

Нектар наставлений

КНИГИ

Его Божественной Милости

А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

на русском языке:

Бхагавад-гита как она есть
Шри Ишопанишад
Источник вечного наслаждения (Книга о Кришне)
Учение Шри Чайтаньи
Совершенные вопросы, совершенные ответы
Шримад-Бхагаватам, песни 1–3
Легкое путешествие на другие планеты
Наука самоосознания
Жизнь происходит из жизни
По ту сторону рождения и смерти
Нектар преданности
Нектар наставлений

на английском языке:

Bhagavad-gītā As It Is
Śrīmad-Bhāgavatam, Cantos 1-10 (12 томов)
Śrī Caitanya-caritāmṛta (17 томов)
Teachings of Lord Caitanya
The Nectar of Devotion
The Nectar of Instruction
Śrī Īsopaniṣad
Easy Journey to Other Planets
Kṛṣṇa Consciousness: The Topmost Yoga System
Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead
Perfect Questions, Perfect Answers
Teachings of Lord Kapila, the Son of Devahūti
Teachings of Queen Kuntī
The Path of Perfection
The Science of Self-Realization
The Journey of Self-Discovery
Life Comes From Life
The Perfection of Yoga
Beyond Birth and Death
On the Way to Kṛṣṇa
Rāja-vidyā: The King of Knowledge
Elevation to Kṛṣṇa Consciousness
Kṛṣṇa Consciousness: The Matchless Gift
A Second Chance

Издательство «Бхактиведанта Бук Траст» было основано Шри Шримад А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой для публикации книг по ведической философии и культуре. В настоящее время эти книги переведены на 56 языков.

Слава Шрї Гуру и Гаурāнге!

Нектар наставлений

*перевод Шрї Унадеїāмрты
Шрїлы Рūны Госвāмї*

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

Его Божественной Милости

А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды

āчāрїи-основателя Международного общества сознания Кришны

БХАКТИВЕДАНТА БУК ТРАСТ

The Nectar of Instruction (Russian)

Заказать книги издательства «Бхактиведанта Бук Траст» и получить более подробную информацию об Обществе сознания Кришны можно в ближайшем к вам центре Международного общества сознания Кришны по одному из перечисленных адресов:

125284, Москва
Хорошевское шоссе,
д. 8, корп. 3
тел. для заказов 176-96-96
факс 945-33-82

198261, Санкт-Петербург
пр. Маклина, д. 58
тел. 114-59-57

254060, Киев
ул. Котовского,
д. 3, кв. 39
тел. 440-73-09

226011, Рига
ул. Кришьяна Барона,
д. 56, кв. 4
тел. 27-24-90

370060, Баку
пос. 8-й км.,
ул. Узбекистана,
пер. Зардобы, 2
тел. 21-23-76

380044, Тбилиси
ул. Качарава, д. 16
тел. 62-33-26

220053, Минск
ул. Павлова, д. 11
тел. 37-47-51

480022, Алма-Ата
пер. Коммунаров, д. 5
тел. 35-38-30

700097, Ташкент
ул. Бабаджанова,
д. 36, кв. 34
тел. 48-87-30

375019, Ереван
ул. Крупской, д. 18
тел. 27-51-06

2024, Вильнюс
ул. Раугиклос,
д. 23, кв. 1
тел. 66-12-18

*Книги на английском языке можно заказать
по следующему адресу:*

BBL
P.O. Box 324,
Borehamwood,
Herts.,
WD6 1NB, (UK)

© 1993 THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

ISBN 5-86175-078-5

Предисловие

Наставления Шрīлы Рūпы Госвāmī составляют основу, на которой строится деятельность движения сознания Кршṇы. В большинстве своем Гаудййа-вайшнавцы, или вайшнавцы Бенгалии, являются последователями Шрī Чайтанйи Махāпрабху, непосредственными учениками которого были шесть Госвāmī из Врндāвана. Поэтому в одной из песен Шрīлы Нароттамы дāса Тхāкура есть такие слова:

*рūпа-рагхунāтха-паде ха-ибе āкути
кабе хāма буджба се йугала-пйрити*

«Лишь когда меня охватит неудержимое желание понять труды, оставленные Госвāmī, я смогу постичь трансцендентные любовные отношения Рāдхи и Кршṇы». Шрī Чайтанйа Махāпрабху пришел на землю, чтобы даровать человечеству благословение — дать ему науку о Кршṇе. Самыми возвышенными из всех деяний Господа Кршṇы являются Его любовные игры с гопй. Придя на землю, Шрī Чайтанйа Махāпрабху принял образ мыслей и чувств Шрйматй Рāдхārāṇй, лучшей из гопй. Таким образом, чтобы постичь миссию Господа Шрī Чайтанйи Махāпрабху и идти по Его стопам, необходимо со всей серьезностью следовать по стопам шести Госвāmī: Шрī Рūпы, Санātаны, Бхаттй Рагхунāтхи, Шрī Джйвы, Гопāлы Бхаттй и Дāса Рагхунāтхи.

Шрī Рūпа Госвāmī, возглавлявший Госвāmī из Врндāвана, написал эту книгу, «Упадешāmрту» («Нектар наставлений») как руководство в нашей деятельности. Как Шрī Чайтанйа Махāпрабху оставил после Себя восемь стихов, называемых «Шикшāштакой», так Рūпа Госвāmī дал нам «Упадешāmрту». Они сделали это для того, чтобы мы могли стать чистыми вайшнавцами.

В любой духовной практике главное место отводится контролю ума и чувств. Не контролируя ум и чувства, невозможно совершенствоваться в духовной жизни. Каждый

живущий в материальном мире находится под влиянием *гуṇ* страсти и невежества. Следуя наставлениям Рӯпы Госвāmī, мы можем подняться на уровень благости — *саттва-гуṇы*, — и тогда перед нами откроется путь к дальнейшему совершенствованию.

Прогресс в сознании Кршṇы в значительной степени зависит от позиции преданного. Последователь движения сознания Кршṇы должен стать совершенным *госвāmī*. Вайшнавов принято называть *госвāmī*. Во Врндāване этот титул носят все, кто стоит во главе храмов. Тот, кто хочет стать совершенным преданным Кршṇы, должен стать *госвāmī*. *Го* означает «чувства», а *свāmī* — «хозяин». Не научившись управлять своими чувствами и умом, нельзя стать *госвāmī*. Чтобы достичь наивысшего совершенства в жизни — стать *госвāmī*, а затем чистым преданным Господа, нужно следовать наставлениям «Упадешāmрты», которые оставил нам Шрīла Рӯпа Госвāmī. Шрīла Рӯпа Госвāmī написал и много других книг, таких как «Бхакти-расāmрта-синдху», «Видагдха-мāдхава» и «Лалита-мāдхава», однако в «Упадешāmрту» вошли самые первые наставления, адресованные преданным-неофитам. Мы должны неукоснительно выполнять эти указания, и тогда нам будет намного легче достичь желаемого успеха. Харе Кршṇа.

А.Ч. Бхактиведанта Свами

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

ТЕКСТ 1

वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं
जिह्मवेगमुदरोपस्थवेगम् ।
एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः
सर्वमपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥ १ ॥

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

вāчах—речи; *вегам*—побуждение; *манасах*—ума; *кродха*—гнева; *вегам*—побуждение; *джихвā*—языка; *вегам*—побуждение; *удара-упастха*—желудка и гениталий; *вегам*—побуждение; *этāн*—эти; *вегāн*—побуждения; *йах*—всякий; *вишахета*—кто может совладать с; *дхīрах*—уравновешенный; *сарвām*—всего; *апи*—непременно; *имām*—этого; *пртхивīm*—мира; *сах*—этот человек; *ishiийāt*—может принимать учеников.

ПЕРЕВОД

Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире.

КОММЕНТАРИЙ

В «Шрїмад-Бхāгаватам» (6.1.9–10) Парйкшит Махāрāджа задал Шуккадеве Госвāmй ряд разумных вопросов. Среди

них был и такой: «Какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать грехи?» Возьмем, к примеру, вора. Вор отлично знает, что когда-нибудь его все равно поймут, более того, он, вероятно, даже был свидетелем того, как забирали в полицию другого вора — и тем не менее продолжает воровать. Опыт приобретают в результате наблюдения и слушания. Менее разумный приобретает его, наблюдая, а более разумный — слушая. Разумный человек, узнав из свода законов и *śāstra* (священных писаний), что воровать безнравственно и что пойманного вора ждет наказание, никогда не пойдет воровать. Менее разумный отучится красть только после того, как его поймут и накажут. А глупец и негодяй услышит о наказании, увидит его или даже понесет наказание, и все равно будет воровать. Такой человек, даже если он отбыл наказание и тем самым искупил свою вину, не успев выйти из тюрьмы, вновь берется за старое. Если тюремное заключение считать искуплением, то какой смысл в таком искуплении? Вот почему Парикшит Махārādжа спросил:

дришта-śrutābhīām йат nānam

джāнанн апй āтmano 'хитам

кароти бхūйо виваīах

прайайичиттам атхо катхам

квачин нивартате 'бхадрāt

квачич чарати тат пунах

прайайичиттам атхо 'nārtхам

манйе куйджара-śаучават

Он сравнивает такое искупление грехов с купанием слона. Тщательно искупавшийся в реке слон, не успев выйти на берег, принимается обсыпать себя песком и грязью. Что толку в таком купании? Аналогичным образом многие из тех, кто занимается духовной практикой и повторяет Харе Кршṇа *махā-мантру*, продолжают совершать запретные действия, полагая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Это одно из десяти оскорблений, которые человек может совершить при повторении святых имен Господа. Данное оскорбление называют *nāmo balād йасйа хи*

nāna-buddhiḥ — грешить в расчете на силу повторения Харе Кṛṣṇа *махā-мантры*. Точно так же некоторые христиане приходят в церковь покаяться в своих грехах, полагая, что исповедь перед священником и покаяние снимут с них все грехи, которые они успели совершить за неделю. Проходит суббота, наступает воскресенье — и они снова принимают грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу. Парикшит Махārādжа, самый просвещенный царь своего времени, осудил такого рода *пṛāyaścitta* (искупление грехов). Отвечая царю, столь же разумный Шукадева Госвāmī, достойный учитель Парикшита Махārādжи, подтвердил, что царь верно понимает смысл искупления. Благочестивые поступки не могут искупить грехов. Поэтому истинная *пṛāyaścitta*, искупление, заключается в том, чтобы пробудить дремлющее в нас сознание Кṛṣṇы.

Истинное искупление подразумевает обретение истинного знания, для чего существует общепринятый метод. Тому, кто соблюдает правила гигиены, никакие болезни не страшны. Чтобы возродить в себе истинное знание, необходимо пройти подготовку, следуя определенным принципам. Жизнь, основанная на этих принципах, называется *танасийей*. Обрести истинное знание, или сознание Кṛṣṇы, может только тот, кто ведет аскетический образ жизни и хранит целомудрие (*брахмачарйу*), контролирует ум и чувства, раздает свое имущество бедным, говорит только правду, заботится о чистоте своего тела и практикует *йога-āsаны*. Однако тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости контролировать ум с помощью методов мистической *йоги*; он легко достигает более высокого уровня, просто следуя регулирующим принципам сознания Кṛṣṇы (то есть отказываясь от незаконного секса, мясоедения, употребления одурманивающих и возбуждающих средств, азартных игр) и служа Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Этот несложный метод рекомендует в данном стихе Шрīла Рūпа Госвāmī.

Прежде всего следует научиться контролировать свою речь. Каждый из нас наделен даром речи, и при первой же возможности все мы начинаем говорить. Но если мы гово-

рим не о сознании Кршны, то несем всякий вздор. Подобно квакающей в поле жабе, каждый, у кого есть язык, стремится говорить, даже если ему нечего сказать, кроме откровенной чепухи. Хотя, квакая, жаба зовет змею: «Приди и съешь меня», — но даже накликаая свою погибель, она все равно не умолкает. Болтовня материалистов и философов-имперсоналистов мĀйĀвĀдĭ подобна кваканью жаб. Они всегда несут вздор, тем самым призывая свою смерть. Однако, говоря о контроле речи, мы, в отличие от философов-мĀйĀвĀдĭ, не имеем в виду обета молчания (внешний метод *мауны*). Соблюдение обета молчания в течение какого-то времени может казаться благотворным, но в конечном счете оно ничего не даст. Говоря о контроле речи, Шрĭла Рӯпа ГосвĀмĭ имеет в виду позитивный метод *кршна-катхи*, когда дар речи используется для прославления Верховного Господа Шрĭ Кршны. Таким образом можно использовать язык для прославления имени, образа, качеств и игр Господа. Над тем, кто проповедует *кршна-катху*, не властна смерть. Вот почему так важно научиться контролировать речь.

Беспокойный и неустойчивый ум (*mano-vega*) можно усмирить, только сосредоточив его на лотосных стопах Кршны. В «Чайтанья-чаритĀмрте» (Мадхйа, 22.31) сказано:

*кршна — сӯрйа-сама; мĀйĀ хайа андхакĀра
йĀхĀн кршна, тĀхĀн нĀхи мĀйĀра адхикĀра*

Кршна подобен солнцу, а *мĀйĀ* — тьме. Там, где сияет солнце, нет места тьме. Подобно этому, когда наш ум занят Кршной, влияние *мĀйи* не в силах нарушить его покой. Изгоняя из ума, как учит йога, все материальные мысли, вы ничего не добьетесь. Попытаться создать в уме вакуум противоестественно. Вам все равно не удастся сохранить его. И напротив, думая о Кршне, о том, как лучше служить Ему, вы без труда сможете контролировать свой ум.

Аналогичным образом можно управлять и гневом. Полностью подавить гнев невозможно, однако, обращая его против тех, кто поносит Господа и Его преданных, мы контролируем свой гнев в сознании Кршны. Так, поведение

двух негодяев, братьев Джагаи и Мāдхāи, оскорбивших и ударивших Нитйāнанду Прабху, привело в ярость Господа Чaitанйу Махāпрабху. *Трñāд апи сунйчена тарор апи сахишнунā* — говорит Господь Чaitанйа в «Шикшāштaке», — «нужно быть смиреннее травы и терпеливее дерева». Почему же в таком случае Господь разгневался? — спросите вы. Дело в том, что мы должны быть готовы терпеливо сносить любые оскорбления в свой адрес, но когда поносят Кршну или Его чистого преданного, истинный преданный приходит в ярость и испепеляет гневом обидчика. От *кродхи*, гнева, невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать. Именно гнев побудил Ханумāна поджечь Лаңку, и все же мы поклоняемся ему как великому преданному Господа Рāмачандры. Это значит, что он нашел своему гневу верное применение. Другой пример тому — Арджуна. Он не хотел принимать участия в сражении, но Кршна разжигал его гнев: «Ты должен сражаться!» Сражаться, не испытывая гнева, невозможно. Однако гневом можно управлять, используя его в служении Господу.

Что же касается желаний языка, то язык, как известно, все время стремится наслаждаться вкусными блюдами. Вообще говоря, нельзя позволять языку есть что ему вздумается; мы должны обуздывать язык, вкушая прасад. Преданные едят только тогда, когда Кршна дает им прасад. Таким образом можно обуздать язык. Прасад нужно принимать в установленное время; не следует также питаться в ресторанах и кондитерских, потакая прихотям языка и желудка. Строго придерживаясь этого принципа и принимая только прасад, мы сможем контролировать побуждения желудка и языка.

Таким же образом — не пользуясь гениталиями без нужды — можно подчинить себе половой инстинкт. Гениталии следует использовать только для зачатия сознающих Кршну детей и ни для чего другого. Движение сознания Кршны поощряет брак, заключаемый не для удовлетворения половых потребностей, а для зачатия сознающих Кршну детей. Когда наши дети подрастают, мы отправляем их в гурукулу, школу в Далласе (штат Техас), где их воспитывают так,

чтобы они стали преданными, обладающими совершенным сознанием Кршны. Нам нужно много обладающих сознанием Кршны детей, и тем, кто может дать жизнь такому ребенку, разрешено пользоваться гениталиями.

Тот, кто в совершенстве овладел методами контроля чувств в сознании Кршны, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать истинным духовным учителем.

Шрїла Бхактисиддханта Сарасватї Тхākур в своем комментарии к «Упадешāmрте», который называется «Ану-вртти», говорит, что когда мы отождествляем себя с материей, у нас развивается три вида желаний: желание говорить, желания или прихоти ума и желания тела. Тот, кто идет на поводу у этих желаний, заведомо губит свою жизнь. Человека же, который пытается обуздать эти желания, называют *тапасвї* — совершающим аскезы. Такая *тапасья* освобождает человека из плена материальной энергии, внешней энергии Верховной Личности Бога.

Под желанием говорить мы подразумеваем бессмысленные речи философов-имперсоналистов мājāvādї, пустую болтовню тех, кто занят кармической деятельностью (называемой на санскрите *карма-кāндой*), и разговоры материалистов, желающих только одного — неограниченно наслаждаться жизнью. Все их речи и вся созданная ими литература — не что иное, как проявление желания говорить. Множество людей ведут бессмысленные разговоры и пишут тома бесполезных книг, пытаясь таким образом выговориться. Чтобы противостоять этому желанию, темой своих разговоров нужно сделать Кршну. Вот как объясняет это «Шрїмад-Бхāгаватам» (1.5.10–11):

*на йад вачаї чїтра-падам харер йаїо
джагат-навїтрам прагрнїта кархичїт
тад вāйасам тїртхам уїанти мāнасā
на йатра хайсā нїрамантї уїиккшайāх*

«Речи, не прославляющие Господа, который один способен освятить атмосферу всей вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные

личности [попадая в подобные места] не испытывают никакого удовольствия, ибо их обитель — трансцендентное царство».

*тад-вāг-висарго джанатāгха-ви-плаво
йасмин прати-йлокам абаддхаватй апи
нāмāнй анантасйа йайо 'нкитāни йат
йрнванти гāйанти грнанти сādхавах*

«В то же время, сочинение, изобилующее описаниями трансцендентного великолепия имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, — это нечто совершенно иное. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых — совершить переворот в несправедливой жизни сбившейся с пути цивилизации. Чистые и безукоризненно честные люди слушают, поют и принимают такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме».

Таким образом, удержаться от бессмысленной болтовни можно, только если говорить о преданном служении Верховной Личности Бога. Дар речи следует использовать исключительно для того, чтобы обрести сознание Кршны.

Что касается беспокойств, присущих неустойчивому уму, то их можно разделить на два типа. Первый тип называют *авиродха-прīти* — неограниченной привязанностью, а второй — *виродха-йукта-кродха*, гневом, который порожден разочарованием. Приверженность мāйāvādй к философии, вера *карма-вādй* в плоды своего труда и вера человека в планы, основанные на материальных желаниях, относятся к категории *авиродха-прīти*. *Джйāнй*, *кармй* и материалисты-прожектеры, как правило, привлекают к себе внимание обусловленных душ, однако когда такие материалисты не могут осуществить свои планы, когда все их проекты терпят крах, они приходят в ярость. Тщетные попытки осуществить материальные желания порождают гнев.

Аналогично этому потребности тела можно разделить на три категории — потребности языка, желудка и гениталий. Нетрудно заметить, что эти три органа чувств расположены в теле на одной линии. Потребности тела начинаются с

языка. Тот, кто укрощает язык, позволяя ему вкушать только прасад, контролирует тем самым побуждения желудка и гениталий. В этой связи Шрила Бхактивинода Тхākур говорит:

*шарйра авидйā-джāла, джадендрийа тāхе кāла,
джйве пхеле вишайа-сāгаре
тā'ра мадхйе джхвā ати, лобхамайа судурмати,
тā'ке джетā катхина самсāре
кршṇа бада дайāмайа, карибāре джхвā джайа,
сва-прасāда-анна дила бхāи
сеи аннāмрта кхāо, рāдхā-кршṇа-гуṇа гāо,
преме дāка чаитанйа-нитāи*

«О Господь! Это материальное тело — комок невежества, а чувства — тропинки, ведущие к смерти. Так или иначе мы пали в океан материального чувственного наслаждения, и из всех органов чувств язык — самый ненасытный и неукротимый. В этом мире чрезвычайно трудно совладать с языком, но Ты, дорогой Кршṇа, очень добр к нам. Желая помочь нам обуздать свой язык, Ты послал нам чудесный прасад; так давайте же вкушать этот прасад до полного удовлетворения, прославляя Их Милости Шрй Шрй Рāдху и Кршṇу и с любовью взывая о помощи к Господу Чаитанье и Прабху Нитйāнанде».

Существует шесть разновидностей *рас* (вкусов), и, поддавшись влиянию любой из этих *рас*, человек попадает в зависимость от желаний языка. Одним нравится есть мясо, рыбу, крабов, яйца и прочие продукты, возникающие из семени и крови, — то, что употребляется в пищу в виде трупов. Другие предпочитают овощи, зелень, шпинат и молочные продукты, однако едят все это, только чтобы удовлетворить желания языка. Люди в сознании Кршṇы должны отказаться от еды ради удовлетворения чувств, в частности от использования слишком большого количества таких специй, как чили и тамаринд. Употреблять *харитаки*, листья и орехи бетеля, специи, используемые для приготовления *пāна**, табак, ЛСД, марихуану, опиум, спиртные напитки

*Жевательная масса из орехов и листьев бетеля. (Прим. переводчика.)

ки, кофе и чай — значит потакать своим предосудительным наклонностям. Если же приучить себя принимать только остатки пищи, предложенной Кршṇе, можно вырваться из плена *мāйи*, иллюзии. Господь Кршṇа Сам называет те продукты, которые можно предлагать Ему: овощи, злаки, фрукты, молочные продукты и воду. Однако если вы принимаете прасад только потому, что он вкусен, и едите слишком много, вы также идете на поводу у своего языка, пытаясь удовлетворить его желания. Шри Чaitанья Махāпрабху учил нас избегать слишком вкусных блюд — даже при принятии прасада. Предлагая Божеству изысканные блюда с мыслью о том, что сами сможем полакомиться ими, мы на самом деле пытаемся удовлетворить прихоти своего языка. Принимая приглашение богатого человека в расчете на то, что он вкусно накормит нас, мы также заботимся об удовлетворении желаний языка. В «Чaitанья-чаритāmрте» (Антйа, 6.227) сказано:

*джихвāра лāласе йеи ити-ути дхāйа
йиййнодара-парāйаṇа кршṇа нāхи пāйа*

«Тому, кто рыщет повсюду в поисках наслаждений для собственного языка и потакает любым желаниям желудка и гениталий, никогда не прийти к Кршṇе».

Как уже говорилось, язык, желудок и половые органы расположены на одной линии и относятся к одной категории. Господь Чaitанья говорил: *бхāла нā кхāйбе āра бхāла нā парйе* — «Никогда не носите роскошных нарядов и не ешьте изысканных блюд» (Ч.-ч., Антйа, 6.236).

Исходя из вышесказанного, можно понять, что больной желудок является одним из признаков того, что человек не контролирует его побуждений. Стремясь есть больше, чем необходимо, мы создаем себе массу проблем. Однако, если соблюдать посты, например, в дни экāдашй и Джанмāштāмй, можно контролировать желания своего желудка.

Побуждения гениталий, в свою очередь, бывают двух видов — предосудительные и дозволенные, поэтому различают законные и незаконные сексуальные отношения. Достигнув зрелости, мужчина, согласно правилам и предписаниям *шāстр*, может жениться и использовать свои генита-

лии для зачатия хороших детей. Это соответствует требованиям закона и заповедям религии. В противном случае человек зачастую прибегает к многочисленным противозачаточным способам удовлетворения полового инстинкта, не зная порою никаких ограничений. К недозволенному сексу *ийстры* относят мысли о сексуальных отношениях, планы вступить в них, разговоры о них, сам половой акт и искусственные способы удовлетворения гениталий; любой, кто занимается этим, находится в когтях *майи*. Это относится не только к семейным людям, но и к *тийагй*, тем, кто дал обет отречения. Шри Джагадāнанда Пандит в седьмой главе своей книги «Према-виварта» говорит:

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

*свапане о нā кара бхāи стрй-самбхāшāна
грхе стрй чхāдийā бхāи āсийāчха вана*

*йади чāха пранāйа рāкхите гаурāнгера сане
чхотā харидāсера катхā тхāке йена мане*

*бхāла нā кхāибе āра бхāла нā парибе
хрдайете рādхā-кришнā сарвадā севибе*

«Брат мой, приняв отречение от мира, ты не должен слушать мирские разговоры или вступать в них при встрече с другими. Не помышляй о женщинах даже во сне. Принимая отречение, ты дал обет, который запрещает тебе общаться с женщинами. Если ты стремишься к общению с Чаитаньей Махāпрабху, всегда помни случай с Чхотой Харидāсом, которого отверг Господь. Никогда не ешь изысканных блюд и не носи роскошных нарядов, всегда оставайся смиренным и в глубине своего сердца служи Их Милостям Шри Шри Рādхā-Криш́не».

Итак, того, кто контролирует эти шесть чувств — речь, ум, гнев, язык, желудок и гениталии — следует называть *свāmй* или *госвāmй*. Слово *свāmй* означает «хозяин», а *госвāmй* — это хозяин *го*, то есть «хозяин чувств». Принимая отречение, человек получает титул *свāmй*. Это не означает,

что он является хозяином своей семьи, сословия или общины. Он должен быть хозяином своих чувств. Того, кто не владеет чувствами, следует называть не *госвāmи*, а *го-дāсой*, слугой чувств. Следуя по стопам шести Госвāmī Врндāвана, все *свāmī* и *госвāmī* должны посвятить свою жизнь трансцендентному любовному служению Господу. В противоположность этому *го-дāсы* служат либо собственным чувствам, либо материальному миру. У них нет иного занятия. Прахлāда Махārādжа, объясняя смысл слова *го-дāса*, называет такого человека *адāнта-го*, то есть «тот, кто не владеет своими чувствами». *Адāнта-го* не может стать слугой Кршны. В «Шрīмад-Бхāгаватам» (7.5.30) Прахлāда Махārādжа говорит:

*матир на криш́не паратах свато вā
митхо 'бхипадйета грхавратāнāм
адāнта-гобхир вишйатāм тамисрам
пунах пунаи́ чарвита-чарваṇāнāм*

«Те, кто намерены и дальше жить в материальном мире ради чувственных наслаждений, никогда не осознают Кршну, им не помогут ни собственные усилия, ни наставления других людей, ни коллективные обсуждения. Необузданные чувства тащат этих людей в темнейшие районы невежества, и они в безумии своем занимаются тем, что „жуют уже пережеванное“».

ТЕКСТ 2

अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः ।
जनसङ्गश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति ॥ २ ॥

*ати-āhāraḥ прайāsaḥ ча
праджалпо нийамāграхаḥ
джана-сангаḥ ча лауल्याм ча
шадбхир бхактир винаййати*

ати-āhāraḥ — переедать или накапливать слишком много вещей и денег; *прайāsaḥ* — прилагать излишние усилия; *ча* — и; *праджалпах* — праздные разговоры; *нийама* — к правилам и предписаниям; *āграхаḥ* — слишком большая привязанность (или *аграхаḥ* — полное пренебрежение); *джана-сангаḥ* — общение с людьми мирского склада; *ча* — и; *лауल्याм* — горячее желание или алчность; *ча* — и; *шадбхих* — этими шестью; *бхактиḥ* — преданное служение; *винаййати* — уничтожается.

ПЕРЕВОД

Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек: 1) ест слишком много и накапливает больше, чем необходимо, вещей и денег; 2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей; 3) ведет пустые разговоры на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания *шāстр* только ради следования им, а не во имя духовного прогресса, или не выполняет никаких правил и предписаний, действует, не признавая авторитетов, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми мирского склада, далекими от сознания Кршны; 6) жаждет мирских успехов.

КОММЕНТАРИЙ

Предназначение человека — жить просто и мыслить возвышенно. Все обусловленные живые существа находятся во власти третьей энергии Господа, а материальный мир устроен так, что каждому приходится работать. Верховная Личность Бога обладает тремя основными энергиями, или потенциями. Первую из них называют *антаранга-йакти*, внутренней энергией, вторую — *татастха-йакти*, пограничной энергией, а третью — *бахира́нга-йакти*, внешней энергией. Живые существа составляют пограничную энергию Господа и таким образом занимают промежуточное положение между Его внешней и внутренней энергиями. *Джй-вāтмы*, крохотные живые существа, являясь вечными слугами Верховной Личности Бога, занимают подчиненное положение, поэтому они всегда остаются под контролем либо внутренней, либо внешней энергии. Живые существа, находящиеся под влиянием внутренней энергии Господа, постоянно занимаются естественной, органичной для них деятельностью — преданным служением Господу. Об этом сказано в «Бхагавад-гите» (9.13):

*махāтмāнас ту мām пāртха
даивйīm пракртим āйиритāх
бхаджантй анания-манасо
джйāтвā бхўтāдим авйайам*

«О сын Пртхи, великие души, свободные от заблуждений, находятся под покровительством божественной природы. Они посвящают себя преданному служению Мне, ибо знают, что Я — Верховная Личность Бога, изначальная и неисчерпаемая».

Слово *махāтмā* относится к возвышенной личности. К обыкновенным людям оно неприменимо. Такие люди, всегда занятые удовлетворением собственных чувств, иногда расширяют поле своей деятельности, чтобы делать добро другим посредством какого-нибудь «изма» — национализма, гуманизма или альтруизма. Они могут пожертвовать собственными чувственными наслаждениями ради того,

чтобы удовлетворять чувства других, будь то члены их семьи, сословия или всего общества — в масштабах одной нации или всего мира. В сущности, это является продолжением чувственного наслаждения, с той только разницей, что его объектом вместо самого человека становится определенная социальная группа или общество в целом. С точки зрения материалистов такая деятельность заслуживает похвалы, однако духовной ценности она не имеет. В основе такой деятельности лежит чувственное удовлетворение — будь то удовлетворение индивидуума или группы людей. *Махātмой*, возвышенной личностью, имеет право называться только тот, кто стремится удовлетворить чувства Верховного Господа.

Слова *даивй̐м пракртим* в приведенном выше стихе из «Бхагавад-гīты» означают контроль внутренней энергии, или энергии наслаждения Верховной Личности Бога. Энергия наслаждения проявляет Себя в образе Шрīматī Рāдхā-рāñī или Ее экспансии Лакшмī, богини процветания. Индивидуальные души, *джй̐вы*, находящиеся под властью внутренней энергии, заняты исключительно удовлетворением Крш̄ны или Виш̄ну. Таков статус *махātм*. Того же, кто не является *махātмой*, называют *дурātмой*, недалеким человеком. *Дурātмы*, скудоумные люди, попадают под контроль *махāmй̐и*, внешней энергии Господа.

В сущности все живые существа, населяющие материальный мир, находятся под властью *махāmй̐и*, в чьи обязанности входит причинять им тройственные страдания: *адхи-даивика-кле̐ша* (страдания от засух, землетрясений, бурь и других стихийных бедствий, вызываемых полубогами), *адхибхаутика-кле̐ша* (страдания, которые причиняют другие живые существа, например, насекомые или враги) и *адхйātмика-кле̐ша* (страдания, которые причиняют собственное тело и ум, то есть душевные и телесные недуги). *Даива-бхўтātма-хетавах*: внешняя энергия, делающая подвластными ей обусловленные души объектом тройственных страданий, является причиной их бесчисленных мучений.

Основная проблема, с которой сталкиваются обусловленные души — это проблема повторяющихся рождения, смерти, старости и болезней. Живя в материальном мире,

человек, чтобы поддержать душу в теле, должен работать, но какими принципами ему руководствоваться в своей деятельности, чтобы эта деятельность способствовала его прогрессу в сознании Кршны? Для поддержания жизни в теле нам нужна пища, одежда, деньги и т.д., однако не следует накапливать их больше, чем это необходимо для удовлетворения наших насущных потребностей. Если придерживаться этого естественного принципа, то поддерживать существование тела будет совсем нетрудно.

Природа распорядилась так, что живые существа, стоящие на более низких ступенях эволюционной лестницы, никогда не едят и не собирают больше, чем необходимо. Вот почему в мире животных, как правило, не существует экономических проблем, там всем всего хватает. Если оставить на улице мешок с рисом, то птицы, прилетев, склюют несколько зерен и улетят, а человек унесет с собою весь мешок. Он съест столько, сколько вместит его желудок, а остальное оставит про запас. Священные писания запрещают человеку брать больше, чем ему необходимо (*атийāхā-ра*). Нарушение этого принципа является причиной нынешних страданий всего человечества.

Кроме того, человеку, который ест больше, чем необходимо, и занимается накопительством, приходится затрачивать ненужные усилия (*прайāса*). Бог устроил мир так, что любой из нас, где бы он ни находился, может жить в мире и покое, если у него есть небольшой участок земли и дойная корова. Чтобы заработать на жизнь, вовсе не обязательно куда-то уезжать: везде можно выращивать зерно и получать молоко от коров. Это разрешит все экономические проблемы. К счастью, человек наделен развитым интеллектом, позволяющим ему развить в себе сознание Кршны, постичь Бога, свои взаимоотношения с Ним и достичь высшей цели жизни — любви к Богу. К сожалению, так называемый цивилизованный человек, не проявляя ни малейшего интереса к постижению Бога, использует свой разум для того, чтобы получить больше, чем необходимо, и ест, только чтобы удовлетворить язык. Бог создал все условия, чтобы у людей всего мира было вдоволь зерна и молока, однако вместо того, чтобы использовать свой интеллект для развития

сознания Бога, так называемые разумные люди используют свой интеллект для создания бесполезных и даже вредных вещей. Так на земле появляются заводы, скотобойни, публичные дома и бары. Совет не заниматься накопительством, не есть слишком много и не тратить впустую столько сил на погоню за ненужными удобствами люди воспринимают как попытку вернуть их к первобытному состоянию. В большинстве своем люди не желают жить просто и мыслить возвышенно. В этом их несчастье.

Смысл жизни человека в том, чтобы постичь Бога, и развитый интеллект дан человеку именно для этого. Тому, кто верит, что человек наделен разумом, чтобы подняться на более высокую ступень развития, необходимо следовать наставлениям ведических писаний. Получая такие наставления от высших авторитетов, человек обретает совершенное знание и постигает истинный смысл жизни.

В «Шрїмад-Бхāгаватам» (1.2.9) Шрї Сўта Госвāmй объясняет в чем состоит истинная дхарма человека:

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

«Выполнение любой предписанной деятельности не преследует иной цели кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, тот, кто занимается таким высшим служением, не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств».

Первый шаг на пути к цивилизованному обществу состоит в исполнении обязанностей, предписываемых *ййāстрами*. Свой развитый интеллект человек должен использовать для того, чтобы понять, в чем заключаются его основные обязанности (дхарма). В человеческом обществе существуют различные формы религии — индуизм, христианство, иудаизм, буддизм, ислам и т.д., поскольку люди, не имеющие религии, ничем не отличаются от животных.

Как мы уже говорили (*дхармасйа хй āпаваргйасйа нār-тхо 'ртхāйопакалпате*), назначение религии не в том, чтобы накормить человека хлебом, а в том, чтобы принести ему освобождение. Время от времени люди создают так называемые религиозные учения, пытаясь с их помощью добиться материального прогресса, однако это не имеет ничего общего с целью истинной *дхармы*. Религия должна приводить к постижению законов Бога, потому что должным образом соблюдая их, мы в конце концов сможем вырваться из материального плена. Таково истинное назначение религии. К сожалению, люди, движимые чрезмерным желанием материального процветания (*атйāхāра*), смотрят на религию как на способ достичь материального благополучия. Однако истинная религия учит людей довольствоваться необходимым минимумом и в то же время развивать сознание Кршṇы. Определенный уровень экономического благосостояния необходим, однако истинная религия ограничивает его рамками насущных потребностей материального существования. *Джйивасйа таттва-джиджйāсā*: истинная цель жизни — вопрошать об Абсолютной Истине. Если наши усилия (*прайāса*) не направлены на то, чтобы вопрошать об Абсолютной Истине, мы прилагаем все больше и больше усилий к тому, чтобы удовлетворять свои искусственные потребности. Идущий по духовному пути не должен тратить свои силы на достижение мирских целей.

Другим препятствием на пути духовного развития является *праджалпа*, ненужные разговоры. Стоит нам встретить кого-то из друзей, как мы тотчас принимаемся болтать, напоминая квакающих лягушек. Если нам необходимо говорить, то говорить следует о сознании Кршṇы. Те, кто не участвует в движении сознания Кршṇы, прочитывают кипы газет, журналов и книг, решают кроссворды и занимаются множеством других бессмысленных вещей. Таким образом люди только напрасно тратят свое драгоценное время и энергию. На Западе пожилые люди, уйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу, смотрят телевизор и ведут бессмысленные споры о политике. Эти и подобные им пустые занятия относятся к категории *праджалпы*. Разумному че-

ловеку, стремящемуся обрести сознание Кршны, не следует заниматься такого рода деятельностью.

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

Шри́ла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур в своем комментарии «Анувртти» относит усилия спекулятивных философов, направленные на то, чтобы обрести знание, к категории *атйāхāры* (жажде накопительства). «Шри́мад-Бхāгаватам» называет деятельность таких философов, заполняющих тома книг туманными философскими рассуждениями, лишёнными сознания Кршны, абсолютно пустой и бесполезной. К категории *атйāхāры* относится также деятельность *кармй*, которые пишут бесчисленные книги, посвященные проблемам экономического развития. Страсть к *атйāхāре* движет всеми, кого не привлекает сознание Кршны, кто охвачен жадой увеличивать свое материальное достояние — будь то научные знания или деньги.

Кармй работают, стремясь накопить как можно больше денег для потомков, только потому, что не знают, где окажутся в будущем. Движимые одним желанием — оставить наследникам как можно больше денег, эти глупцы не имеют ни малейшего представления о том, какое положение они

займут в своей следующей жизни. Тому есть немало примеров. Один очень богатый и влиятельный *кармī* оставил детям и внукам огромное состояние, а в следующей жизни в соответствии со своей *кармой* родился в семье сапожника, жившего неподалеку от того дома, который в предыдущей жизни он построил для своих детей. И когда этот самый сапожник появился на пороге своего прежнего дома, его бывшие сыновья и внуки поколотили его башмаками. Пока у *кармī* и *джйāнī* не проснется интерес к сознанию Кршṇы, они так и будут растрачивать свою жизнь на бесплодные занятия.

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

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

Стремление расширить свое сознание, достигнув совершенства в мистической йоге, слившись с бытием Брахма-

на или добившись материального благополучия, которое позволяет удовлетворять все наши прихоти, — суть проявление алчности (*лаулий*). Любые попытки добиться материального успеха или мнимого духовного прогресса препятствуют развитию сознания Кршны.

Современные войны между капиталистами и коммунистами возникают потому, что и те и другие пренебрегают советом Шрилы Рупы Госвāмй избегать *атийāхāры*. Капиталисты сосредоточили в своих руках гораздо больше богатств, чем необходимо, а коммунисты, завидующие их процветанию, хотят национализировать все их деньги и собственность. К сожалению, коммунисты тоже не знают, как решить проблему распределения богатств. Поэтому, когда богатства капиталистов попадают в руки коммунистов, проблемы так и остаются нерешенными. В противоположность этим философиям, идеология сознания Кршны утверждает, что все богатства принадлежат Кршне. И до тех пор, пока они не будут отданы в распоряжение Кршны, человечество не решит своих экономических проблем. Передавая богатства в руки коммунистов или капиталистов, вы ничего не добьетесь. Один человек, увидев лежащую на дороге стодолларовую банкноту, подберет ее и положит в карман. Этот человек поступит нечестно. Другой, увидев деньги, оставит их лежать на месте, решив, что присваивать чужое нехорошо. Хотя этот человек не тратит чужих денег на собственные нужды, он все же не знает, как с ними следует поступить. А кто-то третий, увидев стодолларовую банкноту, поднимет ее, найдет потерявшего ее человека и отдаст деньги хозяину. Такой человек не истратит чужих денег и вместе с тем не оставит их на улице. Подобрав деньги и вернув их тому, кто их потерял, он поступит и порядочно, и мудро.

Когда богатства просто переходят из рук капиталистов в руки коммунистов, это не решает основной проблемы современной политики. Опыт показывает, что коммунист, получив деньги, использует их для удовлетворения собственных чувств. На самом деле все богатства мира принадлежат Кршне, и каждое живое существо, будь то человек или животное, имеет неотъемлемое право использовать собственность Бога для поддержания своего существования. Если

же человек — неважно, коммунист он или капиталист — берет больше, чем ему необходимо для поддержания своего существования, он — вор, и законы природы обязательно накажут его.

Богатства мира должны использоваться на благо всех живых существ, поскольку таков план матери-природы. Каждый из нас имеет право пользоваться богатствами Господа, чтобы поддерживать свое существование в этом мире. Овладев искусством научного использования собственности Господа, люди перестанут посягать на права друг друга. Только тогда можно будет построить идеальное общество. Основной принцип такого духовного общества сформулирован в первой мантре «Шрй Ййопанишад»:

*йййāvāśйам идам сарвам
йат кййча джагатййām джагат
тена тййактена бхуйджййтхй
мй грдхах касйа свид дханам*

«Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит».

Преданным Кршны хорошо известно, что в основе материального мира лежит совершенный план Господа, согласно которому каждое живое существо может удовлетворять свои жизненные потребности, не посягая на жизнь или права других существ. Благодаря совершенному устройству мира каждому, в зависимости от его истинных потребностей, предоставлена возможность получить причитающуюся ему долю материальных ценностей, и таким образом все люди могут жить в мире и согласии, если будут руководствоваться принципом «Жить просто и мыслить возвышенно». К сожалению, материалисты, не верящие в существование плана Бога и не стремящиеся к духовному развитию, злоупотребляют разумом, которым их наделил Господь, и используют его только для того, чтобы накапливать материальные богатства. Стремясь улучшить свое материальное

положение, они изобретают множество социальных систем вроде капитализма или материалистического коммунизма. Их не интересуют ни законы Бога, ни высшая цель жизни. Охваченные жаждой удовлетворять свое неутолимое желание чувственных наслаждений, они довели до совершенства «искусство» эксплуатировать своих собратьев и другие живые существа.

Когда люди в обществе избавятся от этих элементарных пороков, перечисленных Шрīлой Рӯпой Госвāmī (*атйāхāры* и др.), прекратится всякая вражда между человеком и животными, капиталистами и коммунистами и т.п. Более того, будут разрешены все проблемы, связанные с политическими разногласиями и экономической нестабильностью. Чтобы пробудить в себе такое чистое сознание, необходимо надлежащее духовное образование и научно обоснованная практика, которые предлагает людям движение сознания Кршṇы.

Движение сознания Кршṇы предлагает духовную основу для создания такой общности людей, которая утвердит мир на земле. Каждый разумный человек должен очистить свое сознание и преодолеть перечисленные выше препятствия на пути преданного служения, со всей искренностью примкнув к движению сознания Кршṇы.

ТЕКСТ 3

उत्साहान्निश्चयाद्वैर्यात्तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् ।
सङ्गत्यागात्सतोवृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिध्यति ॥ ३ ॥

утсāхāн нийчайāд дхаирийāт
тат-тат-карма-п्रावартанāт
साङ्गा-तियāगāт सतो वृत्तेः
षाढ्बхिर भакतिः प्रसिद्धयति

утсāхāт — с энтузиазмом; *нийчайāт* — с убежденностью; *дхаирийāт* — с терпением; *тат-тат-карма* — различными видами деятельности, благоприятными для преданного служения; *п्रावартанāт* — занимаясь; *साङ्गा-तियāгāт* — избегая общения с непреданными; *сатаः* — великих ачарьев прошлого; *वृत्तेः* — следуя по стопам; *षаढ्बхиः* — этими шестью; *भक्तिः* — в преданном служении; *प्रसिद्धयति* — продвигаться или достигать успеха.

ПЕРЕВОД

Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен: 1) действовать с энтузиазмом, 2) быть уверенным в своих действиях, 3) проявлять терпение, 4) следовать регулирующим принципам (таким, как *шраванām кīртанām вишṇोḥ смараṇām* — слушание повествований о Кршṇе, воспевание Его и памятование о Нем), 5) отказаться от общения с непреданными, 6) идти по стопам великих ачарьев прошлого. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении.

КОММЕНТАРИЙ

Преданное служение — это не сентиментальные размышления или внушенный себе экстаз. Его сущность — практическая деятельность. В «Бхакти-расāmрта-синдху» (1.1.11) Шрīла Рӯпа Госвāmī дает следующее определение преданного служения:

*анийāбхилāшитā-шўнийām
джйāна-кармāдй-анāвртām
āнукуļйена кршнāну-
шўлланām бхактир уттамā*

«Уттамā бхакти, беспримесная преданность Верховной Личности Бога Шрī Кршнe, подразумевает преданное служение из любви к Господу. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и примесей *кармы* (деятельности ради ее плодов), *джйāны* (философии имперсоналистов) и любых других корыстных побуждений».

Бхакти — это своего рода практика. Под практикой всегда подразумевается какая-то деятельность. Духовная практика, вопреки учению некоторых псевдойогов, ни в коем случае не сводится к пассивной медитации. Пассивная медитация может принести благо тем, кто ничего не знает о преданном служении, и потому ее иногда рекомендуют как средство приостановить безумную материальную деятельность. Медитация подразумевает хотя бы временное прекращение всякой бессмысленной деятельности. Однако преданное служение не только кладет конец всем бессмысленным мирским занятиям, но и дает возможность заниматься исполненной смысла деятельностью в преданном служении. Шрī Прахлāда Махārāджа говорит:

*шўраванām кйртанām вишнoх
смаранām пāда-севанām
арчанām ванданām дāсйām
сакхйām āтма-ниведанām*

Преданное служение состоит из девяти форм деятельности:

- 1) внимать звуку святых имен и слушать повествования, воспевающие Верховную Личность Бога;
- 2) прославлять Его;
- 3) помнить о Господе;
- 4) служить стопам Господа;
- 5) поклоняться Божеству;
- 6) выражать почтение Господу;
- 7) действовать в роли слуги Господа;
- 8) находиться в дружеских отношениях с Господом;
- 9) полностью предаться Господу.

Шраванам, слушание — первый шаг к овладению трансцендентным знанием. Неавторитетных людей слушать не следует, необходимо обратиться к достойному человеку, как советует «Бхагавад-гītā» (4.34):

*тад виддхи пранипāтена
парипрайнена севайā
упадекшианти те джñāнаṁ
джñāнинас таттва-дарйинах*

«Пытайся постичь истину, обратившись к духовному учителю. Смиренно вопрошай его и служи ему. Осознавшая себя душа может дать тебе знание, ибо ей открылась истина».

«Муñдака-упанишад» также рекомендует: *тад-виджñā-нāртхай са гурум эвāбхигаччхет* — «Чтобы понять эту трансцендентную науку, следует обратиться к истинному духовному учителю». Таким образом, метод обретения сокровенного трансцендентного знания в процессе смиренного служения духовному учителю не выдуман нами. Вот что об этом говорил Шрī Чайтанья Махāпрабху, обращаясь к Рупе Госвāmй:

*брахмāнда бхрамите кона бхāйавāн джйва
гуру-кришна-прасāде пāйа бхакти-латā-бйджа*

«Скитаясь по вселенной, созданной Брахмой, некоторые удачливые души получают семя *бхакти-латы*, лианы пре-

данного служения. Это возможно только по милости гуру и Кришны» (Ч.-ч., Мадхья, 19.151). Материальный мир служит местом заточения для живых существ, которые по природе своей — *āнандамайя*, ищущие наслаждения. На самом деле они все хотят вырваться из своего заточения в этом мире обусловленного счастья, но, не зная пути к освобождению, вынуждены переходить из одной формы жизни в другую, переселяться с планеты на планету. Живые существа скитаются по всей материальной вселенной, и если им посчастливится встретить чистого преданного и терпеливо выслушать его, они встанут на путь преданного служения. Такая удача выпадает на долю того, кто искренен. Международное общество сознания Кришны предоставляет эту возможность всему человечеству. Если человек по счастливой случайности воспользуется ею и начнет преданное служение, перед ним тотчас откроется путь к освобождению.

Нам следует отнестись к возможности вернуться домой, обратно к Богу с огромным энтузиазмом. Без энтузиазма невозможно добиться успеха. Даже в материальном мире энтузиазм является залогом успеха в любом деле. Энтузиазм необходим студенту, бизнесмену, художнику — каждому, кто стремится преуспеть на своем поприще. Не менее важен энтузиазм и в преданном служении. Энтузиазм подразумевает деятельность — но ради кого? Ответ таков: действовать следует только для Кришны: *кришнāртхākхила-чештā* (Бхакти-расāmрта-синдху).

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

*майā татам идам сарвам
джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхām тешв авастхитах*

«Мною, в Моей непроявленной форме, пронизана вся вселенная. Все существа пребывают во Мне, но Я — не в них». Действуя под руководством истинного духовного учителя, человек должен использовать все для служения Кршṇе. Например, сейчас мы пользуемся диктофоном. Материалист изобретал это устройство для бизнесменов или сочинителей светских романов. Он, разумеется, не намеревался использовать диктофон в служении Богу, однако мы используем его для того, чтобы писать книги о сознании Кршṇы. Безусловно, весь процесс создания диктофона находится в сфере действия энергии Кршṇы. Все детали этого механизма, в том числе и его электроника, представляют собой различные сочетания пяти основных форм материальной энергии: *бхūми*, *джалы*, *агни*, *вāйу* и *ākāśи*. Для создания такого сложного устройства изобретатель использовал свой мозг, который, как и составные части этого механизма, ему дал Кршṇа. *Мат-стхāни сарва-бхūtāни*, — говорит Кршṇа, — «Все зиждется на Моей энергии». Таким образом, преданному нетрудно понять, что нет ничего, что существовало бы самостоятельно, помимо энергии Кршṇы, и, следовательно, все должно использоваться для служения Ему.

Утсāхой, энтузиазмом, называют опирающуюся на разум деятельность в сознании Кршṇы. Преданные всегда находят верные пути, позволяющие им использовать в служении Господу абсолютно все (*нирбандхаḥ кршṇа-самбандхе йуктаḥ ваирāгйам учйате*). Преданное служение — это не пассивная медитация, но практическая деятельность, лежащая в основе духовной жизни.

Такая деятельность требует от человека терпения. В сознании Кршṇы не следует проявлять нетерпения. К примеру, я начал это движение сознания Кршṇы в одиночку, и первое время оно не получало поддержки, однако поскольку мы терпеливо продолжали заниматься преданным служением, многие люди постепенно стали осознавать важность этого движения и сейчас с энтузиазмом сотрудничают с нами. В преданном служении не следует проявлять нетерпения. Необходимо получить указания духовного учителя и терпеливо следовать им, полагаясь на милость гуру и

Кршṇы. Чтобы достичь успеха в сознании Кршṇы, необходимы терпение и уверенность. Выходя замуж, всякая девушка, конечно же, надеется, что у них с мужем будут дети, однако она не может рассчитывать на то, что они появятся на другой день после свадьбы. Выйдя замуж, она, разумеется, может попытаться завести детей, но для этого она должна положиться на своего мужа, твердо веря, что в положенный срок обязательно родит ребенка. Так и в преданном служении: предаться означает обрести уверенность. *Аваййа ракшибе кршна*, — думает преданный. — «Кршṇа обязательно защитит меня и поможет добиться успеха в преданном служении». Вот что такое уверенность.

Как уже говорилось, к следованию регулирующим принципам нельзя относиться пассивно, напротив, предписания преданного служения необходимо выполнять с энтузиазмом — *тат-тат-карма-правартана*. Пренебрежение регулирующими принципами губительно для преданного служения. Движение сознания Кршṇы опирается на четыре основных регулирующих принципа, запрещающих недозволенный секс, мясоедение, азартные игры и употребление одурманивающих и возбуждающих средств. Преданный должен ревностно следовать этим принципам. Нарушение любого из них непременно приведет к замедлению его духовного развития. Поэтому Шрīла Рūпа Госвāmī рекомендует: *тат-тат-карма-правартанāt* — «Необходимо неукоснительно следовать регулирующим принципам *ваидхй бхакти*». Помимо четырех запретительных принципов (*йама*), существуют еще и положительные предписания (*нийама*), в частности, ежедневное повторение шестнадцати кругов *мантры* на четках (*джана-мāле*). Данным регулирующим принципам необходимо следовать ревностно и неукоснительно. Это называют *тат-тат-карма-правартана* — разнообразием деятельности в преданном служении.

Более того, чтобы достичь успеха в преданном служении, мы должны отказаться от нежелательного общения. К нему относится общение с *кармй*, *джйāни*, *йогами* и другими непреданными. Однажды преданный-домохозяин попросил Шрī Чaitанйу Махāпрабху объяснить ему основные

принципы вишнуизма и рассказать о повседневных занятиях вайшнавов, на что Шрї Чайтанья Махāпрабху сразу ответил: *асат-санга-тйāга*, — *эи ваишнāва-āчāра* — «Вайшнава отличает прежде всего то, что он избегает общения с мирянами, то есть непреданными». Вот почему Шрїла Нароттама дās Тхāкур советовал нам: *тāндера чараṇа севи бхакта-сане вāса* — нужно жить в обществе чистых преданных и следовать регулирующим принципам, установленным ачарьями прошлого, шестью Госвāmй (Шрї Рūпой Госвāmй, Шрї Санātаной Госвāmй, Шрї Джйвой Госвāmй, Шрї Рагхунātхой дāсом Госвāmй, Шрї Гопāлой Бхаттой Госвāmй и Шрї Рагхунātхой Бхаттой Госвāmй). Живя в обществе преданных, человек практически лишен возможности общаться с непреданными. Международное общество сознания Кришны открывает свои многочисленные центры, чтобы дать людям возможность жить в обществе преданных и следовать регулирующим принципам духовной жизни.

Преданное служение — это деятельность на трансцендентном уровне. Такой уровень не осквернен влиянием трех гуṇ материальной природы. Его называют *вишуддха-саттвой*, уровнем чистой благодати, не оскверненной качествами страсти и невежества. В движении сознания Кршṇы мы требуем, чтобы каждый преданный вставал рано, около четырех часов утра, посещал *мангала-āрати* (утреннюю службу), затем читал «Шрїмад-Бхāгаватам», участвовал в киртане и т.д. Так круглые сутки мы занимаемся какой-либо деятельностью в преданном служении. Это называют *сато-вртти* — следованием по стопам предыдущих ачарьев, умевших заполнить каждое мгновение своей жизни деятельностью в сознании Кршṇы.

Тот, кто неукоснительно следует совету Шрїлы Рūпы Госвāmй, данному в этом стихе (то есть действует с энтузиазмом, уверен, терпелив, отказался от нежелательного общения, следует регулирующим принципам и постоянно общается с преданными), обязательно будет прогрессировать в преданном служении. В связи с этим Шрїла Бхактисидхāнта Сарасватй Тхāкур отмечает, что попытки познать трансцендентное с помощью философских размышлений,

накопление материальных богатств в процессе кармической деятельности и стремление обрести *йога-сиддхи*, материальные совершенства, противоречат принципам преданного служения. Мы должны оставаться равнодушными к такой преходящей деятельности и сосредоточить все свое внимание на соблюдении регулирующих принципов преданного служения. В «Бхагавад-гите» (2.69) говорится:

*йā нийā сарва-бхūtāṇām
 тасйām джāгрти самйāmī
 йасйām джāграти бхūtāни
 сā нийā паййато мунех*

«То, что для всех существ ночь, для владеющего собой — время бодрствования; когда же все живые существа пробуждаются, для мудреца, наделенного внутренним видением, наступает ночь».

Преданное служение Господу жизненно необходимо живому существу, оно является желанной целью и высшим совершенством человеческой жизни. Мы должны быть непоколебимо уверены в этом, а также в том, что любые занятия, не связанные с преданным служением — будь то умозрительное философствование, кармическая деятельность или занятия мистической йогой, — никогда не принесут вечного блага. Абсолютная убежденность в верности пути преданного служения поможет достичь желаемой цели, тогда как попытки следовать другими путями только лишат человека покоя. В Седьмой песни «Шрīмад-Бхāгаватам» сказано: «У нас не должно быть никаких сомнений в том, что ум людей, отказавшихся от преданного служения, чтобы совершать суровые аскезы ради каких-то иных целей, нечист, несмотря на их аскетические подвиги, ибо они ничего не знают о трансцендентном любовном служении Господу».

Далее в Седьмой песни говорится: «Все великие аскезы и покаяния спекулятивных философов и *кармī* не могут оградить их от падения, поскольку им ничего не известно о лотосных стопах Господа». Однако преданные Господа никогда не падают. В «Бхагавад-гите» (9.31) Верховная Личность Бога заверяет Арджуну: *каунтейа пратиджāṇйхи на*

ме бхактах пранаййати — «О сын Кунтī, смело говори каждому, что Мой преданный никогда не погибнет».

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

*нехāбхикрама-нāйāо 'сти
 пратйавāйāо на видйате
 свалтам апй асйā дхармасйā
 трāйате махато бхайāt*

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

Преданное служение так чисто и совершенно, что тот, кто однажды ступил на этот путь, даже помимо своей воли обязательно достигнет высшего совершенства. Случается, что человек, поддавшись порыву, оставляет материальную деятельность, находит прибежище у лотосных стоп Господа и так начинает преданное служение. Даже если такой незрелый преданный позже падает, он ничего не теряет. С другой стороны, чего достигает тот, кто ревностно исполняет все предписанные ему обязанности в системе *варṇāшрамйā*, но не занимается преданным служением? Даже если в следующей жизни падший преданный родится в семье бедных или незнатных людей, он все равно будет продолжать преданное служение с того уровня, которого достиг в прошлом рождении. Преданное служение определяют как *ахаитукй апратихатā*; у него нет никакой материальной причины, и никакие мирские причины или материальное вмешательство не способны прервать или полностью остановить его. Поэтому преданный должен быть уверенным в правильности избранного пути и не проявлять интереса к тому, что делают *кармй, джñāнй* и йоги.

Безусловно, у *кармй*, спекулятивных мыслителей и йог-мистиков есть много положительных качеств, однако у преданного все хорошие качества развиваются сами собой. Ему не нужно прилагать к этому каких-то дополнительных усилий. «Шрīмад-Бхāгаватам» (5.18.12) подтверждает, что у того, кто достиг уровня чистого преданного служения, постепенно развиваются все положительные качества полу-

богов. Преданный равнодушен к материальной деятельности, и потому материя не оказывает на него оскверняющего влияния. Он сразу достигает трансцендентного уровня. Однако тем, кто поглощен материальной деятельностью, будь то так называемые *джнāнī*, йоги, *кармī*, филантропы или националисты, никогда не достичь высокого уровня *махāt-мы*. Они так и останутся *дурātмāми*, недалекими людьми. В «Бхагавад-гите» (9.13) сказано:

*махātмāнас ту мām nāртха
даивīm пракртим āйритāх
бхаджантī ананйа-манасо
джнāтвā бхūtāдим авйайам*

«О сын Пртхи, великие души, свободные от заблуждений, находятся под покровительством божественной природы. Они полностью посвящают себя преданному служению Мне, ибо знают, что Я — Верховная Личность Бога, изначальная и неисчерпаемая».

Все преданные Господа находятся под покровительством Его высшей энергии, поэтому им нет никакого смысла отклоняться от пути преданного служения и становиться на путь *кармī*, *джнāнī* или йогов. Таково значение слов *утсāхāн нийчайād дхаирйāt тат-тат-карма-правартанāt* — заниматься регулируемой деятельностью в преданном служении с энтузиазмом, убежденностью и терпением. Это дает человеку возможность беспрепятственно прогрессировать в преданном служении.

ТЕКСТ 4

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

*дадāти пратиग्रхñāти
гухйām āкхйāти прччхати
бхункте бходжайате чаива
шаḍ-видхам прīти-лакшанам*

дадāти — жертвует; *пратиग्रхñāти* — принимает ответные пожертвования; *гухйām* — сокровенные темы; *āкхйāти* — объясняет; *прччхати* — вопрошает; *бхункте* — ест; *бходжайате* — кормит; *ча* — также; *эва* — непременно; *шат-видхам* — шесть типов; *прīти* — любви; *лакшанам* — проявлений.

ПЕРЕВОД

Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом — таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу.

КОММЕНТАРИЙ

В этом стихе Шрīла Рūпа Госвāmī объясняет, какие формы принимает преданное служение в общении преданных между собой. Оно включает в себя шесть видов деятельности: 1) приносить дары преданным; 2) принимать от преданных все, что они дарят в ответ; 3) поверять им свои мысли; 4) спрашивать их о сокровенном в служении Господу; 5) почитать прасад — духовную пищу, которой угощают преданные, и 6) угощать преданных прасадом. Опытный предан-

ный объясняет, а новички, слушая, учатся у него. Таков смысл слов *гухйам ākхйāti прччхати*. Когда кто-то из преданных, желая поддержать в нас дух преданного служения, раздает прасад — остатки пищи, предложенной Верховной Личности Бога, мы должны принимать этот прасад, видя в нем милость Господа, полученную из рук чистых преданных. Следует также приглашать чистых преданных в свой дом, угощать их прасадом и стараться всячески угодить им. Это называется *бхункте бходжайате чаива*.

Даже обыкновенные люди делают то же самое, когда хотят проявить к кому-нибудь свою любовь и дружеское расположение. К примеру, бизнесмен, желая завязать отношения с другим бизнесменом, приглашает его в какой-нибудь ресторан на банкет, во время которого открывает ему свои планы. Затем он советуется с партнером относительно своих дальнейших действий, и иногда они обмениваются подарками. Таким образом, *прīти*, любовные взаимоотношения близких людей, всегда проявляются в этих шести формах. В предыдущем стихе Шрила Рупа Госвāmī советовал избегать мирского общения и общаться только с преданными (*санга-тйāgāt сато врттех*). Международное общество сознания Кришны было основано именно для того, чтобы дать преданным возможность строить свое общение на перечисленных выше принципах. Создавая это общество, я действовал в одиночку, однако благодаря тому, что люди, проявляя инициативу, предлагают свои услуги и получают что-то взамен, наше движение ширится, охватывая своей деятельностью весь мир. Мы рады тому, что люди дают щедрое пожертвование на развитие общества и с готовностью принимают любой наш скромный дар в виде книг и журналов, рассказывающих только о сознании Кршны. Иногда мы проводим праздники Харе Кршна, приглашаем туда всех свободных членов и друзей нашего общества и угощаем их прасадом. Несмотря на то, что в большинстве своем эти люди принадлежат к высшим слоям общества, они приходят к нам и принимают прасад, каким бы скромным он ни был. Время от времени члены общества и люди, симпатизирующие ему, доверительно спрашивают нас о методах преданного служения, и мы стараемся рассказать им о них. Так наше

движение ширится, распространяясь по всему миру, и образованные люди всех стран постепенно начинают понимать значение деятельности общества сознания Кршны. Жизнь общества сознания Кршны питают шесть типов любовных взаимоотношений между преданными, и все люди должны иметь возможность общаться с преданными ИСККОН, ибо, просто поддерживая с ними шесть типов перечисленных выше любовных взаимоотношений, обычный человек может пробудить дремлющее в нем сознание Кршны. *Сангāt сайджайāте кāmах*, — сказано в «Бхагавад-гīте» (2.62): желания и устремления человека определяются кругом его общения. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, поэтому если обыкновенный человек будет общаться с преданными, он непременно разбудит дремлющее в нем сознание Кршны. Сознание Кршны заложено в каждом живом существе, и до некоторой степени оно проявляется уже тогда, когда живое существо получает человеческое тело. В «Чайтанья-чаритāmрте» (Мадхья, 22.107) говорится:

*нитйа-сиддха кршна-према 'сāдхйā' кабху найа
йраванāди-шуддха-читте карайе удайа*

«Чистая любовь к Кршне вечно живет в сердцах всех живых существ. Ее не получают извне. Когда в процессе слушания и повторения святых имен сердце очищается, живое существо сразу пробуждается ото сна». Сознание Кршны присуще всем живым существам, и потому каждый должен иметь возможность услышать о Кршне. Одного только слушания и повторения святых имен — *йраванāй кīртанам* — достаточно, чтобы очистить сердце и пробудить в нем сознание Кршны. Сознание Кршны не привносится в сердце искусственно, оно уже там. Повторяя святое имя Верховной Личности Бога, человек очищает свое сердце от всей мирской скверны. В первой строфе «Шрī Шикшāштак» Господь Шрī Чайтанья Махāпрабху говорит:

*чето-дарпаṇа-мāрджанам
бхава-махā-дāвāгни-нирвāṇанам
йрейах-каирава-чандрикā-витаранам
видйā-вадхū-дживанам*

*ānandāmbudhi-varaḥanaṃ pratiṇaḍāṃ
 nūṛṇāmṛtāsvādanaṃ
 sarvāṭma-snaṇaṃ paraṃ vidжайате
 śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanaṃ*

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

Очищается не только тот, кто повторяет *махā-мантру*, но и сердца всех, кому довелось услышать трансцендентные звуки: Харе Кṛṣṇа, Харе Кṛṣṇа, Кṛṣṇа Кṛṣṇа, Харе Харе / Харе Rāma, Харе Rāma, Rāma Rāma, Харе Харе. Даже души, находящиеся в телах низших животных, насекомых, деревьев и т.д., тоже очищаются и, слушая трансцендентные звуки, готовят себя к тому, чтобы когда-нибудь обрести полное сознание Кṛṣṇы. Об этом говорил Харидās Ṭhākura, отвечая на вопрос Чайтаньи Махāпрабху о том, как можно освободить из материального плена живые существа, находящиеся на более низком, чем люди, уровне развития. Харидās Ṭhākura сказал Ему, что повторение святых имен столь могущественно, что произнося их даже в глухих джунглях, можно помочь деревьям и животным, слушающим эти звуки, развить в себе сознание Кṛṣṇы. Это продемонстрировал Сам Шрī Чайтанья Махāпрабху. Когда Он проходил через лес Джхāрикханда, тигры, змеи, олени и другие животные, забыв о своей извечной вражде, принимались петь и танцевать, присоединяясь к *санкīртане*. Мы, разумеется, не можем подражать Шрī Чайтанье Махāпрабху, но должны следовать по Его стопам. Мы недостаточно могущественны, чтобы, заморозив тигров, змей, кошек и собак, заставить их танцевать, но, давая людям возможность услышать святые имена Господа, мы можем обратить в сознание Кṛṣṇы многих людей во всем мире. Распространение святого име-

ни Господа — это возвышенная форма пожертвования или дара (принцип *дадāти*). Кроме того, мы должны следовать принципу *пратиग्रхнāти*: с готовностью и желанием принимать трансцендентные дары. Стремясь постичь материальный мир, мы должны задавать вопросы о движении сознания Кршны и поверять свои мысли преданным. Так мы осуществим на практике принцип *гухйам āкхйāти прччхати*.

Преданные, члены Международного общества сознания Кришны, устраивая в своих центрах воскресные пиры, приглашают на них членов общества и его друзей. Чтобы почтить прасад, там собирается много интересующихся людей, которые затем, когда им предоставляется возможность, приглашают преданных к себе и угощают их обильным прасадом. Это приносит благо как преданным, так и обыкновенным людям. Людям следует избегать общения с так называемыми йогами, *джнāнй*, *кармй* и филантропами, поскольку такое общение никому не приносит пользы. Тот, кто действительно желает достичь цели человеческой жизни, должен общаться с преданными из движения сознания Кршны, потому что только это движение учит, как развить в себе любовь к Богу. Религия — привилегия человека, именно она отличает общество людей от общества животных. У животных нет ни церквей, ни мечетей, ни религиозных учений. Но люди, где бы они ни жили и на какой бы ступени развития ни находились, обязательно исповедуют ту или иную религию. Даже у диких племен, обитающих в джунглях, есть своя религия. Когда религия, развиваясь, превращается в любовь к Богу, она достигает цели. Как сказано в Первой песни «Шрймад-Бхāгаватам» (1.2.6):

*са ваи пумсāм паро дхармо
йато бхактир адхокишадже
ахатукй апратихатā
йайāтмā супрасидати*

«Высшим занятием [дхармой] всех людей является то, которое приводит их к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетво-

рить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

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

В связи с этим Шрѣла Бхактисиддханта Сарасватѣ Тхаккур предостерегает всех преданных, проповедующих сознание Кршны, от общения с имперсоналистами-мѣйѣвѣдѣи, всегда настроенными против теистических движений. Мир наводнен мѣйѣвѣдѣи и атеистами, и политические партии берут на вооружение их философию для пропаганды материализма. Иногда мѣйѣвѣдѣи и атеисты даже используют какую-нибудь влиятельную партию для борьбы с движением сознания Кршны. Они стремятся не допустить распространения этого движения, поскольку оно учит людей сознанию Бога. Таковы методы атеистов. Сколько ни корми змею молоком и бананами, она все равно не будет удовлетворена. Напротив, от молока и бананов змея становится еще ядовитее (*кевалам виша-вардханам*). Если поить змею молоком, у нее только прибавится яду. По аналогии с этим, не следует доверять свои мысли змееподобным мѣйѣвѣдѣи и *кармѣи*. Такая доверчивость ни к чему хорошему не приведет. Лучше отказаться от всякого общения с ними и никогда не спрашивать их ни о чем сокровенном — они все равно не способны дать хороший совет. Более того, нам не следует ни приглашать мѣйѣвѣдѣи к себе, ни принимать их приглашения, потому что, общаясь с ними, можно попасть под влияние их атеистических взглядов (*сангѣт санѣджѣйате кѣмах*). Этот стих запрещает нам давать что-либо мѣйѣвѣдѣи и атеистам, равно как и принимать что-либо от них. Шрѣи Читанѣи Махѣпрабху также предостерег нас: *вишѣйѣра анна кхѣиле душѣта хѣйа мана* — «Пища, приготовленная *кармѣи*, оскверняет ум того, кто ее ест». Только тот, кто достиг высокого уровня совершенства, способен использовать любое пожертвование для

развития движения сознания Кршны, поэтому нужно сделать своим принципом никогда не принимать пожертвования от мййāvādī или атеистов. Более того, Шрī Чaitанья Махāпрабху запретил преданным общаться даже с обыкновенными людьми, которые чересчур привязаны к материальным чувственным наслаждениям.

Итак, мы должны всегда держаться общества преданных, следовать регулирующим принципам преданного служения, идти по стопам ачарьев и беспрекословно выполнять все указания духовного учителя. Действуя таким образом, мы сможем успешно заниматься преданным служением и пробудить дремлющее в нас сознание Кршны. Преданный, который уже не является неофитом, но еще не достиг уровня *махā-бхāгаваты* (совершенного преданного), занимая промежуточное положение, должен с любовью относиться к Верховной Личности Бога, дружить с преданными, проявлять милосердие к невежественным и избегать общества завистливых и демонических людей. В этом стихе дано краткое описание метода, с помощью которого можно установить любовные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога и дружеские отношения с преданными. В соответствии с принципом *дадāti*, продвинутый преданный должен по меньшей мере половину своих доходов тратить на служение Господу и Его преданным. Пример этого подал Шрīла Рūпа Госвāmī. Решив уйти в отставку, он пожертвовал половину своего состояния на служение Кршне, четверть отдал родственникам, а оставшуюся четверть отложил на случай непредвиденных расходов. Его примеру должны следовать все преданные. Какими бы средствами вы ни располагали, пятьдесят процентов этих средств нужно использовать для Кршны и Его преданных. Таким образом будет соблюден принцип *дадāti*.

В следующем стихе Шрīла Рūпа Госвāmī рассказывает, каких преданных мы должны выбирать себе в друзья и как нужно служить вайшнавам.

ТЕКСТ 5

कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत
दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् ।
शुश्रूषया भजनविद्वन्मनन्यमन्य-
निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्कलब्ध्या ॥ ५ ॥

кр̥шн̥ети йасйа гири там манас̥дрийета
 д̥ик̥ш̥а̥сти чет пра̣натибх̣ий̣ ча бхаджантам й̣и̣ам
 и̣у̣и̣р̣у̣ш̣ай̣ā бхаджана-видж̣н̣ам ананийам ан̣й̣а-
 нинд̣āди-и̣у̣н̣й̣а-хрд̣ам й̣п̣сита-сан̣га-лабд̣х̣й̣ā

кришна—святое имя Господа Кришны; *ити*—таким образом; *йасйа*—кого; *гири*—словами или речью; *там*—его; *манасā*—в уме; *ādрийета*—следует почитать; *дйкшйā*—посвящение; *асти*—есть; *чет*—если; *праṇатибхй*—поклонами; *ча*—также; *бхаджантам*—занятый преданным служением; *ййам*—Верховной Личности Бога; *йуйрūшайā*—практическим служением; *бхаджана-виджñам*—тот, кто достиг высот преданного служения; *ананийам*—без отклонений; *анйа-ниндā-āди*—поношение других и т.д.; *йūñйа*—полностью лишено; *хрдам*—чье сердце; *йпсита*—желанного; *санга*—общения; *лабдхйā*—добываясь.

ПЕРЕВОД

Преданному, который повторяет святое имя Господа Кршны, следует оказывать почтение мысленно; перед преданным, который получил духовное посвящение [дйкшу] и поклоняется Божеству, нужно смиренно склоняться, а с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном

преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ

Разумное осуществление шести принципов любовных взаимоотношений с преданными, упомянутых в предыдущем стихе, предполагает тщательный отбор людей, составляющих круг нашего общения. Поэтому Шрїла Рӯпа Госвāmй советует нам строить свои отношения с вайшнавами в соответствии с их местом в преданном служении. В данном стихе он рассказывает о том, как вести себя с преданными трех типов: *каништха-адхикārй*, *мадхйама-адхикārй* и *уттама-адхикārй*. *Каништха-адхикārй* — это неофит, который получил от духовного учителя первое посвящение (*хари-нāма-дикушу*) и пытается повторять святое имя Кршны. Такому преданному следует оказывать уважение мысленно как *каништха-вайшнав*у. *Мадхйама-адхикārй* — это преданный, которому духовный учитель дал духовное посвящение и который, следуя его указаниям, отдает все свое время трансцендентному любовному служению Господу. Считается, что *мадхйама-адхикārй* находится на середине пути преданного служения. *Уттама-адхикārй* — это совершенный преданный, достигший вершин преданного служения. *Уттама-адхикārй* свободен от желания критиковать и оскорблять других, его сердце абсолютно чисто. Он достиг высшей ступени духовного самоосознания — ступени беспримесного сознания Кршны. По словам Шрїлы Рӯпы Госвāmй, общение с таким *махā-бхāгаватой*, совершенным вайшнавом, и служение ему — это то, к чему должен стремиться каждый преданный.

Не следует останавливаться на уровне *каништха-адхикārй*, преданного низшего класса, которого привлекает только поклонение Божеству в храме. Описание такого преданного приводится в Одиннадцатой песни «Шрїмад-Бхāгаватам» (11.2.47):

*арчāйām эва харайе
 нӯджām йах и́раддхайехате
 на тад-бхактешу чāнйешу
 са бхактаḥ прākртаḥ смрताḥ*

«Того, кто с верой и преданностью поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и другими людьми, называют *прākрта-бхактой* или *каништха-адхикārī*».

Необходимо подняться с уровня *каништха-адхикārī* на уровень *мадхйама-адхикārī*. *Мадхйама-адхикārī* описан в «Шрīмад-Бхāгаватам» (11.2.46) следующим образом:

*йīиваре тад-адхīнешу
 бāлийешу двишатсу ча
 према-маитрī-крпопекшā
 йах кароти са мадхйамаḥ*

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

Таково правильное отношение к практике преданного служения, и в данном стихе Шрīла Рӯпа Госвāmī рассказывает нам о том, как вести себя с разными преданными. В жизни нам приходится сталкиваться с разными типами вайшнавов. *Прākрта-сахаджийи*, как правило, повторяют Харе Кршṇа *махā-мантру*, но при этом сохраняют привязанность к женщинам, деньгам и одурманивающим средствам (наркотикам и т.п.). Хотя такие люди и повторяют святое имя Господа, они еще недостаточно чисты. Необходимо оказывать им почтение в уме, но общения с ними следует избегать. К невинным душам, сбившимся с пути из-за дурного общения, следует проявлять милость, если они стремятся следовать указаниям чистых преданных, а преданным-неофитам, уже получившим посвящение у истинного духовного учителя и старающимся выполнять его указания, необходимо выражать почтение.

Движение сознания Кршны дает шанс каждому вне зависимости от его происхождения, вероисповедания и цвета кожи. Мы приглашаем всех присоединяться к нашему движению, приходить в наши храмы, принимать прасад и слушать о Кршне. Видя, что кто-то действительно интересуется сознанием Кршны и хочет получить посвящение, мы принимаем его в ученики, чтобы он мог начать повторять святое имя Господа. Если преданный-неофит получил посвящение и, выполняя указания духовного учителя, начал заниматься преданным служением, его нужно считать настоящим вайшнавом и выражать ему почтение. Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдется один, который серьезно относится к служению Господу и неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяя предписанное количество кругов *джапы* на четках и все время ища новые пути распространения сознания Кршны. Следует считать такого вайшнава *уттама-адхикārī* — человеком, достигшим вершин преданного служения, и всегда искать его общества.

Метод, благодаря которому в преданном развивается привязанность к Кршне, описан в «Чайтанья-чаритāmрте» (Антйа, 4.192):

*дйкшй-кйле бхакта каре йтма-самарпана
сеи-кйле кршна тйре каре йтма-сама*

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

Смысл *дйкши*, духовного посвящения, объясняет в «Бхакти-сандарбхе» (868) Шрйла Джйва Госвймй:

*дивйам джййнам йато дадййт
курййт пйпасйа санкшайам
тасмйад дйкшети сй проктй
деййикаис таттва-ковидайх*

«Благодаря *дйкше* в человеке постепенно исчезает тяга к материальным наслаждениям и просыпается интерес к духовной жизни».

Тому можно найти немало примеров, особенно в Европе и Америке. Многие мои ученики — выходцы из богатых и уважаемых семей — быстро утрачивают всякий интерес к материальным наслаждениям и проникаются желанием вести духовную жизнь. Несмотря на то, что они выросли в очень богатых семьях, многие соглашаются жить в условиях, которые никак не назовешь комфортабельными. Ради Кршны они готовы смириться с любыми условиями — лишь бы жить в храме и общаться с вайшнавами. Когда человек до такой степени утрачивает интерес к материальным наслаждениям, он может получить посвящение у духовного учителя. Желаящим достичь совершенства в духовной жизни «Шрймад-Бхāгаватам» (6.1.13) рекомендует следующее: *тапасā брахмачарйеṇа йамена ча дамена ча*. Человек, который действительно хочет получить *дйкшу*, должен быть готов совершать аскезы, соблюдать целибат, укрощать ум и плоть. Тот, кто готов к этому и желает обрести духовное знание (*дивйам джйāнам*), достоин получить посвящение. На языке священных писаний *дивйам джйāнам* называют *тад-виджйāной* — «знанием о Всевышнем». *Тад-виджйāнāртхам са гурум эвāбхигаччхет*: тот, кого интересует трансцендентная наука об Абсолютной Истине, должен получить посвящение. Такому человеку следует обратиться к духовному учителю и попросить у него *дйкшу*. В «Шрймад-Бхāгаватам» (11.3.21) также сказано: *тасмāд гурум прападйета джиджйāсуḥ йрейя уттамам* — «Тот, кто действительно интересуется трансцендентной наукой об Абсолютной Истине, должен обратиться к духовному учителю».

Нельзя принимать духовного учителя, если вы не собираетесь следовать его наставлениям. Нельзя также смотреть на принятие духовного учителя и духовную практику как на дань моде. Нужно стать *джиджйāсу*, то есть гореть желанием получить знания от истинного духовного учителя. Необходимо спрашивать его только о том, что имеет отношение к трансцендентной науке (*джиджйāсуḥ йрейя уттамам*). Слово *уттамам* означает «то, что лежит за пределами сферы материального знания». *Тама* значит «тьма материального мира», а *ут* переводится как «трансцендентный».

Обычно людей интересует только то, что связано с мирской жизнью; но как только человек, утрачивая интерес к подобным темам, сосредоточивает свое внимание на трансцендентных предметах, он становится достоин посвящения. Преданного, который получил посвящение у истинного духовного учителя и серьезно занимается служением Господу, следует считать *мадхйама-адхикārī*.

Повторение святых имен Кршны — настолько возвышенный процесс, что если человек повторяет Харе Кршна *махā-мантру* без оскорблений (то есть стараясь не наносить десяти видов оскорблений), он постепенно осознает, что между святым именем Господа и Самим Господом разницы нет. Тому, кто обрел такое видение, преданные-неофиты должны оказывать почтение. Следует твердо знать, что повторение святого имени Господа без оскорблений — непременное условие прогресса в сознании Кршны. В «Шрī Чaitанья-чаритāmрте» (Мадхйа, 22.69) сказано:

*īāhāra komala īraḍḍhā se 'kaniṣṭha' dṛjana
krame krame teṅho bhakta ha-ibe 'utṭama'*

«Неофитом называют того, чья вера шатка и неустойчива, однако со временем он может стать совершенным преданным». Все начинают преданное служение с уровня неофита, но те, кто как следует читает установленное число кругов *хари-нāмы*, шаг за шагом поднимаются на высшую ступень, становясь *уттама-адхикārī*. Поскольку люди на Западе не способны на длительное сосредоточение при чтении *мантры* на четках, для них в движении сознания Кршны установлена минимальная норма — шестнадцать кругов *мантры* ежедневно. Однако Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур говорил, что того, кто не повторяет каждый день по меньшей мере шестьдесят четыре круга *джапы* (то есть сто тысяч имен), следует считать падшим (*патитой*). Согласно этому критерию, практически все мы падшие, однако то, что мы со всей искренностью и серьезностью стараемся служить Верховному Господу, позволяет нам надеяться на милость Господа Шрī Чaitаньи Махāпрабху, которого называют *патита-пāваной*, спасителем падших.

Когда Шрїла Сатйарādжа Кхāн, великий преданный Шрї Чaitaнйи Махāпрабху, спросил Господа о том, каковы отличительные признаки вайшнава, Господь ответил:

*прабху кахе, — „йāнра мукхе ѡуни эка-бāра
кришṇа-нāма, сеи пūdжйа, — ѡрештха сабāкāра“*

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

*„атаэва йāнра мукхе эка кришṇа-нāма
сеи та’ ваишṇава, кариха тāнхāра саммāна“*

«Того, кто проявляет интерес к повторению святого имени Господа Кршṇы, или того, кому нравится повторять имена Кршṇы, следует считать вайшнавом и оказывать ему уважение, по крайней мере мысленно» (Ч.-ч., Мадхйа, 15.111). Одному из наших друзей, знаменитому английскому музыканту, понравилось петь и повторять *мантру* Харе Кршṇа, и он даже несколько раз упомянул святое имя Кршṇы в своих песнях. У себя дома он почитает изображения Кршṇы и с почетом принимает проповедников сознания Кршṇы. В общем, он в высшей степени уважительно относится к имени Кршṇы и Его деяниям, поэтому мы, видя как этот достойный человек постепенно прогрессирует в сознании Кршṇы, относимся к нему с искренним уважением. Такому человеку всегда следует оказывать почтение. Следовательно, вайшнавны должны почтительно относиться к каждому, кто, регулярно повторяя святое имя, пытается развить в себе сознание Кршṇы. С другой стороны, я был свидетелем того, как некоторые мои ровесники, считавшиеся великими проповедниками, со временем пали жертвами материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяли должного внимания повторению святого имени Господа.

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

*ййāстра-йукти нāхи джāне др̥дха, ййраддхāвāн
'мāдхйāма-адхикāрй' сеи махā-бхāгйāвāн*

«Человека, чьи познания в *ййāстрах* не отличаются глубиной и логической завершенностью, но который уже обрел твердую веру в повторение Харе Кршṇа *махā-мантры* и, отбросив все сомнения, занимается преданным служением в соответствии с предписаниями *ййāстр*, следует считать *мāдхйāма-адхикāрй*. Такой человек очень удачлив» (Ч.-ч, Мадхйа, 22.67). *Мадхйāма-адхикāрй* — это *ййраддхāвāн*, человек, обладающий незыблемой верой, и у такого человека есть все возможности для прогресса в преданном служении. Поэтому в «Чайтанья-чаритāmрте» (Мадхйа, 22.64) говорится:

*ййраддхāвāн джана хайа бхакти-адхикāрй
'уттама', 'мāдхйāма', 'каништха' — ййраддхā-анусāрй*

«Критерием того, на какой из трех ступеней преданного служения — низшей, средней или высшей — находится преданный, является сила его *ййраддхи* [веры]». В «Чайтанья-чаритāmрте» (Мадхйа, 22.62) сказано:

*'ййраддхā'-ййабде — виивāса кахе судр̥дха нийчайа
кр̥шṇе бхакти каиле сарва-карма крта хайа*

«„Занимаясь трансцендентным служением Кршṇе, человек тем самым выполняет и все свои второстепенные обязанности“. Такую твердую и глубокую веру, благоприятную для преданного служения, называют *ййраддхой*». Со *ййраддхи*, веры в Кршṇу, и начинается сознание Кршṇы. Под верой мы подразумеваем твердую веру. Слова «Бхагавад-гйты» — авторитетные указания для тех, кто верит в Кршṇу. Все, что говорит Кршṇа в «Бхагавад-гйте», нужно принимать буквально, не давая Его словам собственных толкований. Так принял «Бхагавад-гйту» Арджуна. После того как Кршṇа рассказал ему «Бхагавад-гйту», Арджуна сказал: *сарвам этад ртам манйе йан мām вадаси кейāва* — «О Кршṇа, каждое Твое слово я принимаю как неоспоримую истину» (Б.-г., 10.14).

В этом ключ к правильному пониманию «Бхагавад-гīты», и это называют *īраддхой*. Нельзя принимать одну часть «Бхагавад-гīты» и отвергать другую, руководствуясь собственными произвольными толкованиями. Это нельзя назвать *īраддхой*. *Шраддхā* значит, что вы безоговорочно принимаете все наставления «Бхагавад-гīты», особенно ее последнее наставление: *сарва-дхармāн паритйаджйā мām экам īшараṇām враджа* — «Оставь все другие религии и просто предайся Мне» (Б.-г., 18.66). Когда человек обретает абсолютную веру в данное наставление, эта вера становится основой его прогресса в духовной жизни.

Человек, посвящающий все свое время повторению Харе Кршṇа *махā-мантры*, постепенно осознает свою духовную природу. До тех пор, пока человек не станет повторять *мантру* Харе Кршṇа с верой в Кршṇу, Кршṇа не откроет ему Себя: *севонмукхе хи джихвāдау свайам эва спхуратй адах* (Бхакти-расāmрта-синдху, 1.2.234). Верховную Личность Бога невозможно познать никакими искусственными методами. Для этого мы должны с верой и преданностью служить Господу. Такое служение начинается с языка (*севонмукхе хи джихвāдау*), а это значит, что мы должны все время повторять святые имена Господа и принимать *кршна-прасād*. Не следует повторять ничего другого или есть какую-то другую пищу. Если преданный будет неукоснительно следовать данному методу, Верховный Господь откроет Себя ему.

Осознав себя вечным слугой Кршṇы, человек утрачивает интерес ко всему, что не связано со служением Кршṇе. Всегда думая о Кршṇе, изобретая все новые и новые методы распространения святого имени Кршṇы, он осознает, что единственная его задача — распространять движение сознания Кршṇы по всему миру. Следует считать такого человека *уттама-адхикāṛī* и всегда искать его общества, строя свои отношения с ним на шести принципах (*дадāti пратигрхṇāti* и т.д.). В сущности, такого продвинутого преданного-вайшнава, *уттама-адхикāṛī*, следует принять своим духовным учителем. Все, чем вы владеете, нужно отдать в его распоряжение, поскольку в *īштрах* говорится: все

свое достояние человек должен отдать духовному учителю. *Брахмачārī*, в частности, должен просить подаяние, а затем отдавать все собранное духовному учителю. Однако тому, кто еще не осознал себя, не следует пытаться подражать поведению продвинутого преданного, *махā-бхāгаваты*, поскольку в конечном счете это приведет к падению.

В данном стихе Шрīла Рūпа Госвāmī советует преданным научиться различать *каништха-адхикārī*, *мадхйама-адхикārī* и *уттама-адхикārī*. Преданный также должен знать свой уровень и не пытаться подражать тому, кто находится на более высоком уровне. Шрīла Бхактивинода Тхāкур дал некоторые практические указания, помогающие отличить вайшнава *уттама-адхикārī*, в частности, по его способности обращать многие падшие души в вишнуизм. Не следует становиться духовным учителем, не достигнув уровня *уттама-адхикārī*. Вайшнав-неофиты и вайшнав-стоящие на средней ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных того же уровня, и при этом нужно отдавать себе отчет в том, что последние, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя преданного *уттама-адхикārī*.

ТЕКСТ 6

दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्
न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् ।
गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेनपङ्के
ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छतिनीरधर्मैः ॥ ६ ॥

дриштаиḥ स्वाбхāва-джанитаиḥ вапушаиḥ ча дошаиḥ
на прāкртатвам иха бхакта-джанасйа паййет
гаṅгāмбхасāм на кхалу будбуда-пхена-панкаиḥ
брахма-драватвам апагаччхати нйра-дхармаиḥ

дриштаиḥ—смотреть глазами обыкновенных людей; *сва-бхāва-джанитаиḥ*—присущие от рождения; *вапушаḥ*—тела; *ча*—и; *дошаиḥ*—на недостатки; *на*—не; *прāкртатвам*—будучи материальным; *иха*—в этом мире; *бхакта-джанасйа*—чистого преданного; *паййет*—следует видеть; *гаṅгā-амбхасāм*—вод Ганги; *на*—нет; *кхалу*—безусловно; *будбуда-пхена-панкаиḥ*—пузырями, пеной и грязью; *брахма-драватвам*—трансцендентную природу; *апагаччхати*—оскверняется; *нйра-дхармаиḥ*—свойства воды.

ПЕРЕВОД

Чистый преданный, сознающий Кршṇу, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимания на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощно. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, но несмотря на все кажущиеся изъяны ничто и никогда не осквернит тела чистого преданного. Оно подобно

водам Ганги, которые в сезон дождей несут порою пузыри, пену и грязь. Ничто и никогда не осквернит воды Ганги. Люди, обладающие развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды.

КОММЕНТАРИЙ

Шуддха-бхакти, деятельностью, присущей душе, то есть трансцендентным любовным служением Господу, можно заниматься только в освобожденном состоянии. В «Бхагавад-гите» (14.26) сказано:

*мām ча йо 'вйабхицāреṇа
бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматīтйаитāн
брахма-бхūйāйа калпате*

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

Авйабхицāринī бхакти переводится как беспримесная преданность. Человек, занимающийся преданным служением, должен избавиться от материальных мотивов. Тому, кто присоединяется к движению сознания Кршṇы, необходимо изменить свое сознание. Сознание, ориентированное на чувственное наслаждение, — это материальное сознание, а сознание, сосредоточенное на служении Кршṇе, — это сознание Кршṇы. Предавшаяся душа служит Кршṇе, не преследуя никаких материальных целей (*анйāбхилāшитā-ūṇīyam*). *Джйāна-кармāдй-анāvртām*: беспримесное преданное служение, трансцендентное к таким видам телесной и умственной деятельности, как *джйāна* (спекулятивные рассуждения) и *карма* (деятельность ради наслаждения ее плодами), называют чистой *бхакти-йогой*. *Бхакти-йога* — естественная деятельность души, и тот, кто занимается беспримесным, ничем не оскверненным преданным служением,

достигает освобождения (*са гуṇān саматītйаитān*). Преданный Кршṇы не подвластен материальным условиям, хотя его тело может показаться материально обусловленным. Вот почему о чистом преданном нельзя судить с материальной точки зрения. Пока человек сам не станет настоящим преданным, он не сможет правильно смотреть на другого преданного. Как объяснялось в предыдущем стихе, существует три типа преданных: *каништха-адхикārī*, *мадхйама-адхикārī* и *уттама-адхикārī*. *Каништха-адхикārī* не способен отличить преданного от непреданного. Его интересует только поклонение Божеству в храме. В отличие от него, *мадхйама-адхикārī* видит разницу как между преданным и непреданным, так и между преданным и Господом. Поэтому он по-разному относится к Верховной Личности Бога, к преданному и к непреданному.

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

*апи чет судурāчāро
бхаджате мām ананйа-бхāk
сāдхур эва са мантавайах
самйаг вйавасито хи сах*

Даже если преданный порою и совершает какие-то недостойные поступки, его все равно нужно считать *сāдху*, святым, ибо подлинный смысл его существования состоит в любовном служении Господу. Иначе говоря, его нельзя считать обыкновенным человеком.

К чистому преданному, занятому служением Господу, нельзя относиться пренебрежительно, даже если он не принадлежит к семье брахманов или *госвāmī*. На самом деле семей *госвāmī*, основанных на материальных принципах, кастовой принадлежности или праве наследования, не бывает. Титул *госвāmī* могут носить только чистые преданные. Поэтому мы говорим о шести Госвāmī во главе с Рūпой

Госвāmи и Санātаной Госвāmи. Рӯпа Госвāmи и Санātана Госвāmи практически превратились в мусульман и даже изменили свои имена, став Дабиром Кхāсом и Сāкаром Малликом, но Шрī Чaitанья Махāпрабху Сам сделал их *госвāmи*. Итак, титул *госвāmи* не передается по наследству. *Госвāmи* называют того, кто является хозяином чувств и способен управлять ими. Не чувства управляют преданным, а преданный — чувствами. Вот почему его следует называть *свāmи* или *госвāmи*, даже если он не рожден в семье *госвāmи*.

В соответствии с данным определением, *госвāmи* — потомуки Шрī Нитйāнанды Прабху и Шрī Адвайты Прабху, — безусловно, являются преданными, однако из этого не следует, что можно свысока смотреть на преданных — выходцев из других семей; ко всем преданным нужно относиться одинаково, независимо от того, происходят они из семей предыдущих ачарьев или нет. Не следует думать: «А, это *госвāmи* из Америки», — и на этом основании относиться к нему с пренебрежением. Или же говорить: «А вот *нитйā-нанда-вāmи-госвāmи*». Когда в движении сознания Кршны мы стали присваивать титул *госвāmи* американским вайшнавам, это вызвало волну скрытого протеста. Находились и такие, кто прямо заявлял американским преданным, что их санньяса или титул *госвāmи* — фикция. Однако, как утверждает в этом стихе Шрīла Рӯпа Госвāmи, американский *госвāmи* ничем не отличается от *госвāmи* из семьи ачарьев.

С другой стороны, преданному, получившему титул *госвāmи*, но не рожденному в семье брахмана или *госвāmи*, в семье Нитйāнанды или Адвайты Прабху, не следует зазнаваться только потому, что он стал *госвāmи*. Он всегда должен помнить, что стоит ему возомнить о себе, как он тут же падет. Движение сознания Кршны — трансцендентная наука, в нем нет места зависти. Это движение предназначено для *парамахамс*, людей, полностью избавившихся от зависти (*парамай нирматсарāṇām*). Рожден ли человек в семье *госвāmи* или получил этот титул, его сердце должно быть свободно от зависти. Как только человеком овладевает зависть, он падает и лишается права называться *парамахамсой*.

Необходимо понять, что, обсуждая телесные недостатки вайшнава, мы наносим оскорбление его лотосным стопам. Оскорбление лотосных стоп вайшнава является очень серьезным оскорблением. Шри Чайтанья Махāпрабху назвал это оскорбление *хāтй-мāтой*, бешеным слоном. Бешеный слон способен натворить немало бед, особенно если ворвется в прекрасный, ухоженный сад. Вот почему следует быть очень осторожными и стараться не наносить оскорблений вайшнавам. Каждый преданный должен следовать наставлениям старших вайшнавов, а старшим вайшнавам необходимо всегда и во всем помогать новичкам. Старшинство вайшнава определяется уровнем его духовного развития в сознании Кршны. Подходить к деятельности чистого вайшнава с материалистическими мерками совершенно недопустимо. Это особенно губительно для неофитов. Поэтому, смотря на чистого преданного, нужно стараться видеть не его внешность, а внутренние качества и помнить о том, что он занимается трансцендентным любовным служением Господу. Только так можно избежать опасности материалистической оценки чистого преданного и самому со временем стать чистым преданным.

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

странить движение сознания Кршṇы по всему миру способен только тот, кого Кршṇа наделил особыми полномочиями.

Критикуя чистого преданного, человек совершает оскорбление (*вайшнава-апарāдху*), что является серьезным препятствием на пути каждого, кто хочет прогрессировать в сознании Кршṇы. Нанося оскорбления лотосным стопам вайшнава, человек лишает себя возможности извлечь духовное благо из своей практики. Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти к наделенному полномочиями вайшнав — *шуддха-вайшнав*. Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого вайшнава, давать ему советы или поправлять его. Вайшнава-неофита от продвинутого вайшнава можно отличить по его делам. Продвинутый вайшнав всегда выступает в роли духовного учителя, а неофит всегда считает себя его учеником. Ученик не имеет права давать советы своему духовному учителю, более того, духовный учитель не обязан советовать с теми, кто не является его учениками. В этом смысл наставления Шрīлы Рūпы Госвāmī, изложенного в шестом стихе.

ТЕКСТ 7

स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या-
पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिका नु ।
किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा
स्वाद्वी क्रमाद्भवति तद्गदमूलहंत्री ॥ ७ ॥

*сйāt кришна-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā-
питтопатанта-расанасйа на рочикā ну
кинтв āдарād анудинам кхалу саива джуштā
свāдвй крамāд бхавати тад-гада-мўла-хантрй*

сйāt—есть; *кришна*—Господа Кришны; *нāма*—святое имя; *чарита-āди*—качества, игры и т.д.; *ситā*—леденец; *апи*—хотя; *авидйā*—невежества; *питта*—желчью; *упа-
танта*—пораженного; *расанасйа*—для языка; *на*—не; *ро-
чикā*—вкусные; *ну*—самое удивительное; *кинтв*—но; *āда-
рāt*—внимательно; *анудинам*—изо дня в день или круглые
сутки; *кхалу*—естественно; *сā*—это (сладость святого име-
ни); *эва*—непременно; *джуштā*—принятое или повторен-
ное; *свāдвй*—несущее наслаждение; *крамāt*—постепенно;
бхавати—становится; *тад-гада*—этой болезни; *мўла*—
корня; *хантрй*—уничтожающим.

ПЕРЕВОД

Святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцен-
дентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного
желтухой авидьи [невежества] не способен ощущать вкус
сладкого, самое удивительное в том, что если каждый день
внимательно повторять эти сладостные имена, к языку
вернется естественная способность наслаждаться сладким,
и со временем болезнь будет вырвана с корнем.

КОММЕНТАРИЙ

Святое имя Кршны, Его качества, игры и т.д. имеют природу абсолютной истины и исполнены красоты и блаженства. Они сладки на вкус, как леденцы, которые нравятся каждому. Неведение же сравнивают с желтухой, вызываемой разлитием желчи. Язык больного желтухой не способен наслаждаться сладким и приятным вкусом леденца. Напротив, все сладкое кажется ему очень горьким. Так и *авидийā* (невежество) лишает нас возможности наслаждаться трансцендентным вкусом имени, качеств, облика и игр Кршны. Однако если человек, несмотря на болезнь, будет строго следовать методу сознания Кршны — повторять святое имя и слушать повествования о трансцендентных играх Кршны — с него спадет пелена невежества, и тогда его язык ощутит сладость трансцендентной природы Кршны и всего, что с Ним связано. Это духовное выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически практикует сознание Кршны.

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

Мы распространяем движение сознания Кршны по всему миру именно для того, чтобы вылечить людей от гру-

бой формы невежества. Пойдя за слепыми вождями, люди сбились с верного пути. Мы называем лидеров человечества — политиков, философов и ученых — слепыми, потому что они не обладают сознанием Кршны. Людей, ведущих образ жизни атеистов и потому лишенных истинного знания, «Бхагавад-гītā» называет негодьями, грешниками и самыми падшими среди людей.

*на мām душкртино мўдхāх
прападйанте нарāдхамāх
мāйайāпахрта-джнāнā
āсурам бхāвам āйиритāх*

«Только лишенные разума неверующие и последние из людей, а также те, чье знание похитила иллюзия, и люди, обладающие безбожной природой демонов, никогда не предаются Мне» (Б.-г., 7.15).

Такие люди сами никогда не предаются Кршне и стараются помешать тем, кто ищет Его покровительства. Когда такие атеисты приходят к власти, в обществе воцаряется невежество. Люди, живущие в этой атмосфере, не проявляют интереса к деятельности движения сознания Кршны — так больной желтухой не чувствует сладкого вкуса леденцов. Однако следует помнить, что сладости являются единственным лекарством от желтухи. Аналогично этому сейчас, когда человечество сбилось с пути, единственным средством, способным вернуть современный мир в нормальное состояние, является повторение святого имени Господа — Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. И хотя сознание Кршны может показаться больному невкусным, но если он хочет выздороветь, то должен, как советует Шрīла Рўпа Госвāmī, строго следовать данному методу. Лечение необходимо начать с повторения Харе Кршṇа *махā-мантры*, поскольку обусловленный материей человек, повторяя святое имя Господа, избавится от всех своих заблуждений (*четодарпаṇа-мāрджанам*). Авидйā, непонимание человеком своей духовной природы, составляет основу *аханкāры*, ложного эго в его сердце.

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

Выделяют три стадии повторения святого имени Господа — стадию оскорблений, стадию уменьшения оскорблений и стадию чистого повторения. Начиная повторять *мантру* Харе Кршṇа, неопит, как правило, наносит святому имени множество оскорблений. Существует десять основных оскорблений святого имени; если преданный избегает их, он достигает следующей стадии, переходной между стадией оскорблений и чистой стадией повторения святого имени. Тот, кто достиг чистой стадии, тотчас получает освобождение. Это называется *бхава-махā-дāvāgni-нирвāпанам*. Стоит человеку вырваться из бушующего пожара материальной жизни, как он начинает ощущать нектарный вкус трансцендентного бытия.

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

Посвящение получает тот, кто искренен. Этот этап духовного развития называется *бхаджана-крией*. Приняв посвящение, преданный начинает заниматься служением Господу по-настоящему, регулярно повторяя Харе Кршṇа *ма-хā-мантру* (по шестнадцать кругов каждый день), исключив из своей жизни недозволенный секс, одурманивающие и возбуждающие средства, мясо и азартные игры. *Бхаджана-крийā* помогает человеку очиститься от скверны материального существования. Он перестает ходить в рестораны, где подают «изысканные» блюда из мяса с луком, прекращает курить, пить чай и кофе. Он не только избегает недозволенного секса — он вообще отказывается от секса. И он не желает больше впустую тратить время на биржевые спекуляции и азартные игры. Таким образом человек очищается от всех пороков и нежелательных привычек (*анартха-ни-врти*). Слово *анартха* относится ко всему нежелательному. Человек избавляется от *анартх*, по мере того как растет его привязанность к сознанию Кршṇы.

Когда человек освобождается от всего ненужного, он становится непоколебимым в служении Кршṇе. Более того, он начинает ощущать привязанность к своему служению и, занимаясь им, испытывает экстаз. Это называют *бхāвой*, началом пробуждения дремлющей в нас любви к Богу. Таким образом обусловленная душа освобождается от пут материального существования и утрачивает интерес к телесной концепции жизни, материальному достатку, материальным знаниям и всем прелестям материальной жизни. В этот момент ей открывается природа Верховной Личности Бога и Его *мāйи*.

Преданный, достигший стадии *бхāвы*, остается невозмутимым даже в присутствии *мāйи*, поскольку знает ее истинное место. *Мāйā* означает забвение Кршṇы. Забвение Кршṇы и сознание Кршṇы всегда вместе, как свет и тень. Тот, кто остается в тени, лишен возможности пользоваться преимуществами, которые предоставляет свет, а тому, кто находится на свету, нет дела до тьмы, царящей в тени. Развивая в себе сознание Кршṇы, преданный со временем достигает освобождения и выходит на свет. Его уже не может ко-

снуться тьма. Об этом сказано и в «Чайтанья-чаритāmрте» (Мадхья, 22.31):

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

«Кршṇа подобен солнцу, а мāйā — тьме. Где светит солнце, там нет места тьме. Как только человек принимает сознание Кршṇы, тьма иллюзии тотчас рассеивается, и он выходит из-под влияния внешней энергии».

ТЕКСТ 8

तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानु-
स्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।
तिष्ठन् व्रजे तदनुरागिजनानुगामी
कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् ॥ ८ ॥

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйоḥ крамеṇа расанā-манасī нийоджйā
тишт̣хан врадже тад-анурāги-джанāнугāmī
кāлам найед акхилам итй упадеīа-сāрам*

тат—Господа Кршṇы; *нāма*—святое имя; *рūпа*—форма; *чарита-āди*—качества, игры и так далее; *су-кīртана*—обсуждением или воспеванием; *ану-смртйоḥ*—и памятованием; *крамеṇа*—постепенно; *расанā*—язык; *манасī*—и ум; *нийоджйā*—занимая; *тишт̣хан*—поселившись; *врадже*—во Врадже; *тат*—к Господу Кршṇе; *анурāги*—привязанные; *джана*—люди; *анугāmī*—следуя; *кāлам*—время; *найет*—нужно использовать; *акхилам*—все; *ити*—так; *упадеīа*—советов или наставлений; *сāрам*—сущность.

ПЕРЕВОД

Все наставления сводятся к следующему: необходимо стремиться все время — двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже [Голоке Вридāвана-дхāме] и служить Кршṇе, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюблен-

ных преданных Господа, которые очень привязаны к преданному служению Ему.

КОММЕНТАРИЙ

Ум может быть как нашим другом, так и врагом, поэтому нам нужно с помощью специальной практики сделать ум своим другом. Движение сознания Кршны придает исключительное значение подготовке ума, цель которой — занять его постоянным служением Кршне. Ум хранит сотни тысяч впечатлений не только этой, но и множества предыдущих жизней. Налагаясь друг на друга, эти впечатления порою складываются в противоречивые образы. Вот почему деятельность ума может представлять серьезную опасность для обусловленной души. Тем, кто изучает психологию, известно о различных психологических изменениях в уме. В «Бхагавад-гите» (8.6) сказано:

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

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

В момент смерти ум и интеллект живого существа создают тонкую форму определенного типа тела, которое живое существо получает в следующей жизни. Если в этот момент в уме неожиданно всплывет какой-нибудь нелепый образ, в следующей жизни человеку придется родиться в соответствующем теле. Но если в момент смерти человек будет думать о Кршне, он перенесется в духовный мир, на Голоку Врндāвану. Переселение души — очень тонкий процесс; поэтому Шрйла Рӯпа Госвāmй рекомендует преданным готовить свой ум таким образом, чтобы они всегда помнили о Кршне и только о Нем. Точно так же язык нужно приучить говорить исключительно о Кршне и вкушать только *кршна-прасād*. Шрйла Рӯпа Госвāmй далее советует нам:

тиштхан врадже — поселитесь во Врндāване или в любом месте Враджабхūми. Враджабхūми — это окрестности Врндāвана площадью в восемьдесят четыре *кройи*. Одна *кройи* равна пяти квадратным километрам. Поселившись во Врндāване, необходимо найти прибежище у стоп продвинутого преданного. Это даст нам возможность все время думать о Кршṇе и Его играх. Шрīла Рūпа Госвāmī подробно разъясняет это в своей книге «Бхакти-расāmрта-синдху» (1.2.294):

*криṇам смаран джанам чāsйа
прештхам ниджа-самīхитам
тат-тат-катхā-ратайī чāсау
курйād вāsам врадже садā*

«Преданный должен всегда жить в трансцендентной обители Враджа и заниматься *криṇам смаран джанам чāsйа прештхам*, то есть помнить о Шрī Кршṇе и Его возлюбленных спутниках. Следуя по стопам Его спутников и отдав себя под их вечное покровительство, человек проникается неотступным желанием служить Верховной Личности Бога».

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

*севā сādхака-рūпеṇа
сиддха-рūпеṇа чāтра хи
тад-бхāва-липсунā кārйā
враджа-локāнусāратах*

«В трансцендентной обители Враджа [Враджа-дхāме] нужно служить Верховному Господу Шрī Кршṇе с тем же чувством, что Его приближенные, и, приняв непосредственное руководство одного из приближенных Кршṇы, идти по его стопам. Этим методом пользуются как на стадии *сāдханы* [духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве], так и на стадии *сāдхйи* [осознания Бога], когда человек уже является *сиддха-пурушей* — душой, достигшей духовного совершенства».

Шрїла Бхактисиддханта Сарасватї Тхākур так прокомментировал этот стих: «Тот, в ком еще не проснулся интерес к сознанию Кршны, должен отбросить все материальные желания и укротить ум, следуя регулирующим принципам, благоприятным для духовного развития, то есть повторять имя Кршны, воспевать Его образ, качества, игры и помнить о них. Почувствовав вкус к подобным занятиям, следует поселиться во Врндāване, где под покровительством и руководством опытного преданного проводить время в постоянных размышлениях об имени, славе, играх и качествах Кршны. В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения.

На начальном этапе необходимо все время слушать *кршна-катху*. Этот этап называется *йрава̀на-даїей*, стадией слушания. Постоянно слушая трансцендентное святое имя Кршны и описания Его трансцендентного облика, качеств и игр, человек достигает стадии признания, называемой *вара̀на-даїей*. На этой ступени у него развивается привязанность к слушанию *кршна-катхи*. Обретя способность в экстазе повторять святы́е имена, он достигает уровня *смаран̄авастхи*, памятования. Вспоминание, погруженность в размышления, медитация, постоянное памятование и транс — таковы пять ступеней поступательного развития *кршна-смаран̄ы*. Вначале памятование о Кршне может временами прерываться, но затем оно становится непрерывным. Непрерывное памятование переходит в сосредоточение, называемое медитацией. Когда медитация углубляется и становится постоянной, ее называют *анусмрти*. Непрерывная и непрекращающаяся *анусмрти* приводит человека на стадию *сам̄адхи*, духовного трансa. Достигнув совершенства в *смаран̄а-даїе*, или *сам̄адхи*, душа приходит к осознанию своего естественного изначального положения. В этот момент она обретает совершенное и ясное представление о своих вечных взаимоотношениях с Кршной. Это называется *сампатти-даїей*, совершенством жизни.

«Чайтанья-чаритāmрта» советует неофитам оставить все корыстные желания и, руководствуясь указаниями писаний, заняться регулируемым преданным служением Госпо-

ду [*сāдхана-бхакти*]. Таким образом у неофита постепенно разовьется привязанность к имени Кршṇы, Его славе, образу, качествам и т.д. Развив в себе такую привязанность, он сможет служить лотосным стопам Кршṇы спонтанно, даже не следуя регулирующим принципам. Эту стадию называют *рāга-бхакти* — преданным служением в спонтанной любви. На этой стадии преданный может следовать по стопам одного из вечных спутников Кршṇы во Врндāване. Такое служение называют *рāгāнуга-бхакти*. *Рāгāнуга-бхакти*, спонтанным преданным служением, можно заниматься, находясь в *йāнта-расе*. При этом преданный стремится стать коровой Кршṇы, Его посохом, флейтой в Его руках или цветами, украшающими Его шею. В *дāсйа-расе* преданный следует по стопам таких слуг Кршṇы, как Читрака, Патрака или Рактака. В дружеской *сакхйа-расе* он может стать другом Господа, подобным Баладеве, Шрīдāме или Судāме. В *вātсалйа-расе*, отношениях родительской любви, можно идти по стопам Нанды Махārādжа и Йāшоды, а в *мāдхурйа-расе*, любовной *расе*, стать подобным Шрīматī Рāдхārāṇī, таким Ее подругам, как Лалитā, или таким служанкам (*май-джарī*), как Рūпа и Рати. В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения».

ТЕКСТ 9

वैकुण्ठाज्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्
वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणान्तत्रापि गोवर्धनः ।
राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्
कुर्याद्रस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः ॥ ९ ॥

ваикунтхāдж джанито варā мадху-пурī татрāни
 рāсотсавāд
 врндāраñйам удāра-пāни-рамаñāt татрāни говардханах
 рāдхā-кундам ихāни гокула-патех премāmртāплāванāt
 курīād асьа вираджато гири-тате севām вивекī на ках

ваикунṭхāṭ—Ваикунṭхи, духовного мира; *джанитах*—благодаря рождению; *варā*—лучше; *мадху-пурī*—трансцендентный город, называемый Матхурой; *матра апи*—выше, чем это; *рāса-утсавāṭ*—поскольку там проходила *рāса-лī-лā*; *врндā-араṇйам*—лес Врндāвана; *удāра-пāṇи*—Господа Кршṇы; *рамаṇāt*—благодаря разнообразным любовным играм; *матра апи*—выше, чем это; *говардханах*—холм Говардхана; *рāдхā-кунḍам*—место, называемое Рāдхā-кунḍой; *иха апи*—выше, чем это; *гокула-патех*—Кршṇы, повелителя Гокулы; *према-амрта*—нектаром божественной любви; *āплāванāt*—поскольку оно затоплено; *курīāt*—будет заниматься; *асйа*—этой (Рāдхā-кунḍы); *вираḍжатах*—расположенной; *гири-мате*—у подножия холма Говардхана; *севām*—служение; *вивекī*—обладающий разумом; *на*—нет; *ках*—кто.

ПЕРЕВОД

С духовной точки зрения святое место, называемое Матхурой, выше Ваикунтхи, трансцендентного мира, по-

сколько там явился Господь. Выше Матхурā-пурī — трансцендентный лес Врндāвана, потому что в нем проходили игры рāса-лīлы Кршṇы. Но холм Говардхана выше Врндāвана, ибо он был поднят божественной рукой Шрī Кршṇы и являлся свидетелем Его разнообразных любовных игр. Однако ничто не сравнится с непревзойденной Шрī Рāдхā-кундой, затопленной амброзией и нектаром премы Властелина Гокулы, Шрī Кршṇы. Какой разумный человек, зная это, откажется служить божественной Рāдхā-кунде, расположенной у подножия холма Говардхана?

КОММЕНТАРИЙ

Духовный мир составляет три четверти всего творения Верховной Личности Бога и является самой возвышенной его частью. Духовный мир, по определению, выше материального, однако несмотря на то, что Матхурā и ее окрестности находятся в материальном мире, они превосходят духовный мир, потому что в Матхуре явился Сам Верховный Господь. Леса, окружающие Врндāван, превосходят Матхуру, поскольку в их число входят такие двенадцать лесов (*dvādaśa-vana*), как Тāлавана, Мадхувана, Бахулāвана и др., знаменитые тем, что там проходили игры Господа. Итак, леса, окружающие Врндāван, превосходят Матхуру, но даже их превосходит божественный холм Говардхана, потому что Кршṇа поднял этот холм, словно зонтик, и держал его на Своей прекрасной лотосоподобной руке, защищая Своих преданных, жителей Враджа, от потоков дождя, которые наслал разгневанный Индра, царь полубогов. На холме Говардхана Кршṇа со Своими друзьями-пастушкāми пас коров, там Он назначал свидания Своей возлюбленной Шрī Рāдхе, там же проходили Их любовные игры. Однако ничто не сравнится с Рāдхā-кундой, расположенной у подножия Говардханы, потому что там любовь Кршṇы выходит из берегов. Возвышенные преданные предпочитают селиться на берегах Рāдхā-кунды, где воздух напоен воспоминаниями о вечных любовных играх Кршṇы и Рāдхārāṇī (*рати-вилāсе*).

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

ТЕКСТ 10

कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्हानिन-
स्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः ।
तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
प्रेष्टा तद्वदियं तदीयसरसी तां नाश्रयेत् कः कृती ॥ १० ॥

*кармибхйах парито харех приятайā
вйактим йайур джñāнинас
тебхйō джñāна-вимукта-бхакти-парамāх
премаика-ништхāс татах
тебхйас тāх пайу-пāла-пайкаджа-дрйāс
табхйō 'пи сā рāдхикā
прештхā тадвад ийām тадййā-сарасй
тām нāййраьет ках кртй*

кармибхйах—чем все *кармй*; *паритах*—во всех отношениях; *харех*—Верховная Личность Бога; *приятайā*—поскольку им оказывает предпочтение; *вйактим йайух*—сказано в *ийāстрах*; *джñāнинах*—обладающие знанием; *тебхйах*—выше, чем они; *джñāна-вимукта*—освобожденный с помощью знания; *бхакти-парамāх*—занятые преданным служением; *према-эка-ништхāх*—достигшие чистой любви к Богу; *татах*—выше, чем они; *тебхйах*—лучше, чем они; *тāх*—они; *пайу-пāла-пайкаджа-дрйāх*—*гопй*, которые всегда зависят от пастушка Кршṇы; *табхйах*—выше, чем все они; *апи*—безусловно; *сā*—Она; *рāдхикā*—Шрйматй Рāдхикā; *прештхā*—очень дорога; *тадвад*—аналогичным образом; *ийām*—это; *тадййā-сарасй*—Ее озеро, Шрй Рāдхā-кунда; *тām*—Рāдхā-кунда; *на*—не; *āййраьет*—укроется; *ках*—кто; *кртй*—самый счастливый.

ПЕРЕВОД

В *шāстрах* сказано, что из всех занимающихся кармической деятельностью Верховный Господь Хари предпочитает того, кому известны высшие ценности жизни. Из множества людей, постигших высшую мудрость [*джñānī*], тот, кому его знания помогли обрести освобождение, обращается к преданному служению. Он стоит выше всех остальных. Однако его превосходит тот, кто действительно обрел премь, чистую любовь к Кршṇе. А самыми возвышенными из всех великих преданных являются гопī, которые всегда и во всем зависят от Шрī Кршṇы, трансцендентного пастушка. Из всех гопī наиболее дорога Кршṇе Шрīmатī Рāдхārāṇī. Ее кунда [озеро] так же бесконечно дорого Кршṇе, как и эта самая любимая Им гопī. Кто же откажется поселиться у Рāдхā-кунды и в духовном теле, исполненном экстатических эмоций [*апрākṛта-бхāва*], с любовью служить божественной чете Шрī Шрī Рāдхе-Говинде, ежедневно являющей Свои ашṭакāḷīя-лīлы (восемь видов вечных игр). Те, кто занимается преданным служением на берегах Рāдхā-кунды, — поистине, счастливейшие люди во вселенной.

КОММЕНТАРИЙ

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

*вишṇу-śāктиḥ парā проктā
кшетраджñākхйā татхā парā
авидйā-карма-самджñānйā
тртййā śāктир ишйате*

Мудрецы разделили энергии Верховной Личности Бога на три категории: духовную, пограничную и материальную.

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

Таков удел *кармī* — и праведников, и грешников. На нашей планете живут тысячи бизнесменов, политиков и подобных им людей, которых интересует лишь материальное счастье. В погоне за прибылью они не гнушаются никакими средствами, не думая о том, благочестиво или неблагочестиво они поступают. Таких людей называют *кармī*, или вульгарными материалистами. *Викармī*, людей, не опирающихся в своих действиях на ведическую мудрость, также причисляют к *кармī*. Те, кто в своей деятельности руководствуется ведическим знанием, совершают жертвоприношения, стараясь удовлетворить Господа Вишну и получить Его благословение. Так они поднимаются на высшие планетные системы. Такие *кармī* стоят выше *викармī*, поскольку строго следуют указаниям Вед, и они, безусловно, дороги Кршñе. В «Бхагавад-гите» (4.11) Кршñа говорит: *йе йатхā мām прападйанте тāmс татхαιва бхаджāmй ахам* — «Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его». Кршñа

настолько милостив, что исполняет желания *кармй* и *джй-нй*, не говоря уже о бхактах. И хотя *кармй* иногда понимаются на высшие планетные системы, но до тех пор, пока у них сохраняется привязанность к кармической деятельности, они будут вынуждены умирать и получать новые материальные тела. Человек, совершающий благочестивые поступки, в следующей жизни может родиться среди полубогов на высших планетах или занять какое-то другое положение, дающее ему больше возможностей наслаждаться материальным счастьем. Те же, кто занимается греховой деятельностью, деградируют и рождаются животными, деревьями и растениями. Поэтому мудрецы и святые осуждают тех *кармй*, которые игнорируют указания Вед (*викар-мй*). В «Шрймад-Бхāгаватам» (5.5.4) сказано:

*нūнам праматтах куруте викарма
йад индрийа-прйтайа āпрñоти
на сādху мание йата āтмано 'йам
асанн апи клеśада āса дехах*

«Материалисты, которые только ради удовлетворения своих чувств работают, выбиваясь из сил, подобно собакам и свиньям, в сущности являются сумасшедшими. Они стремятся к одному — удовлетворению собственных чувств, и ради этого готовы на любые, самые отвратительные поступки. Разумному человеку не подобает заниматься материальной деятельностью, ибо в результате он получит новое материальное тело, исполненное страданий». Цель человеческой жизни — избавиться от тройственных страданий — неперенных спутников материального существования. К сожалению, *кармй* помешаны на деньгах и временных материальных удобствах и ради этого готовы на все. В результате они рискуют деградировать в низшие формы жизни. Стремясь к счастью в материальном мире, они строят всевозможные нелепые планы. Им некогда остановиться и задуматься над тем, что у них в запасе осталось не так много времени, большую часть которого им придется потратить на добывание денег для удовлетворения своих

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

Вот почему необходимо стремиться постичь науку о душе (*āтма-таттву*): До тех пор, пока человек не достигнет уровня *āтма-таттвы* и не поймет, что по своей сути он — душа, а не тело, он будет пребывать в невежестве. Из тысяч и даже миллионов невежественных людей, которые впустую растрачивают время на чувственные наслаждения, едва ли один может обрести знание и постичь высшие ценности жизни. Такого человека называют *джйāнī*. *Джйāнī* понимает, что кармическая деятельность только привязывает его к материальному существованию и является причиной его перехода из одного тела в другое. Термин *шарīра-бандха* (прикованный к телесному существованию), употребляемый в «Шрīмад-Бхāгаватам», указывает, что пока человек в той или иной форме привязан к чувственным наслаждениям, его мысли будут поглощены только *кармой*, деятельностью ради ее плодов, и это заставит его переселяться из одного тела в другое.

Таким образом, *джйāнī* стоит выше *кармī*, потому что он по крайней мере не принимает участия в слепой погоне за чувственными наслаждениями. Так утверждает Верховная Личность Бога. Однако пока *джйāнī*, избавившийся от невежества, присущего *кармī*, не достигнет уровня преданного служения, он будет оставаться в невежестве (*авидйе*). Даже если его считают *джйāнī* — достигшим высот знания, его знание остается нечистым, поскольку, не ведая

о преданном служении, он не поклоняется непосредственно лотосным стопам Верховной Личности Бога.

Джйāнī, который обращается к преданному служению, поднимается над уровнем обыкновенных *джйāнī*. Такого возвышенного человека описывают словами *джйāна-вимукта-бхакти-парама*. О том, как *джйāнī* начинает преданное служение, рассказывается в «Бхагавад-гите» (7.19), где Кршṇа говорит:

*бахūnām джанманām анте
джйāнавāн мām прападйате
вāsудевах сарвам ити
са махātмā судурлабхах*

«После многих рождений и смертей тот, кто действительно пребывает в знании, предается Мне, зная, что Я — причина всех причин, Я — все сущее. Но редко встречается такая великая душа». По-настоящему мудр лишь тот, кто предается лотосным стопам Кршṇы, но такая великая душа, *махātмā*, встречается крайне редко.

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

Однако выше всех преданных стоят *гонī*, которые не имеют никаких других желаний, кроме желания доставлять удовольствие Кршṇе, и при этом не ждут от Кршṇы ничего взамен. Кршṇа, время от времени покидая *гонī*, причиняет им невыносимые страдания. Но они тем не менее не могут забыть Его. Когда Кршṇа уехал из Врндāвана в Матхуру, *гонī* погрузились в глубокую печаль и провели остаток своих дней в слезах из-за разлуки с Кршṇой. Это значит, что в каком-то смысле они никогда не расставались с Ним. Ведь помнить о Кршṇе — все равно что общаться с Ним. Более того, *випраламбха-севā* — размышлять о Кршṇе в разлуке

с Ним, как делал это Шрī Чaitанья Махāпрабху, — гораздо лучше, чем непосредственно служить Кршṇе. Таким образом, из всех преданных, развивших в себе беспримесную любовь к Кршṇе, самыми возвышенными являются *гопī*, и лучшая среди них — Шрīматī Рādхārāṇī. Никто не может превзойти Шрīматī Рādхārāṇī в преданном служении Господу. Даже Сам Кршṇа не в состоянии постичь отношения к Нему Шрīматī Рādхārāṇī, вот почему Он, стремясь понять Ее трансцендентные эмоции, занял Ее положение и явился в образе Шрī Чaitаньи Махāпрабху.

Таким образом, Шрīла Рūпа Госвāmī постепенно подводит нас к выводу, что Шрīматī Рādхārāṇī является самой возвышенной из всех преданных Кршṇы, а Ее *куṇда* (озеро), Шрī Рādхā-куṇда, — самым возвышенным из всех мест на земле. Это подтверждает цитата из «Лагху-бхāгаватāmрты» (Уттара-кханда, 45), приведенная в «Чaitанья-чаритāmрте»:

*йатхā рādхā прийā вишṇос
тасйāх куṇдам прийам татхā
сарва-гопīшу саиваикā
вишṇор атйанта-валлабхā*

«Как дорога Верховному Господу Кршṇе [Вишṇу] Шрīматī Рādхārāṇī, так дорого Ему и место Ее купания [Рādхā-куṇда]. Она — первая и самая любимая Господом *гопī*».

Поэтому каждый, кого привлекает сознание Кршṇы, должен поселиться у Рādхā-куṇды и остаток жизни посвятить преданному служению на ее берегах. Такой вывод делает Рūпа Госвāmī в десятом стихе «Упадеśāmрты».

ТЕКСТ 11

कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा
कुण्डं चास्या मुनिभिरमितस्तादृगेव व्यधायि ।
यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां
तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति ॥ ११ ॥

*криṣṇасйоччаиḥ праṇайа-वासतिḥ प्रेयसीभ्यो 'ни rādhā
कुण्डं चास्यā मुनिबхिर अबхितास तादृग эва वйадхāйи
йат प्रेष्ठхаир अपि алам асулабхам किम пунар бхакти-
бхāджām*

тат премедам сакрд अपи сараḥ снāтур āвишкароти

криṣṇасйа—Господа Шрī Криṣṇы; *уччаиḥ*—очень высоко; *праṇайа-वासतिḥ*—объект любви; *प्रेयसीभ्यāḥ*—из множества прелестных *гопī*; *अपि*—конечно же; *rādhā*—Шрīматī Рāдхārāṇī; *कुण्डं*—озеро; *चा*—также; *अस्यāḥ*—Ее; *मुनिबхиḥ*—великими мудрецами; *अबहिताḥ*—во всех отношениях; *तादृग эवा*—подобно; *वйадхāйи*—описанный; *यат*—которого; *प्रेष्ठхаиḥ*—великим преданным; *अपि*—даже; *अलम*—довольно; *असुलाбхам*—трудно достичь; *किम*—что; *पुनाḥ*—снова; *बहिति-बहāджām*—тем, кто занимается преданным служением; *तат*—ту; *प्रेमा*—любовь к Господу; *इदाम*—в этом; *सकृत्*—однажды; *अपि*—даже; *सराḥ*—озере; *सनāतुḥ*—в том, кто совершил омовение; *āविशकारोति*—раскрывается.

ПЕРЕВОД

Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех прелестных девушек Враджабхūми Шрīматī Рāдхārāṇī, конечно же, наиболее дорога Криṣṇе и наиболее любима Им. Великие мудрецы говорят, что столь же дорога

Ему и Ее божественная кунда. Безусловно, берегов Радхā-кунды редко достигают даже великие преданные; еще труднее достичь ее обыкновенным преданным. В том, кто хотя бы раз искупался в ее священных водах, пробуждается чистая любовь к Кршṇе.

КОММЕНТАРИЙ

Почему Радхā-кунда столь возвышенна? Это озеро обладает такими возвышенными качествами, потому что принадлежит Шрīматī Радхārāṇī, дороже которой для Шрī Кршṇы никого нет. Он любит Ее больше, чем всех других *гопī*. И великие мудрецы утверждают, что Ее озеро, Шрī Радхā-кунда, так же дорого Кршṇе, как Сама Радхā. Действительно, между любовью Кршṇы к Радхā-кунде и к Шрīматī Радхārāṇī нет никакой разницы. Берегов Радхā-кунды крайне редко достигают даже великие личности, которые целиком посвятили себя преданному служению, не говоря уже об обыкновенных преданных, практикующих всего лишь *ваидхī-бхакти*.

Говорится, что преданный, хотя бы раз искупавшись в Радхā-кунде, мгновенно проникается к Кршṇе такой же чистой любовью, какую питают к Нему *гопī*. Тому, кто не может постоянно жить на берегах Радхā-кунды, Шрīла Рупа Госвāmī советует по крайней мере совершить в ней как можно больше омовений. Это один из наиболее важных моментов в преданном служении. Шрīла Бхактивинода Тхāкур в связи с этим пишет, что Шрī Радхā-кунда является самым важным местом для тех, кто хочет совершенствоваться в преданном служении, следуя по стопам подруг (*сакхī*) и приближенных служанок (*майджарī*) Шрīматī Радхārāṇī. Живым существам, стремящимся обрести духовные тела (*сиддха-деха*) и вернуться домой, в трансцендентное царство Бога, на Голоку Врндāвану, следует поселиться на берегах Радхā-кунды, и, приняв покровительство приближенных служанок Шрī Радхи, все время служить Ей, следуя их указаниям. Это — самый возвышенный метод для тех, кто занимается преданным служением под покровительством

Шрї Чайтани Махāпрабху. В связи с этим Шрїла Бхакти-сиддхāнта Сарасватї Тхāкур пишет, что даже такие великие мудрецы и преданные, как Нāрада и Санака, не имеют возможности прийти и совершить омовение в Рāдхā-кунде. Что же тогда говорить об обыкновенных преданных? Если человеку выпадает великая удача побывать на берегах Рāдхā-кунды и хотя бы раз искупаться в ней, он проникается к Кршṇе такой же трансцендентной любовью, какую к Нему испытывали *гопї*. Здесь также дан совет поселиться на берегу Рāдхā-кунды и полностью погрузиться в любовное служение Господу. Нужно каждый день совершать омовение в этом озере и отбросить все свои материальные представления, найдя прибежище у Шрї Рāдхи и Ее помощниц-*гопї*. Если человек занимается этим в течение всей жизни, то, оставляя тело, он возвращается к Богу, чтобы служить Шрї Рāдхе так, как он представлял себе это, живя на берегах Рāдхā-кунды. Следовательно, высшее совершенство преданного служения заключается в том, чтобы жить на берегах Рāдхā-кунды и каждый день совершать в ней омовение. Этого совершенства трудно достичь даже таким великим мудрецам и преданным, как Нāрада. Вот почему слава Шрї Рāдхā-кунды не знает границ. Тот, кто служит Рāдхā-кунде, получает возможность стать спутником Шрїматї Рāдхārāṇї под вечным руководством *гопї*.

Приложения

Об авторе

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда появился в этом мире в 1896 г. в Калькутте (Индия). Впервые он встретился со своим духовным учителем Шрīлой Бхактисиддхāнтой Сарасватī Госвāmī в Калькутте в 1922 г. Бхактисиддхāнте Сарасватī, выдающемуся ученому в области религии и основателю шестидесяти четырех Гаудīйа-матхов (ведических обществ), понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрīлы Прабхупāды, одиннадцать лет спустя принявшего от него формальное посвящение в ученики.

При первой их встрече Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхākур попросил Шрīлу Прабхупāду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрīла Прабхупāда много помогал в работе Гаудīйа-матха, написал комментарии к «Бхагавад-гīте» и в 1944 г. начал выпускать журнал на английском языке под названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходявший раз в две недели. В настоящее время его ученики продолжают выпускать журнал более чем на тридцати языках мира.

В 1947 г. Общество Гаудīйа-вайшнавов присвоило Шрīле Прабхупāде титул «Бхактиведанта», признав таким образом его познания в философии и преданность Богу. В 1950 г. в возрасте пятидесяти четырех лет Шрīла Прабхупāда отказался от семейной жизни, приняв *vānaprastха*, чтобы посвятить все свое время научным занятиям и литературному труду. Шрīла Прабхупāда поселился в священном городе Врндāване, где жил в очень скромной обстановке в историческом средневековом храме Рāдхи-Дāмодары. 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 Рāдхи-Дāмодары, Шрīла Прабхупāда начал работу над своим ше-

девром — многотомным переводом и комментариями к «Шрймад-Бхāгаватам» («Бхāгавата-пура̃не»), 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 «Шрймад-Бхāгаватам», Шрйла Прабхупāда 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 Шрйла Прабхупāда 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. Шрйла Прабхупāда 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 Врндāване и Мāйāпуре (Индия).

Шрйла Прабхупāда был также вдохновителем постройки нескольких больших международных культурных центров в Индии. Вокруг центра в Шрйдхāме Мāйāпуре (Западная Бенгалия) запланирована постройка духовного города; осуществление этого грандиозного проекта займет более десяти лет. Во Врндāване построены величественный храм Крш̃ṇы-Баларāмы 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 Шрīлой Прабхупāдой — 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, Шрīла Прабхупāда за двенадцать лет объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на всех пяти континентах. Несмотря на предельную занятость, Шрīла Прабхупāда никогда не прекращал писать свои книги. Его произведения составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры.

Мантра-медитация

Для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог, медитация представляет собой очень важный аспект деятельности.

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

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

Ведическая литература называет одну *мантру* *махā-мантрой* (великой *мантрой*). В «Кали-сантарана-упанишаде» говорится, что шестнадцать слов, составляющих ее — Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе — особенно рекомендуются в Кали-югу, век раздоров, тревог и лицемерия, в который мы живем.

Имя *Кршṇа* означает «всепривлекающий», *Рāма* — «всерадующий», а *Харе* — это обращение к энергии преданного служения Господу. Таким образом, *махā-мантра* означает: «О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа! Прошу, позволь мне преданно служить Тебе».

Для чтения *Харе Кршṇа махā-мантры* не существует строгих правил. Самое замечательное в *мантра-медитации* то, что ею можно заниматься где угодно и в любое время —

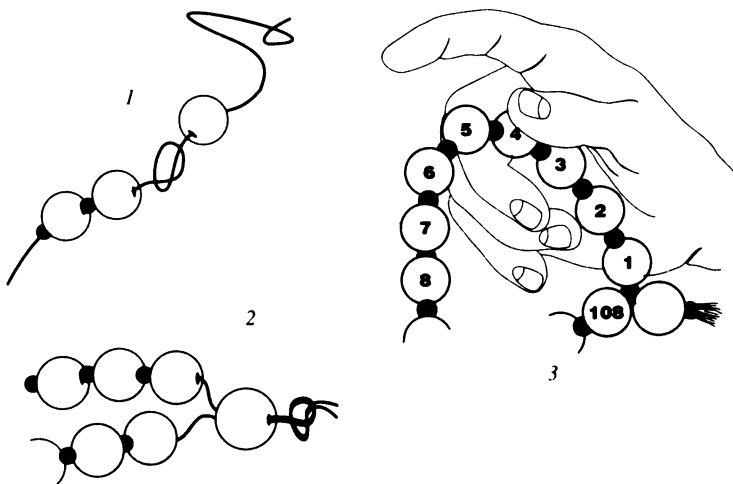
дома, на работе, в автобусе или в метро, или даже за рулем автомобиля.

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

Для первого вида *мантра*-медитации нужны лишь круглые четки. Их можно купить в магазине или сделать самим, следуя приведенным ниже простым рекомендациям:

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет деревянных, на первое время возьмите любые другие) диаметром от одного до двух сантиметров с отверстиями, чтобы можно было нанизать их на нить, а также от трех до пяти метров крепкой нейлоновой нити.

2. Отступите пятнадцать сантиметров от конца нити и завяжите узел, затем, нанизывая по одной бусине, после каждой завязывайте одинарный или двойной узел, в зависимости от толщины нити (*рис. 1*).

3. Нанизав сто восемь бусин, проденьте оба конца нити в последнюю бусину (рис. 2).

4. Эта бусина называется бусиной Кршңы, и хорошо, если она больше, чем остальные. Продев в нее оба конца нити, завяжите узел и обрежьте концы нити. Ваши четки для *джапы* готовы.

Начиная *мантра*-медитацию, зажмите бусину, следующую за бусиной Кршңы, между большим и средним пальцами правой руки (рис. 3) и произнесите всю *махā-мантру*: Харе Кршңа, Харе Кршңа, Кршңа Кршңа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите *махā-мантру*, затем следующую... и так пока не повторите *мантру* на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Кршңы. Вы прочитали один «круг» *джапы*. Чтение одного круга должно отнимать у вас около семи минут, хотя вначале это может быть и десять минут и больше. Не читая *мантру* на бусине Кршңы, поверните четки и идите по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для *джапы*, так как вовлекают в медитативный процесс осознание, что помогает лучше сосредоточиться на звуках *мантры*.

Если вы дали обет читать определенное число кругов в день, чтобы не запутаться, вам хорошо иметь небольшой шнурок с нанизанными на нем бусинами по числу кругов, которые вы читаете ежедневно. Между этими бусинами не надо завязывать узлы, нужно завязать их только на концах шнурка, чтобы бусины не соскочили с него. Закончив круг, передвиньте одну счетную бусину вниз.

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

Читать *мантру* можно в любое время дня, но в ведической литературе указываются определенные часы, наиболее

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

В отличие от *джапы*, индивидуальной медитации, киртан представляет собой групповую медитацию. Во время киртана *мантру* Харе Кршна поют на какой-либо мотив. Киртаны можно проводить у себя дома, с семьей или друзьями, у кого-то в гостях или на природе. Один человек «ведет» киртан — то есть сначала он поет *мантру* Харе Кршна один, а затем остальные повторяют ее на тот же мотив. И снова ведущий поет *мантру* один, а остальные повторяют вслед за ним. Так снова и снова поется *мантра* Харе Кршна, киртан продолжается, и те, кто принимает в нем участие, все сильнее ощущают духовное блаженство.

Преимущество киртана в том, что вы слышите *мантру* Харе Кршна не только тогда, когда произносите ее сами, но и когда ее произносят другие. Петь *мантру* можно на любой мотив, сопровождая пение игрой на каких-нибудь музыкальных инструментах, хотя последнее не обязательно. Для киртана больше подходят традиционные индийские инструменты — барабаны и тарелочки, если же их нет, то их можно заменить тем, что имеется у вас под рукой — воображение поможет вам. Можно использовать и другие музыкальные инструменты — пианино, орган, флейту, гитару и т.д. Хорошо и просто хлопать в ладоши. Дети тоже могут принимать участие в киртанах, это благотворно скажется на их духовном развитии. Так вся семья может собираться по вечерам для совместного киртана. Хорошо проводить киртаны каждый день или как можно чаще.

Чтение *мантры* Харе Кршна принесет вам ощущение духовного подъема, причем это ощущение будет постоянно усиливаться. Вы можете убедиться в этом сами. Попробуйте повторять в течение пяти минут какое-нибудь другое слово

или фразу. Если вы будете снова и снова повторять «Пёпси-кола», уже через несколько минут вам это смертельно надоеет, не принеся никакого удовлетворения. Звук же имени Кршны трансцендентен, имя Его хочется повторять снова и снова.

В каких бы условиях человек ни повторял *мах̄-мантру*, это необычайно благотворно скажется на его духовном развитии. Тем не менее великие мудрецы и святые — авторитеты в *джапа-медитации* — предлагают использовать некоторые приемы, которые усиливают ее действие.

Чем больше человек повторяет *мантру* Харе Кршна, тем легче ему будет следовать перечисленным ниже принципам, так как, повторяя ее, он обретает духовную силу и развивает вкус к высшим наслаждениям. Когда человек при повторении *мах̄-мантры* начинает испытывать духовное наслаждение, ему становится намного легче отказаться от дурных привычек, препятствующих духовному развитию.

1. Для тех, кто серьезно и искренне стремится к духовному развитию, рекомендуется следовать четырем основным принципам: а) не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца; б) не употреблять одурманивающих средств (наркотических препаратов, марихуаны, гашиша, ЛСД, алкоголя, табака, и даже кофе и чая); в) не играть в азартные игры и не заниматься денежными махинациями; г) не вступать в половые отношения вне брака (а в браке — только для зачатия детей).

Следование этим четырем регулирующим принципам приведет к быстрому духовному прогрессу. Пренебрежение же ими очень затрудняет духовное развитие, усиливая привязанность человека к материальным вещам. Однако *джапа-медитация* обладает такой силой, что вначале человек может повторять *мантру* Харе Кршна независимо от его жизненных условий, и сама *мантра* поможет ему продвигаться на этом пути.

2. Нужно регулярно читать произведения А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, особенно «Бхагавад-гиту» и «Шрймад-Бхāгаватам». Всего лишь слушая повествования о Кршне, Его необыкновенных деяниях и трансцендентных

развлечениях, человек очищает сердце от грязи, накопившейся там за то бесконечно долгое время, которое он находится в материальном мире. Регулярно слушая повествования о Крш́не и о духовном мире, где Крш́на наслаждается вечными играми со Своими преданными, человек может полностью постичь природу духовной души и понять, в чем заключается истинная духовная деятельность и каков совершенный метод, с помощью которого можно вырваться из этого материального мира.

3. Чтобы лучше защитить себя от материальной скверны, следует есть только вегетарианскую пищу, одухотворенную тем, что она сначала была предложена Верховному Господу, Крш́не. Убивая любое живое существо, включая растения, человек навлекает на себя кармические последствия этих действий. Но Крш́на говорит в «Бхагавад-гйте», что Он избавляет от кармических последствий того, кто предлагает Ему вегетарианскую пищу.

4. Следует жертвовать плоды своей деятельности Верховному Господу Крш́не. Когда человек работает ради собственного удовлетворения, он испытывает на себе кармические последствия своей деятельности. Если же он работает для Крш́ны, это не только освобождает его от кармы, но и пробуждает дремлющую в нем любовь к Крш́не. Можно продолжать заниматься своей обычной деятельностью, если она не противоречит — прямо или косвенно — четырем регулирующим принципам, упомянутым выше.

5. Человек, серьезно относящийся к *джапа*-медитации, должен как можно больше общаться с теми, чьи интересы подобны его собственным. Это придаст ему духовных сил. Естественно, на всех нас оказывает большое влияние наше окружение. Поэтому нежелательно слишком много общаться с людьми, не имеющими духовных интересов. Общение с теми, кто стремится к духовному развитию, повторяя *мантру* Харе Крш́на и следуя регулирующим принципам, — наилучший и самый быстрый способ продвижения по пути домой, обратно к Богу.

Йога приема пищи

В «Бхагавад-гите» Господь, заключая описание метода *бхакти-йоги*, йоги преданности, говорит: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни жертвовал и ни отдавал, какие бы аскезы ни совершал — делай это, о сын Кунтй, как подношение Мне» (Б.-г., 9.27). Там же Он говорит, что человек должен есть только то, что было сначала предложено Ему. Итак, предложение пищи Крш́не — неотъемлемая часть системы *бхакти-йоги*.

Господь также описывает виды подношений, которые Он принимает: «Если человек предложит Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, Я приму это» (Б.-г., 9.26). Крш́на намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца, поэтому преданный Крш́ны не предлагает Ему подобную пищу. Из любви к Крш́не преданный предлагает Ему только самую лучшую, самую чистую пищу. Само собой разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародыши курицы к ней не относятся.

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

Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели, но уникальные ведические писания подробно описывают личностные черты Бога. В священных писаниях других основных религий мира о Боге говорится как о Верховном Отце, но о Его личности приводится на удивление мало сведений. Христос говорил о себе как о сыне Бога, Магомет был Его пророком, но кто же тогда Сам Бог? Он только косвенно проявляет Себя — то как глас небесный, то как горящий куст и так далее.

Однако, признавая, что Бог сотворил нас, мы не можем логически отрицать, что и Сам Он обладает всеми атрибутами личности — телом, индивидуальностью и всеми возможностями и способностями различных чувств и органов. Если исходить из предположения, что мы обладаем определенной формой и характером, а у Бога их нет, то, следовательно, в этом отношении мы превосходим Его. Но было бы нелогично предполагать, что творение Бога может в чем-то превзойти своего Творца. Следовательно, если мы обладаем качествами личности, то и Бог является личностью, которая, обладая безгранично могущественной духовной формой, тем не менее остается личностью. В конце концов, говорится же, что мы созданы по образу и подобию Бога.

Пуская в ход собственное воображение, западные художники обычно рисуют Бога могучим старцем с бородой. Но в ведической литературе приводится точное описание внешности и личностных черт Бога, причем писания древней Индии — единственный источник сведений такого рода. Прежде всего, Бог вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел и отрешен. К тому же, Он являет неповторимые трансцендентные игры со Своими вечными спутниками. Бесконечны описания привлекательных черт Верховной Личности Бога, содержащиеся в Ведах. Поэтому Его называют «Кршṇой», или «всепривлекающим». Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредоточивать на Нем свои мысли, особенно предлагая Ему еду.

Поскольку Кршṇа обладает наивысшим могуществом и абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с Ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Даже в царстве материальной природы некоторые объекты обладают очищающей способностью. Так, например, солнце своими мощными лучами может извлекать чистую, свежую воду из озера, вода которого загрязнена. Если солнцу — материальному объекту — присуща такая способность, то мы не можем даже представить себе очищающую

силу Верховной Личности Бога, Кршны, без каких бы то ни было усилий творящего миллионы солнц.

С помощью Своих трансцендентных энергий Кршна может превратить материю в дух. Если мы поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится докрасна и приобретет все основные качества огня. Так же и пища — материальная субстанция, — если ее предложить Кршне, становится полностью духовной. Такая пища превращается в прасад, что на санскрите означает «милость Господа».

Прасад в *бхакти-йоге* имеет очень большое значение. В других системах йоги человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в *бхакти-йоге* он может занимать их разнообразной приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются, и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни.

В ведической литературе содержится множество описаний прасада и его воздействия на человека. Господь Чайтанья, воплощение Верховного Господа, явившийся в Индии пятьсот лет тому назад, так говорил о прасаде: «Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат; даже их аромат, не говоря уж о вкусе, прельщает ум и заставляет человека забыть о всех прочих лакомствах, потому что духовный нектар с губ Кршны коснулся этой обычной пищи, и ей передались все Его духовные качества».

Если человек принимает только пищу, предложенную Господу Кршне, то это — вегетарианство высшего порядка. В конце концов, многие животные, в частности голуби и обезьяны, тоже не едят мяса, так что вегетарианство само по себе еще не является большим достижением. В Ведах говорится, что цель человеческой жизни — восстановление изначальной связи души с Богом, и прасад очень способствует этому.

Понимание высшей цели вегетарианства определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся

предложить Кршңе. В «Бхагавад-гїте» Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории, в зависимости от *гуñ* материальной природы — благости, страсти и невежества, — к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи — это пища, относящаяся к *гуñе* благости, и ее можно предлагать Кршңе. Как правило, пищу, относящуюся к *гуñам* страсти и невежества, не предлагают Кршңе, который Сам говорит в «Бхагавад-гїте» (17.9 – 10), что такая пища «вызывает страдания, несчастья и болезни» и что она «безвкусная, разложившаяся и дурно пахнущая». Как нетрудно догадаться, мясо, рыба и яйца — это пища, относящаяся к низшим *гуñам* материальной природы, так же как и чеснок, лук и грибы. Их не следует предлагать Кршңе. Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать Кршңе. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать чай из них.

Покупая продукты, следует помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или обращаться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей забитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга — фермента, извлекаемого из тканей телячьего желудка.

Следует также избегать пищи (в особенности из злаков), которую приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Кршңы. Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип, — картина, которая является не просто набором мазков на холсте, но выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного

сознания (например, работниками какой-либо фабрики), мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько возможно, мы должны употреблять только свежие натуральные продукты.

При приготовлении пищи необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность — родные сестры. Кршңе нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в чистоте. Прежде чем начать готовить, обязательно вымойте руки. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление — это часть медитационного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие Кршңе, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по испытанным рецептам, у вас все получится. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее Кршңе.

Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для Кршңы. В идеале этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемногу от каждого блюда. Самый простой способ предложения — просто сказать: «Дорогой Господь Кршңа, пожалуйста, прими эту пищу». Нужно помнить, что истинная цель всего этого — выразить нашу преданность и благодарность Господу, поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для Кршңы всю вашу любовь к Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно, так что это подношение — способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив Кршңе еду, нужно в течение нескольких минут повторять *мантру* Харе Кршңа: Харе Кршңа, Харе Кршңа, Кршңа Кршңа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Затем прасад, что буквально означает «милость Господа», можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кршңе, но та, что непосредственно находилась на тарелке Кршңы, особенно почитается и называется *махā-прасāдом*. Каждый

должен кроме всего остального получить хотя бы чуть-чуть *махā-прасāда*. Попробуйте оценить духовные качества прасада и помните, что он освобождает нас от воздействия кармы. Но прежде всего наслаждайтесь им!

Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам, установленным в движении Харе Кршṇа для тех, кто практикует сознание Кршṇы у себя дома. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа Кршṇы, Господа Чаитаньи и Шрīлы Прабхупāды, духовного учителя движения Харе Кршṇа. Разница между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным заключается еще и в произносимых при этом молитвах. При предложении по всем правилам три раза произносятся приведенные ниже молитвы, причем предлагающий склоняется перед алтарем, на который он поставил тарелку с едой для Кршṇы.

*нама ом вишṇу-пāдāйа
кршṇа-прештхāйа бхū-тале
шрīмате бхактиведāнта-
свāмин ити нāмине*

*намас те сāрасвате деве
гаура-вāṇī-прачāриṇе
нирвишйеша-шūṇйавāди-
пāйичāтйа-деиша-тāриṇе*

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

«О духовный учитель, слуга Сарасватī Госвāmī, я почтительно склоняюсь перед тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чаитаньядевы и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты».

*намо махā-вадāнйāйа
кршṇа-према прадāйа те
кршṇāйа кршṇа-чаитанйа-
нāмне гаура-твише намах*

«О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Господь Кршṇа, явившийся как Шрī Чaitанья Махāпрабху. Кожа Твоя золотистого цвета, как у Шрīматī Рādхārāṇī, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кршṇе. Я выражаю Тебе свое почтение».

*намо брахмāṇья-девāйя
го-брāхмана-хитāйя ча
джагаддхитāйя кршṇāйя
говиндāйя намо намах*

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

После того как молитвы произнесены, еда должна оставаться на алтаре десять-пятнадцать минут, пока Господь вкушает. Это время преданный может посвятить киртану (см. приложение «Мантра-медитация»).

Литература

Бхагавад-гītā, 19, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 53, 53 – 54, 57, 58, 64, 69, 78, 78 – 79, 81

Бхакти-расāmрта-синдху (Рӯпа Госвāmī), 30, 32, 54, 70,

Бхакти-сандарбха (Джйива Госвāmī), 49

Вишну-пурāṇa, 77 – 78

Ййопанишад, 27,

Лагху-бхāгаватāmрта (Рӯпа Госвāmī), 82

Мундака-упанишад, 31,

Према-виварта (Джагадāнанда Паṇдита), 16

Чайтанйа-чаритāmрта (Кршṇадās Кавирāджа), 10, 15, 31, 41, 49, 51, 52, 52 – 53, 53, 67, 71, 75, 82

Шикшāшṭака (Чайтанйа Махāпрабху), 11, 41 – 42,

Шрймад-Бхāгаватам, 8, 12, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 37, 43 – 44, 47 – 48, 48, 50, 79, 80

Глоссарий

Авидйā — невежество.

Адхибхаутика-клеша — страдания, причиняемые другими живыми существами.

Адхидаивика-клеша — страдания от стихийных бедствий.

Адхйātмика-клеша — страдания, причиняемые телом и умом.

Антарайга-шакти — духовная внутренняя энергия Верховного Господа.

Атйāхāра — накопление излишних богатств.

Āтма-таттва — наука о душе.

Ахайкāра — ложное эго, заставляющее духовное живое существо отождествлять себя с материей.

Ачарья (*ācārya**) — духовный учитель, который учит собственным примером.

Ашрам (*āśrama*) — ступень духовного развития.

Аштākāliyā-лīlā — вечные ежедневные игры Рāдхи-Говинды, состоящие из восьми частей.

Бахирайга-шакти — материальная внешняя энергия Верховного Господа.

Брахмā — первое из сотворенных живых существ, создатель планет и тел для всех форм жизни.

Брахманы (*brāhmaṇa*) — носители знания, жрецы; первый из четырех укладов ведического общества.

Брахмачāрй — ученик, хранящий целомудрие и изучающий *śāstry* под руководством духовного учителя.

Брахмачарйа — обет воздержания от половой жизни в любом виде.

Бхāва — начальная стадия развития любви к Богу.

Бхаджана-крййā — практика преданного служения.

* Курсивом в скобках набрана транслитерация санскритских терминов, которые в тексте книги приведены в русской транскрипции (см. «Руководство по чтению санскрита»).

Бхакти — преданность Верховному Господу.

Бхакты (*бхакта*) — преданные.

Бхукти-кāmī — люди, стремящиеся к материальному счастью.

Вандхī-бхакти — следование принципам регулируемого преданного служения в соответствии с указаниями духовного учителя и богооткровенных писаний.

Ваншнава-апарāдха — оскорбление преданного Господа.

Вātсалйа-раса — родительские отношения с Верховным Господом.

Викармī — те, кто, работая ради плодов своего труда, не придерживаются указаний Вед.

Випраламбха-севā — размышления о Кршṇе в разлуке с Ним.

Вишуддха-саттва — уровень чистой благости.

Го-дāса — слуга чувств.

Гопī — девушки-пастушки, подруги Кршṇы, находящиеся в любовных отношениях с Ним.

Госвāmī из Врндāвана — шесть главных последователей Чaitаньи Махāпрабху, написавших книги о *бхакти* и проводивших раскопки забытых святых мест Врндāвана.

Дāсйа-раса — отношение преданного к Верховному Господу, как к своему господину.

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

Джанмāштамī — день явления Кршṇы.

Джапа-мālā — четки, состоящие из 108 бусин и предназначенные для повторения Харе Кршṇа *махā-мантры*.

Джīvātмы — индивидуальные живые существа.

Джñāнī — человек, стремящийся постичь Абсолютную Истину в процессе философских размышлений и углубления своих познаний.

Дйкшā — духовное посвящение.

Дурātмā — недалекий человек, находящийся во власти внешней энергии Верховного Господа.

Индра — царь полубогов.

Йога-сиддхи — мистические силы.

Каништха-адхикāрī — преданный-неофит, чья вера шатка и неустойчива.

Кармī — люди, работающие ради наслаждения плодами своего труда.

Киртан (*кīртана*) — прославление Верховного Господа, совместное пение святых имен Господа.

Кродха — гнев.

Кршна-катхā — слова Кршны или повествования о Нем.

Лакшмī — богиня процветания.

Мадхйама-адхикāрī — преданный второго класса, получивший посвящение и полностью занятый преданным служением.

Мāдхурйа-раса — любовные отношения с Верховным Господом, ярче всего проявившиеся в Его отношениях с *гопī*.

Мāйā (*mā* — не; *йā* — это) — иллюзия, забвение своих отношений с Кршной.

Майгала-āрати — церемония приветствия Господа, которую проводят в ранние утренние часы.

Мāйджарī — служанки *гопī*.

Мано-вега — желания беспокойного ума.

Мантра — чистая звуковая вибрация, освобождающая ум от материальной скверны.

Мартйа-лока — место смерти, планеты типа Земли.

Махā-бхāгавата — преданный, достигший совершенства.

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

Махātмā — великая душа, преданный.

Мукти-кāmī — люди, стремящиеся достичь освобождения, слившись с безличным бытием Брахмана.

Парамахайсы — преданные высшего уровня, подобные лебедю.

Патита-пāвана — спаситель падших.

Праджалпа — ненужные разговоры.

Прайāса — излишние усилия.

Прайāшчитта — искупление грехов.

Прākṛга-сахаджийи — псевдопреданные-материалисты.

Прасад (*prasāda*) — остатки пищи, предложенной Кршṇе.

Према — зрелая, чистая любовь к Кршṇе.

Рāга-бхакти — преданное служение в состоянии спонтанной любви.

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

Раса — определенное настроение или тип любовных взаимоотношений между Господом и Его преданным.

Сādху — святой человек, преданный.

Сādхйā — уровень, на котором к человеку приходит осознание Бога.

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

Самāдхи — состояние транса, в котором сознание поглощено Всевышним.

Санкīртана — совместное пение святых имен.

Санньяса (*саннийāса*) — жизнь в отречении.

Свāmī — тот, кто владеет своим умом и чувствами; титул человека, давшего обет отречения.

Сиддхи-кāmī — люди, стремящиеся достичь совершенства в мистической йоге.

Смараṇа — памятование в преданном служении.

Тапасйа — добровольные лишения, на которые идет человек ради духовного прогресса.

Татастха-śakti — пограничная энергия Верховного Господа.

Тйāgī — те, кто ведет отреченный образ жизни.

Утсāха — энтузиазм.

Уттама-адхикāṛī — преданный высшего класса; тот, кто достиг высот в преданном служении и обрел чистое сознание Кṛшṇы.

Уттама-бхакти — служение Верховной Личности Бога, не имеющее примесей *кармы* и *джйāны*.

Хари-нāма дикша — посвящение, при котором учитель дает ученику Харе Кṛшṇа *махā-мантру*.

Хатī-мātā — буквально «бешеный слон»; оскорбление вайшнава, губительно действующее на преданное служение того, кто наносит это оскорбление.

Шāнта-раса — пассивные или нейтральные отношения с Верховным Господом.

Шāстры — богооткровенные писания.

Шравāṇa — процесс слушания в преданном служении.

Шраддхāvān — человек, обладающий глубокой верой.

Экādāśī — одиннадцатый день светлой и темной половины месяца, когда преданные соблюдают особый пост. В этот день преданные стараются избегать любых мирских дел, посвящая все свое время памятованию о Кṛшṇе.

Руководство по чтению санскрита

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

Система транслитерации, используемая в данной книге, является калькой системы латинской транслитерации *деванāгарī* Юдит Тиберг. При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы кириллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача некоторых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от традиционно принятой в русском языке. Например, сочетания «йа» и «йу» передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются буквы «я» и «ю», а если они следуют после согласной, то «ья» и «ью» соответственно. (Так, в книге пишется «Вйāсадева», а не «Вьясадева», «Чайтанйа», а не «Чайтанья»). Следует иметь в виду, что используемая система является системой *транслитерации* (а не транскрипции) санскритских слов, и потому легкость произнесения принесена в жертву более точному написанию, передающему особенности алфавита *деванāгарī*.

Транслитерированные санскритские слова в тексте выделены курсивом. Курсивом не выделяются имена, географические названия, названия книг и философских систем. Некоторые распространенные санскритские слова, вошедшие в обиход русского языка в несколько отличной форме, чем та, которой требует их точная транслитерация (например, брахман [а не *брāхмана*], кшатрий [а не *кшатрийа*] и т.д.), приведены в русской транскрипции и курсивом не выделены. Точная транслитерация таких слов дана в глоссарии.

ГРАФИКА

Гласные

अ_а आ_ā इ_и ई_ī उ_у ऊ_ū ऋ_ṛ ॠ_{ṝ}
 लृ_ḷ ए_е ऐ_{ai} ओ_о औ_{au}

Гласный ए в начале слова передается буквой э, а после согласной — буквой е (см. ниже написание гласных после согласного).

Согласные

(в сочетании с а)

Заднеязычные: क_{ка} ख_{кха} ग_{га} घ_{гха} ङ_{нга}

Палатальные: च_{ца} छ_{цха} ज_а झ_{ха} ञ_{ña}

Церебральные: ट_{та} ठ_{тха} ड_{да} ढ_{дха} ण_{на}

Зубные: त_{та} थ_{тха} द_{да} ध_{дха} न_{на}

Губные: प_{па} फ_{пха} ब_{ба} भ_{бха} म_{ма}

Полугласные: य_{йа} र_{ра} ल_{ла} व_{ва}

Шумные: श_{ша} ष_{ща} स_{са}

Гортанная: ह_{ха} Анусвāра: ँ_ṁ Висарга: ः_ḥ

Придыхательные в транслитерации графически изображаются двумя буквами, например кха, бха.

Цифры

०-0 १-1 २-2 ३-3 ४-4 ५-5 ६-6 ७-7 ८-8 ९-9

В большинстве индийских школ санскрита **р, ř, л** принято читать как **ри, řй, лри** соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные

(произносятся горлом)

- к** — как в слове «**кит**»
г — как в слове «**гирия**»
ñ — как в слове
 «**Конго**»

Губные

- п** — как в слове «**пир**»
б — как в слове «**бор**»
м — как в слове
 «**мама**»

Зубные

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

- т** — как в слове «**тир**»
д — как в слове «**дом**»
н — как в слове «**ночь**»

Палатальные

(произносятся с прижатием средней части языка к небу)

- ч** — как в слове «**речь**»
дж — как в слове
 «**Джон**»
ñ — как в слове
 «**конь**»

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

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

Полугласные

- й** — как в слове «**иена**»
р — церебральное **р**
л — зубное английское **l**
в — как русское **в**, а после согласной как английское **w**

Шумные

- ш** — как мягкое **ш** в слове «**общность**»
ш — русское **ш**
с — русское **с**

Висарга

ḥ — глухой звук, в конце строфы произносится с звуком предшествующего гласного: **aḥ** произносится как **аха**; **iḥ** — как **ихи**

Анусвāра

ṁ — носовой призвук после гласной, как во французском **bon**

Гортанная

h — как звонкое английское **h**

В санскрите не существует фиксированного тонического ударения. В стихотворных текстах ударными считаются слоги, стоящие в сильных местах стихотворных стоп. В словах слоги различаются по долготе. Долгими являются слоги с долгими гласными (**ā, аи, ау, е, ī, о, ṛ, ū**) или слоги с краткими гласными, стоящими перед более чем одной согласной (включая **ḥ** и **ṁ**).

Указатель санскритских стихов

В указателе в алфавитном порядке приведены все полу-стишия санскритских стихов с указанием номера страницы.

атйāхāрах прайāсай ча 18

брахма-драватвам апагаччхати нйра-дхармаих 56

бхункте бходжайате чаива 39

ваикунтхāдж джанито варй мадху-пурй татрāпи рāсотсавāд 73

вāчо вегам манасах кродха-вегам 7

врндāраңйам удāра-пāни-рамаңйт татрāпи говардханах 73

дадāти пратигрхāти 39

джана-сангай ча лауляам ча 18

джихвā-вегам ударопастха-вегам 7

дйкшйāсти чет праңатибхйй ча бхаджантам ййам 46

дриштāих свабхāва-джанитаир вапушйй ча дошаир 56

гаңгāмбхасāм на кхалу будбуда-пхена-панкаир 56

гухйам āкхйāти прччхати 39

йат прештхāир апй алам асулабхам ким пунар бхакти-бхāджām 83

кāлам найед акхилам итй упадейя-сāрам 68

кармибхйāх парито харех прийатайā вйактим йайур джйāнинас 76

кинтв āдарād анудинам кхалу саива джуштā 62

кришасйоччаих праңайя-васатих преясйбхйо 'пи рāдхā 83

кришнети йасйа гири там манасāдриета 46

кундām чāsйā мунибхир абхитас тāдрг эва вйадхййи 83

курйād асйа вирāджато гири-тате севām вивекй на ках 73

на прāкртатвам иха бхакта-джанасйа паййет 56

ниндāди-шўниа-хрдам йпсита-санга-лабдхйā 46

питтопататта-расанасйа на рочикā ну 62

праджалпо нийамāграхах 18

прештхā тадвад ийām тадййа-сарасй тām нййрайет ках кртй 76

рāдхā-кундām ихāпи гокула-патех премāмртāплāванāt 73

санга-тийāгāt сато врттех 29

- сарвām апймām пртхивй̐м са йишйāt 7
 свāдвй̐ крамāд бхавати тад-гада-мўла-хантрй̐ 62
 сйāt кршнa-нāма-чаритāди-ситāпй̐ авидйā- 62
 смртй̐оx крамеṇa расанā-манасй̐ нийоджйa 68
- тан-нāма-рўпа-чаритāди-сукй̐ртанāну- 68
 тат премедам сакр̐д апи сараx снāтур āвишкароти 83
 тат-тат-карма-правартанāt 29
 тебхйaс тāx пайу-пāла-панкаджа-дрйaс тāбхй̐о 'пи сā рāдхикā 76
 тебхй̐о джйāна-вимукта-бхакти-парамāx премаика-нишй̐тхāс татаx 76
 тишй̐тхан врадже тад-анурāги-джанāнугāмй̐ 68
- утсāхāн нишй̐чайāt дхаирйāt 29
- шадбхир бхактир винаййати 18
 шадбхир бхактиx прасидхйати 29
 шад-видхам прй̐ти-лакшāнам 39
- й̐уй̐рўшйā бхаджана-виджйāм ананйам анйa 46
- этāн вегāн й̐о вишахета дхй̐раx 7

Содержание

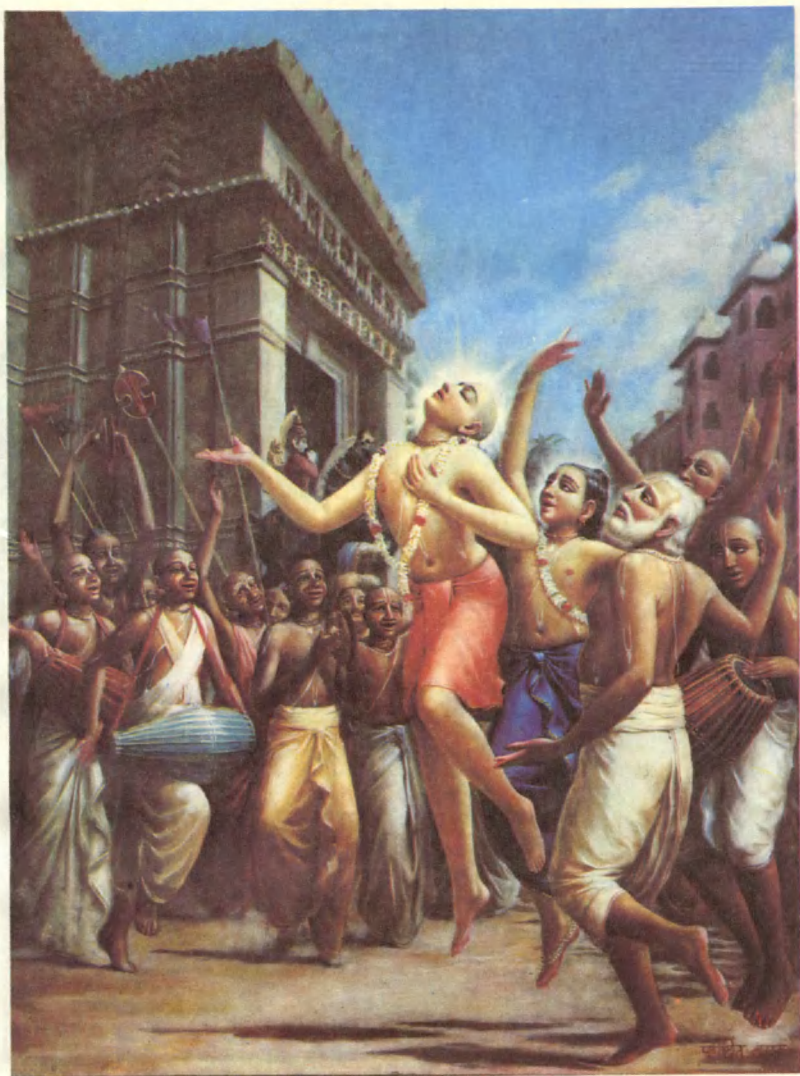
Предисловие	5
ТЕКСТ 1	7
ТЕКСТ 2	18
ТЕКСТ 3	29
ТЕКСТ 4	39
ТЕКСТ 5	46
ТЕКСТ 6	56
ТЕКСТ 7	62
ТЕКСТ 8	68
ТЕКСТ 9	73
ТЕКСТ 10	76
ТЕКСТ 11	83
Приложения	
Об авторе	89
Мантра-медитация	93
Йога приема пищи	99
Литература	107
Глоссарий	109
Руководство по чтению санскрита	115
Указатель санскритских стихов	121

Шри Шримад
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда
āchārya-основатель Международного общества сознания Кришны

Шри́ла Рӯпа Госвāмӣ, автор «Шри́ Упадешāмрты» и других трудов по вайшнавской философии. Он является ближайшим учеником Шри́ Крш́ны Чaitaнӣи, начавшего пятьсот лет назад в Индии движение *сaйкъртаны*.

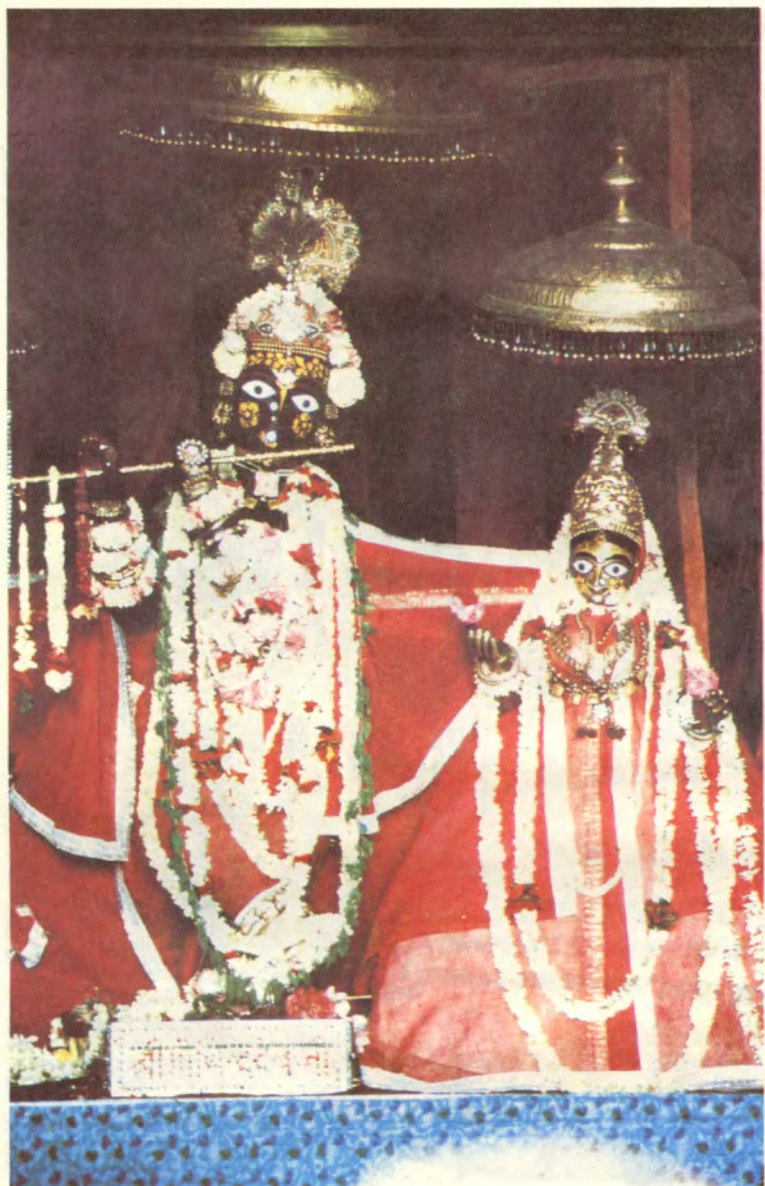
Господь Чaitанья Махāпрабху и Его ближайшие спутники,
поглощенные *санкйртаной*, совместным пением святых имен
Бога.

Ш्री Шри Радха-Кршна — Верховный Господь и Его вечная супруга. Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех прелестных девушек Врндавана Шримати Радхарани наиболее дорога Кршне и наиболее любима Им.

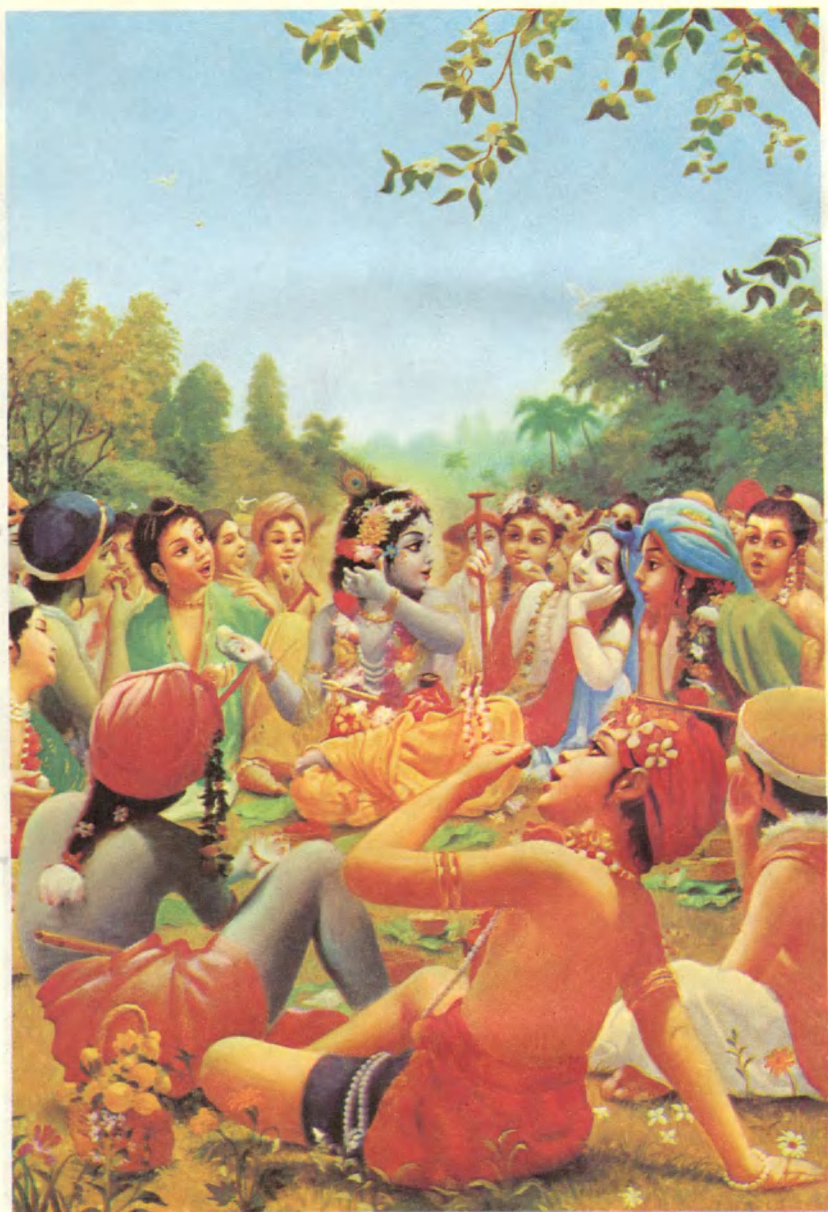
Храм Радхи-Говинды во Врндāване (Индия), построенный в шестнадцатом веке с благословения Шрīлы Рūпы Госвāmй. Могольский император Аурангзеб, движимый завистью, приказал разобрать четыре верхних этажа этого некогда величественного храма.

Шри Шри Радха-Говиндаджи, Божества, которым поклонялся Шрила Рупа Госвами. Во времена правления Моголов эти Божества были перевезены в Джайпур (Раджастхан), где Им поклоняются по сей день.

Когда пять тысяч лет назад Господь Крш́на проводил Свои игры во Врнд́аване, Он поднял холм Говардхана и держал его на Своей руке семь дней, чтобы защитить жителей Врнд́авана от ливней, посланных Индрой, царем полубогов.

На стадии преданного служения в спонтанной любви преданный может следовать по стопам одного из вечных спутников Кршны во Врндāване. Такое служение называют *rāgānuga-bhakti*.

«Бхагавад-гита» является квинтэссенцией ведической мудрости. В этом произведении в сжатом виде изложены все основные идеи древнеиндийской философии, в том числе закон кармы и концепция перевоплощения души. Основное внимание в «Бхагавад-гите» уделено описанию различных путей духовного самоосознания — *карма-йоги*, *джняна-йоги*, *раджа-йоги* и *бхакти-йоги*. Перевод и подробные комментарии А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупады дают возможность практически каждому человеку проникнуть в сокровенные тайны ведической мудрости, глубже понять самого себя и окружающий мир.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Бхагавад-гита как она есть»

832 стр., 16 иллюстраций

Эти книги можно заказать по следующему адресу:

125284, Москва
Хорошевское шоссе,
д. 8, корп. 3
тел. для заказов
176-96-96

«Шримад-Бхагаватам» называют «зрелым плодом древа Вед». В нем подробно изложены космогонические и эсхатологические концепции Вед, содержится информация о ведической астрологии и медицине, методах и формах йогической медитации, а также приводятся обширные исторические сведения о ведической цивилизации — самой древней цивилизации на Земле.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Шримад-Бхагаватам»

Одиннадцать уроков древней науки *бхакти-йоги*. Перевод санскритского трактата Шрилы Рупы Госвами.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Нектар наставлений»

112 стр.

Около пяти тысяч лет тому назад Кришна низошел из Своего трансцендентного царства на Землю, чтобы явить здесь Свои бесконечно привлекательные духовные игры, которые описаны в этой книге.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Источник вечного наслаждения»

896 стр., 16 иллюстраций

Перевод одной из важнейших Упанишад — древнейших философских текстов, описывающих природу Абсолютной Истины.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Шри Ишопанишад»

176 стр., 8 иллюстраций

Эта книга представляет собой блестящий обзор философии и практики *бхакти-йоги*, в котором детально освещены все стадии духовной эволюции человека вплоть до описания возвышенных трансцендентных эмоций, переживаемых человеком, достигшим высшей стадии совершенства — любви к Богу.

Шри Шримад А.Ч. Бхакти-веданта Свами Прабхупада, «Нектар преданности»

512 стр., 16 иллюстраций

Эта книга рассказывает о том, каким образом можно попасть на другие планеты, не прибегая к помощи космических кораблей, и излагает основы *бхакти-йоги*, позволяющей выйти за пределы материальной вселенной и достичь духовного мира.

Шри Шримад А.Ч. Бхакти-веданта Свами Прабхупада, «Легкое путешествие на другие планеты»

96 стр.

Поиски смысла жизни приводят молодого американца, сотрудника Корпуса Мира, на другой конец света, на святую землю Майяпура. На острове, окруженном водами Ганги и Сарасвати, он оказывается у стоп величайшего духовного учителя, который знает ответы на все его вопросы.

Шри Шримад А.Ч. Бхакти-веданта Свами Прабхупада, «Совершенные вопросы, совершенные ответы»

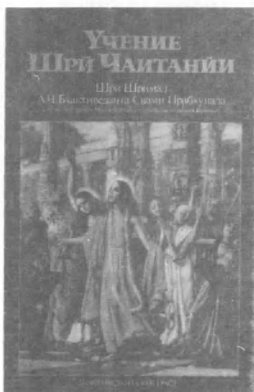
128 стр.

Критический разбор некоторых фундаментальных доктрин современной науки с точки зрения духовной философии.

Шри Шримад А.Ч. Бхакти-веданта Свами Прабхупада, «Жизнь происходит из жизни»

208 стр., 16 иллюстраций

В книге описана удивительная жизнь Шри Чайтаньи Махапрабху, великого пророка и святого, который в начале шестнадцатого века заложил основы движения сознания Кришны, а также кратко изложены основы Его учения.

Шри Шримад А.Ч. Бхакти-веданта Свами Прабхупада, «Учение Шри Чайтаньи»

384 стр., 16 иллюстраций

Сборник статей, лекций, интервью, эссе и писем А.Ч. Бхактиведанты Свами, в которых он в доступной и занимательной форме раскрывает основные положения науки самоосознания.

Шри Шримад А.Ч. Бхакти-веданта Свами Прабхупада, «Наука самоосознания»

480 стр., 8 иллюстраций

Шри Шримад
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхуиāда
ācārya-основатель Международного общества сознания Кришны

Нектар наставлений

Шри Радха-кунда, Матхура, Индия

«Нектар наставлений» был написан около пятисот лет назад в Индии, однако все, о чем в нем говорится, имеет самое непосредственное отношение к нам, людям сегодняшнего дня. Эта книга – краткое практическое руководство по *бхакти-йоге*, науке духовного самоосознания. Всем, кто отчаялся обрести удовлетворение в преходящих материальных наслаждениях и хочет найти опору в вечных духовных ценностях, «Нектар наставлений» откроет путь, идя по которому они смогут познать себя и смысл своего существования в этом мире.

Бхактиведанта Бук Траси