. Преданный не может оставаться во тьме, потому что Господь оказывает ему особую милость и просвещает его изнутри.

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (12.32-33) Господь продолжает наставлять Уддхаву: «Дорогой друг, все блага, которые приносят кармическая деятельность, аскезы, занятия философией, практика мистической йоги, благотворительность и тому подобная благочестивая деятельность, сами собой приходят к Моим преданным — тем, кто связан со Мной узами любовного служения. Эти преданные могут иметь все, чего ни пожелают, но не хотят ничего, кроме преданного служения Мне. Стоит преданному только захотеть любого материального блага, например, возвышения на райские планеты, или какого-либо духовного блага, например, оказаться на Ваикунтхах, — по Моей беспричинной милости его желание без труда осуществляется».

На самом деле тот, кто развивает в себе сознание Кришны, но при этом сохраняет некоторую привязанность к материальным наслаждениям, в процессе преданного служения под руководством истинного духовного учителя очень быстро избавляется от нее.

Далее Шрила Рупа Госвами советует не привязываться к материальным чувственным наслаждениям, но в то же время наслаждаться всем, что связано с Кришной. К примеру, мы не можем совсем отказаться от еды, и человеку хочется вкусной пищи, чтобы удовлетворить свою потребность в еде. В этом случае, не ради удовлетворения языка, а для удовлетворения Кришны, можно приготовить вкусные блюда и предложить их Ему. Это и будет истинным отречением. Можно готовить вкусную еду, но пока она не предложена Кришне, мы не должны прикасаться к ней. Истинное отречение состоит в том, чтобы отвергать все, что не было предложено Кришне. И одновременно такое отречение дает человеку возможность удовлетворять потребности своих чувств.

Имперсоналисты, пытающиеся избегать всего материального, иногда подвергают себя суровым аскезам, но при этом они упускают возможность служить Господу, и потому их отречения

еще не достаточно для достижения совершенства. Известны случаи, когда имперсоналисты, практиковавшие такое искусственное отречение, никак не связанное с преданным служением, падали, вновь привлеченные материальной скверной. Даже в наше время есть довольно много людей, формально отрекшихся от мира, которые на словах признают истинность духовного бытия и ложность материального. Тем самым они демонстрируют свое показное отречение от материального мира. Но поскольку они не в состоянии подняться до уровня преданного служения, им не удастся достичь своей цели, и чаще всего они снова возвращаются к материальной деятельности, посвящая себя филантропии или политике. Истории известно много подобных санньяси, которые отвергали материальный мир, объявляя его ложным, но потом вновь возвращались в него, так как не стремились обрести подлинный покой у лотосных стоп Господа.

Мы не должны отвергать того, что может быть использовано в служении Господу. В этом секрет преданного служения. Нужно принимать все, что может найти применение в сознании Кришны и способствовать нашему совершенствованию в преданном служении. Например, для распространения движения сознания Кришны мы используем разнообразную технику: диктофоны, печатные машинки, магнитофоны, микрофоны и самолеты. Иногда нам задают вопрос: «Почему же вы сами используете материальные вещи, если осуждаете прогресс материальной цивилизации?» На самом деле мы его не осуждаем. Мы только просим людей делать все, что они делают, в сознании Кришны. Это тот же самый принцип, на основании которого Кришна в «Бхагавад-гите» советует Арджуне применить свои способности воина в преданном служении. Этим же принципом руководствуемся и мы, используя технику в служении Кришне. С таким отношением к Кришне, иначе говоря, в сознании Кришны, мы можем использовать все что угодно. Если пишущую машинку можно использовать для распространения сознания Кришны, то наша обязанность — воспользоваться ею. То же относится и к диктофону, и к любой другой вещи. Мы исходим из того, что Кришна — это все. Он и причина, и следствие. В этом мире нам ничего не принадлежит. Все принадлежит Кришне, и все должно использоваться для служения Ему. Такова наша точка зрения.

Это не означает, однако, что мы можем нарушать принципы

преданного служения или пренебрегать выполнением предписанных правил и ограничений. На начальной стадии преданного служения необходимо строго следовать всем принципам, установленным для нас духовным учителем. Принимать или отвергать что-либо нужно только на основании принципов преданного служения, а не придумывать самому, что принять, а что отвергнуть. Из этого следует вывод о необходимости духовного учителя как видимого проявления Кришны, который руководит преданным от имени Верховной Личности Бога.

Духовный учитель не должен увлекаться накопительством денег или увеличением числа своих последователей. Истинный духовный учитель никогда не станет этого делать. Но бывает так, что человек объявляет себя духовным учителем, не имея на то должных оснований. Таким «духовным учителем» может овладеть стремление к наживе или увеличению числа учеников. Это свидетельствует о том, что его преданное служение находится не на очень высоком уровне. Преданное служение человека, увлекающегося такими достижениями, страдает. Поэтому очень важно неукоснительно соблюдать принцип ученической преемственности.

Человек, сознающий Кришну, чист по природе, и потому ему не нужно прибегать ни к какому иному методу очищения мыслей и поступков. Достигнутая им высокая ступень сознания Кришны сама по себе является гарантией того, что он обладает всеми добродетелями и соблюдает все правила и ограничения, предписываемые методом мистической йоги. Для преданных соблюдение этих правил является само собой разумеющимся. Конкретный пример этого — соблюдение принципа невреждения живым существам, что относят к числу добродетелей. Преданный по природе не склонен к насилию, поэтому ему не нужно прилагать никаких дополнительных усилий, чтобы соблюдать этот принцип. Стремясь очиститься, некоторые становятся вегетарианцами, но преданный — вегетарианец, по определению. Ему нет необходимости практиковать это специально или присоединяться к какому-нибудь вегетарианскому обществу.

Этот и многие другие примеры демонстрируют то, что преданному не нужно практиковать ничего, кроме сознания Кришны. Все положительные качества полубогов сами собой

развиваются в нем. Те, кто сознательно придерживается принципов вегетарианства или непричинения вреда живому, с материальной точки зрения, возможно, и обладают хорошими качествами, но этого еще не достаточно, чтобы они стали преданными. Вегетарианец совсем не обязательно является преданным или соблюдает принцип непричинения вреда живому. Но для преданного соблюдение принципов и вегетарианства и ненасилия само собой разумеется. Из этого следует, что ни вегетарианство, ни непричинение вреда живому сами по себе еще не приводят к преданности.

В связи с этим в «Сканда-пуране» рассказывается об охотнике, который, получив наставления от Нарады Муни, превратился в великого преданного. Став совершенным преданным, он не мог уже убить даже муравья. Увидев чудесное превращение, произошедшее с охотником под влиянием преданного служения, Парвата Муни, друг Нарады, заметил: «Дорогой охотник, в твоём нежелании убить даже муравья нет ничего удивительного. У того, кто развивает в себе бхакти, сами собой проявляются все добродетели. Преданный никогда и никому не причиняет страданий».

Шри Рупа Госвами подтверждает здесь, что у того, кто занят преданным служением, без дополнительных усилий с его стороны, сами собой очищаются сознание и физическая деятельность, он становится аскетичным, умиротворенным и так далее.

Шри Рупа Госвами говорит, что есть девять форм преданного служения: слушание, повторение, памятование, служение, поклонение Божеству в храме, вознесение молитв, выполнение приказов, служение Кришне в качестве Его друга и принесение всего в жертву Ему. Каждый из этих процессов обладает такой силой, что если человек выполняет хотя бы один из них, ему гарантировано достижение желанного совершенства. Желанной цели в преданном служении могут достичь и тот, кто привязан к слушанию о Господе, и тот, кто привязан к воспеванию Его имени. Это объясняется в «Чаитанья-чаритамрите». Можно заниматься одним, двумя, тремя видами преданного служения или всеми сразу, чтобы в конечном счете достичь желаемой цели — утвердиться в преданном служении.

Имеются конкретные примеры того, как преданные, занимаясь каким-нибудь одним видом преданного служения,

достигали совершенства. Царь Парикшит достиг желанной цели, слушая «Шримад-Бхагаватам». Шукадева Госвами достиг цели жизни, просто декламируя «Шримад-Бхагаватам». Прахлада Махараджа добился успеха в преданном служении, постоянно помня о Господе. Лакшми, богиня процветания, достигла цели тем, что постоянно растирала лотосные стопы Господа. Царь Притху добился успеха, поклоняясь Господу в храме, а Акрура — вознося Господу молитвы. Хануман добился успеха, служа Господу Рамачандре. К Арджуне успех пришел потому, что он был другом Кришны. И, наконец, Бали Махараджа добился успеха, пожертвовав Кришне все, что у него было.

Есть также примеры преданных, которые занимались всеми видами преданного служения сразу. В Девятой песни «Шримад-Бхагаватам» (4.18-20) рассказывается о Махарадже Амбарише, который занимался всеми видами преданного служения. В этих стихах Шукадева Госвами так говорит о нем: «Прежде всего царь Амбариша сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа Кришны, а затем последовательно занял свою речь описанием игр и деяний Господа, руки — мытьем храма Господа, уши — слушанием повествований о трансцендентных деяниях Господа, глаза — созерцанием прекрасного образа Божества в храме, тело — общением с чистыми преданными Господа [Общение подразумевает, что люди сидят вместе, едят вместе и так далее — при этом их тела неизбежно будут соприкасаться. Махараджа Амбариша общался только с чистыми преданными и не позволял, чтобы его тела касался кто-либо другой]. Его ноздри вдыхали аромат цветов и туласи, предложенных Кришне, а язык ощущал вкус прасада [пищи, специально приготовленной для предложения Господу, остатки которой принимают преданные]. Махараджа Амбариша мог предлагать Кришне роскошный прасад, потому что был царем и не был стеснен в средствах. Он предлагал Кришне самые изысканные блюда, а затем вкушал остатки как кришна-прасад. У него ни в чем не было недостатка, ему принадлежал очень красивый храм, в котором мурти Господа наряжали в богатые одежды и предлагали Ему самую изысканную пищу. Таким образом, у него было все необходимое, и что бы он ни делал, он всегда делал только в сознании Кришны». Имеется в виду, что мы должны следовать по стопам великих преданных. Если мы не в состоянии заниматься всеми видами преданного служения, то, следуя примеру

предшествовавших ачарьев, должны стараться заниматься хотя бы каким-то одним из них. Если же мы занимаемся всеми видами преданного служения, подобно Махарадже Амбарише, то каждый из них гарантирует нам достижение совершенства в преданном служении. Стоит человеку полностью посвятить себя какому-то одному служению, как в нем сама собой отмирает привязанность к материальной скверне, а освобождение идет в служанки к такому преданному. Эту мысль подтверждает Билвамангала Тхакур. Когда человек разовьет в себе чистую, ничем не омраченную преданность Господу, освобождение будет следовать за ним по пятам, как служанка.

Шрила Рупа Госвами говорит, что сведущие люди иногда называют регулирующие принципы преданного служения служением Господу с роскошью и пышностью.

ГЛАВА 15. Спонтанное преданное служение

Примеры спонтанного преданного служения легко найти в ближайшем окружении Кришны во Вриндаване. Проявления спонтанной любви к Кришне обитателей Вриндавана называют раганугой. Обитателям Вриндавана не нужно учиться преданному служению. Они уже достигли совершенства в следовании регулирующим принципам и уровня спонтанного любовного служения Верховной Личности Бога. К примеру, мальчикам-пастушкам, играющим с Кришной, чтобы научиться играть с Ним, не нужно совершать аскезы, налагать на себя епитимьи или заниматься йогой. Все испытания регулируемого служения они уже выдержали в своих прошлых жизнях, в результате чего получили возможность непосредственно общаться с Кришной как Его близкие друзья. Их спонтанное служение называется рагануга-бхакти.

Шри Рупа Госвами определяет раганугу-бхакти как самопроизвольную привязанность к чему-либо, когда все мысли человека сосредоточены на объекте его привязанности и им владеет неотступное желание любви. Преданное служение, сопровождающееся чувством спонтанной любви, называется раганугой-бхакти. Преданное служение, относящееся к сфере рагануги, в свою очередь можно подразделить на две категории: чувственное влечение и взаимоотношения.

Это иллюстрирует стих из Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.30), в котором Нарада Муни говорит Иудхиштхире: «О царь, многих преданных к Верховному Господу по началу привлекло желание чувственных наслаждений, зависть к Нему, страх перед Ним или стремление вступить в близкие отношения с Ним. Но в конце концов их отношение к Нему очищается от материальной скверны, и человек, поклоняющийся Ему, постепенно развивает в себе духовную любовь и достигает конечной цели жизни, к которой стремятся чистые преданные».

Привязанность гопи к Кришне можно отнести к категории спонтанной любви, вызванной чувственным влечением. Гопи — молодые девушки, а Кришна — юноша. На первый взгляд может показаться, что гопи испытывают к Кришне плотское влечение.

Другой пример — царь Камса, который привязался к Кришне из страха перед Ним. Камса всегда боялся Кришны, поскольку ему было предсказана гибель от руки сына его сестры, Кришны. Шишупала все время завидовал Кришне. А потомки династии Йаду, находясь с Кришной в родственных отношениях, считали Его одним из членов своей семьи. Во всех этих случаях спонтанная привязанность преданных к Кришне относится к разным категориям, но все они достигли одной и той же желанной цели жизни.

Привязанность гопи к Кришне и привязанность к Нему членов рода Йаду относятся к категории рагануги, спонтанной привязанности. Привязанность же к Кришне Камсы (из страха) и Шишупалы (из зависти) нельзя считать преданным служением в силу их негативного отношения к Нему. Преданное служение подразумевает только позитивное отношение к объекту служения. Поэтому, как утверждает Шрила Рупа Госвами, их привязанность нельзя назвать преданным служением. Далее он анализирует отношение Йадавов к Кришне: в тех случаях, когда оно основывается на дружбе, его можно отнести к спонтанной любви, если же оно строится на регулирующих принципах, то нет. И только в тех случаях, когда отношения строятся на принципах спонтанной любви, их можно отнести к разряду чистого преданного служения.

Может быть не вполне понятно, какой смысл вкладывается в утверждение, что и гопи, и Камса достигли одной и той же цели. Этот момент необходимо как следует уяснить, учитывая, что отношение Камсы и Шишупалы к Кришне отличалось от отношения к Нему гопи. Во всех случаях объектом сосредоточения является Верховная Личность Бога и все эти преданные достигают духовного мира, но все же между этими двумя классами душ существует разница. В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Абсолютная Истина одна, но Она может проявлять Себя как безличный Брахман, как Параматма (Сверхдуша) и как Бхагаван (Верховная Личность Бога). В этом кроется источник духовного разнообразия. Хотя Брахман, Параматма и Бхагаван суть одна и та же Абсолютная Истина, такие преданные, как Камса и Шишупала, достигают только сияния Брахмана. Параматму же или Бхагавана они осознать не способны. В этом заключается разница между ними и гопи.

Можно провести аналогию с солнцем и солнечным светом: находиться в солнечных лучах еще не значит коснуться солнца. Температура солнца и температура солнечного света различны. Пройти сквозь сияние солнца на реактивном самолете или космическом корабле еще не значит побывать на Солнце. Хотя солнечный свет и солнце по сути дела одно и то же, тем не менее они различаются, так как солнечный свет это энергия, а солнце — источник энергии. Точно так же Абсолютная Истина и сияние тела Абсолютной Истины одновременно и едины, и отличны друг от друга. Камса и Шишупала достигли Абсолютной Истины, но им не дано было вступить в духовное царство Голоки Вриндаваны. В силу своей привязанности к Богу имперсоналисты и враги Господа получают право войти в Его царство, но им не дано достичь планет Ваикунтх и Голоки Вриндаваны, обители Самого Верховного Господа. Одно дело — пересечь границу царства, другое — войти в царский дворец.

Шрила Рупа Госвами делает попытку описать разницу в достижениях имперсоналистов и персоналистов. Как правило, имперсоналисты и те, кто враждебно относится к Верховной Личности Бога, достигая духовного совершенства, попадают лишь в безличный Брахман. Философы-имперсоналисты в каком-то смысле смыкаются с врагами Господа, поскольку и заклятым врагам Господа, и имперсоналистам открыт доступ только в безличное сияние брахмаджйоти. Это значит, что они относятся к одной категории. По сути дела имперсоналисты враждебно относятся к Богу — они не могут смириться с тем, что Господь обладает несметными богатствами и безграничным могуществом. Они всегда пытаются поставить себя на один уровень с Господом. В этом проявляются их зависть и враждебность к Нему. Шри Чаитанья Махапрабху называл имперсоналистов хулителями Господа. Но Господь так милостив, что даже Своим врагам позволяет войти в духовное царство и пребывать в безличном брахмаджйоти, недифференцированном сиянии Абсолюта.

В некоторых случаях имперсоналист в процессе постепенного духовного развития может прийти к представлениям о Господе как о личности. «Бхагавад-гита» подтверждает это: «Тот, кто после многих рождений и смертей действительно обретает знание, предается Мне». Предавшись Кришне, такой имперсоналист может достичь Ваикунтх-локи (духовной

планеты), где, как предавшаяся душа, получит тело, подобное телу Господа.

В «Брахманда-пуране» говорится: «Те, кто, очистившись от материальной скверны, достигает освобождения, и демоны, которых убивает Верховная Личность Бога, растворяются в бытии безличного Брахмана и входят в духовное небо брахмаджйоти». Это духовное небо находится далеко за пределами материального. В «Бхагавад-гите» также говорится, что за пределами материального неба находится иное, вечное небо. Врагам Кришны и имперсоналистам иногда позволяют войти в сияние Брахмана, но преданные проходят этот путь до конца и достигают духовных планет. Поскольку чистые преданные развили в себе спонтанную любовь к Верховной Личности Бога, они попадают на духовные планеты, где наслаждаются духовным блаженством, общаясь с Верховной Личностью Бога.

В Десятой песни (87.23) «Шримад-Бхагаватам» олицетворенные Веды обращаются к Господу с такими словами: «Дорогой Господь, йоги, медитирующие на Твой локализованный аспект, достигают духовного совершенства, сливаясь с безличным брахмаджйоти. Те, кто считает Тебя своим врагом, достигают того же совершенства без медитации. Гопи, находящиеся в объятиях Твоих змееподобных рук и испытывающие к Тебе вожделение, достигают того же совершенства. Что касается нас, полубогов, ответственных за различные отрасли ведического знания, то мы всегда следуем по стопам гопи в надежде достичь того же совершенства». Когда речь заходит о «таком же совершенстве», необходимо помнить пример с солнцем и солнечным светом. Имперсоналисты могут погрузиться только в брахмаджйоти, уподобляемое солнечному свету, тогда как тем, кто находится в любовных отношениях с Верховной Личностью Бога, уготована Его высшая обитель, Голока Вриндавана.

«Вожделение» гопи не имеет ничего общего ни с каким видом плотского влечения. Шрила Рупа Госвами объясняет, что в данном случае под «вожделением» подразумевается особая форма отношений, связывающих преданных с Кришной. Каждый достигший совершенства преданный испытывает спонтанное влечение к Господу. Это чувство иногда называют «вожделением» преданного. Оно представляет собой страстное

желание преданного служить Господу в определенном качестве. Это желание можно принять за желание насладиться Господом, но на самом деле преданным движет стремление определенным образом служить Господу. К примеру, преданный может хотеть общаться с Личностью Бога как один из Его друзей-пастушков. Он будет стремиться служить Господу, помогая Ему пасти коров на лугах. В этом можно усмотреть желание насладиться обществом Господа, но на самом деле это проявление спонтанной любви и желания помочь Ему управиться с трансцендентными коровами.

Чувственное влечение

Такое горячее желание служить Господу проявляют обитатели трансцендентной земли Враджа, и сильнее всего гопи. Любовь гопи к Кришне настолько возвышенна, что иногда, чтобы мы могли составить о ней некоторое представление, ее называют «вожделением».

Автор «Шри Чaitанья-чаритамриты» Кавираджа Кришнада так объяснил разницу между вожделением и стремлением служить: «Под «вожделением» подразумевается желание удовлетворять свои чувства, а под «трансцендентным желанием» — стремление служить чувствам Господа». В материальном мире никогда не бывает, чтобы любовник стремился удовлетворить чувства своей возлюбленной. По существу, каждый в материальном мире хочет удовлетворять главным образом собственные чувства. Однако у гопи не было никаких других желаний, кроме желания удовлетворять чувства Господа, что не встречается в материальном мире. Поэтому когда ученые описывают экстатическую любовь гопи к Кришне, уподобляя ее материальному вожделению, это, разумеется, нельзя понимать буквально. Это не более чем попытка описать и понять их трансцендентное состояние.

Великие преданные вплоть до уровня Уддхавы находятся в очень близких дружеских отношениях с Господом, но и они стремятся следовать примеру гопи. Отсюда следует, что любовь гопи к Кришне не имеет ничего общего с материальным вожделением. Иначе, с какой стати Уддхава захотел бы следовать по их стопам? Другой пример этого — Сам Господь Чaitанья. После принятия санньясы — отречения от мира, Он тщательно избегал общения с женщинами, но тем не менее учил, что нет лучшего способа поклонения Кришне, чем тот, который

избрали гопи. Таким образом, даже Шри Чaitанья Махапрабху превозносил форму поклонения Господу, избранную гопи. Уже одно это свидетельствует о том, что влечение гопи к Кришне не имеет ничего общего с материальным вожделением, хотя на первый взгляд может показаться, что между ними нет разницы. Пока человек не достиг трансцендентного уровня, ему очень трудно понять отношения между гопи и Кришной. И поскольку они напоминают обыкновенные отношения между юношами и девушками, их нередко ошибочно принимают за обыкновенные сексуальные отношения этого материального мира. К сожалению, те, кто не может понять трансцендентной природы любовных отношений между гопи и Кришной, считают само собой разумеющимся, что эти отношения ничем не отличаются от любовных отношений в материальном мире, и потому иногда позволяют себе рисовать непристойные картинки в современной манере.

С другой стороны, чувство горбуны Кубджи, которая в порыве экстатической любви тоже возжелала Кришну, сведущие ученые называют «почти вожделением». Ее влечение к Кришне было сродни мирскому, поэтому ее любовь нельзя приравнять к любви гопи. Ее любовное отношение к Кришне называют кама-прайей, то есть «как бы любовью» гопи к Кришне.

ГЛАВА 16. Продолжение описания спонтанной преданности

Взаимоотношения

В отношении к Кришне таких обитателей Вриндавана, как Нанда Махараджа и Йашода, важно уметь различить совершенную трансцендентную концепцию родительских отношений с Кришной, Верховной Личностью Бога. По сути дела никто не может стать отцом или матерью Кришны, но когда преданный испытывает к Нему такие чувства, это называют любовью к Кришне в родительских отношениях с Ним. Те же чувства питают к Нему Вришни (родственники Кришны в Двараке). Итак, спонтанную любовь к Кришне проявляют как обитатели Двараки, принадлежащие к роду Вришни, так и жители Вриндавана.

Спонтанная любовь к Кришне, проявляемая Вришни и жителями Вриндавана, вечно живет в них. Обсуждать эту любовь на стадии регулируемого преданного служения нет необходимости, так как на более высокой ступени она должна развиваться сама.

Кто может достичь уровня спонтанного преданного служения

Тех, кто хочет следовать по стопам вечных преданных Господа — Вришни и обитателей Вриндавана, — называют раганугами, что означает, что они пытаются достичь совершенства, которым обладают эти преданные. Преданные, относящиеся к категории рагануги, не очень строго придерживаются регулирующих принципов преданного служения, но в них стихийно возникает привязанность к таким вечным преданным, как Нанда или Йашода, и желание следовать их примеру. Стремление уподобиться какому-то определенному преданному развивается в человеке постепенно, и такую деятельность называют раганугой. Необходимо, однако, всегда помнить, что желание следовать по стопам обитателей Враджа (Вриндавана) не может появиться у человека до тех пор, пока он не очистился от материальной скверны. Следуя регуливающим принципам преданного служения, человек достигает ступени анартха-нивритти, что означает «очищение от всех видов материальной скверны». Иногда можно видеть, как человек

пытается имитировать преданную любовь, хотя при этом фактически не свободен от анартх, то есть дурных привычек. Бывали случаи, когда так называемый преданный объявлял себя последователем Нанды, Иашоды или гопи, но в то же время было очевидно, что у него осталась отвратительная привязанность к материальному сексу. Подобные проявления «божественной любви» — не более чем имитация и потому не имеют никакой ценности. Когда в человеке действительно пробуждается спонтанная привязанность к любовным принципам гопи, в его характере не остается ни малейшего следа материальной скверны.

Итак, начинать надо со строгого следования регулирующим принципам преданного служения, предписываемым шастрами и духовным учителем. Только полностью избавившись от материальной скверны, преданный может действительно стремиться следовать по стопам жителей Вриндавана.

Рупа Госвами говорит: «Тот, кто действительно очистился от материальной скверны, может постоянно помнить какого-нибудь вечного преданного из Вриндавана, чтобы любить Кришну так же, как он. Развив в себе способность к этому, такой человек всегда будет жить во Вриндаване, пусть даже в мыслях». Имеется в виду, что если есть такая возможность, преданный должен переселиться во Враджабхуми, Вриндаван и постоянно заниматься там служением Господу, следуя примеру преданных Враджа-дхамы, духовного царства Враджа. Но если у преданного нет возможности находиться во Вриндаване физически, он может медитировать на жизнь там, находясь в любом другом месте. Где бы ни был человек, он должен всегда думать о жизни во Враджа-дхаме и о том, как в своем служении Господу следовать по стопам избранного им преданного.

Тому, кто действительно развил в себе сознание Кришны и постоянно занят преданным служением, не следует демонстрировать этого, даже если он достиг совершенства. Имеется в виду, что до тех пор пока человек остается в материальном теле, ему следует продолжать действовать как преданному-неофиту. Даже чистый преданный должен придерживаться всех принципов преданного служения. Однако когда он осознает свои истинные отношения с Господом, он может, продолжая выполнять обязанности в регулируемом служении, начать думать о Господе, выбрав себе в руководители

какого-нибудь преданного из ближайшего окружения Господа, и развивать в себе трансцендентные эмоции, следуя примеру этого преданного.

Принимая это во внимание, нужно с осторожностью относиться к так называемому сиддха-пранали. Сиддха-пранали — это путь, избираемый определенным типом не очень компетентных людей, придумавших свою собственную форму преданного служения. По их мнению, чтобы войти в число ближайших спутников Господа, достаточно вообразить себя таковым. Однако это поведение в корне противоречит регулирующим принципам. Путем сиддха-пранали следуют пракрита-сахаджийи, одна из сект псевдовайшнавов. По мнению Рупы Госвами, подобная деятельность — не более чем помеха на пути к настоящему преданному служению.

Шри Рупа Госвами говорит, что авторитетные ачарьи рекомендовали не отступать от регулирующих принципов даже после того, как мы разовьем в себе спонтанную любовь к Кришне. В соответствии с регулируемыми принципами, существует девять описанных выше форм деятельности в преданном служении, и рекомендуется практиковать тот вид преданного служения, к которому у нас есть естественная склонность. Например, кто-то может предпочитать слушать, другому может больше нравиться петь или повторять святыя имена, а у третьего может быть особая склонность к служению в храме. Эти три или любой другой из шести оставшихся методов преданного служения (памятование, поклонение в храме, вознесение молитв, выполнение какого-либо служения, дружеские отношения с Господом и принесение всего, чем обладает человек, в жертву Господу) необходимо выполнять со всей серьезностью. Таким образом, всем рекомендуется действовать в соответствии со своими наклонностями.

Супружеская любовь

Преданное служение по примеру гопи Вриндавана или цариц Двараки называют преданным служением в супружеской любви. Преданное служение в супружеской любви может относиться к одной из двух категорий: косвенным супружеским отношениям или непосредственным. Но и в том и другом случае преданный должен следовать по стопам определенной гопи, занятой таким служением на Голоке Вриндаване. Непосредственная привязанность к Верховной Личности Бога в супружеской любви

на санскрите называется кели. Кели подразумевает непосредственное соединение с Верховной Личностью Бога. Есть и такие преданные, которые не хотят непосредственного общения с Верховной Личностью, они предпочитают наслаждаться супружескими отношениями Господа с гопи. Такие преданные получают удовольствие, просто слушая о взаимоотношениях Господа и гопи.

Этой ступени супружеской любви могут достичь только те, кто следует регулирующим принципам преданного служения, в частности поклоняется Радхе и Кришне в храме. В таких преданных постепенно развивается спонтанная любовь к Божеству в храме, и слушая о любовных отношениях Господа с гопи, они постепенно начинают ощущать привязанность к этим играм. И когда эта стихийная привязанность становится очень глубокой, преданного относят к одной из упомянутых выше категорий.

Супружескую любовь к Кришне могут развить в себе не только женщины. Материальное тело не имеет никакого отношения к духовной любви. В женщине может развиваться склонность к дружеским отношениям с Кришной, а в мужчине — желание стать гопи во Вриндаване. Пример того, как преданные в облике мужчин могут захотеть стать гопи, приводится в «Падма-пуране». Некогда в Дандакаранье обитало много мудрецов. Дандакаранья — это название леса, в котором жил Господь Рамачандра, сосланный Своим отцом в лес на четырнадцать лет. В то время там жило много великих мудрецов, которых пленила красота Господа Рамачандры, и они захотели стать женщинами, чтобы получить возможность обнимать Господа. Позже, когда Кришна явился на Голоке Вриндаване, эти мудрецы родились там как гопи, подруги Кришны и так достигли совершенства в духовной жизни.

Историю мудрецов Дандакараньи можно объяснить следующим образом. Когда Господь Рамачандра жил в Дандакаранье, мудрецов, занимавшихся там преданным служением, пленила Его красота, и они сразу вспомнили о гопи Вриндавана, наслаждавшихся супружескими отношениями с Кришной. Мудрецы Дандакараньи захотели вступить с Господом в супружеские отношения, подобные тем, в которых с Ним находятся гопи, хотя им было прекрасно известно, что и Кришна, и Рамачандра — это Верховный Господь. Они знали, что

Рамачандра является идеальным царем, и потому не может иметь больше одной жены, но Господь Кришна, как полное проявление Личности Бога, может осуществить все их желания во Вриндаване. Кроме того, мудрецы пришли к заключению, что внешне Господь Кришна привлекательнее Господа Рамачандры, и потому обратились к Нему с молитвами, прося у Него возможности в следующей жизни стать гопи и общаться с Кришной. Господь Рамачандра ничего им не ответил, и Его молчание свидетельствовало о том, что Он внял молитвам мудрецов. Так Господь Рамачандра благословил их на общение с Господом Кришной в их будущих жизнях. В результате они родились девочками из лон гопи Гокулы и смогли осуществить свое желание наслаждаться обществом Господа Кришны, жившим тогда в Гокуле Вриндаване. Так они достигли высшего совершенства, какое только доступно в человеческой форме жизни, развив в себе трансцендентное желание разделить супружескую любовь с Господом Кришной.

Есть два вида супружеских отношений: отношения между мужем и женой и отношения между возлюбленными. Тот, у кого развивается любовь к Кришне, какую питает жена к своему мужу, попадает в Двараку, где становится одной из жен Господа. Тот же, в ком развиваются чувства, которые испытывает возлюбленная к своему любовнику, попадает на Голоку Вриндавану, чтобы общаться там с гопи и наслаждаться любовными отношениями с Кришной. Однако нужно помнить, что супружеская любовь и гопи, и цариц Двараки может развиваться не только в женщине, но и в мужчине, что доказывает пример мудрецов Дандакараньи. Тот, кто хочет супружеской любви, но не следует по стопам гопи, получает возможность общаться с Господом в Двараке.

В «Маха-курма-пуране» говорится: «Великие мудрецы, сыновья богов огня, желая вступить в супружеские отношения с Кришной, строго соблюдали все обеты и потому в следующих жизнях получили возможность общаться с Господом — источником всего сущего, которого называют Васудевой или Кришной, и все они стали Его женами».

Родительские и дружеские отношения

Преданные, питающие родительскую или дружескую привязанность к Кришне, должны следовать по стопам либо Нанды Махараджи, либо Субалы. Нанда Махараджа — приемный

отец Кришны, а Субала — Его самый близкий друг во Враджабхуми.

Отеческие и дружеские чувства к Господу могут проявляться двояко. Можно либо пытаться самому стать отцом Господа, либо следовать по стопам Нанды Махараджи, лелея мечту о том, чтобы стать отцом Кришны. Первый из этих двух методов — пытаться стать отцом Кришны непосредственно — не рекомендуется, потому что усилия в этом направлении могут быть отравлены философией майавады (имперсонализмом). Майавади, монасты, думают, что они неотличны от Кришны, и когда преданный думает, что сам стал Нандой Махараджей, это значит, что его родительская любовь отравлена философией майавады. Образ мыслей, диктуемый философией майавады, оскорбителен, а оскорбителю лишается возможности войти в царство Бога и общаться с Кришной.

В «Сканда-пуране» рассказывается о старике, жившем в Хастинапуре, столице Пандавов, который мечтал, чтобы Кришна стал его возлюбленным сыном. Нарада посоветовал этому пожилому человеку следовать по стопам Нанды Махараджи, и так его мечта исполнилась.

В молитвах «Нарайана-вйуха-ставе» говорится, что те, кто постоянно думает о Господе как о своем муже, друге, отце или благожелателе, являются объектом поклонения для всех остальных людей. Такая спонтанная любовь к Кришне может развиться только благодаря особой милости Кришны или Его чистого преданного. Этот путь преданного служения иногда называется пушти-маргом. Пушти означает «питающий», а марг — «путь». Если чувства преданного развиваются до такой степени, то это служит замечательной питательной средой для преданного служения, возводя его на высочайший уровень. Отсюда название пушти-марг. Этим путем идут преданные, принадлежащие к Валлабха-сампрадаيه, школе вишнуизма, основанной Вишнусвами. Поклонение Бала-Кришне преданных из Гуджарата тоже, как правило, относится к пушти-маргу.

ГЛАВА 17. Экстатическая любовь

Занимаясь регулируемым преданным служением, человек фактически поднимается на трансцендентную ступень, выходя

из-под влияния гун материальной природы. Его сердце просветляется и становится подобным солнцу. Солнце гораздо выше всех планетных систем, и никакие облака не способны его закрыть. Так и преданный, когда он становится чистым, как солнце, его чистое сердце начинает излучать экстатическую любовь, более прекрасную, чем солнечный свет. Только тогда его привязанность к Кришне достигает совершенства. На этой стадии в преданном, охваченном экстатической любовью, стихийно возникает непреодолимое желание служить Господу. Это уровень уттама-адхикари — совершенной преданности. Такого преданного больше не беспокоят материальные привязанности, и он целиком посвящает себя служению Радхе и Кришне.

Итак, в предшествующих главах были описаны признаки преданного служения и то, как заниматься преданным служением, используя свои нынешние чувства, чтобы постепенно достичь уровня экстатической спонтанной любви. Обсуждались также два вида преданного служения: преданное служение в соответствии с регулирующими принципами и преданное служение в спонтанной любви. Регулируемое преданное служение бывает деятельным и результативным. Результативная стадия преданного служения называется бхавой, экстазом. В тантрах в связи с этим говорится, что экстаз является первым признаком проявления чистой любви к Личности Бога. На этой стадии человека иногда охватывает дрожь, и из глаз его текут слезы. Эти симптомы проявляются не всегда, а время от времени. Когда Дурваса Муни поставил в затруднительное положение царя Амбаришу, тот стал думать о лотосных стопах Господа, и тотчас в его теле начали происходить перемены, а из глаз полились слезы. Это признаки экстаза. Они проявляются в том, что тело преданного охватывает дрожь, и из глаз его льются слезы. Проявившись внешне, эти признаки остаются в уме, и такой продолжающийся экстаз называют самадхи. Блаженство, испытываемое на этой ступени, становится для преданного стимулом к дальнейшему развитию его любовных отношений с Кришной.

Достичь стадии экстаза можно либо постоянно общаясь с чистыми преданными, либо по особой милости Кришны или чистого преданного Кришны. Как правило, экстатической стадии жизни достигают благодаря общению с чистыми преданными.

Только в очень редких случаях человек достигает этой стадии по милости Кришны или Его преданного. То есть, чтобы наверняка достичь стадии экстаза, нужно неукоснительно следовать всем принципам преданного служения в обществе преданных. Безусловно, в исключительных случаях это может произойти по особой милости Кришны, и хотя нужно всегда на это надеяться, не следует сидеть сложа руки в ожидании такой милости. Ни в коем случае не следует пренебрегать своими обязанностями в преданном служении. К примеру, иногда человек, не посещавший школу и не учившийся в университете, становится великим ученым и знаменитые университеты присваивают ему почетные звания. Однако это не значит, что нужно бросить школу и ждать, пока какой-нибудь университет присвоит нам почетное звание. Подобно этому, мы должны неукоснительно следовать всем регулирующим принципам преданного служения и в то же время надеяться на благосклонность Кришны или Его преданного.

Примером того, как, выполняя регулирующие принципы преданного служения, можно достичь трансцендентной ступени экстатической любви, является история жизни Нарады, поведанная им Вйасадеве в «Шримад-Бхагаватам». Нарада рассказывает о том, как в своей предыдущей жизни достиг экстатической любви. Он прислуживал великим преданным и слушал их разговоры и пение. Поскольку у него была возможность слушать рассказы и песни об играх Кришны из уст чистых преданных, он очень привязался к этому. Горячее желание слушать о Кришне постепенно развилось в экстатическую любовь к Нему. Экстатическая любовь предшествует чистой любви к Кришне, и в следующем стихе Нарада подтверждает это, говоря, что, слушая рассказы великих мудрецов, он постепенно развил в себе любовь к Богу. Нарада так описывает это в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (5.28): «Началось с того, что в течение осеннего сезона дождей я проводил время в обществе великих мудрецов. Каждое утро и каждый вечер я слушал, как они пели мантру Харе Кришна, и сердце мое постепенно очистилось. Как только я стал слушать их с великим вниманием, я освободился от влияния гун материального невежества и страсти и утвердился в преданном служении Господу».

Это практический пример того, как, просто общаясь с чистыми преданными, можно достичь уровня экстатической

любви. Вот почему так важно постоянно общаться с чистыми преданными, которые по утрам и вечерам поют и повторяют мантру Харе Кришна. Это позволит человеку очистить сердце и развить в себе экстатическую любовь к Кришне.

То же подтверждается в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (25.25), где Господь Капила говорит: «Дорогая мать, когда человек действительно общается с чистыми преданными, он может испытать на себе воздействие чистой энергии преданного служения Мне». Иначе говоря, слова чистого преданного способны воздействовать на сердца людей, слушающих его. В чем заключается секрет слушания и повторения? Профессиональный рассказчик не в состоянии вселить трансцендентный экстаз в сердца своих слушателей. Но когда говорит человек, осознавший себя, занимающийся служением Господу, он способен пробудить стремление к духовной жизни в тех, кто его слушает. Поэтому так важно искать общества чистых беспримесных преданных, и в процессе общения с ними преданный-неофит, безусловно, сможет развить в себе привязанность к Верховной Личности Бога, любовь к Нему и преданность Ему.

В «Падма-пуране» рассказывается о женщине, вставшей на путь преданного служения. Чтобы достичь стадии экстаза, она всю ночь танцевала, взывая к милости Господа.

Но иногда бывает, что преданность к Господу Кришне внезапно развивается в человеке, никогда до этого не занимавшемся преданным служением. В этом внезапном развитии преданности нужно видеть проявление особой милости Кришны или Его преданного. Такое, на первый взгляд, случайное развитие в человеке экстатических эмоций, вызванное беспричинной милостью Кришны, может быть трех видов: милость может низойти на человека от слов, от взгляда и от благого пожелания.

Пример того, как слова приводят к развитию в человеке экстатической любви, содержится в «Нарадийа-пуране». Господь Кришна сказал Нараде: «О лучший из брахманов, желаю тебе обрести чистое беспримесное преданное служение Мне, исполненное трансцендентного блаженства и благотворное во всех отношениях».

Как взгляд становится причиной развития в человеке экстатической любви к Кришне рассказывается в «Сканда-

пуране»: «Когда жители провинции Джангала увидели Личность Бога, Кришну, их переполнила такая любовь к Нему, что они были не в силах оторвать от Него глаз».

Что же касается добрых пожеланий, то в «Шука-самхите» приводятся слова Нарады, обращенные к Шриле Вйасадеве: «У тебя есть сын, являющийся величайшим преданным Личности Бога, и я вижу, что ему не обязательно следовать регулирующим принципам преданного служения, он и без того обладает многими качествами, которые человек обретает только после многих, многих жизней, посвященных преданному служению».

Об экстатической любви к Кришне говорится также в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (4.36), где Нарада обращается к царю Иудхиштхире с такими словами: «Дорогой царь, очень трудно описать характер Прахлады. Он обладал врожденной привязанностью к Кришне, и что бы я ни сказал тебе о его характере, это будут всего лишь слова. Его истинный характер описать невозможно». Тем самым Нарада признает, что естественное развитие экстатической любви Прахлады было вызвано милостью Господа Кришны.

Своей врожденной привязанностью к Кришне Прахлада обязан исключительно милости Нарады. Когда Махараджа Прахлада находился во чреве матери, Нарада милостиво наставлял ее в науке преданного служения, одновременно желая, чтобы ребенок у нее во чреве тоже получил от этого благо. Поскольку Нарада — великий преданный, входящий в ближайшее окружение Личности Бога — желал Прахладе Махарадже блага, у того развились все качества возвышенного преданного. Это называется врожденной привязанностью. Она возникает по особой милости Личности Бога или по особой милости таких великих преданных, как Нарада.

В «Сканда-пуране» приводятся слова Парваты Муни, обращенные к Нараде: «Дорогой Нарада, ты самый великий и славный из всех святых людей. Одного твоего желания было достаточно, чтобы даже охотник — человек низкого происхождения — превратился в великого преданного Господа Кришны».

Экстатическая любовь к Кришне может проявляться в пяти формах, которые Шри Рупа Госвами описывает ниже.

ГЛАВА 18. Качества человека, достигшего стадии экстатической любви

Далее Рупа Госвами описывает отличительные черты человека, развившего в себе экстатическую любовь к Кришне. Эти отличительные черты таковы:

1. Он стремится посвятить все свое время преданному служению Господу. Он не любит праздности. Он хочет служить всегда, не отвлекаясь ни на что другое, сутки напролет.
2. Он всегда невозмутим и сдержан.
3. Его не влекут к себе никакие соблазны и приманки материального мира.
4. Он не ждет материальной славы или уважения в награду за свою деятельность.
5. Он никогда не сомневается в том, что Кришна дарует ему Свою милость.
6. Он всегда горит желанием верой и правдой служить Господу.
7. Он очень привязан к воспеванию святых имен Господа.
8. Он всегда жаждет описывать трансцендентные качества Господа.
9. Он счастлив жить в месте, где проходили игры Господа: в Матхуре, Вриндаване или Двараке.

1. Использование времени

Беспримесный преданный, развивший в себе трансцендентную любовь к Кришне, всегда возносит молитвы Господу. Его ум постоянно поглощен мыслями о Кришне, а тело либо склоняется перед мурти Господа, либо занято каким-либо другим служением. Занимаясь этой экстатической деятельностью, он временами плачет. Так вся его жизнь целиком посвящена служению Господу, он не тратит ни мгновения ни на какие другие занятия.

2. Невозмутимость

Невозмутимым или сдержанным называют человека, которого не могут вывести из равновесия никакие неприятности и беспокойства. Пример такой невозмутимости мы находим в рассказе о царе Парикшите в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (19.15). Обращаясь к мудрецам, окружавшим царя в

час его смерти, он говорит: «Дорогие брахманы, пожалуйста всегда смотрите на меня как на своего покорного слугу. Я пришел на берег Ганги только для того, чтобы принести свое сердце и душу к лотосным стопам Господа Кришны. Поэтому прошу вас, благословите меня, чтобы мать Ганга осталась довольна мной. Пусть на меня падет проклятие сына брахмана — я ничего не имею против этого. Единственное, о чем я прошу вас, — это чтобы в последнее мгновение моей жизни у всех вас на устах было святое имя Вишну, дабы я мог постичь Его трансцендентные качества».

Такое поведение Махараджи Парикшита, даже в последнее мгновение своей жизни остававшегося спокойным и безмятежным, является примером невозмутимости. Это одно из качеств преданного, развившего в себе экстатическую любовь к Кришне.

3. Отрешенность

Чувства постоянно требуют наслаждений, но когда преданный развивает в себе трансцендентную любовь к Кришне, материальные желания перестают занимать его чувства. Такое состояние ума называется отрешенностью. Это качество в полной мере проявилось в характере царя Бхараты. В Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.43) говорится: «Лотосные стопы Кришны настолько пленили императора Бхарату своей красотой, что еще в юности он утратил всякую привязанность к семье, детям, друзьям, царству и прочему, так, как будто все это было испражнениями».

На этом примере можно понять, что такое отрешенность. У императора Бхараты было все, что приносит наслаждение в материальном мире, но он отказался от всего этого. Таким образом отрешенность не сводится к тому, чтобы искусственно держаться в стороне от материальных соблазнов. Отрешенным называют того, кто не обращает внимания на материальные соблазны и даже в присутствии объектов материальных привязанностей остается равнодушен к ним. Разумеется, преданный-неофит должен стараться избегать всякого рода соблазнов, но по-настоящему зрелый преданный просто не обращает на них внимания. Это истинный критерий отрешенности.

4. Отсутствие гордыни (смирение)

Смиренным называют такого преданного, который не

гордится своими достижениями, даже если ему удалось развить в себе все качества чистой осознавшей себя души. В «Падма-пуране» рассказывается о царе Бхагиратхе, который был императором, правившим остальными царями земли, но он развил в себе такую экстатическую любовь к Кришне, что сделался нищим странником и стал просить подаяние даже в домах своих врагов и неприкасаемых. Он был настолько кроток, что почтительно склонялся перед ними.

История Индии знает много подобных примеров. Совсем недавно, около двухсот лет тому назад, крупный землевладелец по имени Лал Бабу, которому принадлежала вся земля в Калькутте, стал вайшнавом и поселился во Вриндаване. Он тоже просил подаяние, ходя от двери к двери, даже в домах своих недругов. Отправляясь просить милостыню, человек должен быть готов выслушивать оскорбления от тех, у чьих домов он остановится. Это вполне естественно. Но преданному следует терпеть эти оскорбления во имя Кришны. Настоящий преданный не брезгует никаким служением Кришне.

5. Великая надежда

Непоколебимая вера в благосклонность Верховной Личности Бога на санскрите называется аша-бандха. Аша-бандха проявляется в том, что человек все время думает: «Я делаю все, что в моих силах, следуя всем установленным принципам преданного служения, и потому уверен, что вернусь обратно домой, к Богу».

Эта надежда хорошо выражена в одной из молитв Рупы Госвами. Он говорит: «У меня нет ни любви к Кришне, ни даже привязанности к тому, что развивает любовь к Нему — слушанию повествований о Кришне и прославлению Его. Метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить Его лотосные стопы в свое сердце, также очень далек от меня. Что же касается философского познания или благочестивой деятельности, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. В довершение ко всему, я не могу похвастаться даже хорошим происхождением. Поэтому мне остается только молиться Тебе, о Гопиджана-валлабха [Кришна, защитник и возлюбленный гопи]. Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, — это любой ценой приблизиться к Твоим лотосным стопам, и эта надежда причиняет мне боль, так как я считаю себя недостойным даже приблизиться к этой трансцендентной

цели жизни». Смысл этого высказывания в том, что, вооружившись аша-бандхой, человек должен продолжать надеяться, что достигнет лотосных стоп Верховного Господа даже тогда, когда надеяться, как будто, не на что.

6. Желание достичь успеха

Когда человек очень сильно хочет достичь успеха в преданном служении, это горячее желание называется самуткантой, что означает «непреодолимое желание». На самом деле такое желание — это цена, которую нужно заплатить за то, чтобы достичь успеха в сознании Кришны. Все имеет цену, и прежде чем получить что-либо во владение, человек должен заплатить ее. В ведической литературе говорится, что самую драгоценную вещь — сознание Кришны — человек может обрести только тогда, когда им овладеет настойчивое желание достичь в этом успеха. Такое непреодолимое желание очень хорошо выразил Билвамангала Тхакур в своей книге «Кришна-карнамрита». Он говорит: «Я горю нетерпением увидеть мальчика из Вриндавана, чья красота пленяет всю вселенную, чьи глаза в обрамлении черных бровей напоминают лепестки лотоса и всегда с жадностью устремлены на Его преданных, а потому постоянно находятся в движении. Его глаза всегда увлажнены, а губы у Него цвета меди, и с этих губ слетают звуки, сводящие человека с ума, делая его безумнее бешеного слона. О, как я хочу увидеть Его во Вриндаване!»

7. Привязанность к святым именам Господа

В той же «Кришна-карнамрите» рассказывается, как Радхарани повторяла имя Кришны. Одна из подруг Радхарани говорит: «О Господь Говинда, девушка, дочь царя Вришабхану проливает сейчас слезы и в смятении повторяет Твое святое имя: «Кришна! Кришна!»»

8. Желание описывать трансцендентные качества Господа

Привязанность к прославлению Господа также описывается в «Кришна-карнамрите»: «Что мне сделать для Кришны, доставляющего непередаваемое блаженство, для шалуна, неугомоннее которого нет никого на свете? Самая мысль о прекрасных деяниях Кришны обладает неотразимой привлекательностью для моего сердца, и я не знаю, что мне делать!»

9. Привязанность к пребыванию в месте, где проходили игры Кришны

В книге Рупы Госвами «Падйавали» есть такие слова о Вриндаване: «Здесь жил сын Махараджи Нанды со Своим отцом, царем пастухов. В этом месте Господь сломал повозку, в которой спрятался демон Шакатасура. А здесь Дамодара, способный разрубить узел материального существования, был связан Своей матерью Йашодой».

Чистый преданный Господа Кришны живет в окрестностях Матхуры или Вриндавана и посещает все места, где проходили игры Кришны. В этих святых местах Кришна явил Свои детские игры с мальчиками-пастушками и матерью Йашодой. Преданные Господа Кришны до сих пор следуют обычаю обходить все эти места, и все, кто приходит в Матхуру или Вриндаван, всякий раз испытывают трансцендентное блаженство. И действительно, любой, кто попадает во Вриндаван, тотчас ощущает разлуку с Кришной, совершившим в этом месте так много прекрасных деяний.

О том, кто постоянно перебирает в памяти деяния Кришны, говорят, что он привязан к Кришне. Однако есть философы-имперсоналисты и мистики, которые с помощью своего так называемого преданного служения в конечном счете хотят слиться с бытием Верховного Господа. Иногда они пытаются имитировать эмоции чистого преданного, которые тот испытывает в святых местах игр Кришны, но ищут они всего лишь спасения, и потому все, что они делают, нельзя считать привязанностью.

Рупа Госвами говорит, что привязанность, присущая чистым преданным, никогда не может полностью развиться в сердцах людей, работающих ради наслаждения плодами своего труда (карми), или философов-эмпириков, потому что такая привязанность в чистом сознании Кришны — очень редкое явление, и она недостижима даже для многих освобожденных душ. Как утверждается в «Бхагавад-гите», преданное служение можно обрести, только полностью очистившись от материальной скверны. Тот, кто ставит целью лишь достижение освобождения и слияние с имперсональным брахмаджйоти, не способен развить в себе привязанность к Кришне. Кришна очень старательно оберегает эту привязанность и дарует ее только Своим чистым преданным. Такая привязанность к Кришне недоступна даже обыкновенному преданному, не говоря уже о тех, чьи сердца осквернены кармической деятельностью и ее последствиями, и

тех, кто запутался в философских спекуляциях.

Есть много псевдопреданных, которые воображают себе игры Кришны, известные как ашта-калика-лила. Иногда они пытаются подражать им, притворяясь, будто Кришна в облике мальчика разговаривает с ними, или делают вид, что Кришна и Радхарани пришли вместе и беседуют с ними. Когда имперсоналисты разыгрывают подобные спектакли, наивные люди, не искушенные в науке преданного служения, могут попасться на эту удочку. Но когда эту пародию видит опытный преданный, он сразу понимает, чего стоит все это мошенничество. Кому-то может показаться, что такой притворщик привязан к Кришне, но преданный никогда не спутает эту поддельную привязанность с настоящей. Однако следует заметить, что такая привязанность дает притворщику надежду на то, что в конце концов он сможет достичь уровня истинного чистого преданного служения.

Притворная привязанность бывает двух видов: отраженная и пара (трансцендентная). Когда человек, не соблюдающий регулирующих принципов преданного служения или не принявший руководства истинного духовного учителя, демонстрирует поддельную привязанность, его привязанность называют отраженной. Бывает, что человеку, который на самом деле привязан к материальным наслаждениям или освобождению, выпадает удача общаться с чистыми преданными, занятыми воспеванием святого имени Господа. По милости Господа такой человек может тоже начать воспевать святыя имена. И тогда, просто благодаря общению с чистыми преданными, свет, подобный лунному, исходящий из их сердец, отражается в нем, и под влиянием чистых преданных он может проявить некое подобие привязанности, вызванное его любознательностью. Однако такая привязанность очень непрочна. В том случае, когда проявление такой отраженной привязанности приводит к избавлению от всех физических страданий, эту привязанность называют трансцендентной (пара).

Отраженная привязанность или привязанность пара развивается в человеке в процессе общения с чистым преданным или во время посещения им святых мест, в частности Вриндавана или Матхуры, и если такая привязанность к Кришне развивается в обыкновенном человеке и ему выпадает удача заниматься преданным служением в обществе чистых преданных, он тоже получает возможность достичь уровня

чистого преданного служения. Итак, трансцендентная привязанность настолько могущественна, что даже когда она проявляется у обыкновенного человека, благодаря его общению с чистым преданным, она может привести такого человека на ступень совершенства. Но такая привязанность к Кришне никогда не развивается у того, кто лишен милости личного общения с чистыми преданными.

Насколько общение с чистыми преданными пробуждает в человеке привязанность к Кришне, настолько же оскорбление лотосных стоп чистых преданных может привести к ее уменьшению. Проще говоря, общение с чистыми преданными пробуждает в человеке привязанность к Кришне, но если он оскорбит лотосные стопы преданного, отраженная или трансцендентная привязанность может исчезнуть. Этот процесс напоминает убывание полной луны, которая постепенно уменьшается, пока не исчезнет совсем. Поэтому в общении с чистыми преданными нужно быть очень осторожным, стараясь избегать любых оскорблений их лотосных стоп.

Оскорбления лотосных стоп чистых преданных, в зависимости от их тяжести, по-разному сказываются на трансцендентной привязанности обоих видов. Если оскорбление очень серьезное, то привязанность может быть практически сведена на нет, а если не слишком, то привязанность может ослабеть, превратившись в привязанность второй или третьей категории.

Если преданного начинает привлекать идея освобождения или растворения в бытии брахмаджйоти, его экстаз либо постепенно убывает, доходя до уровня отраженной привязанности или привязанности пара, либо вырождается в идею аханграхопасаны. Слово аханграхопасана относится к такому живому существу, которое начинает процесс духовного познания, отождествляя себя с Верховным Господом. Для этого существует специальный термин — «монизм». Мониисты считают себя едиными с Верховным Господом. И поскольку они не видят разницы между собой и Верховным Господом, они считают, что, поклоняясь себе, они поклоняются высшему целому.

Иногда можно видеть, как неофит с большим воодушевлением поет и танцует, находясь при этом под впечатлением, что слился с высшим целым. Концепция монизма не имеет ничего общего с чистым трансцендентным преданным служением. С другой стороны, в тех случаях, когда видно, что

Человек достиг очень высокого уровня преданности, минувшая ступень следования регулирующим принципам, нужно понимать, что этот уровень преданного служения был достигнут им в прошлой жизни. По той или иной причине его духовное развитие временно приостановилось, скорее всего из-за оскорбления лотосных стоп преданного, и теперь он предпринимает следующую попытку продолжить свой путь. Подводя итог, можно сказать, что устойчивого прогресса в преданном служении можно достичь, только общаясь с чистыми преданными.

Если человек способен постепенно совершенствоваться в преданном служении, в этом нужно видеть беспричинную милость Самого Кришны. К тому, кто полностью избавился от привязанности к материальному наслаждению и развил в себе чистую экстатическую преданность, ни в коем случае не следует питать недобрых чувств, даже если в какие-то моменты своей жизни он случайно оступается и нарушает некоторые принципы преданного служения. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите», где говорится, что человек, обладающий непоколебимой верой в Верховного Господа и беззаветно преданный Ему, даже если иногда случайно и проявляет качества, не соответствующие идеалу чистого преданного, все равно должен считаться чистым. Его непоколебимая вера в преданное служение, в Господа Кришну и духовного учителя возводит его деятельность в преданном служении на очень высокий уровень.

В «Нрисимха-пуране» говорится: «Если тело и ум человека целиком заняты служением Верховному Господу, но при этом он совершает какие-либо недостойные поступки, под влиянием его непоколебимой преданности эта предосудительная деятельность в очень скором времени, несомненно, будет сведена на нет». Иногда это сравнивают с пятнами, различимыми на полной луне, которые кажутся следами от оспы. Однако эти пятна не могут затмить сияния полной луны. Подобно этому, небольшие недостатки человека, полностью погруженного в преданное служение, не следует принимать в расчет. Привязанность к Кришне — это трансцендентное блаженство. Крохотное пятнышко материального недостатка теряется посреди безграничного океана трансцендентного блаженства.

ГЛАВА 19. Преданное служение в

Чистой любви к Богу

Когда желание любить Кришну в присущей для данного преданного форме отношений с Ним углубляется, чувство такого преданного называют чистой любовью к Богу. Преданный начинает с того, что действует в соответствии с регулирующими принципами преданного служения, выполняя указания своего духовного учителя. Когда в процессе этого он полностью очищается от материальной скверны, в нем развиваются привязанность и вкус к преданному служению. Со временем, углубляясь, привязанность и вкус превращаются в любовь. На самом деле слово «любовь» можно употреблять только для обозначения отношений с Личностью Бога. Оно неприменимо к отношениям, характерным для материального мира. То, что в материальном мире называют любовью, есть не что иное, как вожделение. Между понятиями любви и вожделения лежит пропасть, они так же отличаются друг от друга, как золото от железа. В «Нарада-панчаратре» ясно сказано, что великие авторитеты — Бхишма, Прахлада, Уддхава и Нарада — называют чистой любовью к Богу такое состояние человека, в котором его вожделение полностью перенесено на Всевышнего, а его представления о родственной близости тоже связаны только со Всевышним.

Великие авторитеты, в частности Бхишма, объясняют, что любовь к Богу подразумевает полный отказ от так называемой любви к кому бы то ни было другому. По мнению Бхишмы, любовь подразумевает сосредоточение всех своих чувств на одной личности и утрату привязанности ко всем остальным. Верховная Личность Бога становится объектом такой чистой любви по двум причинам: либо от переживания экстаза, либо по беспричинной милости Самой Верховной Личности Бога.

Экстаз

Выполнение правил и ограничений преданного служения, установленных богооткровенными писаниями и истинным духовным учителем, — могущественный метод пробуждения экстатической любви к Богу. В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (2.40) эта экстатическая любовь, пробуждающаяся в ходе регулируемого преданного служения, описывается следующим образом: «Следуя регулирующим принципам преданного служения, преданный развивает свое врожденное

сознание Кришны, и когда при этом сердце его размягчается, он начинает петь и танцевать, как сумасшедший. Повторяя святое имя Господа, он то плачет, то начинает бредить, то поет, то, не обращая внимания на окружающих, пускается в пляс, как безумец».

Экстатическая любовь, вызванная спонтанной любовной привязанностью, описывается в «Падма-пуране». Известная красавица Чандраканти строго хранила целомудрие, чтобы получить в мужья Кришну. Она постоянно медитировала на трансцендентный образ Господа и пела Ему славу. Она не хотела себе никакого другого мужа. Она твердо решила, что ее мужем будет только Господь Кришна.

Особая милость Господа

Если преданный постоянно общается с Господом, все время пребывая в состоянии экстатической любви, нужно понимать, что он возведен до этого положения Самим Господом, проявившим к нему особую беспричинную милость. Пример такой особой милости приводится в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (12.7), где Господь Кришна говорит Уддхаве: «Гопи Вриндавана не изучали Вед, чтобы обрести Меня. Они никогда не совершали паломничества по святым местам, не придерживались регулирующих принципов и не подвергали себя аскезам. Только общение со Мной возвело их на высшую ступень совершенства в преданном служении».

На примерах Чандраканти из «Падма-пураны» и гопи из «Шримад-Бхагаватам» видно, что если преданный постоянно думает о Кришне и всегда поет Ему славу в экстазе любви, то в каком бы состоянии он ни находился, по особой милости Господа Кришны он обязательно достигнет высшего совершенства ничем не оскверненной преданной любви. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам»: «Если человек поклоняется, Хари, Верховному Господу, чтит и любит Его, это свидетельствует о том, что он уже совершил всевозможные аскезы и покаяния и практиковал все прочие методы самоосознания. С другой стороны, если, пройдя через всевозможные аскезы и покаяния и выполнив все упражнения мистической йоги, человек не развивает в себе любви к Хари, то следует считать, что все это было пустой тратой времени. Тот, кто видит Кришну внутри и вне себя, превзошел все аскезы и покаяния, совершаемые ради самоосознания. А если после аскез и покаяний человек не обрел

способности видеть Кришну внутри и снаружи, то все его жертвы были напрасны».

Спонтанная привязанность к Кришне, возникающая по беспричинной милости Господа, может проявляться в двух формах: как глубокое благоговение перед величием Господа и как стихийно возникающая привязанность к Кришне, не вызванная никакими внешними причинами. Как говорится в «Нарада-панчаратре», тому, чье глубокое благоговение перед величием Верховного Господа превращается в сильную привязанность к Богу и непоколебимую любовь к Нему, безусловно, гарантированы четыре вида освобождения, приемлемого для вайшнавов: достижение той же формы тела, что у Господа; обретение тех же богатств, какими владеет Господь; проживание на одной планете с Господом и возможность вечно общаться с Господом. Вайшнавское освобождение в корне отличается от освобождения майавади — растворения в сиянии Господа.

«Нарада-панчаратра» определяет чистое, беспримесное преданное служение как служение, которое не мотивировано никакой личной выгодой. Единственный способ привлечь к себе внимание Господа — это постоянно находиться в состоянии любви к Кришне и всегда сосредоточивать на Нем все свои помыслы. Иначе говоря, чистым вайшнавом нужно считать того, кто постоянно размышляет об образе Господа Кришны.

Обычно преданного, который достиг беспричинной милости Господа, строго следуя всем правилам и ограничениям преданного служения, начинают привлекать непревзойденное величие Господа, Его трансцендентная красота и спонтанное преданное служение Ему. Другими словами, оценить трансцендентную красоту Господа во всей полноте способен только тот, кто соблюдает регулирующие принципы преданного служения. Но в любом случае преданный может занять такое высокое положение только благодаря особой милости Господа к нему.

Общение с чистыми преданными

Различные методы развития любви к Богу уже были описаны выше, но здесь Шрила Рупа Госвами в общих чертах описывает самый короткий путь достижения этого возвышенного положения. Развитие экстатической любви к Богу начинается с веры. Есть много обществ и объединений чистых преданных, и

если человек, имея небольшую веру, начинает общаться ними, он очень быстро совершенствуется в чистом преданном служении. Воздействие чистого преданного проявляется в том, что когда человек, обладающий некоторой верой, начинает общаться с чистым преданным, он получает возможность слушать о Господе из авторитетных писаний, в частности «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам». И тогда по милости Господа, пребывающего в сердце каждого, в нем постепенно развивается вера в эти авторитетные писания. Это первая стадия общения с чистыми преданными. На второй стадии, когда человек достигает некоторой зрелости в бхакти, в нем само собой просыпается желание следовать принципам преданного служения под руководством чистого преданного, приняв его своим духовным учителем. На следующей ступени преданный занимается регулируемым преданным служением под руководством духовного учителя, в результате чего полностью прекращает нежелательную деятельность. Когда человек оставляет все нежелательные занятия, его вера становится непоколебимой, и в нем развивается сначала трансцендентный вкус к преданному служению, затем привязанность, потом экстаз и на последней ступени к нему приходит чистая любовь к Богу. Таковы стадии развития чистой любви.

Такого успеха в жизни могут достичь только самые удачливые люди. Те, кто изучает Ведические писания теоретически, не в состоянии понять, каким образом происходит эта эволюция. Поэтому в «Нарада-панчаратре» Господь Шива говорит Парвати: «О верховная богиня, знай же, что человек, развивший в себе экстатическую любовь к Верховной Личности Бога и в силу этой любви постоянно погруженный в трансцендентное блаженство, даже не ощущает ни материального горя, ни счастья, порождаемых телом и умом».

За любовной привязанностью и любовными отношениями, которые являются различными ветвями изначального древа любви, следуют многообразные проявления любви, которые мы не будем обсуждать здесь. Эти проявления описаны Санатаной Госвами в его «Бхагаватамрите». Любовная привязанность и любовные отношения — это очень сокровенная тема, но Санатана Госвами раскрывает ее очень подробно и без обиняков.

Так Шри Рупа Госвами завершает первую часть «Бхакти-

расамрита-синдху», надеясь, что его трактат доставит трансцендентное наслаждение Санатане Госвами, утвердившему трансцендентную красоту, и Гопале Бхатте Госвами, Шри Рагхунатхе Бхатте Госвами и Рагхунатхе дасу Госвами. Из этого перечисления следует, что великий Шрила Джива Госвами еще не проявил себя к тому времени, когда писалась «Бхакти-расамрита-синдху».

Так заканчивается изложение Бхактиведанты первой части «Бхакти-расамрита-синдху», в которой повествование подходит к описанию экстатической любви к Богу, содержащемуся в следующей части.

Часть II

ГЛАВА 20. Трансцендентная раса

Приступая ко второй части «Бхакти-расамрита-синдху», автор в почтении склоняется перед «Санатаной». Под Санатаной можно понимать либо Самого Шри Кришну, либо Санатану Госвами, старшего брата и духовного учителя Рупы Госвами. Если под «Санатаной» подразумевается Шри Кришна, почтение выражается Ему потому, что Он обладает несравненной красотой и является убийцей демона Агхи. Если же под Санатаной имеется в виду Санатана Госвами, то Рупа Госвами выражает ему свое почтение потому, что очень нежно относился к нему и всегда ему служил, а также потому, что он уничтожает все грехи. В этой части «Бхакти-расамрита-синдху» автор намеревается описать общие признаки трансцендентной расы (любовного состояния), в которой выполняется преданное служение.

В данном разделе «Бхакти-расамрита-синдху» обсуждаются пять основных тем: 1) вибхава — особые признаки и причины экстаза; 2) анубхава — последующий экстаз; 3) саттвика-бхава — органический, или, иначе, экзистенциальный экстаз; 4) вйабхичари-бхава — энергичный экстаз и 5) стхайи-бхава — безудержный, непрерывный экстаз.

Разные люди по-разному понимают слово раса, используемое в «Бхакти-расамрита-синдху», поскольку ему очень трудно подобрать точный английский эквивалент. Однако мы видели, что наш духовный учитель переводил слово раса как *mellow*^[9]. Мы последуем его примеру и будем переводить его так же.

Расой называют особое любовное состояние, в котором находится преданный, наслаждаясь своими любовными отношениями с Верховной Личностью Бога. Различные типы рас в их совокупности помогают человеку ощутить истинный вкус преданного служения, давая ему возможность испытать высочайшую степень трансцендентного экстаза. Несмотря на то что это трансцендентное состояние целиком выходит за пределы нашего опыта, мы вслед за Шрилой Рупой Госвами, насколько это в наших силах, попытаемся его описать.

Если деятельность человека не будет приносить ему

наслаждения какой-либо формой расы, или любовного состояния, он не сможет продолжать заниматься ею. В трансцендентной жизни в сознании Кришны и в преданном служении тоже должна быть своя раса — особый вкус, приносимый этим служением. Как правило, это наслаждение доставляет нам повторение святых имен, слушание, поклонение в храме и служение Господу. Итак, если человек ощущает трансцендентное блаженство, про него говорят, что он «наслаждается расой». Точнее говоря, все многообразные ощущения счастья, которые доставляет нам преданное служение, могут быть названы расами преданного служения.

Далеко не каждый в процессе преданного служения может испытать блаженство трансцендентной расы, так как это сладостное любовное состояние возникает только в результате деятельности, которую человек совершал в прошлой жизни, или благодаря общению с чистыми преданными. Как объяснялось выше, общение с чистыми преданными способно вселить в человека веру в преданное служение. По-настоящему насладиться вкусом преданного служения может только тот, кто, общаясь с чистым преданным, укрепил в себе эту веру, или тот, кто занимался преданным служением в прошлой жизни. Иначе говоря, обыкновенный человек может изведать это трансцендентное наслаждение, только если ему выпадет чрезвычайная удача находиться в обществе преданных или продолжать преданное служение, начатое в прошлой жизни.

Постепенный процесс духовного развития до стадии преданного служения описан в Первой песни «Шримад-Бхагаватам»: «Все начинается со слушания о Господе Кришне в обществе преданных, которые сами очистили свои сердца, общаясь с чистыми преданными. Слушание повествований о трансцендентных деяниях Господа дает человеку возможность постоянно ощущать трансцендентное блаженство». Это объяснено и в «Бхагавад-гите», где говорится, что первым явным признаком достижения человеком духовного уровня является то, что он все время пребывает в радостном состоянии духа. Это радостное состояние приходит к человеку либо в результате чтения «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам», либо в результате общения с людьми, интересующимися духовной жизнью в сознании Кришны, особенно с теми, кто твердо решил заслужить благосклонность Говинды, занимаясь

трансцендентным любовным служением у Его лотосных стоп. У того, кто, воодушевленный этими эмоциями, постоянно занимается регулируемым преданным служением, стремясь доставить удовольствие Верховной Личности Бога, развиваются два непреодолимых импульса, которые подпадают под определение вибхавы. Так преданный наслаждается трансцендентным блаженством.

Необоримая любовь к Кришне может быть вызвана несколькими причинами. Ее источником могут быть: Сам Кришна, преданные Кришны и игра Кришны на флейте. Иногда они усиливают любовь преданного, а иногда препятствуют ей.

Экстатическое состояние характеризуется восемью трансцендентными признаками, проявляющимися в теле преданного. Все эти проявления возможны только в результате смешения пяти упомянутых выше форм экстатических эмоций. Блаженство экстаза немыслимо без совмещения этих пяти экстатических начал. И под вибхавой подразумевают как раз эту причину или основу наслаждения трансцендентной расой. Вибхава бывает двух видов: основная и побуждающая, дающая импульс. В «Агни-пуране» вибхава описывается так: «Основа, на которой возникает экстатическая любовь, называется вибхавой. Вибхава подразделяется на два вида: основную и побуждающую». Иначе говоря, существует два вида экстатической любви. Объектом основной экстатической любви является Кришна и Его преданный. Господь Кришна является объектом основной экстатической любви, тогда как Его чистый преданный, исполненный такой любви, является объектом побуждающей экстатической любви. Таким образом, побуждающая экстатическая любовь — это любовь, развивающаяся в преданном при виде того, что напоминает ему о Кришне.

Господь Кришна, обладающий непостижимыми энергиями и качествами чид и ананда — трансцендентным знанием и блаженством, является основной причиной экстатической любви. Принимая формы Своих многообразных воплощений и экспансий, Господь Кришна также становится источником (побудительной причиной) экстатической любви. В «Шримад-Бхагаватам» есть стих, появляющийся там в связи с описанием брахма-вимохана-лилы, который до некоторой степени характеризует этот побудительный, дающий импульс аспект экстатической любви.

Когда Кришна распространил Себя во множество мальчиков пастушков, телят и коров, приведя этим в замешательство Брахму, старший брат Кришны, Шри Баладева (непосредственная экспансия Самого Кришны), пораженный этим зрелищем, воскликнул: «Поразительно — все эти мальчишки-пастушки, телята и коровы вызывают во мне ту же экстатическую любовь, которую я питаю к Кришне!» Эта мысль заставила его застыть от изумления. Это один из примеров того, как Сам Кришна становится объектом и источником экстатической любви в ее побудительном аспекте.

ГЛАВА 21. Качества Шри Кришны

Личные характеристики можно разделить на две группы. К одной относятся скрытые качества, а к другой — проявленные. Когда Кришну скрывают одежды, Его личные качества недоступны глазу. Пример скрытых личных характеристик Кришны приводится в «Шримад-Бхагаватам» в связи с дварака-лилой (Его пребыванием в Двараке в роли царя). Иногда Господь Кришна развлекался, переодеваясь женщиной. Увидев Его в этом обличье, Уддхава воскликнул: «Поразительно, что я испытываю к этой женщине ту же экстатическую любовь, что и к Самому Господу Кришне. Сдается мне, что это Кришна, переодевшийся женщиной!»

Один преданный, увидев Господа в Его проявленном личностном образе Кришны, стал воспевать красоту Его тела: «Как великолепен этот личностный образ Господа Кришны! Его шея в точности подобна раковине! Его глаза так прекрасны, что кажется, будто они состязаются в красоте с цветком лотоса. Его тело своим темным оттенком напоминает дерево тамала. Шлем из волос защищает Его голову. На Его груди знак Шриватса, а в руке Он держит раковину. Красота врага демона Мадху так пленительна, что Он может даровать мне трансцендентное блаженство, просто позволив созерцать Его трансцендентные качества».

Изучив различные писания, Шрила Рупа Госвами дает следующий перечень трансцендентных качеств Господа: 1) у Него прекрасная внешность; 2) на Его теле можно обнаружить все благоприятные знаки; 3) Его вид радует глаз; 4) Он излучает сияние; 5) Он силен; 6) вечно юн; 7) замечательный знаток языков; 8) правдив; 9) приятный собеседник; 10) красноречив; 11) высоко образован; 12) очень разумен; 13) гениален; 14) артистичен; 15) необычайно ловок; 16) искусен в делах; 17) благодарен; 18) непреклонен; 19) в совершенстве знает, как поступать согласно времени и обстоятельствам; 20) на все смотрит сквозь призму Вед (авторитетных писаний); 21) чист; 22) владеет собой; 23) решителен; 24) терпелив; 25) снисходителен; 26) непроницаем; 27) самодостаточен; 28) беспристрастен; 29) щедр; 30) религиозен; 31) отважен; 32) сострадателен; 33) почтителен; 34) учтив; 35) терпим; 36) застенчив; 37) защитник предавшихся Ему душ; 38) счастлив; 39) добр к Своим

преданным; 40) Им руководит любовь; 41) Он всеблагий; 42) самый могущественный; 43) самый знаменитый; 44) всеобщий любимец; 45) питает пристрастие к Своим преданным; 46) очень притягателен для всех женщин; 47) объект всеобщего поклонения; 48) обладает всеми достоинствами; 49) почитаем всеми; 50) верховный повелитель. Верховная Личность Бога обладает всеми пятьюдесятью трансцендентными качествами во всей их полноте, по глубине сравнимой лишь с океаном. Иначе говоря, степень проявления в Нем этих качеств непостижима.

Как неотъемлемые составные частицы Верховного Господа, индивидуальные живые существа тоже, в незначительной степени, могут проявлять все эти качества, когда становятся Его чистыми преданными. Иначе говоря, преданные до какой-то степени могут обладать перечисленными трансцендентными качествами, но полностью эти качества присутствуют только в Верховной Личности Бога.

Помимо этого, есть и другие трансцендентные качества, описанные в «Падма-пуране» Господом Шивой для своей жены Парвати и в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» — в беседе между богиней Земли и царем религии Йамараджей. Там говорится: «Тех, кто хочет стать великим, должны украшать следующие качества: правдивость, чистота, милосердие, настойчивость, отреченность, спокойствие, простота, самообладание, уравновешенность, аскетичность, беспристрастие, выдержка, безмятежность, ученость, знание, непривязанность, богатство, смелость, умение влиять на людей, сила, хорошая память, независимость, тактичность, сияние, терпеливость, добродушие, изобретательность, учтивость, хорошие манеры, решимость, эрудиция, ответственное отношение к своему долгу, обладание всем, что приносит наслаждение, серьезность, стойкость, преданность, слава, почтительность и отсутствие ложного самомнения». Желая стать великими душами, обязаны обладать всеми этими качествами, поэтому можно не сомневаться, что они есть и у высшей души — Господа Кришны.

Помимо упомянутых пятидесяти, Господь Кришна обладает еще пятью трансцендентными качествами, которые иногда частично присущи таким личностям, как Господь Брахма или Господь Шива: 51) Он неизменен; 52) всеведущ; 53) вечно обновляется; 54) сач-чид-ананда (обладает вечным исполненным

блаженства телом); 55) обладает всеми мистическими совершенствами.

Кроме того у Кришны есть еще пять качеств, проявленных в теле Нарайаны: 56) Он обладает непостижимыми энергиями; 57) бесчисленные вселенные исходят из Его тела; 58) Он является изначальным источником всех воплощений; 59) убивая Своих врагов, Он дает им освобождение; 60) Он привлекает к Себе освобожденные души. Все эти трансцендентные качества чудесным образом проявляются в личности Господа Кришны.

Помимо названных шестидесяти трансцендентных качеств Господу Кришне присущи еще четыре, которых нет даже у Его экспансий Нарайаны, не говоря уже о полубогах и живых существах: 61) Он являет разнообразные чудесные игры (особенно в детстве); 62) всегда окружен преданными, питающими необыкновенную любовь к Богу; 63) Своей игрой на флейте способен привлекать все живые существа во всех вселенных; 64) обладает необыкновенной красотой, с которой не может сравниться ничто во всем творении.

С учетом этих четырех исключительных качеств Кришны общее число Его качеств становится равным шестидесяти четырем. Шрила Рупа Госвами делает здесь попытку привести свидетельства различных писаний, касающиеся шестидесяти четырех качеств, присущих личности Верховного Господа.

1. Прекрасное телосложение

Любое сравнение частей тела Господа с материальными объектами никогда не будет точным. Материальные сравнения необходимы только для того, чтобы обыкновенные люди, неспособные понять, насколько прекрасно тело Господа, могли хотя бы до некоторой степени представить это. Говорится, что лицо Кришны прекрасно, как луна, Его бедра сильны, как хобот слона, руки подобны двум колоннам, Его ладони по форме напоминают лотосы, Его грудь подобна portalу, Его бока похожи на пещеры, а средняя часть Его тела — на террасу.

2. Благоприятные знаки

Определенные характеристики различных частей тела считаются очень благоприятными знаками, и все их можно видеть на теле Господа. Один из друзей Нанды Махараджи сказал о благоприятных знаках на теле Господа Кришны следующее: «О царь пастухов, я насчитал тридцать два благоприятных знака на теле твоего сына! Приходится только

удивляться, как такой ребенок мог родиться в семье пастуха». Как правило, приходя на землю, Господь Кришна является в семье кшатриев (царей), как было, когда Он воплотился в образе Господа Рамачандры, а иногда — в семье брахманов. Но Кришна принял на Себя роль сына Махараджи Нанды, хотя Нанда принадлежал к сословию вайшьев. В обязанности вайшьев входят занятия торговлей, коммерцией и забота о коровах. Поэтому его друг, который, по всей видимости, принадлежал к сословию брахманов, был поражен, что такой возвышенный ребенок родился в семье вайшьев. Однако так или иначе он указал на благоприятные знаки на теле Кришны Его приемному отцу.

Он продолжал: «Семь мест на теле этого мальчика излучают красноватое сияние: глаза, кончики пальцев на руках и на ногах, небо, губы, язык и ногти. Красноватое свечение этих семи мест считается благоприятным знаком. Три части Его тела очень широки: талия, лоб и грудь. Три части Его тела коротки: шея, бедра и гениталии. Три части Его тела очень глубоки: голос, разум и пупок. Пять частей Его тела высоки: нос, руки, уши, лоб и бедра. Пять частей Его тела тонки: кожа, волосы на голове и теле, зубы и кончики пальцев. Все вместе эти черты встречаются только у великих личностей».

Линии судьбы на ладони также относятся к числу благоприятных знаков. В связи с этим одна пожилая гопи сказала Нанде Махарадже: «У твоего сына замечательные линии судьбы. На Его ладонях знаки лотоса и колеса, а на ступнях — знаки флага, молнии, рыбы, стрекала погонщика слонов и лотоса. Посмотри, какие у Него благоприятные знаки!»

3. Радующий глаз

Прекрасные черты тела, которые, помимо его воли, приковывают к себе взгляд человека, называют ручира (радующими глаз). Это привлекательное качество присуще Кришне в числе прочих Его качеств. В Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (2.13) об этом говорится так: «Когда царь Иудхиштхира совершал жертвоприношение Раджасуйу, Верховный Господь в Своем радующем глаз одеянии появился на помосте. На церемонию были приглашены все влиятельные люди со всех концов вселенной, и при одном взгляде на Кришну, они решили, что тело Кришны — шедевр Создателя, увенчивающий Его труд по сотворению вселенной».

Говорится, что восемь частей трансцендентного тела Господа Кришны напоминают цветок лотоса: Его лицо, два глаза, две руки, пупок и стопы. Гопи и жители Вриндавана повсюду видели сияние лотосов и не могли оторвать взгляд от этого зрелища.

4. Излучающий сияние

Сияние, пронизывающее эту вселенную, считают лучами, исходящими от Верховной Личности Бога. Высшая обитель Кришны всегда излучает сияние, называемое брахмаджйоти, и это сияние исходит от Его тела.

Сияние россыпи драгоценных камней, которыми украшена грудь Господа, способно затмить даже сияние солнца, и все же если сравнить его с сиянием тела Господа, эта россыпь драгоценных камней покажется не ярче звезды на небе. Поэтому трансцендентное могущество Кришны так велико, что Он может одержать победу над кем угодно. Когда Кришна вышел на помост для жертвоприношения, возведенный Его врагом, царем Камсой, борцы, находившиеся там же, хотя и видели, что тело Шри Кришны очень нежно, пришли в смятение, испугавшись одной только мысли о том, что им предстоит бороться с Ним.

5. Сильный

Человека, обладающего огромной физической силой, называют балийаном. Когда Кришна убил Ариштасуру, некоторые из гопи говорили: «Подруги, посмотрите, как Кришна убил Ариштасуру! Тот был сильнее горы, но Кришна поднял его в воздух, как пушинку, и с легкостью швырнул!» Есть и другой стих, в котором говорится: «Преданные Господа Кришны, да оградит вас от всех опасностей левая рука Господа Кришны, которой Он поднял, словно мячик, холм Говардхана».

6. Вечно юный

Кришна прекрасен в любом возрасте — в младенчестве, детстве и юности. Из них юность — пора наслаждений, возраст, в котором служение Ему может быть самым разнообразным. В этом возрасте Кришна проявляет все Свои трансцендентные качества и являет Свои трансцендентные игры. Поэтому начало Его юности преданные считают самой благоприятной порой для экстатической любви.

Кришну в этом возрасте описывают так: «Сила юности Кришны сочеталась с Его улыбкой, которая своей красотой затмевала даже полную луну. Он все время был великолепно одет, по красоте превосходя самого бога любви, и всегда

притягивал к Себе умы гопи, наполняя их сердца блаженством».

7. Блестящий знаток языков

Рупа Госвами говорит, что блестящим знатоком языков называют того, кто владеет языками разных стран, особенно санскритом, языком, на котором говорят в городах полубогов, а также другими языками мира, включая и языки животных. Из этого утверждения следует, что Кришна мог говорить даже на языке животных. Пожилая женщина из Вриндавана, жившая в те времена, когда Кришна являл там Свои игры, однажды с удивлением заметила: «Можно только удивляться, видя, как Кришна, завладевший сердцами всех девушек Враджабхуми, говорит на языке Враджабхуми с гопи, на санскрите — с полубогами, а на языке животных — даже с коровами и буйволами! Кроме того, Кришна в совершенстве владеет языком, на котором говорят в провинции Кашмир, языком попугаев и других птиц, а также другими самыми распространенными языками!» Она спрашивала у гопи, каким образом Кришна добился такого совершенства во владении столькими языками.

8. Правдивый

Правдивым называют того, кто никогда не нарушает своего слова. Однажды Кришна пообещал Кунти, матери Пандавов, что все ее пять сыновей останутся в живых после битвы на Курукшетре. Когда битва закончилась, и все Пандавы вернулись домой, Кунти возблагодарила Кришну за то, что Он сдержал Свое слово. Она сказала: «Даже солнечные лучи могут остыть, а лунные — стать теплыми, но что бы ни случилось, Ты никогда не нарушишь Своего обещания». В другой раз, когда Кришна, Бхима и Арджуна пришли вызывать на бой Джарасандху, Кришна честно признался Джарасандхе, что перед ним стоят все тот же вечный Кришна и двое Пандавов. Дело в том, что и Кришна и Пандавы — в данном случае Бхима и Арджуна — были кшатриями (царями-воинами). Джарасандха тоже был кшатрием, и он славился своей щедростью к брахманам. Поэтому, намереваясь сразиться с Джарасандхой, Кришна с Бхимой и Арджуной предстали перед ним в одеянии брахманов. Джарасандха, который ничего не жалел для брахманов, спросил, что им нужно от него, на что они ответили, что хотят сразиться с ним. И после этого переодетый брахманом Кришна раскрыл ему, что Он и есть тот самый Кришна, его вечный враг.

9. Приятный собеседник

Приятным собеседником называют того, кто может своими дружелюбными речами успокоить даже врага. Кришна был именно таким приятным собеседником. Одержав победу над Своим врагом Калийей в водах Йамуны, Он сказал: «О царь змей, хотя Я и причинил тебе столько страданий, пожалуйста, не сердись на Меня. Мой долг — охранять этих коров, которым поклоняются даже полубоги. Я должен был изгнать тебя из этого места, чтобы оградить их от опасности, которой они подвергаются в твоём присутствии».

Калийя поселился в одной из заводей Йамуны, отравив своим ядом всю воду в ней. Это послужило причиной гибели многих коров, которые приходили туда на водопой. Поэтому Кришна, которому тогда было не больше четырех-пяти лет, прыгнул в реку и жестоко наказал Калийю, а затем велел ему покинуть это место и найти себе другое.

Кришна сказал тогда, что коровам поклоняются даже полубоги, и Сам подал пример того, как их нужно защищать. По крайней мере люди, находящиеся в сознании Кришны, должны следовать Его примеру, охраняя коров и заботясь о них. Коровам поклоняются не только полубоги. Известно несколько случаев, когда им поклонялся Сам Кришна, особенно в дни Гопаштами и во время Говардхана-пуджи.

10. Красноречивый

Красноречивым, вавадукой, называют того, чьи речи разумны, любезны и приятны. В «Шримад-Бхагаватам» есть замечательные слова о том, как учтиво разговаривал Кришна. Когда Кришна учтиво попросил Своего отца Нанду Махараджу остановить ритуальное жертвоприношение богу дождя Индре, жена одного из деревенских пастухов была очарована Его речами. Позже она описывала этот эпизод своим подругам: «Кришна говорил со Своим отцом так вежливо и учтиво, что казалось, будто Он вливает нектар в уши присутствовавших. Кто сможет устоять перед Ним, услышав такие сладкие речи?»

Уддхава так описывает речь Кришны, которой присущи все хорошие качества, какие только есть во вселенной: «Слова Кришны обладают такой притягательной силой, что способны мгновенно изменить сердце даже Его недруга. Его слова могут мгновенно разрешить все вопросы и проблемы этого мира. Он немногословен, но каждое слово, слетающее с Его уст, исполнено глубочайшего смысла. Воистину, речи Кришны

доставляют мне бесконечное удовольствие».

11. Выскообразованный

Того, кто хорошо образован и поступает в строгом соответствии с моральными принципами, называют высокообразованным. Человека, сведущего в разных отраслях знания, называют образованным, а того, кто поступает в соответствии с моральными принципами, — человеком нравственным. Вместе два этих фактора составляют понятие учености.

Шри Нарада Муни так описывает ученичество Кришны у Сандипани Муни: «На заре творения Господь Брахма и другие подобны облакам, вобравшим в себя воду, испарившуюся из великого океана Кришны. Иначе говоря, Сначала Брахма получил ведическое образование от Кришны, подобно тому как облака вбирают в себя воду, испаренную из океана. Затем эти ведические знания и наставления, которые Брахма поведал миру, вобрал в себя подобный горе Сандипани Муни. Наставления, которые Сандипани Муни давал Кришне, подобны горному источнику, рекой стекающему с этой горы и снова впадающему в океан, откуда он берет свое начало, — Кришну». Здесь имеется в виду, что на самом деле никто не может давать наставления Кришне, так же как в океан не вливается никакой другой воды, кроме океанской. Это только кажется, что океан получает воду из впадающих в него рек. Из этого утверждения явствует, что Брахма получил свое знание от Кришны, а от Брахмы по цепи ученической преемственности ведическое знание было распространено среди людей. Сандипани Муни здесь сравнивают с рекой, которая течет, чтобы влиться в тот же самый изначальный океан Кришны.

Сиддхи, обитатели Сиддхалоки (планеты, на которой все обитатели от рождения наделены всеми мистическими способностями) и чараны, обитатели аналогичной планеты, обратились к Кришне с такой молитвой: «Дорогой Господь Говинда, богиню знания украшают четырнадцать совершенств, которые приносит образование, ее разум способен проникнуть во все уголки четырех разделов Вед, ее внимание всегда сосредоточено на сводах законов, данных такими великими мудрецами, как Ману, а облачена она в шесть отраслей специального знания: свидетельства Вед, грамматику, астрологию, риторику, лексику и логику. Ее неразлучные друзья

— дополнения к Ведам (Пураны), а украшает ее высшая истина, венчающая собой все образование. Теперь же у нее появилась возможность сидеть с Тобой на одной школьной скамье и прислуживать Тебе».

Кришне, Верховной Личности Бога, не нужно никакого образования, но Он позволяет богине знания служить Ему. Кришна самодостаточен и не нуждается ни в чьем служении, несмотря на то что у Него очень много преданных. Только по Своей милости и доброте Он дает каждому возможность служить Ему, делая вид, что нуждается в служении Своих преданных.

Что же касается моральных принципов, то в «Шримад-Бхагаватам» говорится: правя во Вриндаване, Кришна был для воров олицетворением смерти, для праведных — воплощенным блаженством, для юных девушек — неотразимо прекрасным богом любви, а для бедных — самым щедрым из людей. Для Своих друзей Он освежающ, как полная луна, а для противников подобен губительному огню, извергаемому Господом Шивой. Таким образом, в Своих отношениях с разными людьми Кришна проявляет Свое совершенное знание моральных принципов. То, что Он олицетворяет Собой смерть для воров, не значит, что Он не придерживается моральных принципов или жесток. Даже в этом проявляется Его доброта, потому что смертный приговор для воров выносится на основании высших моральных принципов. В «Бхагавад-гите» Кришна тоже говорит, что к разным людям относится по-разному в зависимости от того, как они относятся к Нему. Отношение Кришны к преданным и к непреданным хотя и различно, но одинаково благотворно для них. Кришна дарует только благо, и что бы Он ни делал с человеком — все к лучшему.

12. Очень разумный

Разумным называют того, кто обладает крепкой памятью и трезво мыслит. Что касается памяти Кришны, то говорится, что, учась в школе Сандипани Муни в Авантипуре, Он проявлял такую память, что Ему было достаточно однажды услышать наставления учителя, чтобы тотчас в совершенстве усвоить их. Его учеба в школе Сандипани Муни должна была показать людям этого мира, что как бы велик и гениален ни был человек, он все равно должен получить общее образование, учась у сведущих и авторитетных наставников. Как бы велик ни был

человек, он должен иметь наставника или духовного учителя.

Свое умение находить выход из затруднительных положений Кришна проявил, сражаясь с царем из касты неприкасаемых, напавшим на Матхуру. По ведическим обычаям цари-кшатрии не должны дотрагиваться до неприкасаемых даже для того, чтобы убить их. Поэтому когда царь-неприкасаемый захватил Матхуру, Кришна счел неразумным убивать его Своими руками. Однако царя нужно было убить, и, подумав, Кришна решил бежать с поля битвы, чтобы заставить царя-неприкасаемого пуститься за Ним в погоню и завести на гору, где спал Мучукунда. Мучукунда некогда получил от Карттикейи благословение, согласно которому первый, кого он, просыпаясь, видел, мгновенно обращался в пепел. Кришна решил, что Ему следует завести царя-неприкасаемого в эту пещеру, чтобы его присутствие разбудило Мучукунду, и тот испепелил царя.

13. Гениальный

Гениальным называют того, кто может опровергнуть в споре любых оппонентов, находя все новые и новые доводы. В связи с этим можно сослаться на стих из «Падйавали», в котором приведена беседа между Кришной и Радхой. Однажды утром, когда Кришна пришел к Радхе, Радха спросила у Него: «Дорогой Кешава, где сейчас Твоя васа?» Санскритское слово васа имеет три значения. Оно означает «место жительства», «аромат» и «одеяния».

Задавая Кришне этот вопрос, Радха имела в виду: «Где Твоя одежда?» Но Кришна воспользовался значением «место жительства» и ответил Радхарани: «О красавица, плененная Мной, сейчас Я живу в твоих прекрасных глазах».

На это Радхарани ответила: «О лукавый юноша, я не спрашивала Тебя, где Ты живешь. Я говорила о Твоей одежде».

Тогда, имея в виду значением «аромат», Кришна ответил: «О счастливейшая из женщин, Я только что принял этот аромат, чтобы соединиться с Твоим телом».

Шримати Радхарани опять спросила у Кришны: «Где Ты провел эту ночь?» В данном случае было использовано санскритское слово йаминьямушитах. Йаминьям означает «ночью», а ушитах — «проводить время». Однако Кришна разделил слово йаминьямушитах на два других — йаминья и мушитах, в результате чего получилось, что Он был украден Йамини, то есть ночью. Кришна ответил Радхарани: «Дорогая

Радхарани, разве ночь может украсть Меня?» Так Он отвечал на все вопросы Радхарани, и лукавые ответы Кришны веселили самую любимую из Его подруг-гопи.

14. Артистичный

Видагдхой называют того, кто говорит и одевается с артистизмом. Эта достойная подражания черта тоже проявилась в личности Шри Кришны. Радхарани говорила о ней так: «Дорогая подруга, только посмотри, как замечательно Кришна сочиняет песни, как Он танцует, шутит и играет на флейте, украшая Себя чудесными гирляндами. Он нарядился так красиво, будто переиграл всех шахматистов. Вся Его жизнь — это высшее проявление артистического вкуса».

15. Ловкий

Ловким называют того, кто может одновременно заниматься разными делами. В связи с этим одна гопи сказала: «Дорогие подруги, только посмотрите как ловко Шри Кришна все делает! Он сочиняет прекрасные песни о мальчиках-пастушках и доставляет удовольствие коровам. Движением Своих глаз Он радует гопи и в то же время сражается с демонами вроде Ариштасуры. Так Он по-разному ведет Себя с разными живыми существами и получает от этого полное наслаждение».

16. Искусный в делах

Искусным в делах называют того, кто может очень быстро справиться с трудной задачей. Об этом качестве Шри Кришны рассказывается в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (59.17), где Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту: «О лучший из Куру, Шри Кришна уничтожил все виды оружия, которым пользовались разные воины». В прежние времена основным оружием были разного рода стрелы. Одна из сражающихся сторон выпускала какую-то стрелу, а другая должна была нейтрализовать ее своей. К примеру, одна сторона могла выпустить стрелу, обрушивавшую на противника потоки воды с неба, и чтобы нейтрализовать ее, противной стороне нужно было выпустить стрелу, которая могла мгновенно испарить эту воду, превратив ее в облака. Итак, из слов Шукадевы Госвами явствует, что Кришна в совершенстве владел искусством отражать стрелы Своих противников.

Это качество Кришны проявилось также во время танца раса. Каждая гопи обратилась к Кришне с просьбой быть только ее партнером. Кришна тут же распространил Себя во множество

экспансий, чтобы составить пару всем гопи. В результате каждая гопи увидела Кришну рядом с собой.

17. Благодарный

Благодарным называют того, кто всегда помнит о добре, которое сделал для него его друг, и никогда не забывает его услуг. В «Махабхарате» Кришна говорит: «Когда Я был вдалеке от Драупади, она со слезами на глазах воскликнула: «Хе Говинда!» Ее зов сделал Меня ее должником, и этот долг все время растет в Моем сердце!» Эти слова Шри Кришны доказывают, что, для того чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, достаточно просто взывать к Нему: «Хе Кришна! Хе Говинда!»

Маха-мантра (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе) — это тоже обращение к Господу и Его энергии. Можно представить себе, насколько Верховный Господь обязан тому, кто постоянно взывает к Господу и Его энергии. Господь никогда не сможет забыть такого преданного. В приведенном стихе ясно говорится, что тот, кто взывает к Господу, тотчас обращает на себя Его внимание, делая Господа своим вечным должником.

Известен другой пример того, как Кришна чувствовал Себя обязанным. Это касается Его отношений с Джамбаваном. Когда Господь пришел на землю в образе Господа Рамачандры, Джамбаван, великий царь обезьян, верой и правдой служил Ему. Поэтому когда Господь вновь явился в образе Господа Кришны, Он взял Себе в жены дочь Джамбавана и оказывал ему почтение, которое надлежит оказывать старшим. Любой честный человек чувствует себя в долгу перед своими друзьями, которые сослужили ему какую-либо службу. А поскольку Кришна — самый честный из всех честных людей, как Он может забыть Свой долг по отношению к тем, кто Ему служит?

18. Непреклонный

Непреклонным называют того, кто соблюдает регулирующие принципы и на деле выполняет все свои обещания. Один из примеров проявления Господом этого качества описан в «Хари-вамше». Речь идет о сражении Господа Кришны с царем рая Индрой, у которого Он силой отнял цветы париджата. Париджата — это разновидность лотоса, цветов, растущий только на райских планетах. Однажды Сатйабхама, одна из жен Кришны, захотела иметь этот лотос, и Кришна пообещал ей исполнить ее

желание, но Индра не захотел расстаться с париджатой. Это послужило поводом к большой битве между Кришной и Пандавами с одной стороны и всеми полубогами — с другой. В конце концов Кришна одержал победу и забрал париджату, подарив ее Своей жене. По этому поводу Кришна сказал Нараде Муни: «О великий мудрец среди полубогов, теперь ты можешь объявить всем, как преданным, так и непреданным, что когда Я хотел отобрать париджату, все полубоги — гандхарвы, наги, демоны-ракшасы, йакши и паннаги — пытались одолеть Меня, но никому не удалось заставить Меня нарушить обещание, которое Я дал Своей жене».

Другое обещание Кришны содержится в «Бхагавад-гите». Кришна говорит, что никто не сможет одолеть Его преданного, и искренний преданный, постоянно занятый трансцендентным любовным служением Господу, должен все время быть уверен в том, что Кришна не нарушит Своего обещания. Всегда, в любых обстоятельствах Он защитит Своего преданного.

Кришна доказал, что умеет держать слово, принеся цветок париджата Сатйабхаме, оградив Драупади от оскорблений и защитив Арджуну от всех атак его врагов.

Побежденный в говардхана-лиле Индра тоже был вынужден признать, что Кришна выполняет Свое обещание защищать тех, кто предан Ему. Когда Кришна запретил жителям Враджа (Вриндавана) поклоняться Индре, тот разгневался и затопил Вриндаван, обрушив на него потоки проливного дождя. Но Кришна защитил всех жителей и животных Вриндавана, подняв как зонтик холм Говардхана. Когда все было позади, Индра стал умолять Кришну простить его. В числе прочего он сказал: «Подняв холм Говардхана и защитив жителей Вриндавана, Ты выполнил Свое обещание не допустить поражения Своих преданных».

19. Способный учитывать время и обстоятельства

Кришна в совершенстве знает, как обращаться с людьми в соответствии с обстоятельствами, страной, временем и окружением. О Своем умении пользоваться моментом, обстоятельствами и людьми Он поведал Уддхаве, рассказывая ему о танце раса с гопи. Он сказал: «Наиболее подходящее время для танца — осенняя ночь в полнолуние, как сегодня. Лучшее место во вселенной — Вриндаван, а самые прекрасные девушки — гопи. Поэтому, Мой друг Уддхава, Я думаю, что

должен воспользоваться этими обстоятельствами и устроить сегодня танец раса».

20. Смотрящий на все сквозь призму писаний

Того, кто поступает в строгом соответствии с принципами богооткровенных писаний, называют шастра-чакшус. Шастра-чакшус означает «тот, кто на все смотрит глазами авторитетных писаний». На самом деле любой человек, обладающий знаниями и опытом, должен на все смотреть через призму этих книг. Например, невооруженному глазу Солнце представляется некой сияющей субстанцией, но взглянув на него через призму авторитетных научных монографий и другую литературу, мы можем понять, что Солнце во много раз превосходит Землю по размерам и излучает невероятную энергию. Таким образом, смотреть на все невооруженным глазом — еще не значит видеть. По-настоящему видеть — значит смотреть на вещи сквозь призму авторитетных книг или глазами авторитетных учителей. Поэтому, несмотря на то что Кришна — Верховная Личность Бога, и Его взору открыто все — прошлое, настоящее и будущее, — чтобы подать пример людям, Он постоянно ссылается на богооткровенные писания. К примеру, в «Бхагавад-гите» Кришна выступает в роли высшего авторитета, и тем не менее Он упоминает и цитирует «Веданта-сутру», признавая ее авторитетность. В «Шримад-Бхагаватам» есть стих, в котором шутливо говорится, что Кришна, враг Камсы, известен тем, что на все смотрит сквозь призму шастр. Однако, чтобы утвердить Свой авторитет, сейчас Он смотрит на гопи, Своим взглядом сводя их с ума.

21. Чистый

Есть два вида высшей чистоты. Тот, кто обладает первым из них, способен превращать грешников в праведников, тот же, кто обладает вторым, не совершает ничего нечистого. Человек, которому присущи оба эти качества, считается в высшей степени чистым. У Кришны есть оба этих качества. Он способен освободить все падшие обусловленные души и в то же время никогда не совершает поступков, могущих осквернить Его.

Об этом говорил Видура, стараясь избавить своего старшего брата Дхритараштру от его привязанности к семье: «Дорогой брат, сосредоточь свой ум на лотосных стопах Кришны, которому великие мудрецы и святые поклоняются благозвучными, исполненными мудрости стихами. Кришна — величайший из

дарующих освобождение. Разумеется, великие полубоги — Господь Брахма, Господь Шива и другие — тоже могут даровать освобождение, однако их способность давать освобождение всецело зависит от милости Кришны». Поэтому Видура посоветовал своему старшему брату Дхритараштре сосредоточить свой ум только на Кришне и поклоняться Ему одному. Когда человек повторяет святое имя Кришны, оно восходит в его сердце, подобно яркому солнцу, мгновенно рассеивая мрак неведения. Поэтому Видура посоветовал Дхритараштре постоянно размышлять о Кришне, чтобы тот мог отмыть свое сердце от всей грязи, скопившейся там в результате его греховных поступков. В «Бхагавад-гите» Арджуна тоже обращается к Кришне, называя Его парам брахма парам дхама павитрам — чистейшим. Есть также много других примеров, подтверждающих высшую чистоту Кришны.

22. Владеющий Собой

Ваши, владеющим собой, называют того, кто способен обуздывать свои чувства. В «Шримад-Бхагаватам» об этом говорится следующее: «Все шестнадцать тысяч жен Кришны отличались такой исключительной красотой, что их улыбки и застенчивость могли пленить даже великих полубогов, таких, как Господь Шива. Но даже они при всей своей неотразимой женственности не могли вывести из равновесия Кришну». Каждая из тысяч жен Кришны думала, что Он пленен ее женской красотой, но на самом деле это было не так. Следовательно, Кришна — самый великий из тех, кто обуздал свои чувства, что подтверждает и «Бхагавад-гита», где Его называют Хришикешей — господином чувств.

23. Решительный

Решительным называют того, кто не прекращает усилий, пока не достигнет поставленной цели.

Однажды Кришна сражался с царем Джамбаваном, чтобы отобрать у него драгоценный камень Сйамантака. Царь попытался скрыться от Кришны в лесу, но и это не остановило Кришну. Он с великой решимостью отправился на поиски царя и в конце концов заполучил драгоценный камень.

24. Терпеливый

Терпеливым называют того, кто безропотно сносит все невзгоды, даже если они кажутся невыносимыми.

Когда Кришна жил у Своего духовного учителя, ради

служения Своему гуру Он готов был терпеть любые неудобства, хотя тело Его было очень нежным. Служить своему духовному учителю, невзирая ни на какие трудности, — обязанность ученика. Ученик, живущий в доме своего духовного учителя, должен просить подаяние, ходя от двери к двери, и все отдавать духовному учителю. Когда разносится прасад, духовный учитель зовет всех учеников к столу. Но если духовный учитель случайно забывает позвать кого-либо из учеников принять участие в трапезе, тому, как говорится в богооткровенных писаниях, полагается в этот день поститься. Он не имеет права самовольно принимать пищу. Существует и много других аналогичных запретов. Кроме того, иногда Кришна ходил в лес за хворостом для очага.

25. Снисходительный

Снисходительным называют того, кто может спокойно сносить всевозможные оскорбления своих недругов.

Снисходительность Господа Кришны описана в «Шишупалавадхе», в рассказе о том, как Он запретил убивать Шишупалу. Царь Шишупала правил царством Чеди, и хотя приходился Кришне двоюродным братом, всегда враждебно относился к Нему. При каждой их встрече Шишупала старался оскорбить Кришну и всячески поносил Его. Когда на арене, где Махараджа Йудхиштхира устроил жертвоприношение Раджасуйа, Шишупала стал поносить Господа Кришну, Кришна не обратил на это никакого внимания и молчаливо сносил все его оскорбления. Среди присутствовавших нашлись люди, готовые убить Шишупалу на месте, но Кришна остановил их. Его снисходительности не было предела. Говорится, что когда в тучах гремит гром, могучий лев отзывается на его раскаты громовым рыком. Но на тявканье глупых шакалов он не обращает никакого внимания.

Шри Йамуначарья превозносит снисходительность Господа Кришны такими словами: «О Господь Рамачандра, Ты так великодушен, что простил ворона, поцарапавшего грудь Джанаки, стоило тому склониться перед Тобой». Однажды царь небес Индра принял облик ворона и налетел на Ситу (Джанаки), жену Господа Рамачандры, и клюнул ее в грудь. Безусловно, это было оскорблением матери вселенной, Си ты, и Господь Рамачандра был готов на месте убить ворона. Но поскольку ворон припал к стопам Господа, Господь простил ему эту обиду.

Далее Шри Иамуначарья говорит в своей молитве, что Господь Кришна даже снисходительнее Господа Рамачандры, потому что Шишупала имел обыкновение поносить Кришну не только в этой жизни — он делал это в течение трех жизней подряд. И тем не менее Кришна был так милостив к нему, что даровал Шишупале освобождение, позволив слиться со Своим бытием. Отсюда можно заключить, что цель, которую ставят перед собой монасты — слияние с сиянием Всевышнего — легко достижима. Те, кто, подобно Шишупале, последовательно враждебен к Кришне, тоже могут получить это освобождение.

26. Непроницаемый

Непроницаемым называют того, кто не каждому открывает, что у него на уме, или того, чей ход мыслей и план действий очень трудно понять. Однажды Брахма, нанеся оскорбление Господу Кришне, стал молить Его о прощении. Но сколько Брахма ни возносил Ему чудесных молитв, он никак не мог понять, умилиствовал он Кришну или нет. Иначе говоря, Кришна был так непроницаем и настолько погружен в Себя, что не придавал особого значения молитвам Брахмы. Другим примером непроницаемости Кришны являются Его любовные отношения с Радхарани. Кришна никому не рассказывал о Своих отношениях с Радхарани, и даже Его старший брат Баладева, неразлучный с Ним, не мог понять изменений, происходивших с Кришной, — настолько Тот был непроницаем.

27. Самодостаточный

Самодостаточным называют того, кто черпает удовлетворение в самом себе, не имея никаких желаний, и не расстраивается, даже когда есть серьезные причины для огорчения.

Кришна проявил это качество, когда Он, Арджуна и Бхима отправились бросить вызов Джарасандхе, грозному царю Магадхи. При этом Кришна уступил право убить Джарасандху Бхиме. Из этого эпизода явствует, что Кришна не заботился о своей славе, хотя и нет никого более славного, чем Он.

Примером невозмутимости Кришны служит история с Шишупалой, поносившим Его. Все цари и брахманы, собравшиеся на церемонию жертвоприношения, устроенную Махараджей Йудхиштхирой, были возмущены и хотели было умилизовать Кришну своими молитвами, но никто из них не заметил в Нем ни малейшего признака волнения.

28. Беспристрастный

Беспристрастным называют того, кто свободен от всех привязанностей и зависти. Пример беспристрастности Кришны приводится в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (16.33), где рассказывается о том, как Кришна наказывал Калийу, стоголового змея. Пока Он сурово наказывал Калийу, все жены Калийи окружили Господа и стали возносить Ему молитвы: «О Господь, Ты низошел на землю, чтобы наказать все демонические создания. Наш муж Калийя — великий грешник и вполне заслуживает Твоего наказания. Мы знаем, что Ты одинаково относишься и к Своим врагам, и к Своим сыновьям. Мы знаем, что Ты наказал это жалкое создание только потому, что заботишься о его будущем благополучии».

В другой молитве говорится: «Дорогой Господь Кришна, лучший из рода Куру, Ты так беспристрастен, что если Твой враг заслужит награду, Ты вознаградишь его, а если один из Твоих сыновей окажется преступником, Ты накажешь его. Это Твоя обязанность, ибо Ты — творец и владыка всех вселенных. Ты не пристрастен ни к кому. Тот, кому Ты кажешься пристрастным, безусловно, ошибается».

29. Щедрый

Щедрым называют того, кто не скупится на пожертвования. Когда Кришна правил в Двараке, Он был очень щедр, и Его жертвованиям не было конца. Он раздавал богатства с такой щедростью, что Дварака затмила даже духовное царство со всеми его богатствами, философским камнем чинтамани, деревьями желаний и коровами сурабхи. В духовном царстве Господа Кришны, на Голоке Вриндаване, живут коровы сурабхи, дающие неограниченное количество молока. Там растут деревья желаний, с которых можно срывать любые фрукты и в каких угодно количествах, стоит только захотеть. Земля там из философского камня, от одного прикосновения к которому железо превращается в золото. Иными словами, духовное царство, обитель Кришны, исполнена всех богатств, и все же когда Кришна правил в Двараке, Его щедрость затмила даже богатства Голоки Вриндаваны. Где бы ни находился Кришна, Ему повсюду сопутствует изобилие Голоки Вриндаваны.

Говорится также, что в Двараке Господь Кришна распространил Себя в 16108 экспансий, одновременно живя в 16108 дворцах с 16108 женами. Более того, Кришна не только

наслаждался счастьем со Своими царицами в этих дворцах, в каждом Он ежедневно дарил по 13054 богато украшенных и покрытых драгоценными попонами коровы. В каждом из 16108 дворцов Он каждый день раздавал по 13054 коровы, и если 13054 помножить на 16108, то получится количество коров, которых Кришна жертвовал каждый день. Никто не состоянии даже примерно оценить, сколько стоит такое количество коров, но это было обычным делом во времена царствования Кришны в Двараке.

30. Религиозный

Религиозным называют того, кто сам живет в соответствии с религиозными заповедями шастр и учит этому других. Чтобы называться религиозным, недостаточно просто исповедовать какую-либо веру. Для этого необходимо еще жить по заповедям религии и своим примером учить других. Только такого человека можно считать религиозным.

Пока Кришна находился на этой планете, никто не нарушал законов религии. В связи с этим Нарада Муни однажды в шутку сказал Кришне: «О мой Господь, которого чтут все мальчишки-пастушки, Твои быки [быки олицетворяют собой религию], бродящие на четырех ногах по пастбищам, съели всю траву безверия!» Иначе говоря, по милости Кришны устои религии поддерживались так тщательно, что практически никто не нарушал ее заповедей.

Говорится также, что Кришна постоянно совершал всевозможные жертвоприношения, приглашая на них полубогов с высших планетных систем, и потому супруги полубогов почти все время оставались в одиночестве. Недовольные постоянным отсутствием своих мужей, они стали молить Кришну воплотиться в облике Господа Будды, девятого воплощения Господа, приходящего на Землю в век Кали. Иначе говоря, вместо того, чтобы радоваться приходу Господа Кришны, они стали молить о скорейшем приходе Господа Будды (девятого воплощения), поскольку он должен был положить конец обрядам и жертвоприношениям, рекомендованным в Ведах, чтобы прекратить убиение животных. Жены полубогов думали, что если придет Господь Будда, то все жертвоприношения прекратятся, и их мужья больше не будут отлучаться на эти церемонии, оставляя их в одиночестве.

Иногда задают вопрос: «Почему полубоги с высших планетных

систем не приходят на землю в наше время?» Причина этого очень проста — Господь Будда воплотился на земле и осудил жертвоприношения, дабы положить конец убиению животных, так что больше никто на Земле не совершает жертвоприношений, и полубоги не считают нужным появляться на этой планете.

ГЛАВА 22. Продолжение описания качеств Кришны

31. Отважный

Отважным называют того, кто очень любит сражаться и в совершенстве владеет разными видами оружия.

Отвага, которую Кришна проявлял в сражении, описывается так: «О истребитель врагов, как купающийся в озере слон взмахом хобота ломает стебли лотосов в воде, так и Ты, одним движением Своих, подобных хоботу слона, рук уничтожил великое множество врагов, подобных лотосам».

Что касается виртуозного владения оружием, то говорится, что когда Джарасандха вместе с тринадцатью фалангами солдат напал на армию Кришны, они не смогли даже ранить ни одного солдата из Его войска — с таким совершенством Кришна владел искусством ведения боя. История военного искусства не знает другого такого случая.

32. Сострадательный

Сострадательным называют того, кому нестерпимо больно видеть чужие страдания.

Это качество Кришна проявил, освободив царей, томившихся в темнице Магадхендры. Умирая, Бхишма в своих молитвах, обращенных к Кришне, назвал Его солнцем, рассеивающим тьму. Плененные Магадхендрой цари томились в темной пещере, но при появлении Кришны тьма в этой пещере мгновенно рассеялась, как бывает при восходе солнца. Иными словами, хотя Магадхендра сумел захватить в плен очень много царей, стоило появиться Кришне, как все они обрели свободу. Кришна сделал это из искреннего сострадания к царям.

В другой раз Кришна проявил сострадание, когда дед Бхишма возлежал на ложе из стрел, пронзивших его тело. При этом единственным желанием Бхишмы было увидеть Кришну, и потому Кришна пришел к нему. Увидев Бхишму в этом жалком состоянии, Кришна заговорил с ним, и на глаза Его навернулись слезы. Он не только плакал, от сострадания к Бхишме Он чуть не потерял сознание. Поэтому, вместо того чтобы склоняться перед Самим Кришной, преданные склоняются перед Его сострадательной природой. И действительно, поскольку Кришна — Верховная Личность Бога, приблизиться к Нему очень трудно. Но преданные, обращаясь к Его сострадательной природе,

которую олицетворяет Радхарани, всегда молят Ее о том, чтобы Кришна проявил к ним Свое сострадание.

33. Почтительный

Почтительным считают того, кто оказывает должное почтение духовному учителю, брахманам и пожилым людям.

Когда перед Кришной собирались старшие, Он прежде всего выражал почтение Своему духовному учителю, затем Своему отцу, а потом Своему старшему брату Балараме. Таким образом, лотосокий Господь Кришна был счастлив и чист сердцем в Своих взаимоотношениях с другими.

34. Учтивый

Учтивым называют того, кто никогда не дерзит и не ведет себя заносчиво.

Это свое качество Кришна проявил, когда появился на жертвоприношении Раджасуйа, устроенном Махараджей Йудхиштхирой, Его старшим двоюродным братом. Махараджа Йудхиштхира знал, что Кришна является Верховной Личностью Бога, и потому попытался сойти с колесницы, чтобы приветствовать Его. Но он не успел этого сделать. Господь Кришна опередил его, спрыгнув со Своей колесницы и распростершись у ног царя. Несмотря на то что Кришна — Сам Верховный Господь, в Своих отношениях с другими Он никогда не пренебрегает принятыми в обществе правилами приличия.

35. Терпимый

Терпимым называют того, кто обладает врожденной мягкостью.

Слова Уддхавы, сказанные им после пропажи драгоценного камня Сйамантака, подтверждают, что Кришна очень добр и великодушен: даже если Его слуга сильно провинится перед Ним, Он не обращает на это внимания. Кришна принимает в расчет только услуги, которые оказал Ему Его преданный.

36. Застенчивый

Застенчивым называют человека, которого в некоторых ситуациях охватывают смущение и стыд.

Как сказано в «Лалита-мадхаве», застенчивость Кришны проявилась в то время, когда мизинцем левой руки Он поднял холм Говардхана. Все гопи видели замечательный подвиг Кришны, и Он улыбался, глядя на них. Но когда взгляд Кришны упал на их груди, Его рука задрожала, и пастухи, столпившиеся под холмом, немного испугались. Затем раздался страшный

грохот, и они стали молить Кришну о спасении. Мысль о том, что пастухи испугались сотрясения холма Говардхана, вызвала улыбку у Господа Баларамы. Заметив улыбку Баларамы, Кришна решил, что тот угадал, о чем Он думал, когда смотрел на груди гопи, и это привело Его в сильное смущение.

37. Защитник предавшихся душ

Кришна — защитник всех предавшихся Ему душ.

Один из врагов Кришны успокаивал себя мыслью о том, что ему ни к чему бояться Кришну, потому что стоит ему предаться Кришне, как Тот защитит его от всех опасностей. Кришну иногда сравнивают с полной луной, которая без колебаний проливает свои успокаивающие лучи даже на дома чандалов и неприкасаемых.

38. Счастливый

Счастливым называют того, кто всегда радостен и не знает горя.

Что касается наслаждений Кришны, то говорится, что украшения, которые были на Нем и Его царицах, даже не снились Кувере, хранителю сокровищ небесного царства. Даже полубоги небесного царства не в состоянии представить себе танцы, которые постоянно исполнялись перед дворцами Кришны. В своем небесном царстве Индра постоянно смотрит, как танцуют райские куртизанки. Однако даже Индра не в силах представить, как прекрасны были танцы, исполнявшиеся перед воротами дворцов Кришны. Гаури означает «светлокожая». Это имя жены Господа Шивы. Красавицы, жившие во дворцах Кришны, были настолько белее Гаури, что их сравнивали с лунным светом, и Кришна мог постоянно видеть их. Таким образом, никто не может наслаждаться больше Кришны. Представления о наслаждении неразрывно связаны с прекрасными женщинами, украшениями и богатствами. А во дворцах Кришны все это было в таком изобилии, что Кувере, Господу Индре и Господу Шиве даже не снилась такая роскошь.

Горе обходило стороной Кришну. Однажды несколько гопи отправились туда, где брахманы проводили свои жертвоприношения, и сказали им: «Дорогие жены брахманов, вам должно быть известно, что даже тень горя не может омрачить существования Кришны. Ему неведомы утраты и горечь клеветы. Он не знает ни страха, ни тревог, и Ему неведома скорбь. Его окружают танцовщицы Враджа, и Он наслаждается

их обществом в танце раса».

39. Добр к Своим преданным

О преданных Кришны говорится, что если они с преданностью предложат Господу Вишну даже немного воды или листочек туласи, этого достаточно, чтобы Господь Вишну по Своей доброте отдал им в обмен на это Себя.

Благосклонность Кришны к Своим преданным проявилась в Его поединке с Бхишмой. Когда умирающий дед Бхишма возлежал на ложе из стрел, Кришна предстал перед ним, и Бхишма стал вспоминать, как добр был к нему Кришна на поле битвы. Кришна дал слово, что в битве на Курукшетре не притронется к оружию, чтобы помочь какой-либо из сражающихся сторон, и будет строго соблюдать нейтралитет. Хотя Кришна был колесничим Арджуны, Он пообещал, что не будет помогать Арджуне оружием. Однако в один из дней битвы, чтобы заставить Кришну нарушить Свое обещание, Бхишма вступил в поединок с Арджуной и так великолепно сражался, что Кришне пришлось сойти с колесницы. Схватив оторванное от колесницы колесо, Он бросился на деда Бхишму, как лев бросается на слона, чтобы убить его. Бхишма вспоминал эту сцену и превозносил Кришну за Его любовь к своему преданному, Арджуне, во имя которой Он даже решился нарушить Свое обещание.

40. Руководимый любовью

Кришну обязывает любовь преданного к Нему, а не служение как таковое. Он настолько совершенен и самодостаточен, что не нуждается ни в чьем служении. Только любовь преданного и его привязанность к Кришне делают Кришну обязанным ему. Какой признательностью Кришна может отплатить за любовь Своего преданного, Он показал, когда к Нему во дворец пришел Судاما Випра. Судاما Випра был школьным товарищем Кришны. Он был очень беден, и жена убедила его отправиться к Кришне и попросить Его о помощи. Когда Судاما Випра добрался до дворца, Кришна принял его со всеми почестями, какие полагается оказывать брахманам, и вместе со Своей женой омыл его стопы. При воспоминании о том, как они с Судамой Випрой были привязаны друг к другу в детстве, у Кришны на глаза навернулись слезы.

Другое проявление признательности Кришны Своим преданным описывается в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам»

(9.18), где Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшиту: «О царь, когда мать Иашода взмокла от пота, безуспешно пытаясь связать Кришну веревкой, Он позволил Ей связать Себя». Как-то в детстве Кришна рассердил мать Своими проказами, и она решила Его связать. Иашода взяла веревку и попыталась связать ребенка, но не смогла завязать узел, так как веревка оказалась слишком короткой. Тогда она связала вместе много веревок, но их длины по-прежнему не хватало, чтобы связать Его. Через какое-то время она почувствовала усталость и вспотела. Тогда Кришна позволил ей связать Себя. Иначе говоря, Кришну невозможно связать ничем, кроме любви. Его может связать только чувство признательности Своим преданным за их экстатическую любовь к Нему.

41. Всеблагой

Всеблагим называют того, кто всегда занят деятельностью на благо всем.

После ухода Кришны с этой планеты Уддхава, погрузившийся в воспоминания о деяниях Господа, сказал: «Своими замечательными играми Кришна доставил удовлетворение всем великим мудрецам. Он положил конец демонической деятельности безжалостных царей, защитил праведных и уничтожил в бою всех жестоких воинов. Таким образом, Он всем приносит только благо».

42. Самый могущественный

Могущественным называют того, кто способен одержать победу над любым врагом.

Когда Кришна находился на этой планете, Он, подобно могучему солнцу, заставляющему тьму отступать в пещеры, разогнал всех Своих врагов, которые разлетелись, словно совы, чтобы только не попадаться Ему на глаза.

43. Самый знаменитый

Знаменитым называют того, кто славится своим безупречным характером.

Говорится, что слава Кришны распространяется, подобно лунному сиянию, превращающему тьму в свет. Иначе говоря, если проповедовать сознание Кришны по всему миру, тьма невежества и тревог материального существования превратится в свет чистоты, спокойствия и процветания.

Когда великий мудрец Нарада воспевал славу Господа, голубоватый след на шее Господа Шивы исчез. Увидев это, его

жена Гаури заподозрила, что кто-то другой принял облик ее мужа, и недолго думая покинула его. При звуках имени Кришны одежда Господа Баларама, которая обычно была голубой, побелела, а девушки-пастушки увидели, что вода в Йамуне превратилась в молоко, и принялись пахтать ее. Иначе говоря, благодаря распространению сознания Кришны, то есть славы Кришны, все становится белоснежно чистым.

44. Всеобщий любимец

Всеобщим любимцем называют того, кто очень дорог всем людям.

О любви людей к Кришне рассказывается в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.9) при описании Его возвращения домой из столичного города Хастинапура. Во время Его отсутствия в Двараке, пока Он участвовал в битве на Курукшетре, все жители Двараки ходили угрюмыми. Когда же Он вернулся, горожане радостно приветствовали Его: «О наш Господь, пока Тебя не было в городе, наши дни были погружены во мрак. Как во мраке ночи каждое мгновение тянется очень долго, так и в Твое отсутствие каждый миг тянулся для нас миллионы лет. Разлука с Тобой нестерпима для нас». Эти слова показывают, как любим был Кришна в Своей стране.

Аналогичный случай произошел, когда Кришна взшел на арену для жертвоприношения, возведенную царем Камсой, где Его должны были принести в жертву. Как только Он появился там, все мудрецы закричали: «Джайа! Джайа! Джайа!» (что значит «Победа!»). Кришна тогда был юношей, и все мудрецы стали почтительно благословлять Его. Полубоги, присутствовавшие при этом, тоже начали возносить Кришне сладкозвучные молитвы, а женщины и девушки, ликуя, столпились вокруг арены. Иными словами, среди всех людей, собравшихся на жертвоприношение, не нашлось никого, кто не любил бы Кришну.

45. Питающий пристрастие к Своим преданным

Кришна — Верховная Личность Бога и потому ни к кому не питает пристрастия, и тем не менее в «Бхагавад-гите» говорится, что преданные, с любовью поклоняющиеся Его имени, особенно дороги Ему. Когда Кришна находился на этой планете, один преданный так выразил свои чувства к Нему: «Мой Господь, если бы Ты не низошел на эту планету, асуры (демоны) и атеисты наверняка положили бы конец деятельности преданных. Мне

трудно даже вообразить масштабы опустошения, которое было предупреждено Твоим приходом». С момента Своего явления на этой планете Кришна был заклятым врагом всех демонов, хотя враждебность к ним Кришны по сути дела мало чем отличается от Его благосклонности к преданным, так как любой демон, убитый Кришной, тотчас получает освобождение.

46. Притягательный для всех женщин

Человек, отличающийся особыми достоинствами, сразу становится очень привлекательным для женщин.

Один преданный так сказал о царицах Двараки: «Какими словами описать славу цариц Двараки, непосредственно служащих Господу? Господь столь велик, что всем великим мудрецам, таким, как Нарада, один звук Его имени приносит трансцендентное блаженство. Что же можно тогда сказать об этих царицах, которые постоянно видели Господа и служили Ему лично?» В Двараке у Кришны было 16108 жен, и каждую из них Кришна притягивал, как магнит. Один преданный сказал: «Мой Господь, Ты подобен магниту, а девушки Враджа — железу. Куда бы Ты ни пошел, они следуют за Тобой, как железо, влекомое магнитом».

Того, кого почитают и кому поклоняются все люди и полубоги, называют сарварадхией, объектом всеобщего поклонения.

Кришне поклоняются не только все живые существа, включая даже таких великих полубогов, как Господь Шива и Господь Брахма, но и экспансии Вишну (проявления Бога), в частности Баладева и Шеша. Баладева — первая непосредственная экспансия Кришны, но даже Он поклоняется Кришне. Когда Кришна взошел на арену жертвоприношения Раджасуйа, устроенного Махараджей Иудхиштхирой, все присутствовавшие при этом, включая великих полубогов и мудрецов, не могли оторвать от Него глаз, и каждый выразил Ему свое почтение.

48. Обладающий всеми достояниями

Кришна исполнен всех достояний: силы, богатства, славы, красоты, знания и отречения. Когда Кришна правил в Двараке, Его род — династия Йаду — насчитывал 560 миллионов человек. И все они были верны и послушны Кришне. Члены Его семьи занимали более 900 000 дворцов, и все поклонялись только Кришне. Богатства Кришны приводили преданных в изумление.

Это подтверждает и Билвамангала Тхакур в «Кришна-карнамрите», обращаясь к Кришне: «О мой Господь, что сказать

о богатстве Твоего Вриндавана? Простые украшения на ногах девушек Вриндавана ценнее философского камня чинтамани, а их платья подобны райским цветам париджата. Коровы во Вриндаване напоминают коров сурабхи, обитающих в трансцендентном царстве. Поэтому богатство Твое так же велико, как необозримый океан».

49. Почитаемый всеми

О том, кто стоит во главе всех, говорят, что он пользуется всеобщим уважением.

Когда Кришна жил в Двараке, Его посещали такие полубоги, как Господь Шива, Господь Брахма, царь рая Индра и многие другие. Привратник, впуская этих полубогов, в один из очень напряженных дней сказал: «Дорогие Господь Брахма и Господь Шива, я прошу вас подождать на той скамейке. Дорогой Индра, будь добр, воздержись от своих молитв, это вносит беспокойство. Прошу тебя, дожидайся своей очереди молча. Дорогой Варуна, пожалуйста, отправляйся восвояси. И вообще, дорогие полубоги, не тратьте своего времени даром. Кришна очень занят, Ему не до вас!»

50. Верховный повелитель

Есть две категории повелителей: те, кто независим от других, и те, чьими приказами нельзя пренебречь.

О полной независимости и абсолютной власти Кришны в «Шримад-Бхагаватам» говорится так: несмотря на то что Калия был великим преступником, Кришна все же оказал ему милость, оставив на его голове следы Своих лотосных стоп, тогда как Господь Брахма, вознесший Кришне столько прекрасных молитв, так и не смог привлечь к себе Его внимание.

Это противоречивое поведение Кришны вполне соответствует Его положению, так как во всех ведических произведениях говорится о Его полной независимости. В начале «Шримад-Бхагаватам» Господа характеризуют словом сварат, что означает «полностью независимый». Таково положение Высшей Абсолютной Истины. Абсолютная Истина не только обладает чувствами, но и ни от кого не зависит.

О том, что никто не может пренебречь приказом Кришны, говорится в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (2.21). Уддхава говорит Видуре: «Господь Кришна — владыка трех гун материальной природы. Он наслаждается всеми богатствами, и потому нет никого равного Ему или выше Него». Все великие

цари и императоры приходили к Нему с дарами и склонялись своими шлемами к стопам Господа. Один преданный сказал: «О Кришна, приказывая Брахме: «Теперь можешь начать творить вселенную», — и Господу Шиве: «Уничтожь материальную вселенную», — Ты творишь и разрушаешь материальное мироздание. Своими повелениями и с помощью Своей частичной экспансии — Вишну — Ты поддерживаешь вселенные. Таким образом, о Кришна, враг Камсы, все многочисленные Брахмы и Шивы просто исполняют Твою волю».

51. Неизменный

Кришна не меняет своего положения даже тогда, когда Он приходит в материальный мир. Изначальное духовное состояние живых существ в материальном мире не проявлено. Они являются в мир в различных телах и действуют в нем так, как диктует их тело. Но Кришна не меняет Своего тела. Он приходит сюда в Своем изначальном теле и потому на него не распространяется влияние гун материальной природы. В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.38) говорится, что это особая привилегия верховного повелителя — не подвергаться воздействию гун природы. Практическим доказательством этому служит то, что влияние материальной природы не распространяется даже на преданных, находящихся под покровительство Господа, находясь вне него. Что же тогда говорить о Самом Господе? Проще говоря, Господь, хотя Он иногда и приходит в материальный мир, не имеет ничего общего с материальной природой и действует абсолютно независимо, оставаясь трансцендентным. Это отличительное качество Господа.

52. Всеведущий

Всеведущим называют того, кто способен понимать чувства всех людей и знает, что происходит везде и в любое время.

Прекрасным примером всеведения Господа является описанный в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (15.11) случай, связанный с посещением лесного жилища Пандавов Дурвасой Муни. По замыслу Дурйодханы Дурваса Муни и десять тысяч его учеников должны были навестить Пандавов, в их лесном жилище. При этом Дурйодхана рассчитал так, чтобы Дурваса и его спутники застали Пандавов врасплох, в послеобеденное время, когда у них не будет достаточно еды, чтобы накормить стольких гостей. Зная о планах Дурйодханы, Кришна пришел к

Пандавам и спросил их жену Драупади, не осталось ли у них хоть немного пищи для Него. Драупади принесла Ему горшок, на дне которого оставалось немного овощей, и Кришна тут же все съел. В это время мудрецы, сопровождавшие Дурвасу, совершали омовение в реке, и когда Кришна почувствовал удовлетворение, съев то, что Ему предложила Драупади, они тоже почувствовали удовлетворение — их голод прошел. Поскольку Дурваса и его спутники были не в состоянии ничего больше съесть, они отправились восвояси, даже не заходя к Пандавам. Так Пандавы были спасены от гнева Дурвасы. Дурйодхана послал Дурвасу и его спутников, рассчитывая на то, что Пандавы не смогут как следует принять такое количество гостей, и Дурваса непременно разгневается и проклянет их. Но всеведущий Кришна хитростью отвел от них беду.

53. Вечно обновляющийся

Миллионы преданных постоянно помнят о Кришне и повторяют Его имя, но никогда не пресыщаются этим. У них не только не пропадает интерес к размышлениям о Кришне и повторению Его святого имени, но все время появляются новые стимулы, чтобы продолжать делать это. Следовательно, Кришна — вечно обновляющийся. И не только Сам Кришна, но и знание, данное Им. «Бхагавад-гиту», поведенную пять тысяч лет назад, вновь и вновь перечитывают миллионы людей, всякий раз обнаруживая в ней новое. Таким образом, Кришна и Его имя, слава, качества — словом, все, связанное с Ним, никогда не увядает.

Все царицы Двараки были богинями удачи. В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.33) говорится, что богини удачи очень переменчивы и непостоянны, так что никто не в силах удержать их. Удача рано или поздно изменяет человеку. И тем не менее, живя с Кришной в Двараке, они не в силах были расстаться с Ним даже на мгновение. Это значит, что привлекательность Кришны никогда не увядает. Даже богини удачи не в силах покинуть Его общество.

О постоянно обновляющейся привлекательности Кришны рассказывается в «Лалита-мадхаве», где Радхарани сравнивает Кришну с величайшим скульптором, так как никто лучше Него не способен раскалывать женское целомудрие резцом Своей красоты. Иначе говоря, как бы целомудренные женщины ни пытались хранить верность своим мужьям, строго следуя всем

правилам и регулирующим принципам Вед, Кришна способен расколоть камень их целомудрия резцом своей красоты. Большинство подруг Кришны были замужем, но поскольку Кришна дружил с ними еще до их замужества, они не могли забыть Его притягательные черты, не потерявшие над ними власти даже после того, как они вышли замуж.

54. Сач-чид-ананда-виграха

Трансцендентное тело Кришны вечно, исполнено знания и блаженства. Сат означает «существующий вечно — во все времена и во всех местах», иными словами, всепроникающий (во времени и пространстве). Чит означает «исполненный знания». Кришне не нужно ни от кого получать знания. Он полностью автономен в Своем знании. Ананда означает «вместилище всех наслаждений». Имперсоналисты стремятся к слиянию с сиянием Брахмана, сиянием вечности и знания, но при этом они лишаются большей части абсолютного блаженства, которое сосредоточено в Кришне. Трансцендентное блаженство погружения в сияние Брахмана приходит к человеку, когда он избавляется от влияния материальной иллюзии, ложного самоотождествления с телом, привязанности, отрешенности и сосредоточенности на материи. Это качества, которые необходимо обрести, чтобы осознать Брахман. В «Бхагавад-гите» говорится, что такой человек исполняется радости. Строго говоря, при этом имеется в виду не радость как таковая, а, скорее, ощущение свободы от беспокойств. Отсутствие беспокойств, может быть, и необходимо для того, чтобы почувствовать радость, но еще не является радостью как таковой. Те, кто осознал себя, то есть стал браhma-бхутой, только готовятся к тому, чтобы ощутить радость. Подлинную радость может испытать только тот, кто непосредственно соприкасается с Кришной. Сознание Кришны настолько всеобъемлюще, что включает в себя и трансцендентное наслаждение, которое приносит осознание Брахмана. Личностный образ Кришны — Шьямасундара — привлекает даже имперсоналистов.

Это подтверждает стих из «Брахма-самхиты», где говорится, что сияние Брахмана — это излучение тела Кришны. Сияние Брахмана — это не более чем проявление энергии Кришны. Кришна является источником сияния Брахмана, и Он Сам подтверждает это в «Бхагавад-гите». Из этого можно заключить, что безличный аспект Абсолютной Истины не является Ее

высшим проявлением. Кришна — вот высшее проявление Абсолютной Истины.

По этой причине представители школ вайшнавов в своих поисках духовного совершенства никогда не ставят целью растворение в сиянии Брахмана. Они считают высшей целью самоосознания Кришну. Поэтому Кришну называют Парамбрахманом (верховным Брахманом) или Парамешварой (верховным повелителем). В одной из молитв Шри Иамуначарьи есть такие слова: «О мой Господь, я знаю, что заключенное внутри вселенной гигантское пространство и время и сама эта гигантская вселенная покрыты десятью оболочками материальных элементов, каждая из которых в десять раз толще предыдущей. Три материальные гуны природы, Гарбходакашайи Вишну, Кширодакашайи Вишну и Маха-Вишну, духовное небо с духовными планетами Ваикунтхами, простирающееся над ними, и сияние Брахмана в этом духовном небе — все это вместе взятое — всего-навсего крупница Твоей энергии».

55. Обладающий всеми мистическими совершенствами

Существует много уровней совершенства. Высшего уровня материального совершенства достигают совершенные йоги, обретающие восемь мистических способностей: становиться меньше самого малого, больше самого большого и т.д. В личности Кришны можно обнаружить как все эти материальные, так и все духовные совершенства.

56. Обладающий непостижимыми энергиями

Кришна присутствует везде — не только внутри вселенной и в сердце каждого живого существа, но и в каждом атоме. Об этой непостижимой способности Кришны говорит в своих молитвах царица Кунти. Разговаривая с Кунти, Кришна одновременно вошел в чрево Уттары, которой грозила гибель от атомного оружия, примененного Ашваттхамой. Кришна способен ввести в заблуждение даже Господа Брахму и Господа Шиву, а тех, кто предался Ему, — защитить от последствий их грехов. Это лишь некоторые из Его непостижимых способностей.

Шрила Рупа Госвами так выражает свое почтение Кришне: «Вся материальная природа — не более, чем тень Кришны, принявшего облик обыкновенного человека. Он превратился во множество коров, телят и пастушков и вновь проявился в них как четырехрукий Нарайана. Он привел на путь самоосознания миллионы Брахм, и потому Ему поклоняются не только главные

полубоги всех вселенных, но и все остальные. Пусть же Он вечно пребудет для меня Верховной Личностью Бога».

После того как Кришна победил Индру, отняв у него цветок париджата, Нарада, повстречавшись с Индрой, сказал ему с укором: «О Индра, великий царь небес, Кришна одержал победу над Господом Брахмой и Господом Шивой. Что же говорить о таком ничтожном полубоге, как ты?» Разумеется, Нарада Муни укорял Индру шутя, и Индре это доставляло удовольствие. Слова Нарады подтверждают, что Кришна способен ввести в заблуждение даже Господа Брахму и Господа Шиву, не говоря уже об Индре. Поэтому как можно сомневаться в Его способности проделать то же самое и с менее значительными существами?

Способность Кришны уменьшать страдания, вызванные греховной деятельностью, описывается в «Брахма-самхите»: «Начиная с великого царя небес и кончая ничтожным муравьем, каждый испытывает на себе последствия своих прошлых поступков. Однако, по милости Кришны, Его преданный избавлен от этого». Это было доказано, когда Кришна отправился к Йамарадже Господу смерти, чтобы потребовать назад умершего сына Своего учителя. Учитель Кришны попросил Его вернуть к жизни своего сына, и Кришна отправился, чтобы забрать эту душу, уведенную Йамараджей и находившуюся в его власти. Придя в обитель Йамараджи, Кришна приказал ему: «Ты удостоился чести получить приказ лично от Меня: верни Мне эту душу!» Смысл этого примера в том, что по милости Кришны даже человеку, находящемуся во власти законов природы и потому подлежащему суду Йамараджи, может быть дарована полная неприкосновенность.

Непостижимые способности Кришны описал Шукадева Госвами: «Кришна смущает мой разум. Нерожденный, Он явился как сын Махараджи Нанды. Он пронизывает Собой все, и все же мать Йашода держит Его у себя на коленях. Обладая бесчисленными формами, Он — один Кришна — бежит перед Своими отцом и матерью, Нандой и Йашодой». В «Брахма-самхите» также говорится, что хотя Кришна вечно пребывает в Своей трансцендентной обители, Голоке Вриндаване, Он присутствует всюду, даже в атомах.

57. Из тела Кришны исходят бесчисленные вселенные

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.11) Господь

Брахма говорит: «О мой Господь, ложное эго, разум, ум, эфир, воздух, огонь, вода и земля — таковы материальные компоненты этой вселенной, подобной гигантскому сосуду. Мое тело — всего лишь песчинка в этом гигантском сосуде, и хотя одна из многих вселенных и создана мной, из пор Твоего тела выходят бесчисленные вселенные, которые кажутся пылинками, поблескивающими в луче солнца. Насколько же я ничтожен по сравнению с Тобой! И потому я умоляю Тебя простить меня. Смилуйся надо мной!».

Даже в одной этой вселенной можно обнаружить великое множество чудес и дивных творений. И в каждой вселенной мириады планет, населенных людьми и полубогами. Диаметр нашей вселенной четыре миллиарда миль, и в ней находятся многочисленные бездонные пропасти, называемые Паталами, низшими планетными системами. Но хотя Кришна — источник всего этого, Его всегда можно видеть во Вриндаване, демонстрирующим Свои непостижимые способности. Кто может достойным образом поклоняться этому всемогущему Господу, обладающему такой непостижимой энергией?

58. Изначальный источник всех воплощений

В «Гита-говинде» Джайадевы Госвами есть такие слова: «Господь спас Веды, приняв облик рыбы, держал всю вселенную на спине, приняв облик черепахи. Он поднял Землю из воды, приняв облик вепря. Он убил Хираньякашипу, приняв облик Нрисимхи, и обманул Махараджу Бали, приняв облик Ваманы. Он уничтожил все династии кшатриев, приняв облик Парашурамы, убил всех демонов, приняв облик Господа Рамы. В облике Баларамы Он держал в руках огромный плуг. Он уничтожил всех атеистов, приняв облик Калки, и спас несчастных животных, приняв облик Господа Будды».^[10] Это лишь некоторые из воплощений Кришны. Из «Шримад-Бхагаватам» явствует, что из тела Кришны одно за другим постоянно исходят бесчисленные воплощения, которые сравнивают с волнами в океане. Как никто не может сосчитать волны в океане, так никто не в состоянии сосчитать воплощения, исходящие из тела Кришны.

59. Кришна дает освобождение своим врагам, которых убивает

Освобождение по-другому называют апаваргой. Апаварга — антоним паварги, то есть различных страданий, с которыми связано существование в материальном мире. Па-варга — это

ряд, в который входят пять санскритских букв: па, пха, ба, бха и ма^[11]. Это начальные буквы слов, обозначающих пять различных состояний бытия. С первой буквы па начинается слово парабхава, означающее «поражение». В борьбе за материальное существование мы обречены на поражение. Чтобы одержать в ней победу, мы должны одолеть рождение, смерть, болезни и старость, но поскольку иллюзия майи не позволяет нам одержать верх над этими страданиями, нас неминуемо ждет поражение, парабхава. Следующая буква пха взята из слова пхена. Пхена — это пена, появляющаяся у рта от сильной усталости (как бывает у лошадей). Буква ба указывает на слово бандха, что значит рабство. Бха взята из слова бхити, то есть «страх». Ма указывает на слово мрити, «смерть». Таким образом, слово паварга описывает нашу борьбу за существование, сопряженную с поражением, истощением, рабством, страхом, и, наконец, смертью. Апаварга — это то, что избавляет от этих материальных условий. И Кришну называют дающим апаваргу, путь освобождения.

Для имперсоналистов и врагов Кришны освобождение сводится к слиянию со Всевышним. Демоны и имперсоналисты пренебрежительно относятся к Кришне, но Кришна так милостив, что дарует освобождение даже Своим врагам и имперсоналистам. Об этом говорится в следующем стихе: «О Мурари [Кришна]! Разве не удивительно, что демоны — вечные враги полубогов, не сумев пробиться сквозь ряды Твоих воинов, смогли проникнуть в сферу митры (солнца)?» Слово митра употреблено здесь в переносном смысле. Митра означает «Солнце» и «друг». Демоны, выступившие против Кришны, хотели пробиться через строй Его воинов, но вместо этого нашли свою смерть на поле битвы, в результате чего попали на планету Митра — Солнце. Иначе говоря, они вошли в сияние Брахмана. Солнце упоминается здесь потому, что всегда излучает сияние, как и духовное небо, в котором находятся бесчисленные самосветящиеся планеты Ваикунтхи. Враги Кришны были убиты и вместо того, чтобы прорваться сквозь строй Его воинов, погрузились в дружелюбную атмосферу духовного сияния. Такова милость Кришны, и потому Его называют избавителем Своих врагов.

60. Привлекающий освобожденные души

Известно много примеров того, как Кришна привлек к Себе

даже великих освобожденных душ, в частности Шукадеву Госвами и Кумар. В этой связи можно привести слова Кумар: «Разве не удивительно, что мы — освобожденные души, не имеющие никаких желаний и достигшие стадии парамахамсы, тем не менее жаждем вкусить сладость игр Радхи и Кришны?»

61. Являющий чудесные игры

В «Брихад-вамана-пуране» Господь говорит: «У Меня много замечательных развлечений, но тем не менее, при одной мысли о раса-лиле с гопи Меня тотчас охватывает желание заняться ею вновь». Один преданный сказал: «Я наслышан о Нарайане, муже богини процветания, и многих других воплощениях Господа. Бесспорно, игры этих воплощений восхищают меня, но все же игры раса-лилы, в которых принимал участие Сам Господь Кришна, волшебным образом усиливают мое трансцендентное блаженство».

62. Кришна окружен любящими преданными

Говоря о Кришне, мы никогда не имеем в виду Его одного. Под «Кришной» подразумевают Его имя, Его качества, славу, друзей, атрибуты, свиту — все это заключено в слове «Кришна». Говоря о царе, нужно понимать, что его всегда окружают министры, секретари, военачальники и многие другие. Кришна тоже не безличен, особенно в Своих лилах во Вриндаване. Там Его окружают гопи, мальчишки-пастушки, отец, мать и другие жители Вриндавана.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (31.15) гопи жалуются: «Дорогой Кришна, днем, когда Ты уходишь в лес Вриндавана со Своими коровами, каждое мгновение тянется для нас, как двенадцать лет. Нам невыносимо трудно пережить это время. А когда в конце дня Ты возвращаешься, то при взгляде на Твое прекрасное лицо нас охватывает такое влечение, что мы не в силах оторвать от Тебя глаз. И если в это время мы случайно моргаем, то обрушиваем свои проклятия на создавшего нас Господа Брахму, называя его тупицей за то, что он не умеет создавать совершенные глаза!» Иначе говоря, гопи раздражало, что они вынуждены моргать, так как в то мгновение, когда их глаза закрыты, гопи не могли видеть Кришну. Иными словами, любовь гопи к Кришне была так велика и экстатична, что не видя Его даже мгновение, они начинали волноваться. А когда они видели Кришну, то тоже, как это ни парадоксально, приходили в волнение.

Одна гопи, описывая свои чувства Кришне, говорит: «Когда мы встречаемся с Тобой ночью, эта ночь кажется нам очень короткой. Да что говорить о земной ночи — ночь Брахмы^[12] и та показалась бы нам слишком короткой!» Представить себе продолжительность дня Брахмы можно из следующего утверждения «Бхагавад-гиты» (8.17): «По земному исчислению тысяча циклов из четырех йуг составляет один день Брахмы. Столько же длится и его ночь». Гопи говорили, что даже если бы их ночь длилась столько же, им все равно не хватило бы ее для свидания с Кришной.

63. Привлекательная флейта Кришны

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (35.15) гопи говорят Йашоде: «Когда твой сын играет на Своей флейте, ее звуки приводят в смятение Господа Шиву, Господа Брахму и Индру, хотя в этой вселенной нет никого мудрее и учение, чем они. Стоит им услышать звуки флейты Кришны, как они, забыв о своем высоком положении, в смирении склоняются перед Ним и, внимая этим звукам, становятся серьезными».

В своей книге «Видагдха-мадхава» Шри Рупа Госвами так описывает звуки флейты Кришны: «Звук флейты Кришны чудом заставил Господа Шиву прекратить стучать в свой барабан диндима; та же флейта прервала медитацию великих мудрецов, четырех Кумар. Она повергла в изумление Господа Брахму, восседавшего на лотосе и готового приступить к сотворению вселенной. А Анантадева, до этого спокойно державший все планеты на Своих капюшонах, стал раскачиваться из стороны в сторону в такт трансцендентным звукам флейты Кришны, которые проникли сквозь оболочки этой вселенной и достигли духовного неба».

64. Необыкновенная красота Кришны

В Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (2.12) Уддхава говорит Видуре: «Мой господин, когда Кришна пришел на эту планету и проявил возможности Своей внутренней энергии, самым чудесным из всего был Его облик. Все время, пока длились Его игры на этой планете, мы имели возможность созерцать Его красоту, перед которой никто не мог устоять. С помощью Своей внутренней энергии Он явил такое великолепие, которое повергло в изумление всех. Он был так прекрасен, что не нуждался ни в каких украшениях. На самом деле не украшения придавали красоту Кришне, а Его красота, отражаясь

в них, делала их прекрасными».

О притягательности телесной красоты Кришны и звуков Его флейты говорится в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (29.40). Гопи обращаются к Нему с такими словами: «Хотя наши отношения с Тобой и напоминают любовный роман, мы не можем не удивляться, что ни одна женщина, услышав звуки Твоей флейты, не в силах сохранить свое целомудрие. Да что говорить о женщинах, даже суровые мужчины забывают обо всем на свете при Ее звуках. Более того, мы видели, как коровы, олени, птицы и деревья Вриндавана — словом, все — были зачарованы нежными звуками Твоей флейты и Твоей пленительной красотой».

В «Лалита-мадхаве» Рупы Госвами говорится: «Однажды Кришна случайно увидел отражение Своего прекрасного тела в драгоценных камнях на полу. Увидев это отражение, Он так выразил свои чувства: «Мне никогда не доводилось видеть ничего прекраснее! Хотя это Я Сам, все же, вслед за Радхарани, Я пытаюсь обнять Свое отражение, чтобы насладиться небесным блаженством!»» Эти слова подтверждают, что Кришна и Его отражение суть одно и то же. Между Кришной и Его отражением нет никакой разницы, как и между Кришной и Его изображением. Таково трансцендентное положение Кришны.

В приведенных высказываниях описываются некоторые качества Кришны и трансцендентные черты Его личности, являющиеся для Его преданных неисчерпаемыми источниками наслаждения. Трансцендентные качества Кришны сравнивают с океаном, размеры которого невозможно определить, однако достаточно попробовать одну каплю океанской воды, чтобы получить представление о том, из чего он состоит. Так и эти высказывания могут дать нам некоторое представление о трансцендентном положении Кришны и Его качествах.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.7) Господь Брахма говорит: «О мой Господь, непостижимые качества, красоту и деяния, которые Ты явил, придя на эту планету, невозможно измерить никакими материальными мерками. Любые попытки представить себе Кришну тоже ни к чему не приведут. Может быть, когда-нибудь ученый-материалист после многих-многих жизней и долгих лет упорного труда определит атомный состав этого мира или даже сосчитает атомы, из которых состоит эфир. Может быть, какому-нибудь ученому даже удастся определить

число атомов во вселенной. Но даже тогда он не в силах будет сосчитать все трансцендентные качества в Тебе — источнике трансцендентного блаженства».

ГЛАВА 23. Личность Кришны

Шрила Рупа Госвами утверждает, что хотя Господь Кришна и является источником безграничного наслаждения и верховным владыкой, Он все же зависит от Своих преданных в трех отношениях. В зависимости от их эмоционального состояния преданные воспринимают Верховную Личность Бога как самого совершенного, очень совершенного или просто совершенного. Когда Он проявляет Себя во всей Своей полноте, великие ученые видят в Нем самого совершенного. Когда Он проявляет Себя в меньшей степени, Его называют очень совершенным. А когда Он проявляет Себя в еще меньшей степени, Его называют просто совершенным. Это значит, что отношение к Кришне варьирует в зависимости от степени проявления Им Своего совершенства. Эти три степени совершенства конкретно проявляются следующим образом: на Голоке Вриндаване Он проявляет Свои трансцендентные качества как самые совершенные, в Двараке Он проявляет Свои качества как очень совершенные, а в Матхуре Он проявляет Свои качества как совершенные.

В Личности Кришны выделяют четыре ипостаси: дхиродатта, дхира-лалита, дхира-прашанта и дхироддхата. Возникает вопрос, как можно одну и ту же личность рассматривать с четырех противоположных точек зрения. Ответ заключается в том, что Господь является средоточием всех трансцендентных качеств и деятельности, поэтому в Своих безгранично разнообразных играх Он проявляет разные стороны Своей личности, которые, таким образом, можно анализировать по отдельности, что снимает противоречие.

1. Дхиродатта

Дхиродатта — это человек от природы очень серьезный, деликатный, снисходительный, милостивый, решительный, скромный, искусный, отважный и физически привлекательный.

В этой связи очень важным является свидетельство Индры, царя небес: «О мой Господь, я признаюсь, что нанес Тебе тяжкое оскорбление. У меня нет слов, чтобы выразить, какое сожаление

охватило меня, когда я убедился в Твоей необыкновенной отваге, готовности защитить Своих преданных и решимости. Когда я увидел, как невозмутимо Ты держишь огромный холм Говардхана, как прекрасно Ты сложен, и понял, что Тебя одинаково легко могут умиловать своими молитвами и Твои преданные, и те, кто Тебя оскорбляет, это очень смутило меня и заставило горько раскаиваться».

Эти слова царя небес полностью подтверждают, что Кришна является дхиродаттой. Многие компетентные ученые сходятся на том, что Господь Рамачандра также является дхиродаттой, но все качества Господа Рамачандры есть и в характере Господа Кришны.

2. Дхира-лалита

Дхира-лалитой называют человека очень смешливого от природы, исполненного юношеской живости, любящего пошутить и никогда ни о чем не беспокоящегося. Как правило, таких людей без труда приручают их возлюбленные, и они очень покладисты с ними. Это качество личности Кришны описывает Иаджна-патни, жена одного из брахманов, совершавших жертвоприношения во Вриндаване. Она говорит своим подругам: «Шримати Радхарани в окружении Своих наперсниц отдыхала в саду, когда туда пришел Господь Шри Кришна. Усевшись, Он стал очень откровенно рассказывать о Своих играх с Радхарани минувшей ночью. Его слова смутили Радхарани. От стыда Она не знала, куда Себя деть, и погрузилась в задумчивость, а Кришна воспользовался этим и нарисовал на Ее груди различные виды тилака. Кришна доказал, что великолепно владеет этим искусством». Так дхира-лалита Кришна наслаждался Своими юношескими играми в обществе гопи.

Как правило, для опытных драматургов образцом дхира-лалиты служит бог любви, Купидон, но с еще большим совершенством качества дхира-лалиты проявляются в личности Кришны.

3. Дхира-прашанта

Дхира-прашантой называют человека очень спокойного, терпеливого, рассудительного и обязательного. Качества дхира-прашанты Кришна проявил в Своих отношениях с Пандавами. Искренняя преданность Пандавов заставляла Его становиться то их возничим, то советником, то другом, то посланником, а порой и телохранителем. Это один из примеров того, что приносит

человеку преданное служение Вишну. Беседуя с Махараджей Иудхиштхирой о принципах религии, Кришна продемонстрировал Свои огромные познания в этой области, однако, играя роль младшего двоюродного брата Иудхиштхиры, Он разговаривал с ним очень почтительно, что делало Его еще прекраснее. Движения Его глаз и тон Его речи доказывали, что Он может блестяще давать моральные наставления. Компетентные ученые иногда причисляют к дхира-прашантам и Махараджу Иудхиштхиру.

4. Дхиродхатта

Дхироддхатой ученые называют человека очень злого, гордого, которого легко рассердить, беспокойного и самодовольного. Эти качества проявились в характере Кришны, когда Он писал письмо Калайаване. В этом письме Кришна называл Калайавану греховной лягушкой и советовал ему немедленно отправляться на поиски темного колодца, чтобы спрятаться там, потому что черной змее по имени Кришна не терпится проглотить всех таких лягушек. Кришна напомнил Калайаване, что одним Своим взглядом способен испепелить все вселенные.

Может показаться, что приведенные слова Кришны продиктованы злобой, но в зависимости от места, времени и обстоятельств это качество может быть отнесено к числу несомненных достоинств. Качества дхироддхаты в Кришне считаются достоинствами, потому что Он применял их только для того, чтобы защитить Своих преданных. Иначе говоря, даже нежелательным качествам есть место в отношениях между преданными и Кришной, складывающихся в процессе преданного служения.

Иногда Бхиму, второго из братьев Пандавов, также называют дхироддхатой.

Однажды, сражаясь с демоном, принявшим облик оленя, Кришна бросил ему вызов: «Перед тобой стоит великий слон по имени Кришна. Ты должен покинуть поле битвы и признать свое поражение, или тебя ожидает смерть». Такая заносчивость Кришны не вступает в противоречие с Его возвышенным характером. Он является Верховным Существом, и потому в Его характере есть место для всего.

Противоречивые качества Верховной Личности Бога замечательно описаны в «Курма-пуране». Там говорится, что

Верховная Личность не толста и не тонка. Бог трансцендентен к материальным качествам, и все же тело Его черного цвета. Глаза у Него красноватые, Он всемогущ и обладает всеми богатствами. В том, что в личности Кришны можно обнаружить противоречивые черты, нет ничего удивительного. Не следует думать, что эти качества Кришны, Верховной Личности Бога, действительно противоречат друг другу. Нужно попытаться разобраться в качествах Кришны, услышав о них от сведущих людей, и постараться понять, каким образом высшая воля Господа распоряжается этими качествами.

«Маха-вараха-пурана» подтверждает, что трансцендентные тела Верховной Личности Бога и Его экспансий существуют вечно. Эти тела не бывают материальными, они всецело духовны и исполнены знания. Они являются источниками всех трансцендентных качеств. В «Вишну-йамала-тантре» есть стих, гласящий, что Личность Бога и Его экспансии всегда исполнены знания, блаженства и вечности, и, следовательно, всегда свободны от восемнадцати форм материального осквернения: иллюзии, усталости, ошибок, грубости, материального вожделения, беспокойства, гордыни, зависти, склонности к насилию, лжи, изнеможения, нечестности, гнева, страстей, зависимости, желания властвовать над вселенной, видения двойственности и склонности к обману.

Из всего сказанного следует вывод, что Маха-Вишну — источник всех воплощений Господа в материальном мире. Но нетрудно также понять, что источником Самого Маха-Вишну является сын Нанды Махараджи, обладающий большими богатствами и достоинствами. Это подтверждается в «Брахма-самхите»: «Я в почтении склоняюсь перед Говиндой, частичным проявлением которого является Маха-Вишну». Гигантская форма Маха-Вишну — источник, из которого исходят бесчисленные вселенные. При Его выдохе вселенные исходят из Него, а при вдохе вновь погружаются в Него. И этот Маха-Вишну представляет Собой всего лишь полную экспансию экспансии Кришны.

ГЛАВА 24. Продолжение описания личности Кришны

Описав достоинства Кришны, Шрила Рупа Госвами

продолжает описание трансцендентной красоты и качеств Господа. В этой главе он описывает следующие Его качества: украшенный, радостный, обаятельный, надежный, стойкий и влиятельный. О Нем также говорят, что Он одевается со вкусом и великодушен. Считается, что эти качества, как правило, присущи великим личностям.

1. Украшенный

Человека считают великим, если его украшают следующие достоинства: сострадание к несчастным, могущество, превосходство над другими, доблесть, энтузиазм, искусность в делах и правдивость. Все эти украшения проявились в характере Кришны во время Его говардхана-лилы. В то время окрестности Вриндавана заливали дожди, посланные, как уже говорилось, Индрой. Сначала Кришна подумал: «Я отвечу на месть Индры и разрушу его небесное царство», — но потом Ему пришла мысль о ничтожестве царя небес, и Он переменял Свое решение, пожалев Индру. Никто не может устоять перед гневом Кришны, поэтому вместо того чтобы мстить Индре, Он проявил сострадание к Своим друзьям во Вриндаване — поднял холм Говардхана, чтобы защитить их от дождя.

2. Радостный

О том, кто всегда выглядит счастливым и разговаривает в шутовском тоне, говорят, что он находится в радостном состоянии духа. Эта черта проявилась в Кришне, когда Он взошел на помост для жертвоприношения, устроенного царем Камсой. Говорят, что когда лотосоокий Кришна появился среди борцов, Он был очень учтив с ними. Он окинул их взглядом, полным решимости, и им показалось, что перед ними стоит слон, готовый растоптать жалкие растения. Даже разговаривая с ними, Кришна не переставал улыбаться. Так, без тени страха, Он стоял на помосте для борьбы.

3. Обаятельный

Обаятельным называют того, кто очень мягок и приятен в общении. В «Шримад-Бхагаватам» обаяние Кришны описывается так: «Однажды, ожидая на берегу Иамуны прихода Шримати Радхарани, Кришна начал делать гирлянду из цветов кадамба. В этот момент на берегу появилась Шримати Радхарани, и Мурари [Кришна], враг Муры, бросил на Нее ласковый взгляд».

4. Надежный

Надежным называют того, на кого можно положиться в

любых обстоятельствах. Рупа Госвами говорит, что на Кришну полагались даже демоны, уверенные в том, что Кришна никогда не нападет на них без серьезных оснований. Чувствуя себя уверенно, они жили не запирая дверей. А полубоги, хотя и боялись демонов, были уверены, что Кришна защитит их и потому даже в самых опасных ситуациях не прекращали своих развлечений. Те, кто никогда не проходил очистительных обрядов Вед, были уверены, что Кришна принимает только веру и преданность, и потому действовали в сознании Кришны, ни о чем не беспокоясь. Иначе говоря, люди всех категорий — от полубогов до дикарей — могут уповать на беспричинную милость Верховного Господа.

5. Стойкий

Стойким называют того, кого никакие превратности судьбы не могут вывести из равновесия. Это качество проявилось в Кришне, когда Он наказывал демона по имени Бана. У Баны было множество рук, и Кришна отрубал их одну за другой. Бана был великим преданным Господа Шивы и богини Дурги. Поэтому когда Кришна наказывал Бану, Шива и Дурга страшно разгневались на Него, но Кришна не обратил на них никакого внимания.

6. Влиятельный

Влиятельным называют того, кто способен воздействовать на умы всех окружающих. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (43.17) Шукадева Госвами так описывает это качество Кришны царю Парикшиту: «О царь, для борцов Кришна подобен удару грома. Для простых людей Он — олицетворение красоты. Для юных девушек Он подобен Купидону. Он — самый близкий родственник для всех пастухов и пастушек. Для нечестивых царей Он — верховный правитель. Для Своих родителей, Нанды и Иашоды, — всего лишь малое дитя. Для Камсы, повелителя Бходжи, Он — воплощение смерти. Глупые и невежественные видят в Нем камень. Для йогов Он — Верховная Абсолютная Истина. Для Вришни — Верховная Личность Бога. Так, во всей Своей славе и величии Кришна вместе со Своим братом Баларамой появился на жертвенной арене». Когда Кришна — источник всех рас — стоял на арене Камсы, люди, связанные с Ним разными расами, видели Его по-разному. В «Бхагавад-гите» тоже говорится, что разные люди видят Его по-разному, в зависимости от их отношения к Нему.

Иногда, когда ученые употребляют слово «влиятельный» по отношению к человеку, который не любит, когда им пренебрегают. Это качество проявилось в Кришне, когда Камса оскорблял Махараджу Нанду. Васудева попросил Кришну помочь убить Камсу, и Тот, готовый немедленно броситься на царя, смерил Камсу алчущим взглядом, какой бывает у продажных женщин.

7. Одевающийся со вкусом

Того, кто очень любит красиво одеваться, называют лалитой — одевающимся со вкусом. Эта черта проявлялась у Кришны в двух формах: иногда Он украшал Шримати Радхарани различными знаками, а иногда, когда готовился убивать демонов, в частности Ариштасуру, заботился о том, чтобы Его пояс хорошо сидел на Нем.

8. Великодушный

Великодушными называют людей, которые способны отдать себя любому. Нет никого великодушнее Шри Кришны, потому что Он всегда готов отдать всего Себя Своему преданному. Более того, Кришна в облике Господа Чаитаньи готов отдать Себя и даровать освобождение даже тем, кто не является Его преданным.

Кришна ни от кого и ни в чем не зависит, но по своей беспричинной милости ставит Себя в зависимость от Гарга-риши, принимая от него наставления о принципах религии. Он ставит Себя в зависимость от Сатйаки, беря у него уроки военного искусства, и от Своего друга Уддхавы, получая от него добрые советы.

ГЛАВА 25. Преданные Кришны

Преданным Кришны называют того, кто постоянно поглощен сознанием Кришны. Шрила Рупа Госвами говорит, что все описанные им трансцендентные качества можно обнаружить и у преданных Кришны. Преданные Кришны могут относиться к двум категориям: те, кто занимается преданным служением, чтобы получить доступ в трансцендентное царство, и те, кто уже достиг совершенства в преданном служении.

Того, кто осознал привлекательность Кришны, но еще не вышел из материального тупика, хотя и обрел качества, необходимые для того, чтобы войти в царство Бога, называют

садхакой. Садхака означает «тот, кто практикует преданное служение в сознании Кришны». Описание такого преданного приводится в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (2.46). Там говорится, что садхакой, то есть человеком, практикующим преданное служение, считают того, кто обладает непоколебимой верой в Личность Бога и любовью к Нему, кто дружит с преданными Кришны, кто очень сострадателен к невежественным и дает им возможность встать на путь преданного служения, а также избегает непреданных.

Когда, слушая об играх Господа, преданный проливает слезы, нужно понимать, что эта влага погасит пожар его материального существования. Когда тело человека сотрясает дрожь и волосы на теле встают дыбом, это признак того, что такой преданный близок к совершенству. Примером садхаки, практиковавшего преданное служение, является Билвамангала Тхакур.

Когда преданный без усталости занимается преданным служением и всегда действует в сознании Кришны, постоянно наслаждаясь трансцендентными расами взаимоотношений с Кришной, его называют совершенным. Этого совершенства можно достичь двумя путями: либо в процессе постепенного прогресса в преданном служении, либо по беспричинной милости Кришны, минуя ступень выполнения всех деталей преданного служения.

Преданный, достигший совершенства с помощью регулярных занятий преданным служением, описывается в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (15.25): человек, освободившийся от ложного эго, порожденного материальным существованием, достигший совершенства мистик получает право войти в царство Бога, называемое Ваикунтхой. Выполнение регулирующих принципов преданного служения приносит ему такую радость, что на него нисходит особая милость Верховного Господа. Йамараджа, всесильный владыка смерти, боится даже приблизиться к такому преданному. Таким образом, можно себе представить могущество преданного служения на его высших ступенях, особенно когда преданные собираются вместе и беседуют об играх Верховной Личности Бога. Эти преданные с такой силой выражают свои чувства, что их тотчас охватывает экстаз и трансцендентные признаки появляются на их телах. Тот, кто хочет прогрессировать в преданном служении, должен следовать по стопам таких преданных.

Прахлада Махараджа говорил, что, не кланяясь возвышенным преданным, невозможно достичь совершенства в преданном служении. Великий мудрец Маркандея-риши достиг совершенства в преданном служении, просто соблюдая эти правила и принципы служения.

Пример достижения совершенства в преданном служении по беспричинной милости Господа приводится в «Шримад-Бхагаватам», где рассказывается о брахманах, совершавших йаджны (жертвоприношения) и их женах. Когда на жен этих брахманов низошла милость Господа Кришны и они ощутили экстаз любви к Богу, их мужья сказали: «Эти женщины не проходили через очистительные обряды, такие, как получение священного шнура, не жили в ашраме духовного учителя, не налагали на себя епитимий и не размышляли о смысле соблюдения ритуалов и обрядов, но несмотря на это добились благосклонности Кришны, которой ищут даже великие мистики! Не чудо ли это? Эти женщины достигли совершенства, тогда как мы, брахманы, даже совершив все очистительные обряды, не можем достичь этой высокой ступени!»

Нечто подобное сказал Нарада, обращаясь к Шукадеве Госвами: «Дорогой Шукадева Госвами, тебе никогда не приходилось жить в ашраме духовного учителя, и тем не менее ты постиг глубины трансцендентной мудрости. Ты никогда не совершал суровых аскез, но несмотря на это чудесным образом достиг высшей стадии совершенства — любви к Богу».

Шукадева Госвами и жены брахманов, совершавших йаджну, — наглядные примеры преданных, достигших совершенства в преданном служении по милости Верховной Личности Бога.

Вечное совершенство

Вечно совершенными называют тех, кто достиг уровня Шри Кришны, обретя вечную, исполненную блаженства жизнь, и своим трансцендентным любовным служением способен привлечь Господа Кришну. Для этого понятия существует специальный термин — нитйа-сиддха. Живые существа делятся на два класса: нитйа-сиддха и нитйа-баддха. Разница между ними в том, что нитйа-сиддхи всегда пребывают в сознании Кришны, ни на мгновение не забывая о Нем, тогда как нитйа-баддхи, вечно обусловленные души, забыли о своих взаимоотношениях с Кришной.

Положение нитйа-сиддх Верховная Личность Бога, Господь

Кришна, объясняет в «Падма-пуране», рассказывая Сатйабхама-деви историю Своего прихода на Землю. Он говорит ей: «Дорогая Сатйабхама-деви, Я пришел на землю по просьбе Господа Брахмы и других полубогов. Те, кто родился в семье Йаду, — Мои вечные спутники. Дорогая жена, не думай, что Мои спутники хоть на миг разлучаются со Мной. Они — Мои личные экспансии, и да будет тебе известно, что они почти так же могущественны, как Я. За свои трансцендентные качества они очень и очень дороги Мне, так же как и Я им». Нитйа-сиддхой, вечно совершенным преданным считают того, кому доставляет радость слушание об играх Господа Кришны, которые Он являл, пока со Своими спутниками находился на земле.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.32) говорится: «Воистину, удача, выпавшая на долю обитателей Вриндавана — Нанды и других пастухов, — беспредельна. Верховная Личность Бога, Высший Брахман, действительно стал их близким другом!»

Похожие слова есть в другом месте Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (26.10). Когда Господь Кришна поднял холм Говардхана, пастухи, на защиту которых встал Господь, остолбенели от изумления и обратились к Нанде Махарадже с вопросом: «Дорогой Нанда Махараджа, скажи нам, почему мы так сильно привязаны к Кришне, а Кришна так нежно привязан к нам? Означает ли это, что Он — Сверхдуша, находящаяся в каждом?»

Все обитатели Вриндавана и Двараки — пастухи и члены династии Йаду — являются вечно освобожденными преданными Господа. Когда бы по Своей беспричинной милости Господь ни приходил на нашу планету, эти преданные, чтобы помочь Ему в Его играх, приходят вместе с Ним. Это не обычные живые существа, не обусловленные души. Это вечно освобожденные личности, входящие в ближайшее окружение Верховного Господа. И подобно Господу Кришне, который, нисходя сюда, ведет Себя как обыкновенный человек, члены рода Йаду и обитатели Вриндавана тоже ведут себя, как обычные люди. Однако это не обычные люди. Они обладают той же свободой, что и Сам Господь Кришна.

В «Падма-пуране», в разделе «Уттара-кханда» говорится: «Как некогда Господь Рамачандра низошел на землю вместе с Лакшманой (экспансией Санкаршаны) и Бхаратой (экспансией Прадйумны), так и члены династии Йаду и пастухи Вриндавана

явились вместе с Господом Кришной, чтобы принять участие в Его трансцендентных играх. Когда Верховный Господь возвращается в Свою вечную обитель, Его приближенные возвращаются с Ним и занимают там свои места. Таким образом, материальные законы рождения и смерти не властны над этими вечно освобожденными вайшнавами».

Как Сам Господь утверждает в «Бхагавад-гите», Его рождение, поступки и деятельность трансцендентны. Подобно этому, рождение, поступки и деятельность приближенных Господа тоже трансцендентны. Мнить себя Иашодой, Нандой или любым другим приближенным Господа так же оскорбительно, как считать себя Кришной. Необходимо всегда помнить, что они трансцендентны. Такие преданные никогда не бывают обусловленными душами.

Говорится, что Кришна, враг Камсы, обладает шестьюдесятью четырьмя трансцендентными качествами. Все вечно освобожденные души, сопровождающие Господа, бесспорно, обладают первыми пятьюдесятью пятью качествами из этого списка. Эти преданные находятся с Верховной Личностью Бога в одной из пяти трансцендентных рас: в нейтральных отношениях, отношениях слуги и господина, дружеских отношениях, родительских отношениях и отношениях супружеской любви. Такие отношения с Господом вечны, и потому преданным нитйа-сиддха не нужно стремиться к совершенству, выполняя регулирующие принципы преданного служения. Они вечно наделены всеми качествами, необходимыми для того, чтобы служить Кришне.

ГЛАВА 26. Стимулы экстатической любви

Экстатическую любовь к Кришне возбуждают, или иначе говоря, стимулируют в человеке трансцендентные качества Кришны, Его необычайные деяния, Его улыбающееся лицо, Его одежды и гирлянды, Его флейта, Его буйволиный рожок, колокольчики на Его ногах, Его раковина, отпечатки Его стоп, места Его игр (в частности, Вриндаван), Его любимое растение (туласи), Его преданные, а также особые дни, являющиеся поводом для воспоминаний о Нем. К таким дням, в которые рекомендуется вспоминать о Господе, относятся экадаши, выпадающие два раза в месяц — на одиннадцатый день после полнолуния и после новолуния. В этот день все преданные соблюдают пост вплоть до следующего утра и непрерывно поют славу Господу.

Трансцендентные качества Кришны, Его необычайные деяния и Его улыбка

Что касается трансцендентных качеств Кришны, то их можно разделить на три группы: качества, присущие Его трансцендентному телу, качества, присущие Его трансцендентной речи, и качества, присущие Его трансцендентному уму.

Возраст Кришны, Его трансцендентное тело, Его красота и Его мягкость — это качества, присущие Его телу. Между Кришной и Его телом нет разницы, и потому трансцендентные качества, присущие Его телу, суть то же, что и Сам Кришна. Но поскольку эти качества пробуждают в преданных экстатическую любовь, их анализируют отдельно, как особую причину экстатической любви. Почувствовать привлекательность качеств Кришны — значит ощутить привлекательность Самого Кришны, потому что между Кришной и Его качествами нет никакой разницы. Имя Кришны — это тоже Кришна. Слава Кришны — это тоже Кришна. Окружение Кришны — это тоже Кришна. Кришна и все, что связано с Кришной и возбуждает любовь к Кришне, — это Сам Кришна, но чтобы нам это было легче понять, каждый из этих стимулов экстатической любви рассматривают по отдельности.

Кришна —местилище всех трансцендентных наслаждений, поэтому все, что возбуждает любовь к Кришне, хотя и может на первый взгляд показаться отличным от Него, на самом деле и

есть Кришна. На специальном языке санскритских терминов такие качества Кришны, как Его имя и слава, называются источниками любви к Кришне и в тоже время ее стимулами.

В жизни Кришны выделяют три периода: со дня Его явления и до конца пятого года Его жизни — возраст каумара, с начала шестого года до конца десятого — возраст пауганда, и с одиннадцати лет до конца пятнадцатого года — возраст каишора. С начала шестнадцатого года Кришну называют йауваной — юношей. Начиная с этого времени Он уже не меняется.

Что касается трансцендентных игр Кришны, то большая их часть приходится на периоды каумара, пауганда и каишора. Его трогательные игры с родителями происходят в возрасте каумара. Его дружба с мальчиками-пастушками проявляется в период пауганда, а Его дружба с гопи — в возрасте каишора. Игры Кришны во Вриндаване завершаются на исходе пятнадцатого года. В это время Он перемещается в Матхуру и Двараку, где происходят все остальные Его игры.

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами дает яркое описание Кришны — источника всех наслаждений. Ниже мы приводим отрывки из этого описания.

Возраст Кришны каишора делится на три периода. В начале каишоры, то есть в начале Его одиннадцатого года, сияние тела Кришны приобретает такую яркость, что превращается в стимул экстатической любви. В это время вокруг Его глаз появляется красная кайма, а тело покрывается пушком. Описывая первый период возраста каишора, Кундалата, одна из жительниц Вриндавана, говорила своей подруге: «Дорогая подруга, я только что увидела, какой необычайной красоты исполнился облик Кришны. Его тело своим темным оттенком напоминает драгоценный камень индранила. На Его глазах красноватые знаки, а на теле пушок. Все это делает Его неописуемо прекрасным».

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (21.5) Шукадева Госвами так рассказывает об этом возрасте Кришны Махарадже Парикшиту: «О царь, теперь я поведаю тебе, как гопи погрузились в размышления о Кришне. Гопи думали о том, как Кришна наряжается в костюм танцора и бродит по лесу Вриндавана, оставляя на земле отпечатки Своих стоп. Они думали о шлеме Кришны, украшенном павлиньим пером, серьгах

в Его ушах и золотисто-желтых одеждах, расшитых драгоценными камнями и жемчугом. Они думали также о том, как Кришна играет на Своей флейте, а все мальчишки-пастушки поют Ему славу». Так описывается медитация, которой обычно занимались гопи.

Иногда гопи думали о Его нежных ногтях, Его подвижных бровях и Его зубах, которые от жевания бетеля стали цвета катеху^[13]. Одна из гопи так описывала Его своей подруге: «Дорогая подруга, посмотри, какой красотой исполнился облик врага Агхи! Брови у Него как у бога любви, и они постоянно находятся в движении, как будто танцуют. Кончики Его ногтей мягкие, как сухие листья бамбука. Его зубы красноватого оттенка, и потому кажется, что Он разгневан. Может ли юная девушка устоять перед такой красотой? Как ей не бояться пасть жертвой этой красоты?»

Привлекательные черты Кришны описала также Вринда — гопи, в честь которой назван Вриндаван. Она говорила Кришне: «Дорогой Мадхава, улыбка, которую Ты только что изобрел, так завладела сердцами гопи, что они просто не в состоянии выразить свои чувства! Смущенные этим, они вовсе перестали разговаривать с другими. Эта улыбка подействовала на них так, как будто они трижды сбрызнули водой свои жизни. Иначе говоря, им в жизни больше не на что надеяться». По индийскому обычаю, когда человек умирает, его тело сбрызгивают водой. Из слов Вринды явствует, что плененные красотой Кришны гопи, сознавая невозможность выразить свои чувства, решили покончить с собой.

Когда Кришне пошел четырнадцатый год, обе Его руки и грудь стали неописуемо прекрасны, и весь Его облик исполнился очарования. Когда Кришне исполнилось тринадцать лет, Его бедра могли поспорить с хоботом слона, Его выпуклая грудь соперничала с вратами, усыпанными самоцветами, а руки обесценивали дверные запоры. Кому под силу описать удивительную красоту этих черт Кришны? Особенную красоту телу Кришны придавали Его мягкая улыбка, неугомонные глаза и Его завораживающие песни. Таковы отличительные признаки этого возраста.

Говорится также, что, вступив в этот возраст, Кришна явил такую телесную красоту, что Его неугомонные глаза сделались игрушками бога любви, а мягкая улыбка напоминала только что

распустившийся цветок лотоса. Завораживающие звуки Его песен были камнем преткновения для юных женщин, которые хотели остаться целомудренными и верными своим мужьям.

В этом возрасте Кришна наслаждался раса-лилой, упражняя Свои задатки шутника в развлечениях с пастушками и наслаждаясь их обществом в зарослях и садах, раскинувшихся по берегам Йамуны.

Об этом рассказывается так: «Вся земля, носящая имя Вриндавана, была покрыта следами Кришны и гопи. Местами ее устилали павлиньи перья. Тут и там в зарослях вриндаванских садов были устроены лежа, и местами на земле лежал толстый слой пыли, поднятой во время танцев Говинды с гопи». Таковы некоторые из отличительных признаков, появившихся на земле Вриндавана в результате различных игр, изобретенных Шри Кришной.

Одна из гопи так описывала привлекательность Кришны в этом возрасте: «Дорогая подруга, посмотри только, как внезапно на небосклоне Кришны взошло могучее солнце, и как это восходящее солнце затмевает лунный свет нашего целомудрия. Наша привязанность к Кришне так сильна, что от ее зноя увял лотос нашей разборчивости и мы теряем голову, встав перед выбором, оставаться ли нам целомудренными женщинами или пасть жертвами красоты Кришны. Дорогая подруга, по-моему, наше положение безнадежно!»

В возрасте каишора, который начинается с одиннадцати лет и продолжается до конца пятнадцатого года, на руках, ногах и бедрах Кришны появились три разделительные линии. В это время грудь Кришны могла поспорить с горой из самоцветов мараката, Его руки не уступали колоннам из драгоценного камня индранила, три линии на Его талии бросали вызов волнам Йамуны, а Его бедра своей красотой соперничали с прекрасными бананами. Одна из гопи сказала: «Все эти черты придают Кришне такую невероятную красоту, что я все время мысленно обращаюсь к Нему с мольбами защитить меня, ибо Он — убийца всех демонов».

Здесь имеется в виду, что гопи сравнивали свою привязанность к Кришне с нападением демонов, и, чтобы как-то избавиться от наваждения красоты Кришны, с надеждой обращались Нему же, поскольку от Его рук пали все демоны. Иначе говоря, они совершенно запутались, потому что, с одной

стороны, были заморожены красотой Кришны, а с другой, нуждались в Кришне, чтобы отогнать от себя демона этого наваждения.

Слово каишора можно перевести как «отрочество». В конце этого периода все гопи сказали: «Кришна — убийца привлекательности бога любви, и потому Он лишает покоя всех девушек, только что вышедших замуж. Красота тела Кришны достигла такого совершенства, что в каждой Его черте как будто сквозит самый тонкий художественный вкус. Его танцующие глаза затмили славу самых лучших танцоров, и потому в целом мире не осталось ничего, что могло бы сравниться с красотой Кришны». Для описания Его тела в этот период ученые используют слово нава-йаувана — «новоявленная юность». На этом этапе телесного развития Кришны все большее место в Его играх начинают занимать любовные забавы с гопи и другие подобные развлечения.

Любовные отношения могут проходить шесть фаз: примирение, поиск повода для ссоры, приготовление ко встрече с возлюбленным, свидание, разлука и поддержка. Господь Кришна раскинул целую империю этих шести состояний, в которой Сам стал владетельным князем. Он то дразнил юных пастушек, то царапал их когтями попугая, то шел на свидание с гопи, то договаривался через Своих друзей пастушков о том, чтобы гопи Его приняли.

Некоторые гопи так обращались к Нему: «Дорогой Кришна, Твоя юность сделала Тебя духовным учителем этих юных девушек. Ты учишь их перешептываться между собой и возносить возвышенные молитвы. Ты учишь их обманывать своих мужей и искать Твоего общества по ночам в садах, забыв о наставлениях старших. Ты приводишь их в восторг завораживающими звуками Своей флейты и, как и подобает учителю, учишь их всем тонкостям любви».

Рассказывают, что Кришна проявлял юношеский пыл уже в пятилетнем возрасте, но ученые не дают объяснения этому явлению в силу его преждевременности. Кришна был прекрасен, потому что каждая часть Его тела имела совершенную, без малейшего изъяна форму. Совершенство телосложения Кришны описывают так: «О враг Камсы, Твои огромные глаза, Твоя выпуклая грудь, похожие на колонны руки и тонкая талия способны пленить любую лотосооую красавицу». Украшения на

теле Кришны на самом деле не делали Его прекраснее, скорее наоборот — Кришна украшал их Собою.

Человека называют нежным, если он не переносит прикосновения даже самых мягких предметов. Говорят, что все части тела Кришны были такими нежными, что в том месте, где Его кожи касались даже только что распустившиеся листья, ее цвет менялся. Когда Кришна был в возрасте каишора, Его усилия были направлены только на то, чтобы устроить танец раса и истреблять демонов в лесу Вриндавана. Пока Кришна наслаждался играми с мальчиками и девушками в лесу Вриндавана, Камса приказывал одному за другим своим приближенным убить Кришну, и Кришна проявлял Свою доблесть, убивая их.

Как правило, тело Кришны облачено в одежду четырех видов: рубашку, тюрбан, пояс и верхнее платье. Во Вриндаване Он обычно носил красную верхнюю одежду, нательную рубашку золотистого цвета и оранжевый тюрбан. Различные виды поясов в сочетании с Его обворожительной улыбкой постоянно усиливали трансцендентное блаженство Его друзей и близких. Про одеяние Кришны говорится, что оно было великолепным. Как слоненка иногда наряжают в разноцветные ткани, так и великолепие Кришны проявлялось в том, что разные части Его тела украшали разноцветные одежды.

Словом акалпа называют Его шелковистые волосы, красиво наряженное тело, умащенное сандаловой пастой и украшенное гирляндами из цветов, Его тилак и бетель, который Он жует. Эти составляющие акалпы украшали Кришну всегда. Волосы Кришны иногда украшал венок из цветов, а иногда они были распущены и доставали Ему до спины. Так в разное время волосы Кришны были убраны по-разному. Сандаловая паста, которой было умащено Его тело, обычно бывала белой, но смешанная с шафраном имела желтоватый цвет.

Обычно на Кришне была гирлянда вайджайанти. Гирлянда вайджайанти делается из цветов по-крайней мере пяти различных оттенков. Эта гирлянда всегда была такой длины, что доставала Ему до колен или даже стоп. Кроме того Его голову, а иногда шею и грудь нередко украшали другие гирлянды из цветов. На теле Кришны также можно было видеть узоры, сделанные сандаловой пастой и сандаловой пастой, смешанной с краской.

Обращаясь к своей подруге, одна из гопи превозносила красоту тела Кришны, Его темную кожу, красноватый оттенок бетеля, стократно умножавший Его красоту, выющиеся волосы, красные крапинки кумкума^[14] на теле и тилак на Его лбу.

Его шлем, серьги, ожерелье, четыре вида одежд, диадемы, кольца на пальцах, колокольчики на лодыжках и флейта — все это различные украшения Кришны. Кришна, враг Агхи, в Своем несравненном шлеме, бриллиантовых серьгах, ожерелье из жемчуга, браслетах, вышитых одеждах и с прекрасными кольцами на пальцах всегда выглядел великолепно.

Иногда Кришну называют вана-мали. Вана означает «лес», а мали — «садовник». Таким образом, вана-мали — это тот, кто всегда украшает Свое тело цветами и гирляндами. Так Кришна был одет не только во Вриндаване, но и на поле битвы Курукшетра. Увидя на Нем нарядные одежды и гирлянды из цветов, великие мудрецы вознесли Ему молитву: «Господь Кришна собрался на поле битвы Курукшетру не для того, чтобы сражаться, а чтобы вознаградить преданных Своим присутствием».

Флейта Кришны

О Его флейте говорят, что звук этого изумительного инструмента способен вывести из медитации величайших мудрецов. Своей флейтой Кришна бросал вызов богу любви, оповещая весь мир о Своей трансцендентной славе.

Кришна играл на флейтах трех видов. Одна называется вену, другая — мурали, а третья — вамши. Вену очень маленькая флейта, не больше пятнадцати сантиметров длиной с шестью отверстиями для игры. Мурали около сорока пяти сантиметров длиной с отверстием на конце и четырьмя отверстиями на стволе. Звук этой флейты особенно чарующ. Флейта вамши около тридцати восьми сантиметров длиной с девятью отверстиями. В зависимости от ситуации Кришна играл то на одной, то на другой флейте. У Кришны есть также более длинная вамши, которая называется махананда или саммохини. Еще более длинная вамши называется акаршини, а еще длиннее — анандини. Флейта анандини доставляет огромное удовольствие мальчикам-пастушкам и называется специальным термином вамшули. Некоторые из этих флейт инкрустированы драгоценными камнями. Одни флейты сделаны из мрамора, другие — из полого бамбука. Флейта из драгоценных камней

называется саммохини, а золотая — акаршини.

Буйволиный рожок Кришны

Кришна пользовался Своим буйволиным рожком, чтобы трубить в него. Этот инструмент был прекрасно отполирован, отделан золотыми кольцами и имел отверстие посередине. Оба инструмента Кришны упоминаются в одной аллегории, связанной с гопи по имени Таравали. Говорится, что Таравали укусила ядовитая змея флейты Кришны, и чтобы нейтрализовать действие ее яда, она выпила молока, струившегося из буйволиного рожка в руках Кришны. Но вместо того чтобы ослабить действие яда, это молоко тысячекратно усилило его. Так эта гопи претерпела жестокие муки отравления.

Притягательность колокольчиков на ногах Кришны

Одна гопи как-то сказала своей подруге: «Дорогая подруга, услышав звук ножных колокольчиков Шри Кришны, я захотела тотчас выбежать, чтобы увидеть Его. Но как на зло в это время старшие были дома, и у меня ничего не вышло».

Раковина Кришны называется Панчаджаней. Она упоминается и в «Бхагавад-гите». Кришна трубил в нее перед началом битвы на Курукшетре. Говорят, что когда Кришна трубит в Свою трансцендентную раковину, у жен демонов происходят выкидыши, а на жен полубогов нисходит благословение. Так звук раковины Кришны разносится по всему свету.

Отпечатки стоп Кришны

В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что когда Акрура увозил Кришну из Вриндавана в Матхуру, он увидел отпечатки Его стоп на земле Вриндавана. При виде их экстатическая любовь к Кришне настолько возросла в нем, что волосы на его теле встали дыбом, а глаза наполнились слезами. В экстазе он спрыгнул с колесницы, пал на землю и стал кричать: «О как это чудесно! Как это чудесно!»

Похожие чувства охватили гопи, когда они, идя на берег Йамуны, увидели в пыли отпечатки стоп Кришны. Когда Кришна ходил по земле Вриндавана, знаки на Его ступнях (флаг, молния, рыба, стрекало погонщика слонов и лотос) отпечатывались в пыли. Экстатические чувства захлестнули гопи при одном виде этих знаков на земле.

Места игр Кришны

Один преданный воскликнул: «Я никогда не бывал в тех

дивных местах, где происходили игры Господа. Но при одном звуке имени Матхуры меня охватывает радость!»

Любимое растение Кришны — туласи

Господь Кришна очень любит листья и бутоны туласи. Поскольку бутоны туласи обычно предлагают лотосным стопам Кришны, один преданный умолял эти бутоны рассказать о лотосных стопах Господа. Преданный надеялся, что бутонам туласи известно о славе лотосных стоп Шри Кришны.

Преданные Кришны

Человека иногда может охватить радость при одном виде преданного Господа. Когда Дхрува Махараджа увидел приближавшихся к нему двух посланников Нарайаны, он тотчас поднялся им навстречу с искренним почтением и преданностью, да так и остался стоять перед ними, сложив ладони. Из-за охватившей его экстатической любви он едва смог оказать гостям подобающий прием.

Одна гопи как-то обратилась к Субале, другу Кришны, с такими словами: «Дорогой Субала, я знаю, что Кришна твой друг, и ты всегда наслаждаешься, веселясь и шутя с Ним. Как-то я увидела вас вместе. Ты стоял, облокотившись на плечо Кришны, и оба вы радостно улыбались. Когда я издали увидела вас обоих стоящими так, на мои глаза сразу же навернулись слезы».

Особые дни, посвященные памятованию о Кришне

В писаниях неоднократно упоминаются праздничные дни, связанные с различными деяниями Кришны. Один из таких дней — Джанмаштами, день рождения Кришны. Джанмаштами — самый большой праздник для преданных, и его до сих пор пышно отмечают в домах индусского населения Индии. Иногда даже последователи других религий пользуются этим благоприятным случаем и наслаждаются праздником Джанмаштами. Экстатическая любовь к Кришне усиливается и в экадаши, которые также являются праздничными днями, связанными с Кришной.

ГЛАВА 27. Признаки экстатической любви

Признаки экстатической любви к Кришне, проявляющиеся в теле преданного, называются анубхавой. Практическими примерами анубхавы являются танец, катание по земле, очень громкое пение, потягивание, громкий крик, зевота, тяжелое

дыхание, пренебрежение присутствием других людей, слюноотделение, бешеный хохот, покачивание головой и отрыжка. Когда преданного переполняет экстатическая любовь, появление таких симптомов приносит ему трансцендентное облегчение.

Названные признаки делятся на две группы: одну называют шитой, а другую — кшепаной. Когда преданный зевает, признаки называются шитой, а когда танцует — кшепаной.

1. Танец

Увидев прекрасное лицо Кришны во время Его танца раса с гопи, Господь Шива тоже пустился в пляс, стуча в свой маленький барабан диндима. К танцующему в экстазе Господу Шиве присоединился и его старший сын Ганеша.

2. Катание по земле

В Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (1.32) Видура спрашивает Уддхаву: «Дорогой друг, как поживает Акрура? Он не только сведущ в шастрах и безгрешен, но еще и преданный Господа Кришны. Его экстатическая любовь к Кришне так сильна, что я видел, как он, словно безумец, катался в пыли, на которой отпечатались следы Кришны». Подобно этому, одна гопи передала Кришне записку в которой писала, что от разлуки с Ним Радхарани, околдованная ароматом Его гирлянды, каталась по земле, отчего на Ее нежном теле появились синяки.

3. Громкое пение

Одна из гопи сообщила Кришне, что когда Шримати Радхарани пела Ему славу, Она заморозила Своим пением всех подруг, которые окаменели и не могли шевельнуться. В то же время камни, лежавшие поблизости, от экстатической любви начали плавиться.

Однажды Нарада Муни так громко запел мантру Харе Кришна, что все решили, что это явился Господь Нрисимха, и демоны бросились врассыпную.

4. Потягивание

Говорят, что когда Нарада, несущий вину, в великом экстазе вспоминает о Господе Кришне, он иногда потягивается с такой силой, что его священный шнур рвется.

5. Громкие крики

Однажды гопи сказала Кришне: «О сын Нанды Махараджи, звуки Твоей флейты вселили в сердце Шримати Радхарани скорбь и страх, и Она кричит прерывающимся голосом, как птица

курари».

Говорят, что звуки флейты Кришны повергают в смятение Господа Шиву, отчего он начинает оглашать воздух такими громкими криками, что демоны терпят поражение, а сердца преданных переполняются радостью.

6. Зевота

Говорится, что лепестки лотоса раскрываются под лучами восходящей полной луны. Точно так же, когда Кришна появлялся перед Радхарани, Ее подобное лотосу лицо расширялось в зевке.

7. Тяжелое дыхание

Что касается тяжелого дыхания, то говорится, что «Лалита [одна из гопи] подобна птице чатаки, которая пьет только воду, льющуюся из туч, не притрагиваясь ни к какой другой». В этих словах Кришну уподобляют темной туче, а Лалиту — птице чатаки, которая ищет только общества Кришны. У этой метафоры есть продолжение: «Подобно тому как сильный ветер разгоняет огромные облака, тяжелое дыхание из ноздрей Лалиты лишило ее общества Кришны, который исчез к тому времени, когда она пришла в себя».

8. Пренебрежение присутствием других людей

Пренебрежение присутствием других людей проявили жены брахманов, совершавших жертвоприношения во Вриндаване. Они побросали свои дома, как только услышали, что Кришна находится где-то поблизости. Они покинули дома, не спросив позволения у своих ученых мужей, которые принялись обсуждать это между собой: «Привязанность этих женщин к Кришне, заставившая их, забыв обо всем, покинуть свои дома, поистине поразительна!» Таково могущество Кришны. Любой, кто привяжется к Кришне, сможет вырваться из оков рождения и смерти, которые можно сравнить с запертыми домами, покинутыми женами брахманов.

В «Падйавали» приводятся слова преданных: «Мы не будем обращать внимания на посторонних. Пусть они сколько угодно смеются над нами, мы все равно не будем обращать на них внимания. Мы просто будем наслаждаться трансцендентной расой пения Харе Кришна, катаясь по земле и танцуя в экстазе. Так мы будем вечно наслаждаться трансцендентным блаженством».

9. Слюноотделение

Для иллюстрации этого признака экстатической любви

приводят пример Нарады Муни. Говорят, что когда Нарада Муни пел мантру Харе Кришна, он иногда застывал на некоторое время в оцепенении и слюна струйкой текла из его рта.

10. Бешеный хохот

Когда преданный хохочет очень громко, как сумасшедший, он делает это из-за необычайного возбуждения, вызванного экстатической любовью, которая переполняет его сердце. Такой смех — проявление особого состояния сердца, которое на специальном языке называют атта-хаса. Когда преданный впадает в это состояние, его любовь выражается через губы. Раскаты смеха, следующие один за другим, уподобляют цветам, падающим с лианы преданности, которая растет в сердце преданного. В «Чайтанья-чаритамрите» преданное служение Господу также уподобляется лиане, тянущейся к лотосным стопам Кришны на Голоке Вриндаване.

11. Покачивание головы

Одна из гопи говорила своей подруге: «Похоже, что Господь Кришна, враг демона Агхи, выпустил из Своего рта смерч, который сейчас раскачивает твою голову, а затем примется за других лотосооких гопи».

12. Отрыжка

Иногда отрыжка тоже может быть признаком экстатической любви к Кришне. Доказательством тому являются слова Паурнамаси, обращенные к одной из плачущих наперсниц Радхарани: «Доченька, пусть тебя не пугает отрыжка Радхарани. Я знаю средство, которое избавит Ее от этого. Не плачь так громко. Ее отрыжка вызвана не несварением желудка. Это признак экстатической любви к Кришне. Не волнуйся, Я сделаю все, чтобы Она сейчас же избавилась от нее». Эти слова Паурнамаси доказывают, что экстатическая любовь к Кришне иногда может приводить к отрыжке.

Иногда дрожь во всем теле или кровотечение из какой-то его части также могут быть реакцией на экстатическую любовь к Кришне, но эти симптомы встречаются крайне редко, и потому Шрила Рупа Госвами не обсуждает их подробно.

ГЛАВА 28. Экзистенциальная экстатическая любовь

Когда любовь к Кришне при непосредственном общении с Ним или даже на некотором расстоянии от Него оказывает постоянное сильное воздействие на преданного, такое состояние называют экзистенциальной экстатической любовью. Признаки проявления экзистенциальной экстатической любви бывают трех видов: влажные, обожженные и иссушенные.

Влажная экзистенциальная экстатическая любовь, пробуждаемая Кришной, бывает двух видов: прямая и косвенная. Радхарани делала гирлянду из цветов кунда, но услышав звук флейты Кришны, тотчас прекратила Свою работу. Это пример прямой влажной экзистенциальной экстатической любви. Косвенная влажная экзистенциальная экстатическая любовь описывается так: Для матери Иашоды Кришна, которого по-другому называют Пурушоттамой, то же, что туча для птицы чатаки. Когда Кришну увезли в Матхуру, мать Иашода, охваченная тревогой и гневом, стала обрушивать проклятия на голову царя Матхуры.

Обожженная экзистенциальная экстатическая любовь бывает трех видов. Вот один из примеров ее проявления: однажды мать Иашода увидела во сне огромную демоницу Путану, лежавшую во дворе ее дома, и ее мгновенно охватило желание отыскать Кришну.

Когда признаки экстаза проявляются у непреданных, их называют иссушенными симптомами экстатической любви. Непреданные на самом деле являются материалистами, но в общении с некоторыми чистыми преданными они иногда могут проявлять некоторые признаки экстаза. Сведущие преданные называют такие признаки иссушенными.

Известно восемь признаков экзистенциальной экстатической любви: оцепенение, испарина, вставшие дыбом волосы на теле, дрожь в голосе, трепет, изменение цвета кожи, слезы и опустошенность.

Рупа Госвами дает этим восьми признакам следующее научное объяснение. Когда жизненная сила приходит в соприкосновение с землей, человек застывает в оцепенении. Когда эта же сила соприкасается с водой, у него льются слезы. Когда эта сила приходит в соприкосновение с огнем, преданного

прошибает пот. Когда она соприкасается с небом (эфиром), преданный ощущает опустошенность. А когда она приходит в соприкосновение с воздухом, тело охватывает трепет, в голосе появляется дрожь и волосы на теле встают дыбом.

Иногда эти симптомы проявляются внутренне, а иногда внешне. Чистый преданный всегда ощущает в себе эти признаки экстаза, но из страха перед посторонними, как правило, не проявляет их внешне.

1. Оцепенение

Оцепенение может быть вызвано экстатическим ликованием, страхом, изумлением, скорбью или гневом. Этот признак проявляется в том, что человек замолкает, перестает двигаться, ощущает опустошенность и острое чувство разлуки.

Описывая Видуре игры Кришны, Уддхава сказал: «Однажды Кришна, переодевшись садовницей, вошел в оранжерею и стал подбадривать гопи шутками и смехом. При виде Его ошеломленные гопи застыли на месте. Когда же Кришна вышел из оранжереи, они в таком экстазе провожали Его взглядами, что казалось, будто их умы и глаза последовали за Ним». Эти признаки свидетельствуют о том, что гопи, не закончив своей работы, застыли на месте, охваченные экстатической любовью.

В другой раз этот признак проявился, когда толпа борцов окружила Кришну на помосте для жертвоприношения, устроенного Камсой. Увидев Кришну в окружении борцов, Его мать Деваки^[15] оцепенела, и глаза ее высохли.

Аналогичный случай произошел с Господом Брахмой. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.56) объясняется, что когда Брахма осознал, что этот пастушок и есть Сама Верховная Личность Бога, он оцепенел. Увидев, что все пастушки снова играют вместе с Кришной, он застыл на месте, и все его чувства прекратили свою деятельность. Застывший в оцепенении Господь Брахма казался золотой статуей с четырьмя головами. В другой раз, когда обитатели Враджа увидели, как Кришна левой рукой поднял холм Говардхана, они тоже оцепенели.

Оцепенение может быть вызвано скорбью. Когда Кришна входил в живот демона Бакасуры, все полубоги с высших планетных систем застыли, охваченные скорбью. Нечто подобное произошло с Арджуной, увидевшим, как Ашваттхама пытается выпустить в Кришну свою брахмастру^[16].

2. Испарина

Пример того, как человек покрывается испариной от восторга, описан в «Шримад-Бхагаватам». Одна из гопи обратилась к Радхарани с такими словами: «Дорогая Радхарани, Ты зря сетуешь на солнце. Я-то знаю, что Ты вспотела только оттого, что при виде Кришны Тебя охватило слишком сильное вожделение».

Испарина, вызванная страхом, появилась у Рактаки, одного из слуг Кришны. Однажды Кришна оделся точь-в-точь как Абхиманью, муж Радхарани. Абхиманью не нравилось, что Радхарани встречается с Кришной. Поэтому когда Рактака, не узнавший Кришну в чужой одежде, принял Его за Абхиманью, он стал громко Его отчитывать. Когда же в конце концов Рактака понял, что перед ним стоит Кришна, переодетый Абхиманью, его прошиб пот. Эта испарина была вызвана страхом.

Испарина, вызванная гневом, выступила на теле Гаруды, орла, носящего Вишну. Однажды царь небес Индра посылал ливневые дожди на Вриндаван. Гаруда, взлетевший над облаками, наблюдал за этим и так разгневался, что вспотел.

3. Вставшие дыбом волосы на теле

Когда Йашода обнаружила во рту Кришны все планетные системы вселенной, волосы на ее теле встали дыбом. Она попросила Кришну раскрыть рот пошире, чтобы посмотреть, не ел ли Он грязь. Однако когда Кришна открыл рот, она увидела у Него во рту не только всю землю, но и великое множество других планет. От этого волосы на ее теле встали дыбом.

Иногда волосы на теле встают дыбом от восторга. Это описано в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.10), где рассказывается о гопи, танцевавших с Кришной танец раса. Во время этого танца Кришна внезапно исчез вместе с Радхарани, и гопи бросились Его искать. Разыскивая Его, они обращались к земле: «Дорогая планета Земля, через сколько аскез и епитимий ты должна была пройти, чтобы заслужить право постоянно ощущать на себе прикосновение лотосных стоп Кришны. Твой восторг выдают деревья и растения, подобные волосам на твоём теле, — так величественно они вздымаются. Скажи, как ты впервые ощутила это? Испытываешь ли ты этот восторг с тех пор, как тебя коснулись стопы Ваманы, или с тех пор, как Господь спас тебя, воплотившись Варахой?»

Иногда Кришна затевал шуточные сражения со Своими друзьями-пастушками. Когда Он во время этих шуточных

сражений дул в Свой рожок, Шридама, сражавшийся на стороне противника, чувствовал, как волосы на его теле встают дыбом. Так же самое случилось с Арджуной. Когда он увидел гигантскую вселенскую форму Кришны, волосы на его теле встали дыбом.

4. Дрожь в голосе

Когда Кришна взошел на колесницу, которой правил Акрура, собираясь уезжать в Матхуру, Иашода и гопи попытались помешать Его отъезду и загородить Ему дорогу, а Радхарани дрожащим от волнения голосом стала умолять Иашоду как-нибудь остановить Акруру. Дрожь в голосе, вызванная изумлением, появилась у Брахмы. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.64) говорится, что пав перед Кришной на землю, Брахма дрожащим голосом стал возносить Ему молитвы.

В Десятой же песни (29.30) приводится еще один пример дрожи в голосе, появившейся у гопи, когда они пришли к Кришне, горя желанием танцевать с Ним. Кришна попросил их вернуться домой к своим мужьям. Гопи сделали вид, что очень рассердились, и отвечали Кришне дрожащим голосом.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (39.56-57) говорится, что дрожь в голосе от ликования появилась у Акруры, когда он увидел планеты Ваикунтхи в реке Йамуне. Поняв, что Кришна — Верховная Личность Бога, Акрура припал к Его лотосным стопам и, сложив ладони, начал дрожащим голосом возносить Ему молитвы.

Есть также примеры того, как голос начинал дрожать от страха. Один из друзей Кришны так прославлял Его: «Мой дорогой друг, Твою флейту отдали Твоему слуге Патри, и когда я попросил его вернуть ее, его голос задрожал, а кожа пожелтела».

5. Трепет тела

Когда Кришна пытался пленить демона Шанкху, Радхарани задрожала от страха. Такая же дрожь охватила Сахадеву, младшего брата Накулы. Когда Шишупала принялся в исступлении оскорблять Господа, Сахадева затрясся от гнева.

Дрожь, вызванная горем, охватила однажды Радхарани. Это случилось, когда Она говорила одной из гопи: «Не шути с этим мальчишкой, приносящим одни разочарования! Пожалуйста, попроси Его больше не приближаться ко Мне, ибо Он только и делает, что причиняет нам боль».

6. Изменение цвета тела

Иногда поступки Кришны могут причинить преданному такое горе, что его кожа меняет цвет. Этим объясняются слова гопи, обращенные к Кришне: «Дорогой Кришна, от разлуки с Тобой у всех жителей Вриндавана изменился цвет кожи. Из-за этой перемены цвета кожи даже великий мудрец Нарада принял Вриндаван за белый остров в молочном океане».

Когда Кришна и Баларама взошли на арену Камсы, цвет тела Камсы изменился. Лицо Индры также изменило цвет, когда он увидел, как Кришна поднял холм Говардхана, защищая жителей Враджа. Если изменение цвета кожи вызвано ликованием, то ее оттенок становится красным. Но поскольку такое встречается крайне редко, Шрила Рупа Госвами не обсуждает этого более подробно.

7. Слезы

Слезы могут быть вызваны восторгом, гневом или чувством разлуки. Когда такие слезы очень холодны, — это слезы восторга, а слезы же, вызванные гневом, очень горячи. Но во всех случаях сначала возникает резь в глазах, и они, как правило, краснеют. Кроме того появляется зуд, заставляющий страдающего тереть глаза.

Когда у лотосоокой Рукмини, первой жены Кришны в Двараке, из глаз лились слезы экстатического восторга, ей не нравилось, что она плачет. В «Хари-вамше» также есть стих, в котором говорится, как от великой любви к Кришне Сатйабхама проливали слезы.

Пример слез, вызванных гневом, являют слезы Бхимы, на чьих глазах Шишупала оскорблял Кришну на арене жертвоприношения Раджасуйа. Бхима хотел убить Шишупалу на месте, но поскольку Кришна не отдал ему такого приказания, он помрачнел от гнева. При этом ему на глаза навернулись горячие слезы, затуманившие их, как прозрачные облака иногда заволакивают вечернюю луну. Вечерняя луна, проглядывающая сквозь прозрачные облака, выглядит очень красиво. Так и Бхима со слезами гнева на глазах тоже был очень красив.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (16.23) приводится интересный пример того, как слезы могут быть вызваны горем. Разговаривая с Кришной, Рукмини испугалась разлуки с Ним и начала скрести землю своими красными, похожими на лепестки лотоса ногтями. Слезы смывали с ее ресниц черную тушь, которая стекала ей на грудь, посыпанную порошком кумкумы.

Горе Рукмини было так велико, что ее голос срывался.

8. Опустошенность

Состояние человека, поставленного в тупик одновременным ощущением счастья и горя и не знающего, что делать, называется пралайей, то есть опустошенностью. В состоянии пралайи человек иногда падает наземь, и у него проявляются все признаки экстатической любви. Когда гопи искали Кришну, и Он неожиданно появился из зарослей кустов и лиан, они оцепенели и почти лишились чувств. В этом состоянии гопи были очень красивы. Это пример пралайи, ощущения опустошенности, вызванного счастьем.

Есть также примеры пралайи, вызванной горем. Один из них описывается в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (39.15), где Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту: «О царь, когда гопи разлучились с Кришной, они погрузились в размышления о Нем, так, что все их чувства прекратили деятельность, и они перестали ощущать свое тело, словно получив освобождение от материального существования».

Степень проявления экстаза

Самым важным из многих проявлений экстаза является симптом оцепенения. Степень оцепенения определяет, насколько возбуждена жизненная сила в теле, что, в свою очередь, иногда сказывается на других признаках экстатической любви. Трансцендентные признаки экстаза развиваются постепенно, и в зависимости от степени развития их называют либо тлеющими, либо пылающими, либо сияющими. На каждой из этих ступеней человек может находиться по многу-многу лет. Разные признаки распространяются на разные части тела. В отличие от слез или дрожи в голосе состояние оцепенения распространяется на все тело, тогда как слезы на глазах и дрожь в голосе — лишь локальные симптомы.

Из-за слез глаза иногда вспухают и бледнеют, а хрусталики глаз меняют фокус. Дрожь в голосе в некоторых случаях может вызывать спазм горла и приводить человека в крайнее беспокойство. В зависимости от места проявления признаков экстаза они могут сопровождаться различными местными реакциями. К примеру, когда горло из-за дрожи в голосе сжимает удушье, это может привести к тому, что из горла будет вырываться звук, похожий на «гхура». От этих звуков голос становится хриплым. В состоянии сильного беспокойства эти

звуки могут быть другими. Все названные симптомы относятся к иссушенному экзистенциальному состоянию, называемому тлеющим, и проявляются по-разному.

Иногда, отмечая праздники, посвященные играм Кришны, или собираясь вместе, преданные танцуют в экстазе. Такие эмоциональные состояния называют пылающими.

Ни один из перечисленных признаков не может проявиться в отсутствие основного принципа — сильной привязанности к Кришне. На стадии тлеющего проявления экстаза, когда такая привязанность практически отсутствует, эти признаки могут не проявляться внешне. Такие симптомы проявились у жреца Гаргамуни, проводившего обряд в доме Нанды Махараджи. Когда он услышал, что Кришна убил демона Агхасуру, слезы выступили у него на глазах, спазм сжал горло, а все тело покрылось испариной. От этого и без того красивое лицо Гаргамуни стало еще прекраснее.

Когда проявляется сразу несколько признаков экстаза, такое состояние называется палящим. Например, один из друзей Кришны как-то сказал Ему: «Дорогой друг, как только я услышал доносившиеся из леса звуки Твоей флейты, мои руки опустились, а глаза затуманились слезами, так что я даже не смог разглядеть Твоего павлиньего пера. Мои бедра сковало, так что я был не в состоянии пошевелить ими. Мой дорогой друг, приходится признать, что звуки Твоей трансцендентной флейты могут творить чудеса».

Нечто подобное описывала одна из гопи своей подруге: «Дорогая подруга, услышав звуки флейты Кришны, я попыталась как-нибудь избежать последствий, которые они могут вызвать, но не смогла сдержать дрожи, охватившей мое тело, и потому всем моим подругам, находившимся в это время в доме, нетрудно было заметить мою привязанность к Кришне».

Когда признаки экстаза невозможно сдержать и одновременно проявляется четыре-пять их разновидностей, такую ступень экстатической любви называют сияющей. В этой связи обычно приводят пример Нарады Муни. Увидев представшего перед ним Господа Кришну, он оцепенел и перестал играть на своей вине. Дрожь в голосе мешала ему возносить молитвы Кришне, а на глаза ему навернулись слезы, лишив его возможности видеть Кришну.

Когда подобные признаки проявлялись в теле Шримати

Радхарани, некоторые из подруг порицали Ее: «Дорогая подруга, Ты винишь цветы в том, что своим благоуханием они вызывают у Тебя слезы. Ты упрекаешь ветер за то, что волосы на Твоем теле стоят дыбом. Ты проклинаешь прогулки по лесу за то, что бедра Твои онемели. Но дрожь в Твоем голосе выдает истинную причину всего этого — Твою привязанность к Кришне!»

Шрила Рупа Госвами отмечает, что состояние, в котором различные признаки проявляются очень сильно, можно назвать ярчайшим. Например, один из друзей Кришны однажды сказал Ему: «Дорогой Питамбара, из-за разлуки с Тобой все жители Голоки Вриндаваны покрылись испариной. Они на все лады сетуют на судьбу, а в их глазах постоянно стоят слезы. Все они в большом смятении».

Высшее проявление экстатической любви называется махабхавой. Проявлять махабхаву способна только Радхарани, однако позднее, когда явился Шри Кришна Чaitанья, чтобы Самому испытать любовь, переживаемую Радхарани, Он тоже проявил все признаки махабхавы. Шри Рупа Госвами говорит в связи с этим, что махабхавой называют стадию, на которой признаки экстатической любви достигают наибольшей яркости.

Далее Шрила Рупа Госвами продолжает анализ проявлений экстатической любви, разделив их на четыре группы, называемые саттвикабхасой.

Иногда у имперсоналистов, которые фактически не занимаются преданным служением, также могут проявляться признаки экстатической любви, но их состояние нельзя считать настоящим экстазом. Это не более чем его отражение. Например, иногда в Варанаси, священном городе ученых-имперсоналистов, можно видеть санньяси, которые начинают плакать, услышав, как поют славу Господу. Некоторые имперсоналисты тоже повторяют мантру Харе Кришна и танцуют, но при этом они не ставят своей целью служение Господу. Их цель — стать едиными с Господом, слиться с Его бытием. Поэтому Рупа Госвами говорит, что даже если повторение мантры и приносит свои плоды имперсоналистам, признаки экстаза, проявляющиеся у них, не следует принимать за проявления подлинной привязанности. Это не более чем ее отражение, что-то вроде солнечного зайчика в темной комнате. Однако мантра Харе Кришна так могущественна и трансцендентна, что в конце концов под ее влиянием даже

сердце имперсоналиста может оттаять. Рупа Госвами говорит, что симптомы экстаза, проявляющиеся у имперсоналистов, — это лишь отражения экстатической любви, а еще не сама любовь.

Иногда можно видеть, как твердокаменные логики, не имеющие никакого отношения к преданному служению и на самом деле не понимающие трансцендентного величия Господа, приходят послушать о Его величии, и может показаться, что они оттаивают от этого, и из глаз у них начинают литься слезы. Об этом, обращаясь к Господу, сказал один преданный: «Дорогой Мукунда, мне не под силу описать величие Твоих игр. Даже непреданные, слушая о Твоих славных играх, не могут оставаться равнодушными. Они начинают плакать, и тело их сотрясает дрожь». На самом деле лед в сердцах непреданных еще не оттаял. Их сердца слишком ожесточены, но прославление Господа обладает такой силой, что способно заставить плакать даже их.

Иногда бывает, что непреданный, практически не имеющий никакой привязанности к Кришне и не следующий никаким правилам и ограничениям, умело имитирует признаки экстаза преданности и даже плачет в обществе преданных. Однако на самом деле такие слезы не являются выражением любовного экстаза. Это всего лишь результат тренировки. Хотя описывать отражения экстатической любви нет необходимости, Рупа Госвами все же приводит несколько примеров, когда подобные симптомы проявлялись у людей, не имевших никакого отношения к преданному служению.

ГЛАВА 29. Проявления любви к Кришне

У всепоглощающей экстатической любви, вйабхичари-бхавы, тоже есть свои признаки. Их насчитывается тридцать три: досада, сожаление, смирение, чувство вины, усталость, опьянение, гордость, сомнения, тревога, сильное волнение, безумие, забытие, болезнь, смятение, омертвление, лень, неподвижность, смущение, утаивание чувств, памятование, склонность к рассуждениям, волнение, задумчивость, невозмутимость, счастье, страстное желание, ярость, высокомерие, зависть, дерзость, головокружение, сонливость и пробуждение.

1. Досада

Если человек вынужден действовать запрещенным образом или отказаться от правильного образа действий, он чувствует раскаяние и думает, что обесчестил себя. При этом его охватывает чувство досады. В этом состоянии человек делается беспокойным, плачет, у него меняется цвет лица, он становится покорным и тяжело дышит.

Когда Кришна наказывал змея Калийу, был момент, когда все решили, что Он утонул в отравленных водах Йамуны. Тогда Нанда Махараджа сказал Иашода-деви: «Дорогая жена, Кришна скрылся под водой, и нам больше незачем поддерживать жизнь в своих телах, исполненных греха! Давай тоже бросимся в отравленные воды Йамуны, тем самым расплатившись за грехи, которые мы совершили!» Это пример сильного потрясения, вызывающего у преданного острое чувство досады.

Когда Кришна покинул Вриндаван, Его близкий друг Субала тоже решил уйти оттуда. Покидая Вриндаван, Субала думал о том, что без Кришны Вриндаван утратил всякую привлекательность. Как пчелы улетают с цветка, в котором не осталось меда, так и Субала ушел из Вриндавана, поняв, что в нем не осталось ничего приносящего трансцендентное блаженство.

В «Дана-кели-каумуди» Шримати Радхарани обращается к одной из Своих подруг: «Дорогая подруга, раз Я не слышу, как воспевают славные деяния Кришны, то лучше Мне совсем оглохнуть. А поскольку Я лишена возможности видеть Его сейчас, Я предпочла бы ослепнуть». Это еще один пример досады, охватывающей преданного в разлуке с Кришной.

В «Хари-вамше» приводятся слова Сатйабхамы, одной из жен Кришны в Двараке, обращенные к мужу: «Дорогой Кришна, я слышала, как Нарада превозносил перед Тобой достоинства Рукмини. Насколько я понимаю, теперь уже нет необходимости говорить обо мне!» Это пример досады, вызванной завистью. Обе они — и Рукмини, и Сатйабхама — были женами Кришны и потому испытывали друг к другу вполне понятную женскую ревность. Поэтому услышав, как Нарада превозносит Рукмини, Сатйабхама позавидовала ей и почувствовала досаду.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (51.47) говорится: «Дорогой Кришна, не мне говорить, что другие погрязли в материальном существовании, так как я сам опутан сетями материальных представлений о жизни. У меня на уме одни заботы о семье, доме, жене, богатстве, земле и царстве. Материальное окружение лишило меня последней крупички разума, и потому мне кажется, что я напрасно прожил свою жизнь». Это пример досады, вызванной сожалением.

По мнению Бхараты Муни досада является неблагоприятным признаком. Однако другие ученые склонны видеть в ней проявление нейтральных отношений и защитную реакцию преданного, способ предохранить свою экстатическую любовь.

2. Сожаление

О человеке, которому не удастся достичь желанной цели жизни, который не выполняет своего долга, терпит лишения и ощущает вину, говорят, что он охвачен сожалением.

Охваченный сожалением человек начинает задавать вопросы, становится задумчивым, печальным, раскаивается и тяжело дышит. Цвет его тела меняется, и во рту у него пересыхает.

Один пожилой преданный Кришны обратился к Нему с такими словами: «Дорогой Кришна, убийца демона Агхи, в старости тело мое пришло в негодность. Мне трудно говорить, голос мой дрожит, ум утратил свою ясность, и память часто изменяет мне. Но Ты, Мой дорогой Господь, подобен лунному свету, и я жалею только о том, что никогда не был привязан к Твоему ласковому сиянию и потому ни на йоту не продвинулся в сознании Кришны». Это утверждение является примером сожалений, вызванных неспособностью достичь желанной цели.

Один преданный рассказывал: «Этой ночью мне приснился сон, будто я собираю цветы в саду, чтобы сделать из них

гирлянду и предложить ее Кришне. Однако мне, как всегда, не повезло: внезапно мой сон оборвался и я не смог достичь желанной цели!» Это пример сожалений, вызванных невыполнением своего долга.

Увидев, в каком тяжелом положении оказался его приемный сын Кришна на арене жертвоприношения, устроенного Камсой, Нанда Махараджа воскликнул: «Горе мне! Почему я не запер своего сына у себя дома? Вместо этого на свою беду я привез Его в Матхуру и теперь вижу, какая опасность грозит Ему от гигантского слона по кличке Кувалайа. Кажется, будто на Луну Кришны пала тень Земли». Это пример сожалений, вызванных превратностями судьбы.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.9) приводятся слова Брахмы: «О мой Господь, моя дерзость не знает границ! Ты — бесконечная изначальная Личность Бога, Сверхдуша, и в Твоем распоряжении находятся самые совершенные иллюзорные энергии! Воистину дерзость моя безгранична! Я считал, что достаточно могуществен и вполне могу обойтись без Тебя. О, как я кичился своими ничтожными способностями! Но как маленькая искорка, вылетевшая из костра, не может причинить никакого вреда костру, так и я со своими жалкими способностями был не в силах противостоять Твоей куда более могущественной иллюзорной энергии. Теперь я осознал свое ничтожество и никчемность». Эти слова Брахмы — пример сожалений, вызванных совершенным проступком.

3. Смирение

Смирением называется ощущение собственной слабости, которое может испытать человек охваченный горем, страхом или раскаянием за свои проступки. В таком приниженном состоянии человек становится разговорчив, мелочен, нечист умом, встревожен и бездеятелен.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (51.57) приводятся слова царя Мучукунды: «О Господь, из-за дурных поступков, которые я совершил в прошлом, страдания следуют за мной по пятам. Меня постоянно терзают разнообразные желания, но никакие материальные наслаждения не приносят мне удовлетворения. Сейчас по Твоей милости я обрел покой, найдя прибежище у Твоих лотосных стоп, которые вечно свободны от скорби, страха и смерти. О высший защитник, о высшая душа! О верховный владыка! Умоляю Тебя, храни меня и впредь.

Воистину, положение мое незавидно». Эти слова Мучукунды — пример смирения, вызванного жестокими страданиями материального существования.

Когда брахмастра Ашваттхамы поразила Уттару, та испугалась, что может лишиться своего ребенка, Махараджу Парикшита, находившегося в ее чреве. Не раздумывая она взмолилась Кришне, поручая себя Его заботам: «О мой Господь, умоляю Тебя, спаси мое дитя, даже если мне самой суждено погибнуть от брахмастры Ашваттхамы!» Это пример смирения, вызванного страхом.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (14.10) Господь Брахма говорит: «О непогрешимый! Рожденный в гуне страсти, я возгордился, создав этот материальный мир. Моя гордыня, как непроглядная тьма, объяла меня, лишив способности видеть. В своем ослеплении я возомнил себя соперником Тебе, Верховной Личности Бога. Но, мой Господь, хотя меня и считают творцом этой вселенной, на самом деле я Твой вечный слуга. Поэтому умоляю Тебя, смилуйся надо мной и прости за все». Эти слова Брахмы — пример смирения, вызванного совершенным проступком.

Иногда смирение бывает вызвано чувством стыда. К примеру, когда Кришна украл одежды у гопи, пока те купались в реке, они стали умолять Его пожалеть их. Гопи обратились к Нему с такими словами: «Дорогой Кришна, нам известно, что Ты — сын Нанды Махараджи и любимец всего Вриндавана. Мы тоже очень любим Тебя! Почему же Ты мучаешь нас сейчас? Пожалуйста, верни нам одежду. Только посмотри, как мы дрожим от холода!» Это пример смирения, вызванного смущением от своей наготы перед Кришной.

4. Чувство вины

Когда человек порицает себя за то, что совершил нечто недостойное, это называют чувством вины.

Однажды Шримати Радхарани взбивала простоквашу для Кришны. Усыпанные драгоценными камнями браслеты на Ее руках вращались, а Сама Она напевала святое имя Кришны. Вдруг Ей пришла в голову мысль: «Я пою святое имя Кришны, и Мои старшие — свекровь и золовка — могут услышать Меня!»

От этой мысли она пришла в смятение. Это пример чувства вины, вызванного преданностью Кришне.

Однажды прекрасноокая Шримати Радхарани вошла в лес,

чтобы собрать цветов для гирлянды Кришне. Собирая цветы, Она испугалась, что Ее могут заметить, и ощутила усталость и слабость. Это пример чувства вины, вызванного работой, совершаемой ради Кришны.

В «Раса-судхакаре» есть место, где говорится, что после ночи, проведенной с Кришной, Радхарани чувствовала такую слабость, что не могла подняться с постели. Когда же Кришна взял Ее за руку и помог Ей подняться, Радхарани почувствовала себя виноватой, за то, что провела с Ним ночь.

5. Усталость

Человек чувствует усталость после долгого пути, после танцев или полового акта. Усталость обычно сопровождается головокружением, испариной и зевотой. При этом человеку трудно двигать своими членами и он тяжело дышит.

Однажды Иашода, рассердившись на Кришну, стала гоняться за Ним по двору. Через некоторое время она очень устала и вспотела, а ее собранные в пучок волосы растрепались. Это пример усталости, вызванной чрезмерной работой.

Иногда мальчики-пастушки, друзья Кришны, танцевали вместе с Баларамой на разных празднествах. В это время гирлянды на их шеях развевались, и мальчики потели. Их тела становились мокрыми от экстатического танца. Это пример усталости, вызванной пляской.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (33.20) говорится, что иногда после любовных игр с Кришной — танцев, поцелуев и объятий — гопи чувствовали усталость, и Кришна, по Своей беспричинной милости и из сострадания к ним, утирал пот с их лиц Своими лотосными руками. Это пример усталости, вызванной танцем раса.

6. Опьянение

От принятия горячительных напитков или от чрезмерного вожделения человек становится необоснованно высокомерен, его голос становится сиплым, глаза припухают, а тело приобретает красноватый оттенок. В «Лалита-мадхаве» рассказывается, как, опьянев от меда, Господь Баладева^[17] говорил муравьям: «О муравьиные цари! Почему вы попрятались в свои норы?» Потом Он обратился в царю небес: «О царь Индра! Ты — игрушка в руках Шачи! Почему ты хохочешь? Я готов разнести на куски всю вселенную. Я уверен, что Кришна не рассердится на Меня за это». Затем Он обратился к Кришне:

«Дорогой Кришна, скажи Мне поскорее, почему весь мир качается, а луна вытянулась? А вы, члены рода Иаду, почему хохочете надо Мной? Отдайте Мне Мое вино из меда с цветов кадамбы!» Шрила Рупа Госвами молит, чтобы Господь Баларама проявил к нам Свою благосклонность, пока Он, словно пьяный, ведет эти речи.

Опьянев, Баларама почувствовал усталость и прилег отдохнуть. Обычно личности возвышенные, опьянев, ложатся спать, тогда как люди посредственные, напившись, хохочут и распевают песни, а люди низкие начинают ругаться и иногда плачут. Опьянение по-разному проявляется у людей разных возрастов и разного склада ума. Шрила Рупа Госвами не считает необходимым обсуждать этот вопрос более подробно.

Есть еще одно описание признаков опьянения, проявившихся у Радхарани, когда Она увидела Кришну. Она то расхаживала взад и вперед, то смеялась, временами Она закрывала Свое лицо, а иногда вдруг принималась говорить что-то бессвязное или обращаться с мольбами к Своим подругам гопи. Заметив у Радхарани эти симптомы, гопи говорили между собой: «Смотрите-ка, как Радхарани опьянела от одного вида Кришны!» Это пример экстатической любви в опьянении.

7. Гордость

Экстатическая любовь в форме гордости может проявиться у того, кто обладает огромными богатствами, исключительно красив, владеет великолепным домом или достиг возвышенной цели. Гордым считают также того, кто не обращает внимания на пренебрежительное отношение к себе других.

Билвамангала Тхакур говорил: «О Кришна, Ты покидаешь меня, силой вырываясь из моих объятий. Но Ты сможешь удивить меня Своей силой, только если Тебе удастся вырваться из моего сердца». Это пример проявления гордости в экстатической любви к Кришне.

Однажды во время танца раса, когда Радхарани вдруг исчезла и Кришна отправился на Ее поиски, одна из близких подруг Радхарани обратилась к Кришне: «Дорогой Кришна, Ты так ревностно служишь телу нашей Шри Радхарани, а теперь даже покинул других гопи, чтобы разыскать Ее. Позволь мне спросить у Тебя, как Ты хочешь, чтобы Она к Тебе относилась?» Это проявление гордости, вызванной необычайной красотой.

Иногда, гордясь Собой, Радхарани говорила: «Мальчики-

пастушки делают для Кришны красивые гирлянды из цветов, но когда Я дарю Ему Свою гирлянду, Он столбенеет от изумления и, взяв ее, тут же надевает на Себя и прижимает ее к сердцу».

Нечто подобное говорит и Господь Брахма в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (2.33): «О Мадхусудана, Твои чистые преданные действительно ощущают Твою экстатическую дружбу, и потому их не может одолеть ни один враг. Они знают, что Ты все время хранишь их, и потому могут буквально шагать по головам своих врагов, не обращая на них никакого внимания». Иначе говоря, тот, кто нашел прибежище у лотосных стоп Господа, всегда гордится тем, что может сокрушить всех своих врагов.

Один ткач из Матхуры обратился к Кришне с такими словами: «О царь Вриндавана, я так горжусь Твоей беспричинной милостью ко мне, что не хочу даже милости Господа Ваикунтхи, которой домогаются многие великие мудрецы, погруженные в глубокую медитацию». Иначе говоря, йоги и великие мудрецы медитируют на Господа Вишну, пребывающего на Ваикунтхе, а преданный Кришны в своей гордыне не видит особого смысла в такой медитации. Это гордость, которую испытывают те, кто достиг высшей цели жизни — Кришны.

8. Сомнения

Похитив у Кришны всех телят, коров и пастушков, Господь Брахма попытался было уйти, но внезапно его охватили сомнения, и он стал озираться по сторонам своими восемью глазами. (У Господа Брахмы четыре головы, и соответственно, восемь глаз) Это пример экстатической любви в сомнениях, вызванных воровством.

Подобно этому, Акрура, только для того чтобы доставить удовольствие Кришне, украл Сйамантака-мани, камень, способный производить золото в неограниченных количествах, но позже раскаялся в своем проступке. Это другой пример экстатической любви к Кришне в сомнениях, вызванных воровством.

Когда небесный царь Индра обрушил потоки дождя на землю Враджа, ему посоветовали предаться лотосным стопам Кришны. Когда Индра услышал этот совет, его лицо помрачнело от сомнений.

9. Тревога

Иногда при виде молнии в небе, какого-то свирепого зверя

или от громкого звука человека охватывает беспокойство. Это состояние ума называется встревоженностью. Встревоженный человек пытается найти безопасное место. При этом его иногда бьет дрожь, и волосы на его теле встают дыбом. Он может допускать ошибки, а в некоторых случаях его тело цепенеет.

В «Падйавали» говорится: «Дорогая подруга, Кришна живет сейчас в Матхуре в окружении демонов под властью царя демонов Камсы, и это приводит меня в страшное беспокойство». Это один из примеров тревоги за Кришну в экстатической любви к Нему.

Когда Вришасура в облике быка появился во Вриндаване, гопи страшно перепугались. В смятении они бросились обнимать деревья тамала^[18]. Это пример страха, вызванного видом свирепого животного, когда человек ищет убежища, все время помня о Кришне в экстатической любви к Нему. Заслышав вой шакалов, доносившийся из леса Вриндавана, мать Иашода старалась не выпускать Кришну из виду, опасаясь, как бы они не напали на Него. Это пример экстатической любви к Кришне в страхе, вызванном громким звуком. Такая форма тревоги отличается от настоящего страха. Человек, охваченный страхом, все же сохраняет способность думать о прошлом и будущем, но в экстатической тревоге для таких мыслей не остается места.

10. Сильное волнение

В волнение человека может привести то, что ему очень дорого, что-то очень омерзительное, пожар, сильный ветер, сильный ливень, стихийные бедствия, вид огромного слона или встреча с врагом. Когда переживания вызваны встречей с тем, кто очень дорог, человек, как правило, говорит очень гладко и употребляет ласковые слова. Когда же его переживания вызваны зрелищем чего-то омерзительного, он громко кричит. В тех случаях, когда сильное волнение вызвано пожаром, человек старается убежать. При этом его может бросить в дрожь, или же он зажмуривает глаза и плачет. Человек, охваченный волнением из-за сильного ветра, старается бежать очень быстро и трет глаза. Когда причиной волнения является сильный ливень, человек берет зонтик, а его тело напрягается. Когда волнение вызвано внезапными стихийными бедствиями, лицо человека бледнеет, он застывает на месте, пораженный, а его тело сотрясает дрожь. Если волнение охватывает его при виде слона, человек отпрыгивает в сторону и проявляет различные признаки

испуга, иногда он при этом оглядывается по сторонам. Когда причиной волнения становится появление врага, человек ищет смертоносное оружие или пытается убежать.

Однажды, когда Кришна возвратился из леса Вриндавана, мать Йашода так разволновалась при виде сына, что молоко потекло у нее из груди. Это пример волнения, вызванного встречей с дорогим человеком.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (23.18) Шукадева Госвами сообщает царю Парикшиту: «О царь, жены брахманов были очень привязаны к прославлению Кришны и всегда мечтали о том, чтобы увидеть Его. Поэтому, когда они слышали, что Кришна находится поблизости, их охватило непреодолимое желание увидеть Его и они не раздумывая покинули свои дома». Это пример волнения, охватывающего человека в присутствии того, кто ему очень дорог.

Когда убитая Кришной ведьма-демоница Путана рухнула на землю, мать Йашода остолбенела от удивления и взволнованно воскликнула: «Ой, что это такое? Что это?» Увидев, что ее любимое дитя, Кришна, играет на груди мертвой демоницы, Йашода в смятении заметалась из стороны в сторону. Это пример волнения, охватывающего человека при виде чего-либо отвратительного.

Когда Кришна с корнем вырвал деревья арджуна и Йашода услышала шум падающих деревьев, ее охватило такое волнение, что она просто вперила взгляд в небо, не зная, что делать. Это пример волнения, вызванного громким звуком.

Когда во Вриндаване загорелся лес, все пастухи сгруппировались вместе и стали в отчаянии молить Кришну о защите. Это пример волнения, вызванного пожаром.

Однажды демон-смерч по имени Тринаварта, подняв Кришну с земли, закружил Его в воздухе вместе с несколькими огромными деревьями. Тем временем мать Йашода, не находя нигде своего сына, так разволновалась, что стала метаться из стороны в сторону. Это пример волнения, вызванного сильным ветром.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (25.11) описывается, как Индра обрушил проливные дожди на Вриндаван. От ветра и холода всех коров и пастухов охватило такое отчаяние, что они сгруппировались вместе, ища прибежища под лотосными стопами Кришны. Это пример волнения, вызванного сильным ливнем.

Однажды, когда Кришна находился в лесу Вриндавана, пошел страшный град, и взрослые велели Ему: «Кришна, стой на месте! Сейчас даже люди сильнее и старше Тебя не решаются двинуться с места, а Ты всего-навсего маленький мальчик. Умоляем Тебя, стой спокойно!» Это пример волнения, вызванного сильным градом.

Когда Кришна наказывал Калийу в отравленных водах Йамуны, мать Йашода воскликнула в сильном возбуждении: «Поглядите, кажется, будто земля затряслась! Она словно дрожит у меня под ногами, а небо как будто проливает слезы! Мой дорогой сын скрылся в отравленных водах Йамуны. Что мне теперь делать?» Это пример волнения, вызванного стихийным бедствием.

На арене Камсы, когда на Кришну наступали огромные слоны, все присутствовавшие при этом женщины наперебой заговорили, обращаясь к Нему: «Милый мальчик, пожалуйста, беги отсюда! Убегай! Разве Ты не видишь этих слонов, приближающихся, чтобы растоптать Тебя? Ты так доверчиво смотришь на них, и это повергает нас в страшное волнение!» На это Кришна сказал, обращаясь к матери Йашоде: «Дорогая мать, не переживай из-за слонов и лошадей, которые так неотвратимо надвигаются сюда, поднимая пыль, застилающую глаза этим лотосоокиим женщинам. Меня не испугал бы даже демон Кеши, явись он сейчас передо Мной. В моих руках по-прежнему достаточно силы, чтобы обеспечить Мне победу. Пожалуйста, не волнуйся».

В «Лалита-мадхаве» подруга Йашоды говорит ей: «Когда демон Шанкхачуда — огромный и сильный, как гора, — напал на твоего прекрасного сына, похожего на Купидона, во Вриндаване не было никого, чтобы прийти Ему на помощь. Только чудом твой маленький сын убил этого демона. Видимо, в прошлых жизнях ты совершала суровые аскезы и покаяния, и потому твой сын чудом спасся».

В той же «Лалита-мадхаве» рассказывается, как Кришна украл Рукмини со свадьбы. После похищения Рукмини все собравшиеся царевичи стали обсуждать между собой это происшествие: «С нами наши слоны, лошади, колесницы, луки, стрелы и мечи, нам нечего бояться Кришну! Давайте нападём на Него! Он всего лишь сладострастный мальчишка-пастух! Какое Он имеет право похищать царских дочерей? Нападём же на Него!» Это пример волнений, вызванных присутствием врага.

Приведенными выше примерами Шрила Рупа Госвами старается доказать, что в отношениях с Кришной нет места имперсонализму. Отношения с Кришной подразумевают все формы личностной деятельности.

11. Безумие

В своей книге Шрила Билвамангала Тхакур обращается к Кришне с такой молитвой: «Шримати Радхарани способна очистить весь мир, ибо полностью предалась Кришне. В Своей экстатической любви к Нему Она иногда поступала, словно безумная. Однажды Она пыталась пахтать йогурт в пустом горшке. Увидев это, Кришна был так очарован Радхарани, что вместо коровы принялся доить быка». Это некоторые примеры безумия, связанного с любовными отношениями Радхи и Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что когда Кришна вошел в отравленные воды Йамуны, Шримати Йашода-деви обезумела. Вместо того, чтобы искать целебные травы, она стала обращаться к деревьям, принимая их за заклинателей змей. С молитвенно сложенными руками она кланялась им, вопрошая: «Какая лекарственная трава может спасти Кришну, отравленного ядовитой водой?» Это пример безумия, вызванного великой опасностью.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (30.4), в рассказе о гопи, искавших Кришну в лесах Вриндавана, описывается, как преданного охватывает безумие от экстатической любви. Гопи громко пели славу Кришне и, разыскивая Его, бродили из одного леса в другой. Они знали, что всепроникающий Кришна не может находиться в одном месте: Он — в небе, Он — в воде, Он — в воздухе, Он — Сверхдуша в сердце каждого. Поэтому гопи обращались ко всем деревьям и растениям, спрашивая их о Верховной Личности Бога. Это пример экстатического безумия, которое охватывает преданных.

В шастрах описаны также признаки других болезней, вызываемых экстатической любовью. Сведущие в этом вопросе ученые называют такое состояние махабхавой. Другое название этого возвышенного состояния — дивйонмада, трансцендентное безумие.

12. Забытье

Когда Кришна покинул Вриндаван, и поселился в Матхуре, Шримати Радхарани передала Ему письмо, в котором писала, что Его мать, царица Враджа, так тяжело переживает разлуку с Ним,

что изо рта у нее идет пена, подобная пене на океанском берегу. Иногда она вдруг начинает воздевать руки, подобно вздымающимся океанским волнам. От острого переживания разлуки она то с воплями катается по земле, а то затихает, как море в штиль. Эти проявления разлуки с Кришной называются апасмарой, забытием. Проявляя такие признаки экстатической любви, преданный впадает в забытие, переставая отдавать себе отчет в том, что делает.

В другой раз Кришне передали еще одно послание. В нем сообщалось, что после того как Он убил Камсу, один из демонов, друзей Камсы, сошел с ума. Изо рта у него шла пена, он размахивал руками и катался по земле. Эти демонические проявления чувств — составная часть взаимоотношений с Кришной в расе ужаса. Эта раса, или вкус, является одной из косвенных форм взаимоотношений с Кришной. Первые пять форм взаимоотношений с Кришной называются прямыми, а остальные семь — косвенными. Так или иначе этот демон должен был находиться в каких-то отношениях с Кришной, потому что названные симптомы проявились у него после того, как он услышал, что Кришна покончил с Камсой. Шрила Рупа Госвами отмечает, что в признаках такого рода также есть трансцендентное величие.

13. Болезнь

Когда Кришна покинул Вриндаван и находился в Матхуре, друзья сообщили Ему: «Дорогой Кришна, разлука с Тобой привела обитателей Враджа в такое отчаяние, что они сделались больны. Их тела горят в лихорадке. Не в силах сдвинуться с места, они лежат на земле и тяжело дышат».

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (12.44) Махараджа Парикшит задал вопрос о Господе Ананте. Когда Шукадева Госвами услышал этот вопрос, у него появились симптомы коллапса, однако он овладел собой и слабым голосом ответил на вопрос царя Парикшита. Состояние коллапса представляет собой своего рода лихорадку, вызываемую экстатическим блаженством.

В другом месте «Шримад-Бхагаватам» рассказывается о том, как девушки Враджа спустя много лет после их детских игр с Кришной снова встретились с Ним в святом месте, на Курукшетре. Встретившись с Кришной, все гопи застыли в неподвижности, оцепенев от солнечного затмения, случившегося

В тот момент. Их глаза перестали моргать, дыхание остановилось и деятельность всего тела прекратилась. Они стояли перед Кришной, словно статуи. Это другой пример болезненного состояния, вызванного избытком трансцендентного блаженства.

ГЛАВА 30. Продолжение описания аспектов экстатической любви к Кришне

14. Смятение

В «Хамсадуте» говорится: «Однажды охваченная горем разлуки с Кришной Шримати Радхарани отправилась со Своими подругами на берег Йамуны. Там Радхарани увидела шалаш, где Они с Кришной много раз предавались любовным утехам, и при воспоминании об этом у Нее закружилась голова. Это головокружение невозможно было скрыть». Это пример смятения, вызванного разлукой.

Имеется также описание смятения, вызванного страхом. Его признаки проявились у Арджуны, когда на поле битвы Курукшетра он увидел вселенскую форму Кришны. При этом Арджуну охватило такое смятение, что лук и стрелы выпали у него из рук и он потерял способность отчетливо воспринимать окружающее.

15. Омертвление

Однажды демон Бакасура принял форму огромного журавля и раскрыл клюв, собираясь проглотить Кришну и всех мальчиков-пастушков. Увидев, как Кришна входит в рот демона, Баларама и другие пастушки почти лишились чувств и не проявляли никаких признаков жизни. Даже потрясенные сценами ужасов или застигнутые врасплох неожиданным происшествием, преданные ни на мгновение не забывают о Кришне. Они помнят о Кришне даже в те моменты, когда им грозит величайшая опасность. В этом состоит преимущество сознания Кришны: даже в момент смерти, когда все функции тела приходят в расстройство, в глубине своего сознания преданный способен помнить о Кришне, что спасает его от угрозы возвращения к материальному существованию. Сознание Кришны немедленно переносит человека из материального мира в духовный.

Иллюстрацией тому служит описание смерти жителей Матхуры: «У этих людей слегка участилось дыхание, их глаза широко раскрылись, тело изменило свой цвет, и они начали шептать святое имя Кришны. В таком состоянии они оставили свои материальные тела». Таковы признаки, появляющиеся в преддверии смерти.

16. Лень

Когда самодовольный или нерасположенный к тяжелому

труду человек, имея достаточно сил и энергии, уклоняется от своих обязанностей, его называют ленивым. Лениность также может проявляться в экстатической любви к Кришне. Например, когда Нанда Махараджа попросил нескольких брахманов совершить обход холма Говардхана, те ответили ему, что им больше по душе раздавать благословения, чем обходить холм Говардхана. Это пример лениности, вызванной самодовольством.

Однажды когда Кришна и Его друзья-пастушки затеяли шуточное сражение, Субала стал проявлять признаки усталости. Заметив это, Кришна сказал остальным Своим друзьям: «Субала очень утомился от борьбы со Мной, поэтому больше не докучайте ему просьбами принять участие в сражении». Это пример лениности, вызванной нелюбовью к тяжелому труду.

17. Неподвижность

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (21.13) рассказывается о том, как гопи восхищались оцепенением, в которое впали коровы во Вриндаване. Гопи увидели, как коровы заслушались звуками флейты Кришны. Они словно пили нектар этих трансцендентных звуков. Телята тоже застыли на месте, забыв о молоке, ждавшем их в коровьем вымени. Казалось, они обнимали Кришну глазами, в которых стояли слезы. Это пример неподвижности, вызванной трансцендентными звуками флейты Кришны.

Услышав оскорбительные слова в адрес Кришны, Лакшмана пришла в такое сильное волнение, что застыла в полной неподвижности, и веки ее окаменели. Это другой пример оцепенения от услышанного.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (71.39) описывается замешательство царя Йудхиштхиры, с большим почетом принимавшего Кришну в своем доме. Присутствие Кришны у него дома доставляло царю такое трансцендентное блаженство, что он совершенно растерялся. Фактически, царь Йудхиштхира принимал Кришну как бы в забытие. Это пример неподвижности, вызванной экстазом созерцания Кришны.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (39.36) приводится аналогичный пример. Когда Кришна уезжал в Матхуру, все гопи столпились позади Него. Увидев, как Его колесница отъезжает, они оцепенели, не в силах сдвинуться с места. Они стояли так до тех пор, пока флаг на колеснице и пыль, поднятая ее колесами, не скрылись у них из виду.

Как-то один из друзей Кришны обратился к Нему с такими словами: «Дорогой Мукунда [Кришна], от разлуки с тобой мальчишки-пастушки стоят, словно заброшенные Божества в доме профессионального брахмана». Есть касты профессиональных брахманов, которые зарабатывают себе на жизнь поклонением Божествам. Таких брахманов не столько интересуют сами Божества, сколько деньги, которые они могут заработать, заслужив репутацию святых людей. Поэтому профессиональные брахманы никогда как следует не украшают Божества, которым поклоняются, не переодевают и не купают Их, так что Божества выглядят грязными и непривлекательными. На самом деле Божества требуют заботливого ухода: необходимо ежедневно менять Им одежду и украшать Их, насколько это возможно. Все должно сиять чистотой, чтобы Божества выглядели привлекательно и притягивали к Себе взоры посетителей. Божества, установленные в домах профессиональных брахманов, упоминаются здесь потому, что являют Собой печальное зрелище. Друзья Кришны, оставшись без Него, стали похожи на таких заброшенных Божеств.

18. Смущение

Когда Радхарани в первый раз представили Кришне, Она очень смутилась. Увидев это, одна из Ее подруг обратилась к Ней с такими словами: «Дорогая подруга, Ты уже продала Себя и Свою красоту Говинде. Какой смысл теперь смущаться? Взгляни на Него радостно! Продавши слона, не торгуются из-за трезубца, которым его погоняют». Такого рода застенчивость вызвана первым знакомством в экстатической любви к Кришне.

Царь рая Индра, побежденный Кришной в битве за обладание цветами париджата, был очень смущен этим и стоял перед Кришной с поникшей головой. Тогда Кришна сказал: «Ну хорошо, Индра, забирай цветы париджата, иначе ты не сможешь показаться на глаза своей жене Шачидеви». Смущение Индры было вызвано его поражением. В другом случае, когда Кришна стал превозносить замечательные качества Уддхавы, Уддхава, смущенный Его похвалами, тоже опустил голову.

В «Хари-вамше» рассказывается, как Сатйабхама, чувствуя себя униженной возвышением Рукмини, сказала: «Дорогой Кришна, гора Райватака всегда усыпана весенними цветами, но зачем мне они, если я перестала быть желанной для Тебя?» Это пример смущения, вызванного поражением.

19. Утаивание чувств

Экстатическая любовь может также проявляться в форме скрытности, или, иначе говоря, в попытках утаить свое истинное душевное состояние, внешне демонстрируя иное отношение к происходящему.

Стараясь скрыть свое душевное состояние, человек озирается по сторонам, без особой нужды пытается сделать что-нибудь невозможное или произносит слова, скрывающие его настоящие мысли. По мнению ачарьев, в совершенстве знающих психологию человека, такие попытки скрыть свою истинную любовь — одна из форм проявления экстатических эмоций, которые Кришна возбуждает в преданном.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (32.15) Шукадева Госвами говорит: «Дорогой царь, обольстительно одетые, с многозначительными улыбками на лицах гопи всегда выглядели прекрасно. Пытаясь возбудить в Кришне вожелание, они то прижимали Его руку к своим коленям, то ставили Его лотосные стопы себе на грудь. После этого они заводили разговор с Кришной, делая вид, что очень сердиты на Него».

Есть другой пример утаивания своих чувств в состоянии экстатической любви. Когда Кришна, первый из шутников, посадил во дворе у Сатйабхамы дерево париджата, Рукмини, дочь царя Видарбхи, очень рассердилась, но в силу своей природной мягкости не подала виду. Никто не мог понять, что творилось у нее на душе. Это пример утаивания своих чувств, вызванного соперничеством.

Другой пример утаивания чувств приводится в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.32). Когда Кришна возвратился в Двараку, разные члены Его семьи по-разному встретили Его. Еще издали завидев своего мужа, царицы Двараки поспешили мысленно обнять Его и стали внимательно Его разглядывать. Когда же Кришна подошел ближе, они подтолкнули вперед сыновей, чтобы те обняли Его. Другие из-за застенчивости старались удержаться от слез, но у них ничего не получалось, и слезы катились у них по щекам. Это пример утаивания чувств, вызванного застенчивостью.

В другом случае, когда Шримати Радхарани решила, что Кришна встречается с другой женщиной, Она призналась Своей подруге: «Дорогая подруга, стоит Мне подумать, что пастушок Кришна привязан к другой женщине, как Меня охватывает страх,

и волосы на теле встают дыбом. Мне нужно быть очень осторожной, чтобы не попасться Ему на глаза в такой момент». Это пример утаивания чувств, вызванного застенчивостью и тактичностью.

Утверждается, что «хотя Шримати Радхарани и питала глубокую любовную привязанность к Кришне, Она прятала ее в самой глубине сердца, чтобы скрыть Свое истинное состояние от глаз посторонних». Это пример утаивания чувств, вызванного врожденной скромностью.

Однажды, когда Кришна и Его друзья-пастушки вели дружескую беседу, Кришна принялся непринужденно шутить со Своими друзьями. Присутствовавший при этом слуга Кришны, Патри, также наслаждался беседой, однако вспомнив о своем положении, Патри почтительно поклонился своему господину, и, совладав с собой, подавил свою улыбку. Эта спрятанная улыбка — пример утаивания чувств, вызванного уважительным отношением.

20. Памятование

Воспоминания о Кришне могут вызвать в преданном многочисленные проявления экстатической любви. К примеру, один из друзей Кришны рассказывал Ему: «Дорогой Мукунда, стоило лотосоокой Радхарани увидеть на небе голубоватую тучу, как Она тотчас вспомнила о Тебе. Один только вид этой тучи вселил в Нее желание снова увидеться с Тобой». Это пример того, как какой-либо предмет, чем-то похожий на Кришну, вызывает в преданном воспоминание о Нем в экстатической любви. Цвет тела Кришны близок к синеватому оттенку тучи, поэтому Шримати Радхарани было достаточно увидеть тучу, чтобы вспомнить о Кришне.

Один преданный признался, что иногда даже в минуты рассеянности воспоминания о лотосных стопах Кришны сами собой, как это бывает у сумасшедшего, всплывают в глубине его сердца. Это пример памятования вызванного постоянной практикой. Иначе говоря, у преданных, всегда думающих о лотосных стопах Кришны, даже если их внимание на какое-то мгновение рассеивается, образ Господа Кришны сам возникает в сердце.

21. Склонность к рассуждениям

Мадхумангала, близкий друг Кришны, принадлежал к сословию брахманов. Друзья Кришны в большинстве своем были

пастухами из сословия вайшьев, но среди них были и брахманы. Во Вриндаване живут, главным образом, два сословия: вайшьи и брахманы. Как-то раз Мадхумангала сказал Кришне: «Дорогой друг, я обратил внимание на то, что Ты не замечаешь павлиньих перьев, падающих на землю, и не смотришь на предложенные Тебе гирлянды. Мне кажется, что я догадываюсь о причине Твоей рассеянности, когда вижу, как Твои глаза, словно два черных шмеля, летящих на цветок лотоса, устремляются навстречу глазам Шримати Радхарани». Это пример рассуждений, в которые пускается человек, охваченный экстатической любовью.

Однажды, увидев прогуливавшегося Кришну, одна из близких подруг Радхарани сказала Ей: «Дорогая подруга, не кажется ли Тебе, что тот, кто прогуливается там — дерево тамала? Впрочем, если он — дерево тамала, то как он может гулять и быть таким прекрасным? Тогда, может быть, это туча? Но если это туча, то где скрываемая ею прекрасная луна? Остается допустить, что это не кто иной, как обворожительный Верховный Господь, пленивший все три мира звуками Своей флейты. Это, должно быть, и есть Мукунда, стоящий у подножия холма Говардхана». Это другой пример рассуждений в экстатической любви.

22. Волнение

В десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (29.29) говорится, что когда Кришна попросил гопи возвращаться по домам, им это не понравилось. Огорченные, они тяжело задышали, а их прекрасные лица, казалось, потухли. Так они стояли, не произнося ни звука. Большими пальцами ног они стали чертить узоры на земле, и слезы смывали черную тушь с их глаз и капали им на грудь, посыпанную порошком кумкума. Это пример волнения в экстатической любви.

Однажды друг Кришны сказал Ему: «О победитель демона Муры, Твоя добрая и ласковая мать очень волнуется, оттого что Ты до сих пор не вернулся домой. С тяжелым сердцем она просидела весь вечер на балконе своего дома. Право, поразительно, как Ты мог позабыть о Своей матери, заигравшись неизвестно где!» Это другой пример сильного волнения в экстатической любви.

Когда мать Йашода с беспокойством ожидала возвращения Кришны из Матхуры, Махараджа Нанда утешал ее: «Дорогая

Иашода, пожалуйста не беспокойся. Утри слезы со своего прекрасного, подобного лотосу лица. Зачем дышать так горячо? Я сейчас же поеду с Аксурой во дворец Камсы и верну тебе твоего сына». Это пример волнения в экстатической любви, вызванного опасной ситуацией, в которой оказался Кришна.

23. Задумчивость

В «Ваишакха-махатмье» (одном из разделов «Падма-пураны») преданный утверждает, что в некоторых из восемнадцати Пуран ничего не сказано о прославлении Господа Вишну, а вместо этого рекомендуется прославлять тех или иных полубогов. Однако, говорит он, поклонение полубогам должно длиться миллионы лет, так как при более тщательном изучении Пуран становится ясно, что Верховной Личностью Бога является Господь Вишну. Это пример экстатической любви, являющейся плодом размышлений.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (60.39) рассказывается, как Рукминидеви писала письмо Кришне, в котором просила похитить ее до того, как ее отдадут замуж за другого. При этом она так выразила свою особую привязанность к Кришне: «Дорогой Господь Кришна, великие мудрецы, очистившиеся от материальной скверны, воспевают Твое трансцендентное величие. В ответ на это Ты по Своей доброте безвозмездно даруешь им Себя. Одной Твоей милости достаточно, чтобы человек мог возвыситься, и точно так же, стоит Тебе захотеть, — и удача, послушная воле вечного времени, отвернется от человека. Поэтому я избрала Тебя, о мой Господь, своим мужем, отвергнув даже Брахму и Индру, не говоря уже о других». Рукмини развила в себе любовь к Кришне, просто размышляя о Нем. Это пример задумчивости в экстатической любви.

24. Невозмутимость

Состояние полного удовлетворения, приходящее к человеку, который обрел знания, возвысился над всеми страданиями или достиг желанной цели в преданном служении, называется дхрити — невозмутимостью или душевным равновесием. В этом состоянии никакие потери не способны вывести человека из равновесия, и ему кажется, что он достиг всего, чего только можно достичь.

По мнению авторитетного ученого Бхартрихари, человек, достигающий состояния невозмутимости, думает так: «Меня не

прельщает высокий пост в правительстве. Я скорее предпочту ходить обнаженным, не иметь никакой одежды и спать на голой земле. Никакие неудобства не заставят меня служить кому бы то ни было, даже правительству». Иначе говоря, в состоянии экстатической любви к Личности Бога человек готов терпеливо сносить все, что, с точки зрения материалистов, является неудобствами.

Отец Кришны Нанда Махараджа иногда думал: «На моих пастбищах поселилась сама богиня процветания, у меня более десяти тысяч коров, пасущихся повсюду. Более того, у меня есть такой сын, как Кришна, сильный и неутомимый работник. Поэтому, несмотря на то что я — семейный человек, вполне доволен своей жизнью!» Это пример удовлетворения, к которому приводит отсутствие неприятностей.

Другой преданный говорит: «Я всегда плаваю в океане нектара игр Личности Бога, и потому ни религиозные обряды, ни экономическое благополучие, ни чувственные наслаждения, ни даже окончательное освобождение — слияние с бытием Брахмана — больше не привлекают меня». Это пример удовлетворенности, приходящей в результате достижения самого лучшего, что есть в этом мире. Лучшее, что есть в этом мире, это полная погруженность в сознание Кришны.

25. Счастье

В «Вишну-пуране» рассказывается о том, как Акрура приехал во Вриндаван, чтобы забрать Кришну и Балараму в Матхуру. Стоило ему увидеть Их лица, как его охватила такая радость, что все его тело украсилось признаками экстатической любви. Такое состояние называют счастьем.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (33.11) говорится: «Почувствовав во время танца раса руку Кришны на своем плече, одна из гопи ощутила прилив такого экстатического счастья, что поцеловала Кришну в щеку». Это пример счастья, которое приносит достижение желанной цели.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (71.33) говорится: «Когда Кришна впервые приехал из своего царства Двараки в Индрапрастху^[19], молодые женщины города до такой степени горели желанием увидеть Его, что даже ночью, лежа в постелях со своими мужьями, не могли сдержать своего страстного желания. Кое-как одетые и непричесанные, оставив все лежавшие на них домашние обязанности, они выбежали на

улицу, чтобы увидеть Кришну». Это пример страстного желания в экстатической любви.

В своей книге «Стававали» Шри Рагхунатха дас Госвами молит о милости Радхарани, которую так пленили звуки флейты Кришны, что, едва заслышав их, Она принялась расспрашивать обитателей леса Вриндавана, где Его можно найти. Когда Радхарани впервые увидела Кришну, Ее охватила такая экстатическая любовь и такое блаженство, что Она принялась чесать Свои уши. Девушки Враджа и Радхарани были мастерицами вести лукавые беседы, и, завидев Кришну, начинали свои пересуды, а Кришна, притворясь, что отправился за цветами для них, немедленно уходил от них и шел в горную пещеру. Это другой пример страстного желания вступить в любовные отношения со стороны как гопи, так и Кришны.

27. Ярость

Когда Кришна сражался с Калией, танцуя на его головах, тот укусил Кришну за ногу. Видевший это Гаруда пришел в ярость и стал бормотать: «Кришна обладает такой силой, что от звука Его громового голоса у жен Калии случились выкидыши. Будь на то моя воля, я сейчас же проглотил бы этого змея за то, что он оскорбил моего Господа, но не могу сделать этого в присутствии Господа, боясь разгневать Его». Это пример страстного желания действовать в экстатической любви, вызванного непочтительным отношением к Кришне.

Когда Шишупала стал возражать против того, чтобы Кришне поклонялись на арене жертвоприношения Раджасуя, устроенного Махараджей Йудхиштхирой, Сахадева, младший брат Арджуны, сказал: «Человек, не терпящий, когда другие поклоняются Кришне, — мой враг. Этот человек демоничен от природы, поэтому меня так и подмывает ударить левой ногой по его большой голове, чтобы наказать его строже, чем жезлом Йамараджи!» Затем пришла очередь возмутиться Баладеве: «Да будет благословен Господь Кришна! Я поражен тем, как недостойные потомки рода Куру, незаконно занявшие трон царства Куру, позволяют себе поносить Кришну, прибегая к дипломатическим уловкам. О, это невыносимо!» Это другой пример жажды действий, вызванной непочтительным отношением к Кришне.

28. Высокомерие, приводящее к поношениям

В «Видагха-мадхаве» рассказывается, как свекровь

Радхарани, Джатила, принялась упрекать Кришну: «Кришна, Ты стоишь здесь, а Радхарани, только что вышедшая замуж за моего сына, стоит рядом с Тобой. Теперь мне все про вас известно. Как же мне не хотеть оградить свою золовку от Твоих пляшущих глаз?» Это пример бранных слов, цель которых — косвенно упрекнуть Кришну.

Точно так же несколько гопи однажды стали отчитывать Кришну: «Дорогой Кришна, Ты самый настоящий вор, поэтому уходи отсюда немедленно. Мы знаем, что Ты любишь Чандравали сильнее, чем нас, но Ты ничего не добьешься, расхваливая ее в нашем присутствии! Пожалуйста, не пачкай имя Радхарани в этом месте!» Это другой пример бесчестящих слов, брошенных Кришне в экстатической любви.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (31.16) приводится другой пример. Гопи убежали из своих домов, чтобы встретиться с Кришной в лесу Вриндавана, но Кришна отверг их и велел отправляться домой, прочитав им мораль. На это гопи ответили: «Дорогой Кришна, разлука с Тобой причиняет нам невыносимые страдания, а свидание с Тобой приносит неопишное счастье. Поэтому мы побросали своих мужей, родственников, братьев и друзей и пришли к Тебе, замороженные звуками Твоей трансцендентной флейты. О непогрешимый, да будет Тебе известна причина нашего прихода. Откровенно говоря, мы здесь только потому, что нас пленили сладостные звуки Твоей флейты. Мы хороши собой, а Ты так глуп, что отвергаешь наше общество. Только Ты способен на такую глупость — не воспользоваться возможностью свидания с молодыми девушками глухой ночью!» Это другой пример косвенных упреков в адрес Кришны в экстатической любви.

29. Зависть

В «Падйавали» приводятся обращенные к Радхарани слова одной из Ее подруг: «Дорогая подруга, пожалуйста, не очень-то гордись тем, что Кришна собственноручно украсил Твой лоб. Очень может быть, что Он пленен какой-то другой красавицей. Я вижу, что узоры на твоём челе сделаны очень аккуратно: похоже, что Кришна не слишком волновался, когда разукрашивал его, иначе Он не смог бы провести такие безупречные линии!» Это пример зависти, вызванной удачей, выпавшей на долю Радхи.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.30) есть такие

слова: «Разыскивая Кришну и Радху после танца раса, гопи переговаривались между собой: «Мы видели отпечатки стоп Кришны и Радхи на земле Вриндавана, и это причиняет нам невыносимую боль, ибо Кришна для нас все, а эта красавица коварно похитила Его у нас и одна наслаждается Его поцелуями, не думая делиться Им с нами!»». Это другой пример зависти к счастливому жребия Шримати Радхарани.

Иногда в играх пастушков в лесах Вриндавана Кришна принимал одну сторону, а Баларама — другую, и обе партии состязались друг с другом, затеявая шуточное сражение. Когда победу одерживали сторонники Баларама, мальчики говорили: «Если победа досталась сторонникам Баларама, это значит, что в целом свете нет никого слабее нас!» Это другой пример зависти в экстатической любви.

30. Дерзость

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (52.41) Рукмини пишет Кришне: «О непобедимый Кришна, день моей свадьбы назначен на завтра. Я прошу Тебя тайно прийти в Видарбху, так чтобы никто не знал об этом. Затем вели Своим солдатам и командирам внезапно окружить и разбить наголову силы царя Магадхи, и, прибегнув к методу демонов, похитить меня и женись на мне».

Согласно ведическим обычаям существует восемь способов женитьбы. Один из них называется ракшаса-виваха. Ракшаса-виваха сводится к тому, что девушку похищают и насильно женятся на ней. Этот способ считается демоническим. По выбору своего старшего брата Рукмини должна была выйти замуж за Шишупалу, что и заставило ее написать письмо Кришне с просьбой похитить ее. Это пример дерзости в экстатической любви к Кришне.

Одна из гопи сказала: «Пусть волны Йамуны унесут в океан сладкогласую флейту Кришны! Волшебный звук этой флейты столь дерзок, что прямо на глазах у старших лишает нас самообладания».

31. Головокружение

Каждый вечер на заходе солнца Кришна возвращался с пастбищ, где пас коров. Временами, когда Йашода не слышала нежных звуков Его флейты, она приходила в страшное волнение и от этого у нее начинала кружиться голова. Таким образом, волнение в экстатической любви к Кришне может приводить

также к головокружению.

Однажды, связав Кришну, Йашода подумала: «Тело моего Кришны такое нежное и мягкое. Как я могла связать Его веревкой?» От этих мыслей в голове у нее все смешалось, и она почувствовала головокружение.

Старшие советовали гопи запереть на ночь двери на засовы, но те были так беззаботны, что не очень строго следовали их совету. Иногда мысли о Кришне придавали им такую уверенность в своей безопасности, что они ложились спать прямо во дворах своих домов. Это пример головокружения в экстатической любви, вызванного врожденной привязанностью к Кришне.

Может возникнуть вопрос, почему у преданных Кришны бывает головокружение, которое обычно считают признаком гуны невежества. Отвечая на этот вопрос, Шри Джива Госвами объясняет, что преданные Кришны трансцендентны ко всем гунам материальной природы. Когда у них кружится голова или когда они ложатся спать, их сон нельзя считать сном, обусловленным влиянием гун природы. Это их состояние считают трансом преданного служения. В «Гаруда-пуране» есть авторитетное утверждение, касающееся йогов-мистиков, которые находятся под непосредственным покровительством Верховной Личности Бога: «Во всех трех состояниях сознания — бодрствовании, дремоте и глубоком сне — преданные всегда поглощены мыслями о Верховной Личности Бога. Следовательно, полностью поглощенные мыслями о Кришне, преданные не спят».

32. Сонливость

Однажды Господь Баладева так заговорил во сне: «О лотосокий Кришна, все, что случается с Тобой в детстве, происходит лишь по Твоей воле. Поэтому, пожалуйста, побыстрее сокруши непомерную гордыню змея Калийи». Эти слова Господа Баладевы удивили и рассмешили собравшихся Йадавов. А Господь Баладева, носитель плуга, зевнув так широко, что на Его животе появились складки, опять погрузился в глубокий сон. Это пример сонливости в экстатической любви.

33. Пробуждение

Однажды преданный сказал: «Я победил гуну невежества, достигнув уровня трансцендентного знания. Отныне единственным моим занятием должны быть поиски Верховной Личности Бога». Это пример пробуждения в экстатической любви. Трансцендентное пробуждение возможно только в том

случае, когда человек полностью преодолел влияние иллюзии. Достигнув этого уровня, преданный в любом проявлении материальных элементов — звуке, запахе, прикосновении или вкусе — ощущает трансцендентное присутствие Верховной Личности Бога. В таком состоянии преданный постоянно проявляет признаки экстаза (волосы на его теле встают дыбом, глазные яблоки вращаются, он пробуждается от сна).

Впервые увидев Кришну, Шримати Радхарани внезапно во всей полноте познала трансцендентное счастье, и от этого все члены Ее тела оцепенели. Но стоило Лалите, Ее неразлучной спутнице, прошептать Ей на ухо святое имя Кришны, как Радхарани тут же широко открыла глаза. Это пример пробуждения, вызванного звуком имени Кришны.

Однажды в шутливом настроении Кришна сообщил Радхарани: «Дорогая Радхарани, я намереваюсь покинуть Тебя». Промолвив это, Он тут же исчез, а Радхарани пришла в такое отчаяние, что цвет Ее тела изменился, и Она как подкошенная упала на землю Вриндавана. Ее дыхание почти остановилось. Но вдохнув аромат росших на земле цветов, Она очнулась в экстазе и поднялась. Это пример трансцендентного пробуждения, вызванного запахом.

Когда Кришна прикоснулся к телу одной из гопи, та спросила у своей подруги: «Дорогая подруга, чья это рука коснулась моего тела? Темный лес на берегу Иамуны очень испугал меня, но неожиданное прикосновение этой руки спасло меня от истерики». Это пример пробуждения, вызванного прикосновением.

Одна из гопи сказала Кришне: «Дорогой Кришна, когда Ты покинул место, где проходил танец раса, наша самая дорогая подруга, Радхарани, тут же упала на землю, лишившись чувств. Однако когда я поднесла Ей немного остатков бетеля, который Ты жевал, Она мгновенно пришла в Себя, и на Ее теле можно было заметить признаки ликования». Это пример пробуждения, вызванного ощущением вкуса.

Однажды ночью Шримати Радхарани говорила во сне: «Дорогой Кришна, пожалуйста не подшучивай больше надо Мной! Пожалуйста, прекрати это! И не дотрагивайся больше до Моих одежд. А иначе я все расскажу старшим, и все узнают о Твоих проказах». Говоря так во сне, Она вдруг проснулась и увидела, что у Ее кровати собрались родственники. Смутившись,

Она опустила голову. Это пример того, как преданный приходит в себя, очнувшись от сна.

Есть другой пример того же. Посланец Кришны, придя к Шримати Радхарани, застал Ее спящей, но Она сразу проснулась. Точно так же, когда поздней ночью Кришна начинал играть на флейте, все гопи, прекрасные дочери пастухов, мгновенно просыпались. В связи с этим было сделано одно очень красивое сравнение: «Лотос иногда окружают белые лебеди, а иногда вокруг него вьются черные осы, собирающие мед. Когда в небе гремит гром, лебеди уплывают, но черные осы продолжают наслаждаться лотосом». Сон гопи сравнивают здесь с белыми лебедями, а флейту Кришны — с черной осой. Когда звучит флейта Кришны, белые лебеди — сон гопи — сразу уплывают, а черная оса флейты начинает наслаждаться лотосом красоты гопи.

ГЛАВА 31. Дополнительные признаки экстатической любви

Все тридцать три перечисленных выше признака экстатической любви называются вйабхичари — «выводящие из равновесия». Все эти признаки относятся к состояниям, в которых человек выведен из равновесия, однако сильная экстатическая любовь к Кришне проявляется даже в них. Все перечисленные признаки можно разделить на три группы, отнеся их к первому, второму и третьему классам. Проявления экстатической любви многообразны: зависть, обеспокоенность, встревоженность, гордость, ревность, задумчивость, малодушие, снисходительность, нетерпение, страстное желание, сожаление, сомнения и дерзость. Все они входят в число тридцати трех состояний, в которых проявляется экстатическая любовь. Шрила Рупа Госвами блестяще проанализировал различные виды выводящих из равновесия проявлений экстатической любви, и хотя в английском языке очень трудно подобрать точные эквиваленты многим санскритским терминам, ниже мы попытаемся воспроизвести его анализ.

Когда чужие успехи вызывают у человека недобрые чувства, это состояние обычно называют завистью. Когда человек пугается молнии в небе, этот страх вселяет в него тревогу. Следовательно, страх и встревоженность можно объединить в одно понятие. Стремление скрыть свои истинные чувства и мысли называется авахиттхой — утаиванием, а желание выказать свое превосходство — гордостью. Оба эти проявления можно объединить в понятие притворства. В это понятие включается как авахиттха, так и гордость. Когда человек не может сносить оскорблений, это называется амаршей, а когда не может спокойно относиться к богатству другого — ревностью. Причиной и того и другого является нетерпимость. Способность человека установить точный смысл употребленного слова называют убедительностью. Прежде чем вынести окончательное решение о смысле слова, необходимо внимательно его обдумать. Следовательно, обдумывание предшествует окончательному выводу. Когда человек отзывается о себе как о невежде, это качество называют скромностью, а отсутствие решительности называют малодушием. Таким образом, скромность иногда подразумевает и малодушие. Когда человека трудно вывести из

равновесия, это качество называют терпимостью. Способность спокойно сносить оскорбления также называют терпимостью. Следовательно, снисходительность и терпимость могут быть синонимами. Когда человек подгоняет время, его называют нетерпеливым, а когда он видит что-либо чудесное, про него говорят, что он изумлен. Нетерпение может быть вызвано изумлением, так что нетерпеливость и изумление тоже могут быть синонимами. Тревога в дремлющем состоянии проявляется в форме страстного желания, следовательно тревога и страстное желание также могут быть синонимами. Чувство человека, охваченного раскаянием в совершенном проступке, называют стыдом. Таким образом, стыд и раскаяние могут быть синонимами. Сомнения — одно из проявлений склонности к рассуждениям. Проявив дерзость, человек долго не может успокоиться, поэтому беспокойство и дерзость тоже можно считать синонимами.

Когда все эти признаки проявляются в экстатической любви, их называют санчари, то есть постоянными признаками экстаза. Все они трансцендентны и в зависимости от обстоятельств могут проявляться по-разному — по отдельности или взаимодействуя с другими признаками. Это напоминает обмен знаками внимания между любящим и любимым.

От зависти или стыда у человека может измениться цвет лица, что можно отнести к вибхаве, то есть субэкстазу. Иногда к вибхаве относят также обман чувств, упадок сил и сильное беспокойство. Когда же проявляется сразу несколько таких признаков, это можно считать проявлением экстатической любви.

Шрила Рупа Госвами говорит, что к постоянным признакам экстатической любви иногда можно причислить испуг, сон, усталость, лень и безумие, вызванное опьянением. Эти признаки свидетельствуют о сильной привязанности.

Экстатическая любовь может проявляться также в форме необоснованных споров, решительности, уравновешенности, памятования, радости, невежества, скромности и потери сознания. К проявлениям экстатической любви можно также отнести зависимость, которая в свою очередь делится на зависимость с чувством превосходства и зависимость в подчинении. Рупа Госвами установил, чем конкретно отличается зависимость с чувством превосходства от зависимости в

подчинении, и в свое время это будет описано.

Один преданный воскликнул: «Увы, я не вижу земли Матхуры! При звуках имени Матхуры волосы на моем теле встают дыбом, и тем не менее я лишен возможности видеть эту землю. Для чего мне тогда глаза?» В этих словах выражено сильное желание увидеть окрестности Матхуры, вызванное глубокой привязанностью к Кришне. Бхима выразил свою сильную привязанность к Кришне по-другому: «Мои руки по силе не уступают ударам грома, но что в них проку, если этими сильными руками я не смог уничтожить Шишупалу, когда тот поносил Кришну?» Бхима был очень разгневан, и вызванное гневом отчаяние пробудило в нем сильную привязанность к Кришне. Это пример сильной привязанности к Кришне в приступе гнева.

Когда Арджуна увидел вселенскую форму Кришны, ослепительные зубы которой на его глазах перемалывали вселенную, во рту у него пересохло. И хотя он всегда уповал на милость Кришны, в тот момент он забылся и перестал сознавать, что он Арджуна, друг Кришны. Это пример проявления подчиненной зависимости.

Иногда поводом для пробуждения сильной экстатической любви к Кришне могут служить и ужасные поступки. Состояние ума при этом называют экстатическим страхом в иллюзии. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (23.40) приведены слова брахманов, совершавших жертвоприношения: «Наше происхождение дало нам три преимущества: принадлежность к аристократическим семьям брахманов, возможность пройти обряд получения священного шнура и принять посвящение от духовного учителя. Увы, несмотря на все эти преимущества, на нас лежит печать проклятия. Проклятье лежит даже на данном нами обете брахмачарьи». Так брахманы проклинали все, чем они занимались. Они осознали, что, несмотря на высокое происхождение, образование и культуру, по-прежнему находятся во власти чар иллюзорной энергии. Они также признали, что даже великие йоги, не ставшие преданными Господа, находятся под влиянием материальной энергии. Отчаяние, которое ощутили брахманы, совершавшие ведические обряды, на самом деле свидетельствовало о практически полном отсутствии у них привязанности к Кришне. Но есть и другой пример отчаяния, в котором проявилась привязанность к Кришне. Когда демон, обернувшись быком, набросился на девушек Враджи, они

закричали: «О Кришна, спаси нас! Мы пропали!» Это пример отчаяния в привязанности к Кришне.

Когда Кришна убил демона Кеши, Камсу охватило отчаяние. Он думал: «Кеши-даитя был мне дороже жизни, но его убил какой-то пастушок — неотесанный, необразованный и ничего не смыслящий в военном искусстве. Я без труда одержал победу над царем рая, но так, похоже, и не понял, в чем смысл жизни». В этом отчаянии есть оттенок привязанности к Кришне, и потому его считают отражением экстатической любви в отчаянии.

Однажды Камса выговаривал Акруре: «Ты так глуп, что принимаешь обыкновенного пастушка за Верховную Личность Бога, только потому что Он победил какого-то безобидного водяного змея! Может, этот мальчик и поднял камешек под названием холм Говардхана, но даже это не так удивительно как то, что ты называешь его Личностью Бога!» В этом случае отчаяние в экстатической любви к Кришне проявилось во враждебном отношении к Нему.

Пытаясь утешить дерево кадамба, горевавшее о том, что Кришна не прикоснулся даже к его тени, один преданный сказал: «Дорогое дерево кадамба, успокойся. Расправившись со змеем Калийей, поселившись в Йамуне, Кришна придет к тебе и исполнит твоё желание». Это пример необоснованного отчаяния в экстатической любви к Кришне.

Однажды Гаруда (орел, носящий Вишну) сказал: «Кто на свете чище меня? Где найти другую такую могучую и способную птицу? Кришна может недолюбливать меня, Ему может не нравиться мое общество, и тем не менее Он вынужден пользоваться моими крыльями!» Это пример отчаяния в нейтральной экстатической любви.

Иногда признаки экстатической любви объединяют в четыре группы под рубриками зарождение, сочетание, объединение и удовлетворение.

Однажды Кришна сказал Радхарани: «Дорогая Радхарани, когда утром Ты пыталась встретиться со Мной наедине, Твоя подруга Мекхала от зависти не могла есть. Только посмотри на нее!» От этой шутки Кришны Радхарани нахмурила Свои прекрасные брови. Рупа Госвами молит о том, чтобы на всех снизошла благодать этого движения бровей Радхарани. Это пример того, как в экстатической любви к Кришне зарождается злость.

Однажды вечером, после того как младенец Кришна убил демоницу Путану, Его увидели играющим на ее груди. От этого зрелища Иашода оцепенела и некоторое время не могла прийти в себя. Это пример сочетания нескольких признаков экстатической любви. Такое сочетание может быть благоприятным и неблагоприятным. Благоприятным обстоятельством было то, что демоница Путана была мертва, а неблагоприятным — то, что Кришна играл на ее груди глубокой ночью, и вокруг не было никого, кто мог бы прийти Ему на помощь, случись с Ним что-нибудь. Иашода была застигнута врасплох этим сочетанием благоприятного и неблагоприятного.

Когда Кришна только научился ходить, Он очень часто выходил из дома. Иашода была немало удивлена этим и заметила: «Этот ребенок до того непоседлив, что за Ним не уследишь! Он бродит по всей округе Гокулы [Вриндавана], а затем возвращается домой. Этот ребенок ничего не боится, зато я все больше боюсь, не случилась бы с Ним какая-нибудь беда». Это другой пример противоречивого сочетания: ребенок ничего не боится, а Иашода опасается беды. В данном случае опасность является причиной, а чувства Иашоды представляют собой сочетание двух противоречивых признаков экстатической любви. Иначе говоря, Иашода чувствовала одновременно и счастье, и тревогу, точнее, усиливающийся страх.

Увидев своего ликующего сына в окружении борцов на арене жертвоприношения, устроенного Камсой, Деваки, мать Кришны, почувствовала, как по ее щекам одновременно потекли слезы двух видов: горячие и леденящие. Это пример сочетания ликования и горя в экстатической любви, вызванных разными причинами.

Однажды Шримати Радхарани стояла на берегу Йамуны в лесу Вриндавана. В это время на Нее внезапно набросился Кришна, который был сильнее Ее. И хотя Она сделала вид, что недовольна этим, в глубине души Она улыбалась и чувствовала глубокое удовлетворение. Она нахмурила брови и стала притворно отбиваться от Кришны. В этом состоянии Радхарани была необычайно красива, и Шрила Рупа Госвами превозносит Ее несравненную красоту. Это пример проявления различных переживаний в экстатической любви, вызванных одной причиной — Кришной.

Иногда в доме Нанды Махараджи устраивались большие

празднества, на которые собирались все жители Вриндавана. На одном из таких праздников на Шримати Радхарани была золотая цепочка, подаренная Ей Кришной. Это сразу заметили Иашода и мать Радхарани — цепочка была слишком велика для Ее шеи. При этом Радхарани видела рядом с Собой Кришну и Своего мужа Абхиманью. Все это смутило Радхарани, Ей стало очень стыдно, и лицо Ее исказилось, став от этого еще прекраснее. В данном случае переплелись смущение, гнев, ликование и сожаление. Это пример объединения сразу нескольких признаков экстатической любви.

Однажды Камса воскликнул: «Что плохого может сделать мне этот мальчишка? Он бессилён причинить мне зло». Но в следующее мгновение Камсе сообщили, что все его друзья пали от руки этого мальчика. Услышав об этом, Камса растерялся: «Может быть, мне следует, не откладывая, пойти и сдаться на Его милость? Но пристало ли это великому воину?» Однако тут же ему пришла в голову другая мысль: «Чего ради я должен бояться Его? На моей стороне по-прежнему много борцов и воинов». Но уже в следующий момент он думал: «Спору нет, это не обыкновенный мальчик. Левой рукой Он поднял холм Говардхана. Что же мне теперь делать? Может быть, пойти во Вриндаван и учинить расправу над его жителями? Но я не в силах даже выйти из дворца, потому что мое сердце сжимается от страха перед этим мальчишкой!» Состояние Камсы — пример одновременного проявления гордости, сожаления, робости, решимости, памятования, неуверенности, гнева и страха. Таким образом, состояние ума Камсы определялось сочетанием восьми различных чувств. Это другой пример объединения признаков экстатической любви в отчаянии.

Один преданный-домохозяин как-то воскликнул: «Господи, я такой презренный человек, что мои глаза — да будут они прокляты — даже не хотят увидеть славный город Матхуру. Я получил хорошее образование, но использовал его только на правительственной службе. Я упустил из виду, что ничто на свете не может устоять перед беспощадным временем, которое все создает и все разрушает. Кому мне завещать свои богатства и состояние? Я старею. Что мне делать? Заняться преданным служением дома? Но я не могу этого — мой ум влечет к себе трансцендентная земля Вриндавана».

Это пример сочетания отчаяния, гордости, сомнений,

терпения, сожалений, решимости и сильного желания — семи различных признаков экстатической любви к Кришне.

Санскритская пословица гласит: «Самое большое удовлетворение рождается из разочарования», — иначе говоря, когда амбиции или желания человека становятся непомерными, и их осуществление дается ему ценой отчаянных усилий, оно приносит величайшее удовлетворение. Однажды мальчики-пастушки во Вриндаване впустую проискали Кришну целый день. От этого их лица почернели, а тела словно высохли. Но стоило им услышать звуки флейты Кришны, доносившиеся с холма, как их охватила неопишуемая радость. Это пример удовлетворения, которое испытывает отчаявшийся.

Шрила Рупа Госвами говорит, что, хотя он и не сведущ во всех тонкостях, оттенках и расах признаков экстатической любви, он все же попытался привести несколько примеров различных проявлений любви к Кришне. И далее он утверждает, что тридцать три выводящих из равновесия проявления экстатической любви плюс восемь других признаков составляют сорок один основной признак экстатической любви. Все они сопровождаются изменением жизнедеятельности организма и сказываются на движениях чувств человека. Их можно считать различными переживаниями преданного. Некоторые из этих переживаний могут быть органичными для данного преданного, а в других случаях они лишь ненадолго охватывают его. Органичные для преданного признаки экстаза проявляются у него постоянно — как внутренне, так и внешне.

Одного взгляда на ткань бывает достаточно, чтобы определить, какой краской она окрашена. Точно так же, если нам известны многообразные проявления названных признаков экстатической любви, этого одного достаточно, чтобы определить состояние человека. Иначе говоря, хотя привязанность к Кришне едина, у разных преданных она может проявляться по-разному. Как ткань, выкрашенная красной краской, выглядит красной, так и о переживаниях, которые в данный момент испытывает преданный, можно судить по характерным для них признакам экстаза. Фактически все разнообразные расы и состояния, в которых находятся преданные, порождают в их уме различные уникальные ощущения и переживания, что, в свою очередь, определяет различия в формах и силе проявления признаков экстатической

любви. Человек может быть очень благородным, уравновешенным и щедрым, или грубым и черствым — в обоих случаях признаки экстатической любви будут проявляться по-разному, в зависимости от того, в каком состоянии находится его сердце. Как правило, мы не способны до конца понять склад ума другого человека, но если у кого-то доброе и мягкое сердце, признаки экстатической любви будут проявляться у него очень ярко, и их не трудно будет заметить. Сердце возвышенного и уравновешенного человека можно сравнить с золотом, а мягкого и доброго — с клочком ваты. Экстатические переживания в уме не способны возбудить золотое, или уравновешенное сердце, тогда как мягкое возбуждается сразу.

Это можно пояснить на следующем примере. Уравновешенное, щедрое сердце сравнивают с большим городом, а мягкое — с маленькой хижинкой. В большом городе много огней и даже огромных слонов, но никто не обращает на них внимания. Однако рядом с маленькой хижинкой такие огни или слоны каждому бросятся в глаза.

Жесткое сердце сравнивают с молнией, золотом и смолой. Молния обладает огромной силой, и ее невозможно смягчить. Подобно этому, сердца тех, кто предаётся суровым аскезам и покаяниям, смягчить очень трудно. Золотое сердце плавится при высокой температуре, например, в экстатической любви, а сердце из смолы тает даже при небольшом нагреве.

Мягкое сердце сравнивают с медом, сливочным маслом и нектаром, а состояние ума — с солнечным светом. Для того, чтобы растопить масло и мед, достаточно дать им полежать на солнце. Так же легко тают и мягкосердечные люди. Нектар же жидок по природе. Так и сердца тех, кто развил в себе экстатическую любовь к Кришне, всегда пребывают в жидком состоянии, подобно нектару.

Чистые преданные обладают нектарными качествами, а в некоторых случаях качествами масла и меда. В целом же, к какой бы из перечисленных категорий не относилось сердце человека, при определенных обстоятельствах оно может смягчиться, так же как твердый алмаз можно растворить, если обработать его специальной смесью химических реагентов. В «Дана-кели-кауmundи» говорится: «Когда в сердце преданного пробуждается любовь, он не в силах совладать с переменами в своих чувствах. Его сердце подобно океану при восходе луны.

Когда луна восходит, ничто не в силах остановить прилив: сразу же поднимаются огромные волны». Хотя по природе океан всегда спокоен и невозмутим, стоит взойти луне, как на нем тотчас вздымаются волны. Также и чистые преданные не в силах совладать с охватывающими их чувствами.

ГЛАВА 32. Признаки постоянного экстаза

Постоянный любовный экстаз может стать чем-то вроде могущественного царя, подчиняющего себе как все временные проявления любви, так и противоречащие ей элементы гнева. Он может проявляться как прямо, так и косвенно, поэтому различают непосредственную и косвенную экстатическую любовь. Такие признаки экстатической любви проявляются только тогда, когда преданный достигает трансцендентного уровня. Непосредственная экстатическая любовь бывает двух видов: эгоистическая и бескорыстная.

Когда у человека четко проявляются непротиворечивые признаки экстатической любви, любые противоречивые признаки вызывают в нем чувство отвращения. Противоречивую экстатическую любовь называют эгоистической. Если в экстатической любви вместе уживаются все признаки — как непротиворечивые, так и противоречивые, — то такую любовь называют непосредственной бескорыстной любовью. Признаки бескорыстной любви, в свою очередь, можно разделить на пять групп: нейтральные отношения, отношения слуги и господина, братская дружба, родительская любовь и супружеская любовь. Такая экстатическая любовь принимает различные формы в зависимости от ее объекта.

Нейтральные отношения

В нейтральных отношениях, в свою очередь, можно выделить общие, прозрачные и спокойные. Привязанность, которую питают к Кришне простые люди и дети, нельзя отнести ни к какой определенной категории. Иногда она проявляется в дрожи тела или изменении цвета глаз (покраснении, побелении и т.д.), хотя признаки какой-то определенной формы привязанности при этом отсутствуют.

Один старик обратился к юноше: «Посмотри, как радуется этот ребенок, которому всего три года! При виде Кришны он начал носиться взад и вперед, возбужденно крича. Только

посмотри на него!» Это пример проявления в сердце ребенка нейтральной экстатической любви, которую нельзя отнести ни к какой конкретной категории.

Принадлежность преданных к той или иной категории определяется формой их привязанности к Кришне. Признаки разных форм привязанности проявляются в них как свет, преломляющийся в драгоценных камнях.

Про одного брахмана, великого преданного, рассказывают, что он то обращался к Господу как к своему господину, то непринужденно шутил с Ним, то по-отечески оберегал Его, то призывал Господа, обращаясь к Нему как к своему возлюбленному, а то медитировал на Него как на Сверхдушу. Таким образом, в разное время признаки экстатической любви брахмана проявлялись у него по-разному, но всякий раз благодаря своей экстатической любви брахман погружался в океан счастья и достигал состояния чистой любви. То есть он был как бы прозрачной средой, наподобие драгоценного камня, сквозь который окружающий мир видится окрашенным в естественный цвет камня.

Когда великий мудрец Нарада воспевал деяния Господа, играя на своей вине, четырех Кумар во главе с Санакой охватил трепет, несмотря на то что в тот момент они были поглощены размышлениями о безличном Брахмане. Другой преданный как-то воскликнул: «Я знаю, что смогу обрести освобождение, просто служа преданным, но, тем не менее, меня не покидает желание увидеть Верховную Личность Бога, цвет тела которого напоминает грозовую тучу». Такое неотступное желание увидеть Верховную Личность Бога также можно отнести к проявлениям нейтральной любви.

Чистые и смешанные оттенки вкусов

Большинство преданных Кришны можно отнести к одной из трех групп. Первую группу составляют те, кто уповает только на милость и любовь Верховной Личности Бога; вторую — те, кто находится в Кришной в дружеских отношениях; а третью группу — те, кто относится к Нему как к младшему, будучи связанными с Ним отношениями в родительской любви. Все три категории преданных постепенно развивают в себе свои особые отношения с Личностью Бога. Когда привязанность к Кришне основана на какой-то одной форме взаимоотношений, эти отношения называют кевалой — чистым состоянием. В чистом состоянии

преданного служения у человека развивается желание следовать по стопам одного из вечных спутников Кришны, например, Расалы, слуги Самого Кришны на Голоке Вриндаване, или по стопам таких друзей Кришны, как Шридама и Судама, или же следовать примеру Нанды и Иашоды — преданных, связанных с Кришной отношениями родительской любви. Экстатическая любовь к Кришне никогда не проявляется в отношениях непосредственно с Самим Кришной. Преданный должен следовать по стопам вечных спутников Кришны на Голоке Вриндаване.

Когда отношения с Кришной представляют собой сочетание нескольких трансцендентных рас (то есть когда дружеские отношения, отношения слуги и отношения в родительской любви переплетаются), это называют смешанной расой или смешанным вкусом. Смешение трансцендентных вкусов можно видеть у таких преданных, как Уддхава, Бхима и Мукхара (личная служанка Иашоды). Но даже в тех случаях, когда наблюдается смешение рас, какой-то один вкус всегда преобладает. Выделяющийся на фоне других оттенки принимают за основную форму взаимоотношений преданного с Кришной. Например, Уддхава находится с Кришной в дружеских отношениях, но в его поведении просматривается также отношение к Кришне как к своему господину. Такую дружбу называют почтительной дружбой. Дружба же Шридамы и Судамы — это типичный пример дружеских отношений, лишенных оттенка почтительности.

Экстатическая любовь в подчинении

Преданные, постоянно думающие о Кришне как о старшем, связаны с Ним отношениями экстатической любви в подчинении. Для них главным является ощущение своей полной зависимости от Господа, и их редко интересуют другие проявления трансцендентных любовных отношений с Господом.

В «Мукунда-мала-стотре», написанной царем Кулашекхарой, есть такая молитва: «О Мой Господь, Ты даешь освобождение живым существам от адских условий материальной жизни, но для меня это не так важно. Мне все равно, достигну ли я райских планет, останусь на земле или буду низвергнут в ад. Я молю лишь об одном — в момент смерти помнить Твои прекрасные стопы, подобные лотосам, расцветающим в осеннюю пору».

Дружба

Великими авторитетами в дружеских отношениях с Верховной

Личностью Бога нужно считать тех достигших совершенства преданных, которые находятся почти на одном уровне с Кришной. Их дружеские отношения проявляются в шутливых дружеских беседах. Пример подобных отношений с Кришной описан в «Шримад-Бхагаватам». Однажды Кришна подумал: «Сегодня, когда Я пас коров на пастбищах Вриндавана, Я ненадолго отлучился, чтобы собрать цветы в прекрасном саду. Но даже двухминутная разлука со Мной очень огорчила Моих друзей, мальчиков-пастушков. Когда же они нашли Меня, мы затеяли игру в пятнашки, гоняясь друг за другом и пытаюсь коснуться другого зажатый в руке цветком».

Один из друзей Кришны упрекал Его: «Дорогой Дамодара, несмотря на то что Шридама победил Тебя, и в поединке с ним силы Твои иссякли, чтобы как-то скрыть Свой позор, Ты стал похвастаться Своей силой».

Родительская любовь

Услышав о том, как слабые мальчики-пастушки пытались защитить коров Кришны, когда их угоняли могучие слуги Камсы, Иашода подумала: «Что мне сделать, чтобы защитить этих бедных мальчиков от слуг Камсы?» Это пример отношения преданного к Кришне как к младшему.

Когда Кришна возвращался домой с пастбищ, где пас коров, мать Иашода гладила Господа по лицу и ласково трепала Его по щекам.

Супружеская любовь

Супружеские отношения с Кришной стоят даже выше Его отношений со Своими родителями. Отношения между Господом и юными гопи проявляются по-разному: в переглядываниях, движениях бровей, нежных словах и ответных улыбках.

В «Говинда-виласе» об этом говорится так: «Сгорая от нетерпения, почти в отчаянии Шримати Радхарани повсюду искала Кришну». К косвенным проявлениям супружеской любви относятся смех, удивление, воодушевление, сожаление, гнев, страх и иногда отвращение. Эти семь видов отношений в супружеской любви образуют еще одно состояние экстатической любви.

Непосредственные отношения супружеской любви проявляются в смехе, удивлении, рыцарстве, сожалении, гневе и страхе. В них отсутствует только отвращение. Эти проявления считают неиссякаемыми источниками наслаждения.

Проявившись, эти семь форм экстатических любовных отношений обретают устойчивость, что усиливает и углубляет наслаждение от супружеской любви.

ГЛАВА 33. Косвенные проявления экстатической любви

Смех

Украд немного простокваши из горшков двух гопи, Кришна сказал одной из них: «Дорогая красавица, Я могу поклясться, что не взял ни капли простокваши из твоего горшка! Но твоя подруга Радхарани, потеряв всякий стыд, принюхивается к запаху, исходящему из Моего рта. Это всего лишь хитроумная уловка, повод для того, чтобы приблизить Свое лицо к Моему. Не позволяй Ей этого». Когда Кришна проговорил это, подруги Радхарани прыснули от смеха. Это пример смеха в экстатической любви.

Удивление

Однажды Брахма увидел коров и мальчиков-пастушков, одетых в желтые одежды и украшенных драгоценностями. У мальчиков было по четыре руки, и им поклонялись сотни других Брахм. Мальчики хором выражали свой восторг оттого, что находятся рядом с Кришной, Верховным Брахманом. Эта сцена повергла Брахму в такое удивление, что он воскликнул: «Что я вижу?» Это пример удивления в экстатической любви.

Доблесть

Как-то раз на берегу Йамуны слышалось шуршание сухой листвы, хихиканье мальчиков-пастушков и раскаты грома. Шридама затягивал свой пояс, собираясь бороться с Кришной, победителем демона Агхи. Это пример проявления доблести в экстатической любви.

Сожаление

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (7.25) рассказывается, как Тринаварта, демон-вихрь, похитил Кришну. Когда он унес Кришну в небо, гопи громко запричитали. Они пришли к матери Йашоде и признались, что нигде не могут найти сына Нанды. Его унес вихрь. Это пример проявления сожаления в экстатической любви.

Когда Кришна боролся с Калийей, мать Йашода воскликнула: «Кришна запутался в капюшонах змея Калийи, а меня до сих пор

не разорвало на мелкие кусочки! Можно только удивляться, как прочно это материальное тело!» Это другой пример проявления сожаления в экстатической любви.

Гнев

Увидев на шее Кришны драгоценное ожерелье, Джатила, мать Абхиманью, сразу поняла, что его подарила Кришне Радхарани. Ее охватило негодование, и она нахмурила брови, тем самым проявив гнев в экстатической любви. Иамуначарья так говорит об этом: «С тех пор как я стал ощущать вечно обновляющееся наслаждение от трансцендентных любовных отношений, при одном воспоминании о прошлых плотских удовольствиях мои губы кривятся в отвращении, и мне хочется сплюнуть». Это пример проявления отвращения в экстатической любви.

Страх

Один пожилой преданный сказал: «Дорогой Господь, находясь вдали от Тебя, мы сгораем от нетерпения увидеть Тебя вновь, и от этого наша жизнь превращается в сплошную муку. Но стоит нам увидеть Тебя, как нас мгновенно охватывает страх разлуки. Выходит, что, видим мы Тебя или не видим, и в том и в другом случае наш удел — страдания». Это пример проявления противоречивых чувств, охвативших преданного в экстатической любви к Кришне. Такая экстатическая любовь обладает особым вкусом, и знатоки сравнивают ее со смесью простокваши, сахарного сиропа и черного перца, которая отличается изумительным вкусом.

ГЛАВА 34. Нектар преданности

Конкретный вид экстатических любовных переживаний, развивающихся в сердце преданного, называют вибхавой, а внешние проявления этих переживаний — движения бровей, страх, удивление и улыбки, о которых говорилось выше, — анубхавой. Различные же причины, вызывающие у преданного развитие анубхавы и вибхавы, называют устойчивым экстазом, санчари-бхавой.

В сердцах тех, кто слушает стихи, воспевающие игры Кришны, или смотрит театральные представления о них, пробуждаются различные виды трансцендентного любовного служения Господу. Они наслаждаются разными формами вибхавы, анубхавы и санчари-бхавы.

Тому, кто еще не избавился от материальных представлений о жизни, не следует обсуждать описания бхавы и анубхавы, содержащиеся в трансцендентных произведениях. Все они — проявления трансцендентной энергии наслаждения Господа. Нужно просто попытаться понять, что духовному бытию присуще безграничное многообразие форм любовных взаимоотношений. Эти любовные отношения ни в коем случае нельзя считать материальными. «Махабхарата» («Удйама-парва»)

предостерегает нас от суждений о том, что недоступно нашему пониманию. В нашем нынешнем состоянии мы на самом деле не способны понять отношения духовного мира. Великие освобожденные души — Рупа Госвами и другие — попытались дать нам некоторое представление о трансцендентной деятельности в духовном мире, но в целом эта сфера пока закрыта для нас. Понять природу взаимоотношений в трансцендентном любовном служении Кришне можно, только действительно находясь в контакте с энергией наслаждения Верховного Господа.

В этой связи Шри Рупа Госвами приводит пример с облаками в небе. Облака образуются над океаном, а когда, падая на землю, снова становятся водой, проделывают обратный путь к океану. Энергию наслаждения Кришны сравнивают с океаном. Чистый преданный — это облако, вобравшее в себя наслаждение, и когда трансцендентное любовное служение переполняет его, он проливает свою милость потоками дождя — так энергия наслаждения возвращается обратно в океан Кришны.

Прямые и косвенные проявления привязанности к Кришне

Трансцендентное наслаждение, приносимое преданным служением, можно разделить на две группы: наслаждение от прямого преданного служения и наслаждение от косвенного преданного служения. В прямом преданном служении выделяют пять трансцендентных вкусов, или отношений, а в косвенном — семь. К прямому преданному служению относятся нейтральные отношения, служение, братские отношения, родительская и супружеская любовь. В косвенном преданном служении различают смех, сострадание, гнев, рыцарство, страх, удивление и отвращение. Таким образом, можно выделить двенадцать видов преданного служения, каждый из которых окрашен в свой цвет. Цвета эти таковы: белый, пестрый, оранжевый, красный,

светло-зеленый, серый, желтый, беловатый, дымчатый, розовый, черный и пасмурный. За двенадцать видов трансцендентных отношений отвечают разные воплощения Бога: Капила, Мадхава, Упендра, Нрисимха, Нанда-нандана, Баларама, Курма, Калки, Рагхава, Бхаргава, Вараха и Матсья.

Внешними признаками взаимоотношений в экстатической любви являются поддержание, проявление, распространение, задумчивость и сожаление. Таким образом, характер преданного служения можно определить по тому, какой из этих пяти признаков проявляется. Для нейтрального преданного служения характерно поддержание. Распространение присуще рыцарскому преданному служению. Сострадательное преданное служение отличает задумчивость. В преданном служении в гневе проявляется сожаление и так далее.

Иногда положение, в котором оказывается преданный, новичку в преданном служении может показаться жалким или достойным сострадания, но опытные преданные знают, что, попав в такое положение, преданный испытывает экстаз. Например, иногда «Рамайану» считают очень грустной историей, однако на самом деле это не так. «Рамайана» повествует о том, как отец Господа Рамы выслал Его в лес в тот самый день, когда Он должен был короноваться на царство. Сразу после ухода Господа Рамы Его отец Махараджа Дашаратха умер. В лесу Его жену, Ситу-деви, похитил Равана. Затем началась великая война. И к тому времени, когда Сита-деви была наконец освобождена из плена Раваны, сам Равана, вся его семья и его царство были уничтожены. Вернувшись домой Ситу-деви подвергли испытанию огнем, а по прошествии нескольких дней она вновь была изгнана в лес. Все описанные в «Рамайане» события на первый взгляд очень печальны, и может показаться, что эти описания должны только расстроить читателя «Рамайаны», однако на самом деле это не так. Иначе зачем бы Хануман, великий преданный Господа Рамачандры, стал каждый день читать о деяниях Господа Рамачандры, описанных в «Рамайане». Дело в том, что все, связанное с любым из двенадцати упомянутых трансцендентных вкусов преданного служения, исполнено трансцендентного блаженства.

Шрила Рупа Госвами поэтому сожалеет о тех, кого снедают огонь ложного отречения, привычки к бесплодному эмпирическому философствованию, и о тех, кто пренебрегает

преданным служением. Людям, привязанным к ведическим обрядам или к безличному Брахману, не доступно трансцендентное блаженство преданного служения. Поэтому Шри Рупа Госвами советует преданным, отведавшим нектара преданности, очень тщательно оберегать преданное служение от таких бесплодных мыслителей, приверженцев ведических обрядов и тех, кто ищет спасения в безличном Брахмане. Преданные должны оберегать доставшееся им бесценное сокровище духовной любви от воров и грабителей. Иначе говоря, чистому преданному не следует описывать преданное служение и разъяснять все его тонкости тем, кто избрал путь сухого эмпирического философствования и ложного отречения.

Непреданные лишены возможности ощутить на себе благотворность преданного служения. Все, что связано с преданным служением, практически недоступно их пониманию. Изведать вкус подлинного нектара преданности способны только те, кто посвятил свою жизнь служению лотосным стопам Верховной Личности Бога.

Если преданный превосходит уровень экстатической любви и таким образом достигает самого высокого уровня — ступени чистой благодати, это означает, что он полностью очистил свое сердце от материальной скверны. На этой чистой стадии жизни человек способен вкусить сладость нектара преданности, и способность ощущать этот вкус на специальном языке называется расой — трансцендентным состоянием.

Так заканчивается изложение Бхактиведанты второй части «Бхакти-расамрита-синдху», в которой описывается общее преданное служение.

Часть III

ГЛАВА 35. Нейтральная любовь к Богу

Шри Рупа Госвами возносит почтительные молитвы вечной Верховной Личности Бога, Тому, кто неизменно прекрасен и Кому всегда с трансцендентной любовью служат чистые преданные. Третья часть «Бхакти-расамрита-синдху» посвящена описанию пяти первичных видов преданного служения: служению в нейтральных отношениях, в отношениях слуги и господина, в дружеских отношениях, в родительской и супружеской любви. Эти пять форм отношений с Господом подробно рассмотрены здесь, поэтому образно их называют пятью волнами западной части океана преданности.

О том, кто действительно способен удержаться на трансцендентном уровне, говорят, что он достиг нейтральной стадии преданного служения. Некоторые великие мудрецы достигали нейтральной стадии, обуздав свои чувства с помощью аскетизма, покаяний и медитации. Таких мудрецов обычно называют йогами-мистиками, и в большинстве случаев их привлекает духовное блаженство, которое приносит осознание безличного аспекта Абсолютной Истины. Им практически незнакомо трансцендентное наслаждение личного общения с Верховным Господом.

На самом деле трансцендентное наслаждение общения с Верховной Личностью намного превосходит блаженство осознания безличного Брахмана, так как при этом человек непосредственно связан с Господом в Его вечной форме. Слушание повествований об играх Господа само по себе не приносит имперсоналистам трансцендентного блаженства общения с Ним, поэтому вопросы, обсуждаемые в «Бхагавад-гите», где Сам Господь беседует с Арджуной, не доставляют имперсоналистам трансцендентного наслаждения. Их отношение к Господу основано на безличностной концепции, что лишает их возможности познать трансцендентное наслаждение, доступное преданным, в основе представлений которых лежит концепция Верховной Личности. Поэтому комментарии имперсоналистов к «Бхагавад-гите» вредны: не поняв трансцендентного блаженства, заключенного в «Гите», они хотят трактовать ее по-своему. Однако если имперсоналист общается с чистым преданным, он получает возможность занять более высокое трансцендентное положение. Поэтому, чтобы великие мудрецы

могли познать высочайшее трансцендентное наслаждение, им рекомендуют поклоняться образу Господа в храме.

Не поклоняясь арча-виграхе, то есть мурти (образу) Господа, невозможно понять такие писания, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам». Для начала мудрецам, занимающим позицию трансцендентного нейтралитета, следует принять покровительство Господа Вишну, четырехрукой вечной формы Верховной Личности Бога. Поэтому йогам-мистикам рекомендуют медитировать на образ Господа Вишну, последовав совету Капилы Муни, разработавшего систему санкхья-йоги. К сожалению, многие йоги-мистики пытаются медитировать на пустоту, что, по словам «Гиты», очень трудно и не может принести никаких ощутимых результатов.

Пройдя через аскезы и покаяния и получив возможность лицезреть четырехрукий трансцендентный образ Вишну, великие святые сказали: «Эта четырехрукая форма Господа голубого оттенка — единственный источник наслаждения и средоточие нашей жизненной силы. Когда мы видим этот вечный образ Вишну, нас, как и многих других парамахамс, мгновенно пленяет красота Господа». Такое отношение к Господу Вишну — пример шанта-расы, нейтральной стадии преданного служения. Стремящиеся к освобождению пытаются вырваться из материального рабства с помощью аскез и суровых покаяний. В конечном счете они постигают безличный аспект трансцендентного. В соответствии с «Бхагавад-гитой», признаком освобождения от материальных пут на стадии брахма-бхута является то, что человек избавляется от всех желаний и сожалений и таким образом становится радостным и обретает видение единой основы всего сущего. На уровне шанта-расы, нейтральной стадии преданного служения, преданный преклоняется перед Господом в Его четырехрукой форме Вишну.

Фактически вся ведическая культура направлена на постижение Господа Вишну. В одной из мантр «Риг-веды» говорится, что совершенный святой всегда стремится медитировать на лотосные стопы Вишну.

В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что только глупцы не ведают, что высшей целью жизни является Вишну. Все авторитетные ведические писания сходятся на том, что когда человек осознает величие Господа Вишну, это знаменует начало его преданного служения. И если он будет продолжать под

руководством духовного учителя совершенствовать свое преданное служение, то сможет постепенно развить в себе и другие аспекты преданного служения. На стадии шанта-расы человек обретает способность созерцать Господа Вишну, Верховную Личность Бога, дарующего освобождение даже демонам. Такой кандидат в преданные осознает Господа как вечный трансцендентный образ, Того, кто возглавляет все осознавшие себя души, как Сверхдушу и верховный Брахман. Он также преклоняется перед Ним за Его невозмутимость, абсолютное владение Собой и чистоту, за Его доброту к преданным и за то, что Он не подвержен влиянию материальных условий. Такое благоговейное и почтительное отношение к Господу Вишну является признаком того, что святой человек находится в шанта-расе — на нейтральной стадии преданного служения.

Имперсоналист может достичь уровня шанта-расы, только общаясь с чистыми преданными, и никак иначе. Начав общаться с чистым преданным, смиренно внимая наставлениям Господа Кришны и не пытаясь истолковать их по-своему, освобожденная душа, осознавшая Брахман, может достичь нейтральной стадии преданного служения. Лучшим примером святых личностей, находящихся в шанта-расе, являются братья Кумары: Санака-кумара, Санатана-кумара, Сананда-кумара и Санат-кумара. Эти четверо святых (их еще называют Чатух-санами) — сыновья Господа Брахмы. Родившись, они отказались выполнять повеление своего отца обзавестись семьями и увеличивать численность людей. Они сказали, что твердо решили не связывать себя узами семейной жизни, посвятив себя самосовершенствованию и ведя жизнь святых-брахмачари. Вот почему, прожив миллионы лет, эти великие святые по-прежнему выглядят четырех-пятилетними мальчиками. У них светлая кожа, их тела излучают сияние, и они путешествуют повсюду нагими. Эти четверо святых почти никогда не разлучаются друг с другом.

В одной из молитв братьев Кумар говорится: «Дорогой Мукунда [Кришна, дарующий освобождение], безличный аспект Абсолютной Истины, называемый Брахманом, может привлекать святого человека только до тех пор, пока ему не посчастливится увидеть Твой вечный образ, исполненный блаженства и знания, который своим голубым оттенком напоминает молодое дерево тамала».

«Бхакти-расамрита-синдху» так описывает качества святого человека: «Святой — это тот, кто понимает, что достаточно заниматься одним преданным служением, чтобы быть уверенным в своем освобождении. Он всегда следует предписанным правилам жизни в преданном служении, стремясь при этом освободиться из материального рабства».

Как правило, святой думает: «Когда я смогу удалиться в горную пещеру, чтобы жить там в одиночестве? Когда я смогу обходиться одной набедренной повязкой? Когда мне будет достаточно лишь небольшого количества фруктов и овощей? Когда, наконец, я смогу постоянно думать о лотосных стопах Мукунды — источника сияния Брахмана? Достигну ли я когда-нибудь такого уровня духовного развития, когда полностью осознаю всю мимолетность моих дней и ночей в сравнении с вечностью?»

Преданные и осознавшие себя души, проповедующие славу Господа, всегда хранят в своем сердце экстатическую любовь к Господу, и потому купаются в лучах луны экстаза. Таких людей называют святыми.

Святым человеком движет желание изучать ведическую литературу, особенно Упанишады, всегда жить вдали от мирской суеты, постоянно размышлять о вечном образе Кришны, быть готовым обсуждать все, что связано с Абсолютной Истиной, всегда блистать своими знаниями, видеть Верховного Господа в Его вселенской форме (вишва-рупе), постоянно общаться со знающими преданными и обсуждать с такими же возвышенными, как они сами личностями, положения Вед. Все эти качества и склонности святого человека помогают ему достичь уровня шанта-расы.

В «Бхакти-расамрита-синдху» говорится, что все присутствовавшие на религиозном собрании, где Господь Брахма учил Ведам, в частности Упанишадам, исполнились экстатической любви к Кришне, главе династии Йаду. По сути дела, целью изучения Упанишад является осознание Верховной Личности Бога. Отрицание материального существования — только одна из тем, рассматриваемых в Упанишадах. Следующим шагом должно стать осознание безличного аспекта Абсолютной Истины. Только после этого, миновав уровень безличного Брахмана и поднявшись до уровня общения с Верховной Личностью Бога, человек достигает конечной цели

изучения Упанишад.

Тех, кто находится на уровне шанта-расы, к дальнейшему совершенствованию в преданном служении побуждают аромат листьев туласи, предложенных лотосным стопам Господа, звуки Его раковины, вид святого места где-то в горах или созерцание леса, к примеру, одного из лесов Вриндавана, паломничество по святым местам, посещение мест, по которым протекает Ганга, победа над потребностями тела (едой, сном, совокуплением и самозащитой), осознание разрушительной силы вечного времени и постоянное общение с теми, кто занят преданным служением в сознании Кришны. Все это способствует возвышению святого человека с уровня шанта-расы до более высокого уровня в преданном служении.

В Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (15.43) говорится о четырех святых (Чатух-санах), возглавляемых Санака-кумарой. Они прибыли на Ваикунтхалоку, расположенную в духовном небе, чтобы увидеть Господа. Когда они припали к Его стопам, их ноздрей достиг аромат листьев туласи и шафрана, мгновенно завладевший их сознанием. Хотя эти четверо святых всегда были поглощены размышлениями о безличном Брахмане, близость Господа и аромат листьев туласи заставили волосы на их теле подняться дыбом. Таким образом, даже тот, кто достиг уровня осознания Брахмана, начав общаться с преданными и занявшись преданным служением, может сразу ощутить привлекательность личного аспекта Господа.

Великих мудрецов, достигших в преданном служении уровня шанта-расы, отличают следующие признаки. Их взгляд сосредоточен на кончике носа, и ведут они себя как авадохуты. Авадохутами называют великих мистиков, игнорирующих социальные, религиозные и ведические условности. Другими признаками таких людей является то, что, ораторствуя, они всегда хотят выделиться из толпы, а говоря что-либо, соединяют большой и указательный пальцы (это называется джнана-мудрой). Они ничего не имеют против атеистов, так же как и не выказывают особого расположения к преданным. Основное внимание они уделяют достижению освобождения и непривязанности к материальному образу жизни. Они всегда бесстрастны, ни к чему не привязаны и не отождествляют себя ни с чем материальным. Они неизменно серьезны и полностью поглощены размышлениями о Верховной Личности Бога. Все эти

редкие качества развиваются у преданных, находящихся в шанта-расе.

Что касается концентрации взгляда на кончике носа, то можно привести цитируемое в «Бхакти-расамрита-синдху» высказывание одного преданного, который заметил, как этим занимается некий йог. Он сказал: «Взгляд этого великого мудреца был сосредоточен на кончике носа. Это свидетельствовало о том, что он уже осознал вечный образ Господа, пребывающий в нем».

Иногда можно видеть, как преданный, находящийся в шанта-расе, зевает, потягивается, наставляет других в преданном служении, в почтении склоняется перед образом Господа, возносит искренние молитвы и хочет физически служить Господу. Таковы некоторые общие признаки преданных в нейтральной расе. Заметив, как один из преданных зевает, другой обратился к нему с такими словами: «О мистик, я полагаю, что в твоём сердце до некоторой степени развились экстатическая любовь и преданность, заставляющие тебя зевать». Иногда преданный в шанта-расе падает наземь, волосы на его теле встают дыбом и по всему телу пробегает дрожь — так у них непроизвольно проявляются различные признаки экстатического транса.

В «Бхакти-расамрита-синдху» говорится, что когда Господь Кришна подул в Свою раковину Панчаджанью, многие великие мудрецы, жившие в горных пещерах, очнулись, выйдя из медитативного транса, и заметили, что волосы у них на теле стоят дыбом. Иногда преданные, находящиеся в шанта-расе, цепенеют, бывает, что их охватывает ликование или стремление рассуждать, они могут быть невозмутимыми, осмотрительными, задумчивыми, беспокойными и проворными. Эти признаки свидетельствуют о постоянном экстазе, то есть об устойчивых чувствах.

Один великий мудрец, осознавая себя душа, сокрушался, что упустил случай увидеть Кришну, когда Тот жил в Двараке. Эта мысль заставила мудреца замереть в оцепенении. Он понял, что жизнь его прошла напрасно. Иначе говоря, он сожалел, что из-за своей медитации лишился возможности увидеться с Самой Верховной Личностью Бога.

О мистике, поднявшемся над умозрительным философствованием и утвердившемся в Брахмане, говорят, что

он находится в трансе и свободен от влияния материальных представлений о жизни. Когда такой мистик слушает повествования об играх Господа, по его телу иногда пробегают дрожь.

Когда осознавший Брахман преданный, достигший уровня устойчивого транса, непосредственно созерцает вечный образ Кришны, его трансцендентное блаженство возрастает в миллион раз. Один великий мудрец спросил другого: «Друг мой, как ты думаешь, если я достигну совершенства в восьмиступенчатой йоге, смогу ли я увидеть вечный образ Верховной Личности Бога?» Этот вопрос — пример проявления любознательности, присущей преданным на нейтральной стадии преданного служения.

Когда, по случаю солнечного затмения, на Курукшетре появились восседавшие на колеснице Господь Кришна, Его старший брат Баларама и сестра Субхадра, туда же прибыли и многие йоги-мистики. Увидев Господа Кришну и Балараму, йоги-мистики воскликнули, что изумительное сияние, исходящее от тела Господа, заставило их почти забыть о наслаждении, которое они черпали в осознании безличного Брахмана. Один из этих мистиков, приблизившись к Кришне, сказал: «О Господи, Ты всегда исполнен трансцендентного блаженства, недоступного ни на каких иных уровнях духовного осознания, поэтому мне было достаточно издали увидеть Тебя, чтобы понять всю бессмысленность пребывания в трансцендентном блаженстве безличного Брахмана».

Когда звуки Панчаджаньи, раковины Кришны, вывели из медитативного транса некоего великого мистика, он был так потрясен, что стал биться головой о землю. Глаза его наполнились слезами экстатической любви, и он отступил от всех правил и предписаний своей йоги. Так, ни минуты не колеблясь, он отказался от практики осознания Брахмана.

В «Кришна-карнамрите» Билвамангала Тхакур говорит: «Пусть имперсоналисты занимаются познанием трансцендентного, поклоняясь безличному Брахману. Когда-то я тоже шел этим путем, но меня увел с него юный проказник, лукавый и очень привязанный к гопи, сделав меня Своей служанкой, так что теперь я забыл о пути осознания Брахмана».

Билвамангала Тхакур получил духовное посвящение в школе имперсоналистов и стремился познать безличный аспект

Абсолютной Истины, но позже, повстречав во Вриндаване Кришну, стал возвышенным преданным. То же случилось с Шукадевой Госвами, который по милости Господа обратился к преданному служению, оставив путь осознания безличного Абсолюта.

Шукадева Госвами и Билвамангала Тхакур, отказавшиеся от безличностной концепции Абсолютной Истины и посвятившие себя преданному служению, — лучшие примеры преданных в шанта-расе. По мнению некоторых авторитетов, это состояние не входит в число трансцендентных вкусов, рас, но Шрила Рупа Госвами говорит, что даже если это и так, то нужно все же признать, что оно знаменует начало преданного служения. Однако если человек так и не достигает уровня настоящего служения Господу, нельзя считать, что он достиг уровня трансцендентной расы. Здесь можно сослаться на наставления, данные Уддхаве Самим Господом Кришной в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам»: «О том, кто сосредоточен на Моем личностном образе, говорят, что он находится в шанта-расе, и пока человек не достигнет этого уровня, не может быть и речи о том, чтобы обрести чистое преданное служение Мне». Иначе говоря, не достигнув по крайней мере уровня шанта-расы, никто не может вступить в личное общение с Верховной Личностью Бога.

ГЛАВА 36. Трансцендентная привязанность (служение)

Авторитеты, в частности Шридхара Свами, считают расу трансцендентной привязанности совершенной стадией преданного служения. Она следует непосредственно за нейтральными отношениями, и ее достижение является необходимым условием для развития в человеке духа служения. В «Нама-каумуди» это состояние описывается как постоянное влечение или привязанность к Кришне. Другие авторитеты, в частности Шукадева Госвами, относят привязанность к атрибутам ступени шанта-расы. Так или иначе, привязанность к Кришне ощущают преданные, находящиеся с Ним в самых разных трансцендентных отношениях, и потому это состояние во всех случаях называется одинаково — привязанностью или чистой привязанностью к Кришне.

Преданные, находящиеся с Кришной в отношениях слуги и господина, испытывают к Нему привязанность, смешанную с благоговением. Характер благоговейной привязанности носит отношение к Кришне некоторых обитателей Гокулы (Вриндавана, проявленного на земле). Иногда они говорили: «Мы всегда видим Кришну, кожа которого цветом напоминает темную тучу. В лотосных руках Он держит Свою волшебную флейту. Одет Он в желтые шелковые одежды, а Его голову украшает павлинье перо. Когда Кришна прогуливается неподалеку от холма Говардхана, всех обитателей райских планет и жителей земли переполняет трансцендентное блаженство, и все они считают себя вечными слугами Господа». Иногда преданные проникаются тем же благоговением и почтением при виде изображения Вишну, который одет почти так же, как Кришна, и имеет такой же цвет кожи. Единственное отличие между Ними в том, что у Вишну четыре руки, в которых Он держит раковину, диск, палицу и лотос. Господа Вишну всегда украшают драгоценные камни: чандраканта, сурьяканта и другие.

В «Лалита-мадхаве» Рупы Госвами один из слуг Кришны, Дарука, говорит: «Спору нет, Господь Вишну с Его ослепительной красоты драгоценностями, в ожерелье из камней каустубха, в Своих четырех руках держащий раковину, диск, палицу и лотос, неотразимо прекрасен. Не менее прекрасен Он и когда занимает Свое вечное место, восседая на Гаруде. Но теперь тот же Самый

Господь Вишну принял образ врага Камсы, и видя этот Его образ, я совершенно забываю о богатствах Ваикунтхи».

Другой преданный как-то сказал: «Верховная Личность Бога, из пор на коже которой все время исходят миллионы вселенных, обладающая непостижимыми энергиями, неизменно исполненная всех совершенств, привлекающая к Себе все освобожденные души, океан милости и источник всех воплощений — эта Верховная Личность Бога является верховным владыкой и объектом всеобщего поклонения. Он непреклонен, всеведущ, обладает всеми богатствами, олицетворяет Собой всепрощение и защищает предавшиеся Ему души, щедр, верен Своему слову, искусен, всем приносит только благо, могуществен и религиозен. Он никогда не отступает от принципов писаний и является другом всех преданных. Он великодушен, влиятелен, благодарен, достоин почитания и уважения, обладает необычайным могуществом и не может устоять перед чистой любовью. Несомненно, Он — единственное прибежище преданных, привязанных к Нему любовью слуг к своему господину».

Есть четыре категории преданных, связанных с Господом отношениями служения: 1) назначенные слуги (такие, как Господь Брахма и Господь Шива, которым поручено управлять материальными гунами страсти и невежества); 2) преданные-слуги, находящиеся под защитой Господа; 3) преданные из ближайшего окружения Господа и 4) преданные, постоянно сопровождающие Господа.

Назначенные слуги

В разговоре со своей подругой Калинди одна из жен Кришны, Джамбавати, спросила: «Кто это ходит вокруг нашего Кришны?»

«Это Амбика, управляющая всеми делами вселенной», — отвечала Калинди.

Тогда Джамбавати спросила: «Кто это дрожит при виде Кришны?»

Калинди ответила: «Это Господь Шива».

«Кто это там возносит молитвы?», — поинтересовалась Джамбавати.

«Это Господь Брахма», — последовал ответ Калинди.

«Кто это пал ниц, выражая почтение Кришне?», — вновь спросила Джамбавати.

«Это Индра, царь рая», — ответила Калинди.

«А кто это явился сюда с полубогами и смеется вместе с ними?», — вновь спросила Джамбавати.

И Калинди ответила: «Это мой старший брат Йамараджа, повелитель смерти».

В этом разговоре упомянуты все полубоги, включая Йамараджу, которым Господь доверил разные виды служения. Их называют адхикрита-девата — полубогами, отвечающими за разные сферы деятельности.

Преданные, находящиеся под покровительством Господа

Один из жителей Вриндавана как-то сказал Господу Кришне: «Дорогой Кришна, радость Вриндавана! От страха перед материальным существованием мы приняли Твое покровительство, ибо только с Тобой можем чувствовать себя в полной безопасности! Мы прекрасно сознаем Твое величие, и потому, отбросив желание освобождения, нашли прибежище у Твоих лотосных стоп. Мы много слышали о Твоей всевозрастающей трансцендентной любви и добровольно встали на путь трансцендентного служения Тебе». Эти слова принадлежат преданному, принявшему покровительство Господа Кришны.

Под ударами ног Кришны, обрушивавшихся на головы Калийи, черного змея, жившего в Йамуне, Калийа образумился и сказал: «О Господи, несмотря на мою дерзость и все оскорбления, которые я нанес Тебе, по Своей доброте Ты оставил на моей голове следы Своих лотосных стоп». Это еще один пример того, как можно найти прибежище у лотосных стоп Кришны.

В «Апарадха-бханджане» чистый преданный так выражает свои чувства: «О Господи, мне стыдно признаться Тебе, но я послушно исполнял все приказы своих господ: вожделения, гнева, алчности, иллюзии и зависти, — и порой делал это самым недостойным образом. Но сколько я ни служил им верой и правдой, мне не удалось ни удовлетворить их, ни умолить отпустить меня на волю. Они не стесняются принимать от меня любое служение, каким бы низменным оно ни было. О мой Господь, о глава династии Йаду, наконец я образумился и потому припадаю к Твоим лотосным стопам. Пожалуйста, займи меня служением Тебе». Это пример того, как преданный вручает себя Кришне и находит прибежище у Его лотосных стоп.

В ведических произведениях можно найти много упоминаний о людях, которые искали освобождения, идя путем

эмпирического философствования, но позже отказались от этого ради того, чтобы полностью предаться лотосным стопам Кришны. Достаточно вспомнить брахманов из леса Наимишаранья во главе с Шаунакой^[20]. Сведущие ученые утверждают, что они были преданными и мудрецами, обладавшими совершенными знаниями. В «Хари-бхакти-судходайе» приводятся слова этих брахманов и мудрецов, с которыми Шаунака Риши обратился от их имени к Суте Госвами: «О великая душа, нам, как и всем людям, не чужды многочисленные пороки, присущие материальному существованию, но стоило нам побеседовать с тобой о Верховной Личности Бога, как мы устыдились своего желания освобождения. Не чудо ли это?»

В «Падйавали» один из преданных говорит: «Пусть те, кто привязан к попыткам познать себя с помощью умозрительного философствования, кто решил, что высшая истина непостижима с помощью медитации и таким образом утвердился в гуне благости, продолжают себе мирно заниматься своими делами. Что же касается нас, то мы привязаны к Верховной Личности Бога, обладающей неотразимой привлекательностью, к Тому, кто цветом кожи напоминает грозовое облако, кто облачен в желтые одежды и чьи прекрасные глаза подобны лотосам. Единственное наше желание — медитировать на Него».

Тех, кто, только приступив к самоосознанию, уже привязан к преданному служению, называют сева-ништхами. Буквальное значение слова сева-ништха — «привязанный к преданному служению». Лучшими примерами таких преданных являются Господь Шива, царь Индра, царь Бахулашва, царь Икшваку, Шрутадева и Пундарика. Один преданный как-то сказал: «О мой Господь, Твои трансцендентные качества привлекают даже освобожденные души, приводя их в общество преданных, неустанно прославляющих Твои деяния. Даже великих мудрецов, привыкших к уединению, и тех привлекают гимны, воспевающие Тебя. Видя все Твои трансцендентные качества, я тоже не смог устоять перед Тобой и решил посвятить свою жизнь любовному служению Тебе».

Слуги из ближайшего окружения Господа

В Двараке в ближайшее окружение Кришны входят такие преданные, как Уддхава, Дарука, Сатйаки, Шрутадева, Шатруджит, Нанда, Упананда и Бхадра. Они исполняют роль секретарей Господа, но иногда также служат лично Ему. Из рода

Куру к числу приближенных Господа Кришны относятся Бхишма, Махараджа Парикшит и Видура. Их описывают так: «Тела тех, кто близок к Господу Кришне, излучают сияние, а их глаза напоминают лотосы. По силе они превосходят полубогов, и их особой отличительной чертой является то, что их всегда украшают драгоценности».

Когда Кришна находился в столичном городе Индрапрастхе, Ему сообщили следующее: «О Господь, Твои приближенные во главе с Уддхавой всегда стоят у главных ворот Двараки в ожидании Твоих приказаний. Они взирают на Тебя глазами, влажными от слез, и их желание служить Тебе так велико, что они не испугаются даже опустошительного огня, извергаемого Господом Шивой. Это души, полностью предавшиеся Твоим лотосным стопам».

Лучшим из всех приближенных Господа Кришны считается Уддхава, которого описывают так: «Его тело такого же темного цвета, как воды Йамуны, и так же прохладно. Его всегда украшают гирлянды, которые носил Господь Кришна, и облачен он в одежды из желтого шелка. Его руки подобны дверным засовам, а глаза — лотосам. Он — первый среди приближенных Господа. Склонимся же в почтении к лотосным стопам Уддхавы».

Уддхава так описывает трансцендентные качества Шри Кришны: «Господь Шри Кришна, наш повелитель и объект поклонения, тот, кому подчиняются Господь Шива, Господь Брахма и вся вселенная, послушно выполняет приказы Уграсены, Своего деда. Ему принадлежат миллионы вселенных, но несмотря на это Он выпрашивает у океана небольшой участок суши. Он Сам подобен океану мудрости, и тем не менее иногда обращается ко мне за советом. Он велик и милосерден, но занимается Своими делами, совсем как обыкновенный человек».

Спутники Господа

Тех, кто всегда прислуживает лично Господу, называют анугами, Его спутниками. К их числу относятся Сучандра, Мандана, Стамба и Сутамба. Это жители Двараки, и носят они такие же одежды и украшения, как и остальные приближенные Господа. Виды служения, доверяемого анугам, могут быть самыми разными. Мандана занят тем, что всегда держит зонт над головой Кришны, Сучандра обмахивает Его белой чамарой (волосыным опахалом), а Сутамба подает Ему орехи бетеля. Все они великие преданные, постоянно занятые трансцендентным

любовным служением Господу.

Ануги есть не только в Двараке, но и во Вриндаване. Их имена Рактака, Патрака, Патри, Мадхукантха, Мадхуврата, Расала, Сувиласа, Премаканда, Марандака, Ананда, Чандрахаса, Пайода, Бакула, Расада и Шарада.

Вот описание внешности анугов из Вриндавана: «Давайте склонимся в почтении перед неразлучными спутниками сына Махараджи Нанды. Они никогда не покидают Вриндавана, их тела украшают нитки жемчуга и золотые браслеты. Цветом кожи они напоминают черных пчел и золотую луну. Одежды на них подчеркивают особенности их внешности. Об их обязанностях можно судить по словам Иашоды, поторапливавшей их: «Бакула, пожалуйста, почисть желтый наряд Кришны. Варика, добавь к воде для омовения ароматическое масло агуру. А ты, Расала, приготовь орехи бетеля. Смотрите, Кришна уже совсем близко. Уже видно облако пыли, за которым можно различить возвращающихся коров»».

Главным из всех анугов считается Рактака. Вот описание его внешности: «Он одевается в желтое платье, а цветом тела напоминает молодую траву. Он прекрасно поет и постоянно служит сыну Махараджи Нанды. Давайте же последуем примеру Рактаки в трансцендентном любовном служении Кришне!» О привязанности Рактаки к Господу Кришне можно судить по его словам, обращенным к Расаде: «Послушай-ка! Позаботься, пожалуйста, о том, чтобы я всегда был занят служением Господу Кришне, который теперь прославился тем, что поднял холм Говардхана».

Преданные, служащие лично Кришне, всегда очень осмотрительны, так как сознают, что далеко не каждый может стать личным слугой Самого Господа Кришны. Вечное счастье обретает даже тот, кто почтительно относится к муравьям, служащим Господу, что же тогда говорить о тех, кто непосредственно служит Самому Господу? Рактака однажды рассуждал про себя: «Я служу и поклоняюсь не только Самому Кришне, Его подруги, гопи, в равной степени заслуживают моего поклонения и служения. Да что говорить о гопи, я готов служить и поклоняться любому, кто занят служением Господу. Я знаю, что должен быть очень осторожным, чтобы не возгордиться тем, что принадлежу к числу слуг и преданных Господа». Из этих слов видно, что преданные, действительно занятые служением

Господу, всегда очень осмотрительны и никогда не гордятся своим служением.

Такое отношение личного слуги Кришны к объекту своего служения называется дхурьей. Тщательно изучив приближенных Господа, Шрила Рупа Госвами делит их на три категории: дхурья, дхира и вира. Рактака относится к категории дхурья, то есть к тем, кого привлекает служение возлюбленным Кришны, гопи.

Представителем дхир является сын кормилицы Сатйабхамы, одной из жен Господа Кришны, царицы Двараки. Когда Сатйабхама вышла замуж за Кришну, сыну ее кормилицы было разрешено оставаться при ней, поскольку с самого детства они жили вместе как брат и сестра. Так этот юноша, сын кормилицы Сатйабхамы, стал жить вместе с Кришной как Его шурин и на правах шурина позволял себе шутить с Кришной. Однажды он обратился к Нему с такими словами: «Дорогой Кришна, я никогда не пытался добиться благосклонности богини удачи, доставшейся Тебе в жены, но тем не менее мне невероятно повезло — я считаюсь членом Твоей семьи, братом Сатйабхамы».

Один из спутников Кришны, принадлежащий к категории вира, так выразил свою гордость: «Господь Баладева может сколько угодно враждовать с Праламбасурой — мне нечего Его бояться. Что касается Прадйумны, то мне от него ничего не нужно, ведь он еще мальчик. Поэтому я ни от кого ничего не жду. Единственное, чего я ожидаю — это благосклонного взгляда Кришны, и потому мне не страшна даже Сатйабхама, которая так дорога Ему».

В Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» (20.28) царь Притху обращается к Господу: «О мой Господь, может статься, что богиня удачи останется недовольна моими трудами или мы не сможем найти с ней общий язык, но я не приму этого близко к сердцу, ибо полностью положился на Тебя. Ты всегда беспричинно милостив к Своим слугам и высоко ценишь даже самое смиренное их служение. Поэтому я не сомневаюсь, что Ты примешь мое скромное служение, хотя оно и не заслуживает Твоего внимания. О мой Господь, ты самодостаточен. Ты можешь сделать все, что пожелаешь, не прибегая ни к чьей помощи. Поэтому, даже если богиня удачи будет недовольна мной, я знаю, что Ты все равно примешь мое служение».

Среди преданных, привязанных к трансцендентному

любовному служению Господу, могут быть предавшиеся души, души, достигшие совершенства в преданном служении, и души, целиком поглощенные трансцендентным любовным служением. Таких преданных называют, соответственно, неофитами, совершенными и вечно совершенными.

ГЛАВА 37. Стимулы служения Кришне

Беспричинная милость Кришны, пыль с Его лотосных стоп, Его прасад и общение с Его преданными — вот некоторые из стимулов, побуждающих человека к трансцендентному любовному служению Господу.

Свою беспричинную милость Кришна проявил, придя к смертному одру Деда Бхишмы. Во время битвы на Курукшетре дед Арджуны Бхишмадева возлежал на ложе из стрел, готовясь оставить этот бренный мир. Господь Кришна, Махараджа Иудхиштхира и другие Пандавы пришли к его смертному одру, и Бхишмадева был очень признателен Господу Кришне за это. Он обратился к брахману-военачальнику Крипачарье: «Дорогой Крипачарья, подумать только, как далеко простирается беспричинная милость Кришны! Я самый жалкий из людей. У меня нет никаких добродетелей. Я сражался с самым близким другом Кришны Арджуной и даже пытался убить его! И все же несмотря на все мои недостатки, Господь был так добр, что Сам пришел ко мне, стоящему на пороге смерти. Ему поклоняются все великие мудрецы, и все же по Своей безграничной милости Он пришел попрощаться с таким презренным человеком, как я».

Иногда экстатическую любовь к Кришне могут пробудить в преданном Его игра на флейте, звуки Его рожка, Его улыбка, отпечатки Его стоп на земле, трансцендентный аромат Его тела и вид только что появившейся на небе тучи.

В «Видагдха-мадхаве» говорится: «Когда Кришна заиграл на Своей флейте, Баладева в возбуждении произнес: «Только посмотрите, как, услышав трансцендентные звуки флейты Кришны, в своем небесном царстве плачет царь Индра! И от его слез, падающих на землю, Вриндаван стал похож на райскую обитель полубогов»».

Признаки экстатической любви к Кришне, называемой анубхавой, таковы: человек, достигший анубхавы, занимается исключительно служением Господу, стараясь безукоризненно исполнять все Его приказания; полностью посвятив себя трансцендентному служению Господу, такой человек избавляется от всех тревог и зависти; он дружит с преданными Господа, которые верой и правдой служат Ему. Все эти признаки называют анубхавой, экстатической любовью.

Первый признак анубхавы — быть постоянно занятым каким-

либо определенным служением. Его иллюстрирует пример Даруки, слуги Кришны, обычно обмахивавшего Его чамарой — волосяным опахалом. Однажды, обмахивая Кришну, Дарука ощутил прилив экстатической любви к Нему, и признаки этой экстатической любви появились на его теле. Но он настолько серьезно относился к своему служению, что сдержал эти проявления экстатической любви, видя в них помеху своему служению. Он не придавал всем этим проявлениям экстаза особого значения, они появлялись у него помимо его воли.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (86.38) рассказывается о Шрутадеве, брахмане из государства Митхила на севере Индии, которого при виде Кришны охватила такая радость, что, припав к лотосным стопам Господа, он тотчас вскочил на ноги и, высоко вскинув руки, пустился в пляс.

Как-то один из преданных обратился к Господу Кришне: «О Господи, хоть Ты и не профессиональный танцор, но Своим танцем Ты привел нас в такое изумление, что нам стало ясно, что второго такого танцора нет на свете. Наверное, Ты учился искусству танца у самой богини любви». У преданных, танцующих в любовном экстазе, проявляются признаки, называемые саттвика. Слово саттвика указывает на трансцендентное происхождение этих признаков. Их не следует принимать за проявления материальных эмоций. Они исходят непосредственно от души.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (85.38) Шукадева Госвами рассказывает Махарадже Парикшиту о том, как Бали Махараджа, отдав все Господу Ваманадеве, припал к Его лотосным стопам и прижал их к сердцу. В приливе радости он проявил все признаки экстатической любви: глаза его наполнились слезами, а голос дрожал.

Такого рода проявления экстатической любви сопровождаются и многими другими второстепенными признаками: ликованием, увяданием, молчанием, отчаянием, угрюмостью, благоговением, задумчивостью, погружением в воспоминания, нерешительностью, уверенностью в себе, нетерпением, безразличием, беспокойством, дерзостью, застенчивостью, бездеятельностью, обманом чувств, безумием, отвращением, созерцательностью, мечтательностью, болезнью и омертвением. При встрече с Кришной у преданного проявляются такие признаки, как ликование, гордость и настойчивость, а

переживания разлуки с Кришной приводят к появлению таких признаков, как отвращение, болезненное состояние и омертвление.

В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.5) говорится, что, когда после битвы на Курукшетре Кришна вернулся домой в Двараку, все ее жители наперебой заговорили с Ним, как дети, оживленной болтовней встречающие любимого отца, который возвратился из дальних стран. Это пример проявления ликования.

Бахулашва, царь Митхилы, увидев у себя во дворце Кришну, решил, что выразит Ему свое почтение, поклонившись по меньшей мере сто раз. Но нахлынувшие на него любовные переживания были так сильны, что он впал в забытие, и, поклонившись раз, не смог больше подняться.

В «Сканда-пуране» преданный делится с Кришной: «О мой Господь, как солнце своим палящим жаром испаряет с земли всю воду, так и мои переживания, вызванные разлукой с Тобой, иссушили мое лицо и тело». Это пример увядания в экстатической любви.

Свое отчаяние выразил Индра, царь небес. Увидев бога Солнца, он признался ему: «О бог Солнца, хвала твоему сиянию, ибо лучи твои достигают лотосных стоп Господа Кришны, главы династии Йаду. У меня тысячи глаз, но, оказывается, что от них нет никакого толку, потому что они не способны даже на краткий миг увидеть лотосные стопы Господа Кришны».

Постепенно усиливаясь, благоговейное и почтительное отношение к Господу превращается сначала в экстатическую любовь, потом в любовную близость, а затем в привязанность.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (38.6) Акрура говорит: «Я собираюсь сегодня увидаться с Господом Кришной, и одного этого было достаточно, чтобы уничтожить все, что омрачало мою жизнь. Цель моей жизни достигнута, ибо я смогу выразить свое почтение лотосным стопам Верховной Личности Бога!»

Другой преданный в приливе благоговейной любви к Кришне воскликнул: «Когда же настанет тот долгожданный день, когда я смогу отправиться на берег Йамуны и увижу Господа Кришну, резвящегося там в образе пастушка?»

Когда экстатическая любовь преданного не ослабевает и к ней не примешиваются никакие сомнения, говорят, что он достиг уровня устойчивой любви к Кришне. Любые проявления

огорчения на этой стадии называют анубхавой — признаками экстатической любви.

Бали Махараджа выразил свою экстатическую благоговейную любовь такими словами: «Мой дорогой Господь, Ты наказал меня и в то же время проявил ко мне Свою беспричинную милость. Я верю, что теперь, когда я нашел прибежище у Твоих лотосных стоп, меня уже не смогут вывести из равновесия никакие повороты судьбы. Дашь ли Ты мне возможность наслаждаться всеми совершенствами йоги или обречешь меня на самые ужасные муки ада, ни то, ни другое не сможет вывести меня из равновесия».

Сам же Кришна после встречи с Бали Махараджей сказал Уддхаве: «Друг Мой, где найти слова, чтобы описать замечательные качества Бали Махараджи, сына Вирочаны? Этот отпрыск Вирочаны проклял царя сур [полубогов], а Сам Я, воплотившись Ваманой, обманул его, лишив власти над целой вселенной, да еще и упрекнул за невыполненное обещание, но несмотря на все это, встретившись со Мной у себя в царстве, он пылко выразил Мне свою горячую любовь»^[21].

Когда такие любовные переживания усиливаются, их называют любовной близостью. На этой стадии развития любви даже минутная разлука с Кришной становится для преданного невыносимой.

Один из преданных заметил Даруке, слуге Кришны: «Дорогой Дарука, в том, что от разлуки с Кришной ты застываешь на месте, как дерево, нет ничего удивительного. У любого преданного при виде Кришны на глаза тут же наворачиваются слезы, а в разлуке с Ним любой преданный, подобно тебе, цепенеет, становясь похожим на деревянную куклу. В этом нет ничего удивительного».

А вот как описывают симптомы любви, проявившиеся у Уддхавы. Когда он увидел Господа Кришну, слезы навернулись ему на глаза и потекли рекой. Этот поток устремился к морю Кришны, чтобы отдать ему дань любви, как жена отдает дань любви своему мужу. Когда тело Уддхавы покрылось гусиной кожей, он стал походить на цветок кадамбы, а когда он начал возносить молитвы, то стал резко выделяться среди всех остальных преданных.

Когда любовная близость сама по себе вызывает в человеке счастье или причиняет ему горе, ее называют влечением. На

этой стадии испытывающий экстатическую любовь преданный невозмутимо встречает все превратности судьбы и даже под угрозой смерти не прекращает трансцендентного любовного служения Господу. Замечательный пример такой экстатической любви явил царь Парикшит, когда ему пришло время умирать. Несмотря на то что он лишился своего царства, охватывавшего весь мир, и в течение всех семи дней, остававшихся ему до смерти, не брал в рот ни капли воды, он нисколько не страдал от этого, так как все это время слушал Шукадеву Госвами, рассказывавшего ему о трансцендентных играх Господа. Более того, общение с Шукадевой Госвами доставляло ему трансцендентную экстатическую радость.

Один из преданных признался: «Если на меня прольется хотя бы капля милости Господа Кришны, то даже в пламени пожара или посреди океана я останусь беззаботным и невозмутимым. Если же я лишусь Его беспричинной милости, то пусть даже я стану царем Двараки, любой пустяк будет раздражать и беспокоить меня».

Такие преданные, как Махараджа Парикшит и Уддхава, испытывают экстатическое влечение к Кришне, вызванное любовной близостью к Нему. На этой стадии преданный начинает испытывать дружеские чувства к Господу. Когда Уддхава очистился от материальной скверны, при виде Господа у него перехватило дыхание, так что он не мог вымолвить ни слова. Одним только движением бровей он обнимал Господа. Великие ученые выделяют две формы такой экстатической любви: сложение и вычитание. Когда преданный лишен непосредственного общения с Господом, это называют вычитанием. В этом состоянии охваченный любовью преданный в мыслях всегда находится у лотосных стоп Господа. В этом состоянии у него просыпается горячее желание познавать трансцендентные качества Господа, и все его помыслы направлены на то, чтобы получить возможность общаться с Ним.

Состояние экстатической любви описано в «Нрисимхапуране», в которой рассказывается о царе Икшваку. От большой любви к Кришне царь Икшваку сильно привязался к темной туче, черному оленю, черным глазам оленя и цветку лотоса, с которым часто сравнивают глаза Господа. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (38.10) Акрура размышляет: «Господь низошел, чтобы облегчить бремя этого мира, и явил взорам каждого Свое

трансцендентное тело. Не высшее ли совершенство наших глаз — то, что мы видим Его перед Собой?» Иначе говоря, Акрура осознал, что глаза становятся совершенными только тогда, когда способны видеть Господа Кришну. Это значит, что, когда Господь Кришна явил Себя взорам людей, зрение каждого, кто видел Его, несомненно, достигло совершенства.

В «Кришна-карнамрите», написанной Билвамангалой Тхакуром, есть слова, выражающие нетерпение в экстатической любви: «О Кришна! О друг отчаявшихся! Я испытываю такую боль! Всемиловитый Господь, как мне пережить эти злосчастные дни, когда я не вижу Тебя?» Похожие чувства выразил Уддхава в своем письме к Кришне: «О Верховный владыка Враджа, Ты — нектар для глаз, и когда я не вижу Твоих лотосных стоп и сияния Твоего тела, я становлюсь угрюм и не нахожу себе места, где бы я ни был. В довершение ко всему, каждое мгновение разлуки с Тобой длится для меня многие-многие годы».

В «Кришна-карнамрите» также говорится: «О мой Господь, Ты — океан милости. Со всем смирением и искренностью, охватив свою голову руками, я склоняюсь перед Тобой. Я возношу Тебе молитвы, Господи, умоляя Тебя окропить меня влагой Своего взгляда. Это принесет мне великое наслаждение!»

Один из преданных Господа Кришны сказал: «Если даже сам Шашишекхара [Господь Шива] не может видеть Тебя, то что же говорить обо мне, который ниже обыкновенного червя? На моем счету одни грехи и злодеяния. Я знаю, что недостойн возносить молитвы Тебе, но поскольку тебя называют Динабандху, другом падших, я смиренно молю Тебя пролить на меня Свою милость и очистить меня лучами Своего трансцендентного взгляда. Омытый Твоим милостивым взглядом, я смогу спастись, и потому, о Господи, молю Тебя, одари меня Своим милостивым взглядом».

ГЛАВА 38. Безразличие и разлука

Однажды великий преданный Уддхава написал Кришне: «Дорогой Господь, я только что закончил изучение всевозможных философских трактатов и ведических стихов, повествующих о цели жизни, тем самым заслужив репутацию человека ученого. И все же, несмотря на то что я слышу ученым, все мои знания ничего не стоят, потому что, наслаждаясь

сиянием ведического знания, я неспособен постичь сияние, исходящее от ногтей на пальцах Твоих ног. Поэтому чем скорее придет конец моей гордости и моему знанию Вед, тем лучше!» Это пример безразличия.

Другой преданный, охваченный беспокойством, восклицал: «Мой ум так непостоянен, и потому я не могу сосредоточиться на Твоих лотосных стопах. От сознания своей ущербности меня гложет стыд, и я всю ночь не могу уснуть, досадуя на свою немощь».

В «Кришна-карнамрите» Билвамангала Тхакур так описывает свою непоседливость: «О мой Господь, Твоя шаловливость и непоседливость в детстве — самое прекрасное, что есть в трех мирах. Тебе ли не знать, что такое непоседливость? Поэтому Тебе нетрудно понять метания моего ума. Они ведомы нам обоим. Вот почему я одержим одним желанием — узнать, как сосредоточить свой ум на Твоих лотосных стопах».

Другой преданный проявил свою дерзость, сказав: «О мой Господь, забыв о своем низком положении, я должен признаться Тебе, что мои глаза, словно черные осы, хотят все время виться у Твоих лотосных стоп».

В Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (4.37) великий мудрец Нарада рассказывает Махарадже Йудхиштхире о Прахладе Махарадже, который был преданным Господа с самого рождения. Доказательством врожденной преданности Прахлады служит то, что даже маленьким ребенком он не принимал участия в играх своих сверстников, но пользовался любой возможностью, чтобы проповедовать славу Господа. Когда другие дети резвились, состязаясь в ловкости, он держался в стороне, так как всегда пребывал в транс медитации на Кришну, и потому внешний мир не мог коснуться его.

Вот что говорится об одном преданном-брахмане: «Этот брахман очень искусен во многих делах, однако непонятно, почему он смотрит вверх остановившимся взглядом. Кажется, что его тело застыло в неподвижности, словно он превратился в куклу. Это наводит меня на мысль о том, что он заморожен трансцендентной красотой виртуозного флейтиста, Шри Кришны, и из-за привязанности к Нему не может оторвать глаз от темного облака, своим цветом напоминающего тело Шри Кришны». Это пример того, как преданный может стать бездейтельным из-за своей экстатической любви.

В Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (4.40) есть стих, в котором Прахлада Махараджа говорит, что еще в детстве, стоило ему начать громко прославлять Господа, как он пускался в пляс, словно лишенный стыда сумасшедший. Иногда, погрузившись в размышления об играх Господа, он принимался изображать их. Это пример того, как преданный может превратиться почти в сумасшедшего. Рассказывают также, что великий мудрец Нарада питал такую сильную экстатическую любовь к Кришне, что иногда танцевал обнаженным, а то вдруг застывал на месте в оцепенении. Он то громко смеялся, то кричал, то вдруг замолкал. Иногда казалось, что он страдает от какой-то болезни, хотя на самом деле он ничем не был болен. Это другой пример того, как в экстазе преданности человек становится похожим на сумасшедшего.

В «Хари-бхакти-судходайе» говорится, что при мысли о том, что он недостоин приблизиться к Верховной Личности Бога, Прахлада Махараджа погружался в великое горе — в океан тоски. В этом состоянии он обливался слезами и падал наземь, словно лишившись чувств.

Ученики одного великого преданного однажды говорили между собой: «Дорогие духовные братья, когда видение лотосных стоп Господа скрылось от взора нашего духовного учителя, он бросился в костер скорби, и от жара этого костра влага его жизни почти высохла. Давайте же вошьем в его уши нектар святого имени, чтобы оживить лебедя его жизни».

Когда Кришна уехал в город Шонитапуру, чтобы сразиться с сыном Бали, Баной, и отсечь ему все его руки, разлученный с Кришной Уддхава, одолеваемый мыслями об этом поединке, оцепенел и впал в полуобморочное состояние.

У преданного, исполненного любви к Верховной Личности Бога, разлука с Господом может вызвать следующие симптомы: лихорадочное состояние, увядание, бессонницу, безразличие ко всему, бездеятельность, болезненный вид, сумасшествие, потерю сознания, а порой и смерть.

Что касается лихорадочного состояния, то Уддхава как-то сказал Нараде: «О великий мудрец, лотос, друг солнца, может стать причиной наших несчастий; огонь в океане может вызвать жжение, а Индивара, друг демона, может причинить нам самые разные страдания, но само по себе все это еще не так страшно. Беда в том, что это напоминает мне о Кришне, причиняя

невыносимые страдания!» Это пример лихорадочного состояния, вызванного разлукой с Кришной.

Несколько преданных, которые пришли в Двараку повидаться с Кришной, но были остановлены у ворот, молвили: «Дорогой Кришна, друг Пандавов, как лебедь любит нырять среди водяных лилий и умрет, если его отлучить от воды, так и мы хотим только одного — быть с Тобой. Члены наши иссохли и увяли оттого только, что у нас отняли Тебя».

Царю Бахулы, несмотря на все удобства, которые были у него во дворце, из-за разлуки с Кришной ночи стали казаться слишком длинными и мучительными.

Царь Иудхиштхира сказал однажды: «Кришна, колесничий Арджуны, — мой единственный родственник во всех трех мирах. Поэтому в разлуке с Его лотосными стопами я дни и ночи схожу с ума, не зная, куда себя деть и куда пойти, чтобы хоть немного успокоить свой ум». Это другой пример бессонницы.

Как-то раз несколько пастушков, друзей Кришны, заметили: «Дорогой Кришна, враг демона Муры, обрати внимание на Своего слугу Рактаку. Стоило ему увидеть обыкновенное павлинье перо, как он закрыл глаза и перестал следить за пасущимися коровами. Он бросил их на дальнем пастбище и даже не удосужился взять посох, чтобы управлять стадом». Это один из примеров неуравновешенности, вызванной разлукой с Кришной.

Когда Господь Кришна уехал в столицу царства Иудхиштхиры, Уддхава был охвачен таким пламенем разлуки с Кришной, что с его горящего тела градом катился пот, а из глаз ручьями текли слезы.

Когда Шри Кришна покинул Двараку, отправившись на поиски драгоценного камня Сйамантака, Он долго не возвращался домой. От разлуки с Кришной Уддхава впал в такое отчаяние, что у него появились симптомы болезни. Из-за своей переходящей все границы экстатической любви к Кришне Уддхава слыл в Двараке сумасшедшим. К его великому счастью, в этот день его репутация сумасшедшего утвердилась окончательно. Уддхава доказал, что он сумасшедший, отправившись на гору Раиватака, чтобы только взглянуть на сгустившиеся черные тучи. В умопомрачении он принялся возносить молитвы этим облакам и выражать свой восторг, падая перед ними ниц.

Как-то раз Уддхава сказал Кришне: «О глава рода Йаду, от

мыслей о Тебе Твои слуги во Вриндаване не могут заснуть ночью. Сейчас они лежат на берегу Йамуны почти парализованные, и кажется, что вот-вот умрут, так как еле дышат». Это пример потери сознания в разлуке с Кришной.

Кришне однажды сказали: «Для жителей Вриндавана Ты дороже жизни. Поэтому с тех пор, как Ты покинул Вриндаван, все, кто служил Твоим лотосным стопам, испытывают невыносимые страдания. Это все равно, как если бы озера, поросшие лотосами, пересохли от палящего зноя разлуки с Тобой». В этой аллегории жителей Вриндавана сравнивают с озерами, поросшими лотосами. Палящий зной разлуки с Кришной высушил их, и лотосы их жизней увяли, поэтому лебеди, олицетворяющие собой жизненную силу обитателей Вриндавана, не хотят больше жить в этих озерах. Иначе говоря, палящий зной заставляет лебедей покинуть озера. Эта метафора передает состояние преданных, разлученных с Кришной.

ГЛАВА 39. Разновидности встречи с Кришной

Встреча Кришны со Своими преданными на специальном языке называется йогой, то есть установлением связи с Кришной. Есть три вида встречи Кришны со Своими преданными. Они называются «совершенство», «удовлетворение» и «устойчивость».

Когда преданный встречает Кришну, сгорая от нетерпения, это его состояние называется совершенством. В «Кришна-карнамрите» Билвамангала Тхакур описывает, как Кришна встречает Своего преданного: на голове у Него павлинье перо, на груди — драгоценные камни мараката. Он улыбается Своей неизменно обворожительной улыбкой, глаза Его ни секунды не находятся в покое, и тело у Него очень нежное.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (38.34) Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту: «О царь, как только колесничий Акрура увидел во Вриндаване Кришну с Его старшим братом Баларамой, он сошел с колесницы и в порыве любви к трансцендентному Господу припал к Его лотосным стопам, выражая свое почтение». Это некоторые из примеров встречи с Кришной первого вида.

Когда преданный встречает Кришну после долгой разлуки, этот вид встречи называют удовлетворением. В Первой песни

«Шримад-Бхагаватам» (11.10) говорится, что, когда Кришна возвратился в Свою столицу Двараку, ее жители встречали Его такими словами: «О наш Господь, надолго уезжая в чужие края, Ты лишаешь нас возможности видеть Твое улыбающееся лицо! Возможность лицезреть Тебя приносит нам, Твоим вечным слугам, огромное удовлетворение. Все наши тревоги сразу рассеиваются. Если мы не сможем видеть Тебя из-за Твоего долгого отсутствия в Двараке, то просто не сможем жить». Это пример удовлетворения, которое приносит встреча с Кришной после долгой разлуки. Увидев Кришну у ворот Двараки, Дарука, личный слуга Кришны, забыл даже сложить ладони, чтобы выразить Ему свое почтение.

Когда преданный в конце концов получает возможность постоянно общаться с Кришной, его положение называют устойчивостью в преданном служении. Такое положение в преданном служении описано в книге «Хамсадута». В ней рассказывается, как Акрура, бывший олицетворением ужаса для гопи, обсуждал с Кришной поступки членов рода Куру. Такое же устойчивое положение занимал Уддхава, ученик Брихаспати. Он имел обыкновение массировать лотосные стопы Кришны, стоя перед Ним на коленях.

Когда преданный занят служением Господу, о нем говорят, что он достиг состояния йоги. Слово йога можно перевести как «связывание». Таким образом, настоящая связь с Кришной, Верховной Личностью Бога, устанавливается, когда преданный служит Ему. Преданные, находящиеся с Господом в расе служения, пользуются любой возможностью сделать для Господа то, что входит в их обязанности. Иногда они садятся напротив Кришны и ждут Его приказаний. Некоторые не склонны считать такое преданное служение настоящей бхакти-йогой. Отношения слуги и господина не признаются бхакти-йогой и в некоторых Пуранах. Однако в «Шримад-Бхагаватам» ясно сказано, что отношение к Кришне как к своему господину — на самом деле начало осуществления йоги.

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (3.32) говорится, что преданные, практикующие бхакти-йогу, размышляя о Кришне, то плачут, то смеются, то их охватывает ликование, а бывает, что они вдруг начинают говорить очень странные вещи. Иногда они пускаются в пляс или начинают петь, в другое время они занимаются служением Господу, а иногда

безмолвно сидят, словно погрузившись в транс.

Аналогичное описание есть в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (7.34), где Прахлада Махараджа говорит своим друзьям: «Дорогие друзья, когда чистые преданные Господа Кришны слышат о трансцендентных играх Господа — неиссякаемого источника всех игр, или о Его трансцендентных качествах, их охватывает ликование. Тела их мгновенно украшают признаки экстаза. Из их глаз текут слезы, голос срывается, они громко прославляют Господа, поют и танцуют в экстазе. Этот экстаз они испытывают постоянно, но когда он переходит все границы, то его признаки становятся очевидными для всех».

Процесс вручения себя Верховной Личности Бога включает в себя шесть моментов: принимать все, что благоприятно для преданного служения; отвергать все, что неблагоприятно для преданного служения; верить в то, что Кришна всегда защитит Своего преданного; считать Себя преданным Кришны; всегда чувствовать свою неспособность сделать что-либо без помощи Кришны; всегда ощущать себя зависимым от Кришны, даже если у нас есть все способности, необходимые для того, чтобы добиться чего-либо самому. Непоколебимую уверенность в том, что Кришна защитит Своего преданного при любых обстоятельствах, называют почтительной преданностью. Почтительная преданность проявляется в отношениях с Верховной Личностью Бога и другими преданными, находящимися под Его защитой.

Когда Кришна жил в Двараке, некоторые из старших членов рода Йаду время от времени выносили на обсуждение с Ним различные важные дела, и Кришна внимательно разбирал их. Когда речь заходила о чем-либо смешном, Кришна немедленно реагировал на это улыбкой. Случалось, что, исполняя Свои обязанности в зале собраний Судхарма, Он обращался за советом к старшим. В этой деятельности Он проявляет Себя как высший духовный учитель, олицетворение исполнительной власти, высшего разума, высшей силы, а также как защитник и хранитель.

ГЛАВА 40. Почтительная преданность сыновей и других подчиненных

Настоящую почтительную преданность проявляют те, кто считает себя подчиненным Кришны, а также те, кто считает себя Его сыном. Лучшие примеры такого подчинения демонстрируют Сарана, Гада и Субхадра. Все они принадлежали к роду Иадавов и всегда считали, что находятся под покровительством Кришны. Те же чувства испытывали и сыновья Кришны: Прадйумна, Чарудешна, Самба и другие. В Двараке у Кришны было много сыновей. У каждой из Его 16 108 жен было по десять сыновей, и все они, начиная с Прадйумны, Чарудешны и Самбы, считали, что находятся под опекой Кришны. Когда Кришна обедал вместе со Своими сыновьями, они, случалось, открывали рты, чтобы Он кормил их. Иногда Кришна гладил одного из Своих сыновей по голове и брал его к Себе на колени, и пока Он благословлял голову сына, вдыхая ее аромат, все присутствовавшие не могли удержаться от слез при мысли о том, сколько благочестивых поступков этот сын должен был совершить в своих прошлых жизнях. Главным среди сыновей Кришны считают Прадйумну, сына от Его первой жены, Рукмини. Внешне Прадйумна практически не отличается от Кришны. Чистые преданные Кришны прославляют Прадйумну за его счастливый жребий: каков отец, таков и сын.

В «Хари-вамше» рассказывается о том, как Прадйумна похитил Прабхавати. Похищая ее, Прадйумна сказал ей: «Дорогая Прабхавати, посмотри, кто стоит во главе нашего рода — Шри Кришна! Сам Вишну, Господь, летающий на Гаруде, — наш владыка и господин. Мы так горды этим и так уверены в Его покровительстве, что порой не боимся вступать в единоборство с самим Трипурари [Господом Шивой]».

Почтительным преданным служением заняты две категории преданных: подчиненные Господа и Его сыновья. Слуги в Двараке всегда поклоняются Кришне, видя в Нем высший объект почитания и уважения — Личность Бога. Кришна привлекает их Своими несметными богатствами. Члены Его семьи всегда чувствовали себя под защитой Кришны и были готовы на деле доказать свою уверенность: иногда выяснялось, что сыновья Кришны во многих случаях преступали закон, и тем не менее Кришна и Баларама всякий раз защищали их.

Даже Баларама, старший брат Кришны, иногда невольно выказывал Ему почтение. Как-то Кришна подошел к Балараме, чтобы выразить Свое почтение старшему брату, но в это время

палица выскользнула из рук Баларамы и упала к лотосным стопам Кришны. Таким образом палица Баларамы сама выразила почтение Кришне. Чувство подчиненности, проявившееся в описанных выше случаях, иногда принимает форму анубхавы.

Когда к Шри Кришне явились полубоги с райских планет, все сыновья Кришны тоже последовали за ними, и Господь Брахма окропил их водой из камандалу. Когда полубоги предстали перед Кришной, Его сыновья, вместо того чтобы усесться на золотые стулья, сели на пол, устланный оленьими шкурами.

Иногда поведение сыновей Кришны напоминает поведение Его личных слуг: сыновья всегда выражали Ему свое почтение, были молчаливы, послушны, вежливы и готовы исполнить приказания Кришны, даже рискуя собственной жизнью. Являясь к Кришне, они кланялись до земли. В присутствии Господа они были молчаливы, серьезны и старались сдерживать кашель и смех. Кроме того, они никогда не обсуждали между собой супружеские любовные игры Кришны. Иначе говоря, преданные, занятые почтительным преданным служением, не должны обсуждать любовные забавы Кришны. Человек не имеет права заявлять, что установил вечные взаимоотношения с Кришной, пока не обрел освобождения. До тех пор, пока преданный находится в обусловленном состоянии, он должен исполнять предписанные обязанности в соответствии с правилами преданного служения. Человек становится способен понять свои вечные отношения с Кришной только после того, как достигнет зрелости в преданном служении и осознает себя. Нет никакого смысла пытаться искусственно устанавливать те или иные отношения с Кришной. Иногда бывает, что материально обусловленный человек, не избавившийся от вожделения и не достигший зрелости в преданном служении, начинает воображать, что находится с Кришной в отношениях супружеской любви. В результате он становится пракрита-сахаджийей — тем, кто все воспринимает очень поверхностно. Обусловленная жизнь таких людей в материальном мире, при всем их желании установить с Кришной отношения супружеской любви, по-прежнему остается отвратительной. Тот, кто действительно установил взаимоотношения с Кришной, уже не может действовать материальным образом и становится человеком безупречным во всех отношениях.

Когда Купидону однажды довелось посетить Господа Кришну,

один из преданных обратился к нему с такими словами: «Дорогой Купидон, оттого что тебе посчастливилось увидеть лотосные стопы Кришны, капельки пота на твоём теле замерзли и напоминают плоды кантаки [небольшие ягоды, растущие на колючем кустарнике]». Таковы признаки экстаза и благоговейного отношения к Верховной Личности Бога. Когда царики рода Йаду слышали звуки Панчаджаней, раковины Кришны, их охватило такое экстатическое ликование, что волосы на их теле встали дыбом. Казалось, что волосы на их телах танцуют в экстазе.

К ликованию иногда может примешиваться отчаяние. Как-то раз Прадйумна обратился к Самбе с такими словами: «Дорогой Самба, ты, воистину, достоин славы! Мне довелось видеть, как ты возился на земле и от этого весь покрылся пылью, но несмотря на это наш отец, Господь Кришна, взял тебя к Себе на колени. Ко мне, несчастному, наш отец никогда не проявлял такой любви!» Эти слова — пример отчаяния в любви.

Отношение к Кришне как к старшему называют благоговением перед Ним. Когда к этому чувству примешивается сознание того, что Кришна хранит преданного, его трансцендентная любовь усиливается, и в этом случае его отношение к Кришне называют почтительной преданностью. Углубляясь, устойчивая почтительная преданность превращается в любовь к Богу в почтительной преданности. Характерными признаками этой стадии являются влечение и привязанность. Питая к Кришне почтительную преданность, Прадйумна никогда не разговаривал с Ним громко. Фактически он никогда не позволял себе даже раскрыть рта в Его присутствии, и никогда не поднимал своего лица, по которому постоянно текли слезы. Он всегда смотрел только на лотосные стопы своего отца.

Другой пример проявления непоколебимой, устойчивой любви к Кришне описал Арджуна, сообщая Ему о гибели своего сына Абхиманью, приходившегося Кришне племянником. Абхиманью был сыном Субхадры, младшей сестры Кришны. Он был убит на поле битвы Курукшетра объединёнными усилиями всех военачальников армии царя Дурйодханы: Карны, Ашваттхамы, Джайадратхи, Бхишмы, Крипачарьи и Дроначарьи. Чтобы уверить Кришну в том, что любовь Субхадры к Нему осталась неизменной, Арджуна сказал: «То, что Абхиманью был убит практически у Тебя на глазах, ничуть не поколебало любовь

Субхадры к Тебе, более того, даже изначальный оттенок этой любви нисколько не изменился».

Любовь Кришны к Своим преданным, проявилась, когда Он Сам попросил Прадйумну не быть с Ним таким робким. Он обратился к нему с такими словами: «Мой мальчик, пусть тебя больше не сковывает чувство своей неполноценности в Моем присутствии. Не сиди все время с поникшей головой. Говори со Мной твердым голосом и перестань все время плакать. Ты можешь смотреть Мне прямо в глаза и, не колеблясь, обнимать Меня. Совершенно ни к чему с таким благоговейным почтением относиться к собственному отцу».

Привязанность Прадйумны к Кришне всегда проявлялась в его делах. Всякий раз получив от своего отца какое-нибудь приказание, он немедленно бросался выполнять его, воспринимая любой Его приказ как нектар, даже если это был яд. Когда же он видел, что Его отец не одобряет что-либо, то сразу отвергал это, как яд, даже если это был нектар.

Свою горячую привязанность к Кришне Прадйумна выразил в словах, обращенных к Рати, своей жене: «Враг Шамбара уже убит. И теперь мне так не терпится поскорее увидеться с отцом, которого я считаю своим духовным учителем и который всегда носит с Собой раковину Панчаджанью». Когда Кришна отсутствовал в Двараке, принимая участие в битве на Курукшетре, Прадйумна тяжело переживал разлуку с Ним. Он сказал: «С тех пор как мой отец уехал из Двараки, меня перестали радовать упражнения в военном искусстве. Я потерял интерес ко всем развлечениям. Да что говорить об этом? Я не хочу даже оставаться в Двараке, когда в ней нет моего отца».

Когда после убийства Шамбарасуры Прадйумна вернулся домой, при виде своего отца Кришны его охватила такая радость, что он сам не мог разобраться в своих чувствах. Это пример разлуки, счастливо заканчивающейся встречей. Такое же удовлетворение ощутили сыновья Кришны, когда Он вернулся с поля битвы Курукшетра домой в Двараку. Его сыновья так обрадовались, что в экстазе наделали много ошибок. Эти ошибки свидетельствовали об их полном удовлетворении.

Каждый день Прадйумна со слезами на глазах созерцал лотосные стопы Кришны. Эти признаки почтительной преданности Прадйумны можно описать так же, как они были

описаны в случае других преданных.

ГЛАВА 41. Братская преданность

Когда преданный постоянно занят преданным служением, и по различным признакам экстаза можно судить о том, что он развил в себе зрелую братскую расу (определенный аромат отношений с Личностью Бога), его чувства называют братской любовью к Богу.

Побудительной причиной братской любви к Богу является Сам Бог. Когда человек достигает освобождения и познает форму своих вечных взаимоотношений с Верховным Господом, Господь Сам становится побудительной причиной углубления братской любви преданного. Вечные спутники Господа во Вриндаване описывают это так: «К Господу Хари, чье тело своим оттенком напоминает драгоценный камень индранила, чья улыбка прекрасна, как цветок кунда, чьи шелковые одежды желты, как золотая осенняя листва, чья грудь украшена гирляндами цветов и кто всегда играет на Своей флейте, — к врагу демона Агхи, бродящему в окрестностях Вриндавана, всегда тянутся наши сердца».

Есть похожие описания проявлений братской любви и вне Вриндавана. Когда сыновья Панду во главе с Махараджей Иудхиштхирой увидели на поле битвы Курукшетра четырехрукую форму Кришны, держащего раковину, диск, палицу и лотос, они впали в забытие и погрузились в нектарный океан счастья. Это свидетельствует о силе братской любви, которую питали к Кришне сыновья Панду: царь Иудхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева.

Иногда дружескую любовь в человеке пробуждают имена, образы, атрибуты или трансцендентные качества, например, красивая одежда Кришны, благоприятные знаки на Его теле, Его крепкое телосложение, знание Им разных языков, Его мудрые наставления в «Бхагавад-гите», Его выдающиеся способности, которые Он проявил в разных сферах деятельности, Его глубокие познания, Его доброта, доблесть, Его поведение в роли возлюбленного, Его разум, снисходительность, привлекательность для всех без исключения людей, Его богатство и Его счастье — все это возбуждает в преданном братскую любовь к Нему.

Вполне естественно, что братскую любовь может вызывать также вид преданных из ближайшего окружения Кришны во

Вриндаване, поскольку они похожи на Кришну, обладают теми же качествами, что и Он, и так же одеваются. Эти спутники всегда счастливы тем, что служат Кришне, и их обычно называют вайасйами — Его друзьями-сверстниками. Вайасйи твердо убеждены в том, что находятся под защитой Кришны. Иногда преданные молятся: «Склонимся в почтении перед вайасйами Кришны, которые абсолютно уверены в дружбе и защите Кришны и чья преданность Кришне непоколебима. Они бесстрашны и в своем трансцендентном любовном преданном служении держат себя с Кришной на равных». Вечных друзей Кришны, вайасйев, можно встретить и за пределами Вриндавана, в частности в Двараке и Хастинапуре. Эти и другие места игр Кришны, за исключением Вриндавана, называются пурами (городами). К пурами относятся и Матхура, и Хастинапур, столица Кауравов. Среди обитателей пур к преданным в расе братской любви причисляют Арджуну, Бхиму, Драупади и Судаму Брахмана.

Вот описание того, как сыновья Панду, Пандавы, наслаждаются общением с Кришной: «Когда Шри Кришна прибыл в Индрапрастху, столицу династии Куру, Махараджа Юдхиштхира поспешил Ему навстречу, чтобы вдохнуть аромат Его головы». По ведическому обычаю старшие вдыхают запах головы своих подопечных, пока те выражают им почтение, прикасаясь к их стопам. Арджуна и Бхима, охваченные радостью, обнимали Кришну, а два младших брата, Накула и Сахадева, со слезами на глазах выражали Ему свое почтение, припав к Его лотосным стопам. Так все пять братьев Пандавов наслаждались трансцендентной расой братской дружбы с Кришной. Из пятерых Пандавов в самых близких отношениях с Кришной находится Арджуна. В руке у него лук под названием Гандива, его бедра подобны хоботу слона, а глаза всегда красноватого оттенка. Восседая на колеснице, Арджуна и Кришна радуют глаз божественной красотой. Рассказывают, как однажды Арджуна, лежа на кровати, положил голову на колени Кришне и непринужденно разговаривал и шутил с Ним, наслаждаясь Его обществом. При этом он улыбался и испытывал огромное удовлетворение.

Вайасйи (друзья Кришны) из Вриндавана приходили в отчаяние, если Кришна хоть на миг пропадал у них из виду.

Один преданный обращался к вайасйам Вриндавана с такой

молитвой: «Слава ровесникам Кришны, вайасйам, которые обладают такими же, как Он, качествами, так же, как Он, играют, одеваются и столь же прекрасны. Они любят играть на флейтах из пальмовых листьев, и у каждого из них — буйволиный рожок, украшенный так же, как у Кришны — самоцветами (индранилой и др.), золотом и кораллами. Они всегда так же радостны, как Кришна. Да хранят нас всегда эти неразлучные спутники Кришны!»

Вайасйи Вриндавана находятся с Кришной в таких близких отношениях, что иногда им кажется, будто они ни в чем не уступают Ему. Вот один из примеров проявления их дружеских чувств. Когда Кришна поддерживал левой рукой холм Говардхана, вайасйи говорили: «Друг наш, все эти семь дней и ночей Ты простоял без сна и отдыха. Мы очень беспокоимся за Тебя, зная сколько сил Ты потратил. Мы думаем, что Тебе ни к чему стоять и держать этот холм. Ты можешь поручить это Судаме. Нам нестерпимо видеть Тебя в таком положении. Если же Ты думаешь, что Судаме не удержать холм Говардхана, то хотя бы перемени руку. Не держи его левой рукой, а переложи на правую, чтобы мы тем временем могли растереть Тебе левую». Это пример близких отношений, показывающий, что вайасйи всерьез считали, что ни в чем не уступают Кришне.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (12.10) Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту: «О царь, для ученых-трансценденталистов Кришна — Верховная Личность Бога, для имперсоналистов Он — высшее счастье, для преданного — высший объект поклонения, а для того, кто околдован чарами майи, — обыкновенный мальчик. Подумать только, сейчас эти мальчишки-пастушки играют с Верховной Личностью на равных! Отсюда каждому должно быть понятно, что эти мальчишки совершили множество благочестивых поступков, чтобы теперь получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога как Его близкие друзья».

Свое отношение к вайасйам Вриндавана Кришна выразил так. Однажды Он сказал, обращаясь к Балараме: «Брат Мой, когда Агхасура проглотил Моих друзей, у Меня из глаз хлынули горячие слезы. И пока они текли по Моим щекам, о старший брат, Я на мгновение впал в забытие».

В пределах Гокулы вайасйев Кришны обычно делят на четыре группы: 1) благожелатели, 2) друзья, 3) близкие друзья и 4)

наперсники. Друзья-благожелатели Кришны немного старше Него, и их отношение к Кришне носит оттенок родительской любви. Будучи старше Кришны, они всегда стараются уберечь Его от опасностей, вот почему иногда они носят с собой оружие, готовые наказать любого злодея, которому вздумается причинить вред Кришне. К числу друзей-благожелателей Кришны принадлежат Субхадра^[22], Мандалибхадра, Бхадравардхана, Гобхата, Иакша, Индрабхата, Бхадранга, Виравхадра, Махагуна, Виджайа и Балабхадра. Они старше Кришны и всегда заботятся о Его благе.

Один из старших друзей Кришны сказал: «Дорогой Мандалибхадра, зачем ты размахиваешь своим сияющим мечом, словно несешься на Ариштасуру, намереваясь убить его? Дорогой Баладева, почему Ты схватился за Свой тяжелый плуг? Дорогой Виджайа, не волнуйся понапрасну. Дорогой Бхадравардхана, тебе ни к чему делать устрашающие движения. Если вы приглядитесь повнимательней, то увидите, что это всего-навсего грозное облако над холмом Говардхана. Это вовсе не Ариштасура, обернувшийся огромным быком, как вам показалось». Старшие друзья-благожелатели Кришны приняли огромное облако за Ариштасуру, принявшего облик громадного быка. Когда их возбуждение достигло апогея, один из них, взглядевшись, понял, что это всего лишь туча над холмом Говардхана, и сказал друзьям, что им не стоит беспокоиться о Кришне, так как Ему не грозит опасность со стороны Ариштасуры.

Во главе друзей-благожелателей стоят Мандалибхадра и Балабхадра. Вот описание внешности Мандалибхадры. Его кожа желтоватого цвета, он одет в нарядные одежды и всегда носит с собой многоцветный посох. Его голову украшает павлинье перо. Он всегда выглядит очень привлекательно. Свое отношение к Кришне Мандалибхадра выразил так: «Дорогие друзья, пока наш любимый Кришна пас коров на пастбищах и бродил по лесам, Он очень утомился. Я вижу, что Он очень устал. Сейчас Он отдыхает у Себя дома, и я буду тихонько растирать Ему голову, а ты, Субала, растирай Ему бедра».

Один из преданных так описывал красоту Баладевы: «Пусть отныне моим единственным прибежищем станут лотосные стопы Баларама, чью красоту подчеркивают серьги, касающиеся Его щек. Его лицо украшает тилак из кастури (мускуса), а грудь —

ожерелье из гундж (маленьких раковин). Кожа у Него светлая, как осенние облака. Он одет в голубые одежды, и голос Его очень низок. Его длинные руки доходят до бедер, и Он проявил Свою огромную силу, убив демона Праламбу. Я молю отважного Балараму^[23] предоставить мне место у Своих лотосных стоп».

Свою любовь к Кришне Баладева выразил в словах, обращенных к Субале: «Друг мой, попроси, пожалуйста, Кришну не ходить сегодня на озеро змея Калийи. Сегодня день Его рождения, и потому Я хочу вместе с матерью Йашодой искупать Его. Скажи Ему, что сегодня Ему не стоит выходить из дома». Это доказывает, что братская привязанность к Кришне Его старшего брата Баларамы носит оттенок отеческой любви и заботливости.

Младших друзей Кришны, которые глубоко привязаны к Нему и всегда стараются оказать Ему разного рода услуги, называют обыкновенными друзьями или просто друзьями, сакхами. Вот имена некоторых из них: Вишала, Вришабха, Оджасви, Девапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида, Манибандха и Карандхама. Все эти сакхи, друзья Кришны, хотят только одного — служить Ему. Бывало, кто-то из них вставали рано утром и сразу шел к Кришне домой и ждал у дверей Его появления, чтобы идти вместе с Ним на пастбища. В это время мать Йашода одевала Кришну, и увидев в дверях мальчика, звала его: «Что же ты, Вишала, стоишь там? Заходи!» Тогда с разрешения матери Йашоды он входил в дом и, пока она одевала Кришну, старался помочь ей, надевая Кришне на лодыжки колокольчики. Когда Кришна шутя ударял его Своей флейтой, мать Йашода одергивала Его: «Кришна, что это такое? Зачем Ты обижаешь Своего друга?» Тогда Кришна начинал смеяться, и Его друг смеялся вместе с Ним. Вот некоторые из занятий сакхов Кришны.

Иногда сакхи сгоняли в стадо коров, которые разбредались по пастбищу. Они говорили Кришне: «Твои коровы разбрелись повсюду», — и Кришна благодарил их.

Время от времени, когда Кришна и Его сакхи уходили в луга, Камса посылал какого-нибудь демона убить Кришну. Поэтому почти каждый день завязывалась битва то с одним, то с другим демоном. Поединок с демоном обычно утомлял Кришну, волосы на Его голове спутывались, и тогда сакхи собирались вокруг Него, стараясь чем-нибудь Ему помочь. Один из них говорил:

«Вишала, возьми опахало из листьев лотоса и обмахивай Кришну, чтобы Ему было прохладнее. А ты, Варутхапа, расчеши Его спутавшиеся волосы, в беспорядке упавшие Ему на лицо. Вришабха, не болтай так много! Ну-ка начинай массировать тело Кришны. Его руки устали от сражения с этим демоном. О, только посмотрите, как устал наш друг Кришна!» Это некоторые из примеров служения сакх Кришне.

Одного из сакх по имени Девапрастха описывают следующим образом. Он очень силен, прекрасно образован и замечательно играет в мяч. Он носит белые одежды и волосы связывает в пучок веревкой. Когда дело доходит до борьбы с демонами, Девапрастха первым спешит Кришне на помощь и сражается, как слон.

Как-то раз одна из гопи поведала своей подруге: «О красавица-подруга, когда Кришна, сын Махараджи Нанды, отдыхал в горной пещере, Он положил голову на руки Шридамы, а левую руку — на грудь Даме. Воспользовавшись случаем, Девапрастха, движимый сильной любовью к Кришне, начал растирать Ему ноги». Так проводят время друзья Кришны, пасущие с Ним коров.

Более близких друзей Кришны называют прииа-сакхами. Они почти одного с Кришной возраста. Их дружеские отношения с Кришной так тесны, что поведение прииа-сакх основывается только на чистой дружбе. В основе поведения других друзей может лежать родительская любовь или служение, но основной принцип, на котором строятся отношения с Кришной Его близких друзей, — дружба на равных. Среди Его близких друзей Шридама, Судама, Дама, Васудам, Кинкини, Стока-кришна, Амшу, Бхадрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка. Каждый по-своему участвуя в различных играх, все они доставляли трансцендентное наслаждение Кришне.

Поведение близких друзей Кришны описала подруга Радхарани, которая сказала, обращаясь к Ней: «О прекрасная Радхарани, Твоему близкому другу Кришне служат также Его близкие друзья. Некоторые из них перебрасываются с Ним добродушными шутками, доставляя Ему этим огромное удовольствие». Так, одним из друзей Кришны был мальчик-брахман по имени Мадхумангала. В шутку он разыгрывал из себя жадного брахмана. Когда бы друзья ни садились есть, он ел больше всех, особенно ладду, к которым питал особое

пристрастие. Обычно, съев ладду больше всех остальных, Мадхумангала все равно не наедался и обращался к Кришне, говоря: «Если Ты дашь мне еще одно ладду, я буду этим очень доволен и дам Тебе благословение, чтобы Твоя подруга Радхарани тоже была очень довольна Тобой». Брахманам положено давать благословения вайшьям (крестьянскому и торговому сословию), и поскольку Кришна играл роль сына вайшьи Махараджи Нанды, у мальчика-брахмана было полное право благословлять Кришну. Кришне очень нравились благословения Его друга, и Он давал ему все больше и больше ладду.

Иногда близкие друзья подходили к Кришне и с большой любовью обнимали Его. Кто-нибудь из них мог подойти сзади и руками закрыть Ему глаза. Общение с близкими друзьями всегда приносило Кришне радость.

Во главе всех близких друзей Кришны стоит Шридама. Обычно Шридама был одет в желтое платье. Он носил с собой буйволиный рожок, а на голове у него был медно-красного цвета тюрбан. Кожа у него была темная, а на шее висела красивая гирлянда. Он все время по-дружески подшучивал над Кришной. Вознесем же молитвы Шридаме, моля его одарить нас своей милостью!

Иногда Шридама говорил Кришне: «О, Ты поступил так жестоко, бросив нас одних на берегу Йамуны. Мы все обезумели от горя, не находя Тебя там! Какое счастье, что теперь Ты здесь и мы снова можем видеть Тебя! Если Ты хочешь успокоить нас, то должен обнять каждого. Поверь мне, дорогой друг, даже минутная разлука с Тобой приводит к губительным последствиям. От нее страдаем не только мы, но и коровы. Все валится у нас из рук, и мы сходим с ума по Тебе».

Есть и другие, еще более близкие друзья. Их называют прийнарма, — наперсниками. К их числу относятся Субала, Арджуна, Гандхарва, Васанта и Уджджвала. Наперсников Кришны как-то раз обсуждали между собой гопи, подруги Радхарани. Одна из них обратилась к Радхарани с такими словами: «О Кришанги [нежная], только посмотри, как Субала нашептывает Кришне на ухо Твое послание, как он тихонько передает Кришне конфиденциальное письмо от Шйамадаси, как он кладет Кришне в рот приготовленные Паликой орехи бетеля и как он надевает на Кришну гирлянду, сделанную Таракой. Знала ли Ты, моя

милая подруга, что эти самые близкие друзья Кришны постоянно служат Ему таким образом?» Из множества прийа-на, наперсников Кришны, особенно выделяются Субала и Уджджвала.

Внешность Субалы описывают так. Его кожа цветом напоминает расплавленное золото. Он очень и очень дорог Кришне. На шее он всегда носит гирлянду и одевается во все желтое. Глаза его точь-в-точь как лепестки лотоса, и он так умен, что его речи и наставления доставляют необыкновенное наслаждение всем другим друзьям Кришны. Склонимся же в почтении перед другом Кришны Субалой!

О степени близости отношений Кришны и Субалы можно судить по тому, что, когда они доверительно разговаривали между собой, никто другой не мог понять, о чем они говорят.

Вот описание еще одного ближайшего друга Кришны, Уджджвалы. Уджджвала всегда одет в оранжевое. Глаза у него очень подвижны. Он любит украшать себя цветами. Цвет кожи у него почти такой же, как у Кришны, а на шее он всегда носит ожерелье из жемчуга. Он неизменно дорог Кришне. Давайте же поклоняться Уджджвале, ближайшему наперснику Кришны!

Описание конфиденциального служения Уджджвалы можно найти в словах Радхарани, обращенных к одной из Ее подруг: «Дорогая подруга, Моя честь под угрозой! Я хотела перестать разговаривать с Кришной, но не тут-то было! Его друг, Уджджвала, опять спешит ко мне со своими уговорами. Его мольбы так сильно действуют на гопи, что ни одна из них — какой бы застенчивой и верной своему семейному долгу и мужу она ни была — не может устоять перед ними и продолжать противиться своей любви к Кришне».

В приводимых ниже словах Уджджвалы проявилась его восторженная натура: «О Кришна, убийца Агхасуры, Твои любовные дела раскинулись так широко, что Тебя можно сравнить с бескрайним океаном. А юные девушки всего мира, желающие найти совершенного возлюбленного, подобны рекам, стремящим свои воды к океану. По каким-то причинам реки могут отклониться от своего пути и течь по другим местам, но в конце концов они все равно вольются в Тебя».

Сведения о некоторых из друзей Кришны содержатся в тех или иных писаниях, о других же известно из устной народной традиции. Друзья Кришны делятся на три группы: Его вечные

друзья, могущественные полубоги и достигшие совершенства преданные. В каждую из этих групп входят преданные самых разных характеров. Одни из них от природы сосредоточены на служении Кришне и дают Ему советы, другие любят пошутить и своими шутками вызывают непроизвольную улыбку Кришны, третьи очень просты от природы и доставляют наслаждение Господу Кришне своей простотой. Есть среди них такие, кто своими поступками, как будто направленными против Кришны, создает удивительные ситуации, есть очень разговорчивые преданные, которые постоянно возражают Кришне и пререкаются с Ним, и те, кто очень мягок и доставляет удовольствие Кришне своими ласковыми словами. Все они очень близки Кришне и, проявляя каждый свое искусство, стараются доставить Ему удовольствие.

ГЛАВА 42. Дружеские любовные отношения

Возраст Кришны, Его красота, Его рожок, Его флейта, Его раковина и Его приятные манеры — все это вызывает любовь Его друзей к Нему. Его необыкновенное чувство юмора, проявлявшееся в том, как Он изображал из Себя царевича или даже Верховную Личность Бога, также побуждает преданных углублять свою дружескую любовь к Кришне.

Ученые выделяют в жизни Кришны три периода: возраст до пяти лет включительно называется каумарой, от шести до десяти лет — паугандой, от одиннадцати до пятнадцати лет — каишорой. В возрасте каумара и пауганда Кришна проводил Свои дни как мальчик-пастушок. В возрасте каишора Он жил в Гокуле как мальчик-пастушок, а когда Ему исполнилось шестнадцать, отправился в Матхуру, чтобы убить Камсу.

Каумара — самый лучший возраст для взаимной любви ребенка Кришны и матери Иашоды. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.11) Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту: «О царь, Господь Кришна — верховный наслаждающийся, Тот, кому предназначено все, что приносится в жертву. Несмотря на это, Он ел вместе со Своими друзьями — мальчиками-пастушками, потому что в то время играл роль обыкновенного мальчика, носил под мышкой флейту, посох, и на поясе с правой стороны — рожок. В левой руке у Него был комок разваренного риса с йогуртом, а в правой держал пилу, царя фруктов. Когда Он сидел в кругу Своих друзей, то казался сердцевинкой цветка лотоса, а окружавшие Его друзья — лепестками. И пока они обменивались друг с другом шутками, небожители, застыв от изумления, взирали на это».

Возраст пауганда, в свою очередь, можно разделить на три периода: начало, середину и конец. В начале возраста пауганда губы Кришны окрашены в изумительный алый цвет, Его талия тонка, а шею украшают складки, напоминающие завитки раковины. Когда жители других мест, бывавшие во Вриндаване, возвращались туда, чтобы снова увидеться с Кришной, они восклицали: «О Мукунда, Твоя красота день ото дня растет, как листок баньяна! О лотосокий, на Твоей шее появляются складки, напоминающие завитки раковины. А при свете луны Твои зубы и щеки затмевают своей красотой драгоценные камни падмарага. Я уверен, что красота Твоего развивающегося тела

доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие Твоим друзьям».

В этом возрасте Кришну украшали гирлянды из самых разных цветов, и Он носил разноцветные шелковые одежды. Эти замечательные украшения считаются косметикой Кришны. Этот наряд был на Кришне, когда Он шел в лес пасти коров. Иногда Он боролся там с друзьями, а иногда они вместе танцевали. Таковы некоторые характерные для возраста пауганда занятия. Находясь в Его компании, друзья Кришны были очень счастливы и про себя так выражали свои трансцендентные чувства: «О Кришна, Ты всегда пасешь коров, которые разбредаются по всему прекрасному Вриндавану. Но Тебе красивая гирлянда, в руках у Тебя небольшая раковина, а на Твоем тюрбане павлинье перо. Ты одет в желтые шелковые одежды, в ушах у Тебя украшения из цветов карникара, а на груди — цветочная гирлянда маллика. Когда Ты во всем блеске Своей красоты, как актер на сцене, делаешь вид, что борешься с нами, мы испытываем безграничное трансцендентное блаженство».

Когда Кришна немного подрастает, то есть в середине возраста пауганда^[24], Его ногти красиво заостряются, а полные щеки приобретают румянец и округляются. На Его талии — выше пояса — с обеих сторон становятся заметны три линии кожных складок, которые называются тривали.

Мальчики-пастушки, друзья Кришны, очень гордились тем, что имеют возможность общаться с Ним. В это время кончик Его носа своей красотой затмевал цветы кунжута, глянец щек не уступал блеску жемчужин, а бока отличались безукоризненной красотой. В этом возрасте Кришна носил желтые шелковые одежды, блестящие, как молния, Его голову украшал шелковый тюрбан, отделанный золотой тесьмой, а в руке Он носил посох длиной около полутора метров. Глядя на этот изысканно прекрасный наряд Кришны, один преданный сказал, обращаясь к своему другу: «Друг мой, взгляни на Кришну! Посмотри, как Он держит в Своей руке посох, сверху донизу украшенный золотыми кольцами, каким замечательным светом отливает Его тюрбан с золотой тесьмой и какое трансцендентное наслаждение доставляет друзьям Его наряд!»

В конце возраста пауганда волосы Кришны достают Ему до пояса и иногда рассыпаются по плечам. В этом возрасте Его плечи раздаются, а лицо всегда украшают знаки тилака. Когда прекрасные волосы Кришны рассыпаются по плечам, кажется,

что Его обнимает одна из богинь удачи, и эти объятия доставляют несказанное наслаждение Его друзьям. Однажды Субала обратился к Нему с такими словами: «О Кешава, Твой округлый тюрбан, цветок лотоса в Твоей руке, вертикальные знаки тилака, украшающие Твой лоб, приправленный кункумом мускус и весь Твой пленительный облик — все это сразило меня сегодня, хотя обычно я сильнее Тебя, да и любого из наших друзей. А раз так, мне трудно представить себе, чтобы эти черты Твоего тела не смогли сломить гордость всех девушек Вриндавана. Если даже я не смог устоять перед такой красотой, то что говорить о тех, кто от природы прост и податлив?»

В этом возрасте Кришне нравилось шептаться со Своими друзьями и темой их разговоров обычно была красота гопи, которые пользовались любой возможностью, чтобы попасться им на глаза. Однажды Субала сказал Кришне: «О Кришна, ты очень хитер. Ты способен читать чужие мысли, поэтому я скажу Тебе на ухо, что эти пять самых красивых гопи пленены красотой Твоего платья. Похоже, что Купидон поручил им покорить Тебя». Иначе говоря, красота этих гопи была способна покорить Кришну, несмотря на то что Кришна — покоритель всех вселенных.

Признаки возраста кайшора уже описывались. В этом возрасте Кришна наиболее притягателен для преданных. Кришне вместе с Радхарани поклоняются как Кишора-кишори. Достигнув возраста кайшора, Кришна больше не меняется, и, как подтверждает «Брахма-самхита», хотя Он самый старый из всех и у Него бесчисленное множество самых разных форм, в Своей изначальной форме Он вечно юн. Изображая Кришну на поле битвы Курукшетра, Его всегда рисуют молодым, хотя к этому времени Он был уже достаточно стар, чтобы иметь сыновей, внуков и правнуков. Его друзья-пастушки однажды сказали Ему: «Дорогой Кришна, Тебе незачем надевать на Себя так много украшений. Трансцендентные черты Твоего облика сами по себе столь прекрасны, что Ты не нуждаешься ни в каких украшениях». Стоило Кришне в этом возрасте рано поутру заиграть на Своей флейте, как все Его друзья вскакивали с постелей и спешили к Нему, чтобы отправиться с Ним на пастбища. Один из друзей Кришны сказал как-то раз: «Дорогие друзья-пастушки, звук флейты Кришны, доносящийся с холма Говардхана, говорит о том, что Его не следует искать на берегу

Иамуны».

Парвати, жена Господа Шивы, сказала своему мужу: «Дорогой Панчамукха [пятиликий], посмотри на Пандавов! Услышав звук раковины Кришны, Панчаджаньи, они вновь собрались с силами и стали похожи на львов».

В этом возрасте Кришна, желая насмешить Своих друзей, однажды переоделся в платье Радхарани. Он надел золотые серьги, и поскольку цвет Его тела был темным, чтобы стать таким же светлым, как Она, Ему пришлось натереться пастой из кункума. Увидев Кришну в этом наряде, друг Кришны Субала застыл от удивления.

Кришна часто играл со Своими близкими друзьями. Он боролся с ними, играл в мяч и шахматы. Иногда они катались друг у друга на плечах, а иногда щеголяли друг перед другом своим виртуозным умением вращать палками. Друзья-пастушки, стараясь доставить удовольствие Кришне, сидели вместе с Ним на кушетках, качались на качелях, лежали с Ним на своих кроватях, шутили и купались в пруду. Все эти занятия называются анубхавой. Как только друзья собирались все вместе в обществе Кришны, они сразу принимались за эти игры, но больше всего любили танцевать. Что же касается их борьбы, то один из друзей как-то спросил Кришну: «О мой друг, убийца демона Агхи, Ты гордо прохаживаешься среди Своих друзей, желая показать, какие у Тебя сильные руки. Уж не завидуешь ли Ты мне? Я знаю, что Тебе ни за что не побороть меня. Более того, мне известно, что Ты долгое время сидел без дела, потеряв всякую надежду побороть меня».

Все друзья были очень отважны и не боялись браться за любое, самое рискованное дело, уверенные в том, что Кришна поможет им выйти победителями из любой переделки. Часто они сидели вместе и советовали друг другу, что делать, иногда побуждая один другого сделать что-нибудь полезное для людей. Порой они предлагали друг другу орехи бетеля, украшали друг друга тилаком или натирали друг другу тело пастой из чанданы. Бывало, забавы ради, они наносили друг другу на лица необычные украшения. Еще одним их занятием было то, что каждый пытался одержать победу над Кришной. То и дело они похищали Его одежду или выхватывали цветы у Него из рук. Иногда один из них пытался заставить другого украсить свое тело, и когда это ему не удавалось, они готовы были тут же на

месте схватиться друг с другом, вызывая один другого помериться силами в борьбе. Таковы были основные занятия Кришны и Его друзей.

Другой важной игрой друзей Кришны было посредничество между Ним и гопи. Они знакомили гопи с Кришной и расхваливали им Кришну. Когда гопи ссорились с Кришной, в Его присутствии друзья принимали Его сторону, но когда Кришны не было, то становились на сторону гопи. Таким образом, поддерживая то одну, то другую сторону, они окружали все свои разговоры глубокой тайной и говорили друг с другом только шепотом, хотя на самом деле речь не шла ни о чем серьезном.

Слуги Кришны иногда собирали цветы, надевали на Него драгоценные украшения и безделушки, танцевали перед Ним, пели, помогали Ему пасти коров, растирали Его тело, делали гирлянды из цветов и обмахивали Его опахалом. Это было их основным занятием. Друзья и слуги Кришны вместе служили Ему, и все то, что они делали, называют анубхавой.

Когда Кришна, наказав Калийанагу, вышел из вод Йамуны, Шридама хотел было обнять Его, но даже не смог поднять рук, охваченный чувством глубокого уважения к Нему.

Когда Кришна играл на флейте, ее звуки напоминали раскаты грома, доносящиеся из туч в ту пору, когда солнце вступает в созвездие Свати. В соответствии с астрономическими представлениями Вед, если идет дождь, когда солнце находится в созвездии Свати, то из его капель, падающих в море, образуются жемчужины, а из капель, попадающих на змей, — драгоценные камни. Аналогично этому, когда раздаются звуки флейты Кришны, напоминающие раскаты грома под созвездием Свати, на теле Шридамы выступают капельки пота, напоминающие жемчужины.

Однажды, когда Кришна и Субала обнимали друг друга, Шримати Радхарани немного позавидовала Субале и, сдерживая Свой горячий нрав, сказала: «О Субала, какая счастливая у тебя судьба! Даже в присутствии старших вы с Кришной, не задумываясь, кладете руки друг другу на плечи. Судя по всему в своих прошлых жизнях ты совершил множество аскез». Здесь имеется в виду, что, несмотря на Свое обыкновение класть руки на плечи Кришне, Радхарани не могла позволить Себе этого в присутствии старших, тогда как Субала мог делать это, ничего не боясь, и потому Радхарани восхищается удачей, выпавшей на его

долю.

Когда Кришна вошел в озеро Калийи, Его близких друзей охватило такое смятение, что они побледнели, и из их горла стали вырываться ужасные булькающие звуки. Они, как подкошенные, упали на землю, словно лишившись чувств. В другой раз, когда в лесу случился пожар, они, забыв о себе, плотным кольцом окружили Кришну, чтобы защитить Его от пламени. Такое поведение друзей Кришны мудрецы называют вйабхичари. Экстатическая любовь вйабхичари часто сопровождается безумием, проворством, страхом, ленью, ликованием, гордостью, головокружением, медитацией, болезнью, забывчивостью и смирением. Это некоторые характерные признаки состояния вйабхичари в экстатической любви к Кришне.

Когда в отношениях между Кришной и Его друзьями полностью отсутствует почтительность, когда друзья общаются друг с другом на равных, такую экстатическую любовь в дружбе называют стхайи. Когда преданный достигает дружеской близости с Кришной, у него проявляются такие признаки любви, как расположенность, влечение, родство и привязанность к Кришне. Примером стхайи являются слова Арджуны^[25], обращенные к Акруре: «О сын Гандини, спроси, пожалуйста, у Кришны, когда я, наконец, смогу обнять Его».

Когда преданный очень хорошо сознает превосходство Кришны, но в своих дружеских отношениях с Ним не выказывает Ему никакого почтения, эта стадия называется любовной привязанностью. Можно привести яркий пример такой любовной привязанности. Когда полубоги во главе с Шивой возносили почтительные молитвы Кришне, описывая великолепие богатств Господа, Арджуна, стоявший рядом с Ним, положив руку Ему на плечо, смахивал пыль с Его павлиньего пера.

Когда Пандавы были изгнаны Дурйодханой, и им пришлось скрываться в лесу, никто не знал, где они находятся. В это время великий мудрец Нарада, встретив Кришну, сказал Ему: «Дорогой Мукунда, Ты — всемогущая Верховная Личность Бога, но несмотря на это, из-за дружбы с Тобой Пандавы лишились своего законного права на обладание миром. Более того, они вынуждены скрываться в лесу и иногда им даже приходится наниматься работниками в чужие дома. С материальной точки зрения это может показаться большим несчастьем, но

замечательно то, что, несмотря на все лишения, они не утратили своей веры в Тебя и не перестали любить Тебя. На самом деле они постоянно думают о Тебе в экстазе дружбы и все время повторяют Твое имя».

Другой пример сильной любви к Кришне приводится в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (15.18). Однажды на пастбище, почувствовав усталость, Кришна решил немного отдохнуть и прилег на землю. Тотчас Его окружили мальчишки-пастушки и с большой любовью стали петь подходящие случаю песни, чтобы Кришна мог хорошо отдохнуть.

Есть замечательный пример проявления дружеских чувств Арджуны к Кришне на поле битвы Курукшетра. В разгар сражения Ашваттхама, сын Дронаचारьи, вопреки всем правилам напал на Кришну, хотя по законам ведения боя воин не имеет права нападать на колесничего своего врага. Но Ашваттхама к этому времени уже успел совершить так много отвратительных поступков, что не колеблясь напал на Кришну, игравшего роль колесничего Арджуны. Увидев, что Ашваттхама пускает различные виды стрел, пытаюсь ранить Кришну, Арджуна, не мешкая ни секунды, заслонил Кришну своим телом, чтобы принять все стрелы на себя. В этот момент Арджуна, несмотря на ранившие его стрелы, ощутил прилив экстатической любви к Кришне, и стрелы, летевшие в него, казались ему дождем из цветов.

Есть еще один пример проявления экстатической любви к Кришне в дружбе. Как-то мальчик-пастушок по имени Вришабха собирал в лесу цветы, чтобы сделать для Кришны гирлянду. Солнце достигло зенита и нещадно палило, но Вришабхе его лучи казались лунным сиянием. Так бывает с теми, кто занимается трансцендентным любовным служением Господу. Когда преданные сталкиваются с трудностями — даже такими, какие выпали на долю Пандавов, — они смотрят на свои страдания как на замечательную возможность послужить Господу.

Другой пример проявления дружеских чувств Кришны и Арджуны описал Нарада, который однажды напомнил Кришне: «Когда Арджуна изучал искусство стрельбы из лука, он в течение долгого времени был лишен возможности видеть Тебя. Но когда Ты прибыл туда, он бросил все свои дела и поспешил обнять Тебя». То есть даже упражняясь в военном искусстве, Арджуна ни на мгновение не забывал о Кришне, и как только ему

представилась возможность увидаться с Кришной, он поспешил обнять Его.

Один из слуг Кришны по имени Патри однажды обратился к Нему с такими словами: «О мой Господь, Ты защитил мальчиков-пастушков от прожорливого демона Агхасуры и от яда змея Калийи. Ты также спас их от опустошительного лесного пожара. Я же страдаю от разлуки с Тобой, которая страшнее гнева Агхасуры, яда озера Калийи и пламени лесного пожара. Так почему же Ты не избавишь меня от этой муки?» Другой друг Кришны однажды сказал Ему: «О враг Камсы, после того как Ты покинул нас, жар разлуки стал нестерпимым. И он жжет нас еще сильнее, когда мы сознаем, что в Бхандираване Тебя освежают прохладные волны реки по имени Бхану-танайа [Радхарани]». Имеется в виду, что, когда Кришна уединялся с Радхарани, мальчики-пастушки во главе с Субалой мучались от разлуки с Ним, которая была для них невыносимой.

Один из друзей обратился к Кришне с такими словами: «О Кришна, убийца Агхасуры! Когда Ты уехал из Вриндавана в Матхуру, чтобы убить царя Камсу, все мальчики-пастушки лишились своих четырех бхут [первозлементы: земля, вода, огонь и пространство]. А пятый бхута, воздух, стремительно вырывается из их ноздрей». Когда Кришна отправился в Матхуру, чтобы убить царя Камсу, разлука с Ним была для мальчиков-пастушков таким ударом, что они чуть не умерли. Про умершего человека говорят, что он оставил пять первоэлементов (стихий, называемых бхутами), поскольку после смерти тело вновь смешивается с этими пятью первоэлементами, из которых было создано. В данном же случае, хотя четыре стихии — земля, вода, огонь и эфир — уже покинули мальчиков, последний элемент, воздух, все еще оставался в телах мальчиков и с шумом вырывался из их ноздрей. Иначе говоря, когда Кришна покинул Вриндаван, мальчики-пастушки пребывали в очень сильном волнении, не зная, чем кончится Его поединок с царем Камсой.

Другой Его друг однажды поведал Кришне: «Один из Твоих друзей так сильно переживал разлуку с Тобой, что в его лотосных глазах все время стояли слезы, и черные шмели сна, отчаявшись проникнуть в них, улетели». Черные шмели выются над цветками лотоса и собирают с них мед. Глаза друга Кришны сравнивают с лотосом, но поскольку они были полны слез, черные шмели сна не могли собирать с них мед и потому улетели.

Иначе говоря, горе его было таким сильным, что в его глазах все время стояли слезы, не давая ему заснуть. Это пример бессонницы, вызванной разлукой с Кришной.

Пример беспомощности описан в следующем отрывке: «Оттого что Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру, Его любимые друзья-пастушки ощущали в голове такую легкость, какая только возможна. Они были как пушинки — легче воздуха, — и носились по воздуху, не находя себе пристанища». Иначе говоря, умы мальчиков-пастушков почти опустели от разлуки с Кришной. В поведении мальчиков, которых покинул Кришна, уехавший в Матхуру, можно также найти пример беспокойного ожидания. Тоскуя в разлуке с Ним, эти мальчики перестали выгонять коров и телят на пастбища и старались забыть те мелодичные песни, которые пели там. Под конец от разлуки с Кришной им даже расхотелось жить.

Пример бездействия описал один из друзей Кришны, рассказавший Ему в Матхуре о том, что все мальчики-пастушки стали похожи на высохшие деревья на вершинах холмов. Они были почти нагими, исхудавшими и хрупкими и не приносили больше фруктов и цветов. Он сообщил Кришне, что мальчики-пастушки, оставшиеся во Вриндаване, замерли в неподвижности и стоят, как деревья на вершинах холмов. Временами они чувствовали себя больными от разлуки с Кришной и в глубокой печали бесцельно бродили по берегам Йамуны.

Есть также пример безумия, вызванного разлукой с Кришной. Когда Кришна отсутствовал во Вриндаване, мальчики-пастушки приходили в смятение, бросали все свои дела и становились похожи на безумцев, забывая о своих обязанностях. Они то лежали на земле, то катались в пыли, то смеялись, то стремглав бежали куда-то. По всем признакам они напоминали сумасшедших. Один из друзей Кришны упрекал Его: «О мой Господь, убив Камсу, Ты стал царем Матхуры, и для нас это очень хорошая новость. Но жители Вриндавана выплакали глаза в разлуке с Тобой. Они лишились сна и покоя и нисколько не рады тому, что Ты стал царем Матхуры».

Иногда в разлуке с Кришной у преданных появляются признаки смерти. Однажды Кришне рассказали: «О враг Камсы, разлука с Тобой причиняет мальчикам-пастушкам невыносимые страдания. Сейчас они лежат в долинах едва дыша. Охваченные жалостью к ним, даже обитатели лесов — олени — роняют

слезы».

В одной из глав «Сканда-пураны» («Матхура-кханде») приводится описание Кришны и Баларамы, окруженных мальчиками-пастушками и всегда заботящихся о коровах и телятах. Когда Арджуна встретился с Кришной в лавке горшечника в городе Друпата-нагаре, внешнее сходство сделало их близкими друзьями. Это пример того, как дружба возникает из-за взаимного притяжения, вызванного внешним сходством.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (71.27) говорится, что, когда Кришна прибыл в Индрапрастху, Бхима так обрадовался, что, улыбаясь сквозь слезы, бросился обнимать своего двоюродного брата по матери. Бхиму сопровождали младшие братья Накула и Сахадева вместе с Арджуной. При виде Кришны всех их охватила неопишуемая радость, и очень довольные, они обняли Господа, которого называют Ачйутой (непогрешимым). Рассказывают о другом похожем случае, произошедшем с мальчиками-пастушками из Вриндавана. Когда Кришна был на поле битвы Курукшетра, они пришли увидеться с Ним, надев на себя драгоценные серьги. Охваченные радостью, они распростерли руки навстречу Кришне и обнялись с Ним, как старые друзья. Это примеры полного удовлетворения в дружбе с Кришной.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (12.12) говорится также, что, даже пройдя через суровые епитимьи и аскезы и выполнив все предписания йоги, великие йоги-мистики только в исключительных случаях достаиваются пыли с лотосных стоп Кришны, однако Верховная Личность Бога, Кришна, всегда доступен взорам жителей Вриндавана. Это значит, что ничто не может сравниться с великой удачей, выпавшей на долю этих преданных. Дружеские отношения мальчиков-пастушков с Кришной являются особым видом духовного экстаза, который мало чем отличается от экстаза супружеской любви. Этот экстаз любовных отношений между мальчиками-пастушками и Кришной очень трудно объяснить. Даже у таких великих преданных, как Рупа Госвами, непостижимые чувства, переживаемые Кришной и Его друзьями-пастушками, вызывают удивление.

Экстатическая любовь, которую питают друг к другу Кришна и Его близкие друзья, развиваясь, перерастает в родительскую любовь, а та, в свою очередь, может развиваться в супружескую любовь, самый возвышенный вкус (расу) экстатической любви

между Господом Кришной и Его преданными.

ГЛАВА 43. Родительские отношения

Когда экстатическая любовь развивается в родительское отношение к Кришне и становится устойчивой, такие отношения называют ватсалья-расой. Проявления ватсалья-расы в преданном служении можно видеть в отношениях Кришны с теми из Его преданных, которые принимают на себя роль Его отца, матери, учителя и т.д., то есть ставят себя в положение старших по отношению к Нему.

Сведущие ученые так описывают причины, возбуждающие родительскую любовь к Кришне во взрослых людях, связанных с Ним родственными отношениями: «Верховный Господь, чье нежное тело цветом напоминает только что распустившийся голубой лотос, на лотосные глаза которого спадают пряди черных, как пчелы, волос, гулял по улицам Вриндавана, когда Мать Иашода, горячо любимая жена Нанды Махараджи, увидела Его. В тот же миг молоко заструилось из ее груди, увлажняя все ее тело». К чертам Кришны, возбуждающим родительскую любовь к Нему, относятся темный оттенок Его кожи, очень привлекательный и радующий глаз, благоприятные знаки на Его теле, Его кротость, Его приятные речи, Его простота, застенчивость, скромность, неизменная готовность оказать почтение старшим и Его милосердие. Считается, что все эти качества возбуждают в преданном экстатическую родительскую любовь.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (8.45) Шукадева Госвами говорит, что Иашода считала Господа Кришну своим сыном, несмотря на то, что Веды говорят о Нем как о царе небес, Упанишады — как о безличном Брахмане, а философы — как о мужском начале мироздания. Йоги считают его сверхдушой, а преданные — Верховной Личностью Бога. Однажды Иашода сказала одной из своих подруг: «Кришна целым и невредимым вырвался из лап Путаны и спасся от других демонов только благодаря тому, что Нанда Махараджа, предводитель пастухов, и я, вместе поклонялись Господу Вишну. Два дерева арджуна были повалены, конечно же, сильным ветром, и хотя всем показалось, что холм Говардхана подняли Кришна с Баларамой, я все же думаю, что на самом деле это сделал Нанда Махараджа. Разве по силам маленькому мальчику поднять такой огромный холм?» Это еще один пример экстаза родительской

любви. Такая родительская любовь развивается в преданном, который в своей любви уверен, что занимает более высокое положение, чем Кришна, и что без его забот Кришна просто не проживет. Поэтому один преданный обратился к родителям Кришны с такой молитвой: «Я обращаюсь за покровительством к преданным старшего поколения, любящим Господа Кришну родительской любовью. Они всегда жаждут служить Кришне и заботиться о Нем и всегда очень добры к Нему. Склонимся же перед ними в почтении за их доброту к Верховной Личности Бога — отцу всей вселенной!»

С похожей молитвой к ним обратился некий брахман: «Пусть те, кто боится материального существования и жаждет освобождения, поклоняются Ведам, Упанишатам или «Махабхарате». Что касается меня, то я хочу поклоняться только Махарадже Нанде, потому что Сам Кришна, Абсолютная Личность Бога, ползает во дворе его дома как его родной сын».

Далее перечислены почтенные личности, наслаждающиеся родительской любовью к Кришне: 1) Йашода, царица Враджа, 2) Махараджа Нанда, царь Враджа, 3) Рохини, мать Баларама, 4) старшие гопи, чьи сыновья были похищены Господом Брахмой, 5) Деваки, жена Васудевы, 6) другие пятнадцать жен Васудевы, 7) Кунти, мать Арджуны, 8) Васудева, родной отец Кришны, и 9) Сандипани Муни, учитель Кришны. Всех их считают почтенными людьми старшего поколения, питающими к Кришне родительскую любовь. Этот список составлен в порядке убывания значимости. Из него явствует, что среди старших, окружающих Кришну, самое важное положение занимают мать Йашода и Махараджа Нанда.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (9.3) Шукадева Госвами описывает Махарадже Парикшиту внешность и красоту Йашоды. Он говорит: «О царь, широкие бедра Йашоды были обернуты в шелк и лен, а из груди ее струилось молоко — так сильна была ее любовь. Когда она, крепко ухватившись за веревки, взбивала масло, браслеты на ее руках и серьги в ушах раскачивались, а цветы, украшавшие ее волосы, выскальзывали и падали на пол. От напряжения на ее лице выступали капельки пота».

В молитве одного преданного можно найти другое описание Йашоды: «Я молю о покровительстве матери Йашоды, чьи вьющиеся волосы перехвачены лентой, и яркая киноварь,

окрашивающая пробор в ее волосах, оттеняет их красоту. Ее тело своей красотой затмевает все ее украшения. Она не отрывает своих глаз от лица Кришны, и потому в них всегда стоят слезы. Ее яркие одежды подчеркивают красоту ее кожи, цветом напоминающей голубой лотос. Пусть же ее милостивый взгляд коснется каждого из нас, оградив нас от когтей майи и дав возможность беспрепятственно совершенствоваться в преданном служении!»

Материнскую любовь Йашоды к Кришне описывают так: «Встав рано утром, мать Йашода первым делом кормила Кришну грудью, затем читала мантры, которые должны были защитить Его. Потом она наносила узоры на Его лоб и надевала Ему на руки талисманы. Все это доказывает, что она является эталоном материнской любви к Кришне.

Вот описание внешности Нанды Махараджи. Волосы у него черные с проседью. Зеленоватый цвет его одежд напоминает молодые листья баньяна. У него округлый живот, цвет лица, как у полной луны, и красивые усы. Однажды, когда Кришна был маленьким, Он гулял по двору, ухватившись за палец Своего отца. Тогда Он еще не мог как следует ходить и казалось, что вот-вот упадет. Нанда Махараджа заботливо оберегал своего трансцендентного сына и вдруг почувствовал, что на глаза ему навернулись слезы и радость переполнила его. Склонимся же в почтении к лотосным стопам царя Нанды!

Принято считать, что родительскую любовь к Кришне усиливают Его детский возраст, детские одежды, движения ребенка, Его нежные слова, улыбки и различные забавы. Детство Кришны делят на три периода: начало возраста каумара, середина возраста каумара и конец возраста каумара. В начале и середине возраста каумара у Кришны полные бедра, а белки Его глаз белоснежны. В это время у Него начинают прорезаться зубы, а Его тело очень мягко и нежно. Вот описание Его внешности в этом возрасте: «Когда у Кришны прорезались первые три или четыре зуба, у Него были полные бедра, ростом Он был очень мал, и каждое движение Его детского тела усиливало родительскую любовь к Нему Нанды Махараджи и матери Йашоды. Он то пытался сделать несколько шагов Своими ножками, то плакал, то улыбался, а то принимался сосать большой палец или просто лежал. Таковы некоторые из занятий маленького Кришны. Лежа на спине Кришна то сосал большие

пальцы ног, то болтал ножками в воздухе, то плакал, то улыбался. Глядя на эти проделки своего сына, мать Иашода не пыталась удерживать Его. Она лишь восхищенно взидала на Него, наслаждаясь Его детскими играми». В начале возраста каумара Кришне на шею надевали ожерелье из когтей тигра, оправленных в золото. На лбу Ему рисовали защитный тилак, глаза подводили черной тушью, а талию перехватывали шелковым шнуром. Так был одет Кришна в начале возраста каумара.

Глядя на красоту Кришны — с когтями тигра на груди, с кожей цвета молодого дерева тамала, с тилаком, разведенным на коровьей моче, украшениями на руках из красивой шелковой нити и в шелковых одеждах, повязанных вокруг талии, — Нанда Махараджа никак не мог налюбоваться на Него.

В середине возраста каумара челка спадает Кришне на глаза. Иногда нижняя часть Его тела обернута тканью, а иногда Он совершенно обнажен. Он то пытается ходить, делая первые шаги, то что-то мило лепечет. Таковы некоторые из признаков середины возраста каумара. Вот каким Его увидела однажды мать Иашода в середине возраста каумара: Его растрепавшиеся волосы падали Ему на глаза, которые непрестанно двигались, но Он еще не мог как следует выразить словами Своих чувств. И все же, когда Он говорил, слушать Его было очень приятно. Когда Иашода взглянула на Его маленькие уши и увидела, как Он, обнаженный, пытается быстро бежать, перебирая Своими маленькими ножками, она погрузилась в океан нектара. В этом возрасте Кришну украшают продетая в нос жемчужина, масло на Его лотосных ладонках и несколько колокольчиков вокруг талии. Говорят, что когда мать Иашода видела своего ребенка, у которого при каждом движении позванивали колокольчики на талии, улыбающегося, с жемчужиной, продетой в нос, и с кусочком масла на ладони, вид Его доставлял ей бесконечное блаженство.

В середине возраста каумара талия у Кришны становится тоньше, грудь шире, а голову украшают вьющиеся волосы, напоминающие вороново крыло, распростертое в полете. Иашода не уставала удивляться замечательным чертам внешности Кришны. В конце возраста каумара Кришна носил в руке короткий посох, одежды Его были немного длиннее, а шнур на талии был завязан так, что напоминал капюшон змеи. В этом

наряде Он обычно присматривал за телятами недалеко от дома или играл со Своими сверстниками-пастушками. У Него была тонкая флейта и рожок из рога буйвола. Иногда Он играл на флейте, сделанной из листьев какого-нибудь дерева. Таковы отличительные черты Кришны в конце возраста каумара.

Когда Кришна немного подрос и стал присматривать за маленькими телятами, Он часто пас их у самого леса. Поэтому если Кришна немного запаздывал с возвращением домой, Нанда Махараджа сразу же поднимался на чандра-шалику (сооружение на крыше для обзора окрестностей) и высматривал Его. Обеспокоенный долгим отсутствием сына, Нанда Махараджа не спускался с чандра-шалики до тех пор, пока не успокаивал жену известием о том, что Кришна в окружении Своих друзей-пастушков и телят возвращается домой. Он указывал на павлинье перо на голове сына и описывал своей дорогой жене ту радость, которую испытывает при виде Его.

Мать Йашода отвечала Нанде Махарадже: «Погляди на моего дорогого мальчика: белки Его глаз сверкают, на голове у Него тюрбан, на плечах накидка, а на ногах нежно позванивающие колокольчики. Он приближается к дому вместе со Своими телятами сурабхи, и посмотри только, как Он ступает по святой земле Вриндавана!»

Махараджа Нанда в свою очередь говорил жене: «О Йашода, взгляни на свое дитя, Кришну! Посмотри, как сияет Его темное тело, взгляни на Его красноватые глаза, широкую грудь и красивое золотое ожерелье! До чего же замечательно выглядит наш мальчик, все увеличивая мое трансцендентное блаженство!»

Когда Кришна, возлюбленный сын Нанды Махараджи, вступает в возраст каишора, Он становится еще прекраснее, но несмотря на это Его родители продолжают относиться к Нему так, будто Он по-прежнему находится в возрасте пауганда, хотя Ему в эту пору уже от десяти до пятнадцати лет. В то же время, когда Кришна еще находится в возрасте пауганда, некоторые из Его слуг считают, что Он уже достиг возраста каишора. Обычные детские забавы Кришны — бить горшки с молоком и простоквашей, разливать по всему двору простоквашу и снимать с молока сливки. Иногда Он ломает мутовку или швыряет масло в огонь, чем еще больше усиливает трансцендентное наслаждение матери Йашоды.

Однажды Йашода заметила по этому поводу своей служанке

Мукхаре: «Полюбуйся, как Кришна крадется из-за кустов, воровато озираясь по сторонам. Сдается мне, что Он собирается стащить масло. Спрячься, а то Он поймет, что мы за Ним наблюдаем. Я хочу насладиться видом Его лукаво двигающихся бровей и увидеть Его испуганные глаза и прекрасное лицо».

Наслаждаясь тем, как Кришна украдкой ворует масло, Йашода испытывала экстаз материнской любви: она то вдыхала аромат Его головы, то гладила или благословляла Его, иногда она приказывала Ему что-либо, или строго глядела на Него, иногда она ободряла Его, а порой читала Ему нравоучения, запрещая Ему воровать. Все это — проявления материнской экстатической любви. Здесь очень важно отметить, что детская склонность к воровству присуща даже Верховной Личности Бога, и потому сама по себе она вполне естественна. Однако когда склонность к воровству проявляется в духовных отношениях, она не может осквернить, в отличие от материального мира, где ее проявления оскверняют человека.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.33) Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту: «О царь, как только старшие гопи увидели своих возвращавшихся сыновей, они ощутили прилив невыразимой материнской любви. До этого они собирались наказать своих сыновей за то, что те воровали масло, но стоило им увидеть сыновей, как они забыли про свой гнев, и их переполнило чувство любви. Они обнимали сыновей и вдыхали аромат их голов, почти обезумев от любви к своим детям». Во время детских игр все эти мальчики-пастушки воровали масло вместе с Кришной, но вместо того, чтобы сердиться на Него, мать Йашода становилась мокрой от молока, лившегося из ее груди. От любви к Кришне она вновь и вновь приникала к Его голове и вдыхала ее аромат.

Матери мальчиков-пастушков обычно целовали их, обнимали, называли по именам, и иногда слегка журили за их привычку воровать. Эти проявления родительской любви называют экстазом саттвика, в котором восемь экстатических признаков проявляются во всей полноте. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (13.22) Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту: «Матери мальчиков-пастушков были введены в заблуждение внутренней энергией Личности Господа, йогамайей, покрывавшей их. Едва заслышав, как их дети играют на флейте, они замирали на месте и мысленно обнимали своих

сыновей, созданных внутренней энергией Кришны. Принимая их за своих родных сыновей, они брали их на руки и обнимали. Чувства, которые они испытывали, были слаще перебродившего нектара, и их дети в один миг выпивали молоко, струившееся у них из груди».

В «Лалита-мадхаве», написанной Рупой Госвами, есть такие слова, обращенные к Кришне: «Дорогой Кришна, когда Ты пасешь Своих коров и телят, пыль поднятая их копытами, покрывает Твое милое лицо и изящный тилак, отчего кажется, будто Ты весь в пыли. Но когда Ты возвращаешься домой, молоко, льющееся из груди Твоей матери, смывает всю пыль с Твоего лица, и Ты выглядишь умытым этим молоком, как Божество во время ритуала абхишеки». В храмах есть обычай омыwać Божества молоком, если кто-либо осквернил атмосферу храма. Кришна — Верховная Личность Бога, и Его омывало молоко Йашоды, смывая с Него налет пыли.

Иногда Йашода застывала в оцепенении от экстаза. Это произошло, например, когда она увидела, что ее сын поднял холм Говардхана. Пока Кришна стоял, держа этот холм, Йашода, не решаясь обнять сына, застыла на месте. При мысли об опасности, которой Он подвергается, у нее на глазах выступили слезы. Из-за слез, затуманивших ее глаза, она не видела Кришну. От беспокойства у нее перехватило дыхание, так что она не в силах была даже подсказать Кришне, как Ему вести Себя в этой ситуации. Так проявляется оцепенение в экстатической любви.

Иногда трансцендентный экстаз охватывал мать Йашоду от счастья при известии, что ее сын целым и невредимым вышел из опасного положения, например, после нападения на Него Путаны или других демонов. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (17.19) Шукадева Госвами рассказывает, что Йашода была вне себя от радости, увидев, что ее потерявшийся сын нашелся. Она посадила Его к себе на колени и обнимала Его снова и снова. И пока она так обнимала Его, из ее глаз градом катились слезы, так что она не могла даже выразить своей трансцендентной радости. В «Видагдха-мадхаве» Шрила Рупа Госвами пишет: «О Кришна, прикосновение рук Твоей матери так приятно освежает, что в этом с ним не могут сравниться даже сандаловая паста и яркий лунный свет вместе с пастой из кореньев ушира». (Ушира — это разновидность кореньев, которые, если их замочить в

воде, действуют охлаждающе. Их применяют для защиты от палящего жара солнца.)

Материнская любовь Йашоды к Кришне постоянно возрастает. Иногда ее любовь и экстаз называют сильной привязанностью, а иногда — неодолимым влечением. Пример влечения к Кришне, когда преданного переполняет чувство любви к Нему, описан в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (6.43), где Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту: «О царь, возвратившись домой из Матхуры, благородный Нанда Махараджа вдохнул аромат головы своего сына и погрузился в экстаз родительской любви». Нечто подобное произошло и с Йашодой, которая, ожидая возвращения Кришны с пастбищ, с нетерпением прислушивалась, не донесется ли до нее звук флейты сына. Поскольку она думала, что уже очень поздно, ее беспокойство и нетерпение удвоились, и молоко заструилось у нее из груди. Не находя себе места, она то ходила по дому, то выходила на улицу. Она без конца смотрела на дорогу, не появится ли там Говинда.

Когда великие мудрецы возносили молитвы Господу Кришне, прославляя Его деяния, царица Гокулы, мать Йашода, появилась на поле битвы Курукшетра, и нижняя часть ее сари была влажной от струившегося из ее груди молока. Этот случай произошел не во время битвы на Курукшетре. Иногда Кришна приезжал на Курукшетру из Своего отчего дома (Двараки) по случаю солнечных затмений, и тогда же, чтобы увидаться с Ним, туда приходили жители Вриндавана.

Стоило Кришне как паломнику появиться на Курукшетре, весть о прибытии Кришны, сына Деваки, стала передаваться из уст в уста. Деваки же, как любящая мать, принялась гладить Кришну по лицу. А когда люди закричали, что прибыл Кришна, сын Васудевы, царя Нанду и мать Йашоду переполнило чувство любви к Нему, и по ним было видно, какое они испытывают блаженство.

Когда царица Гокулы Йашода собиралась на Курукшетру, чтобы увидаться с сыном, одна из ее подруг сказала ей: «О царица, молоко струящееся из твоих грудей-гор уже окрасило воды Ганги в белый цвет, а слезы, льющиеся из твоих глаз, смешавшись с черной тушью, сделали черными воды Йамуны. И когда ты стоишь, между этих двух рек, я думаю, что тебе ни к чему так стремиться на встречу с сыном. О твоей материнской

любви Ему уже поведали эти две реки!»

Та же подруга Йашоды сказала Кришне: «Дорогой Мукунда, если царицу Гокулы Йашоду заставят взойти на костер, но при этом позволят видеть Твое лотосное лицо, огонь покажется ей Гималайскими горами, покрытыми льдом. Если же ей позволят находиться в океане нектара, но при этом лишат возможности видеть лицо Твоей Милости, этот нектар покажется ей мышьяком». Да разнесется по всей вселенной молва о нетерпении матери Йашоды из Враджа, которая живет ожиданием увидеть лотосное лицо Кришны!

Нечто подобное сказала однажды Кунтидеви своему брату Акруре: «Дорогой брат, мой племянник Мукунда что-то давно не появлялся у нас. Не мог бы ты передать Ему, что Его тетка Кунти сидит в окружении врагов, и хочет знать, когда она снова сможет увидеть Его лотосное лицо?»

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (46.28) говорится: «Когда Уддхава, находясь во Вриндаване, рассказывал о деяниях Кришны в Двараке, у слушавшей его матери Йашоды из груди начало капать молоко, а из ее глаз покатились слезы». В другой раз огромная любовь Йашоды к Кришне проявилась, когда Кришна уехал в Матхуру, царство Камсы. Охваченная чувством разлуки с Кришной, Йашода взглянула на Его косметические принадлежности и тут же с криком рухнула на землю, почти лишившись чувств. Она стала кататься по земле и изранила свое тело. В этом жалком состоянии она стала кричать: «О мой сын! Дорогой мой сын!», — и при этом колотила себя в грудь. Сведущие в этих вопросах преданные считают этот эпизод проявлением экстатической любви в разлуке. В подобных случаях могут проявляться также такие признаки, как сильная тревога, скорбь, отчаяние, оцепенение, смирение, беспокойство, безумие и обман чувств.

Что касается тревоги матери Йашоды, то можно привести следующий пример. Однажды, когда Кришна ушел из дома пасти коров, один преданный сказал ей: «Йашода, я вижу, твои движения замедлились и тебя охватила тревога. Твой взгляд как будто остановился, а в твоём дыхании я чувствую такой жар, что от него молоко в твоей груди вот-вот закипит. Все это свидетельствует о том, что от разлуки с сыном у тебя страшно разболелась голова». Таковы некоторые проявления беспокойства матери Йашоды, тревожившейся за Кришну.

Когда Акрура приехал во Вриндаван и рассказывал о деяниях Кришны в Двараке, Йашода узнала, что Кришна взял в жены много царевен и с головой ушел в семейные дела. Узнав об этом, Йашода стала сетовать на судьбу, сокрушаясь, что не смогла женить Кришну сразу же после того, как Он вышел из возраста каишора, и потому лишилась возможности жить в одном доме с сыном и золовкой. У нее вырвалось: «О Акрура, ты просто мечешь молнии в мою голову!» Так проявлялась скорбь матери Йашоды в разлуке с Кришной.

Однажды Йашода впала в отчаяние, подумав: «У меня миллионы коров, но их молоко не может доставить удовольствия Кришне. Так будь же оно проклято! И на мне самой тоже, видно, лежит проклятье; несмотря на все свои богатства, я лишена возможности вдыхать аромат головы моего сына и кормить Его грудью, как я это делала, пока Он был во Вриндаване». Это проявление отчаяния Йашоды вызвано разлукой с Кришной.

Один из друзей Кришны как-то сказал Ему: «О лотосокий, когда Ты жил в Гокуле, Ты не расставался с посохом. Теперь этот посох лежит без дела в доме матери Йашоды, и всякий раз, глядя на него, она застывает на месте, как будто сама превращается в посох». Это пример оцепенения в разлуке с Кришной. В разлуке с Кришной мать Йашода стала такой смиренной, что со слезами на глазах начала молить творца вселенной, Господа Брахму: «О творец, не мог бы ты вернуть мне моего любимого сына, Кришну, чтобы я смогла увидеть Его хоть на миг?» Иногда охваченная беспокойством мать Йашода, как безумная, начинала укорять Нанду Махараджу: «Что ты делаешь во дворце, бессовестный? И за что только люди называют тебя царем Враджа? Поразительно — разлученный со своим любимым сыном Кришной, ты продолжаешь как ни в чем ни бывало жить во Вриндаване! У тебя камень вместо сердца!»

Однажды Кришна услышал о безумстве матери Йашоды: «В помрачении рассудка мать Йашода обращалась к деревьям кадамба, спрашивая у них, где ее сын. Затем она обратилась к птицам и шмелям, пытаясь узнать, не встречали ли они где-нибудь Кришну и не могут ли рассказать что-нибудь о Тебе. Так, помутившись рассудком, она бродит по всему Вриндавану, спрашивая у всех о Тебе». Это безумие в разлуке с Кришной.

Когда мать Йашода обвинила Нанду Махараджу в «бессердечности», он ответил ей: «Дорогая Йашода, зачем ты

так волнуешься? Приглядишься внимательней. Неужели ты не видишь, что твой сын Кришна стоит прямо перед тобой! Не сходи с ума и ее нарушай покой в моем доме». Друг Кришны передал Ему, что у Его отца Нанды от разлуки с Ним тоже помутился рассудок.

Когда все жены Васудевы собрались вокруг арены, на которой должно было проводиться жертвоприношение, устроенное Камсой, и увидели радующий глаз облик Кришны, от нахлынувшей материнской любви молоко заструилось у них из груди, так что подолы их сари промокли. Это проявление экстатической любви — пример того, к чему приводит исполнение желаний.

В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.29) говорится: «Возвратившись после окончания битвы на Курукшетре в Двараку, Кришна первым делом увиделся со Своей матерью и всеми Своими мачехами и почтительно склонился к их стопам. Матери стали сажать Кришну к себе на колени, и от сильной любви к Нему у них потекло молоко. Так грудное молоко, смешанное со слезами, стало первым подношением Кришне». Это один из примеров удовлетворения после долгой разлуки.

Аналогичные слова есть в «Лалита-мадхаве»: «Разве не удивительно, что Йашода, жена царя Нанды, охваченная материнской любовью к Кришне, смешав слезы с грудным молоком, омыла ими своего дорогого сына Кришну?» В «Видагдха-мадхаве» один преданный обращается к Кришне с такими словами: «О Мукунда, лишь увидев Твое лицо, распространяющее аромат лотоса, Йашода, привлеченная лунным светом, исходящим от Него, преисполнилась такой радостью любви к Тебе, что из сосков ее подобных кувшинам груди побегало молоко». Так, промочив ткань, покрывавшую «кувшины», она всегда была готова дать Кришне молоко, бежавшее у нее из груди.

Таковы некоторые из признаков родительской любви к Кришне, которую питают к Нему Его мать, отец и пожилые люди. Преданный проявляет признаки экстатической родительской любви, когда смотрит на Кришну как на своего сына. Такие постоянно переживаемые трансцендентные эмоции называются устойчивым экстазом родительской любви к Кришне.

Шрила Рупа Госвами, ссылаясь на авторитет сведущих в этих вопросах ученых, утверждает, что три описанных выше вида

трансцендентных рас — служение, дружба (братство) и родительская привязанность — иногда смешиваются друг с другом. Например, в братских чувствах Баларама есть оттенок родительской привязанности и служения. К привязанности, которую питает к Кришне царь Йудхиштхира, примешиваются родительская любовь и служение, а трансцендентная раса Уграсены, деда Кришны, представляет собой смесь служения и родительской любви. Привязанность старших гопи во Вриндаване — это сочетание родительской любви, служения и дружбы. Привязанность сыновей Мадри, Накулы и Сахадевы, а также мудреца Нарады — это сочетание дружбы и служения. Привязанность Господа Шивы, Гаруды и Уддхавы — сочетание служения и дружбы.

ГЛАВА 44. Преданное служение в супружеской любви

Супружеское любовное влечение чистого преданного к Кришне называют преданным служением в супружеской любви. Эти супружеские чувства не имеют ничего общего с мирскими, хотя между духовной любовью и материальной деятельностью и существует некоторое сходство. Поэтому люди, интересующиеся только материальной деятельностью, не способны понять духовную супружескую любовь, и такие взаимоотношения в преданном служении всегда остаются для них тайной за семью замками. По этой причине Рупа Госвами описывает супружескую любовь очень кратко.

Стимулами супружеской любви служат Сам Кришна и Его возлюбленные супруги — Радхарани и Ее ближайшее окружение. У Господа Кришны нет соперников: нет никого равного Ему и никого более великого, чем Он. Его красота также непревзойденна, и, превосходя всех прочих в Своих любовных играх, Он является изначальным объектом всех проявлений супружеской любви.

В «Гита-говинде» Джайадевы Госвами одна из гопи говорит своей подруге: «Кришна — источник всех наслаждений во вселенной. Его тело нежно, как цветок лотоса. Его вольности с гопи, кажущиеся проявлением банального влечения юноши к девушке, — на самом деле проявления трансцендентной супружеской любви». Чистый преданный следует по стопам гопи

и поклоняется им: «Я в почтении склоняюсь перед всеми юными пастушками, чьи формы неотразимо прекрасны. Уже одним своим привлекательным обликом они поклоняются Верховной Личности Бога, Кришне». Самая известная из всех юных гопи — Шримати Радхарани.

Красоту Шримати Радхарани описывают так: «Ее глаза своей красотой затмевают неотразимо прекрасные глаза птицы чакори. Одного взгляда на лицо Радхарани достаточно, чтобы возненавидеть красоту луны. Золото не выдерживает сравнения с Ее кожей. Устремим же свои взоры на трансцендентно прекрасную Шримати Радхарани». Сам Кришна так описывает Свое влечение к Радхарани: «Когда Я в присутствии Радхарани произношу какую-нибудь шутку, чтобы насладиться Ее красотой, Она очень внимательно выслушивает Мои шутливые слова, хотя всем Своим видом и ответными словами старается показать Свое полное пренебрежение. Но даже Ее пренебрежение доставляет Мне безграничное наслаждение, ибо в это время Она бывает так прекрасна, что Мое блаженство увеличивается во сто крат». Аналогичное утверждение есть в «Гита-говинде», где говорится, что стоит Шри Кришне, врагу Камсы, обнять Шримати Радхарани, Он тотчас запутывается в сетях любви и покидает всех прочих гопи.

В «Падйавали» Рупы Госвами говорится, что как только гопи слышат звук флейты Кришны, они забывают обо всех упреках, которыми их осыпают старшие члены их семей. Они забывают о том, что о них идет дурная молва, и о том, как грубо с ними обращаются их мужья. Единственная их мысль — скорее выскользнуть из дома и отправиться на поиски Кришны. Когда гопи встречаются с Кришной, их переглядывания, смех и шутки называют анубхавой, субэкстазом в супружеской любви.

В «Лалита-мадхаве» Рупа Госвами объясняет, что движения бровей Кришны подобны Йамуне, а улыбка Радхарани — свету луны. Когда Йамуна и лунный свет сходятся на речном берегу, вода в реке приобретает вкус нектара и доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие тому, кто ее пьет. Она освежает, как горы снега. Похожее утверждение есть в «Падйавали», где неразлучная подруга Радхарани говорит Ей: «О лунолика Радхарани, Ты кажешься вполне довольной, но тем не менее в глазах у Тебя стоят слезы. Твой голос дрожит, а грудь тяжело вздымается. По всем этим признакам я могу судить, что Ты,

должно быть, услышала звук флейты Кришны, и сердце Твое растаяло».

В «Падйавали» есть стих, в котором, как принято считать, содержится описание отчаяния в супружеской любви. Шримати Радхарани говорит: «О Купидон, о Мой господин, не будоражь Меня своими стрелами. Господин Воздух, не возбуждай Меня ароматом цветов. Кришна разлюбил Меня — что проку теперь поддерживать жизнь в этом бесполезном теле? Такое тело не нужно ни одному живому существу». Это проявление отчаяния в экстатической любви к Кришне.

В «Дана-кели-каумуди» Шримати Радхарани говорит о Кришне: «Этот коварный юноша из леса наделен красотой голубого лотоса, и перед Ним не сможет устоять ни одна девушка во вселенной. Дав Мне изведать блаженство Своего трансцендентного тела, Он привел Меня в такой восторг, который Я не в силах вынести. Я чувствую Себя слонихой, приведенной в восторг слоном!» Это пример ликования в экстатической любви к Кришне.

Устойчивый экстаз супружеской любви является первопричиной телесного наслаждения. В «Падйавали» эту первопричину супружеского союза описывает Сама Шримати Радхарани, обращаясь к одной из Своих наперсниц: «Кто этот юноша? Его веки, ни на секунду не прекращающие своего танца, делают Его лицо еще прекраснее и возбуждают во Мне желание супружеской любви. Его уши украшены бутонами цветов ашока, а Сам Он наряжен в желтые одежды. Своей игрой на флейте этот юноша лишил Меня покоя».

Супружеской любви Радхи и Кришны не могут помешать никакие личные соображения. Эту не знающую никаких преград любовь Радхи и Кришны описывают так: «Рядом с Кришной стояла мать Иашода, а вокруг Него стояли Его друзья. Прямо перед Ним была Чандравали, а на каменной глыбе перед входом во Врадж высился демон Вришасура. Но при всем этом, стоило Кришне заметить стоявшую за кустами Радхарани, как Его прекрасные брови молнией метнулись Ей навстречу».

А вот описание другого эпизода: «В одном конце двора лежал труп Шанкхасуры, около которого собралось много шакалов. В другом столпились ученые брахманы, полностью владеющие собой. Они возносили чудные молитвы, освежавшие так же, как дуновение прохладного летнего ветерка. Перед Кришной стоял

Господь Баладева, от которого исходила прохлада. Но даже посреди всех этих возбуждающих и охлаждающих влияний лотос экстатической супружеской любви Кришны к Радхарани не увядал». Любовь Кришны к Радхарани часто сравнивают с цветущим лотосом, единственное отличие между ними в том, что красота любви Кришны постоянно возрастает.

Супружеская любовь бывает двух видов: випраламбха — супружеская любовь в разлуке, и самбхога — супружеская любовь в непосредственной близости. Випраламбха, разлука, в свою очередь, делится на 1) пурва-рагу, предварительное влечение, 2) ману, напускной гнев, и 3) правасу, разлуку в отдалении друг от друга.

Когда влюбленные остро ощущают, что еще не встретились друг с другом, эту стадию называют пурва-рагой, предварительным влечением. В «Падйавали» Радхарани говорит, обращаясь к Своей спутнице: «Дорогая подруга, Я шла на берег Йамуны, как вдруг передо Мной вырос очень красивый юноша с кожей цвета синей тучи. Он окинул Меня взглядом, который невозможно описать. С тех самых пор, как это ни печально, Мне не идут на ум домашние дела». Это пример предварительного влечения к Кришне. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (53.2) Кришна говорит брахману, посланному к Нему Рукмини: «О брахман, Я, как и Рукмини, лишился сна и постоянно думаю о Ней. Я знаю, что ее брат Рукми настроен против Меня, из-за чего наша свадьба с ней расстроилась». Это другой пример предварительного влечения.

Что касается маны, то в «Гита-говинде» описан следующий эпизод: «Увидев, как Кришна наслаждается в обществе нескольких гопи, Шримати Радхарани слегка приревновала Его, поскольку это ставило под сомнение Ее избранность. Она тотчас покинула это место и укрылась в густых цветущих зарослях, где жужжали черные шмели. Спрятавшись за лианами, Она стала изливать чувства одной из Своих наперсниц». Это пример кажущейся размолвки.

Пример правасы, когда влюбленных отделяет друг от друга расстояние, описан в «Падйавали»: «С того благословенного дня, когда Кришна уехал в Матхуру, Шримати Радхарани сидит, подперев голову рукой, и льет слезы. Ее лицо не высыхает от слез, и Она ни на миг не может уснуть». Влага на лице прогоняет сон, поэтому, непрестанно плача из-за разлуки с Кришной,

Шримати Радхарани не могла заснуть. В «Прахлада-самхите» Уддхава говорит: «Верховная Личность Бога, Говинда, страдающий от пронзивших Его стрел бога любви, постоянно думает о вас [гопи], и эти мысли лишили Его аппетита и сна».

Когда влюбленные встречаются и наслаждаются непосредственным общением друг с другом, это называют самбхой. В «Падйавали» есть такие слова: «Кришна так ловко обнял Шримати Радхарани, что могло показаться, будто Он исполняет брачный танец павлинов».

На этом Шри Рупа Госвами заканчивает пятую волну своего океана нектара преданности. Он в почтении склоняется перед Верховной Личностью Бога, пришедшего в образе Гопалы — вечной форме Господа.

Так заканчивается изложение Бхактиведанты третьей части «Бхакти-расамрита-синдху», в которой описаны пять основных видов взаимоотношений с Кришной.

Часть IV

В четвертой части «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами описывает семь форм косвенного экстаза преданного служения: смех, изумление, рыцарство, сострадание, гнев, страх и отвращение. В данном разделе Шрила Рупа Госвами более подробно описывает эти проявления экстаза преданности, объясняя их взаимную совместимость и несовместимость. Когда один вид экстатического преданного служения сочетается с другим, несовместимым с ним, такое состояние называется расабхасой, извращенным проявлением расы.

Ученые, досконально знающие этот предмет, утверждают, что смех обычно возникает при общении между собой молодых людей, а также при общении стариков и детей. Экстатический любовный смех иногда можно наблюдать также у людей очень серьезных от природы. Однажды в дверь дома Йашоды постучался старик-нищий. Увидев его, Кришна сказал Йашоде: «Мама, я не хочу приближаться к этому тощему страшилищу. Если Я подойду к нему, он упрячет Меня в свою торбу и унесет с собой!» Сказав это, чудное дитя, Кришна, посмотрел на мать, а нищий, стоявший в дверях, тщетно пытался скрыть Свою улыбку. Оставив свои попытки, он заулыбался во весь рот. В данном случае причиной смеха является Сам Кришна.

Как-то раз один из друзей Кришны сказал Ему: «Дорогой Кришна, если Ты откроешь рот, я положу в него леденец в йогурте». Не долго думая Кришна открыл рот, но вместо леденца Его друг положил Ему в рот цветок. Попробовав цветок, Кришна скривился, и при виде этого все Его друзья, находившиеся рядом, покатались со смеху.

Однажды в дом Нанды Махараджи пришел хиромант, и Нанда Махараджа попросил его: «О мудрец, не посмотришь ли ты руку моего сына Кришны? Скажи мне, сколько лет Он проживет и станет ли хозяином тысяч коров». Услышав это, хиромант улыбнулся, и Нанда Махараджа спросил его: «Уважаемый, над чем ты смеешься и почему прячешь свое лицо?»

Причиной смеха в экстатической любви является либо Сам Кришна, либо нечто непосредственно связанное с Ним. Эта форма преданного служения может проявляться в ликовании, лени, утаивании чувств и других, на первый взгляд выводящих из равновесия, переживаниях.

Проанализировав расу смеха в экстатической любви, Шрила Рупа Госвами выделил в ней шесть разновидностей. В зависимости от широты и формы улыбки эти разновидности на санскрите называются смита, хасита, вихасита, авахасита, апахасита и атихасита. Среди этих шести разновидностей улыбок можно выделить основные и второстепенные. К числу основных относятся смита, хасита и вихасита, а авахасита, апахасита и атихасита считаются второстепенными.

Когда человек улыбается, не обнажая зубов, можно ясно видеть перемену в его глазах и изменение формы щек. Такую улыбку называют смитой. Однажды Кришна воровал простоквашу, и домоправительница Джарати застала Его за этим. Она бросилась к Нему, намереваясь схватить. Увидев это, Кришна сильно испугался и побежал к Своему старшему брату Баладеве, крича: «Брат Мой, Я стащил простоквашу, и теперь Джарати гонится за Мной!» Увидев, как Кришна убегает от Джарати и просит Баладеву о защите, все великие мудрецы на райских планетах улыбнулись. Эту улыбку называют смитой.

Улыбку, лишь слегка обнажающую зубы, называют хаситой. Однажды Абхиманью, так называемый муж Радхарани, возвращался к себе, не подозревая о том, что у него дома находится Кришна. При его приближении Кришна быстро переоделся, чтобы выглядеть в точности, как Абхиманью, и, подойдя к Джатиле, матери Абхиманью, сказал: «Матушка, Я — твой сын Абхиманью; посмотри-ка, сюда направляется Кришна, переодетый в Мою одежду!» Джатила, мать Абхиманью, сразу поверила Кришне, приняв Его за своего сына, и потому очень рассердилась на своего настоящего сына, возвращавшегося домой. Она стала гнать его от дверей, а он закричал: «Мама, мама! Что ты делаешь?» Наблюдая эту сцену, присутствовавшие при этом подруги Радхарани заулыбались, слегка обнажив зубы. Это пример улыбки хасита.

Улыбку, которая полностью открывает зубы, называют вихасита. Однажды Кришна решил своровать масло и простоквашу в доме Джатилы и стал подбивать на это Своих друзей, уверяя их: «Друзья Мои, по ровному дыханию этой старухи Я могу судить, что она крепко спит. Давайте потихоньку, чтобы не разбудить ее, украдем масло и простоквашу». Но старая Джатила не спала. Услышав слова Кришны, она не смогла сдержать улыбки, обнажившей ее зубы. Это пример улыбки

вихасита.

Улыбку, при которой морщится нос и сужаются глаза, называют авахасита. Однажды ранним утром, когда Кришна вернулся домой после танца раса, Иашода, взглянув на Него, спросила: «Дорогой сын, почему Твои глаза кажутся подведенными сурьмой? И почему на Тебе голубые одежды Баладевы?» Услышав вопрос Иашоды, одна из подруг Кришны, стоявшая неподалеку, расплылась в улыбке, так что нос у нее сморщился, а глаза сузились. Это пример улыбки авахасита. Эта гопи знала, что Кришна наслаждался танцем раса и что Иашоде невдомек, что делал ее сын и как на Нем оказалась косметика гопи. Ее улыбка относится к разряду авахаситы.

Когда у смеющегося человека выступают слезы на глазах и трясутся плечи, его улыбку называют апахаситой. Однажды Нарада увидел, как маленький Кришна танцует под аккомпанемент пения старой служанки Джарати. Это зрелище потрясло Нараду: Верховный Господь, управляющий каждым движением таких великих полубогов, как Брахма, танцует под мелодию, которую выводит старая служанка. Эта сцена так рассмешила Нараду, что он тоже пустился в пляс, и при этом у него тряслись плечи и двигались глаза. Улыбка обнажила его зубы, и сияние, исходившее от них, посеребрило облака в небе.

Когда смеющийся человек хлопает в ладоши и прыгает, его улыбка превращается в атихаситу — захлебывающийся смех. Атихаситу можно было наблюдать, когда Кришна однажды сказал Джарати: «О почтенная женщина, кожа на твоём лице сморщилась, так что ты стала похожа на обезьяну. Узнав об этом, обезьяний царь Балимукха счел, что ты достойна стать его женой». На поддразнивания Кришны Джарати ответила, что ей прекрасно известно о намерениях царя обезьян взять ее в жены, но поскольку она уже решила принять покровительство Кришны, губителя многих демонов, то хочет выйти замуж за Него, а не за обезьяньего царя. Услышав этот язвительный ответ, девушки-пастушки, присутствовавшие при этом, принялись хохотать и хлопать в ладоши. Такой смех, сопровождаемый хлопанием в ладоши, называют атихаситой.

Иногда саркастические замечания тоже вызывают атихаситу. Примером такого сарказма может служить замечание, сделанное одной из гопи в разговоре с Кутилой, дочерью Джатилы и сестрой Абхиманью, так называемого мужа Радхарани: «Дорогая

Кутила, дочь Джатилы, твои груди висят, как стручки фасоли — такие же сухие и длинные. Твой нос красотой затмевает лягушачьи носы. Твои глаза прекрасней глаз собаки. Твои губы по красоте ничуть не уступают золе, а живот так же прекрасен, как большой барабан. Поэтому, дорогая Кутила, ты — самая прекрасная из всех пастушек Вриндавана, и, похоже, что твоя красота делает тебя неподвластной чарующим звукам флейты Кришны!»

ГЛАВА 46. Изумление и рыцарство

Изумление

Экстаз изумления в преданном служении может быть вызван двумя причинами: непосредственной, когда человек своими глазами видит нечто, вызывающее изумление, и косвенной, когда изумление вызвано чьим-то рассказом.

Когда Нарада пришел посмотреть, что Господь делает в Двараке, и увидел, как Кришна в одном и том же теле находится одновременно во всех дворцах, занимаясь при этом самыми разными делами, он пришел в изумление. Это один из примеров изумления в преданном служении, когда человек сам является свидетелем чуда. Одна из подруг Йашоды обратилась к ней с такими словами: «Йашода, погляди-ка на это чудо! Твой сын еще привязан к грудному молоку, а огромная гора Говардхана вздымается до самого неба, преграждая путь облакам. И вот твой ребенок держит эту огромную гору на мизинце левой руки, как будто какую-то игрушку — не чудо ли это?» Это еще один пример изумления в преданном служении, когда человек сам является свидетелем события, вызывающего изумление.

В изумление также можно прийти от чьего-то рассказа. Это произошло с Махараджей Парикшитом, когда он услышал от Шукадевы Госвами о том, как Кришна убил Наракасуру, выставившего против Кришны одиннадцать акшаухини — воинских подразделений. В одну акшаухини входит несколько тысяч слонов, несколько тысяч колесниц, запряженных лошадьми, и несколько сотен тысяч пехотинцев. Войско Наракасуры состояло из одиннадцати таких подразделений, и все это войско атаковало Кришну, осыпая Его стрелами, но Кришна всего тремя стрелами убил всех воинов до единого. Махараджу Парикшита, услышавшего об этой чудесной победе, охватила радость, и он стал утирать слезы. Этот случай является примером изумления в преданном служении, вызванного косвенной причиной — чьим-то рассказом.

В писаниях приводится и другой случай, иллюстрирующий изумление, вызванное косвенной причиной. Пытаясь проверить, действительно ли Кришна является Верховной Личностью Бога, Господь Брахма похитил всех Его друзей-пастушков и коров. Однако через несколько секунд он обнаружил, что Кришна продолжает играть со Своими друзьями-пастушками, а все

коровы с телятами по-прежнему пасутся на пастбище. Рассказ Брахмы привел всех его приближенных на Сатья-локе в изумление. Брахма сказал им, что, похитив мальчиков, он увидел Кришну, который как ни в чем не бывало играл с теми же мальчиками. Их тела были почти такими же темными, как у Самого Кришны, и каждый имел по четыре руки. С Ним были те же самые телята и коровы. Этот рассказ потряс даже самого Брахму. «Но самое поразительное, — добавил он, — что при этом присутствовали многие другие Брахмы из других вселенных, которые пришли поклониться Кришне и Его близким преданным».

Аналогичный случай произошел во время пожара в лесу Бхандиравана. Кришна попросил Своих друзей крепко зажмурить глаза, и они послушно выполнили Его просьбу. Когда же Кришна потушил пожар, пастушки открыли глаза и увидели, что опасность миновала и все их коровы и телята целы и невредимы. Они пришли в изумление от случившегося, просто размышляя над тем, каким образом Кришне удалось выручить их из беды. Это другой пример изумления в преданном служении, вызванного косвенными причинами.

Поступки и достижения человека, даже если в них нет ничего выдающегося, его друзьям могут показаться чудесными и поразить их сердца и умы. Но самое большое чудо не произведет на нас ни малейшего впечатления, если его сотворил далекий нам человек. Именно любовь к человеку заставляет нас приходить в изумление от его необычайных поступков.

Когда любовь и преданное служение Господу пробуждают в сердце человека стремление совершить нечто героическое и необыкновенное, поступки, в которых оно воплощается, называют рыцарством. Рыцарский дух может проявляться в шуточных сражениях, щедрых пожертвованиях, великодушных жестах и соблюдении принципов религии. Человека, чей рыцарский дух проявляется в сражениях, называют йуддха-вирой. Человека, не скупящегося на жертвования, называют дана-вирой, того, кто необычайно милосерден, называют дайа-вирой, а того, чья щедрость проявляется в строгом исполнении религиозных обрядов, называют дхарма-вирой. Объектом всех этих проявлений рыцарского духа является Кришна.

Когда друг Кришны хочет доставить Ему удовольствие, совершив что-нибудь героическое, он вызывает Его на поединок, и Кришна становится его противником. Иногда Кришна может

захотеть наблюдать за сражением со стороны, и в этом случае противником Его друга по желанию Кришны становится кто-то другой. Один из друзей Кришны бросил Ему такой вызов: «Дорогой Мадхава, Ты так неугомонен, потому что считаешь Себя непобедимым. Но если Ты не спасешься бегством, я докажу, что мне ничего не стоит победить Тебя. И все мои друзья будут только рады посмотреть на это!»

Кришна и Шридама были очень близкими друзьями, но однажды, рассердившись на Кришну, Шридама вызвал Его на поединок. Когда они начали сражаться, все их друзья, собравшись на берегу Иамуны, любовались этим чудесным зрелищем. Они сделали несколько игрушечных стрел, и Кришна начал пускать Свои стрелы в Шридаму, а тот отражал их, вращая посохом. Доблесть Шридамы доставила большое удовольствие Кришне. Обычно такие шуточные сражения происходят между храбрыми, рыцарственными людьми и приводят в восторг зрителей.

В «Хари-вамше» рассказывается, как иногда Арджуна и Кришна сражались друг с другом в присутствии Кунти, и Кришна неизменно одерживал верх над Арджуной.

В таких рыцарских поединках друзья иногда хвастают друг перед другом, проявляют самодовольство, заносчивость, силу, хватаются за оружие, бросают друг другу вызов или становятся противниками. Все это — движущие силы рыцарского преданного служения.

Один из друзей Кришны бросил Ему такой вызов: «Мой дорогой друг Дамодара, Ты силен разве что в еде. Тебе удалось справиться с Субалой только потому, что он слаб, да и то, чтобы победить его, Тебе пришлось прибегнуть к нечестным приемам. Не стоит хвастать такой победой — она не делает Тебе много чести. Хвастаясь, Ты называешь Себя змеей, но тогда я — павлин, готовый сразиться с Тобой». Павлины — злейшие враги змей.

Когда в таких дружеских схватках соперники начинают хвастаться, превознося себя, ученые называют это субэкстазом. Для субэкстаза характерны вызовы соперника на поединок громовым голосом, воинственные жесты, воодушевление, рукопашные схватки и заверения испуганных зрителей в своей победе.

Один из друзей Кришны как-то обратился к Нему с такими

словами: «Дорогой Мадхусудана, Тебе известна моя сила, и тем не менее Ты подговариваешь бросить вызов могучему Баладеве не меня, а Бхадрасену. Этим Ты просто оскорбляешь меня, ибо мои руки сильны, как засовы на воротах!»

Один из преданных сказал: «Дорогой Господь Кришна, пусть повсюду разнесется слава бросающего Тебе вызов Шридамы, чей голос напоминает раскаты грома или львиный рык. Воздадим же хвалу доблести Шридамы!» Поединки, жертвования, милосердие и исполнение религиозных обрядов — все эти формы деятельности называют органически присущими рыцарскому духу, тогда как заносчивость, эмоциональность, терпимость, доброта, решимость, ликование, воодушевление, зависть и воспоминания считаются неорганичными для рыцарского духа. Когда Стока-кришна, один из многих друзей Кришны, сражался с Ним, его отец принялся бранить его за то, что он дерется с Кришной, душой жителей Вриндавана. Услышав упреки отца, Стока-кришна остановился, но Кришна продолжал задирать его, и в ответ на это Стока-кришна схватил свой посох и стал бешено вращать им, демонстрируя свою ловкость.

Однажды Шридама стал дразнить Бхадрасену: «Дорогой друг, пока тебе нечего меня бояться. Сначала я одолею нашего братца Балараму, затем побью Кришну, и только потом примусь за тебя». Это привело к тому, что Бхадрасена перешел со стороны Баларамы на сторону Кришны, взволновав всех своих друзей, как гора Мандара — океан. Он оглушил всех своими громовыми криками и привел Кришну в восторг своей доблестью.

Однажды Кришна бросил вызов Своим друзьям, воскликнув: «Друзья мои, посмотрите, как отважно Я прыгаю. Не вздумайте разбегаться!» Услышав это, друг Кришны по имени Варутхапа принял Его вызов и вступил в поединок с Господом.

Один из друзей Кришны как-то заметил: «Судама изо всех сил старается одолеть Дамодару, и я думаю, если к нему присоединится Субала, вместе они составят прекрасную пару — как драгоценный камень в золотой оправе».

Во всех этих рыцарских развлечениях противниками Шри Кришны могут быть только Его друзья. Враги Кришны никогда не могут стать Его противниками. Поэтому поединки Кришны с Его друзьями называют преданным служением в расе рыцарства.

Дана-вира — рыцарство, проявляющееся в щедрых жертвованиях, можно разделить на два вида: щедрость и

отречение. Щедрым называют того, кто ради удовлетворения Кришны может пожертвовать всем. Если при виде Кришны у человека возникает желание принести что-нибудь в жертву, Кришну называют побудительной причиной щедрости. Когда Кришна явился как сын Нанды Махараджи, тот в ясном сознании пожелал, чтобы удача во всем сопутствовала его сыну, и потому начал щедро раздавать своих лучших коров брахманам. Брахманы остались очень довольны щедрыми жертвованиями Нанды Махараджи и признали, что по щедрости он превзошел даже таких царей прошлого, как Махараджа Притху и Нрига.

Того, кто полностью осознает величие Господа и готов пожертвовать всем ради Господа, называют сампраданакой, то есть готовым пожертвовать всем ради Кришны.

Когда Махараджа Йудхиштхира взошел вместе с Кришной на арену жертвоприношения Раджасуя, мысленно он стал умищать тело Кришны сандаловой пастой, надел на Него гирлянду, достававшую Ему до колен, подарил расшитые золотом одежды, поднес Ему украшения из драгоценных камней, подарил много богато украшенных слонов, колесниц и лошадей. Потом ему захотелось отдать Кришне все свое царство, семью и даже самого себя. Когда и это было сделано, и Махараджа Йудхиштхира понял, что у него больше не осталось ничего, что он мог бы подарить Кришне, он очень смутился и расстроился.

Подобно этому, некогда Махараджа Бали сказал своему жрецу Шукрачарье: «О достопочтенный мудрец, тебе нет равных в знании Вед, поэтому ты поклоняешься Верховной Личности Бога, Вишну, исполняя ведические ритуалы. Что же до этого карлика-брахмана [воплощение Кришны в облике Ваманадевы], то кем бы Он ни был — Господом Вишну, обыкновенным брахманом или даже моим врагом — я уже решил пожертвовать Ему столько земли, сколько Он попросил». Махарадже Бали выпала огромная удача — Сам Господь стоял перед ним с протянутой рукой, красноватой от прикосновений к груди богини процветания, которая всегда осыпана красным порошком кумкума. Иными словами, несмотря на то, что сама богиня процветания всегда находится в распоряжении Верховного Господа, готовая доставить Ему любое удовольствие, Он тем не менее протянул руку, прося милостыни у Махараджи Бали.

По-настоящему отреченный человек — это тот, кто готов всем пожертвовать ради Кришны, ничего не ожидая взамен.

Такой преданный откажется от освобождения в любой форме, даже если Господь и предложит ему его. Настоящая любовь к Кришне проявляется только тогда, когда в роли дающего выступает преданный, а Кришна берет на Себя роль принимающего пожертвование преданного.

В «Хари-бхакти-судходайе» приводится еще один пример этого. Махараджа Дхрува говорит: «О мой Господь, я совершал аскезы и налагал на себя покаяния, надеясь получить от Тебя что-нибудь взамен, но в награду за это Ты позволил мне увидеть Тебя, недоступного взору даже великих святых и мудрецов. Я искал осколки битого стекла, а нашел бесценный самоцвет и потому, о Господи, я вполне доволен. Мне больше нечего просить у Тебя».

Аналогичное утверждение можно найти в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (15.48). Четверо мудрецов во главе с Санакой Муни обратились к Господу с такими словами: «О Верховная Личность Бога, слава, которая идет о Тебе, привлекает к Тебе сердца всех людей. Тебя не может коснуться материальная скверна, поэтому Ты достоин хвалы. Поистине, Ты являешься средоточием всех мест паломничества. Счастливы, которым выпала удача славить Тебя и Твои качества, понимающие трансцендентность Твоего положения, пренебрегают освобождением, которое Ты им предлагаешь. Они обладают такими трансцендентными богатствами, что их не привлекает даже трон Индры, царя рая. Им известно, что даже тот, кто занимает трон в райском царстве, не свободен от страха, тем же, кто прославляет Твои трансцендентные качества, не грозит никакая опасность, и их удел — постоянная радость. Чем райское царство может привлечь людей, познавших это?»

Один преданный так выразил свое отношение к жертве, принесенной царем Майурадхваджей: «Я не могу без волнения даже говорить о делах Махараджи Майурадхваджи, перед которым склоняюсь в глубоком почтении». Майурадхваджа был очень умен, и без труда мог догадаться, зачем к нему пришел Кришна, переодетый брахманом. Кришна потребовал у него половину его тела, которую должны были отпилить его жена и сын, и царь согласился на это. Чувства, которые развил в себе царь Майурадхваджа в процессе преданного служения, были настолько сильны, что он постоянно думал о Кришне, и когда

осознал, что перед ним стоит не кто иной, как Сам Кришна, переодетый брахманом, то, ни минуты не колеблясь, согласился расстаться с половиной своего тела. Жертве, на которую ради Кришны пошел царь Майурадхваджа, нет равных в этом мире, и потому мы все должны склоняться перед ним в глубочайшем почтении. Он в совершенстве постиг Верховную Личность Бога, Кришну, принявшего облик брахмана, и является идеальным примером дана-виры, самоотреченного человека.

Того, кто всегда готов доставить удовольствие Кришне и у кого всегда все получается в преданном служении, называют дхарма-вирой, то есть доблестным в исполнении религиозных обрядов. Только продвинутые преданные, исполняя религиозные обряды, могут достичь уровня дхарма-виры. Преданный может стать дхарма-вирой лишь после того, как изучит все авторитетные писания, будет неуклонно следовать нравственным принципам, разовьет в себе терпимость, научится обуздывать чувства и исполнится веры. Те, кто совершает религиозные обряды ради удовлетворения Кришны, — это люди стабильные в своем преданном служении, тогда как тех, кто исполняет религиозные обряды, не ставя своей целью удовлетворить Кришну, называют всего лишь благочестивыми.

Лучшим примером дхарма-виры является Махараджа Йудхиштхира. Один преданный как-то сказал Кришне: «Дорогой Кришна, старший сын Махараджи Панду совершил всевозможные жертвоприношения только ради того, чтобы доставить Тебе удовольствие. Всякий раз он приглашал царя рая Индру принять участие в его йаджнах [жертвоприношениях], и потому Индре приходилось часто отлучаться из дома, так что Шачидеви вынуждена была большую часть времени сидеть, подперев голову руками, и томиться в одиночестве».

Совершение жертвоприношений полубогам считается поклонением членам тела Верховного Господа. На полубогов смотрят как на части вселенского тела Господа, и потому конечная цель поклонения им — удовлетворить Господа, поклоняясь различным частям Его тела. Однако Махараджа Йудхиштхира, поклоняясь полубогам, не преследовал материальной цели. Все свои жертвоприношения он проводил под непосредственным руководством Кришны, не стремясь извлечь из них какую-либо выгоду для себя. Единственным его желанием было доставить удовольствие Кришне, и потому его

называли лучшим из преданных. Он был постоянно погружен в океан любовного служения.

ГЛАВА 47. Сострадание и гнев

Сострадание

Когда экстаз преданного служения вызывает какие-либо сожаления, связанные с Кришной, это называют преданным служением в сострадании. Побудительными причинами для этого вида преданного служения могут служить трансцендентные качества Кришны, Его облик и поступки. Для этого экстаза преданного служения характерны сетования, тяжелое дыхание, плач, катание по земле и битье себя кулаком в грудь. В некоторых случаях могут также проявляться такие признаки, как лень, отчаяние, обвинения, смирение, беспокойство, мрачность, горячее желание, нетерпение, сумасшествие, смерть, забывчивость, болезнь и обман чувств. Когда в сердце преданного вселяется тревога за Кришну или предчувствие того, что с Ним может случиться какая-то беда, это называют преданным служением с ощущением утраты. Ощущение утраты — еще один признак преданного служения в сострадании.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (16.10) содержится описание следующего эпизода. Когда Кришна наказывал Калийнагу в Йамуне, этот огромный змей обвил кольцами все тело Кришны. Увидев, в каком положении оказался Кришна, Его друзья-пастушки пришли в необычайное волнение. Охватившее их горе, страх и ощущение утраты привели их в смятение, и они все попадали на землю. В поведении этих пастушков нет ничего удивительного, потому что они находились под ложным впечатлением, думая, что с Кришной может случиться беда. Они принесли в жертву Кришне все — свою дружбу, имущество, свои желания и даже самих себя.

Когда Кришна погрузился в отравленные Калийей воды Йамуны, Йашоду охватили дурные предчувствия. Дыхание ее сделалось горячим, от слез, градом катившихся у нее из глаз, ее одежда промокла, и она была на грани обморока.

Подобно этому, когда демон Шанкхасура напал на жен Кришны, Господь Баладева начал синеть.

В «Хамсадуте» рассказывается такой случай. Гопи попросили Хамсадуту отправиться на поиски следов лотосных стоп Кришны и запечатлеть их на себе, последовав примеру Господа Брахмы, запечатлевшего их на своем шлеме после того, как он похитил у Кришны мальчиков-пастушков. Раскаиваясь в своей дерзости,

Брахма припал к стопам Господа, и на его шлеме остались отпечатки стоп Кришны. Гопи напомнили Хамсадуте, что даже великий мудрец Нарада иногда впадал в экстаз при виде следов Кришны, а великие освобожденные мудрецы горели желанием увидеть их. «Поэтому ты должен с большим рвением отправиться на поиски отпечатков стоп Кришны», — подгоняли они его. Это другой пример преданного служения в сострадании.

Однажды Сахадеву, младшего брата Накулы, при виде сияющих отпечатков стоп Кришны охватила необычайная радость. Он принялся громко звать: «Мать моя, Мадри! Где ты? О мой отец, Панду! Где же вы? Какая жалость, что вас нет сейчас рядом и вы не можете видеть отпечатки стоп Кришны!» Это еще один пример преданного служения в сострадании.

Преданное служение, совершаемое без сильной привязанности к Кришне, может сопровождаться улыбкой и другими признаками, но оно никогда не сопровождается ни сожалением, ни горем — признаками, характерными для преданного служения в сострадании. Такое сострадание всегда основано на экстатической любви. Выше мы уже описали переживания Баладевы и Йудхистхиры, боявшихся, что с Кришной или Его женами может случиться какое-то несчастье. Не следует считать, что причиной такого рода опасений является их невежество или непонимание ими непостижимых энергий Кришны. Их опасения вызваны сильной любовью к Нему. Сначала опасения и страх за Кришну вызывают у преданного скорбь и сожаление, но постепенно развиваются в такой сильный любовный экстаз, что направляются в другое русло, начиная приносить ему трансцендентное наслаждение.

Гнев

Объектом экстатического любовного служения Кришне в гневе всегда является Сам Кришна. Во втором акте «Видагдхамадхавы» (стих 37) Лалита-гопи выражает гнев, в который ее привел Кришна. Она обращается к Шримати Радхарани со словами: «Дорогая подруга, мои сокровенные мечты растоптаны, и теперь мне одна дорога — в обитель Иамараджи. Но я не могу спокойно смотреть, как Кришна по-прежнему с улыбкой обманывает Тебя. Не понимаю, как Ты можешь отдавать Свою любовь этому похотливому мальчишке из племени пастухов, наших соседей».

Однажды, увидев Кришну, Джарати воскликнула: «Ах Ты

воришка, обкрадывающий юных девушек! Я узнала на Тебе покрывало моей невестки!» И она принялась громко кричать, сообщая всем жителям Вриндавана, что сын царя Нанды разрушает семейную жизнь ее невестки.

Экстатическую любовь к Кришне в гневе проявила также Рохини-деви, когда услышала страшный грохот, сопровождавший падение двух деревьев арджуна, к которым был привязан Кришна. Все соседи сбежались к месту происшествия, и Рохини-деви, воспользовавшись случаем, стала отчитывать мать Иашоду: «У тебя хорошо получается наказывать своего сына, связывая Его веревками, но почему тебе не приходит в голову посмотреть, не грозит ли Ему какая-нибудь опасность. Эти деревья валятся на землю, а Он, предоставленный Сам Себе, ползает под ними!» Гнев Рохини-деви на Иашоду — пример проявления экстатической любви в гневе, причиной которого послужил Кришна.

Однажды, когда Кришна вместе со Своими друзьями пас коров, друзья позвали Его в лес Талавана, где жил Гардабхасура, злой демон в облике осла. Друзья Кришны хотели полакомиться плодами росших в этом лесу деревьев, но из страха перед демоном не решались на это. Поэтому они попросили Кришну пойти туда и убить Гардабхасуру. Когда Кришна справился с демоном, они вернулись домой и рассказали матери Иашоде о том, что произошло. Услышав, что Кришна отправился на такое опасное предприятие в лес Талавана один, она очень взволновалась и гневно посмотрела на мальчиков.

Описывается и другой случай, когда гнев охватил подругу Радхарани. Однажды Радхарани обиделась на Кришну и перестала с Ним разговаривать. Кришна был очень опечален этим и, чтобы заслужить Себе прощение, пал к Ее лотосным стопам. Но даже это не смягчило Радхарани, и Она по-прежнему отказывалась разговаривать с Кришной. Видя это, одна из Ее подруг начала упрекать Ее: «Подруга, Ты позволяешь мутовке недовольства взбивать Себя. Что можно сказать на это? Единственное, что я могу Тебе посоветовать — уходи отсюда поскорее, потому что Я не могу без боли смотреть на Твое недостойное поведение. Мне невыносимо видеть, как Ты продолжаешь стоять с покрасневшим лицом, несмотря на то, что павлинье перо Кришны коснулось Твоих стоп».

Описанные проявления гнева и недовольства в преданном

служении называются иршйу.

Когда Акрура покидал Вриндаван, несколько пожилых гопи стали осыпать его упреками: «О сын Гандини, твоя жестокость бросает тень на род царя Йаду. Ты увозишь от нас Кришну, обрекая нас на страдания от разлуки с Ним. Даже сейчас, пока вы еще здесь, воздух жизни практически покинул тела гопи».

Когда Шишупала оскорбил Кришну в присутствии собравшихся на Раджасуйя-йаджну, устроенную Махараджей Йудхиштхирой, это привело в смятение всех Пандавов и Кауравов, включая деда Бхишму. При этом Накула в гневе воскликнул: «Кришна — Верховная Личность Бога, и на ногтях Его ног — отблеск драгоценных камней, украшающих шлемы знатоков Вед. Если кто-нибудь посмеет оскорбить Его, я даю честное слово сына Панду, что своей левой ногой собью с него шлем и поражу своими стрелами, которые ничем не уступают йама-данде, скипетру Йамараджи!» Это пример экстатической любви к Кришне в гневе.

Человек, охваченный трансцендентным гневом, иногда может отпускать язвительные замечания, бросать недобрые взгляды и произносить оскорбительные слова. Иногда гнев может также сопровождаться и другими симптомами: потиранием рук, клацанием зубов, сжиманием губ, нахмуриванием бровей, почесыванием рук, опусканием головы, учащенным дыханием, изрыганием проклятий, мотанием головой, пожелтением уголков глаз и дрожанием губ. В одних случаях глаза наливаются кровью, а в других, наоборот, обесцвечиваются. Иногда гнев сопровождается упреками, а иногда молчанием. Все эти признаки гнева можно разделить на две группы: органично присущие этому состоянию и неорганичные для него или, иначе говоря, — на постоянные и временные. Иногда гнев могут сопровождать такие временные признаки, как сильные переживания, смятение, заносчивость, отчаяние, обман чувств, бессилие, ревность, проворство, пренебрежение и симптомы, проявляющиеся у человека после тяжелой работы.

Во всех этих оттенках проявления экстатической любви гнев является постоянным фактором.

Когда охваченный гневом Джарасандха напал на Матхуру, он смерил Кришну саркастическим взглядом. В этот момент Баладева взялся за Свое оружие-плуг и посмотрел на Джарасандху изменившими цвет глазами.

В «Видагдха-мадхаве» рассказывается, как однажды Радхарани сердито ответила Своей матери Паурнамаси, упрекавшей Ее в том, что Она встречается с Кришной. «О мама, — воскликнула Радха, — что Я могу тебе на это ответить? Кришна так бессердечен, что часто нападает на Меня прямо на улице. А когда Я хочу позвать кого-нибудь на помощь, этот юноша с павлиньим пером на голове зажимает Мне рот, так что Я не могу кричать. Когда же Я, испугавшись, хочу уйти, Он расставляет руки, преграждая Мне путь. Если же Я умоляю Его пощадить Меня и припадаю к Его стопам, этот враг демона Мадху в гневе кусает Мое лицо! Мама, пожалуйста, войди в Мое положение и не сердись без нужды. Лучше посоветуй, как Мне избавиться от этих ужасных приставаний Кришны!»

Иногда признаки экстатического гнева, вызванного любовью к Кришне, проявляют в отношениях между собой преданные одного возраста. Примером этого может служить ссора между Джатиллой и Мукхарой. Джатила была свекровью Радхарани, а Мукхара — Ее прабабушкой. Они разговаривали о том, как Кришна пристаёт на улице к Радхарани. Джатила сказала: «О жестоколицая Мукхара! От твоих слов мое сердце горит, как в огне!» А Мукхара отвечала ей: «О грешная Джатила, от твоих слов у меня разболелась голова! У тебя нет никаких доказательств того, что Кришна пристаёт к Радхарани, дочери моей внучки Киртиды».

Однажды, когда Радхарани снимала ожерелье, подаренное Ей Кришной, Джатила, Ее свекровь, сказала своей подруге: «О подруга, полюбуйся-ка, какое прекрасное ожерелье Кришна подарил Радхарани. Она держит его сейчас в руках и при этом хочет, чтобы мы поверили, будто Ее ничто не связывает с Кришной. Эта девчонка опозорила нашу семью!»

Естественную зависть, которую питают к Кришне люди типа Шишупалы, нельзя считать экстатической любовью к Кришне в гневе.

ГЛАВА 48. Страх и отвращение

Страх

Причинами страха в экстатической любви к Кришне могут быть либо Сам Кришна, либо опасность, которой Он подвергается. Когда преданный ощущает себя оскорбителем

лотосных стоп Кришны, объектом экстатической любви в страхе становится Сам Кришна. Когда же страх из любви к Кришне испытывают Его друзья и благожелатели, предчувствуя грозящую Ему опасность, объектом их страха является эта опасная ситуация.

Когда Рикшараджу, сражавшегося с Кришной, вдруг осенило, что Кришна является Верховной Личностью Бога, Кришна обратился к нему с такими словами: «Дорогой Рикшараджа, почему твое лицо вдруг осунулось? Тебе нечего Меня бояться. Напрасно твое сердце так бешено бьется. Пожалуйста, успокойся. Я не сержусь на тебя. Ты же можешь гневаться на Меня сколько тебе угодно, чтобы еще лучше служить Мне, сражаясь со Мной, и еще сильнее раззадорить Меня». В этом проявлении экстатической любви в страхе объектом страха является Сам Кришна.

Известен и другой случай, когда Сам Кришна выступает в роли объекта страха. После того как Кришна, ребенком, проучил в Йамуне змея Калийу, тот взмолился Господу: «О убийца демона Муры, с помощью аскезы и епитимий я накопил много мистических сил, но перед Тобой — я ничто. Нет никого ничтожнее меня. Смилуйся же над этой жалкой душой и не сердись на меня. Я не знал, кто Ты на самом деле, и по своему невежеству нанес Тебе ужасные оскорбления. Сжался надо мной. Прояви милосердие к несчастной, глупой твари». Это другой пример экстатического страха в преданном служении.

Когда демон Кеши обернулся огромной лошадью, такой большой, что она могла перепрыгивать через деревья, и произвел панику во Вриндаване, мать Йашода сказала своему мужу Нанде Махарадже: «Наш мальчик такой непоседливый, что лучше держать Его взаперти. Меня очень напугали недавние происшествия, виновником которых был демон Кеши, принявший облик огромной лошади». Когда пронесся слух, что этот демон, агрессивно настроенный, вступил в пределы Гокулы, мать Йашода так испугалась за своего ребенка, что ее лицо осунулось, а на глазах выступили слезы. Это некоторые из признаков проявления экстатического страха в преданном служении, вызванного слухами об угрозе, нависшей над Кришной, или ее видом.

После гибели ведьмы Путаны подруги матери Йашоды стали расспрашивать ее о случившемся. В ответ на их расспросы мать

Иашода попросила своих подруг: «Пожалуйста, не надо, прошу вас, перестаньте! Не напоминайте мне об этом случае с Путаной. Мне больно даже вспоминать о нем. Ведьма Путана пришла, чтобы сожрать моего сына, и обманом добилась разрешения взять ребенка к себе на колени. Но потом она умерла, и ее гигантское тело со страшным грохотом рухнуло наземь».

Временными (неорганичными) признаками экстатического преданного служения в страхе являются сухость во рту, возбуждение, оглядывание назад, желание спрятаться, смятение, поиски любимого, попавшего в беду, и громкие рыдания. К числу других временных признаков относятся также обман чувств, забывчивость и предчувствие опасности. А неизменным (постоянным) фактором во всех этих обстоятельствах является экстатический страх. Такой страх вызывают либо совершенные проступки, либо опасные обстоятельства. Проступки могут быть самыми разными, и того, кто совершил их, охватывает страх. Когда страх вызван каким-то внушающим опасения объектом, то им обычно является живое существо пугающей наружности, злобное по характеру и поведению. Примером объекта, внушающего экстатический ужас, является ведьма Путана. Страх могут внушать также демонические личности, типа царя Камсы, или могущественные полубоги: Индра и Шанкара.

Демоны, вроде Камсы, тоже боялись Кришну, но их чувства нельзя считать экстатическим страхом в преданном служении.

Отвращение

Из авторитетных источников известно, что привязанность к Кришне, возникающая из чувства отвращения, может представлять собой экстаз отвращения в преданном служении. Люди, испытывающие такую экстатическую любовь к Кришне, как правило, находятся на нейтральной ступени преданного служения — в шанта-расе. Следующий отрывок иллюстрирует экстатическую любовь, вызванную отвращением: «Прежде этого человека не интересовало ничего, кроме похоти и плотских наслаждений. Он довел до совершенства свое умение пользоваться женщинами ради удовлетворения своего вожделения. Можно только удивляться, что тот же самый человек сейчас со слезами на глазах повторяет имена Кришны и при одном взгляде на женское лицо испытывает отвращение. По выражению его лица я могу судить, что сейчас плотские

отношения ненавистны ему». Для преданного служения в отвращении характерны следующие признаки субэкстаза: презрение к себе и стыд при воспоминании о своем прошлом, гримасы, зажимание носа и умывание рук. Кроме того эта форма экстаза может проявляться в дрожи тела, резком искривлении тела и испарине. Она может также сопровождаться ощущением стыда, изнеможением, безумием, обманом чувств, расстройством, смирением, жалостью к себе, возбуждением, страстным желанием чего-то и оцепенением.

Когда в теле преданного, сокрушающегося о своих прошлых отвратительных поступках, проявляются определенные симптомы, чувства, которые он при этом испытывает, называют экстазом преданного служения в отвращении. Эти чувства возникают у него в силу того, что в нем пробуждается сознание Кришны.

Такое состояние описано в следующем отрывке: «Какое наслаждение может приносить удовлетворение похоти плоти — мешка из кожи и костей, наполненного кровью, покрытого кожей и мясом, сочащегося слизью и источающего зловоние?» Такой взгляд на вещи может иметь только человек, в котором пробудилось сознание Кришны и который осознал отвратительную природу материального тела.

Некий удачливый ребенок, находясь в материнской утробе, так молился Кришне: «О враг Камсы, материальное тело причиняет мне невыносимые страдания. Я попал в ловушку — в утробу своей матери, в это месиво из крови, мочи и жидких испражнений. Жизнь здесь исполнена жестоких страданий. О божественный океан милосердия, смилуйся надо мной! Я не способен заниматься любовным преданным служением Тебе, но умоляю Тебя, спаси меня!» Аналогичную молитву возносил человек, попавший в ад. Он обращался к Верховному Господу с такими словами: «О мой Господь, Йамараджа поместил меня в это жуткое место, где все источает зловоние. Кругом кишат насекомые и черви, живущие в испражнениях страдающих разными болезнями людей. От этого зрелища мои глаза воспалились, и я почти ослеп. Потому я молюсь тебе, о Господи, вызволяющий из ада. Я пал в этот ад, но буду стараться все время помнить Твои святые имена и таким образом поддерживать жизнь в своем теле». Это другой пример экстатической любви к Кришне в отвратительных условиях.

Постоянно повторять святые имена Господа — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — может только человек, который развил в себе трансцендентную любовную привязанность к Кришне, и потому такой человек в любых обстоятельствах остается довольным, находя удовлетворение в том, что с экстатической любовью и привязанностью вспоминает имя Господа.

В заключение можно сказать, что экстатическая любовь к Кришне в отвращении проявляется в преданном по мере того, как дремлющее в нем нейтральное отношение к Богу развивается в зрелую любовь.

ГЛАВА 49. Смещение рас

Как уже говорилось, существует двенадцать видов рас, экстатических отношений, в которых преданный может находиться с Кришной. Из них пять рас — непосредственные: нейтральность, отношения слуги и господина, братская любовь, родительская любовь и супружеская любовь, — а семь рас косвенные: смех, изумление, рыцарственность, сострадание, гнев, страх и отвращение. Пять непосредственных рас вечно существуют в мире Ваикунтхи, духовном царстве, тогда как семь косвенных рас вечно существуют в проявленном или непроявленном состоянии в Гокуле Вриндаване, где Кришна разворачивает Свои трансцендентные игры в материальном мире.

Очень часто к основной расе примешивается какая-то другая. Сочетание этих любовных состояний иногда бывает совместимым, то есть приятным, а иногда несовместимым, то есть неприятным. Ниже приводится научный анализ совместимости и несовместимости сочетаний различных рас (любовных настроений).

Когда в расе нейтральной любви (шанта-расе) обнаруживается примесь отвращения и изумления, такое сочетание считают совместимым. Когда же к нейтральной любви примешиваются супружеская любовь, рыцарственность, гнев или страх, такая комбинация несовместима.

Если в экстазе служения проявляются страх, нейтральная любовь или рыцарственность (в частности, дхарма-вира или дана-вира), такое сочетание считается совместимым. Непосредственной причиной экстаза преданного служения в рыцарской расе (йуддха-вира) и в гневе является Сам Кришна.

С экстазом братской любви очень хорошо сочетаются супружеская любовь, смех и рыцарство, тогда как страх и родительская любовь совершенно несовместимы с ним. Несмотря на огромную разницу между экстазом родительской привязанности и расами смеха, сострадания и страха, они вполне совместимы друг с другом.

Родительская любовь несовместима с супружеской любовью, рыцарством и гневом.

Экстаз преданности в супружеской любви совместим со смехом и братскими отношениями.

По мнению некоторых знатоков, экстаз супружеской любви совместим только с такими аспектами рыцарской расы, как йуддха-вира и дхарма-вира. Согласно этой точке зрения, все прочие расы, кроме названных двух, несовместимы с супружеской любовью.

С экстазом смеха в преданном служении совместимы страх, супружеская любовь и родительская любовь, а сострадание и отвращение несовместимы с ним.

С экстазом изумления в преданном служении совместимы рыцарство и нейтральная любовь, а гнев и страх ни при каких обстоятельствах не совместимы с ним.

С рыцарственным экстазом в преданном служении совместимы изумление, смех и служение, тогда как страх и супружеская любовь несовместимы с ним. По мнению некоторых знатоков, экстаз нейтральной любви всегда совместим с рыцарственным преданным служением.

С экстазом сострадания в преданном служении совместимы гнев и родительская любовь, тогда как смех, супружеская любовь и изумление ни при каких обстоятельствах не совместимы с ним.

С экстазом гнева в преданном служении совместимы сострадание и рыцарство, тогда как смех, супружеские отношения и страх полностью несовместимы с ним.

С экстазом страха в преданном служении хорошо сочетаются отвращение и сострадание.

Рыцарственный экстаз в преданном служении ни при каких обстоятельствах не совместим с супружеской любовью, смехом и гневом.

С экстазом отвращения в преданном служении совместимы эмоции нейтральной любви, смех и служение, тогда как супружеские чувства и братская любовь несовместимы с ним.

Приведенный анализ — образец исследования расабхасы, несовместимых сочетаний рас. Трансцендентная наука, описывающая расабхасу, позволяет точно установить взаимную совместимость и несовместимость различных настроений экстатической любви. Когда Господь Чаитанья Махапрабху жил в Джаганнатха Пури, многие поэты и преданные приходили к Нему показать свои поэтические произведения, но согласно существовавшему порядку, эти произведения сначала тщательно изучал секретарь Господа Чаитаньи Сварупа Дамодара, и только

если он не обнаруживал в них несовместимого сочетания рас, трансцендентных вкусов, поэту разрешалось получить аудиенцию Господа Чайтании и прочесть Ему свое произведение.

Понятие несовместимости рас — одно из ключевых, и чистые преданные в описаниях различных форм взаимоотношений с Личностью Бога всегда рассчитывают обнаружить полную совместимость. Анализ совместимости и несовместимости иногда может стать очень сложным и запутанным. Чтобы пояснить, почему так происходит, приводят следующее сравнение. Когда встречаются два друга, возникающая при этом раса, как правило, считается очень приятной. Однако на самом деле при встрече двух друзей возникают очень запутанные, сложные чувства, и порой бывает очень трудно определить, насколько совместимы друг с другом эти эмоции.

Знатоки ведической литературы определяют совместимость различных сочетаний рас, сопоставляя их друг с другом в каждом конкретном случае и оперируя категориями «целого» и «части». При этом доминирующее чувство называют целым, а второстепенное — частью.

Какой смысл вкладывается в понятия целого и части, можно понять на примере следующего утверждения: «Живые существа подобны искрам, вылетевшим из изначального огня, и потому я, крохотная искорка, не знаю, под силу ли мне будет заниматься трансцендентным любовным служением этому изначальному огню, Господу Кришне». Выраженные в этих словах чувства нейтральной любви принимают за целое, а желание служить Господу — за часть. И действительно, в сиянии Брахмана отсутствует возможность взаимного обмена любовным экстазом между Господом и преданным.

Есть другое высказывание преданного, где он сетует: «Увы, я до сих пор ищу наслаждений, которые может доставить это тело — смесь слизи, семени и крови в мешке из кожи. Пока я нахожусь в этом состоянии сознания, на мне лежит печать проклятия, лишая меня возможности ощутить трансцендентный экстаз памятования о Верховной Личности Бога». В этих словах выражены два экстатических любовных состояния: нейтральность и отвращение. Нейтральность при этом принимают за целое, а экстаз отвращения — за часть.

Есть и другое, близкое по смыслу высказывание преданного: «Пришла пора начать мое служение — обмахивать опахалом

Верховную Личность Бога, Шри Кришну, восседающего на золотом троне. Он — верховный Парамбрахма в Своем вечном трансцендентном образе с телом цвета грозовой тучи. Пришла пора расстаться с привязанностью к материальному телу — этому комку плоти и крови». Это пример сочетания служения и отвращения, в котором экстаз служения принимают за целое, а экстаз отвращения — за часть.

Имеется еще одно высказывание: «Когда же я избавлюсь от влияния гуны невежества и, достигнув этого чистого состояния, смогу вечно служить Кришне? Только тогда я смогу поклоняться Ему, всегда видя перед собой Его лотосные глаза и прекрасное лицо». В этом утверждении целым является экстаз нейтрального отношения к Господу, а частью — служение.

Имеется еще одно высказывание: «Только посмотрите на этого преданного Господа, пустившегося в пляс при одном воспоминании о лотосных стопах Кришны. Достаточно просто увидеть, как он танцует, чтобы утратить всякий интерес даже к самым красивым женщинам!» В этом утверждении целым является нейтральное отношение к Господу, а частью — экстаз отвращения.

Один преданный смело заявил: «О мой Господь, сейчас я гоню от себя даже мысль об общении с юными девушками. Что же касается осознания Брахмана, то я утратил к нему всякий интерес, потому что целиком поглощен размышлениями о Тебе. И эта блаженная сосредоточенность избавила меня от всех других желаний, даже от желания обрести мистические силы. Отныне мой ум привлекает только служение Твоим лотосным стопам». В этом утверждении целым является экстаз нейтрального отношения к Господу, а частью — рыцарство.

Как-то раз один преданный обратился к Субале с такими словами: «Дорогой Субала, девушки Вриндавана, имевшие возможность наслаждаться поцелуями Кришны, вероятно, самые счастливые женщины на свете». В этом примере целым является дружеское преданное служение, а частью — экстаз супружеской любви.

Однажды Кришна сказал, обращаясь к гопи: «О вы, очарованные Мной, не бросайте на Меня такие страстные взоры. Утешьтесь и возвращайтесь по своим домам во Вриндаван. Здесь вам нечего делать». Пока Кришна подшучивал над девушками Враджа, пришедшими в надежде насладиться с Ним танцем

раса, Субала, присутствовавший при этом, смотрел на Кришну широко раскрытыми смеющимися глазами. Чувства, которые при этом испытывал Субала, представляли собой смесь дружеской любви и смеха в преданном служении. Братские чувства в этом случае являются целым, а смех — частью.

Вот еще один пример сочетания экстатической дружеской любви и смеха, принимаемых, соответственно, за целое и часть. Увидев Субалу, переодетого в платье Радхарани, который притаился в тени красивого дерева ашока на берегу Иамуны, Кришна тотчас в изумлении вскочил со Своего места. Видя это, Субала прикрыл лицо, пытаясь спрятать улыбку.

Имеется также пример сочетания родительской любви и сострадания в преданном служении. Мать Иашода, подумав, что ее сын бродит по лесу без зонтика и босиком, страшно расстроилась при мысли о том, как тяжело приходится Кришне. В этом примере целым является родительская любовь, а частью — сострадание.

Следующий эпизод является примером сочетания родительской любви и смеха. Однажды подруга матери Иашоды сказала ей: «Дорогая Иашода, твой сын очень ловко утащил у меня из дома огромный кусок масла. А чтобы переложить вину за Свои проказы на моего сына, вымазал маслом его лицо, пока тот спал!» Услышав это, Иашода вскинула свои изогнутые дугой брови. Глядя на подругу, она не смогла удержаться от улыбки. Да благословит мать Иашода каждого этой улыбкой. В данном примере целым является родительская любовь, а частью — смех.

Есть также пример сочетания нескольких рас в преданном служении. Когда Кришна левой рукой держал холм Говардхана, волосы разметались у Него по плечам, и, казалось, что Он вспотел. От этого зрелища мать Иашоду бросило в дрожь. Но когда Кришна заметил, что она смотрит на Него расширившимися от ужаса глазами, Он стал корчить смешные рожи, и мать Иашода очень обрадовалась и заулыбалась. Однако при мысли о том, как долго Кришна держит на весу гору, ее прошиб такой пот, что вся одежда на ней взмокла. Пусть же безграничная милость матери Иашоды Враджешвари защитит всю вселенную! В этом примере целым является родительская любовь, а частями — страх, изумление, смех, сострадание и прочее.

Сочетание супружеской любви и дружеской привязанности описано в следующих словах Шримати Радхарани: «Дорогие подруги, поглядите, как Кришна положил Свою руку на плечо Субалы, переодетого девушкой! Сдается Мне, что Он собирается послать Мне через Субалу весточку». Чтобы понять этот пример, нужно иметь в виду, что старшие родственники Радхарани не одобряли Ее общения с Кришной и Его друзьями-пастухами, поэтому друзья Кришны иногда переодевались в женские одежды, чтобы передать Радхарани весточку от Кришны. В этом примере целым является супружеская любовь, а частью — дружеские чувства.

Следующий эпизод служит примером сочетания супружеской любви и смеха в преданном служении. Кришна, переодетый девушкой, сказал Радхарани: «О жестокосердная красавица, разве Ты не видишь, что Я — Твоя сестра? Почему Ты не узнаешь Меня? Смилуйся надо Мной, возьми Меня за плечи и обними с любовью!» Кришна был одет точь-в-точь, как Радхарани, и когда Он произносил эти ласковые слова, Шримати Радхарани поняла, к чему Он клонит, но поскольку при этом присутствовали Ее родственники, Она только улыбнулась и ничего не ответила. В данном случае экстаз супружеской любви является целым, а экстаз смеха — частью.

Следующий эпизод является иллюстрацией сочетания нескольких эмоций. Увидев, как Кришна готовится сражаться с демоном Вришасурой, одна из наперсниц Чандравали подумала: «Поистине, нет никого удивительнее Кришны! Его ум пленен бровями улыбчивой Чандравали, Его змеевидные руки покоятся на плечах Его друга, и при этом Он издает львиный рык, вызывая на бой Вришасуру!» Это пример совмещения супружеской любви, дружеской привязанности и рыцарственности. В данном случае супружескую любовь принимают за целое, а дружеские чувства и рыцарственность — за части.

Когда охваченная похотью Кубджа ухватила за желтые одежды Кришны, испытывая почти вожделение к Нему, Кришна опустил голову, сгорая от стыда перед толпой хохочущих зевак. Это пример сочетания экстатической супружеской любви и смеха. Смех в данном случае принимают за целое, а супружескую любовь — за часть.

Один пастушок с такими словами обратился к Вишале, пастушку, собиравшемуся сразиться с Бхадрасеной: «Чего ради

ты пытаешься доказать мне свое геройство? До этого ты пытался сражаться с самим Шридамой. Да будет тебе известно, что Шридаме ничего не стоит вступить в сражение даже с сотней Баларам. Откуда у тебя такое рвение, если ты ничего собой не представляешь?» Это пример сочетания братских чувств и рыцарственности в преданном служении. В данном случае рыцарственность принимается за целое, а дружеские чувства — за часть.

Шишупала имел обыкновение поносить Шри Кришну, однако его оскорбления больше возмущали сыновей Панду, чем Самого Кришну, поэтому Пандавы всегда носили с собой все свое оружие, готовые при случае убить Шишупалу. Их чувства являются примером сочетания экстатического гнева и дружеской привязанности, когда гнев принимают за целое, а дружеские чувства — за часть.

Однажды Кришна наблюдал, как Шридама виртуозно сражается на палках с Баларамой, который в совершенстве владел палицей и даже убил ею демона Праламбасуру. Когда Кришна увидел, что Шридама, вооруженный всего лишь короткой палкой, в конце концов одолел Балараму, Он, очень довольный этим, с удивлением взглянул на Шридаму. Это пример сочетания изумления, братских чувств и рыцарственности в преданном служении. Братские чувства и рыцарственность при этом считаются частями, а изумление — целым.

По мнению знатоков различных рас, та раса, которая в сочетании с другими играет роль целого, то есть является преобладающей, называется постоянным экстазом. «Вишну-дхармоттара» подтверждает, что когда разные расы преданного служения смешиваются вместе, преобладающую расу, или целое, называют устойчивым экстазом преданного служения. Второстепенные расы, хотя и могут проявляться в течение некоторого времени, в конце концов растворяются в преобладающей расе. Поэтому второстепенные (частичные) расы называют непостоянным (неорганичным) экстазом преданного служения.

Взаимоотношения, в которых находятся между собой часть и целое, легко понять на следующем примере. Господь Ваманадева на самом деле является Верховной Личностью Бога, хотя и «родился» одним из братьев Индры. Иногда Ваманадеву принимают за одного из второстепенных полубогов, но на самом

деле Индра, царь полубогов, полностью зависит от Него. Таким образом, хотя иногда Ваманадеву и считают одним из подчиненных полубогов, на самом деле Он является высшим целым, источником всего сонма полубогов. Аналогичным образом, доминирующая раса в своих проявлениях иногда может показаться второстепенной, хотя на самом деле является основным, преобладающим чувством в любви преданного.

Непостоянный экстаз в преданном служении считают частью даже в тех случаях, если он очень ярко выражен в течение достаточно длительного времени. Слабо же выраженный непостоянный экстаз проявляется недолго, чтобы затем вновь раствориться в целом. В этих случаях ему не придают особого значения, подобно тому, как когда во вкусном блюде попадаетея листок зелени, его вкус остается незамеченным, более того, никому даже не приходит в голову пытаться различить его вкус.

ГЛАВА 50. Дальнейший анализ смешанных рас

Как уже говорилось, если при определенных сочетаниях рас сталкиваются противоположные настроения, такая ситуация называется несовместимостью рас. Если к сладкому рису подмешать соленое или кислое, такая смесь будет не очень вкусной, и потому эти вкусы называют несовместимыми.

Типичным примером несовместимости являются слова имперсоналиста, который сетовал: «Я был привязан только к безличному Брахману и проводил дни в бесплодной медитации. Я не уделял должного внимания Шри Кришне, источнику безличного Брахмана и вместилищу всех трансцендентных наслаждений». В этом утверждении к нейтральности примешивается оттенок супружеской любви, приводя к несовместимому сочетанию рас.

Иногда во Вриндаване и других святых местах можно видеть, как человек, лишь до некоторой степени развивший в себе нейтральную любовь к Кришне, пытается имитировать человека, достигшего уровня супружеской любви. Однако поскольку нейтральность и супружеская любовь несовместимы друг с другом, такой человек в конце концов сворачивает с пути преданного служения.

Один великий преданный, находившийся в расе нейтральной любви с Кришной, так выразил состояние несовместимости в иронической молитве: «Я горю желанием увидеть Кришну, Верховную Личность Бога, который во много миллионов раз благосклоннее к людям, чем Питы [предки] на Питрилоке, и кому всегда поклоняются великие полубоги и мудрецы. Но меня немного удивляет, что, несмотря на то, что Кришна является супругом богини процветания, на Его теле часто появляются следы от ногтей обыкновенных женщин легкого поведения!» Это проявление несовместимости нейтральной любви и возвышенной супружеской любви.

Одна гопи как-то сказала, обращаясь к Кришне: «Дорогой Кришна, первое, что Ты должен сделать — это обнять меня Своими сильными руками. Потом, мой дорогой друг, дай мне вдохнуть аромат Твоей головы, и тогда я буду готова наслаждаться с Тобой». Это пример несовместимости, в которой супружеская любовь выступает в роли целого, а служение — части.

Один преданный сказал: «Дорогой Кришна, как я могу называть Тебя своим сыном, когда великие ведантисты обращаются к Тебе как к Абсолютной Истине, а вайшнавцы, следующие предписаниям «Нарада-панчаратры», — как к Верховной Личности Бога? Ты и есть Верховная Личность. Так как же у меня повернется язык назвать Тебя просто сыном?» В эти слова к нейтральной любви примешивается родительская любовь, что приводит к несовместимому сочетанию.

Другая преданная однажды сказала: «Дорогая подруга, красота моей юности мимолетна, как молния в небе, поэтому от моей привлекательной внешности мало проку. Я никогда не встречалась с Кришной, и потому, прошу тебя, поскорее устрой нашу встречу». В ее словах — несовместимое сочетание нейтральной расы и супружеской любви.

Одна охваченная вожделением женщина из Каиласы как-то сказала Кришне: «Дорогой Кришна, долгих лет жизни Тебе!» Промолвив это, она обняла Кришну. Это пример несовместимости, возникающей в результате сочетания родительской и супружеской любви.

Цель данного анализа — показать, что если в результате смешения различных рас, то есть любовных экстатических взаимоотношений между Кришной и преданными, не возникают чистые взаимоотношения, то это приводит к несовместимости. По мнению таких выдающихся преданных, как Рупа Госвами, причиной несовместимости является наложение противоречивых чувств.

Однажды простая женщина-преданная сказала Кришне: «Мальчик мой, я знаю, что мое тело — не более чем комочек плоти и крови, и Тебе оно никогда не сможет доставить удовольствия, но меня так пленила Твоя красота, что мне все-таки хотелось бы, чтобы Ты сделал меня Своей возлюбленной». В этом утверждении несовместимость возникает в результате сочетания отвращения и супружеской любви в преданном служении.

Шрила Рупа Госвами призывает преданных стараться избегать несовместимости в своих книгах и поступках. Столкновение противоречивых эмоций называют расабхасой. Сведущий ученый или преданный никогда не признает книгу о сознании Кришны, если в ней есть расабхаса.

Во втором акте «Видагдха-мадхавы» (стих 17) Паурнамаси

говорит, обращаясь к Нандимукхи: «Посмотри на это чудо! Великие мудрецы, отрешившиеся от всех мирских дел и связей, медитируют на Кришну, и им стоит огромных трудов поместить Кришну в свое сердце. А тут все наоборот — эта девушка пытается отогнать от себя мысли о Кришне, чтобы ее ум был свободен для материальных чувственных наслаждений. Что может быть прискорбнее, чем вид этой девушки, пытающейся изгнать из своего сердца Кришну, которого самоотверженно ищут великие мудрецы, готовые ради этого на любые аскезы!» В этом утверждении сталкиваются противоречивые расы экстатической преданности, и тем не менее несовместимости не возникает, потому что в данном случае супружеская любовь настолько возвышенна, что побеждает все другие расы. Шрила Джива Госвами замечает в связи с этим, что далеко не каждый способен на такую любовь. Это состояние ума доступно только для гопи Вриндавана.

Есть много других примеров сочетания противоречащих друг другу рас, которые не приводят к возникновению извращенного вкуса расабхасы. Один второстепенный полубог с райских планет как-то сказал: «Царь змей Калийя напал на того самого Кришну, чьи шутки некогда веселили жителей Враджа. Теперь все они охвачены горем и сокрушаются о Его участи!» Это пример сочетания смеха и сострадания, но несовместимости не возникает, потому что в данном случае обе расы усиливают любовное влечение к Кришне.

Однажды Шримати Радхарани сказали, что хотя Сама Она и прекратила всякую деятельность, Она продолжает оставаться высшим источником вдохновения для всех видов преданного служения. Это звучало так: «Дорогая Радхарани, в разлуке с Кришной Ты застыла в неподвижности, как прекраснейшее из деревьев, чью стройность не может скрыть никакая листва. В Своей неподвижности Ты кажешься полностью погруженной в осознание Брахмана!» В этом примере супружеская любовь сочетается с нейтральной, но супружеская любовь по силе превосходит все остальное. По сути дела, осознание Брахмана — не что иное, как существование в состоянии оцепенения.

А вот высказывание, принадлежащее Самому Кришне: «Шримати Радхарани стала для Меня олицетворением покоя. Благодаря Ей Я теперь обхожусь без сна. Я гляжу на все немигающим взором и постоянно нахожусь в состоянии

медитации. Из-за Нее Я даже перебрался в горную пещеру!» Это пример сочетания супружеской любви с нейтральной, не приводящего к несовместимости.

Ниже приводятся вопросы, которые задавали прославленной красавице Рамбхе, и ее ответы на них. Рамбху спросили: «О красавица Рамбха, кто ты?» Она отвечала: «Олицетворение покоя».

Вопрос: «Тогда почему ты оказалась на небесах?»

Ответ: «Я оказалась на небесах, чтобы ощутить Высшую Абсолютную Истину».

Вопрос: «Тогда почему ты так пристально смотришь?»

Ответ: «Чтобы взглядеться в высшую красоту Абсолютной Истины».

Вопрос: «Отчего же ты выглядишь такой взволнованной?»

Ответ: «Это проделки бога любви».

В этом примере нет несовместимого сочетания рас, так как в целом экстаз супружеской любви перекрыл нейтральную расу преданного служения.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (60.45) приводятся слова Рукмини-деви: «Дорогой супруг, женщине, у которой нет вкуса к трансцендентному блаженству, доступному людям, непосредственно общающимся с Тобой, придется выбирать себе мужа из тех, чья внешность представляет собой сочетание усов, бороды, растительности на теле, ногтей и пучка волос на голове. А внутренности ее будущего мужа — мышцы, кости и кровь вперемешку с глистами, испражнениями, слизью, желчью и тому подобным. На самом деле такой муж — не более чем мертвый комок плоти, но если женщину не привлекает Твой трансцендентный образ, ей не остается ничего другого, как считать своим мужем этот сосуд с калом и мочой». Это высказывание, в котором перечисляются компоненты материального тела, не является выражением извращенной расы в процессе познания трансцендентного, поскольку свидетельствует о правильном понимании того, где проходит граница между материей и духом.

Во втором акте «Видагдха-мадхавы» (стих 31) Кришна говорит Своему другу: «Дорогой друг, право, поразительно, что с тех пор, как Я увидел лотосные очи Шримати Радхарани, Я не могу без отвращения смотреть на луну и лотосы!» Это пример совместимого сочетания супружеской любви и отвращения.

Следующее утверждение описывает другие расы преданного служения: «Кришна был неуязвим для любых врагов, и тем не менее лица пастушков Вриндавана потемнели от изумления, когда они увидели Его великолепные царские одежды и Его храбрость, с которой Он сражался на поле битвы Курукшетра». В этом утверждении, несмотря на сочетание рыцарственной расы и страха в преданном служении, также нет искаженного отражения рас.

Одна из жительниц Матхуры попросила своего отца запереть двери их дома и отправиться с ней в школу Сандипани Муни, чтобы найти там Кришну. Она жаловалась, что Кришна похитил ее разум. В этом примере супружеская любовь сочетается с родительской, но тем не менее несовместимости не возникает.

Некий брахмананди (имперсоналист) так выразил свое желание: «Когда же моему взору откроется высшая абсолютная Личность Бога — средоточие вечного блаженства и знания, чья грудь, прикасавшаяся к груди Рукмини, стала красной от порошка кумкума?» Это сочетание супружеской любви и нейтральной расы. Хотя эти расы и противоречат друг другу, несовместимости не возникает, потому что даже брахмананди не может устоять перед привлекательностью Кришны.

Нанда Махараджа сказал, обращаясь к своей жене: «Дорогая Йашода, твой сын Кришна нежен и хрупок, как цветок маллика, и тем не менее Он отправился убивать сильного, как гора, демона Кеши. Меня это немного беспокоит. Но как бы там ни было, пусть удача всегда сопутствует моему сыну! Я занесу свою руку, мощную, как колонна, и убью демона Кеши, чтобы вернуть покой жителям Враджа-мандалы!» В этих словах отразились две расы: рыцарство и страх, однако обе они усиливают родительскую любовь, и потому несовместимости не возникает.

В «Лалита-мадхаве» Шрилы Рупы Госвами говорится: «Когда Кришна появился на арене жертвоприношения, устроенного Камсой, лицо жреца Камсы исказила ненависть. Над ареной повисли страх Камсы и его жреца, а по лицам друзей Кришны пробежали быстро сменявшие друг друга выражения удовольствия и радости. Злобных соперников Кришны охватило отчаяние. Великие мудрецы погрузились в медитацию. В глазах Деваки и других матерей стояли горячие слезы, а у бывалых воинов волосы встали дыбом. Изумление переполнило сердца полубогов: Индры и других. Слуги пустились в пляс, а юные

девушки бросали по сторонам быстрые взгляды». Здесь описаны различные расы, но в данном случае их сочетание не приводит к несовместимости.

Аналогичное утверждение, в котором отсутствуют признаки несовместимости, есть в «Лалита-мадхаве». Ее автор благословляет своих читателей: «Верховная Личность Бога, Кришна, способен поднять гору мизинцем левой руки, и тем не менее Он всегда кроток и смирен. Он неизменно добр к Своим любящим преданным. Он расстроил попытку Индры отомстить жителям Вриндавана, отказавшимся совершать Индра-йаджну. Он — источник бесконечных наслаждений для всех юных девушек. Да будет Он сострадателен ко всем вам!»

ГЛАВА 51. Искаженное проявление рас

В расабхасе — несовместимых сочетаниях рас — можно выделить упарасу (неверное выражение), анурасу (подражание) и апарасу (искаженное проявление расы).

Некий имперсоналист при виде Кришны воскликнул: «Тот, кто полностью очистился от всей скверны материального существования, погружается в транс, испытывая при этом трансцендентное блаженство. Но стоило мне увидеть Тебя, изначальную Личность Бога, как я тотчас ощутил то же самое блаженство». Это искаженное отражение рас называют шанта-упарасой, то есть искаженным отражением смеси имперсонализма и персонализма.

Известно и другое утверждение: «Куда бы я ни посмотрел, я всюду вижу Тебя — Верховную Личность. Таким образом, я знаю, что Ты — чистейшее сияние Брахмана, высшая причина всех причин. Я думаю, что во всем творении нет ничего, помимо Тебя». Это другой пример упарасы, искаженного отражения имперсонализма и персонализма.

Когда Мадхумангала, близкий друг Кришны, исполнял перед Кришной шуточный танец, никто не обращал на него внимания, и тогда он шутя сказал: «О мой Господь, пожалуйста, смилуйся надо мной. Я молю о Твоей милости». Это пример упарасы в дружеской привязанности и нейтральной расе.

Как-то раз Камса обратился к своей сестре Деваки: «Дорогая сестра, увидев твоего любимого сына Кришну, я понял, что Он так силен, что Ему ничего не стоит убить борцов, могучих, как

горы. Поэтому я больше не буду за Него беспокоиться, в какую бы страшную схватку Он ни вступил». Это пример упарасы, проявляющейся в искаженном отражении родительской любви.

В «Лалита-мадхаве» Шрила Рупа Госвами говорит: «Жены йаджника-брахманов были все как одна молодые, и испытывали к Кришне те же чувства, что и гопи Вриндавана. Движимые своей привязанностью, они накормили Кришну». В данном случае речь идет о двух расах: супружеской и родительской любви. В результате их сочетания возникает упараса в супружеской любви.

Одна из подруг Шримати Радхарани сказала: «Дорогая Гандхарвика [Радхарани], Ты была самой целомудренной девушкой в нашей деревне, а сейчас раздвоилась, и, с одной стороны, осталась в каком-то смысле целомудренной, а с другой — утратила свою чистоту. Виной тому Купидон, поразивший Тебя в тот момент, когда Ты увидела Кришну и слышала звук Его флейты». Это другой пример упарасы, вызванной раздвоением интересов в супружеской любви.

По мнению некоторых ученых, в совершенстве знающих этот предмет, чувства, возникающие между возлюбленными, могут создавать самые разные искаженные отражения рас.

«Взгляд Кришны очистил гопи, и потому влияние бога любви отчетливо проявилось в их телах». С мирской точки зрения, взгляд юноши, брошенный на девушку, — своего рода осквернение, но когда Кришна бросил Свой трансцендентный взгляд на гопи, это подействовало на них очищающе. Иначе говоря, поскольку Кришна является Абсолютной Истиной, любое Его действие трансцендентно чисто. После того как Кришна проучил Калийя-нагу в Иамуне, станцевав на его головах, жены Калийя-наги обратились к Кришне с такой молитвой: «О пастушок, мы всего-навсего юные жены Калийя-наги, зачем же Ты будоражишь наши умы звуками Своей флейты?» Жены Калийи льстили Кришне, чтобы Он пощадил их мужа, следовательно, данный эпизод — пример проявления упарасы, неверного выражения.

Одна преданная сказала: «Дорогой Говинда, взгляни на эти прекрасные цветущие заросли здесь на Каиласе. Я юная девушка, а Ты — поэтичный юноша. Нужно ли добавлять к этому что-то еще? Теперь подумай Сам». Это пример упарасы, вызванной дерзостью в супружеской любви.

Проходя через Вриндаван, Нарада Муни пришел в Бхандиравану, где увидел на дереве знаменитую пару попугаев, всегда сопровождавших Господа Кришну. Попугаи имитировали диспут двух ведантистов, на котором они однажды присутствовали, и потому казалось, что они спорят на философские темы. Эта сцена повергла Нараду Муни в такое изумление, что он застыл на месте, не в силах отвести от попугаев немигающего взгляда. Это пример анурасы, подражания.

Когда Кришна бежал с поля боя, Джарасандха издалека наблюдал за Ним бегающими глазами, испытывая при этом непомерную гордость. Кичась своей победой, он то и дело раздражался громким смехом. Это пример апарасы.

Экстатической любовью в преданном служении называют все, связанное с Кришной, однако эта любовь может проявляться по-разному: иногда адекватно, а иногда в виде искаженного отражения. По мнению знатоков, все, что возбуждает в человеке экстатическую любовь к Кришне, нужно считать стимулом трансцендентной расы.

Так заканчивается изложение Бхактиведанты «Шри Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В заключение Шрила Рупа Госвами говорит, что обыкновенному человеку очень трудно понять «Бхакти-расамрита-синдху». И все же он надеется, что Господь Кришна, вечная Верховная Личность Бога, останется доволен тем, как он написал эту книгу.

По приблизительным подсчетам Шрила Рупа Госвами закончил работу над «Шри Бхакти-расамрита-синдху» в 1552 году в Гокуле Вриндаване. Во время своего физического пребывания на Земле Шриле Рупе Госвами приходилось жить в разных частях Вриндавана, но его главной резиденцией был храм Радхи-Дамодары на территории нынешнего Вриндавана. Бхаджана-кутир Рупы Госвами (место, где он занимался преданным служением) почитается до сих пор. Во дворе храма Радхи-Дамодары возведены две мавзолейного типа постройки — одна на месте его бхаджаны, а в другой захоронено его тело. Место моей бхаджаны находится прямо за этой гробницей, но я

не живу там с 1965 года. Однако теперь мои ученики заботятся о нем. Сейчас по воле Кришны я живу в Лос-Анджелесском храме Международного общества сознания Кришны. Этот комментарий завершен сегодня, 30 июня 1969 года.

Об авторе

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада появился в этом мире в 1896 г. в Калькутте (Индия). Впервые он встретился со своим духовным учителем Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами в Калькутте в 1922 г. Бхактисиддханте Сарасвати, выдающемуся ученому в области религии и основателю шестидесяти четырех Гаудийа Матхов (ведических обществ), понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрилы Прабхупады, одиннадцать лет спустя принявшего от него формальное посвящение в ученики.

При первой их встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада много помогал в работе Гаудийи Матха, написал комментарии к «Бхагавад-гите» и в 1944 г. начал выпускать журнал на английском языке под названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходивший раз в две недели. В настоящее время его ученики продолжают выпускать журнал более чем на тридцати языках мира.

В 1947 г. Общество Гаудийа-вайшнавов присвоило Шриле Прабхупаде титул «Бхактиведанта», признав таким образом его познания в философии и преданность Богу. В 1950 г. в возрасте пятидесяти четырех лет Шрила Прабхупада отказался от семейной жизни, приняв ванапрастху, чтобы посвятить все свое время научным занятиям и литературному труду. Шрила Прабхупада поселился в священном городе Вриндаване, где жил в очень скромной обстановке в историческом средневековом храме Радхи-Дамодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощен научными и литературными занятиями. В 1959 г. он дал обет отречения от мира (санньясу). Там же, в храме Радхи-Дамодары, Шрила Прабхупада начал работу над своим шедевром — многотомным переводом и комментариями к

«Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пуране»), состоящему из восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты» (в первом русском издании «Вне времени и пространства»).

В 1965 г., опубликовав первые три тома «Шримад-Бхагаватам», Шрила Прабхупада отправился в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на него его духовным учителем. В последующие годы он выпустил более шестидесяти томов переводов, комментариев и обзорных очерков индийских классических трудов по философии и религии.

В 1965 г., когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств к существованию. Почти через год жизни в США, преодолев немало препятствий, в июле 1966 г. он основал Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). К тому моменту как он, 14 ноября 1977 г., покинул этот мир, общество, основанное им, выросло во всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста ашрамов, школ, храмов, институтов и сельскохозяйственных общин.

В 1968 г. Шрила Прабхупада основал в США первую экспериментальную ведическую сельскохозяйственную общину. Воодушевленные ее успехом, его ученики с тех пор образовали много подобных коммун в Соединенных Штатах и за их пределами.

В 1972 г. он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе гурукулу. С тех пор его ученики под его непосредственным руководством организовали школы для детей по всему миру, и два главных центра образовательной системы ИСККОН находятся сейчас во Вриндаване и Майапуре (Индия).

Шрила Прабхупада был также вдохновителем постройки нескольких больших международных культурных центров в Индии. Вокруг центра в Шридхаме Майапуре (Западная Бенгалия) запланирована постройка духовного города; осуществление этого грандиозного проекта займет более десяти лет. Во Вриндаване построены величественный храм Кришна-Баларамы и гостиница для приезжающих со всего мира. Большие культурные и образовательные центры ИСККОН находятся в Бомбее и многих других больших городах индийского субконтинента.

Однако самое важное из всего созданного Шрилой Прабхупадой — это его книги. Высоко оцененные учеными за их авторитетность, глубину и ясность изложения, они служат стандартными учебниками во многих колледжах. Его труды переведены более чем на сорок языков мира. «Бхактиведанта Бук Траст» (издательство, основанное им в 1972 г.) является самым большим издательством в мире, публикующим труды по индийской философии и религии.

Невзирая на свой преклонный возраст, Шрила Прабхупада за двенадцать лет объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на всех пяти континентах. Несмотря на предельную занятость, Шрила Прабхупада никогда не прекращал писать свои книги. Его произведения составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры.

Примечания

1

Гхатами называют специально оборудованные места для омовения. (Прим. переводчика)

2

В ведической философии под «чувствами» понимают как органы восприятия (глаза, нос, язык, уши и кожа) — так называемые джнанендрийи, «познающие чувства», так и органы тела, выполняющие физическую деятельность (руки, ноги, голосовые связки, анус и гениталии), — так называемые кармендрийи, или «рабочие чувства».

3

Здесь и далее в скобках указан номер главы и стиха из «Шримад-Бхагаватам».

4

Под Божеством здесь и далее подразумевается шри мурти, изображение Господа в храме, которому поклоняются преданные. (Прим. переводчика)

5

Не путать с полубогиней Кали, олицетворяющей разрушительную силу материальной природы.

6

Пятый вид освобождения, слияние с Всевышним, не считается богатством, так как лишает душу возможности войти в бесконечно разнообразный духовный мир.

7

Атмарама-шлока была замечательно объяснена Господом Чаитаньей Санатане Госвами. Более детально этот стих разъясняется в книге А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады «Учение Шри Чаитаньи».

8

Вриндаван — это трансцендентное место, где Кришна вечно наслаждается Своими детскими играми. Когда Вриндаван проявляется в материальном мире, его называют Гокулой, в духовном мире он носит название Голоки или Голоки Вриндаваны.

9

Английское слово, означающее «зрелый», «сочный». В русском переводе мы вынуждены были сохранить санскритское слово раса. (Прим. переводчика.)

10

Подробное описание всех этих воплощений приводится в третьей главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам».

11

Варгами называют фонетические ряды звуков санскрита. Паварга — название ряда губных согласных (см. «Руководство по чтению санскрита»). (Прим. переводчика.)

12

Двенадцать часов ночи Брахмы длятся 4 300 000 000 солнечных лет.

13

Сухой дубильный экстракт красно-коричневого цвета. (Прим.

переводчика.)

14

Кумкум — красноватый ароматный порошок, которым посыпают тела почитаемых людей.

15

Деваки была «родной» матерью Кришны, а отцом Его был Васудева. Чтобы защитить свое дитя от брата Деваки, Камсы, Васудева поручил Кришну заботам Нанды и Йашоды во Вриндаване, где Кришна явил Свои детские игры. В возрасте шестнадцати лет Кришна вернулся в Матхуру (где Его родила Деваки) и одержал победу над Камсой на упомянутой арене. Более подробно эти события описаны в «Книге о Кришне» (в русском переводе «Источник вечного наслаждения») того же автора, а также в «Шримад-Бхагаватам».

16

Брахмастра — ядерное оружие, приводимое в действие определенными мантрами.

17

Баладева или Баларама — старший брат Кришны. Он является экспансией Самого Господа, и потому, как это объясняется в «Шримад-Бхагаватам», Его следует считать воплощением Бога.

18

Порода деревьев с темной корой, по цвету напоминающей цвет тела Кришны. (Прим. переводчика)

19

Современный Дели.

20

Брахманы, которым Сута Госвами поведал «Шримад-Бхагаватам». Этот эпизод описан в первой главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам».

21

Бали, царь демонов, затеял войну с полубогами и чуть было не покорил всю вселенную. Когда полубоги взмолились о помощи, Господь явился в облике Ваманадевы, карлика-брахмана, и попросил Бали пожертвовать Ему клочок земли длиной в три шага. Бали согласился, и Своими первыми двумя шагами Вамана покрыл всю вселенную, а затем спросил, куда Ему сделать третий шаг. Бали предложил, чтобы Господь поставил Свою ногу на его голову, что возвело его в ранг махаджан, великих преданных.

22

Не путать с сестрой Кришны.

23

Баларама и Баладева — разные имена старшего брата Кришны, Его первой экспансии.

24

Игры, характерные для этого периода, проходили в лесу Бхандиравана. Бхандиравана, как и другие одиннадцать ван (лесов), до сих пор сохранился в окрестностях Вриндавана. И по сей день преданные, совершающие паломничество по святым местам, могут наслаждаться красотой этих лесов.

25

Арджуну из Вриндавана не следует путать с Арджуной, которому была поведена «Бхагавад-гита».