

МУРАЛИ МОХАН МАХАРАДЖ

JIV JAGO...

ПРОСНИТЕСЬ, СПЯШИЕ ДУШИ

МИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ – С.ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА
ОБЪЕДИНЕНИЕ «САНКИРТАНА»

2012

УДК 294.2
ББК 86.4
М91

М 91 Мурали Мохан Махарадж
«Jiv Jago...»

Живое существо едет на колеснице материального тела днем и ночью в течение всей жизни. Напрасные усилия, затраченные на то, чтобы прожить эту жизнь, оно принимает за счастье и движение вперед.

«Jiv jago...» – это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и ее возвращение в духовный мир. Пройдя многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни: обитателей вод, насекомых, пресмыкающихся, птиц и животных, поднимаясь до планет полубогов и опускаясь ниже Паталолоки, наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Что же мы делаем, как используем этот редкий дар человеческой жизни? Нелегкий путь проб и ошибок преодолевает душа прежде, чем оказываемся в объятиях Шри Кришны.

Эта удивительная история весьма поучительна. Она содержит фактический, научный материал, почерпнутый из ведических писаний и книг великих ачарьев Брахма-мадхава гаудия сампрадайи.

© Объединение «Санкритана», 2012
© Мурали Мохан дас, 2012

ISBN 978-5-9902201-3-3

СОДЕРЖАНИЕ

PREAMBULA	5
ГЛАВА 1	
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ	9
ИСПОВЕДЬ	13
ГЛАВА 2	
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!	18
РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА	18
ЭМБРИОН	19
ЛУЧШАЯ УЧАСТЬ – НЕ РОДИТЬСЯ!	20
ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МНЕ ГОТОВИТ?	22
ДЕТСТВО	24
ОТРОЧЕСТВО	25
МОЛОДОСТЬ	27
ГЛАВА 3	
ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ	31
ИСТОРИЯ ЦАРЯ ПУРАНДЖАНЫ	35
НОВЫЙ ПУРАНДЖАНА	44
ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ	48
ГЛАВА 4	
ЛЕГКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА АДСКИЕ ПЛАНЕТЫ	54
ПУТЕШЕСТВИЕ НА АДСКИЕ ПЛАНЕТЫ – FREE!	55
ПОДЗЕМНЫЙ МИР, ПОХОЖИЙ НА РАЙ	59
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ	64
С НАМИ БОГ	65
МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР – МИР ОБМАНУТЫХ И ОБМАНЩИКОВ.	66
О ДУХАХ	69
ГЛАВА 5	
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УМЕРЕТЬ, ПРИХОДИ К НАМ	74
ШИШУМАРА	79
КАК Я СТАЛ ИНДРОЙ	86
У ИНДРЫ ТОЖЕ БЫВАЮТ ТРУДНОСТИ	87
УБИЙСТВО ВРИТРАСУРЫ	88
УКРОЩЕНИЕ ГНЕВА ИНДРЫ	88
ОПЛОШНОСТЬ ИНДРЫ	89
КАК ИНДРА ПОХИТИЛ ЖЕРТВЕННОГО КОНЯ	89
ТРИ ЖИЗНИ ИЗ ПРОШЛОГО	91
ЖИЗНЬ ПЕРВАЯ	91
ЖИЗНЬ ВТОРАЯ	92
ЖИЗНЬ ТРЕТЬЯ	92
БЕСЕДА МУРАЛИ МОХАНА МАХАРАДЖА С КВАКЕРОМ	100
ВЕЛИЧИЕ САДХУ-САНГИ	108
КТО ТАКОЙ САДХУ?	109
САДХУ-САНГА	109
МЕДИТАЦИЯ	112
НЕУВЯДАЮЩАЯ СЛАВА БХАРАТА-ВАРШИ	117
ЭПИЛОГ	123
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
ИНДРА-ЙОГА	126
ГЛАВА 1	
ПО ДОРОГЕ НА КЛАДБИЩЕ!	129

АЧИНТЪЯ-БХЕДАБХЕДА-ТАТТВА	131
ГОСПОДЬ ЕДИН	133
МЫ ЖИВЕМ В ЦАРСТВЕ БОГА	134
ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ	135
КТО ЕСТЬ КРИШНА?	138
ЧТО ЕСТЬ ВРИНДАВАНА-ДХАМА?	140
КАК ЛЮБИТЬ БОГА?	142
ВАЙШНАВИЗМ	143
ВОПЛОЩЕНИЕ ГОСПОДА	148
ШРИ ШИКШАШТАКА	152
ГЛАВА 2	
ПОУЧЕНИЯ УМУ	155
О БАКАСУРЕ	179
ОЧЕРК ЖИЗНИ РАГХУНАТХИ ДАСА ГОСВАМИ	193
ГЛАВА 3	
ВНЕ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ	206
БРИХАД БХАГАВАТАМРИТА	208
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	212
ГЛАВА 1. ЗЕМНОЕ	212
ГЛАВА 2. НА НЕБЕСАХ	214
ГЛАВА 3 ЗА ПРЕДЕЛАМИ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА	216
ГЛАВА 4. ПРЕДАННЫЙ	219
ГЛАВА 5. СОКРОВЕННОЕ	221
ГЛАВА 6. БОЛЕЕ СОКРОВЕННОЕ	223
ГЛАВА 7 ТОТ, КТО ИСТИННО ДОСТОИН МИЛОСТИ	228
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	234
ГЛАВА 1. ОТРЕЧЕНИЕ	234
ГЛАВА 2 ЗНАНИЕ	235
ГЛАВА 3 ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ	237
ГЛАВА 4. ВАЙКУНТХА	239
ГЛАВА 5. ЛЮБОВЬ	241
ГЛАВА 6 ИСПОЛНЕНИЕ САМОГО СОКРОВЕННОГО ЖЕЛАНИЯ	247
ГЛАВА 7 ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСШЕГО БЛАЖЕНСТВА	252
ЭПИЛОГ	257
ГЛОССАРИЙ	258
ОБ АВТОРЕ	265

PREAMBULA

История, которую мы собираемся рассказать, началась значительно раньше описываемых здесь событий, миллионы лет назад, в эпоху Сатья-юги, которая предшествовала явлению Шри Чайтаньи Махапрабху.

«На один день Брахмы, продолжительность которого по нашему летоисчислению равняется $4\,300\,000 \times 1000$ солнечных лет, приходится четырнадцать Ману. Следовательно, на один месяц Брахмы приходится 420 Ману, а на один его год – $5\,040$ Ману. Брахма живет сто таких лет, и, таким образом, за это время приходит $5\,040 \times 100$ или $504\,000$ Ману. Вселенных бесчисленное множество, в каждой из них есть свой Брахма, и все они создаются и уничтожаются за время выдоха и вдоха Пуруши. Так что можно себе представить, сколько миллионов Ману появляется во время одного вдоха Пуруши.

В нашей вселенной выделяются следующие Ману: Йаджна как Свайамбхува Ману, Вибху как Сварочиша Ману, Сатйасена как Уттама Ману, Хари как Томаса Ману, Ваикунтха как Раивата Ману, Аджита как Чакигуша Ману, Вамана как Ваивасвата Ману (в нынешнем веке правит Ваивасвата Ману), Сарвабхаума как Саварни Ману, Ришабха как Дакша-саварни Ману, Вишваксена как Брахмасаварни Ману, Дхармасету как Дхарма-саварни Ману, Судхама как Рудра-саварни Ману, Йогешвара как Дева-саварни Ману и Брхадбхану как Индра-саварни Ману. Как говорилось выше, общая продолжительность цикла четырнадцати Ману – $4\,300\,000\,000$ солнечных лет».

Теперь мы живем в век Ваивасвата Ману в 51 год и один день Брахмы. Кришна говорит: «Я есть время!» Кришна помнит все, что было с каждым из нас. Он знает также все, что будет, пока существует этот мир.

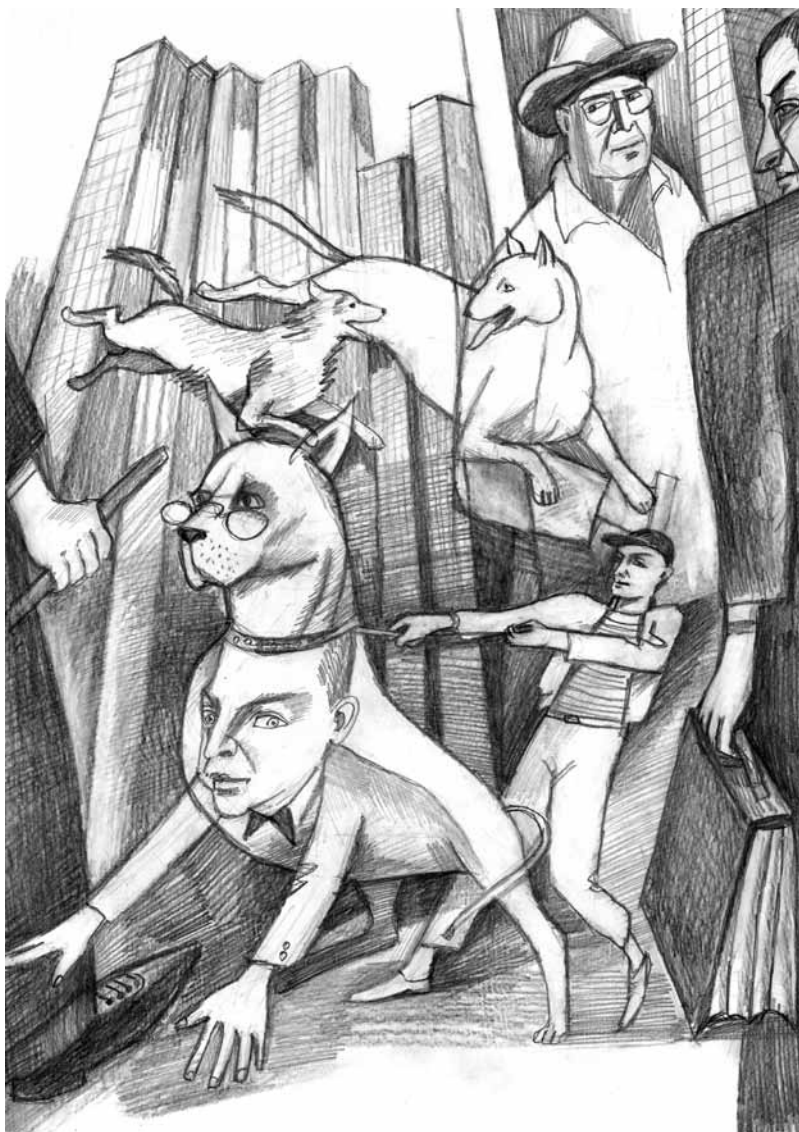
На протяжении вечной жизни я был полубогом, человеческим существом (мужчиной и женщиной), был животным и рептилией, индрагопой (микробом) и растением; я был птицей и обитателем вод, я был ганхарвом, чараном и пищачей (духом и привидением). Но, в какой бы форме не воплощался, я всегда остаюсь неизменной, вечной душой, которая переходит из одного тела в другое, пока по счастливой случайности не встретит преданного, подобно Нараде, и не получит *бхакти-лата-бидж* (семя преданности), которое выражается в стойкой решимости и вере в Верховную личность Бога, Шри Кришну. Посвятив себя исполнению миссии Господа, человек может обрести Его бес-

причинную милость, и, так прервав цикл повторных воплощений, вернуться в мир вечности, знания и блаженства.

Смерти нет! Смерть – это сон. Бодрствующее состояние бытия – это состояние чистого сознания. Для обусловленных душ оно протекает в мире двойственности (добра и зла), в мечтах и надеждах «на светлое будущее»; для освобожденных душ – это мир высшей, духовной реальности, которая всегда там, где человек посвятил себя служению Богу. Пока душа находится в материальном мире, она вынуждена постоянно менять одно тело на другое, рождаясь и умирая, но вернувшись в духовный мир, она обретает свое вечное, духовное тело, которое позволяет непосредственно общаться с Богом, любить Его не только как сын любит отца, но так же как друга, брата, как своего сына, как возлюбленного или супруга. Кришна для освобожденной души становится всем! Различные виды любовных отношений, которые связывают живые существа между собой в этом мире, есть отражение реально существующих отношений души с Богом. Рождается и умирает материальное тело, с которым отождествляет себя обусловленная душа, но истинное «я» (сама душа) – бессмертно. Жизнь вечна, поскольку душа вечна!

С позиции души, нашего истинного «я», мы и начнем этот рассказ, чтобы помочь читателю проследить этапы своей эволюции на пути к вершинам познания Абсолютной истины, дарующей нам освобождение из круговорота рождения и смерти. Карабкаясь по крутым склонам, иногда срываясь и падая, мы не умираем. Жизнь вечна, поэтому и страдания в этом мире тоже вечны. Была бы для души смерть, наверное, она обрела бы и вечный покой. Но смерти НЕТ! Есть вечная жизнь во сне и наяву. Бодрствующее состояние души – это жизнь! Смерть – это ее сон! Испытывая боль и разочарования, душа продолжает путь к освобождению до тех пор, пока не обретет чистое сознание и не восстановит свои отношения с Кришной. Отбросив концепции «добра и зла» и переступив границы сакрального, мы сможем насладиться богатством вечности, знания и блаженства в царстве Бога, которое описано как *чинтамани-дхамма* – (место, где исполняются все желания). Однажды достигнув его, уже никто не возвращается в этот временный мир, исполненный страданий. Воспрянь душа, отряхни прах со своих ног, разорви оковы материального существования, привязанностей, симпатий и апатий, обрети свою истинную, вечную форму трансцендентального знания и блаженства, и унаследуй царство БОГА!

Иду я по знакомой улице, хозяин ведет меня на поводке. Я сознаю себя человеком, но нахожусь в теле собаки. Ирония судьбы: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам! Питая страстную любовь к своей собаке, я стал собакой».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СМЕРТЬ – ЭТО СОН

Глава 1

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Она (ДУША) так страдала, что гуманно было бы ее обречь на вечный сон.

После бессонной ночи, которую я провел в размышлениях о вечном бытии, я отошел от компьютера, прилег и туг же заснул. Едва сон сомкнул глаза, как передо мной возникла удивительная картина. Иду я по знакомой улице, хозяин ведет меня на поводке. Я сознаю себя человеком, но нахожусь в теле собаки. Я уже не тот мистер Бой, уроженец Вилиджа, а его собака, по кличке Чарли. Ирония судьбы: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты – сам! Питая страстную любовь к своей собаке, я стал собакой».

– Какая странная картина! Вот так метаморфоза: сплю я или бодрствую, наяву я или во сне. Лег я человеком, а проснулся животным. Незаметно для себя переступив черту, которая разделяет сакральное пространство, я вступил в потусторонний мир. В архивах своей памяти я стал упорно искать незримую нить, которая связывала меня с прошлым. Мое тонкое тело сохранило историю прошлой жизни. Как на пленке, запечатлены прошлые мои греховные дела, поступки, которые на протяжении многих жизней оскверняли мой ум и сознание. И вот результат – я стал собакой. Волевым усилием пытаюсь остановить поток мыслей, цепляясь за наиболее яркие впечатления, но вечное время незримой рукой стирает пустые слова и разрушает планы. Меня сносит, и я плыву в океане неведения по воле волн материальной энергии. Все, что происходит и происходило со мной и не со мной – все в прошлом. Я – участник и наблюдатель происходящего, сама реальность и отражение этой реальности. Я мыслю, следовательно, существую, но, лишившись человеческого тела, не в состоянии осознать самого себя, свое нетленное «я», душу, которую потерял, предаваясь разврату. Теперь, когда я попал в тело собаки, меня не узнать. За долгие годы общения с людьми я сохранил память о них, но они, глядя на меня, не узнают во мне того, с кем проводили часы, недели и годы жизни. Отворачиваясь, они и брезгливо сплевывают: «Тьфу, какая мерзкая собака». Пытаюсь сказать: «Good

morning. How are you?» И сам себе поражаюсь, вместо членораздельной речи слышу собачий лай, голос моего друга Чарли, с которым поменялись ролями. Хозяин тянет меня на поводке, и мое недоумение не знает границ; с моими желаниями никто не считается. Что происходит? Наверное, я сошел с ума. Я заливаюсь собачьим лаем и слышу от прохожих:

– Наденьте ему намордник и уберите за ним дерьмо.

В Америке человек, имеющий собаку, становится ответственным за нее. Он платит налоги за содержание собаки, покупает билет в общественном транспорте и в случае нарушения общественного порядка несет административную и уголовную ответственность. Если вас облаяла чья-то собака, вы вправе подать на хозяина в суд за оскорбление личности и своего человеческого достоинства. В Америке иметь хорошую собаку может себе позволить не каждый.

Быть хорошей собакой в Америке – это хорошая карма. Мне повезло: я родился от хорошей суки и живу в хорошем доме у хорошего хозяина. Мой хозяин настоящий джентльмен, каким, вероятно, был и я в прошлой жизни. Он любит собак, гольф и чтение детективов. У меня есть нянька, она выкармливает меня своим грудным молоком и следит, чтобы волос с моей головы не выпал. У меня есть несколько слуг; один из них говорит по-русски. Это жлоб из иммигрантов, окончивший московский университет. Хорошего сертифицированного собачника теперь найти трудно. Он должен пройти курсы по уходу за домашними животными и получить удостоверение; в случае приступа собачьей эпилепсии должен уметь оказать первую медицинскую помощь и сделать инъекцию.

У одного писателя когда-то я прочитал о том, как человеку сделали трансплантацию сердца, подсунув ему собачье. Персонажа этой забавной истории звали Шариков. Тогда я сильно смеялся, и скажи мне, что я стану собакой, то очень бы обиделся. Разве можно доверять разным писакам. Но теперь, родившись собакой, уже ничему не удивляюсь. И то правда, люди живут как собаки, и на что они рассчитывают? Конечно, то, что произошло со мной, отличается от этой истории. Рука providения, меня самого (душу) трансплантировала в собачье тело. Я родился в Манхэттене, в богатой аристократической семье; хозяин взял меня щенком. Я был хороших кровей; мое генеалогическое дерево уходило корнями в древний собачий род. Мои прапрабабушка и прапрадедушка были псами из королевской псарни Людовика 14. По линии матери все борзые, по линии отца пинчеры; мои предки были фаворитами матери королевы. Портреты их по сей день экспонируются в музеях мира (один в Лувре, два других – в Метрополитене, а один в Дрездене). Несколько копий хранятся в Эрмитаже.

Над кроватью моего хозяина висит картина, написанная в мастерской Рубенса; это фамильная гордость – щенята, играющие между собой. Это шедевр мирового искусства. На аукционе за нее предлагают полмиллиона евро. Хозяин говорит, что этой картине цены нет. Как и другие картины, она украшает галерею великих голландских маэстро, прославившихся как великие анималисты и портретисты.

Вспоминая кроважадную сцену «Охота на львов» – я забиваюсь в угол или под стол и показываю свой оскал. Я был рожден аристократом, любимцем королевы. Хозяева всегда держали меня при себе, кормили из рук. Каждый раз, когда давали с королевского стола, я брал с опаской, чтобы не отравили. Защищая хозяев, мои родичи не раз рисковали жизнью, отстаивая интересы династии; в награду, если кто доживал до старости, то просто валялся у ног своего господина или госпожи, ценителей собачьей дружбы. Хорошая карма для собаки выпадает довольно редко. Большинство, родившись, например, в Индии, живут в нищете, впроголодь, – ни двора, ни угла. Традиционная культура не позволяет пускать собак в дом. За всякую малость бьют палкой по морде, и это еще, куда ни шло; в Гонконге собак едят; сезон собака живет в семье, как ее член, а с наступлением осени ее отправляют на сковородку. На Аляске на собаках ездят. Породистая лайка ценится у эскимосов; на ней можно ездить, а можно съесть.

В Америке собак любят; их выгуливают, вычесывают, моют, делают массаж, следят за диетой и состоянием здоровья. У меня, например, свой ветеринар, страховка и счет в банке. В город езжу на машине, смотрю по сторонам и наслаждаюсь. Многие завидуют моей собачьей жизни.

– Вот, мол, повезло же собаке! В то время как хозяин работает, я сплю в его постели. Что говорить о бомжах, которые живут в шелтаре. Животные!

О кормежке заботится сам хозяин. Приставил слугу. Едим с одной кухни и с одного стола и с одной тарелки. Кормят с ложечки. Хозяева пекутся и о моем досуге; культурно развивают, не дают совсем деградировать. Смотрю телевизор, участвую в состязаниях, болею за Панков, хожу по музеям, приглашают на смотрины; несколько раз совершил кругосветное путешествие. Был в Риме, по Колизею две ночи бродил, в Вене я видел святого Стефана...

Однажды знакомый астролог, составив гороскоп, сказал, что в прошлом рождении я был довольно благочестивым человеком, но питал нечеловеческую любовь к своей собаке. В расцвете сил умер и, вспомнив о своей собаке, стал собакой. Мое прежнее имя установить не удалось, но, кажется, меня звали Сэм. Позже его я отыскал в регистрационной книге под номером 222 157 4798 34...

Собакой я стал не сразу; за грешные поступки сначала я отправился в ад, где прошел чистилище, а когда страдания стали нестерпимыми, милостью Господа отправился в собачье тело. Поскольку человеческая фор-

ма предполагает более развитое сознание, то и страдания в человеческом теле превосходят страдания животных. В конце концов, став животным, я снова начал эволюционировать, карабкаться вверх к осознанию своих отношений с Богом. Если же, родившись человеком, я продолжаю жить как собака, то меня направляют снова в собачье тело. Так, раз за разом, снова и снова, проходя круги ада и рая, души воплощаются снова в низших формах жизни, и только когда получают рождение человеком, получают возможность осознать свои ошибки.

Когда я стал совсем старым, мои зубы выпали, шерсть полиняла, и я ослеп и оглох, не дожидаясь естественной смерти, хозяин отвез меня к ветеринару. Тот усыпил меня, после чего я снова проснулся собакой.

ИСПОВЕДЬ

В «Бхагавад-гите» сказано, что то состояние бытия, о котором вспоминает человек в момент смерти, оставляя тело, он и достигнет, непременно. Когда душа покидает грубое физическое тело, тонкое тело (сознание, мысли и желания) переносит нас в другое грубое физическое тело. Говорится, что если у человека сознание животного, то он непременно получит тело животного; если же его сознание божественной природы, он получит тело полубога; если человек питает зависть к Кришне, то родится демоном. Если же он обрел чистое сознание, то в момент смерти, помня Кришну, он получит духовное, а не материальное тело, а духовное как у Кришны. Таковы перспективы! В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Тот, кто в конце жизни, оставляя свое тело, помнит только обо Мне одном, сразу же достигает Моей природы (вечного бытия, знания и блаженства). В этом нет сомнения». Ум человека может быть как другом, так и врагом (в зависимости от того, о чем человек думает). Думая о чрезмерных потребностях тела, ум становится врагом; с другой стороны, думая о потребностях души, о том, как удовлетворить Кришну, ум служит нам, как друг своему другу. Мой ум остался при мне, и мои идеи и нереализованные планы остались со мной.

И вот, пытаясь разобраться, я дал уму некоторую свободу. И что я услышал?

«Я, твой ум, могу быть тебе другом или врагом, в зависимости от того, о чем ты думаешь. Размышляя о чувственных наслаждениях (о деньгах, женщинах, политике и прочем), ты делаешь меня своим врагом. Когда думаешь о Кришне, я – твой лучший друг». Когда мы в чистом сознании – мы бодрствуем, но в сознании, когда ложно отождествляя себя с телом, – спим. Как во сне человек принимает разные обличия, так и душа принимает разные тела, с которыми она себя отождествляет, – все в уме. Вся подноготная человека, прошлые его деяния, скрытые от посторонних глаз, – в его уме. Ум – добрый друг, и ум – злейший враг. С ним мы никогда не расстанемся; из жизни в жизнь он

сопровождает душу по дорогам материального существования. Ум вместе с разумом и ложным эго представляет тонкое тело, которое покрывает вечную душу. В уме, как на пленку, записаны все наши планы и желания. Ум желает, разум абсорбирует и принимает решения, исходя из ложного эго.

Поскольку мы отождествляем себя с грубым и тонким телом, то принимаем неверные решения. Наше ложное эго заставляет душу удовлетворять потребности чувств материального тела, оставляя без внимания потребности самой души. Так, находясь в «согласии с самим собой» или конфликтуя, ложно думая о себе как о продукте материи, мы живем ровно или превращаем нашу жизнь в постоянную борьбу за существование. Это то, что в Ведах называется невежеством, которое является причиной материального рабства. Не ведая о природе своего истинного «я», мы считаем себя тем или другим, мистером или мисс, но на самом деле у нас нет ни имени, ни роду, ни племени. Наше истинное «я» – вечная душа, которая проявляет себя как сознание. В прошлой инкарнации я был мистером Семом. Но теперь роли поменялись. Теперь я стал собакой. Но я – твой ум, воплощение мыслей, идей и желаний, которые способствуют тебе получить следующее грубое физическое тело.

О душа, путешествуя по свету на колеснице своего ума, ты поменяла уже множество стран, континентов, планет и даже вселенных, рождаясь гандхарвом, полубогом, мужчиной и женщиной, насекомым, духом, животным... Теперь ты получила тело собаки. Люди живут с людьми и стремятся общаться с преданными Бога, святыми личностями, а ты же сделал собаку своим другом, и вот теперь стал собакой, чтобы общаться с другими собаками, играя с ними и спариваясь без ограничений.

Я, твой ум, исповедуюсь тебе и напоминаю...

Я, действительно, никогда бы не поверил в существование души и в ее переселение, но даже в теле собаки ум сохранил наставления, данные Кришной в «Бхагавад-гите», которые я слышал от Его преданных. Есть только жизнь, вечная жизнь; она одна и нет второй. Жизнь – это душа в теле. На протяжении этой вечной жизни душа меняет грубое физическое тело постоянно, переходя от детства к юности и старости. Когда она получает новое тело, то, отождествляя себя с ним, она полагает, что она родилась, а когда оставляет его, то кажется, что умерла, но смерти нет. Если бы была смерть, то с ее приходом все бы списалось. Но жизнь вечна, поэтому, находясь в материальном мире, необходимо бояться жизни, а не смерти. Невежественные люди видят грубое, физическое тело, и, ошибочно отождествляя себя с ним, констатируют факт смерти, когда оно изнашивается. Они не видят тонкого тела и ничего не знают о природе вечной души, представляющей наше истинное «я», само живое существо. Они думают, что со смертью тела жизнь прекращается, но жизнь вечна.

Во сне, когда грубое тело бездействует, тонкий ум активен. Услышав все это от своего ума, я увидел свет в конце туннеля. ЭВРИКА!

После удачной сделки я приехал к себе домой, припарковался и поднялся на лифте. Еще не открыв дверей, я услышал голос моего Чарли.

Его приятный бархатистый баритон наполнил мое сердце ликованием и радостью, сознанием, что и у меня есть друг, что я не одинок. В борьбе за существование в этом мире человеку некому пожаловаться, поплакать в жилетку и рассказать о своих достижениях, порой похвастаться, отругать или даже наказать некого. Ведь быть правым и неправым в этом мире невозможно. Люди завистливы; они замечают наши промахи и строят козни. Если я – атеист, то кому мне исповедоваться? Излишняя откровенность может стоить жизни. На этот случай собака – незаменима. Бессловесное животное терпеливо и преданно своему хозяину по гроб жизни. Сознание этого делает нас уверенными в себе. Жизнь трудна, когда нет друга. Но если он рядом, тогда любые трудности преодолимы. Ноша тяжела, но если ее разделить на двоих, она становится легче. Горе не беда, когда есть друг, на него можно опереться. Услышав голос Чарли, я понял, что мои дела не так плохи. С таким верным другом, как он, я готов пойти в огонь и в воду.

Чарли встретил меня, радостно повизгивая и виляя хвостом. Без напоминаний он принес мне тапочки и, проводив меня до кабинета, сел у дверей в ожидании моих приказаний. Он был ученым псом, верным слугой и моим единомышленником. Он был посвящен во все мои тайны, и умел держать язык за зубами. Лучшего спутника по жизни трудно себе представить. Он никогда не перечил мне, и был всегда готов отдать за меня жизнь. Однажды, когда в квартиру пытались проникнуть взломщики, он бесстрашно вступил с ними в схватку. Одному порвал рукав, другому разорвал штанину. Надо думать, легко отделались. Как в людях, так и в собаках, я очень ценю верность. Не находя в жизни достойного примера, иной раз я ставил его в пример даже своим друзьям. Какая великая душа воплотилась в этом теле собаки – с благоговением думал я. Вот истинная преданность. О чем еще говорить; собака никогда не подведет человека.

Войдя в кабинет, я прикрыл за собой дверь, вытащил бутылку коньяка, выпил залпом рюмку, другую. Современные врачи советуют для снятия стресса принять рюмочку, другую. Они говорят, что коньяк способствует расширению кровеносных сосудов, что там много дубильных веществ. Вот только одно: не переборщить, став на этот раз дубом!

Не снимая башмаков и сюртука, я плюхнулся на диван и сразу же заснул, погрузился в сладкий сон. Как по обычному океану ходят валунами волны, так в океане неведения волны *гун* материальной природы перекатываются одна в другую: иногда *раджа-гуна* побеждает *саттва-гуну*, а иногда *тама-гуна* берет верх над *раджа-гуной*. О людях саттвической природы в этой главе мы сознательно умалчиваем.

Если человек поднимется до саттвического состояния, то он легко примет сознание Кришны. Но, чтобы стать бревном, ему лучше остаться в *тамасе*.

Как только я принял рюмку коньяку, как первая волна тамаса сразу же накрыла меня с головой, и я пошел ко дну. Когда я очнулся, было уже поздно. Удушье подступило к горлу. Что-то тугое обхватило мою шею, мешая вздохнуть полной грудью. Невольно из горла вырвался глухой хрип. Гхгх... Я рванулся, чтобы развязать галстук, потянул руку и обнаружил у себя на шее собачий ошейник. В голове промелькнула мысль: «Попался!» Изо всех сил, пытаясь высвободиться, я еще и еще раз рванулся...

– Наденьте намордник, – услышал я за спиной. – Кто такую псину пускает без поводка и без намордника? Загрызет же.

Мое недоумение превзошло границы моего сознания. Я открыл глаза и увидел себя в теле собаки. Вместо галстука на моей шее собачий ошейник, и чья-то властная рука держит меня на поводке. «Чарли, Чарли...», – мой хозяин ласково треплет меня по бархатной шерсти.

– Что с тобой? дружище? Тебе приснился кошмарный сон... Сбитый с толку, я не сразу понял: «Кто здесь Чарли?» Попытался протестовать, но вместо голоса и членораздельной речи услышал собачий лай, после чего изо всех сил рванулся.

– Чарли, Чарли, что-то ты совсем озверел? Смотри, если не прекратишь, накажу. – И вот я вижу в руке моего хозяина палку и туг же умолкаю. Виновато поджав хвост, жду милости.

Я терпел смрад утробы, где голодные черви нещадно поедали меня, и иногда я терял сознание от боли. Я – живой; я все чувствую, но не в силах противиться, препятствовать насилию, с которым столкнулся в лоне своей будущей матери, я молюсь Господу с великим раскаянием и ощущаю Его присутствие в сердце. Он здесь, Его существование – факт! Я вижу Его образ. И я обращаюсь к Нему, и нахожу сострадание и поддержку. Появившись на свет, конечно же, я постараюсь вырваться из тьмы невежества, воспевая Харе Кришна... и храня в памяти Его лотосные стопы.

ГЛАВА 2 ЧЕЛОВЕК - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА

После того, как я отбыл срок в теле животного, я снова стал человеком. Теперь я наверстываю упущенное. Хотя с прошлой жизни человек может унаследовать животные наклонности, но под надзором Верховной личности Бога он быстро очистится. Подобным образом в соответствии со своей кармой я вошел в мужское семя и вместе с ним попал в лоно женщины, моей будущей матери.

Отбыв наказание на адских планетах, потом в теле собаки, я получил рождение из семени своего отца. Прожив не одну жизнь в телах свиней, кошек, собак и других адских формах существования, я снова родился человеком. Все это происходило под надзором Господа, *Параматмы* (Сверхдуши), сопровождающей меня на путях моих наслаждений и страданий. Он – единственный свидетель, которого нельзя ни подкупить, ни запугать.

Господь удовлетворял и раньше все мои желания. И, засыпая в очередной раз, я просыпался всякий раз в новом для меня теле. Отождествляя себя с ним, я чувствовал себя, как если бы реально был телом того типа, которое дали. Это называется ложным эго. Хотя как вечная душа, я – одна и та же личность, но, получив новое воплощение, считаю себя тем или иным человеком, животным или полубогом, отождествляя себя с материальным телом.

Тонкое тело –местилище всех моих идей и желаний. Господь *Параматма*, выполняя их, предоставлял мне различные формы жизни с тем, чтобы я мог наслаждаться сочетанием различных *гун* природы. В *тамасе* я становился животным или деревом, иногда насекомым, в *раджасе* – человеком, а когда развивал в себе саттвическую природу, то получал тело полубога.

Но вот необходимое сочетание трех *гун* и результаты моей кармы, воссоздали мне человеческую форму существования. Господь создал меня по своему образу и подобию, только для того, чтобы я мог начать любовное служение Ему.

ЭМБРИОН

В первую ночь сперматозоид сливается с яйцеклеткой, и по прошествии пяти ночей, в результате деления яйцеклетки, принимает форму пузырька. Еще через десять дней становится подобным сливе, постепенно превращаясь в комочек плоти. Так

происходит в случае с млекопитающими. Но, если я вхожу в лоно птицы, то, соответственно, появляюсь на свет из яйца.

В течение первого месяца у меня сформировалась голова, а в конце второго – руки, ноги и другие части тела. К концу третьего месяца у меня появляются ногти на руках и ногах, волосяной покров, кости и кожа, половые органы и органы чувств: глаза, уши, ноздри, рот и анус. Через четыре месяца с момента зачатия сформировалось семь основных наполнителей тела: лимфа, кровь, плоть, жир, кости, костный мозг и семя. К концу пятого месяца я начал ощущать голод и жажду, а по истечению шестого, покрытый водной оболочкой (амнионом), переместился в правую сторону живота своей матери, когда мне быть мальчиком, и в левую сторону, если – девочкой.

В этот период в утробе матери я питаюсь той пищей, которую ест моя мать и пью то, что пьет она. Какое отвращение испытывает ребенок, когда мать употребляет алкоголь, курит сигареты, принимает наркотики и ест мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок. *О, бедные дети, родившиеся в семьях грешников! Что их ждет? Даже на планете Земля их жизнь становится адом, как на планетах Паталы и Суталы.*

Пока я оставался в теле матери, у меня не было выбора. Я терпел смраде утробы, заполненной мочой и калом, который является рассадником глистов и микробов.

Связанный с ее телом пуповиной, я питался ее переваренной пищей и пользовался всем, что предоставляла мне природа, медобслуживание и сознание тех людей и того общества, в котором мне суждено стать еще одним членом.

Если бы я захотел стать атеистом и забыть Бога, то мне предоставили бы возможность родиться в семье атеистов. Если бы я пожелал стать преданным Господа, то Кришна позаботился бы обо мне и подобрал бы соответствующих родителей. Это высшая геноинженерия, которая находится в руках Господа. Согласно своей карме, человек получает рождение у родителей, которые имеют гены, способные воспроизвести те или иные психофизические особенности тела.

Когда мне родиться в семье святых личностей, брахманов или йогов, то, пройдя очистительные обряды, я получаю импульс к духовной жизни с самого рождения, еще в чреве матери. Но если я попаду из-за плохой кармы в лоно людей, чья жизнь мало чем отличается от животных, каким будет мое положение тогда? Это ужасно, когда душа, преданная Богу, получает рождение в семье демонов, *ракшасов* и людоедов.

В чреве матери состояние мое было не из лучших. Голодные черви нещадно поедали меня, и иногда я терял сознание от боли. Если мать ела острую пищу, слишком соленую, горькую или кислую, боль превосходила возможности терпеть. Я – живой; я все чувствую, но не в силах противиться, препятствовать насилию, с которым столкнулся в лоне своей будущей матери. Я не знаю свою будущую мать, и она не знает меня...

ЛУЧШАЯ УЧАСТЬ - НЕ РОДИТЬСЯ!

Более развитое сознание человека приносит ему и более невыносимые страдания.

Покрытый водной оболочкой и окруженный кишками, я лежал, скорчившись в правой стороне живота. И так со мной это происходило снова и снова. Смерти нет. Если была бы смерть, мне не нужно было бы снова проходить муки повторного рождения, муки нового существования в материальном мире и очередной смерти.

Иногда меня абортируют, делают искусственные роды. Разрезают мое, еще не сформировавшееся тело; выскабливают или вытравливают солевым раствором. Я не знаю, что чувствовала та женщина, моя мнимая мать, сидя в кресле гинеколога, но я могу поделиться с вами и рассказать о том, что чувствовал я.

В медицинской практике существует четыре наиболее распространенных метода убийства нерожденных детей:

Расширение матки и выскабливание. Специальным ножом ребенка разрезают на куски, удаляют его из матки в мусорное ведро.

Метод всасывания. В матку вводится специальный пустотелый аппарат, зародыш превращают в месиво, затем всасывают его и вынимают наружу.

Метод хирургического вмешательства. Этим методом пользуются реже.

Метод искусственных родов практикуется по истечению четырех месяцев беременности. Ребенка убивают в лоне матери с помощью сильного солевого раствора и вызывают искусственные роды.

Вопрос: *«Почему люди, считающие себя цивилизованными, не испытывают сострадания и не чувствуют угрызений совести, нарушая все нормы человеческой морали, этики и сам принцип религии: «НЕ УБИЙ»? Единственным аргументом и оправданием может быть то, что плод был нежизнеспособен. Нерожденный был не в состоянии противостоять насилию и варварству ученого. Развитый интеллект человека под влиянием гуны страсти (раджа) и невежества (тама) способен создать атомную бомбу и газовую камеру. Тот же самый интеллект способен «научно» оправдать и аборт. Конечно, в обществе существуют правоохранительные органы, но нерожденный ребенок в утробе матери не имеет юридических прав. Он не является полноправным гражданином. Но есть Божий суд, наперсники разврата!*

Говоря это, я бросаю вызов той цивилизации, в которой проблемы повторного рождения и смерти не обсуждаются так же остро, как иные экономические и политические проблемы. Жизнь этих людей – это жизнь холеных животных. Поскольку люди не сознают той опасности, какую таит в себе материальное существование, их цивилизация обречена.

Как птица в клетке, я пойман. В этот период я вспоминаю и все мои 100 прошлых рождений, что само по себе увеличивает мои страдания. Через

семь месяцев со дня зачатия у меня формируется некоторое сознание, и я начинаю ощущать потоки воздуха. Как червь, в последние недели перед родами я извиваюсь, и вместе с ними получаю рождение из одной и той же утробы. Сложив молитвенно ручки, я молю Господа, который поместил меня в эти кошмарные условия: «О, мой Господь, будь милостив! Дай мне забвение всего, что я видел и чувствовал в этом состоянии».

Меня переполняет ужас, и я молю дать мне убежище у Его лотосных стоп. Возможно, я заслужил более суровое наказание за свои прегрешения, но что меня ждет в дальнейшем? Я не знаю. Как чистая душа, я связан результатами прошлой деятельности и потому попал в эти отвратительные условия.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МНЕ ГОТОВИТ?

Я молюсь Господу с великим раскаянием и ощущаю Его присутствие в сердце. Он здесь, Его существование – факт! Я вижу Его образ. И я обращаюсь к Нему, и нахожу сострадание и поддержку. Но что происходит потом?

Господь присутствует во всех трех фазах времени: в прошлом, настоящем и будущем, и тот, кто к Нему обращается, находит избавление от трех видов страданий: происходящих от тела и ума, от других живых существ и природных условий.

В месиве из крови, мочи и испражнений я корчусь от жара пищеварения в материнском желудке.

– О, мой Господь, когда я, несчастный, выйду на волю из этого заточения, пусть во мне проснется сознание Твоей Божественной милости. Ты – друг всех падших душ. Я просто прославляю Тебя! В телах других живых существ (животных, птиц, рептилий и рыб, растений и насекомых) руководствуются инстинктом и рефлексам. Я же обладаю телом, в котором могу контролировать свои чувства. С помощью ума и разума, я способен осознать Тебя и вырваться из круга повторного рождения и смерти.

Я благодарю Господа. Хотя я не знаю, что ждет меня дальше, находясь в сетях материальной энергии из трех гун природы, но здесь я сознаю Его присутствие. Что будет потом, когда я выйду на свет? Я еще не знаю, как обернется судьба.

Шукадева Госвами, великий мудрец, будучи освобожденной личностью, не желал выходить из лона своей матери на свет из опасений забыть Господа под влиянием иллюзорной энергии. Одно дело родиться в семье праведников, трансценденталистов, как он, и совсем другое – в семье грешников, материалистов. Одно дело встретить истинного духовного наставника, другое – попасть в руки лицемера и обманщика. Чему меня будут учить мои будущие учителя? Как воспитают меня мои не очень-то сведущие родители? Когда я появлюсь, то полностью должен буду подчиниться их воле.

Один раз, я помню, мой отец был коммунистом, о чем расскажу позже.

В другой раз я попал в шайку бандитов, где меня воспитали убийцей. Я помню также, как я погиб от руки врача, абортировавшего меня.

Теперь я страстно молю Господа о том, чтобы родиться в семье преданных Господа, чтобы в их обществе воспевать славу святого имени Кришны, океана милосердия и друга всех падших душ.

Появившись на свет, конечно же, я постараюсь вырваться из тьмы невежества, воспевая Харе Кришна... и храня в памяти Его лотосные стопы.

В этот момент, прославляя Господа в совершенном сознании, я вдруг ощутил духовный экстаз. Это было лишь одно мгновение, потому что в следующий момент потоки воздуха, способствующие родам, с силой вытолкнули меня наружу из утробы матери. Вниз головой, перепачканный калом и кровью, я плюхнулся в какое-то корыто. От сильной боли и трепанации черепа я потерял сознание. Бездыханный, как червь в куче навоза, я попал в объятия майи, после чего, придя в себя, я стал плакать и звать на помощь. Я истошно вопил, и какие-то люди взяли меня на руки. Неспособные понять, что мне нужно, они стали выхаживать меня. Они делали явно все наоборот, но я не мог им противиться. Я просто кричал до сипоты, пока не сорвал голос и полностью не охрип.

Лежа, постоянно мокрый, в грязной постели, связанный по рукам и ногам, в поту и судорогах, я не в силах был даже почесаться и унять нестерпимый зуд моего тела.

Взрослые люди, хотя некогда тоже были подобно мне беспомощными младенцами, не могли меня понять. Они все время толкали мне в рот какой-то странный предмет, называя его «пустышкой», чтобы я заткнулся и не орал. Какая от него польза? Название «пустышка» означает, что в этом предмете ничего нет. Неосознанно, инстинктивно, пытаюсь из него что-то извлечь, я начинал причмокивать. Тогда меня брали на руки и начинали трясти, и я терял последние капли соображения.

ДЕТСТВО

Пока я был в чреве матери, природа так или иначе естественным образом заботилась обо мне. Однако, выйдя наружу, я попал в руки ученых, которые из гордыни и глупого желания противостоять законам природы, научены были делать все наоборот. Вместо того, чтобы дать мне грудного молока, они думали, что у меня болит живот и толкали мне горькое лекарство. Я был беспомощен, чтобы противостоять их невежеству и не мог отказаться. На самом деле я страдал не в силу возникших обстоятельств, а от рафинированных попыток их изменить. Вопреки здравому смыслу и естественному ходу событий, люди, в руках которых я оказался, хотели, во что бы то ни стало, изменить закон природы, сами не сознавая того, что находятся в ее крепких объятиях.

Просто потому, что не было возможности соблюдать гигиену и поддерживать чистоту тела, меня мучили микробы. Я ходил под себя, лежа часами и сутками без всякого присмотра. Иногда мне хотелось поменять положение своего тела, но я не мог ничего сделать. По этой причине из-за собственной беспомощности я плакал от горькой обиды. «Какие глупые люди, – думал я. – Все так просто, но почему они все усложняют? Что они вбили себе в голову, кичась своим образованием?»

Когда мало-помалу я подрос, то начал понимать беспомощность взрослых. За что их винить? Бог не дал им разума. Постепенно я стал привыкать к своему новому положению. Прислушиваясь к тому, о чем они говорят и пытаюсь понять их язык, постепенно я стал забывать о своем Господе, которому молился пока был в утробе матери и клялся служить вечно, с любовью и преданностью.

Сознание Кришны, как духовной душе, изначально присуще каждому существу. Но, общаясь с недалекими людьми, которые им не обладают, сознание уходит, и ему на смену приходит другое сознание, продиктованное майей, иллюзией, которую исповедуют взрослые. Я попал в общество атеистов и стал атеистом. Что говорить, известно каждому, насколько отравляет наше сознание дурное общение. Говорят, с кем поведешься, от того и наберешься! *Теперь, когда я взрослый человек, как никогда остро понимаю, насколько ценно сознание Кришны! Поэтому, вновь обретя его, я держусь за него обеими руками.*

Мое тело росло, ему делали прививки и приучали к образу жизни, который все больше и больше заставлял меня забыть о Кришне.

О, какой ты умный! – говорили мне, напоминая, что я есть тело. Какой ты худой, какой ты слабый, какой ты этакий, – одним словом, вдалбливали мне, что я – материальное тело.

– Ты должен есть, ты должен спать, ты должен наслаждаться свои чувства, ты должен оборонять это тело, защищать его и другие тела, страну, родственников, нацию, правительство...

Мне уже никто не говорил, что «Я» есть душа. Что мой первостепенный долг – служить Кришне (Душе всех душ), поскольку я – Его неотъемлемая частица.

Так, постепенно, вопреки здравому смыслу и собственно духовной природе, меня научили говорить, думать и поступать так, как поступают и думают все.

ОТРОЧЕСТВО

В муках проходило мое детство. Но страдания и муки не закончились, когда наступила пора отрочества. Постепенно у меня стали появляться похотливые желания – бесконечная цепь желаний, которые стали разрывать меня на части.

Еще бы, я же не камень, я – живое существо, мне свойственны желания. Но вопрос: «Какого рода желания мне свойственны?»

Отождествляя себя с материальным телом, я стал все больше и больше заботиться о потребностях этого тела, забывая о потребностях души, моего истинного «я». Чувства материального тела невозможно удовлетворить. Сколько бы человек ни набивал желудок, сколько бы он ни спал, ни совокуплялся – как оказалось, удовлетворить чувства невозможно; снова и снова мы хотим есть, спать и совокупляться.

Пока я был ребенком о совокуплении вопрос еще не стоял так остро, но все остальное с самого начала неотступно преследовало меня. И я думал: «Какой смысл в том, что я делаю?» Я рос на редкость любознательным ребенком, поэтому хотел все понять, попробовать все сам. Я не знал, что это не лучший метод познания. Только дураки учатся на собственном опыте. С возрастом я стал разумней и начал учиться на опыте других, и, вместо того, чтобы совершать свои ошибки, стал совершать ошибки других.

«Богаты мы едва из колыбели ошибками отцов и поздним их умом...»

Я всегда стремился к хорошему общению, но не имел его. Я зачитывался романами и искал с кого бы скопировать жизнь. Какое-то время я имитировал литературных героев. Я входил в разные роли; то я изображал из себя Чацкого, то Онегина, то Печорина, то большевиков; постепенно скатываясь до криминальных личностей. Оставаясь в жизни артистом, я перебрал множество ролей, пока не остановился на роли миссионера, проповедника славы Господа.

В детстве у меня было множество недостатков; я рос хилым, болезненным ребенком, что вызывало у моих родителей большие беспокойства. Я был им обузой и помехой в жизни; они просто терпели меня. Но какво мне? Я страдал от хронических болезней, и вместо того, чтобы найти утешение у отца и матери, всякий раз наталкивался на непреодолимую стену их эгоизма. «Ну, вот опять ты заболел, не бережешься», – брюзжали родители. Я часто сидел взаперти дома, но и это не помогало – все равно болел. На самом деле я был послушным и спокойным ребенком, и мои родители тоже не были бесчувственными людьми. В особенности, когда у них случалась пьянка (а пьянки в доме случались довольно часто), то на них находило: пьяные отец и мать тащили меня полуживого из постели, чтобы показать своим собутыльникам.

Вот, посмотрите на наше нерукотворное творение!

В эти мгновения они наслаждались своей родительской любовью, но какво было мне?

Их прикосновение к моему телу было омерзительным, в особенности, когда меня целовала мать. Обслюнявив меня, она готова была меня проглотить. Когда через плечо я видел лицо своего отца, мне становилось дурно.

Они дышали на меня перегаром, вперемешку с табачным дымом, отчего я чуть не терял сознание. Вспоминая свое детство, с возрастом я воспитал в себе дух ненависти к слабостям человечества. Я остро чувствовал боль и страдания других, как свои собственные, но вместо сострадания воспылал ненавистью к неудачникам. Сознавая свою неспособность как-то помочь им – как один утопающий не может помочь другому утопающему – я страдал еще больше. Моя ненависть переходила границы моих физических возможностей, и, теряясь в сомнениях и догадках о том, что есть истинное благо для человека, я спрашивал себя: «Как возможно, чтобы два сами по себе хорошие люди могли причинять столько страданий друг другу?» Я любил своих родителей, но это была нечеловеческая любовь.

МОЛОДОСТЬ

С возрастом у меня стала пробуждаться гордыня и вожделение. Осознавая на себе их пагубное влияние, я начал конфликтовать с другими.

Известно, что вожделение порождает бесконечное множество желаний, связанных с удовлетворением чувств, но если их очистить, то вожделение может преобразоваться в любовь к Богу и будет служить Ему. Гнев тоже можно преобразовать, если обратить его против тех, кто атеист и демон по природе. Вожделение и гнев являются причиной материального существования, но если их применить в служении Кришне, то они утратят свою материальную природу, и будут способствовать развитию духовной природы, нашей дремлющей любви к Господу.

Чтобы выкарабкаться из адской жизни и подняться на высшую ступень духовного развития, необходимо превратить вожделение в любовь к Кришне. Необходимо научиться использовать материальные вещи, которыми мы окружены, в служении Кришне.

По невежеству я стал все больше и больше отождествлять себя, душу, с материальным телом, которое состоит из пяти элементов. Это ложное представление о себе стало причиной того, что все, что бы ни относилось к этому телу, я стал считать своим. Так, постепенно я стал погружаться во тьму невежества все глубже и глубже.

Ради удовлетворения этого тела, которое является источником страданий, находясь в невежестве, любой человек совершает поступки, которые снова заставляют душу воплощаться, рождаться и умирать.

Чтобы избежать этого, необходимо научиться работать для Кришны, посвящая Ему всю свою деятельность. Удовлетворяя желания Господа, человек избежит привязанности к результатам своего труда, благочестивой и нечестивой деятельности, и так освободится от повторного рождения и смерти.

С возрастом ко мне стали приходить сами собой желания чувственных наслаждений. Я познакомился с людьми, которые толкнули меня на путь

греха. Общась с ними, я потерял свою невинность. Так из-за дурного общения я лишился всего, что является достоинством человека: благочестия, чистоты, правдивости, милосердия, терпимости, славы и успеха в делах. Человек не должен общаться с закоренелыми глупцами, которые не знают ничего о духовной жизни и похожи на дрессированных собак, пляшущих под дудку женщины.

Никакая другая привязанность не способна ослепить человека больше и подчинить его себе, как привязанность к женщине. Необходимо также избегать общения с теми, кто к ним неравнодушен.

Говорится, что даже Брахма пал жертвой красоты и очарования своей собственной дочери. И когда она приняла облик лани, сам превратился в оленя и погнался за ней. Среди всех живых существ в материальном мире никто не способен противостоять чарам майи в облике женщины, ни животные, ни люди, ни полубоги – никто, кроме мудреца Нарайаны.

Женщина одним движением бровей может заставить повиноваться себе даже величайших воинов, покоривших весь мир. В истории тому есть множество примеров. Сам Господь Кришна был пленен красотой и любовью Радхарани. Если бы вождедения не было в Боге, откуда бы взяться ему в материальном мире, который представляет собой отражение духовного? Разница лишь в том, что отражение не является реальностью, хотя оно похоже на предмет, который отражает. Материальная женщина привлекает материального мужчину, но она не может соблазнить Верховную личность Бога, который представляет собой олицетворение мужского начала. Точно так же женщина не может повлиять на сознание того, кто полностью занят в служении Господу. Ямуначарья говорит: «С тех пор, как я занят чистым преданным служением Кришне, при одном воспоминании об интимных отношениях с женщиной мое лицо кривится, и я от отвращения сплевываю».

По-настоящему духовная жизнь столь прекрасна, что человек теряет всякий интерес к чувственным наслаждениям, высшее из которых в материальном мире – секс. Но я этого еще не знал. В писаниях сказано, что для того, кто стремится к духовной реализации, женщина открывает врата ада, равно как и мужчина, не преследующий духовной цели. Но мне об этом еще никто не рассказывал.

Сотворенная Господом женщина является воплощением майи, и тот, кто общается с майей, принимая от нее служение, отправляется в ад. Семейная жизнь подобна заброшенному темному колодцу в поле. Попав в него, человек становится обреченным на медленную и верную смерть.

Семейная жизнь подобна заброшенному темному колодезю в поле. Попав в него, человек становится обреченным на медленную и верную смерть.

Глава 3

ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ

В одном из своих человеческих воплощений я был ученым биологом и занимался научными разработками в сфере геноинженерии. Я был глубоко убежден, что в результате генной инженерии создаются искусственные генетические конструкции, в которых отдельные части генов или гены целиком объединяются в требуемой последовательности, что позволяет определять их взаимное влияние и функциональное значение и проводить экспрессию генов в новом генетическом окружении. Я думал, что обмен генетической информацией между организмами, а также составляющими их соматическими и половыми клетками, является фундаментальным принципом существования всего живого. Я ошибочно считал, что половой процесс освобождает организмы от необратимых изменений в виде соматических мутаций и других модификаций макромолекул, которые нарушают его нормальное функционирование в старости. Геном нового организма воссоздается в новом сочетании аллелей, что может сопровождаться расширением его адаптивных возможностей. Я был грубым материалистом и не допускал даже в мыслях существование Бога и души, считая, что со смертью тела всему приходит конец.

Я экспериментировал, манипулируя генами, пытаясь сотворить гуманоида, который откроет человечеству путь к бессмертию. Считая, что из поколения в поколения, совершенствуясь, мы, на основании существующего генофонда, со временем освободимся от старости, болезней и смерти. Я немного верил в теорию Дарвина, хотя и не считал ее научной. В результате исследования структуры конкретного гена и моделирования его экспрессии в искусственной генетической системе, я считал, что можно понять особенности функционирования живого организма. Я не знал, что жизнь – это душа в теле. Возможно, это было потому, что я об этом просто не задумывался.

При всей моей занятости, я любил собирать гербарии диковинных насекомых, бабочек, жучков и сороконожек, обитающих в различных частях и регионах мира. Моя коллекция насчитывала более 100 000 экземпляров существ. Эта коллекция была моей гордостью. Среди других сборщиков гербариев насекомых я был достаточно известен, посвящая этому необычному занятию все свое свободное время. Я жил мечтами о своем календарном отпуске, когда, сбросив с себя рутину научной лабораторной деятельности, смогу полностью предаться своему любимому занятию.

Я объехал полмира. Был в тропических и субтропических странах, в саваннах и пустынях, в Африке и в джунглях на берегах Амазонки. Больше всего я любил среднюю полосу США, которая чем-то напоминала дорогу моему сердцу Россию. Но на сей раз я попал на необитаемый остров где-то в Карибском море.

Там я прожил весь свой отпуск и, подводя итог, перебирая засушенных жучков и паучков, перелистывая папки и альбомы, пришел к заключению, что время потратил не зря. До возвращения на материк оставалось пару дней. Я ждал Доктора Мак Милана, который собирался прилететь за мной на самолете. В этот день, гоняясь за бабочками и мотыльками, незаметно для себя я забрел в совершенно дикое, пустынное место, на северо-восток от моей хижины.

Я был налегке и рассчитывал скоро вернуться на свою базу, когда вдруг услышал женский голос.

– Помогите, умираю...

Это был зов о помощи. Я был поражен, за все время моего пребывания здесь, я не встретил ни души. Это был необитаемый остров, поэтому я подумал, что мне просто показалось, вероятно, ослышался. Но, пройдя несколько метров, внезапно я очутился на краю ямы, из которой доносился голос. Я был удивлен не меньше, подойдя к самому ее краю. На дне в темной пропасти я увидел женщину. Яма была довольно глубока и, если в нее попасть, то без посторонней помощи не выберешься.

– Откуда взялась эта женщина, и как она туда попала?

На память мне пришла повесть одного японского писателя «Женщина в песках». Ее сюжет был сильно похож на реальность.

Осторожно, чтобы не поскользнуться, я приблизился к самому краю ямы, соображая, что мне делать.

Подождать ли мне своего друга, или попробовать самому вытащить беднягу, неизвестно как туда попавшую?

Конечно, разумно было бы дождаться профессора, и тогда попытаться вытащить женщину с воздуха, на вертолете. Но что будет с ней? Наверное, она голодна, надо дать ей что-нибудь поесть. Из провианта, который у меня оставался, можно было продлить ее существование еще на несколько дней.

Я вернулся к себе на базу и взял несколько банок со сгущенным молоком, несколько бутылок содовой и чапати, которые я сам сделал сегодня утром. Потом я вернулся к яме и попробовал спустить съестное на веревочке. Я привязал веревку к ручке сумки и осторожно стал спускать ее в яму.

Не успел я это сделать, как за спиной услышал шаги и тяжелое дыхание. Я машинально повернулся и увидел человека. На нем был костюм и

шляпа. Лица его я не успел разглядеть. Приблизившись ко мне, он с силой толкнул меня, и я полетел в яму. Все произошло совершенно неожиданно.

Что было потом, я расскажу по порядку.

Оказавшись в яме, первую ночь я провел с женщиной. Принюхиваясь друг к другу, мы находились друг от друга на расстоянии, в разных углах. Яма была довольно большой. Всю ночь мы не спали. Мне было интересно узнать, как она сюда попала. Судя по ее диалекту, она была из северных Штатов. Позже я узнал ее имя; ее звали Менака. Она закончила библиотечный институт и работала в научной библиотеке Колумбийского университета. На остров она прилетела со своим бойфрендом; это был молодой человек, который, как оказалось, был членом банды, похищающей людей. Не трудно было догадаться, что ее похитили и теперь проводят некий эксперимент.

Проговорив всю ночь, под утро мы задремали. Проснулся я оттого, что на нас что-то стало сыпаться сверху. Когда я продрал глаза, то увидел лицо неизвестного мне джентльмена, который бросил мне туалетные принадлежности, несколько пар нательного белья, одеяло и провиант. Распаковав сумку, на дне я обнаружил письмо, в котором говорилось, что я тоже являюсь участником научного эксперимента. Доктор Мак Милан, мой друг, оказался руководителем банды. Из письма я узнал, что он возглавлял лабораторию исследований проблем мутации и адаптации человека к различным условиям материального существования. Оказалось, что он проводит надо мной научные эксперименты, как если бы я был его подопытным кроликом. Я был совершенно обескуражен.

Доктор получил нобелевскую премию в области биологии и теперь занимался выведением генотипа человека, который был бы способен жить в приближенных к естественным природным условиям. Я не знал, что в прошлых своих рожденьях совершал эксперименты над животными, и теперь мне предстояла расплата. Вспоминая свои увлечения, я подумал, сколько живых существ я цинично уничтожил и скольким принес страдания, экспериментируя и препарируя. Это моя участь, теперь я сам стал подопытным человеком – такова моя карма.

Прошел день, другой, неделя. Каждое утро к нам приходил тот неизвестный джентльмен и сбрасывал еду, воду и прочее. Вместе с провиантом он аккуратно приносил свежие газеты. Развернув одну из них, на первой полосе я увидел себя. Надпись под фотографией гласила: Мистер БЕН «пропавший без вести». Кто видел Мистера БЕНА, просьба сообщить по телефону... Далее анонимный телефон и вознаграждение. Мисс Алина БЕН (моя жена) тому, кто даст сведения о месте нахождения мистера Бена, сулит 10 000\$. Моя жена оценила мою жизнь в 10 000.

– Маловато, – подумал я. – Теперь за собаку дают больше. Но за жизнь мисс Алины я не дал бы и гроша. Прошел год. В яме, как в той повести известного японского писателя, у нас пошли дети.

Постепенно жизнь вошла в колею. Обо мне уже никто не вспоминал. Мои сослуживцы, моя жена немного погрустили, справили панихиду и потом забыли. Уже через год никто не вспоминал меня и в институте, который я же основал. Ведь не только в США, но и в других местах каждый день люди пропадают тысячами. Что с ними делают? Можно только догадываться.

Выбраться из ямы материальной жизни самому было совершенно немыслимо. Какое-то время я предпринимал попытки, но тщетно. Моя женщина крепко обвиняла своими руками как змеями мою шею, и мои ноги утопали в зыбких песках.

Такова печальная участь ученых, которые вторгаются в святые святых интимных человеческих отношений, пытаясь разгадать генетический код и создать мутанта, который бы спас их от смерти. Этот мутант – их собственный ум, который алчет чувственных наслаждений. Мутант научного эксперимента становится обреченным на жизнь в яме семейной жизни.

Эта история напомнила мне о другой аллегорической истории о царе Пуранджане.

ИСТОРИЯ ЦАРЯ ПУРАНДЖАНЫ

(Из лекции Мурали Мохана Махараджа)

В «Бхагаватам» сказано, что мужчина, привязанный к женщине, в следующей жизни получит тело женщины, и с глупым умилением будет смотреть на майю в форме мужчины, своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и предоставит другие материальные блага, удовлетворяя ее чувства.

Главная цель жизни заключается в том, чтобы полностью избавиться от страданий и обрести счастье, но его нельзя достичь с помощью кармической деятельности.

Материальный мир – это царство иллюзии, которая затмевает разум человека. Даже достигнув райских планет, человек не сможет избежать страданий.

«Как избежать страданий? Как выпутаться из сетей кармы, деятельности и ее последствий?» – вот такие вопросы возникали в моем уме.

Тот, кто стремится к так называемой благополучной семейной жизни, кто обременен женой, детьми, мечтает разбогатеть, считая это целью жизни, тот просто переселяется из одного материального тела в другое и скитается по материальному миру, не узнав счастья и не постигнув смысл жизни.

Выполняя свои мнимые обязанности по отношению к семье, обществу и полубогам, человек истощает свои силы, проживая жизнь впустую. Когда он убивает животных, питаясь их плотью, то становится их жертвой в следующей жизни. Эти животные ждут его смерти, чтобы отомстить за нанесенные смертельные раны. После смерти они будут в ярости пронзать его тело железными рогами. В этой связи я поведаю древнюю историю о царе по имени Пуранджана, которую я слышал от мудреца Вьясы.

Жил некогда на свете царь по имени Пуранджана, совершивший множество славных дел и подвигов. У него был друг по имени Авигьята (неизвестный). Понять действия Авигьяны никто не мог.

Пуранджана – означает живое существо, которое обитает в теле. «Пурам» – «в этом теле, в этой форме жизни», а «джана» – «живое существо».

В поисках постоянного места жительства царь Пуранджана объехал весь мир. Но даже после долгих странствий так и не нашел себе места, которое бы пришлось по душе. Желаниям царя не было предела. Он хотел наслаждаться постоянно и искал такое место, где мог бы осуществить все свои желания. К сожалению, чувство неудовлетворенности преследовало его по пятам. Лишившись последней надежды, он готов был уже покончить жизнь самоубийством, как вдруг у подножья Гималаев он нашел землю Бхарата-варши. Там он увидел город с девятью воротами. В этом городе было все, что необходимо для счастья. Как известно, в этой части света может родиться только тот, кто совершил множество благочестивых поступков.

В этом городе, окруженном стенами, было много парков, башен, каналов. Дома были украшены золотыми куполами, серебряной и железной кровлей. Комментируя это описание, добавим, что тело здесь сравнивают с городом с девятью воротами: два глаза, два уха, две ноздри, рот, анус и гениталии. Стены, защищающие тело, – это кожа. Растущие волосы на теле – парки, а выступающие части тела, например, нос и голова – башни. Золото, серебро и железо – это три *гуны* природы. Золото – это *самтва* (*гуна* благодати), серебро – это *раджа* (*гуна* страсти), а железо – это *тама* (*гуна* невежества). Морщины и углубления на теле подобны рвам, глаза – окна, веки – это двери, ворота, запирающиеся на засов, и тот, кто отождествляет себя с материальным телом – не лучше коровы или осла.

Полы домов в городе были сделаны из сапфиров, хрусталя, бриллиантов, жемчуга, изумрудов и рубинов. Архитектура домов напоминала райский город Бхогавати.

Центром города-тела у человека является сердце. Планы человека сравниваются с драгоценными камнями. Все планы и замыслы сосредоточены в сердце того, кто поглощен мыслями о чувственных наслаждениях.

В этом городе было множество домов собраний, перекрестков, улиц, игорных домов, барделей, мест отдыха, базаров, украшенных флагами.

Домом собраний служит сердце, где пребывает Параматма (Сверхдуша); глаза, уши и нос – это увеселительные заведения. Улицы, разбегающиеся в разные стороны, и перекрестки можно сравнить с воздушными потоками, циркулирующими в теле. Ладони и стопы сравниваются с флагами и гирляндами.

В предместьях города раскинулись озера, по берегам которых росли красивые деревья, увитые лианами. Щебет птиц, жужжание шмелей и пчел создают для уха приятный музыкальный фон. Здесь говорится о частях тела, которые возбуждают в человеке чувственность – это половые органы. (Будь то мужчина или женщина по достижении определенного возраста у них развивается взаимное половое влечение).

На ветвях деревьев, растущих по берегам озера, оседала водяная пыльца, которую легкий ветерок приносил от водопадов, низвергающихся с гор, покрытых вечными снегами. Водопады символизируют разного рода жидкости в теле и разные расы. Высшей расой наслаждения называется половое влечение. Водопад, весенний ветерок и прочие описания символизируют различные чувства, которые позволяют человеку извлекать удовольствие из материальной жизни, удерживая себя, таким образом, в плену иллюзии.

В этой атмосфере даже лесные звери становились кроткими и беззлобными, как великие мудрецы. Кукушки куковали, оглашая все вокруг своими приятными голосами. Атмосфера, напоенная ароматом, доносившимся из цветущих садов, располагала путника к отдыху. Мирную семейную жизнь, о которой мечтает материалист, здесь сравнивают с приятной благоухающей атмосферой цветущих садов и рощ. Дети здесь подобны безобидным животным. Их голос и голос жены подобен кукованию кукушки.

Бродя по лесу, царь Пуранджана неожиданно увидел необыкновенно красивую женщину. Ее окружали слуги. Это надо понимать так: когда у юноши просыпается половое желание, он становится поэтом. Его разум рисует картины будущего счастья, перелистывая одну идиллию за другой. Разум и ум управляют десятью чувствами, из которых пять познающих и пять производящих действия.

Женщину со всех сторон защищал пятиглавый змей. Она была молода, привлекательна и горела желанием найти себе достойного мужа. Жизненная сила в теле живого существа, состоящая из пяти воздушных потоков, сравнивается с пятиглавым змеем. Змея может жить, питаясь воздухом. Молодая привлекательная женщина – это ум человека и его разум, который не может действовать без сознания. Разум того, кто ищет чувственных удовольствий, поглощен формой, вкусом, запахом, звуком и прикосновением.

Нос, зубы и лоб женщины были безупречно прекрасны. В ушах, столь же совершенных, сверкали серьги. Красивая талия была перехвачена золотым пояском. Желтое сари облегло округлые бедра. При ходьбе на лодыжках женщины мелодично позванивали колокольчики. Концом сари она старательно прикрывала свои плотно прилежавшие друг другу округлые груди. Проходя мимо величавой поступью слонихи, она снова и снова стыдливо поправляла на своих грудях сари. Грудь женщины здесь символизируют привязанность и неприязнь *рага* и *двеша*).

Красавица пленила доблестного Пуранджану своей улыбкой и движением бровей, пронзив его сердце стрелой вожделения. Ее лицо с застенчивой улыбкой казалось Пуранджане необыкновенно красивым. Он подошел к ней и заговорил...

Есть два типа людей, преуспевающих в жизни: один—это материалист, сделавший карьеру, а другой – трансценденталист, достигший контроля над чувствами.

У живого существа есть выбор: остаться ли под воздействием чар материальной энергии или, начав преданное служение Кришне, войти в контакт с духовной энергией. Женщина символизирует материальную энергию. Поэтому вся материальная жизнь вращается вокруг отношений мужчины к женщине и женщины к мужчине.

– О, лотосоокая, поведай мне, кто ты, откуда ты пришла и чья ты дочь? Ты производишь впечатление целомудренной девушки. Что ты намереваешься делать? Кто эти одиннадцать твоих телохранителей, следующих за тобой? Кто твои десять слуг? Кто этот змей и десять служанок?

Согласно философии *санкхьи*, материальный мир состоит из 24 элементов. Десять чувств, пять объектов чувств, пять грубых элементов и три тонких (ум, разум и ложное эго), а также непроявленное состояние трех гун материальной природы (*прадхана*).

– О, красавица, ты не иначе как сама богиня процветания или жена Господа Шивы? А может быть, богиня мудрости, супруга Господа Брахмы? Ты молчалива, как великие мудрецы. Может быть, ты ищешь своего мужа? Мне кажется, что ты – богиня процветания. Но где твой лотос? Судя по всему, ты не относишься к числу женщин, о которых я упомянул. Потому что твои стопы касаются земли. Но даже если ты обитательница рая, то, соединившись со мной, ты сделаешь этот город еще прекрасней. Когда сегодня ты взглянула на меня, я лишился разума. Твоя улыбка, стыдливая и сладострастная в одно и то же время, пробудила во мне могущественного Купидона. О, прекраснейшая, прошу тебя, сжался надо мной.

Вожделение живет в каждом человеке, поэтому стоит только красивой женщине повести бровями, как мужчина тут же лишается покоя. Живущий в нем Купидон пронзает его сердце стрелой.

– Милая девушка, прошу тебя, улыбнись, подними голову и обрати свой взор на меня.

Когда мужчина начинает настойчиво ухаживать за женщиной, у нее так же появляется ответное чувство.

От сладких речей Пуранджаны красавица расплылась в знак согласия, как полная луна своей очаровательной, ни с чем не сравнимой улыбкой.

– С кем кроме тебя я могу связать свою судьбу? Все другие, не сведущие в вопросах секса, и не могут наслаждаться ни при жизни, ни после смерти.

– Глупцам, подобно животным ничего неизвестно, как нужно получать удовольствие, – сказала она.

– В материальном мире семейная жизнь приносит человеку счастье, успех на поприще религиозной деятельности, материальное благополучие, чувственные наслаждения и потомство: сыновей и внуков. Обретя это, человек начинает стремиться к освобождению. Трансценденталистам это неизвестно. Они даже не могут себе представить, какие возможности хранит в себе семейная жизнь. Женщина продолжала: «По словам сведущих людей, семейная жизнь приносит радость не только домохозяйину, но и его предкам, а так же полубогам, великим мудрецам, святым людям и всем остальным. Мой дорогой, кто в этом мире откажется от такого мужчины, как ты? Ты так знаменит, щедр, красив и так легко мне достался».

Чтобы посвятить мужчине свою жизнь, женщина должна считать его во всех смыслах, прекрасным: знаменитым, щедрым, красивым и т.д. Если женщина любит мужчину, он кажется ей красивым и щедрым. В свою очередь, мужчина славится тем, что осаждает красивую женщину. Изнасилование запрещено законом, но на самом деле, женщинам нравятся мужчины, которые могут их изнасиловать. Достигнув половой зрелости, женщина мучится сексуальным желанием, поэтому она сильно хочет замуж, и всякий, кто способен его удовлетворить, становится дорог ей на всю жизнь. Все это подтверждает «Шримад-Бхагаватам»

Когда Пуранджана и женщина сговорились между собой, вошли в город, где в течение ста лет наслаждались жизнью.

Из девяти ворот этого города семь были расположены на поверхности земли и двое – под землей. От них расходились дороги, ведущие в разные стороны. Пять ворот выходили на восток, одни – на север, другие – на юг; двое ворот выходили на запад. Эти ворота города-тела символизировали различные наклонности человека, его привязанности к различным видам материальных наслаждений, которые предоставляют чувства.

Остановимся на описании одного или двух возможных видов. Рот выполняет функцию говорить и есть. Когда мы едим, язык помогает нам ощущать вкус пищи.

Пуранджана и женщина сговорились между собой, они вошли в город, где в течение ста лет наслаждались жизнью.

Та и другая функции языка очень важны для получения материальных удовольствий.

Уши служат для того, чтобы наслаждаться звуком. Правое ухо существует для того, чтобы слушать о материальных вещах, а левое – о духовных, постигая природу того и другого. Глаза смотрят вперед, всегда позволяют видеть солнце. Эти ворота находятся с восточной стороны. С севера и юга – два уха; двое западных ворот – это анус и гениталии. Через них человек наслаждается сексом и справляет свои естественные надобности тела. Эти ворота называются Асури, так как предназначены для асуров, людей привязанных к чувственным наслаждениям через секс. Гениталии – величайший источник наслаждения для живого существа, обитающего в этом девятивратом городе материального тела. Анус – это ворота, через которые душа материалиста оставляет тело. Он называется также воротами боли, так как процесс опустошения кишечника бывает, как правило, сопряжен с болевыми ощущениями.

Душа находится в сердце живого существа, в уме человека. Именно ум переносит ее в другое тело. Запутавшись в измышлениях, человек погружается в материальную деятельность, находясь во власти ума, который также олицетворяет женщину.

Когда царица пила хмельное, царь Пуранджана тоже пил. Когда она обедала, и он обедал, жевал и переваривал пищу. Когда она плакала, и царь плакал, когда смеялась – смеялись вместе. Если царица шла гулять, царь следовал за ней. Царица останавливалась, и царь стоял. Царица садилась, и царь садился. Когда она слушала, и он слушал, когда нюхала или прикасалась к какому-нибудь предмету, и царь делал тоже самое. Так они наслаждались вместе, радовались и скорбели, разделяя радости и невзгоды материального бытия. Пуранджана, очарованный красотой своей жены, стал зависим от нее полностью.

В материальном мире вся жизнь – это сплошной обман, и когда глупый человек желает быть обманутым, его собственный ум обманывает его. Здесь женщина символизирует ум мужчины, на поводе которого, он следует танцуя, как ручной зверек.

Так, будучи привязанным к своей жене, Пуранджана в следующей жизни родился женщиной.

Очарованный красотой своей жены, Пуранджана стал зависим от нее полностью и так, будучи привязанным к ней, в следующей жизни родился женщиной.

НОВЫЙ ПУРАНДЖАНА

История Царя Пуранджана, рассказанная Нарада Муни царю Прачинабархашату, очень похожа на ту, в которой по своему неведению и забывчивости я оказался.

Витая где-то в облаках, я наслаждался близостью с женщинами небесной красоты. Привязавшись к одной из них, в следующей жизни я родился женщиной.

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело в момент смерти, этого состояния он непременно и достигает в следующей жизни» (Бх.г. 8.6).

Во сне или наяву, трудно сказать, но стоило мне только прикрыть глаза, как снова я погружался в сладкую дрему, а когда просыпался, то находил себя уже в новом качестве, поменяв обличие. Оставляя грубое физическое тело, я воплощался в новое.

Лишившись возможности общаться с Господом, я потерял опору. Привязываясь к различным материальным удовольствиям, я пожинал результаты своей греховной и праведной деятельности в форме страданий и наслаждений, которые подобно сезонам года (зимы и лета) сменяли один другой. Материальное существование начинается с того самого момента, когда мужчина привязывается к женщине.

Из 8 400 000 видов жизни существует 400 000 человеческих существ. Далеко не все из них считаются цивилизованными. Цивилизованными можно назвать тех, кто знает цель человеческой жизни, и развивает свое сознание Кришны, выполняя свои предписанные обязанности в системе варнашрамы-дхармы. Возникает вопрос: «К какому виду относится женщина?» Женщина – это особый биологический вид. Многие исследователи и философы в прошлом считали женщину лучшей частью человека, но сама женщина без мужчины не представляет ценности. Она не принадлежит ни к одной из форм человеческой жизни. Сохранилось в народе выражение: «Курица не птица, баба – не человек».

На эволюционной лестнице сознание женщины находится где-то после птиц. В то время как черные, в отличие от белых людей, располагаются сразу после млекопитающих, так и женщины сразу после пернатых. Надо заметить, что Шрила Прабхупада в частных беседах со своими учениками отмечал, что американцы, провозгласив равенство между чернокожим населением африканского континента и белым, совершили непростительную ошибку. Декларируя равные права черных и белых, мужчин и женщин, они совершили величайший грех против человечества.

Разумеется, мы не расисты; мы рассматриваем происходящее с позиции вечной души; в каком бы теле душа не находилась (в теле женщины или мужчины, в теле муравья или Брахмы, в теле черного или белого), она всегда одна и та же, неизменная и вечная. Как душа, каждое существо,

в каком бы теле не находилось – оно всегда трансцендентно ко всем названиям и обозначениям, присущим различным биологическим видам и формам жизни. Это подтверждается в «Бхагавад-Гите» (9.32):

«О сын Притхи, те, кто нашел во Мне прибежище, будь они даже низкого рождения – женщины, вайшьи или шудры – непременно достигнут высшей цели.

КОММЕНТАРИЙ *Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа*: В этом стихе Шри Кришна ясно говорит, что в преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие категории. Такое разделение существует в материальном мире в рамках материалистической концепции жизни, но тому, кто занимается трансцендентным преданным служением Господу, нет до них никакого дела. Каждый, кто служит Господу, может достичь высшей цели. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что даже самые падшие люди, которых называют чандалами (собакоедами) могут очиститься от материальной скверны, общаясь с чистым преданным Господа (Ш.Б. 2.4.18).

Преданное служение и указания чистого преданного обладают такой силой, что могут очистить любого, к какой бы категории, классу или словию он не относился.

*йан-намадхейя-шравананукиртанад
йат-прахванад йат-смаранад апи квачит
швадо 'пи садйах саванайа калпате
кушах пунас те бхагаван ну даршанат*

«Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога или если он воспевает величие Господа, слушает повествования о Его играх, склоняется перед Ним или просто помнит о Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога?» (Ш.Б. 3.33.6).

*ахо баша шва-начо 'то гарийан
йадж-джихвагре вартате нома тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур ария
брахманучур нома грнанти йе те*

«Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя! Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения и обрели все добродетели ариев. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовения в святых местах паломничества, изучать Веды и выполнять все предписания шастр» (Ш.Б. 3.33.7).

Самый простой человек может очиститься, приняв прибежище у чистого преданного и следуя его указаниям. Метод преданного служения столь могуществен, что чистый преданный Господа может помочь представителям всех сословий и классов достичь высшей ступени совершенства. Сделать это может лишь тот, кто принял прибежище у Кришны. Употребленное в этом стихе слово *vāpasañkritīya* указывает на то, что человек должен безраздельно предаться Кришне. Однако с позиции закона материальной природы, в обусловленном состоянии необходимо делать различия.

В ведические времена каждой женщине, кроме собственной жены, оказывали почтение как своей матери. Мать – это единственное назначение женщины. Культ женщины возник из сознания ее божественной природы, как энергии Господа Кришны (*пракрити*), которой Он (*Пуруша*) наслаждается. Как землепашец сеет семя нового урожая, вспахивая землю, так *Маха-пуруша* пахтает океан материальной энергии и вносит в его лоно семя жизни в форме живых существ. Материальные мужчины и женщины просто имитируют Бога. В разговоре со своей матерью, Христос сказал: «Ты женщина, что между мной и тобой общего!?»

Каждый отец хочет иметь сына. Потому что сын – продолжатель рода и, когда отец умирает, берет на себя обязанности по кремации его тела. Совершая ведические обряды, он помогает душе своего отца получить освобождение или, во всяком случае, обрести лучшую участь. Таким образом, воспитывая своего сына в сознании Кришны, отец реально заботится о себе. Духовно развитый отец помогает своему сыну стать человеком, сознающим Кришну, и так избежать проблем материального существования и смерти, а сын, по благословию отца становясь духовно развитым, помогает своему отцу обрести освобождение. Когда мужчина слаб, то в семье рождаются девочки. Само по себе родиться девочкой считается весьма неблагоприятно. Ведическая культура, в основе которой лежит патриархат, ограничивает активность женщин кругом семьи и заботами о доме, что не позволяет им участвовать как в общественной, так и духовной жизни. Сама природа создала женщину исключительно ради материальной жизни. Хотя в духовном мире женская форма может быть предпочтительней, но в материальном, который есть извращение духовного мира, она часто становится проклятием для души, стремящейся к освобождению.

И вот, когда я родился женщиной, то стал искать себе мужчину. Не желая нести бремя семейной жизни, в отличие от своего предка, настоящего Пуранджаны, который нашел себе подругу в Бхарата-варше, я родился проституткой в Гарлеме, в черном районе Манхэттена. Иногда я оказывался в «доме терпимости», а иногда в «доме умалишенных». Иногда я присматривал за инвалидами, а иногда сам становился калекой.

Единственное, что меня спасло – это то, что в цивилизованном обществе к женщине относятся, как к ребенку; даже законодательство делает некоторое снисхождение. В отдельных случаях рождение женщиной служит смягчающим обстоятельством, своего рода оправданием при вынесении приговора. Как сказал поэт: **ТЫ – ЖЕНЩИНА И ЭТИМ ТЫ ПРАВА!** Во всех остальных случаях – это проклятие. Гартман сравнивал женщину с ядом похожим на нектар, с петлей, повисшей над человечеством. Он говорил, что назвать прекрасным широкобедрый низкорослый пол мог только мужчина, рассудок которого отуманен половым стремлением.

В настоящее время женщины ни в чем не уступают мужчинам. Они много и успешно работают, часто занимают высокие административные посты, получают научные степени, преуспевают в бизнесе. Их ценят не только как офисных работников, секретарей и медсестер, но и на службе в полиции. Они безжалостны и неподкупны и прекрасно справляются с преступниками, выкручивая им руки и расстреливая на месте или при попытке к бегству. Катастрофический рост женского населения создает проблемы демографии. Мужчины теряют контроль над чувствами и попадают в полную зависимость от женщин, что ведет к деградации и разложению нравов в обществе.

ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ

В то время, когда я еще был мужчиной, я был женат на женщине, которую одолевали духи. Она была еврейкой, иммигрировавшей из Советского Союза в США. Ее звали Мена. В застойный период она увлеклась *бхакти-йогой* и жила в храме Харе Кришна в Швеции. Она совершала служение Господу и участвовала во многих программах, осуществляемых в рамках Международной организации сознания Кришны.

С ее слов, однажды она познакомилась с Богом. Она слышала Его голос, следовала Его указаниям и ласково называла «котиком».

– Мой котик такой пушистый... Мяу мяу... – так они говорили между собой. Непосвященному человеку было бы не возможно понять, о чем они говорят. Будучи женщиной (это особый архетип) с тонкой интуицией и экзальтированной натурой, Мена сильно отличалась от окружающих ее людей. Как часто бывает, среди верующих встречаются люди с неадекватными манерами и поведением, что часто наводит на мысли: то ли они сумасшедшие, то ли валяют дурака, то ли все, кто их окружает, сошли с ума.

Однажды, не сказав никому ни слова, она оставила ашрам и отправилась в лес. Была зима, снегу было по пояс. Не обращая ни на что внимания, она все дальше и дальше углубляясь в лесную чащу. Дело было к вечеру, смеркалось.

– Мяу мяу... Сладкий голос манил Мену. Доселе неизвестные чувства, как волны океана, подступали, охватывая все ее существо. Сердце переполняла неопишуемая радость, неземное блаженство таяло на устах, разливаясь по всему телу приятным теплом. В приливе этой радости, она потеряла отсчет времени и незаметно для себя переступила границу реальности. Эта невидимая грань, которая разделяет два типа живых существ, обусловленных и необусловленных душ, столь неуловимо тонка, что внешне невозможно понять. Казалось, что вот-вот душа оставит тело и, минуя внешние препятствия, отправится прямо к Богу, на свидание с Господом.

Ее загадочное исчезновение из ашрама обнаружили не сразу, но, когда обнаружили, подняли тревогу. Несколько сильных мужчин пошли прочесывать лес и уже под утро напали на ее след и чуть живую принесли в ашрам.

Месяца полтора она пробыла в госпитале. Разумеется, после того, как ее выписали, руководство храма распорядилось отправить ее обратно на попечение родителей.

Все было бы ничего, если бы... – нам сегодня трудно даже представить что собой представляла Россия в застойный период.

Во-первых, поскольку выезд за рубеж был практически невозможен, то Мену фиктивно выдали замуж за одного финна и вывезли как реальную жену. Убедив своих родителей в серьезности намерений, что брак по любви, Мена оказалось в затруднительном положении. С точки зрения государственной политики она могла попасть в концлагерь за нелояльность по отношению к существующему строю и подлог, а с другой стороны, подставить своих родителей, которые были на хорошем счету у правительства. Папа был полным кавалером трех орденов Славы и Великой Отечественной войны, а мать занимала ответственный пост главврача. Дело было нешуточным.

Конечно, развод сам по себе не является криминалом, поэтому дело можно было представить как обычный бытовой случай, когда два молодожена не сошлись характером, или еще лучше – сексуальная несовместимость (в Америке это очень веский аргумент для того, чтобы подать на развод).

Но что, если КГБ вздумает проверить, так ли это? Поэтому девственность Мены могла стать причиной больших проблем. Выход был найден. Мама лишила свою дочь целомудрия, проколов девственную плеву обычной морковкой (как бы это не выглядело комично и банально для современного человека – это была сушая правда). Пройдя многие испытания и паспортную административную волокиту, дело утрясли.

Конечно, наряду с физическим и моральным ущербом, кто бы мог возместить Мене ущерб духовный?

Отношения с Богом на какой-то период были прерваны и были вновь восстановлены только спустя десять лет, когда мы познакомились, и я по правде женился на Мене.

В то время я был брахмачари, за плечами которого была дюжина разводов и еще дюжина незаконнорожденных детей.

Когда Мена вернулась к своим родителям, старики были счастливы. По возвращении своей блудной дочери они в скором времени переехали на постоянное место жительства в Америку. Вот здесь-то мы с ней и познакомились.

Надо сказать, что знакомы мы с ней были еще задолго до того, как она иммигрировала.

История эта была уже описана мной в главе под названием «Женщина в песках». Да, это как раз та душа, которая преследовала меня несколько воплощений.

И даже когда я родился женщиной, она следовала за мной, как мужчина, а когда я стал мужчиной, она воплотилась женщиной.

После нашей свадьбы, лежа в постели, Мена сказала: «Теперь мы будем жить втроем». Я был удивлен. С недоверием я посмотрел по сторонам и спросил: «А кто третий?»

Ничуть ни смутившись, Мена сказала: «Я, ты и Он».

– Кто Он? – уже клокоча от ревности, спросил я.

– Бог!

– А, а, а... – несколько смущенно протянул я. Понятно. – Вот так троица.

В это время я активно проповедовал. Я видел в своей жизни множество несчастных обездоленных людей, стремящихся к Богу. Господь милостив, Он проявляет Себя во множестве форм и образов, чтобы привлечь внимание обусловленной души и предоставить ей возможность стать сознающей Бога! Как мы хотим видеть Господа? Другом. Для нас Он – друг! Родителем – для нас Он – Отец, и мы служим и поклоняемся ему как отцу небесному, но Бог может быть для нас и Сыном. И более того, Мужем и даже Возлюбленным... Он будет в той форме, которую мы предпочитаем, и в какой мы хотим Его любить.

Таков реальный Бог!

Чтобы понять это, мне пришлось родиться и умереть тысячи и миллионы тысяч раз... и вот теперь мне, казалось, что это мое рождение будет последним. Так ли это? Говорят, человек предполагает, а Бог располагает!

– Каков же Он? – поинтересовался я.

И тут Мена взялась мне его описывать.

– Он – мяу... мяу... мяу...

– Достаточно! – сказал я.

– Мне не понятен твой язык, – прервал я Мену на полуслове. После чего с недоверием посмотрел на нее. У меня закралось сомнение:

– В своем ли она уме?

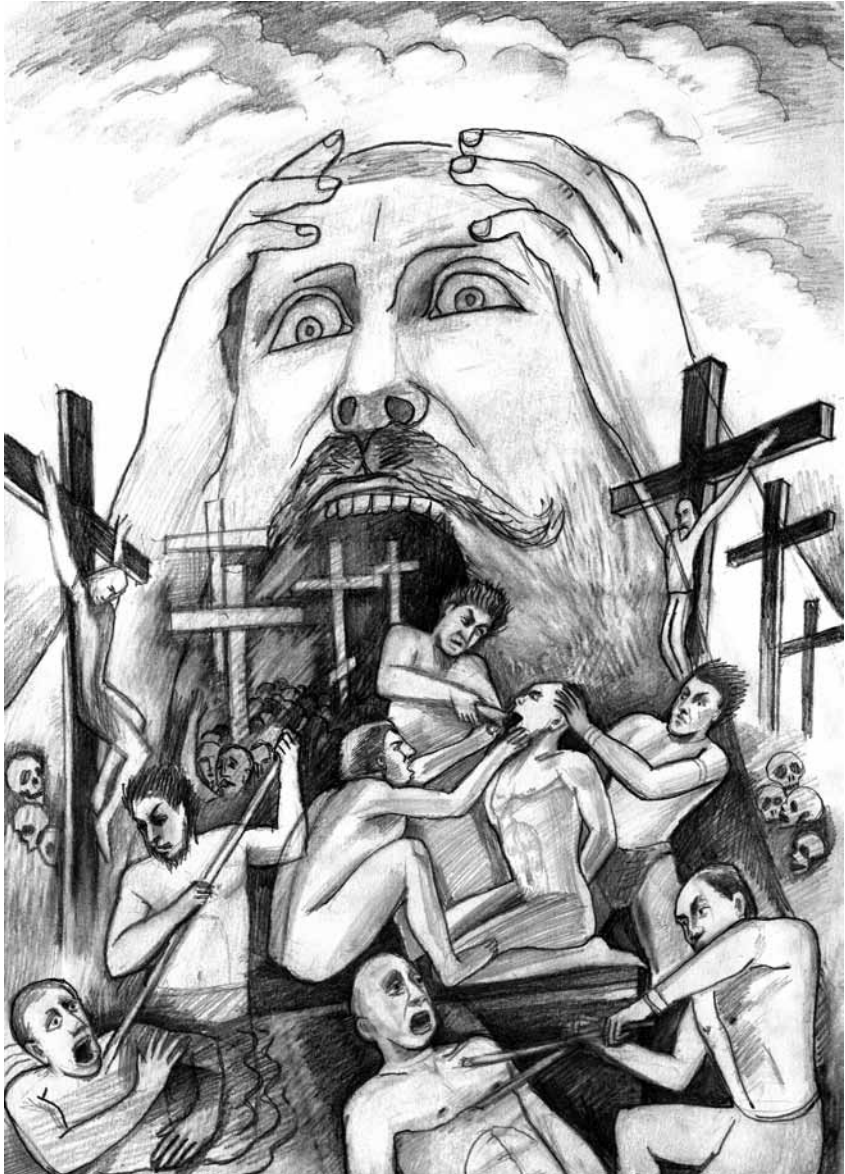
Помню как в тот раз в начале нашего рассказа, мой ум мне сказал: «Она в своем уме, но в своем ли уме ты?» Поменяв уже множество тел и имен, наречий, планет, городов и стран, поменяв тысячи родителей и сам не раз становясь отцом и матерью, я смотрел на Мену с широко открытыми глазами и соображал: «А кто я есть?»

АХАМ БРАХМАСМИ – Я есть душа!

Даже с таким сознанием, как у меня, жизнь втроем для меня была невыносимой. Стоит ли пересказывать то, что я испытал? Моя ДУША так страдала, что гуманно было бы ее обречь на вечный сон.

В Библии есть место, где человек благодарит Бога за то, что он родился мужчиной, а не женщиной! Слава тебе Господи, что я – не женщина! *Если человек похотлив и склочен, если безмозгл, пьян или беспробудно глуп, то, даже в образе собаки, ему повезет больше, чем тому, кто родился человеком, а живет как собака. В отличие от человека, собака (точно так же, как и женщина) не несет ответственность за свои поступки в той степени, как человек, который использует человеческую жизнь не по назначению. Если человек не пытается обрести освобождение от круга рождения и смерти, став сознающим Кришну, и живет как собака, то со смертью, прежде, чем получить тело собаки, должен будет совершить легкое путешествие на адские планеты.*

Чтобы отправиться в ад, действительно, ничего делать не нужно, кроме того, что уже делаем. Убивайте животных, поедая их мясо, делайте аборт, наслаждаясь сексом, богохульствуйте, играйте в азартные игры, употребляйте интоксикации – так делают почти все.

Глава 4

ЛЕГКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА АДСКИЕ ПЛАНЕТЫ

Чтобы привлечь последователей, представители разных религий не скупятся на обещания. За умеренные пожертвования они выдают индульгенцию или что-то в этом роде и отпускают грехи и грешника, гарантируя ему приятное путешествие и мягкую посадку в царстве Индры, царя небес, или на планетах в высших сферах вселенной, где обитают великие йоги, мудрецы, святые и праведники.

И, хотя в жизни мы ничего такого не сделали для Бога, но «его представители» гарантируют нам то, что на самом деле им самим не гарантировано. Какой смысл? В этом нет никакого смысла. Как говорят в народе, без труда не вытацишь и рыбку из пруда.

Для достижения райских планет, необходимо много и усердно трудиться: изучать ведические писания, совершать очистительные обряды и жертвоприношения, заниматься благотворительной деятельностью и, не скупясь, давать пожертвования на распространение сознания Бога в обществе.

Ценой праведной и благочестивой жизни, аскез и воздержаний, когда человеку удастся улучшить свое положение, он сможет наслаждаться райской жизнью миллионы лет без забот о хлебе насущном.

С другой стороны, чтобы отправиться в ад, действительно, ничего делать не нужно, кроме того, что уже делаем. Убивайте животных, поедая их мясо, делайте аборт, наслаждаясь сексом, богохульствуйте, играйте в азартные игры, употребляйте интоксикации – так делают почти все. Чтобы отправиться в ад, не требуется специального приглашения. Не нужно ничего, кроме желания, и оно, кажется, есть. Широкие ворота ада для посетителей распахнуты всегда настежь. Добро пожаловать! Как сказал один поэт: «Садись на собственные ягодицы и катись».

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АДСКИЕ ПЛАНЕТЫ - FREE!

Большинство людей имеют довольно слабое представление о том, что их ожидает в аду. Большой частью сведения об этом почерпнуты из художественной литературы, среди которой «Божественная комедия» Данте – классика. Скептически улыбаясь, те, кто читал «Божественную комедию», полагают, что это – просто игра воображения гения и к ним лично не имеет никакого отношения. Однако, как знать?

Чтобы отправиться в ад, не требуется специального приглашения. Не нужно ничего, кроме желания, и оно, кажется, есть. Широкие ворота ада для посетителей распахнуты всегда настежь. Добро пожаловать! Как сказал один поэт: «Садись на собственные ягоды и катись».

Окрыленные успехом научно-технического прогресса, мы спускаемся с покоренных вершин, не чувствуя под собой ног. Но вот – небольшая, чуть приметная осыпь. Мы встаем на нее и скользим, пытаясь поймать воздух руками – путь чувственных наслаждений скользкий. Метр за метром мелкие камешки ракушечника осыпаются у нас из-под ног, и не в силах остановиться мы уже летим, несемся в пропасть – обрыв. Дух захватывает от свободного полета. И «не преткнувшись ногой о камень», по дороге мы умираем от страха, который является следствием нашей греховности.

А что дальше? Все тихо. Каждый занят своими делами. Жизнь продолжается без нас и с нами, но в другом качестве. О том, что ждет нас в аду, я расскажу далее.

На карте вселенной адские планеты занимают пространство с южной стороны ниже *Бху-мандалы*, между тремя мирами и водами океана Гарбха. Из достоверных источников («Шримад Бхагаватам») известно, что материальная вселенная на половину заполнена водой, испариной трансцендентального тела Гарбходакшайи Вишну, одной из Пуруша-инкарнаций Шри Кришны, Верховной личности Бога. В этом же регионе находится и Питралока, планета Ямараджи, бога смерти, на суд которого сразу после смерти доставляют души отъявленных грешников. Ямарадж устанавливает их состав преступления и, согласно закону кармы, выносит приговор. Когда приговор вынесен, осужденного отправляют по этапу в тот или иной ад.

Существует 28 адов, расположенных на разных планетах. Вот их названия: Тамисра, Андхатамисра, Раурава, Махараурава, Кумбхипака, Каласутра, Аси-патравана, Сукарамукха, Адхакупа, Кримибходжана, Сандамша, Таптасурми, Ваджракантака-шалмали, Вайтарани, Пуйода, Пранародха, Вишасана, Лалабахакша, Сарамеядана, Авичи, Аяхпана, Кшаракардама, Ракшогана-бходжана, Шулапрота, Дандашука, Аватаниродхана, Парьявартана и Сучимукха.

Для того, кто живет как животное – самое место в аду под названием Пуйода. Кто недозволенным образом охотится на животных, попадает в ад Пранародха. Кто убивает животных под видом жертвоприношения, того слуги Ямараджа отправят в ад Вишасана. Если человек обманывает другого, наслаждаясь с его женой, ему прямая дорога в ад Андхатамиистра. Если муж заставляет жену пить свое семя, он пойдет в ад Лалабахакша, где будет плавать в океане спермы. Тот, кто украл деньги, похитил жену и имущество, для него – ад Тамисра. Для отравителей – ад Сарамеядана. Кто зарабатывает себе на жизнь, лжесвидетельствуя, тот отправится в Авичи. Кто беспробудно пьян, тот пойдет в Аяхпана. Пьяницам ямадути (слуги Ямараджа) будут вливать в глотку расплавленное железо. Всех глупцов, привязанных к телесной концепции жизни, совершающих насилие над

другими ради поддержания своей семьи за их счет, направят в ад Раурава, и жертвы произвола, воплотившись как Руру, будут терзать, причиняя им неопишуемые страдания.

Убийцу *брахмана ямадуты* доставят в ад Каласутра. Этот ад сделан из чистой меди, и грешник, попавший туда, будет поджариваться, как блин на сковородке.

Профессиональных грабителей, поджигателей, отравителей и тех, кто незаконно взимает налоги, пользуясь служебным положением, а также взяточников, отправят в ад под названием Сарамеядана, где 720 собак с зубами острыми, как молнии, будут раздирать их на части.

Тех, кто представляет собой «сливки общества», родившись в аристократической семье, но при этом ведет себя неподобающим образом, отправят в ад, где протекает река Вайтарани, наполненная гноем, кровью, мочой, экскрементами, остатками от погребений, костями и волосами. Хищные животные, обитающие в этой реке, будут нападать на такого человека, и принуждать его есть это дерьмо.

Напомним, что интимные отношения дозволены только в браке со своей женой или мужем ради зачатия потомства. Если человек занимается сексом с другими женщинами, это равносильно тому, что он совокуплялся с собственной матерью, с сестрой или дочерью. Чанакья Пандит, великий моралист древности, утверждает, что к любой женщине, кроме своей жены, следует относиться, как к своей матери. Аналогично, если замужняя женщина имеет интимные отношения с другим мужчиной, который не является ее мужем, то это равносильно тому, что она сожительствует со своим отцом.

Страстного человека, попавшего в ад, слуги Ямараджи будут нещадно хлестать розгами, заставляя его обнимать металлическую статую женщины, раскаленную докрасна.

Сексуальное желание так сильно, что некоторые умудряются спариваться даже с домашними животными. Что будет с ними? Для них уготовано место в аду Ваджракантака-шалмали.

Ни в коем случае нельзя поощрять сексуальную распущенность в обществе, потому что, в конечном счете, это станет причиной многих страданий человека в его материальной жизни и непреодолимым препятствием к духовной, цель которой – достижение освобождения от круга рождения и смерти.

Разумеется, список прегрешений и наказаний можно было бы продолжить дальше, но я ограничусь, упомянув еще одно.

Если человек принимает пищу, не предложив ее Господу, не поделившись с гостем и не накормив детей и стариков, то после смерти он пойдет в ад Кримибходжана. Там, в озере, кишасщем червями, он воплотится червем.

Греховная жизнь человека не может быть оправдана ни незнанием закона, ни обстоятельствами, побуждающими его поступать греховно. Корень его греха в том, что некогда он пожелал забыть Бога. Забвение вечных отношений с Верховной личностью Бога Шри Кришной – корень прегрешений, а все остальное – только сопутствующие обстоятельства, побуждающие человека забыть Его еще больше.

В Кали-югу люди наперегонки хотят стать атеистами. Поэтому жизнь даже на планете Земля во многом стала напоминать условия жизни на адских планетах. И здесь мы ничуть не преувеличиваем. Разве на Земле нет мест, похожих на ад? А холокост, Бухенвальд и Освенцим, гетто для черных, колонии и шелторы для бездомных... На островах и в Южной Африке до сих пор не перевелись канибалы. Нью-Йорк – столица мира, это не джунгли Амазонки, но и здесь вы можете попасть на сковородку или кому-то в борщ, если вы греховны и у вас плохая карма. Мы часто читаем: «пропал человек. Кто видел – сообщите». А зачем человеку пропадать? Он же не иголка в стоге сена. Людей крадут (в особенности детей), разделяют и продают их органы для трансплантаций. Вот вам и сценарий для фильма ужасов: «Наука – для человека!» Ничего не пропадает – всему есть применение. И хотя в этом веке запрещено приносить в жертву людей, однако это не значит, что этого нет! Их приносят. Каждый момент в этом мире кто-то горит в гуине огненной. Поэтому, пока это нас не коснулось, и не запахло паленым, самое время одуматься и прекратить греховный образ жизни: убивать невинных животных и есть их мясо (в особенности коров; тот, кто ест мясо коров, пойдет в ад на столько миллионов жизней, сколько волосков на теле этого животного); заниматься сексом ради развлечения, поддерживая бизнес абортюв, употреблять интоксикации и играть в азартные игры.

*Помните, что бесплатный билет на адские планеты выдается только в одну сторону. Обратню человеку придется платить самому горькими слезами, кровью и потом. Но Бог в помощь! Из милости и сострадания Господь воплотился для современных людей в форме Своего святого имени. Человек, призвавший имя Господа, спасется! Имя Господа Кришны столь могущественно и столь прекрасно, что способно очистить человека от всех грехов, совершенных им в прошлом, настоящем и будущем. Поэтому мы просим со всем смирением: «Уважаемые Дамы и Господа, леди и джентльмены, пожалуйста, повторяйте: **Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе** и будьте счастливы!*

ПОДЗЕМНЫЙ МИР, ПОХОЖИЙ НА РАЙ

После того, как я опубликовал статью «Легкое путешествие на адские планеты» в нескольких американских газетах, читатели попросили меня описать жизнь в раю. Прежде, чем выполнить их просьбу, я решил сам отправиться туда. По дороге я посетил планету под названием Раху. Она находится от Земли на расстоянии 10 000 йоджан (130 000 км.) ниже Солнца и движется подобно звездам. Ей управляет сын Симхики, самый гнусный из *асуров*. Асурами называют отъявленных атеистов. Жизнь на Раху внешне во многом напоминает райскую. Из этого можно видеть, что Верховная личность Бога Шри Кришна непредвзят. Он равно относится ко всем живым существам, и иногда даже асуры получают возможность обрести чувственные наслаждения и довольно высокое положение. Так, согласно закону кармы и по милости Господа Кришны, Симхики удостоился престола царя планеты Раху. Диаметр ее составляет 30 000 йоджан (390 000 км.). По сравнению с Солнцем, это втрое больше, а по сравнению с Луной – вдвое. На основании этого можно сделать заключение, что Луна, вопреки мнению современных ученых, на самом деле, больше Солнца. Она является высшей планетой, и достичь ее могут только те, кто обладает качествами добродетели. Утверждение, что американские астронавты высадились на Луне весьма сомнительно. Скорей всего они попали на Раху. Эта планета при обычных условиях невидима. Но она возникает всякий раз на пути космических навигаторов, когда те самовольно пытаются захватить пространство, не принадлежащее им.

Давным-давно, когда полубоги и демоны делили между собой нектар бессмертия, Раху встала между Солнцем и Луной, желая их посорить. Раху является реальной причиной лунного и солнечного затмения. Когда Раху нападает на Солнце или на Луну, то правители этих планет обращаются за помощью к Господу Вишну, и Тот пускает в ход Свою Сударшана-чакру, которая источает нестерпимый жар. В это время, опасаясь за свою жизнь, Раху спасается бегством.

На 10 000 йоджан (130 000 км.) ниже планеты Раху расположены планеты: Сиддхалока, Чаранолока и Видьяхаралока. На Сиддхалоке живут существа, тела которых позволяют передвигаться в пространстве, не прибегая к механическим средствам. На Земле, чтобы обрести мистические способности, йоги преодолевают невероятные трудности, но те, кто воплощается на Сиддхалоке, обладает ими от рождения.

Еще ниже планет *сиддхов*, *видьяхар* и *чаранов*, в пространстве, которое называется *антарикшиа*, обитают *ракишасы*, *якшасы* и *пишачи* (призраки и духи). На 100 йоджан (она йоджана – 1300 км.) ниже владения этих существ расположена Земля. Ее граница определяется максимальной высотой, которой достигают птицы, подобные орлам и грифам.

Ниже Земли расположены планеты: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Эти семь планетарных систем представляют подземное райское царство. О них я расскажу подробней.

Для материалистов и атеистов эти планеты – самое излюбленное место отдыха и развлечений. Здесь существует множество великолепных садов и парков, дворцов, по роскоши которые порой даже превосходят дворцы обитателей рая. Надо заметить, что демоны весьма искусны в наслаждении чувств и удовлетворении материальных потребностей тела и ума. Как правило, они неплохие семьянины. Получив тела *нагов*, *дайтьев* и *данавав*, они вместе со своими женами, детьми и друзьями бесконечно счастливы. Иные полубоги могли бы позавидовать им. Доброе имя полубогов и условия их существования до некоторой степени ограничивают возможности их наслаждений. Но, что касается демонов, то таких ограничений нет. На этих планетах они пьют соки и эликсиры, приготовленные из чудодейственных лечебных трав; купаются, принимают специальные ванны и поэтому им неизвестны страдания, вызванные болезнью тела и ума. У них не бывает седых волос и морщин. Их кожа никогда не теряет свежести, а их пот не издает дурного запаха. Им неведома усталость, они всегда бодры, крепки и даже в старости не чувствуют немощи и апатии.

В этом подземном раю живут талантливые художники и архитекторы, которые с особым умением возводят дворцы и украшают их росписями и инкрустацией из драгоценных камней с исключительным вкусом. Бывает, что их приглашают даже правители райских и других планет. Так, например, знаменитого зодчего демона Майю Данаву Великие императоры династии Бхарат приглашали в свое время на Землю. По проекту Майи Данавы было построено множество прекрасных городов с жилыми домами, дворцами и храмами. Иногда современным археологам удается найти остатки архитектурных сооружений того времени. Это приводит их в изумление. «Какой великий гений сотворил это чудо!» – поражаются они. Живописные сады и парки искусственно созданного рая по своей красоте порой превосходят даже сады на высших планетах вселенной. В этих садах растут сказочные деревья, стволы и ветви которых, увитые лианами, сгибаются под тяжестью плодов. Там множество чистых прудов и озер, в которых плещутся диковинной разновидности рыбы. Зеркальную поверхность этих прудов украшают прекрасные голубые, розовые и красные лотосы. Райские птицы, вроде чакравак, гнездятся по берегам водоемов. Радуюсь жизни, они издают приятные звуки, услаждая слух, пленяя ум и возбуждая страстные желания.

Хотя в подземное царство не проникает солнечный свет, но там всегда светло. Там живет множество огромных змеев, чьи головы украшены драгоценными камнями. Сверкая и переливаясь, эти камни рассеивают тьму. Время там не делится на дни и ночи. Поэтому обитатели этих миров не

ведают страха, порожденного его ходом. Они живут долго в полной эйфории иллюзорного счастья, не опасаясь преждевременной смерти. Но неумолимое время, которое является личным оружием в руках Верховной Личности Бога, все же настигает их. Оно появляется как Сударшана-чакра, расстраивает все планы, сжигает и превращает в прах все достижения их так называемой цивилизации. Несмотря на все условия жизни, располагающие к наслаждениям, в материальном мире нет ничего более верного, чем смерть. Люди могут наслаждаться жизнью какое-то время в соответствии со своей хорошей кармой, но затем приходит смерть и человек оставляет все, что имеет: семью, дом, богатство и ученые степени. В образе вечного времени Господь предстает и забирает все, что имеет отношение к материальному телу. Когда диск Сударшаны пролетает по подземному царству, беременные женщины демонов, завидев его сияние, от страха делают выкидыши.

На планетах Аталы живет демон по имени Бала, сын Майи Данавы. Он создал 96 видов магических искусств. В наши дни некоторые йоги пользуются его услугами, чтобы обманывать людей. Когда демон Бала зевает, на свет появляются три типа женщин: *свайрини*, *камини* и *пумичали*. *Свайрини* выходят замуж только за представителей своего сословия, *камини* – за любого, а *пумичали* меняют мужей как перчатки. Когда какой-то новый мужчина попадает на Аталу, эти женщины тут же заманивают его и спаивают дурманящим напитком «хатака», который приготовлен из гашиша. От этого половая сила мужчины безмерно возрастает, после чего женщины используют его ради своих утех, пьют его кровь (сперму, которая есть ни что иное как трансформированная кровь). Глупцы гордятся своей мужеской силой, расточая семенной флюид. Сильные, как 10 000 слонов, они часто думают о себе, как о Боге, но, лишенные разума, на самом деле, просто танцуют под дудку «роковых леди». Когда к ним приходит смерть, такие неудачники воплощаются в Кали-югу на планете Земля, изображая из себя инкарнацию Бога. Они показывают мистические фокусы, производят на ладони немного золота, от чего одуроченная публика начинает их прославлять.

Ниже Аталы располагаются планеты Виталы. Здесь живет Господь Шива, хозяин всех месторождений золота. Призраки и духи – его слуги. Ради зачатия потомства Шива соединяется с Бхавани. И когда это происходит, животворящие начала образуют реку под названием «Хатаки». Порывы ветра раздувают огонь. Огонь поглощает воду. С шипением разбрызгивая воду, река образует золото хатаки. Демоны и их жены любят украшать себя изделиями из этого золота. Когда Господь Шива и Бхавани соединяются, их секреты смешиваются и образуют несметное количество золота.

В Средние века на Западе алхимики пытались получить золото, смешивая ртуть с колокольной медью. Им никогда этого не удавалось сделать, потому что они не знали в какой пропорции и при каких условиях проходят подобные химические реакции.

Ниже Виталы расположена планета Сутала, ниже Суталы – Талатала. Здесь живет демон Майя Данава. Он – учитель магии и чародейства. Господь Шива покровительствует ему.

Ниже Талаталы находятся планеты Махаталы. Там обитают потомки Кадру – огромные змеи со множеством голов. Эти змеи боятся Гаруды, гигантской птицы, носителя Вишну. Все они наслаждаются со своими женами и детьми в обществе себе подобных.

Ниже Махаталы – планетарная система Расатала. Здесь живут потомки Дити и Дану. Все эти демоны – заклятые враги полубогов, обитающих на высших, райских планетах. Они живут в норах, подобно всем змеям и отличаются своим коварством и изощренной жестокостью. Но перед лицом Господа и Его Сударшана-чакры (колеса времени) их охватывает страх. Когда посланцы царя небес Индры произносят имя Вишну (Кришны), оно действует на них, как заклинание. Имя Господа Кришны неотлично от Него Самого и змееподобные, завистливые и жадные существа при его звуках разбегаются, кто куда.

Ниже Расаталы находится планетарная система под названием Патала. Ее населяют Наги, демоны в образе змеев. Здесь мы не будем перечислять длинный список их имен. Назовем главного – змей Васуки. Наги и драконы принадлежат к одному виду пресмыкающихся. Они населяют планетарные системы, известные под названием *била-сварга*. В век Калиюги многие из них мигрируют на средние планеты *бху-мандалы*. На Земле их влияние ощущается в преобладании у людей демонических качеств. Часто демоны-драконы принимают рождение в семьях благочестивых людей и выступают в роли поборников религии. Однако вместо того, чтобы стать сознающими Бога и служить Богу с любовью и преданностью, они используют свое положение ради корыстных целей, достижения власти и материального богатства. Облаченные в сутаны, мантии, с фесками на головах и с писами, на самом деле они – «волки в овечьих шкурах». Помню одного из них.

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

Бальтазар Косса в историю папства вошел под именем Папа Иоанн XXIII; он был морским пиратом и великим авантюристом; прославился тем, что силой, подкупом, вероломством, используя всевозможные ухищрения, уничтожил своих соперников, захватил папский престол; правил Ватиканом в течение многих лет до глубокой старости. В конце жизни был

разоблачен, после чего его имя вычеркнули из списка святейших. Однако история сохранила о нем память. Иоанн XXIII прославился своим распутством, неслыханной жестокостью и коварством.

Когда Констанцкий собор потребовал от него отречения, сначала он дал клятву отречься, но под прикрытием Фридриха IV Австрийского бежал и укрылся во Фрейбурге. В своем послании собору он выдвинул условия, при которых откажется от папского сана. Они таковы: сохранение титула постоянного легата в Италии, пенсии в тридцать тысяч золотых флоринов, а также передачи в его руки Болоньи, Авиньона и еще нескольких городов. Участники собора, видя, что все переговоры бессмысленны, и что Иоанн добровольно не откажется от сана, опубликовали постановление о его низложении. В этом постановлении содержалось семьдесят четыре пункта, из которых двадцать не были оглашены – настолько ужасны были злодеяния Бальтазара Коссы. Ему ставились в вину отравление предыдущего папы Александра V; изнасилование трёхсот монахинь; сексуальная связь с женой своего брата и монахами; растление семьи, состоявшей из матери, сына и трех сестер, самой старшей из которых было всего двенадцать лет; торговля епископскими кафедрами и пытки тысяч невинных людей в Болонье и Риме. За все эти злодеяния собор объявлял Иоанна XXIII низложенным и предал светскому суду как безнравственного грешника, изменника, убийцу и растлителя малолетних. Император Сигизмунд наложил опалу на его покровителя, который вынужден был выдать осужденного. Но и после заключения, отбыв срок, он явился к новому папе Мартину V, который назначил его епископом Тускуланским.

Личность Папы Иоанна XXIII была настолько одиозна, что после него почти 550 лет ни один папа не принимал имени Иоанн, до того самого популярного среди римских понтификов. Лишь в 1958 году кардинал Ронкалли, избранный на папский престол, чтобы подчеркнуть, что Бальтазар Косса был незаконным папой, принял имя Иоанн под тем же номером. Злорадствуя, православные будут говорить – это не про нас, это они, у них. Но история православных почище папской инквизиции и святейшего разврата. Кому нужна такая религия?

С НАМИ БОГ

Когда и кто это придумал – неизвестно. Однако, ловко придумано: косить под Бога, прикрываться именем Бога и выступать от имени Бога, «будучи представителем Бога». При неограниченной власти быть всегда вне критики и богохульствовать, списывая все на счет Бога – дескать, Он нас такими сотворил! «Если Кришна – причина всех причин, тогда все вопросы к Нему, а я в стороне. Всему виной три гуны материальной природы,

которыми управляют *аватары* Господа, а я – маленький, но всемогущий Сидоров». «С нами Бог! Провозгласив себя Его слугой, я снимаю с себя ответственность и стяжаю славу, богатство и чувственные наслаждения. Такого Бога я люблю!»

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР - мир обманутых и обманщиков.

Это мы знаем. И уже, будучи обманутыми кем-то, мы в полном сознании своего превосходства, обманываем других, камуфлируя отречение.

Господин Сидоров, был явно не в духе: «Что за балаган они устроили?»

Передача для новорожденных прилась ему не по вкусу, поэтому еще в постели он приказал набрать номер редактора, чтобы дать ему нагоняй. Едва услышав голос своего боса, редактор перекрестился. Дрожа от страха, он стал оправдываться и извиняться. В одном тапке на босу ногу, он выскочил из ванны, быстро натянул на себя штаны и в свою очередь, меча громы и молнии, побежал на студию, чтобы заменить двух балетных и одного певца на номер с пародией Задорного. Чтобы насолить Иванову, он включил в программу певца из малого театра, а чтобы ублажить своего патрона из комитета внутренних дел, пустил легкий стриптиз из столичного мюзикла и закончил литургией из собора Спасителя.

Таким образом, проделав немалый труд и оставшись собой довольным, господин Сидоров погрузился в сладкую дрему: «Мечты, мечты, где ваша сладость?»

За пультом большого производства средств массовой информации он правил бал. По своей падшей натуре – интриган, он манипулировал умами, сознанием людей и сеял зло без наслаждения; нигде искусству своему он не встречал сопротивления... «Жизнь вечна, – думал он, – и если я чего-то пожелаю, то уже в следующий раз, заняв пост Брахмы, творца вселенной, сделаю все, как захочу. Я установлю по всем каналам ТВ и РАДИО свою власть, и так буду наслаждаться, красиво и культурно, развращая и смущая умы праведников и злодеев. Сфера массовой информации плюс научно-технический прогресс даст мне возможность программировать массы, невидимым образом контролируя ситуацию. Я подошью им под кожу чип и вставлю клизму».

Сидоров знал, что в тонком теле: желания, идеи, философия и наслаждения – все в уме. Он сделал для себя это открытие значительно раньше, заключив договор с Мефистофелем и продав душу дьяволу, прежде чем стал владельцем Теле и Радиовещания. Он был теперь недостижим для грубого материального бытия...

Тонкий план более приятен для истинного философа, каким считал себя Сидоров. В сфере пропаганды и массовой агитации он был непревзойден-

ным шарлатаном. Он любил говорить о чести и совести, о правде, религии и даже о Боге, при этом, считая себя более великим, чем Господь, который удовлетворяет желания праведников и грешников, будучи непредвзятым и полностью справедливым господином чувств.

– Он – Бог, а я – Его слуга! Я избран Богом, чтобы наслаждаться, как Бог. Тонкая проказа – все для Бога и с именем Бога... и сам черт мне – не брат.

Так было до того, пока Сидоров не проснулся.

Но вдруг раздался звонок, и поток сладостных мыслей прервался.

– Вас спрашивает из ДУМЫ Господин Кувшинное рыло. При имени своего патрона Сидоров поджал хвост и слегка померк в лице.

Мелкой рысцой он пробежал по коридору, сел к видеofону, спустившись с небес на грешную твердь.

– И над нами есть кто-то, кто выше нас и есть тот, кто ниже. Теперь он потирает руки и ждет, когда нас понесут ногами вперед. Вынос тела состоялся, когда Аннушка пролила масло...

Передача пришлась шефу не по вкусу. Его избирательная компания провалилась, что грозило большими неприятностями. Мы сильны не сами по себе, но своими друзьями и теми, кто стоит за нашей спиной и платит нам деньги. Он дает нам продвижение по службе и силу продвигаться. Поэтому нужно всегда быть очень осмотрительным, чтобы не попасть в плохую ситуацию.

Царь есть царь, он и в Африке – царь.

Однажды Великий Раджа посетил Англию с ее чопорностью и консерватизмом. Английский король пригласил Раджу посетить исторические места, соборы и дворцы, связанные с жизнью и царствованием его предков. Среди достопримечательностей Лондона было одно место, которое особенно привлекло внимание Раджи. Это было лобное место.

– Вот место казни, орудия пыток и гильотина. Гений эпохи возрождения – костры, инквизиции и гильотина!

Из всего самого удивительного, увиденного и услышанного, восточного гостя особенно привлекла гильотина.

Вот орудие, которым отрубают грешникам головы.

Будьте любезны, – сказал он, – покажите, как работает это орудие; я хочу посмотреть его в деле.

Известно, что король, или монарх, вправе требовать беспрекословного повиновения граждан и по своей высокой, благой воле казнить или миловать.

– Я хочу посмотреть, как эта машина работает, – повторил восточный гость.

Король был в замешательстве.

– Да, но, великий Раджа, у нас не принято...

– Что не принято? – не поняв, что монарший имеет в виду, Раджа настаивал.

– У нас так не принято...

Наконец, поняв, что у них не принято казнить, возмутившись, Раджа позвал своего слугу.

– Вот, пожалуйста, вам человек. Покажите, как работает это машина. В ведические времена была монархия, и как слово монарха имело силу и являлось законом, так и слово Бога – закон, который не обсуждают, а выполняют! Ему нельзя перечить и оспаривать. Тот, кто обладает полнотой власти, вне критики мирских ученых. Бог есть Бог, и Его воля – факт, исполненный. Подобным же образом и воля наместника Бога, монарха, – непререкаема. Конечно, в наш просвещенный век, в эпоху демократических преобразований и, заодно скажем, эпоху деградации человека, монархия была упразднена, и власть перешла к никчемной черни. Попав в их руки, она стала подобной украшению на голове кобры. Кобра сама по себе опасна, но украшенная драгоценным камнем, становится еще опасней, т.к. привлекает внимание глупцов. Сунув руку в пасть кобры, я расскажу, как я стал привидением (*тишачей* или духом). Все три типажа оказались одной и той же личностью в трех воплощениях.

О ДУХАХ

Я расскажу эту историю в назидание читателям, чтобы уберечь их от неверных решений и опрометчивых поступков.

В наше время молодые люди, мужчины и женщины, сходятся, какое-то время живут вместе, наслаждаются, а когда появляются дети, разводятся на другой же день. Как и во многих других случаях, когда появляется младенец, как побочный продукт чувственных наслаждений, супруги тут же начинают искать виновных. Кто виноват? Жена кричит, проклиная мужа: «Во всем виноват ты!» Муж слабо сопротивляется: «НЕТ! Во всем виновата ты...» Когда дело доходит до божьего суда, то ответственность делят поровну: одну грешную душу отправляют в ад, а другую – на каторгу или исправительные работы. Согласно закону кармы – каждому свое! На планете Земля можно встретить и то и другое. Нам интересно знать, ЧТО В ЭТО ВРЕМЯ ПРОИСХОДИТ С ДУШОЙ?

В материальном мире душа получает грубое физическое тело, но у нее есть тонкое, невидимое, астральное тело, которое является причиной обусловленного существования и повторного воплощения. Иногда человек совершает добрые поступки, иногда – дурные; тонкое тело запечатлевает то и другое, как на пленку. Если бы не это тонкое тело, то человек бы ни радовался и ни страдал. На самом деле боль и страдания, которые ощущает человек, – это функции ума (тонкого тела). Ощущение счастья и несчастья возникают от чувственного восприятия, когда чувства соприкасаются с объектами чувств; например, мы что-то видим или слышим, осязаем или

обоняем. Иногда человек, сам не понимая почему, страдает и наслаждается, потому что то и другое происходит как реакции за поступки, совершенные им в прошлых жизнях. Наслаждения приходят в форме рождения в богатой, аристократической семье, или на высших, райских планетах в форме полубогов. Получив красивое, умное и здоровое тело, душа имеет максимум возможностей наслаждаться благами, предоставленными материальной природой. С другой стороны, воплотившись в нищете, больным, уродливым и глупым, мы, само собой, разумеется, испытываем страдания. Это называется кармой. Тонкое тело, которое заключает в себе ум, разум и ложное эго, обладает способностью чувствовать, анализировать и принимать решения. Оно регистрирует весь опыт материальной деятельности, прошлый и настоящий, на основании которого нам выносят приговор. На самом деле, душа трансцендентна, она не наслаждается материальным образом и не страдает. Все наслаждения и страдания заключены в уме, через процесс мышления. Кто отождествляет себя с грубым физическим телом, получают реакции его деятельности – за добро воздается добром, за зло – злом, а кто парит на ментальной платформе, становится духом и привидением.

Когда душа возвращается с адских планет, отбыв там наказание, она может некоторое время оставаться в тонком теле. Тонкому телу присуще чувство голода, жажды и стремление к наслаждениям. Но из-за отсутствия грубого, физического тела, живое существо, душа, не в состоянии удовлетворить эти потребности. Те, кто постоянно думают о деньгах, сексуальных наслаждениях, ради добычи их совершают множество греховных поступков и в результате этого становятся духами. Даже те, кто какое-то время был занят некой духовной практикой, но оступился, могут стать духами, если их греховная деятельность не была очищена через епитимью или благочестивую деятельность. Таких духов называют *брахмадвайтами*, или *брахмаракшасами*. Они могут получить освобождение через принятие *маха-прасада*, пищи, предложенной Кришне чистыми преданными Господа.

Множество духов населяет астральный мир и путешествуют в пространстве между землей и мирами невежества, называемом *антарикшиа*, образуя там целые колонии. Конечно, у духов есть и свои планеты, и те, кто практикуют магию и занимаются спиритизмом – сущие колдуны и ведьмы, после смерти вместе со своими поклонниками и клиентами управляют на планеты духов.

К обычным людям духи могут приходиться во сне в обличье животных: быков, коров и лошадей или как злые демоны. Они могут принимать форму огня или воздуха и переходить из одного тела в другое. Некоторые люди, мужчины и женщины, когда на них нападают духи, кричат не своим

голосом. Еще бы! Когда в одном теле поселяются два существа, то между ними возникает конфликт. В Кали-югу борьба неизбежна, поэтому этот век так и называется – век борьбы и раздоров. Если две личности встречаются в одном теле, то возникает как бы раздвоение личности. Каждая, пытаясь установить свой приоритет, тянет в свою сторону. Можно себе представить человека, которого обуяли духи. Духи могут имитировать и издавать членораздельную речь и говорить человеческим голосом. Но они никогда не говорят в полный голос. Без сомнения, что те, кто слышит голоса, подвержены их влиянию. Большинство духов общаются между собой на тонком плане, принимая человеческий облик. Они могут быть обнаружены визуально. Одна, нижняя часть их тела, а именно ноги и стопы, выглядит больше их верхней части. Это характерная их особенность. Они ходят подобно полубогам, когда идут, то не касаются земли. Присутствие духов можно ощутить по их способности говорить и создавать шумы. Так, некоторые ученые, исследуя этот феномен, научились определять место их нахождения, их цели и намерения.

Когда я был духом, то поселился в теле одной женщины. Историю эту я расскажу ниже. Но сначала, отвечу на вопрос, как духи могут быть освобождены, и как человек может избежать злой участи стать духом или привидением.

Некоторые люди могут вызывать духов умерших родственников и предлагать им пищу, называя это спиритизмом. Такое предложение не помогает им. Только когда человек воспеваает имена Господа, *маха-мантру*, и читает «Бхагаватам», предлагает прасад, чаринамриту или регулярно проводит *кришна-катху*, слушая о Кришне, он действительно способствует освобождению духов своих предков. Когда проводят *санкиртану*, духи получают возможность обрести грубое физическое тело и так удовлетворить свои желания. Один знакомый дух жил в дереве и ему некоторые люди поклонялись. Когда Бхактивинода Тхакур стал читать «Шримад Бхагаватам» под тем деревом, дух покинул его, и оно у всех на глазах упало и разлетелось в дребезги.

Как правило, в доме, где завелись духи, никто не может жить. Поэтому, чтобы они ушли, необходимо провести следующие церемонии: пригласить вайшнава, того, кто согласно предписаниям шастр поклоняется Вишну или Кришне, или настоящего садху и оказать ему служение. Святой личности следует предложить почетное место, огонь, воду, зонтик, фен, чандан, гирлянду из свежих цветов, пищу, фрукты и сделать пожертвование. Если вайшнав будет удовлетворен, то достаточно его милостивого взгляда, чтобы ваши дела пошли «в гору» и «нечистая сила» навсегда оставила ваш дом.

Когда предлагают пищу без ведических мантр, духи бывают удовлетворены, но они не получают освобождения. Только, когда воспевают святые

имена Бога: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и предлагают им прасад, только тогда души получают освобождение от своего каторжного существования.

Множество духов населяет астральный мир. К обычным людям духи могут приходиться во сне в облике животных. Как духи могут быть освобождены, и как человек может избежать злой участи стать духом или привидением рассказывается в 1 части, 4 главе этой книги.

Глава 5

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УМЕРЕТЬ, ПРИХОДИ К НАМ

Статью под этим названием я опубликовал в нескольких американских газетах; здесь мы поместили ее отдельной главой; тема ее до сих пор актуальна и живо муссируется в кругах криминалистов и правоведов.

Эвтаназия, или добровольно и безболезненно принятая смерть, имеет довольно длинную историю. В древней Греции и Риме такая смерть была делом обычным и с точки зрения государственности, закона и этики легальным и моральным. В Спарте, например, хилых и болезненных детей убивали при рождении. Об этом упоминается у Плутарха. В числе сторонников эвтаназии были два величайших философа древности, Сократ и Платон. Первый сам без сожаления оставил свое тело, не дожидаясь глубокой старости, приняв цикуту.

В наше время с развитием монотеистических религий (Иудаизма, Христианства и Ислама) и влиянием их на общественное сознание эвтаназия была осуждена и запрещена. Попытки вновь легализовать добровольный уход из жизни были предприняты в 1935 году в Англии, затем в Америке. В 1990 году движение «право на смерть» нашло поддержку в правительстве 40 штатов. В компетенции врача стало отказать пациенту в помощи, когда тот обречен. А кто не обречен? – Вопрос вызывает усмешку, потому что обречен каждый. Нет ничего более верного, чем смерть!

В 1996 году закон о самоубийстве с помощью врача был принят на территории Северной Австралии. Когда жизнь человека, вследствие неизлечимой болезни, одинокой старости или банкротства, становится невыносимой, приходит врач, «ассистент легкой смерти», как тихий ангел, и умертвляет человека. Земные проблемы разрешены в мгновение ока. Хотя «подобного рода добродетель – по мнению Эзекиля Эмануэля, профессора Гарвардской медицинской школы – граничит с безответственностью и попыткой избежать трудностей в работе врача, обязанности которого поддерживать здоровье пациента», тем не менее, число врачей сторонников эвтаназии увеличивается год от года. Уже в 1997 году был прецедент, когда Верховный Суд США оправдал доктора-ассистента смерти. Не вдаваясь в подробности этого процесса, несколько лет спустя все же его удалось привлечь к уголовной ответственности за растление нравов

и оскорбление человеческого достоинства. Теперь попробуем установить причины столь опрометчивого решения.

Основной причиной является духовный вакуум, в котором пребывает общество, и невежество людей относительно фундаментального закона материального бытия, закона кармы.

Ведические писания утверждают, что со смертью грубого физического тела жизнь не прекращается. Жизнь – это душа в теле, которая переходит после смерти в новое тело. Подобно тому, как человек меняет одежду, так душа меняет материальное тело. От детства к юности и старости душа переходит из тела в тело и, в момент смерти, принимает новое в соответствие со своей кармой. Карма – это деятельность человека (праведная и неправедная), которая вовлекает душу в круговорот рождения и смерти, заставляя ее испытывать реакции в форме страданий и наслаждений, в соответствии с его добродетельными и греховными поступками. Если человек страдает, это его плохая карма, результаты греховной жизни в прошлом. Отбывая наказание в тюрьме материального мира, никто не имеет права «освободить» грешника без санкции Верховной личности Бога. Самозванец, взявший на себя смелость, несет ту же ответственность, как соучастник побега «криминальной личности» в соответствии со своей кармой.

В действительности жизнь предназначена для того, чтобы подготовиться к следующей. «То состояние бытия, о котором человек вспоминает в момент смерти, он и достигнет непременно» (Бх.г. 8.6.) Когда человек пренебрегает этой возможностью, совершая самоубийство, он лишается грубого физического тела и, обитая в тонком, астральном теле, становится духом или привидением. В Америке много самоубийц, поэтому здесь как нигде много духов и привидений. Человеческая форма жизни предполагает достижение освобождения от круга повторного рождения и смерти путем осознания своего «я», души, как неотъемлемой частицы Верховной души, Бога. Это чистое сознание позволяет человеку вернуться назад, домой к Богу. Пренебрегая этой возможностью, человек просто деградирует и утрачивает шанс. Став духом или привидением, он будет страстно пытаться завладеть чужим телом, доставляя окружающим множество беспокойств.

Чтобы избежать и предупредить опасность, которая подстерегает на каждом шагу материального существования, ведические писания рекомендуют повторение Харе Кришна маха-мантры. Такое повторение освобождает душу от кармы и страданий через самосознание своего истинного «я». Душа по природе блаженна, вечна и исполнена знания.

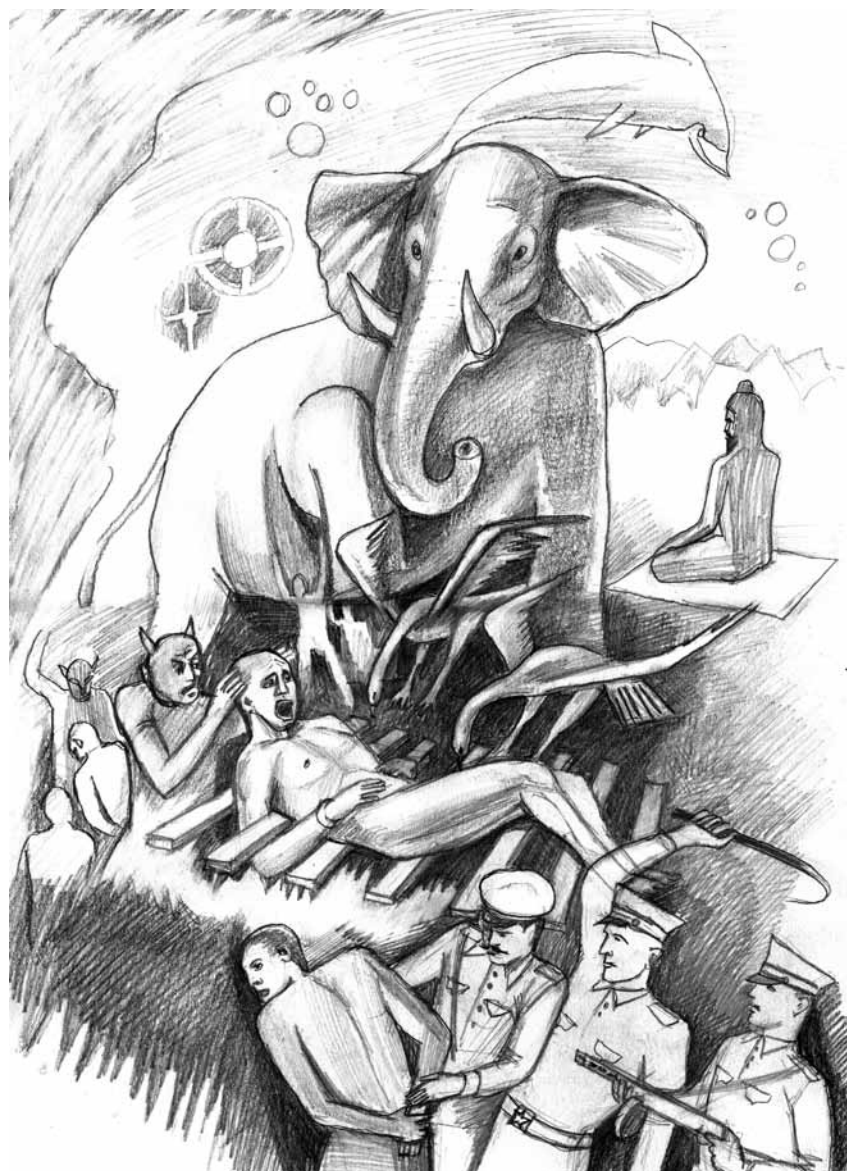
Так великие йоги-мистики в состоянии медитации видят душу в сердце каждого живого существа и Сверхдушу, Кришну, Бога, и наслаждаются неограниченным счастьем. Поскольку имя Бога неотлично от самого Бога, то человек, повторяющий Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – имена Бога дости-

гает того же самого эффекта. Для повторения Харе Кришна маха-мантры не существует строгих правил. Каждый может начать повторять святое имя и так разрешить все материальные проблемы, наполнив свою жизнь духовной энергией. «Хара» (в звательном падеже Харе) означает духовная энергия. Кришна и Рама – это имена Бога. Кришна – источник всего знания, красоты, силы, славы, отречения и богатства, поэтому Он привлекает всех. Все живые существа в чем-то нуждаются. Являясь неотъемлемыми частичками, духовными атомами Кришны, они вечно связаны с Кришной. Осознание своего истинного положения через повторение Харе Кришна *маха-мантры* позволяет им удовлетворить как материальные, так и духовные потребности. Кришна источник всех энергий и, связавшись с Ним, человек легко восполнит недостаток любой из них в форме знания, силы, славы, красоты или богатства...

Кришна всегда наслаждается. Он не работает подобно глупым материалистам в поте лица ради хлеба насущного на каждый день, и те, кто служат Ему с любовью и преданностью, тоже наслаждаются наравне с Ним. Они поют и танцуют. В духовном мире нет фабрик и заводов, там никто не сеет и не пашет... В «Брахма- Самхите» говорится, что в царстве Бога растут деревья желаний (*калта-вриши*), которые выполняют любое желание. Там земля из философского камня (*чинтамани*), дворцы из драгоценных камней. Там всегда светло, хотя нет ни солнца, ни луны. Там сотни и тысячи богинь удачи служат Кришне (Шри Лакшми, богиня удачи, никогда не покидает Господа), и все просто наслаждаются взаимной любовью. В материальном мире мы ищем любви, но не находим достойного объекта для излияния чувств. Изначально чувства духовны. Они ищут духовной, а не материальной близости.

Тот, кто повторяет Харе Кришна маха-мантру, очищает чувства и просветляет разум, наполняет свое сердце любовью к Кришне. Эта любовь – энергия наслаждения.

Кришна не похож на дремучего старца в иудее-христианской религии; вечно юный, облакоцветный, в прекрасных шелковых одеждах, украшенный драгоценными камнями и гирляндой полевых цветов, с павлиньим пером и флейтой в руках. Он пасет коров – *субрахми*, дающих неограниченное количество молока, и наслаждается со своими друзьями и возлюбленными *гопи* (пастушками). Своей красотой Кришна пленяет самого Купидона, бога мирской любви. В Его присутствии нет страха, разочарований, как нет предела наслаждениям. Эти наслаждения духовны. Они отличны от материального секса, который представляет для похотливых людей смысл жизни. В духовном мире нет вожделения. И тот, кто осознал это, победив в себе похоть, жадность, зависть и гнев, которые являются побочными продуктами вожделения, становится достойным жизни вечной. В духовном мире вечны жизнь и знание. Это знание как ей наслаждаться. Это знание

Весь материальный мир разделен надвое: силы света и силы тьмы, добра и зла. Демоны представляют силы зла, а полубоги – силы добра. На этот раз я проснулся в царстве, где пребывают праведники, на высшей планетарной системе Шишумаре (на санскрите «ишишумара» означает «дельфин»).

трансцендентно, оно заключено в святом имени Кришны. Поэтому мы смиренно просим всех и особенно тех, кто сильно страдает под бременем материального существования, вместо добровольной смерти принять нектар бессмертия. Регулярное повторение Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе возвращает утраченную молодость, силы и надежду. Счастье так близко и так возможно. Пожалуйста, повторяйте Харе Кришна маха-мантру и будьте счастливы!

С позиции таташха-шакти, которая является частичным проявлением сварупа-шакти, душа проявляет свое сознание и, входя в контакт с той или иной энергией, сварупа или маха-майей, обретает то или иное бытие. Духовная энергия помогает нам развить свою сварупу, а материальная – получить то или иное тело из 8 400 000 форм жизни.

ШИШУМАРА

На этот раз я проснулся в царстве, где пребывают праведники.

Вселенная, в которой мы живем, подобна кокосовому ореху. Она покрыта оболочкой из восьми материальных элементов. Диаметр вселенной составляет 6 500 000 000 км. Толщина оболочки, покрывающей вселенную, во много раз превосходит ее диаметр. На половину вселенная заполнена водой океана Гарбха. На его поверхности, на ложе тысячеголового змея Санкаршаны (или Ананты), возлежит Гарбходакшайи Вишну, полная экспансия Верховной личности Господа Шри Кришны.

В свободном пространстве вселенной парит, как пыль в воздухе, бесчисленное множество планет. Классифицируя, все планеты можно подразделить на высшие, средние и низшие. На высших планетах обитают полубоги; на низших планетах – демоны. На планетах, которые представляют средние планетарные системы – существа, наделенные божественной и демонической природой. Пространство между низшими и средними планетами, называемое *антарикша*, населяют привидения, духи, *якиши*, *ракшасы* и *пишачи*. Адские планеты предназначены для особо грешных людей.

Различие между высшими, средними и низшими планетами вселенной заключается не только в условиях существования, но и в сознании их обитателей. Так, например, грешники отрицают существование Бога, их сознание материалистично; демоны соперничают с Богом, не желая подчиниться Его воле, а полубоги, в большей или меньшей степени находятся в сознании Бога и служат Ему, как министры и чиновники служат царю. Таким образом, весь материальный мир разделен надвое: силы света и силы тьмы, добра и зла. Демоны представляют силы зла, а полубоги – силы добра. Между этими силами происходит постоянная борьба.

На самом деле, все живые существа служат Верховной личности Бога. Одни это делают сознательно, другие – неосознанно. Преданные

Господа служат, подчиняясь велению сердца, по любви, из сознания долга, а непреданные – из-под палки, как рабы. Бог один и нет второго. Нет и независимых от Бога существ. Верховная личность Бога является Абсолютным источником всего, причиной всех причин. Он наслаждается и повелевает всем. Изначальное имя этой сверхличности – Кришна. Большинство людей не знают, кто такой Бог, как Он выглядит и чем занимается. Не только люди, но и полубоги и демоны не знают, как через Свои обширные энергии Он непостижимо управляет всем и в каких отношениях находятся с Ним все живые существа. В большинстве своем обусловленные души не интересуются Богом; не знают ни имени Бога, ни Его трансцендентных качеств, нередко подвергая сомнению даже само Его существование. Пока живое существо не обретет человеческую форму жизни, которая предоставляет возможность познать себя как вечную душу и восстановить свои отношения с Богом, до тех пор оно будет пребывать в постоянной двойственности понятий добра и зла, и по этой причине ссориться по пустякам.

В самом начале творения Господь Брахма, чтобы удержать живое существо в пределах его творения, сотворил иллюзию, которая получила название «*Майя*», что означает «то, чего нет». Весь материальный мир околдован чарами *майи*. Не было бы *майи* – не было бы и материального мира, который соткан из нечистых желаний господствовать и наслаждаться независимо от Господа Кришны. Иначе, материальный мир пришлось бы аннулировать. Никому бы в голову не пришло оставаться в нем.

Не нарушая обычного течения жизни, теперь я расскажу о том, что собой представляет высшая планетарная система Шишумара. Она подобна гигантскому механизму, состоящему из планет, звезд, комет и млечного пути, по своей форме напоминающего дельфина (на санскрите «шишумара» означает «дельфин»). Великие йоги считают, что эта планетарная система является воплощением Кришны (Васудевы), поэтому медитируют на нее как на Верховную личность Господа.

«Голова Шишумары наклонена вниз, а тело свернуто кольцом. На конце его хвоста расположена планета Дхрувы. Вдоль хвоста – планеты Праджapati, Агни, Индры и Дхармы, а у основания хвоста – планеты полубогов Дхаты и Видхаты. В области талии Шишумары находятся планеты семи мудрецов, в том числе Васиштхи и Ангирсы. Свернутое кольцом тело Шишумары-чакры вращается по часовой стрелке. На правом боку находятся четырнадцать созвездий от Абхиджит до Пунарвасу, а на левом – четырнадцать созвездий от Пушьи до Уттарашадхи. Таким образом, тело Шишумары симметрично, потому что на каждом боку помещается равное число созвездий. На спине у него – группа звезд Аджавитхи, а на животе – текущая по небу Ганга (Млечный путь)» (Ш.Б. 5.23.5).

Центром вселенной, вокруг которого вращаются все планеты и звезды, является Дхрувалока (Полярная звезда). Этой звездой управляет Дхрува Махарадж, великий преданный Господа Вишну, поэтому у полубогов она и получила название Дхрувалоки. Эта планета создана Самим Господом и считается духовной. После разрушения вселенной она остается неза тронутой влиянием вечного времени. По отношению к Шишумаре одни планеты расположены ниже, другие – выше.

Из множества планет, которые расположены на спине Шишумары, на его бедрах, голове и животе, мы назовем только всем известные. На верхней челюсти расположена планета Агасти, на нижней – планета Ямараджа (бога смерти). Марс – во рту, на гениталиях – Сатурн (влияние этой планеты очень неблагоприятно для жителей других планет). На шее расположен Юпитер (эта планета благоприятна для брахманов, которые совершают жертвоприношения), на груди – Солнце, а в сердце – Нараяна. В ухе Шишумары – Луна, на пупке – Венера, а на сосках – Ашвини-кумары. В потоках жизненного воздуха (*праны*) расположен Меркурий, на шее – Раху. Бесчисленные кометы и великое множество звезд рассыпаны по телу Шишумары. Поскольку тело Шишумары представляет собой внешнее проявление Господа, то праведным людям рекомендуется днем и вечером созерцать эту форму, повторяя про себя следующую молитву:

«О, Господь, воплотившийся в образе времени! О, прибежище планет, движущихся по орбитам! О, повелитель полубогов, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, мысленно созерцая Твой облик».

Все, кто поклоняются Вишну с этой молитвой трижды в день, освобождаются от последствий всех грехов. Объяснение этому можно найти у Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. «Господь Кришна – говорит Тхакур, – представляет Себя в *вираг-рупе* (вселенской форме). Тот, кто способен видеть Его в космическом проявлении, никогда не будет подвержен влиянию кармической деятельности».

Бог Солнца, Сурья-Нараяна, является воплощением Кришны. Он делит все пространство вселенной на четыре стороны света. Кто бы ни искал материального благословения или освобождения, почитают его в этом образе. Жизнь всех существ, включая полубогов, людей, животных, птиц, насекомых, пресмыкающихся и растений, зависит от тепла и света. К этому добавим, что именно благодаря Солнцу все существа способны видеть. Не случайно в «Шримад Бхагаватам» его называют также божеством зрения. Солнце поддерживает жизнь во вселенной.

К райским или высшим планетам относятся все планеты, на которых обитают полубоги: Индра, Чандра, Варуна, Агни и прочие. Планеты: Венера, Луна, Солнце относятся также к райским планетам. Жизнь на них исчисляется миллионами лет. В среднем шесть месяцев на нашей планете соответствует одному дню на Луне.

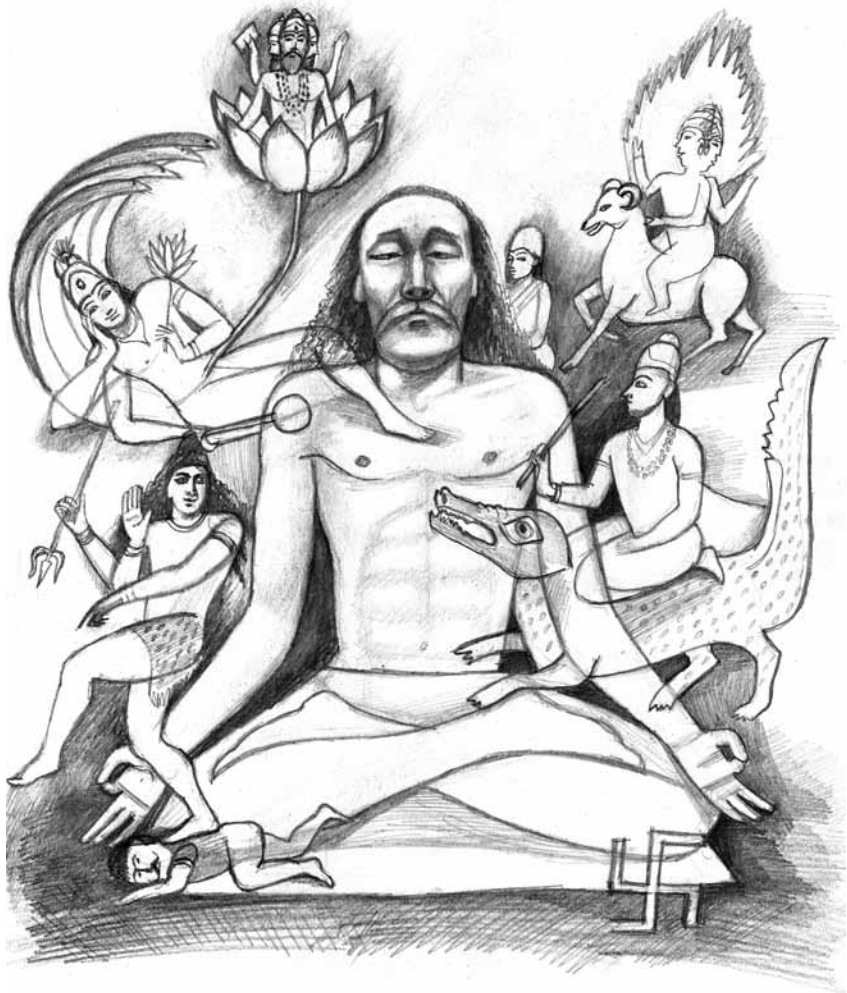
Люди на райских планетах обладают красивыми, сильными и умными телами, которые не старятся и не болеют, как наши. Они созданы из материальных элементов, преобладающих в атмосфере на той или иной планете. Так, например, на солнце – основной элемент огонь (плазма), там тело состоит из огня, в отличие от нашего тела, которое – из элементов земли и воды. Ученые считают, что в теле человека 90% воды. Это правда – на планете Земля много воды... Тела на райских планетах могут быть из эфира, воздуха или более тонких элементов, поэтому чувства обычного человека их не воспринимают. Материальный мир относителен. На высших планетах преобладает гуна добродетели (*саттва-гуна*). Полубоги наслаждаются жизнью, потому что их тела, а также окружающая атмосфера состоит из *саттва-гуны*. Тот, кто находится в гуне страсти (*раджа*) или невежества (*тамас*) никогда не сможет достигнуть планет полубогов и насладиться там райской жизнью. Демоны не раз предпринимали попытки атаковать небеса. Например, демон Равана пытался забраться в рай по лестнице, а «Вавилонская блудница» строила башню. Современные ученые тоже пытаются попасть в рай механическим путем. Однако грехи их не пускают.

На Луне полубоги пьют *сома-раса*, напиток, напоминающий ликер, который приводит их в неопишуемое состояние блаженства. Опьяненные, они занимаются любовными утехами в обществе неопишимо прекрасных женщин, небесных куртизанок, *ансар*. Им не присуще чувство подавленности и депрессии, как у тех, кто им подражает и имитирует (алкоголики и наркоманы находятся под влиянием гуны невежества). У полубогов нет страха за завтрашний день, сожалений и разочарований, как у современных людей, на которых влияет гуна страсти (*раджа*) и невежества (*тамас*). Их жизнь не омрачена борьбой за существование. Даже в Кали-югу на этих планетах не бывает катаклизмов, как на планете Земля: ураганов, штормов, землетрясений, наводнений и пр. Влияние Кали-юги в отдельных случаях ощущается там, как пасмурная погода или облачность.

Хотя сексуальные наслаждения в раю неограниченны, но дети, которые являются побочным продуктом наслаждений, там рождаются только один раз, поэтому не доставляют беспокойства своим родителям.

Описание знаменитых райских кущ и садов Эдема, которые упоминаются в религиозных писаниях, на самом деле лишь в незначительной степени отражает реальную природу рая. Наслаждения в этих садах невозможно себе представить «землянам».

Среди многих диковинных растений, которыми изобилует райская флора, в Ведах упоминается цветок *париджата*. Этот цветок не растет нигде, кроме царства Индры. В свое время Шри Кришна, проводя Свои трансцендентальные игры, достал его и преподнес Сатъябхаме, одной из Своих 16 108 обожаемых жен.

Проходя через суровые аскезы, я отчаянно совершал пуджи полубогам и занимался благотворительностью в течение многих лет и жизней. Раздираемый всевозможными желаниями я пытался совместить приятное с полезным, но в этом мире это оказалось несовместимо. Так я путешествовал с планеты на планету, не зная ни покоя, ни отдыха.

Некоторые удачливые йоги достигают райских планет с помощью медитации.

Накопив достаточный запас сукрити, я получил возможность родиться на одной из этих планет и насладиться результатами своей хорошей кармы миллионы лет.

На Брахмалоке, планете Брахмы, самая продолжительная жизнь. Творец вселенной живет 311 триллионов 40 биллионов лет. *В течение 100 человеческих воплощений я неукоснительно следовал ведическим предписаниям и вот достиг положения Брахмы.*

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что **«те, кто поклоняются полубогам, родятся на планетах полубогов, те, кто поклоняются призракам и духам, родятся среди этих существ, те, кто поклоняются предкам, отправятся к праотцам, на планеты предков, а те, кто поклоняются Мне, будут жить со Мной» (9.25)**

У человека есть свобода воли. Кришна дал ему интеллект и ведическое знание, на основании которого любой может сделать для себя выбор. Если человек живет, как животное, и не развивает в себе сознание Кришны, материальная природа сама, согласно его карме, определит ему рождение в низших формах жизни.

Раздираемый всевозможными желаниями, я пытался совместить приятное с полезным, но в этом мире это оказалось несовместимо. То я хотел погрузиться в безличное сияние *брахмаджоти*, и для этого поклонялся владыке Вед (Господу Брахме и ученому жрецу Брихаспати); то я возжелал увеличить свою половую потенцию и начал поклоняться царю небес Индре. Желая иметь хорошее потомство, я начал поклоняться великим прародителям Праджапати, а стремясь обрести удачу – Лакшми, почитал Дургадеви, управляющую материальным миром. Чтобы обрести власть, я приносил жертвы огню, а чтобы получить деньги – Васу.

Желая стать великим героем, я поклонялся воплощению Господа Шивы, Рудре. Набивая закрома зерном, как учат Веды, поклонялся Адити, а мечтая о райской жизни – ее сыновьям. Желая царствовать на земле, поклонялся Вишвадеве; желая прославиться среди людей – полубогу Садхйе. Пытаясь обрести долголетие, поклонялся полубогам Ашвини-кумарам, а чтобы получить крепкое тело – Земле. Стремясь занять прочное положение в обществе, поклонялся Земле и горизонту. Желая стать красивым, поклонялся обитателям планет ганхарвов, а мечтая о хорошей жене – апсарам и Урваши, кургизанкам райского царства. Чтобы добиться власти, я поклонялся Господу Брахме, владыке вселенной. Стяжая громкую славу, служил Личности Бога, а, стремясь разбогатеть, – полубогу Варуне. Возомнив себя ученым человеком, я поклонялся Господу Шиве, а желая семейного счастья, мира и согласия – его целомудренной жене, богине Уме.

Так я путешествовал с планеты на планету, не зная ни покоя, ни отдыха.

Я слышал, что преданные Кришны не видят разницы между раем и адом, потому что и то и другое находится в пределах материального мира. Человек в сознании Кришны уже достиг трансцендентальной обители Господа, и материальная энергия из трех гун природы не затрагивает его. Преданные Кришны не беспокоятся даже о своем материальном существовании, потому что изменения (ни в момент творения, ни в момент разрушения вселенной) не затрагивают их.

КАК Я СТАЛ ИНДРОЙ

Чтобы достичь райских планет и занять трон царя небес, я совершил 100 *ашвамедха-ягьй*. Временное удовольствие можно найти на райских планетах, но туда попадают души благочестивых людей, выполняющих все предписания Вед. Чтобы обрести небесное царство, человек должен совершать жертвенные обряды и церемонии, поклоняясь тому или иному полубогу той или иной райской планеты. Если человек поклоняется Индре, царю небес, то становится другом и всех других полубогов, но, исчерпав запас своей благочестивой кармы, он снова возвращается на планеты, подобные земле, чтобы увеличить запас *сукрити*. Это похоже на то, как люди работают целый год, а, заработав деньги, берут отпуск и едут на курорт или в дом отдыха, отправляются в кругосветное путешествие или уединяются на даче. Вместе с друзьями или в кругу семьи они беззаботно проводят свое время, но когда заканчиваются деньги, снова возвращаются к своим повседневным занятиям.

Попасть в рай непросто, – есть свои трудности. Когда какой-то великий йог или аскет подвергает себя суровым епитимиям ради материального могущества, царь небес Индра начинает ему завидовать. Из страха, что его могут сместить с занимаемой должности, он начинает вредить. В этом мире все завидуют друг другу, поэтому ничего удивительного в том, что даже полубоги не свободны от этого порока.

Живое существо может занять положение не только обычного полубога, но и место самого творца вселенной, Брахмы. Поэтому, начиная с крошечного муравья и кончая Индрой и Брахмой, самыми могущественными полубогами, все борются друг с другом.

У ИНДРЫ ТОЖЕ БЫВАЮТ ТРУДНОСТИ

Однажды Индра, возгордившись своим могуществом, не оказал почтения своему гуру Брихаспати, за что был проклят, и по проклятию получил тело свиньи. Будучи свиньей, Индра очень привязался к чувственным наслаждениям. Известно, что свиньям самой природой позволено есть что попало, жить как попало и с кем попало – без ограничений. Они могут спа-

риваться с собственной дочерью и мамой – море наслаждений. Поэтому не удивительно, что, став свиньей, Индра привязался к такой жизни.

Когда дела в небесном царстве в отсутствие царя пошатнулись, Брахма попросил Индру вернуться на небеса, но Индра в теле свиньи даже не подумал об этом. Он сказал Брахме: «Дорогой господин, это невозможно. У меня семья, дети, друзья, многочисленные родственники, с которыми меня связывает не только узы родства, но и совместный бизнес. У нас прекрасное общество свиней, прекрасный досуг и жратва от пуза. Я не могу оставить свое корыто и хлев – управляйтесь без меня».

Брахма был поражен. Он обомлел, услышав это от бывшего Индры, царя небес. «Как удивительно действует майя!» – подумал он. Даже если душу послать в ад, так она и там адаптируется. Неслучайно говорят, что даже бедняк горд своей полушкой, и навозный червь в куче навоза чувствует себя комфортно. Живое существо может адаптироваться к любым условиям существования.

Сколько Брахма не увещевал Индру, ставшего свиньей, вернуться в рай, ничто не помогало. В конце концов, потеряв терпение, Брахма забрал Индру силой. Пришел хозяин и зарезал всю родню Индры, а затем и его самого. Уже под ножом Индра вспомнил о своем долге и, оставив тело свиньи, вернулся в рай. Так, закоренелого материалиста может освободить только милость Господа. Обусловленная душа будет рождаться и умирать снова и снова, то возносясь на райские, то опускаясь на адские планеты, рождаясь то человеком, то полубогом, а то и насекомым.

УБИЙСТВО ВРИТРАСУРЫ

Когда Индра из зависти убил Брахмана Вишварупу, он был вынужден ради собственного очищения совершать множество жертвоприношений. После убийства Вритрасуры, чтобы избавиться от чахоточной старухи, которая преследовала его по пятам, он вынужден был прятаться в стебле лотоса в озере *Манаса-саровара*.

Так одно за другим сыпались несчастья на голову царя небес. Говорят: «Кому много дано – много и спросится». Конечно, дуракам везет, но Индру нельзя назвать дураком; понять его положение с позиции обычного человека тоже невозможно.

УКРОШЕНИЕ ГНЕВА ИНДРЫ

Когда жители Вриндавана, вдохновленные Кришной, отказались совершить пуджу Индре, царь небес пришел в страшный гнев и обрушил нескончаемый ливень, намереваясь потопить Вриндаван. Он бушевал

семь дней, но его гордость была повержена Верховным Господом, который одним мизинцем левой руки поднял холм Говардхану и держал его как зонтик над Враджей. Эта история, описанная в «Шримад Бхагаватам», наглядно иллюстрирует могущество Господа Кришны и Его бесконечную милость к Своим преданным.

Аналогичная ситуация произошла и с Бали Махараджем, царем демонов, который победил Индру и захватил его планету. Положение Индры, в которое он попадает, порой вызывает сочувствие и улыбку, но никто не должен глумиться над ним.

Когда Господь Кришна ради удовлетворения своей преданной жены достал дерево *париджата* с планеты Индры, Нарада Муни предостерег Царя:

– Во всех трех мирах все принадлежит Господу и поэтому его верные слуги обязаны без промедления предоставлять Ему все свои возможности, не дожидаясь напоминаний.

ОПЛОШНОСТЬ ИНДРЫ

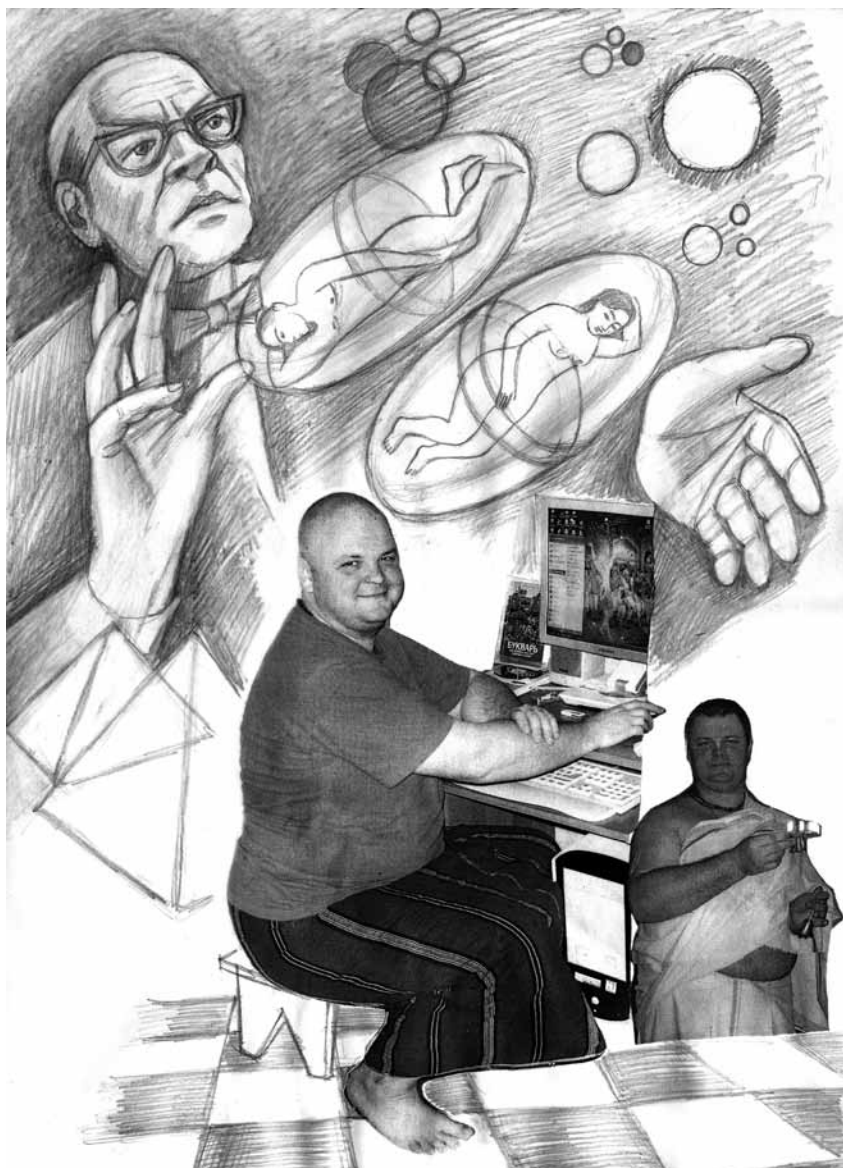
Индра известен своим необузданным вожделением. Однажды он сохратил жену великого мудреца, за что мудрец проклял Индру. Тело Индры покрылось вагинами. Он не мог появиться в обществе в таком теле, и готов был провалиться сквозь землю от стыда. Чтобы вернуть свою репутацию, Индра припал к лотосным стопам мудреца. Смиловившись, тот вложил глазное яблоко в вагины. С тех пор можно видеть, что его тело украшают глаза, которые он не смыкает ни днем, ни ночью. Как у Брахмы много голов, у Шивы экстра-глаз, так тело Индры отличается своей неповторимой оригинальностью от других полубогов.

КАК ИНДРА ПОХИТИЛ ЖЕРТВЕННОГО КОНЯ

Однажды из зависти Индра похитил у Притху Махараджа жертвенного коня, и тем самым подверг себя опасности. Притху Махарадж пришел в страшный гнев и решил убить Индру. Для этой цели его сын стал совершать жертвоприношение. Если бы не вмешался Брахма, то развязка была бы трагической. Творец вселенной едва уговорил Махараджа оставить Индру в покое.

– Индра очень могущественен, – сказал Брахма, – и чтобы избежать наказания, способен сотворить множество нерелигиозных принципов (адхармы), что послужит дурным примером для обычных живых существ.

Я лечу в космическом пространстве, в капсуле, по форме напоминающей снаряд или пулю. Мои ощущения подсказывают, что у меня тело женщины, и я направляюсь к Земле. Навстречу мне летит точно такая же капсула...

ТРИ ЖИЗНИ ИЗ ПРОШЛОГО

ЖИЗНЬ ПЕРВАЯ

Я лечу в космическом пространстве, в капсуле, по форме напоминающей снаряд или пулю. Мои ощущения подсказывают, что у меня тело женщины, и я направляюсь к Земле. Навстречу мне летит точно такая же капсула. Когда она поравнялась с моей, то на уровне мысли произошло общение с ее обитателем. В той, другой капсуле, находился субъект мужского пола. Он представился и предложил мне лететь вместе с ним, но я отказался. Я объяснил ему, что лечу на Землю с определенной миссией, которую мне надо выполнить и не могу повернуть назад. Немного удрученный, мой собеседник вернулся в свою капсулу, а я продолжил свой путь к намеченной цели.

И вот, я прилетаю на Землю и спускаюсь в том месте, где находятся египетские пирамиды. Подхожу к одной из них и проникаю внутрь. В этот момент я вспоминаю задачу, которую должен выполнить на этой планете. Она состояла в том, чтобы найти и уничтожить определенную личность.

На моем уровне восприятия, пирамида представляла собой плоский треугольник – такой можно вырезать из бумаги. Когда я вошел внутрь этой плоскости, открылось целое пространство. Налицо была неадекватность восприятия и реальности пространства.

Я подхожу к двери, ведущей во внутреннее помещение в этой пирамиде (там скрывается мой объект). На этой двери три кнопки с символами различной окраски. На умственном восприятии идет подсказка – эта дверь закрыта мантрами. Открыть ее может только тот, кто владеет ими. Я не знаю мантр, но мне очень нужно попасть внутрь и уничтожить объект. Я наугад нажимаю на одну из кнопок – происходит взрыв, который меня уничтожает. В уме всплывает результат этой самсары: «Нужно учиться знаниям, позволяющим открывать нужные двери и добиваться нужных результатов». В тот же момент, когда самсара отпечаталась в мозгу, я перенесся в свою следующую жизнь.

Есть еще одно предположение, основанное на ощущениях событий, происходящих в той жизни. Оно заключается в том, что меня направили на Землю с помощью мантр и ритуалов. Поскольку знания того, кто это сделал, были ограничены, или он оказался невнимательным в произнесении мантр, то нужного результата достичь не удалось.

ЖИЗНЬ ВТОРАЯ

В этой жизни я рождаюсь в средневековой Англии, девочкой. Перед глазами моего ума проходит вся моя жизнь. Картины сменяют одна другую. Вот я маленький ребенок, бегаю с такими же, как я, детьми и играю. Вот я уже взрослая девушка и выхожу замуж. Живу в богатом доме. У

меня появляются дети. В основном сыновья. Потом внуки. Вот я отправляю своего старшего сына на войну. Вот он возвращается с войны калеккой. А вот моя жизнь подходит к концу. Я в своем доме лежу на большой кровати и умираю. Нет страха. Почему-то нет страха смерти. Видимо, я вел благочестивую жизнь, и была уверенность, что Господь меня не оставит. Надо мной склонились мои сыновья, невестки и даже внуки. Все выражали свое горе, но мне было все безразлично, мое сознание сосредотачивалось на Боге, и я был полностью спокоен.

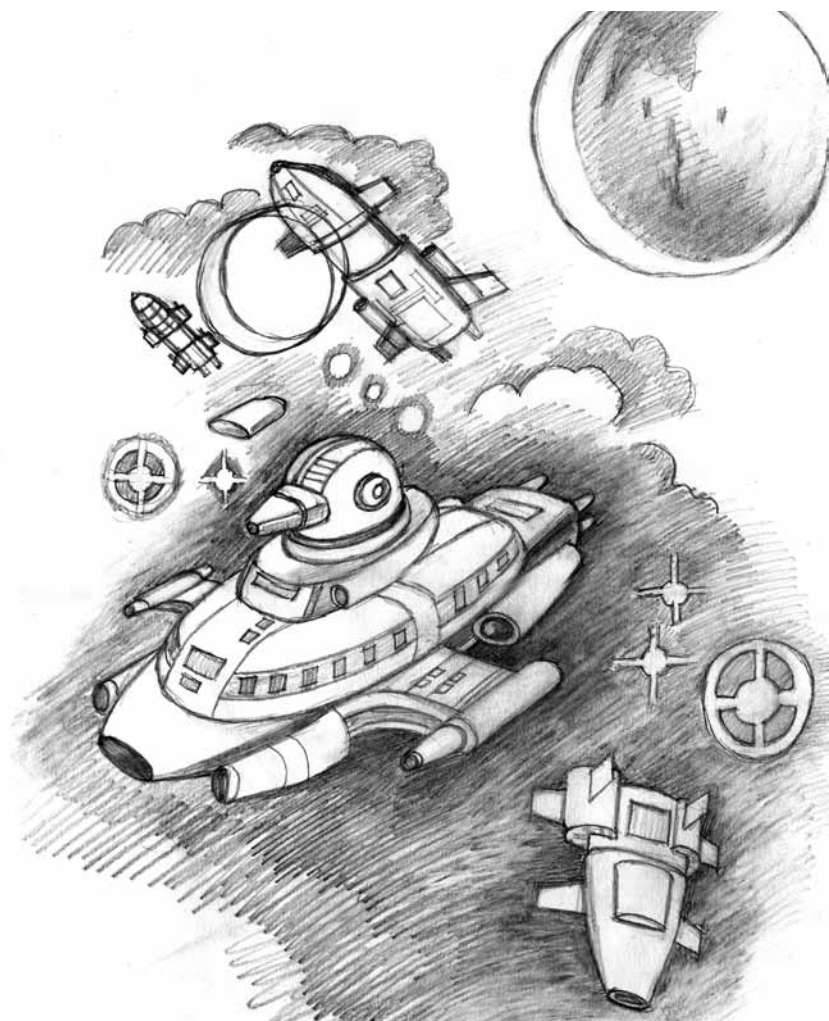
В какой-то момент мое Я, сознание, отделилось от тела и через рот поднялось под потолок дома. Я вижу как над моим, уже мертвым, телом склонились родственники. Все же я чувствую счастье от того, что оставил это старое тело. И я, душа, отправился в космическое пространство. Слева от меня проплыли Солнце и Меркурий, а справа Венера, Марс и Луна. Я лечу дальше и дальше, и рождаюсь в своей последней перед нынешней жизнью.

ЖИЗНЬ ТРЕТЬЯ

В этой, последней перед нынешней, жизни я рождаюсь на планете, не похожей на земную. Я вижу себя во дворце маленьким красивым мальчиком лет пяти. Мой отец – правитель этой планеты. Ему около 300 лет. Он владеет не только этой планетой, но и управляет вассальными планетами. У него есть мистическое оружие – круглая сфера, размером с футбольный мяч и пористая. Внутри этой сферы видна СИЛА, сияющая и переливающаяся, подобно расплавленной магме и готовой в любой момент вырваться наружу. Эта СИЛА удерживается в пористой сфере с помощью мантр или заклятий. Применить ее можно только в исключительных случаях, когда исчерпаны все остальные виды противодействия врагу. Я маленький и очень любопытный. Постоянно расспрашиваю отца о тайнах политики и мистических оружиях. Отец обещает мне, что когда я вырасту, он посвятит меня в мантры управления этой огненной сферой.

А пока я еще маленький, вокруг меня мельтешат придворные, стремящиеся угодить. А над головой человекоподобные существа, похожие на ангелов, кружатся и поют песни. Завораживающие, неземные мелодии и звуки. В ведах таких существ называют гандхарвами. Они имеют крылья и очень искусны в игре на музыкальных инструментах и пении. Но тогда, когда мы проводили этот сеанс, мы ничего не знали о существовании гандхарвов (еще не были изданы большинство книг Шримад-Бхагаватам ачарьи Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады, в которых эти существа описываются). Поэтому, после окончания сеанса, мне показалось странным такое различие видов жизни. И все же я адекватно воспринимал различных гуманоидов в этом видении. Как нечто само собой разумеющееся. Даже с безразличием.

Планета была необычной. Она существовала через восприятие посредством различных мантр. Иначе ее нельзя увидеть или ощутить. Поясню, что это значит. Находясь на более высоком, чем планета Земля, эволюционном развитии, планета существует, так сказать, только для тех существ, у которых сознание возвышено и очищено посредством различных религиозных, мистических или иных трансцендентальных практик, основанных на учениях Вед. Однако существует категория живых существ, демоничных по своей природе, которые также могли воспринимать нашу планету и, даже нападать на неё с помощью своих развитых техногенных устройств.

Помню, отец неоднократно посылал своих воинов-мистиков, чтобы они уничтожали его тайных и явных врагов. Иногда воины возвращались ни с чем, иногда приносили с собой похищенных врагов, а иногда сами погибали. Короче говоря, несмотря на райское существование в этой, «небесной», будем так говорить, обители, её обитатели были обеспокоены различными демоническими цивилизациями и всячески стремились заранее нейтрализовать угрозу. Однажды несколько особенно выдающихся воинов вернулись с другой планеты, где им удалось уничтожить и привезти голову злейшего и давнишнего врага нашей династии. Вся планета ликовала. По этому поводу устроили грандиозный праздник, который я просто не способен описать. Цветы сыпались с неба подобно снегу, звучали приятные слуху гимны и все поздравляли друг друга с победой.

Как я уже сказал, воспринимается планета посредством мантр. Например: прочитав одну мантру, человек мог плавать в глубинах планеты, как плавают рыбы или животные в воде, хотя и оставаться при этом человеком. Прочитав другую мантру, вы можете ходить по твердой поверхности и наслаждаться удивительными садами и лесами. Кое-где видны башни дворцов, упирающиеся, подобно земным небоскрегам, прямо в небо. Эти дворцы инкрустированы драгоценными самоцветами и изнутри, и снаружи. Читая третью мантру, вы летаете в сфере планеты, подобно птицам, и все дворцы и всяческие сады плавают в воздушном пространстве. Такова удивительная обитель.

Помню себя лет в двадцать пять. У меня была девушка, очень красивая, дочь духовного наставника нашей династии. Однажды я решил поделиться с ней тайной, известной только моим родителям и мне. Разумеется, я решил открыть ей тайну по той простой причине, что вскоре она должна была стать моей женой и в любом случае должна была узнать некоторые секреты нашей династии.

Я спросил ее, хочет ли она узнать самую большую тайну на свете, которую я знал. Она загорелась желанием поскорее узнать, в чем заключалась эта тайна, и поторопила меня. Ну что ж, я повел ее мимо своего дворца-башни в парк, где росли высокие деревья с густыми кронами. Остановившись в нужном месте, я попросил ее подождать и стал производить мантру, сложив вместе ладони перед собой.

Когда я произнес мантру, земля перед нами расступилась и открыла подземный ход, ступеньки которого вели в огромную пещеру с высокими потолками. По бокам хода стояли огромные стражники с копьями и мечами, ростом в два раза выше, чем были мы сами. Они отдали нам честь, и мы спустились в самый низ огромного подземного грота.

Перед глазами возникла панорама большого подземного озера, сверкавшего своими молочно-лазурными водами. Я попросил девушку подождать, пока я произнесу необходимые мантры, оставил ее одну и, повер-

нувшись лицом в нужную сторону света, сосредоточился. Но вот беда: вместо того, чтобы послушаться меня, девушка подошла к озеру – полюбоваться игрой его волн. Она легла на берег и, наклонившись к воде, стала пить ее. В этот момент ее тело начало трансформироваться и разлагаться.

Я закончил произносить мантры и открыл глаза. Я увидел, что возле кромки берега лежит разлагающаяся куча, и понял, что произошло: она не дождалась, пока я закончу декламацию мантр. А я не подумал ее предупредить, чтобы она ни в коем случае не пила, пока я не сниму заклятие. Суть в том, что озеро было наполнено амритой, выпив которую, можно заново возродить силу, красоту и здоровье, если в этом была необходимость. Но озеро проявляло свойство амриты лишь после того, как снималось наложенное с помощью мантр заклятие.

Эта амрита появилась здесь с незапамятных времен, когда полубоги и демоны пахтали молочный океан. Закончив пахтать молочный океан, демоны и полубоги извлекли из него амриту бессмертия. Так или иначе, амрита демонам не досталась, а была благополучно поделена между полубогами Мохини-мурти, воплощением Верховного Господа в форме прекрасной женщины. Эту историю пахтания молочного океана можно найти в Шримад Бхагаватам или в других источниках ведической литературы. Но тогда, когда мы проводили сеанс регрессии, об этой истории никто ещё не знал.

Часть амриты досталась нашему предку, и он сотворил это волшебное озеро и заговорил его заклятиями, чтобы к нему не подобралась жаждущие бессмертия демоны. Каким-то образом демоны знали о существовании амриты на нашей планете. Вероятно, они смекнули, что полубоги, после того как получили всю амриту, если и могли где хранить подобное сокровище, то только на своих планетах. Вот поэтому они всячески и стремились завоевать высшие миры.

Однако, что же мне оставалось делать после того, что произошло с девушкой? Я был в отчаянии. Я знал, что наверняка прогневаю ее отца, потому что понимал, что в случившемся только моя вина. Я пребывал в подавленном состоянии некоторое время, не понимая, что можно предпринять, когда земля расступилась, и в подземелье по воздуху спустился гуру со свитой своих учеников и придворными. Оглядев это место своим взглядом, и обладая духовным видением, он сразу понял что произошло. В гневе бросил на меня взгляд и проклял меня: «Ты никогда не получишь то ЗНАНИЕ, которое я собирался передать тебе». Мой гуру покинул это место, и его свита ушла вместе с ним.

В этот момент, ведущий регрессию, спросил меня: «А какое знание тебе собирался передать твой духовный учитель?» Я сосредоточился и увидел огромный, пылающий, огненный шар, внутри которого в позе лотоса сидел прекрасный обликом юноша. Тогда я не мог определить, кто

он. И только много позже я узнал о том, что в недрах солнца Господь пребывает как Сурья-Нараяна, на которого медитируют йоги, и которому поклоняются полубоги и брахманы. Вот таким неожиданным образом, с помощью регрессии, мне удалось получить даршан Господа. Тем временем я вернулся от созерцания божества в солнце, к своей прежней жизни. Я видел и чувствовал, что впадаю в депрессию. Что сияние покинуло мое тело. И вот в таком состоянии духа я не мог придумать ничего лучшего, как последовать рекомендациям шастр (священных писаний) и пойти утопиться. Я поднялся на самую высокую крышу нашего дворца, намереваясь прыгнуть с высоты вниз и утонуть. Но состояние духа омрачило мою память, и я забыл произнести нужные мантры. Поэтому, вместо того чтобы утонуть, я разбился о твердую земную поверхность.

Помню, как покидал свою телесную оболочку. Надо мной склонился отец, мать, придворные и духовный учитель. Я уже висел в пространстве над их головами, когда мой духовный учитель, обладавший духовным видением, поднял свою голову вверх и увидел меня в тонком теле. Сожалел о том, что проклял меня, он послал мне вслед благословение: «Ты все-таки услышишь то ЗНАНИЕ, которое я тебе должен был передать!» И я душа, взмыл вверх, в пространство и, очнувшись в своей нынешней жизни.

Когда я пришел в себя после регрессии, то получил ответы на все вопросы, волновавшие меня перед сеансом. Во-первых, я понял, что результатом проклятия в прошлой жизни стала моя потеря слуха; у меня двухсторонняя нейросенсорная тугоухость четвертой степени. Я пользуюсь слуховым аппаратом. Во-вторых, благодаря благословию гуру в прошлой жизни, я получил возможность встретиться гуру в нынешней моей жизни. Получив у него посвящение, я обрел духовное ЗНАНИЕ о вечных взаимоотношениях с Верховным Господом Шри Кришной. Он пребывает в недрах солнца как Сурья-Нараяна, в сердце как Сверхдуша и в Своей вечной, исполненной знания и блаженства обители, находящейся за пределами нашего материального мира Голоке Вриндавана как мой возлюбленный Господь.

Теперь я повторяю мантры и Его святые имена, потому что к Нему стремиться моя душа. А достичь Его можно только по милости гуру, который в свою очередь получил ЗНАНИЕ от своего гуру. ЗНАНИЕ о наших вечных взаимоотношениях с Кришной, которое Он Сам открывает своим преданным, а они, в свою очередь, бережно передают духовное знание своим ученикам. Их ученики сами, в свою очередь, становятся гуру и таким образом, эта цепочка связи с Кришной никогда не прерывается, давая возможность каждому присоединиться и получить милость Господа – вернуться к Нему, в духовный мир, лежащий за пределами этого иллюзорного материального мира – мира страданий.

В 1994 году я приехал в храм Харе Кришна, что находится и поныне на Павлова, 11 в Минске. У знакомого преданного я увидел книгу Рэймонда Моуди «Жизнь до жизни. Жизнь после жизни», в которой описывался процесс гипнотического погружения в прошлые жизни – регрессия. Я заинтересовался и попросил дать мне ее почитать. Он великодушно одолжил мне ее.

Эксперименты я начал сразу после того, как прочитал книгу. У меня были друзья в сознании Кришны и я их заинтересовал возможностью путешествий с помощью регрессий в прошлые жизни. Мы собирались вечерами у кого-нибудь на квартире и по технике, описанной в книге Моуди, проводили друг с другом опыты. Результаты оказались потрясающими, настолько потрясающими, что перед этими историями, которые вылавливали мы из глубин нашей памяти, блекли произведения великих писателей-фантастов. Подсознание открывало картины нашего прошлого, наиболее тесно связанные с нашей нынешней жизнью. Такова была наша цель – увязать события настоящего с прошлым. Ведь по философии сознующих Кришну, карма предыдущей деятельности в прошлых жизнях влекла за собой последствия в виде реакций и плодов нынешней. Что посеешь, то и пожнешь. Вот мы и стремились узнать, что же посеяли в своих предыдущих жизнях. Выше я уже рассказал о том, что происходило со мной во время сеансов регрессии.

В первый сеанс ничего не произошло; я не вошел в состояние транса. Получилось только на второй день с четвертой попытки. Приятель читал правила вхождения в транс из книги, пытаясь вести меня по лабиринту видений. Но уже в самом начале четвертой попытки я попросил его замолчать, потому что его установки стали мешать мне. Когда он замолчал, я неожиданно погрузился в состояние регрессии и картины, увиденные мною, быстро проплывали на экране моего ума. В вышеизложенном я привел краткое описание трех жизней, которые я спонтанно увидел в этом трансе. Разумеется, в первую очередь, я хотел узнать: «Почему произошло так, что я потерял в детстве слух, и почему пришел в движение Сознания Кришны?» И далее: «Что всему этому предшествовало?»

*Враджешвар дас. (Беларусь, г. Микашевичи)
7 февраля 2009 г.*

БЕСЕДА Мурали Мохана Махараджа с квакером

Антон: Узок круг тех, кто верит, что Харе Кришна мантра принесет им счастье.

М.М.д: Когда вы предлагаете что-то очень дорогое, (например, бриллианты), то не ждете, что выстроится очередь. В большинстве своем люди неплатежеспособны. В «Бхагавад-гите» (7.3) Кришна говорит: «*Манушьянам сахасрешу кашчид ятати сиддхайе*. Из многих тысяч едва ли один интересуется духовной жизнью, а из многих тысяч достигших совершенства, едва ли один познал Меня». Люди очень греховны; у них нет благочестия; им нечем заплатить; Сознание Кришны – недешевое удовольствие. Материальный мир создан для тех, кто решил забыть Кришну, поэтому не то удивительно, что «узок круг тех, кто повторяет Харе Кришна мантру», а то, что все-таки кто-то повторяет ее. Движение сознания Кришны (Харе Кришна) не от мира сего. Вместе с Чайтаньей Махапрабху оно пришло с Голоки. Искренние его последователи не собираются в рай, как христиане; они не стремятся достичь *нирваны*, как буддисты, или стать едиными с Богом, как имперсоналисты, стремящиеся к освобождению; они не те йоги, которые стремятся обрести *сиддхи* (мистические способности). Единственно, чего желают «кришнаиты» – это любви и чистого преданного служения Кришне. Мы не от мира сего, чтобы сильно скучать о ком-то или желать нечто ради удовлетворения материальных чувств и ума. Кришна – единственный объект нашего поклонения, аскез и тапасий; единственная цель нашей жизни. Мы не собираемся «свой, наш новый мир строить», как материалисты, потому что уже все построено. Три четверти живых существ находятся в духовном мире, по ту сторону добра и зла, вне времени и пространства, и лишь одна четверть – в материальном мире, который подобен тюрьме. Это тоже царство Бога. В этом царстве есть место для непослушных граждан – это материальный мир.

А.: Вы находите этот мир как место заключения?

М.М.д.: Да, материальный мир не место для джентльмена. И мы имеем несколько негативное к нему отношение. Пока человек не испытает великое разочарование в материальных наслаждениях, мирской дружбе и любви, он не сможет предаться Кришне так, как Кришна того желает, и, следовательно, не сможет обрести освобождение от круга рождения и смерти.

А.: Вы видите в повторении Харе Кришна большое благо для всех людей?

М.М.Д.: Да, я вижу в повторении святого имени Кришны благо не только для людей, но и для всех живых существ (движущихся и неподвижных). Стены прогрессируют, когда с любовью и преданностью мы воспеваем святое имя Кришны. Живые существа есть везде... Поэтому, осуществляя санкиртана-ягью (совместное воспевание Харе Кришна мантры), мы можем одухотворить весь мир. Сознание Кришны можно пробудить даже в низших формах жизни, не только в человеке. Воспевание Харе Кришна – это метод духовной реализации для всех живых существ, не исключая растения, животных и микробов.

Возьмем практическую сторону вопроса. Например, люди говорят о братстве, о равенстве и свободе; они постоянно говорят о любви; но в материальном мире нет равенства, нет братства и любви. Есть богатые и бедные, умные и глупые; есть больные, здоровые; есть мужчины и женщины. О каком же равенстве идет речь? В материальном мире нет равенства! Нет здесь и любви, и о свободе нет речи. Рано или поздно каждый состарится и умрет. Но если принять нашу философию, что каждое существо есть душа (ни русский, ни американец, ни христианин, ни индуст, ни мужчина, ни женщина), то здесь – вам свобода, равенство и братство. Любовь заключена в природе души, которая является неотъемлемой частичкой Кришны, и когда вы становитесь сознающими Кришну, то она проявляется спонтанно. Нет более достойного объекта для любви, чем Кришна, и нет более сильного, совершенного чувства, чем любовь к Кришне!

Во-первых, эта любовь вечна, потому что в духовном мире всеечно; во-вторых, объект ее совершенен; Кришна никогда вас не разочарует. Любовь к Кришне глубока. Если вы любите Кришну, то вы любите каждое существо, не только «ближних». Поскольку каждое существо есть неотъемлемая частица Кришны, то вы любите всех. «Что особенного в том, что вы любите «своих, да наших»? Не то ли делают мытари и грешники? Возлюби врагов своих!» – вот чему учил Христос. Когда вы отбросите телесные представления о жизни, освободитесь от обозначений и форм, и обретете чистое сознание Кришны, то вам откроется путь к всеобщей любви. Через сознание Кришны человечество сможет решить все проблемы: национальные, политические и религиозные, проблемы экологии и нехватки продовольствия. В царстве Кришны нет сирот. Птички не сеют, не пашут, но Господь заботится и о них! Кришна поддерживает каждое существо. Он создал этот мир так, что всем всего должно хватить. Люди страдают из-за неправильного распределения, считая себя собственниками того, что по праву принадлежит Богу. В царстве Бога никто не работает, там нет ни фабрик, ни заводов, но там нет и экономических проблем. Если мы покончим с материальным существованием, то решим все проблемы. В течение жизни человек культивирует определенное сознание, а в конце получает соответствующее бытие. Если сознание человека подобно

сознанию животного, он получит тело животного; если его сознание божественно, он родится полубогом, а если обрел чистое сознание Кришны, то достигнет вечного бытия, знания и блаженства. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что то состояние бытия, о котором человек вспоминает в момент смерти, оставляя свое тело, он достигает непременно.

А.: Если бы это было действительно так...

М.М.Д.: Это так и есть. Кришна создал этот мир, и Он наверняка знает, как он устроен, как в нем жить и как достичь духовного совершенства, обретя сознание Кришны. Поскольку имя Кришны неотлично от Него Самого, то повторяя Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе (в особенности в момент смерти), вы непременно придете к Кришне.

Философия и практика сознания Кришны идеальна! Проблема в нас. Мы можем симулировать, говоря о философии сознания Кришны, не понимать, исказить ее или жить как вздумается, изобретая нечто «оригинальное» под видом сознания Кришны. Если принять во внимание, что Абсолютна истина, которую представляет собой Кришна, является источником всего сущего, то надо думать, что любая, самая сумасбродная идея, пришедшая на ум в момент смерти, может стать для кого-то его реальным бытием. Бог всемогущий, и Он выполнит любое наше желание, создаст на заказ любое бытие.

А.: Хорошо. Я отношу себя к Квакерам; это одно из протестантских направлений; появилось оно в Англии и нашло свое распространение в Америке. Квакеры – означает «друзья света»; они признают абсолютное братство... и кришнаитов.

М.М.д.: Отлично, мы с квакерами...

А.: Свет, который распространяется, одинаков, и прийти к нему можно из любой точки, повторяя любое имя Бога, как мы....

М.М.д.: Отлично, какое имя вы повторяете?

А.: Имя Христа. Я ничего не имею против имени Кришна, но я не считаю, что это единственное и изначальное имя Бога. Я не знаю, на какой информации основано ваше предположение. Согласитесь, что имени Кришна нет в четырех Ведах.

М.М.Д.: Да, четыре Веды в основном составлены для материалистов; они предполагают поклонения полубогам, таким как Индра, ради достижения рая. Я основываюсь в своих утверждениях на «Брахма-самхите», которая представляет наиболее сокровенную часть ведического знания: *«ишварах паромах кришна сат-чит-ананда виграха анадир адир говиндах сарва карана каранам... Кришна причина всех причин, его тело вечно, исполнено знания и блаженства, Ему нет причины...»* Ведическое знание обширно; оно имеет различные разделы для разных типов людей. Как я сказал в самом начале, Харе Кришна не от мира сего; поклоне-

ние Кришне – это высшая форма поклонения Верховной личности Бога. Материальный мир находится во власти полубогов, которые являются как бы министрами в правительстве Кришны. Те, кто преследуют материальные интересы, поклоняются ради их удовлетворения полубогам. В соответствии с различными гунами материальной природы, есть различные формы поклонения. Те, кто в *тама-гуне*, поклоняются духам, те, кто в *раджа-гуне*, демонам (сильным мира сего), а те, кто в *саттвеа-гуне*, полубогам. Мы поклоняемся Кришне, Верховной личности Бога, который способен удовлетворить любые желания (материальные и духовные). Он – единственный, кто дарует освобождение из круга рождения и смерти и чистое преданное служение, которое способно привлечь Самого Кришну. Нам нужна любовь к Кришне, нужен Сам Кришна, поэтому мы повторяем имя «Кришна». Он проявляет Себя во множестве форм и образов. Кто бы кому ни поклонялся, поклоняется Кришне, но часто делает это не так, как положено. В век *Кали-юги* единственным средством достижения освобождения является воспевание Харе Кришна мантры, которую дал нам Чайтанья Махапрабху. Только по милости Шри Чайтаньи мы можем воспользоваться этой мантрой, не совершая оскорблений. Воспевая Харе Кришна, мы обретаем любовь к Кришне. О Харе Кришна мантре в «Кали-сантарана упанишад» сказано: 16 слов маха-мантры предназначены для достижения освобождения в современный век вражды и лицемерия.

Люди поклоняются Творцу, но Богу самому творить ничего не надо, потому что ОН – Бог. Если кто-то творит, это значит, что он слуга Бога. Люди не знают, кто есть Бог и на всякий случай поклоняются кому угодно, часто обожествляя силы природы, самого себя или нечто мысленно сотряпанное, культ личности, деньги, секс и т. д...

А.: Есть ли для нас какая-то разница?

М.М.д.: Есть, хотя процесс поклонения может быть один и тот же, но результат поклонения диаметрально противоположным. Поклоняясь полубогам, человек достигнет планет полубогов; поклоняясь духам или демонам – планет, которые населяют эти существа, а поклоняясь Кришне, – Его высшей планеты Голоки Вриндавана; она находится далеко за пределами материального существования.

А.: Для нас важно направление, а направление одно и то же.

М.М.д.: В данном случае, я могу согласиться. Да, направление одно и то же; но на пути к цели, которой является сознание Кришны, как ступени на лестнице, есть разные уровни – ниже или выше. Кто-то стоит у основания, кто-то где-то на полпути (между небом и землей), а кто-то, протяни руку, и достиг цели. Развитие людей различное, и по их уровню сознания Кришна дает различные типы веры. Даже для дикарей есть какая-то вера (религия), достоинства которой определяют принципы:

1) насколько она вечна, чтобы удовлетворить нашу насущную потребность души в вечном бытии (*сам*);

2) насколько она дает нам знание о Боге или помогает стать сознающими Кришну (*чит*);

3) и насколько она способна удовлетворить нашу духовную потребность стать счастливыми (*ананда*);

Каковы заповеди Христа? Не убий! Не прелюбодействуй! Не кради! и т.д.

Нормальному человеку не нужно говорить, что убивать плохо и воровать нехорошо; у цивилизованного человека в природе этого нет... Христианство – это для диких людей, которые убивают животных и себе подобных, поедая их плоть.... Эта религия для мясоедов и людоедов. Каннибалы-то не перевелись. Они ездят в джипах, живут в роскошных апартаментах, носят бороды и джинсы и выглядят как люди. Но на самом деле, они не люди, а *ракшасы* и *пишачи*; в лучшем случае, неандертальцы.

А.: Ну, если какой-то шиваит достиг Шива-локи, то надо считать, что он продвинулся значительно дальше, чем самый передовой кришнаит.

М.М.Д.: Дело не в том, кто дальше продвинулся. Если поезд идет не в том направлении, то нет смысла говорить насколько мы продвинулись, так же как нет смысла говорить с какой скоростью едем, в купе или общем вагоне. Поймите, куда стремятся шиваиты, нам не надо; нас интересует Кришна. Пока мы не обретаем сознание Кришны, мы где-то между небом и землей. Кришна есть высшая цель познания; «Он – составитель Вед, знаток Вед и конечная цель Ведического познания» (Бх.г. 15.15). В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «НЕТ ИСТИНЫ ВЫШЕ, ЧЕМ Я. Все покоится на Мне, как жемчужины нанизаны на нить!» Все покоится на энергии Кришны, и Он внутри всего. Нет ничего, кроме Кришны. О чем еще говорить? Вся деятельность человека и так называемый духовный прогресс – это компиляции его ума, которые ничего не стоят. Пока человек не обретет чистое, незамутненное сознание, истинное видение и понимание того, что Кришна – это все, и нет ничего, что существовало бы вне Кришны, он будет пребывать в иллюзии.

Духовный мир разнообразен: кому-то надо на ту или иную Вайкунтху, кому-то на Голоку, но и там не все равноценно. Духовный мир полон бесконечного разнообразия, и все хотят насладиться этим разнообразием и близкими отношениями с Кришной в одной из *рас*. Даже сам Господь Шива хотел бы попасть в круг близких спутников Кришны, принять участие в Его *раса-лиле*. Но даже Его, столь возвышенного преданного, пока не приглашают. В духовном мире есть великое разнообразие, которым наслаждается Кришна, и каждый мечтает о том, чтоб хоть краешком глаза взглянуть на него. Поэтому говорить о счастье на Шивалоке – все равно, что сказать: «Виноград зелен». Нам не надо на Шивалоку, потому что

наше место у лотосных стоп Шри Кришны. Господь Шива постоянно пребывает в медитации на Его стопы, мечтая, что в один прекрасный день Кришна пригласит его в круг Своих *сакхи* и обнимет как Своего дорогого друга. Многие не имеют никакого представления о сознании Кришны, а другие, из-за плохого общения, не могут оценить его по достоинству.

Сейчас мы говорим вообще – БОГ! А кто такой Бог, как Он выглядит и какие наши с Ним отношения? Говоря о любви к Богу, мы не имеем ни малейшего представления о том, кто есть Бог и что есть любовь. Поскольку мы потеряли себя (как душу) и утратили сознание Бога, то не знаем и как можно любить Бога. Любовь, которая заключена в природе души (*према*), может проявляться только по отношению к Кришне; все остальное – это вожделение (*кама*). Когда живое существо соприкасается с материальной энергией (*гунами* страсти и невежества), то изначально божественная любовь трансформируется в вожделение, подобно тому, как в соприкосновении с кислым тамагрином молоко становится простоквашей. Нет ничего кроме Кришны и теперь надо попытаться понять это.

А.: Тот, кто не полюбил этот мир, он и на Голоке найдет массу недостатков.

М.М.д.: Это так. Вероятно, поэтому нас туда и не приглашают. В материальный мир живое существо попадает по собственному желанию, но уйти отсюда на Голоку оно может только по милости Кришны. Не обладая сознанием Кришны, наше место у параши. В нашем теперешнем положении, мы можем только мечтать о том, чтобы пойти на Голоку. Наши усилия далеко недостаточно, хотя они необходимы. Сначала нужно заслужить, а потом получить. Мы обретаем любовь к Кришне по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, который начал движение *санкиртаны*. Он раздаст любовь каждому, кто воспевает и от двери к двери проповедует святое имя: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!

*Ваш доброжелатель,
Мурали Мохан дас.*

ВЕЛИЧИЕ САДХУ-САНГИ

Бхактивинода Тхакур в свое время писал: «Я не хочу быть Брахмой, если он не предан Кришне; если мне снова родиться, то пусть я буду мухой или червем в доме преданных». Судьба ко мне была благосклонна, и я родился в доме преданного. Здесь я постоянно наслаждался остатками пищи, предложенной Кришне, порой с тарелки я принимал маха-маха прасад, слушал *кришна-катху* и постепенно в моем сердце пробудилось сознание Кришны. Я вновь родился собакой. На этот раз в доме спутника Господа Чайтаньи, Шивананды Сены. Когда преданные собирались для проведения харинамы, Шивананда Сена всегда брал меня с собой. Я постоянно сопровождал киртану, смело защищая преданных от нападков демонических существ, и однажды встретил Чайтанью Махапрабху. В Джаганнатха Пури из Его рук я принял прасад, кокосовую пульпу. Любовь к Кришне тут же проявилась в моем сердце, и когда Господь приказал мне: «Повторяй Харе Кришна!» я, не раздумывая, начал повторять: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

При виде такого чуда все преданные были изумлены.

Таково величие садху-санги!

Связанное своим телом, материалистическое живое существо переселяется с одной планеты на другую, с одной формы жизни в другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармы и жизнь за жизнью наслаждается ее плодами. Наша деятельность формирует материальное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, этот конец называют смертью, а когда оно начинает получать результаты следующего этапа деятельности, такое начало называют рождением.

Когда из-за болезни зрительный нерв глаза утрачивает способность различать форму и цвет, зрение атрофируется, и живое существо, которое является владельцем как глаз, так и собственного зрения, слепнет. Подобно этому, когда физическое тело, то есть механизм, с помощью которого живое существо воспринимало мир, утрачивает способность к чувственному восприятию, это называют смертью, а тот момент, когда живое существо снова отождествляет себя с телом, называют рождением.

Не следует бояться смерти, как не нужно искать спасения в иллюзии, отождествляя себя, душу, с телом, безоглядно предаваясь удовлетворению полового желания плоти. Осознав свою истинную природу, человек должен сбросить с себя бремя привязанности и идти по жизни, неуклонно следуя своей цели.

Человеку разумному, постигшему философию жизни и смерти, больно слышать об ужасах, которые он испытывал в утробе матери и тех, что пережил, выйдя из нее. Только истинный философ способен прямо посмотреть в лицо смерти и бросить ей вызов. В чем, собственно, смысл философии, и ее неоспоримые преимущества! Научившись видеть истинную природу вещей, окрепнув духом в преданном служении Господу и перестав обольщаться привлекательностью материального мира, человек, опираясь на разум, должен поручить свое тело заботам иллюзорного мира и так отрешиться от всего материального.

КТО ТАКОЙ САДХУ?

В «Шримад Бхагаватам» есть определения: «*Садху* терпелив и милосерден, он – друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями». (3.25.21)

САДХУ-САНГА

В обществе садху я стал все больше и больше привлекаться чистым преданным служением Кришне. Так моя жизнь становилась все более и более духовной.

«Обсуждение игр и деяний Господа в обществе *садху*, чистых преданных, улаживает слух и радует сердце. Посвящая этому все свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее – так рождается истинная преданность и начинается преданное служение» (Ш.Б.3.25.25).

Когда бодствование и сон стали для меня сплошным, постоянным поклонением Кришне, я достиг *самадхи*, то есть стал человеком, полностью сознающим Кришну. В медитации я увидел:

– Подобный лотосу лик Верховного Господа, который светился радостью. У Господа багряные как венчик лотоса глаза и смуглое, цвета голубого лотоса, тело. В четырех Своих руках Он держит лотос, раковину, диск и палицу. Его бедра обернуты в блестящую ткань, желтую, как пыльца лотоса. На Его груди знак *шриватса* – завиток белых волос, а Его шею украшает драгоценный камень Каустубха. На шее Господа – гирлянда из чудесных лесных цветов, вокруг которой вьется рой пчел, опьяненных ее ароматом, и драгоценное жемчужное ожерелье. Его голова украшена короной, а запястья, плечи и щиколотки – браслетами. Его талия и бедра перехвачены поясом. Он стоит на лотосе сердца Своего преданного.

Пленительная красота Господа и Его безмятежный облик радует взор и сердце тех, кто Его созерцает.

Господь неизменно прекрасен, и Ему поклоняются все обитатели бесчисленных планет вселенной. Он вечно юн и всегда готов даровать преданным Свои благословения. Неувядающую славу Господа воспевают повсюду, ибо она преумножает славу Его преданных. Необходимо медитировать на Верховную личность Бога и Его преданных. Человек должен сосредоточить свой ум на вечном образе Господа и медитировать на Него до тех пор, пока его ум не обретет устойчивость.

Так, поглощенный преданным служением, я увидел, как Господь, который всегда исполнен красоты и очарования, стоит, движется, лежит и сидит в моем сердце.

Санкиртана Шри Чайтаньи Махапрабху, наиболее милостивого воплощения Радхи и Кришны в одном лице.

МЕДИТАЦИЯ

Во время медитации на вечную форму Господа, я смотрел, сначала сосредоточив ум на Его лотосных стопах, которые украшают знаки молнии и стрекала, флаг и лотос; сияние, исходящее от Его прекрасных рубиновых ногтей, по форме напоминающих очертания луны, рассеивают густую тьму, которая окутывает сердце человека.

Стопы Господа подобны молниям, которые выпущены, чтобы уничтожить гору грехов, скопившихся в уме преданного, погруженного в медитацию.

Медитируя так, по мере очищения в своем сердце я увидел Лакшми, богиню процветания. Она массировала ноги и бедра трансцендентального Господа, служа Ему с великим усердием.

Господь – источник всех энергий. Его бедра лазурны как цветок льна, выглядят особенно красиво, когда он восседает на плечах Гаруды.

Переводя взгляд постепенно, я увидел живот Господа, из пупка которого вырастает стебель лотоса. В нем заключены все планеты вселенной. Этот лотос – обитель Господа Брахмы, первого сотворенного существа. На его груди соски, похожие на два волшебных изумруда в лучах сияния, исходящего от молочно-жемчужного ожерелья на груди Господа.

Грудь Господа – это обитель Маха-Лакшми. Она – источник трансцендентального блаженства для ума и глаз.

После этого я перевел взор на шею Господа – она выглядит еще прекрасней, потому что на ней Каустубха. Затем я стал медитировать на руки Господа. Источник могущества полубогов, отвечающих за разные сферы деятельности материального мира. Блестящие украшения отшлифованы Мандарой.

В руках Господа ослепительно сияла Сударшана-чакра с тысячей спиц. Раковина, словно лебедь, покоилась на лотосной ладони Господа.

Палица Каумодаки очень дорога Господу. Она крушит демонов, враждующих с Ним. Великолепная гирлянда цветов, жемчужное ожерелье – олицетворение чистых живых существ, постоянно занятых служением Господу.

После этого я увидел лотосный лик Господа. Из сострадания Он являет преданным различные образы и формы. У Господа красивый нос и безукоризненно чистые щеки, которые озарены сиянием, исходящим от мерно покачивающихся серег Господа, по форме напоминающих акулу.

Прекрасный лик Господа обрамлен волнистыми волосами. Лотосоподобные глаза Господа затмевают красоту самого лотоса. Его брови всегда в движении.

Взгляд Господа смягчает страдания целой вселенной. Его улыбка исполнена прелести и очарования. Она осушает океан слез, пролитых теми, кто терпит невыносимые муки и страдания. Изящно изогнутые брови

Господа, созданные его внутренней энергией, пленяют самого бога любви и защищают от вожделения великих муни.

С преданностью и любовью я медитировал глубоко в сердце на смех Господа. Это не составляло мне никакого труда. Когда Господь смеется, Он обнажает Свои небольшие, похожие на бутоны жасмина, зубы. На них лежат отблески розового сияния исходящего от его губ. Глядя на них, я не мог уже отвлекаться ни на что другое.

Так, постепенно развивая в себе чистую любовь и преданность к Личности Бога, я достиг определенного уровня в служении Ему. Волосы на моем теле встали дыбом от переполняющей меня радости, и из глаз хлынули потоки слез.

Пойманный в сети Его трансцендентальных объятий, я отбросил все свои материальные привязанности, забыв обо всем на свете.

Полностью очистившись, я отстранился от деятельности гун материальной природы, и мой ум, как свеча в безветренном месте, устремился к вершине Абсолютной истины, которая пребывает в Господе. Здесь я осознал свое единство с Господом.

Отстраненный от всякой материальной деятельности, я осознал свое величие, стал недостижим до материального счастья и горя, которое кроется в моем ложном это, заставляя меня отождествлять себя с материальным телом, и умом и всем, что имеет к этому отношение. Я избавился от концепции «я» и «мое» и стал совершенно безгрешен.

Обретя свое истинное «я» и, перестав отождествлять себя с телом, перестал сознавать, что с ним происходит: сидит оно, спит или лежит, ходит или испражняется. Подобно пьяному, который не понимает, одет он или раздет, я ходил куда хотел и делал, что вздумается.

О теле осознавшей себя личности заботится Сам Господь. Обычный человек считает в этом мире своей собственностью свою семью, богатство, деньги и прочее. Освобожденная душа способна понять различие между тем, что в действительности «мое» и что мне не принадлежит.

Искры огня отличны от пламени, хотя исходят из него. Они отличны от дров, сгорающих в пламени, хотя вышли из единого источника – горящих поленьев.

Господь един и отличен от своего творения. Живое существо едино с Господом и одновременно отлично от Него. Я видел единую природу всего как энергию, исходящую из Господа, единую с Ним и одновременно отличную от Него.

На этом этапе я осознал присутствие Сверхдуши, всего сущего, которое находится повсюду, сохраняя свою целостность.

Пройдя, таким образом, многие и многие воплощения, начиная от жизни, которая существует в воде, в растительных формах, птиц, пресмыкающихся и полубогов, и теперь я снова – человек.

Отбыв в теле Индры и удовлетворив свои вожделения, я снова вернулся на землю. Что было со мной дальше? Я родился в благочестивой семье. От рождения я стал изучать Веды, повторять мантры, совершать ягьи и служить Божествам. В доме отца у меня была другая обстановка. Это был век Сатья.

Сатья-юга характеризуется религиозностью и благочестием; правдивостью и милосердием, знанием и отречением, осознанием своего истинного «я» как души и возможностью медитируя достичь освобождения от круга рождения и смерти.

Для меня это был подарок судьбы. Здесь я получил *садху-сангу* и встретил своего гуру, получив милость, чтобы вернуться назад к Богу.

Пробыв отпущенные мне 100 000 лет жизни в условиях совершенного комфорта и изобилия, как настоящий брахман, я в следующем воплощении родился в *Бхарата-варше*. На этот раз я попал в Кали-югу.

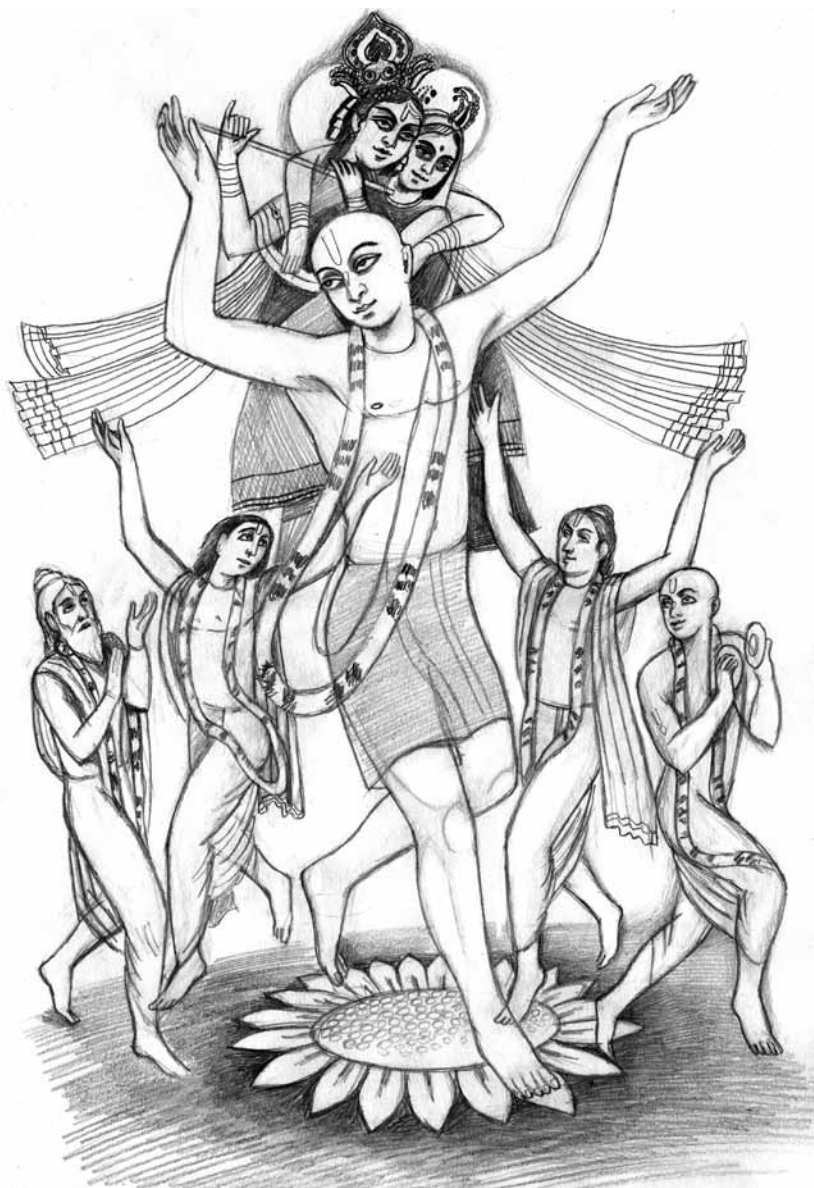
Кали-юга – это век раздоров и лицемерия. Живя в этот период времени, каждый из нас прекрасно это ощущает на себе самом.

Люди алчны, порочны и, в отличие от *Сатья-юги*, живут очень короткую жизнь, сто лет в обет.

Но есть одно хорошее свойство Кали. Господь милостив к падшим существам Кали. Он Сам приходит как преданный Кришны, в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, и проповедует *Санкиртану*, совместное воспевание святых имен Кришны: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Это есть *юга-дхарма* – метод поклонения Господу для современного века вражды и лицемерия. Также как в *Сатья-югу* я занимался медитацией, в *Трета-югу* совершал жертвоприношения и в *Двапара-югу* служил божествам, так в *Кали*, просто воспевая святое имя, достиг освобождения от круга рождения и смерти.

Мне повезло как никогда. Я встретил преданных Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху и стал повторять и проповедовать Харе Кришна мантру.

Шри Панчататтва. Шри Чaitанью Махапрабху сопровождают Шри Нитьянанда, Шри Адвайта, Шри Гададхара и Шриваса Пандит. Где бы они не появлялись, там всегда собиралось множество народу, чтобы принять участие в санкиртане – празднике святого имени Господа Кришны.

НЕУВЯДАЮЩАЯ СЛАВА БХАРАТА-ВАРШИ

Планета Земля у полубогов на высших планетах известна до сих пор под названием «Бхарата-варша». Это название ей дано по имени династии императоров, управляющих всей планетой свыше 5000 лет назад. Они были преданными Верховной личности, Господа Кришны, и в историю вошли как арии, лучшие из дважды рожденных. Чтобы оказать им свое особое расположение, Господь Сам воплотился в их роду. Говорится, что тело Господа, в отличие от обычного живого существа, духовно. Хотя Он может играть роль обычного человека, однако его положение всегда трансцендентально и никогда не оскверняется влиянием гун материальной природы. В «Бхагавад-гите» сказано: «Хотя Я – нерожденный, и Мое трансцендентальное тело нетленно, хотя Я – Господин всех живых существ, Я все же в каждое тысячелетие являюсь в Своем изначальном трансцендентальном образе». Слово «трансцендентальный» означает «*sat-chit-ananda*», вечность, знание и блаженство – качества, которые находятся за пределами времени и пространства. «Трансцендентальный» означает также нечто, что не может быть воспринято материальными чувствами и материальным умом, но что существует как высшая реальность, причина всех причин. «Тот, кто знает трансцендентальную природу Моего появления и Моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но входит в Мою вечную обитель, о Арджуна», – говорит Кришна далее.

Как бы то ни было, вследствие того, что Кришна воплощался на нашей планете, она стала местом паломничества даже полубогов.

«Короткая жизнь в Бхарата-варше ценнее многих миллионов лет, прожитых на Брахмалоке. Даже поднявшись на Брахмалоку, душа будет вынуждена вернуться в круг рождения и смерти. Хотя в Бхарата-варше, которая не относится к высшим планетам, человек живет совсем недолго, он может всего за одну жизнь в полной мере развить в себе сознание Кришны и достичь высшего совершенства, всецело посвятив себя служению лотосным стопам Господа. Покинув тело, такая душа возносится на Вайкунтхалоку, где нет тревог, где никто не рождается в материальном теле». (Ш.Б. 5.19.23.)

Комментируя этот стих из «Шримад Бхагаватам» Шрила Прабхупада приводит слова Шри Чайтаньи Махапрабху, который говорит, что у тех, кто родился на земле Бхарата-варши, есть все возможности, чтобы изучить наставления, данные Самим Кришной в «Бхагавад-гите» и так постичь высший смысл человеческого бытия.

Для того, кто находится в сознании Кришны, все реакции его кармической деятельности сожжены огнем трансцендентального знания. Даже самый грешный из всех грешников, обладая этим знанием, переправится

через океан материальных бедствий. Человек непременно должен посвятить себя преданному любовному служению Шри Кришне (*бхакти-йоге*). Эта уникальная возможность предоставлена каждому, кто родился на этой планете.

Исходя из этого, следующий текст из «Шримад Бхагаватам» гласит: «Разумный человек не стремится попасть даже на высшую планету вселенной, если там не текут благодатные реки повествований о чистых, как воды Ганга, деяниях Верховного Господа; если там нет преданных, которые служат Господу на берегах этих рек, и если там не проводятся ради удовлетворения Господа праздники *санкиртана-ягьи* (особо рекомендованной для нынешней эпохи)» (Ш.Б. 5.19.24.)

«...лучшая планета во вселенной – Земля, лучшее место на Земле -Бхарата-варша (Индия). Лучшая часть *Бхарата-варши* – Бенгалия, лучшая область Бенгалии – Надия, а лучшее место в Надии – Навадвипа, потому что именно там явился Шри Чайтанья Махапрабху, положивший начало *санкиртана-ягье*, совместному воспеванию Харе Кришна махамантры».

«В век Кали все разумные люди будут, собираясь вместе, прославлять Господа и поклоняться Его воплощению, постоянно воспевающему имя Кришны. Хотя кожа у Него не темного цвета, это Сам Кришна. Он приходит на землю вместе со своими слугами, приближенными и разными видами оружия». (Ш.Б. 11.5.32.)

Шри Чайтанью Махапрабху сопровождают Шри Нитьянанда, Шри Адвайта, Шри Гададхара и Шриваса Пандит. Где бы они не появлялись, там всегда собиралось множество народу, чтобы принять участие в санкиртане -празднике святого имени Господа Кришны. Начавшись в Навадвипе, месте, где родился Шри Чайтанья, это движение стало распространяться по всему миру. Теперь даже в Западных странах можно увидеть группы людей, поющих Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Казалось бы, люди, далекие от индийской традиционной культуры, в настоящее время проявляют все больше и больше интереса к этой стране, к ее истории, религии, к великому философскому наследию. У человека, родившегося на этой планете, есть особые преимущества развивать в себе сознание Кришны. Для этого необходимо принять гуру и изучать с его помощью ведические писания. Таким образом, Кришна в их сердцах полностью проявится.

Когда люди совершают *санкиртана-ягью*, даже великие полубоги, как в прежние века, лучшие времена человечества, приходят на землю, чтобы принять участие и свою долю в ягье. Так например, во времена Шри Чайтанья даже Брахма, творец вселенной, Шива и другие могущественные личности принимали воплощение.

Когда люди поют Харе Кришна маха-мантру, Ямарадж, бог смерти, и тот приходит, «взяв для себя отпуск». Оставив свои обычные обязанности – наказывать грешников – он воплощается на Земле, и тогда во вселенной никто не умирает.

Санкиртана-ягья столь прекрасна и могущественна, что не может сравниться даже с тысячами других, подобных *ашвамедха-ягье*. На самом деле, любое сравнение *санкиртаны* является оскорблением святого имени Господа.

В Бхарата-варше есть все условия для того, чтобы совершать *санкиртана-ягью*. Для этого тот, кто родился на земле Бхарата-варши в человеческом теле, наделен развитыми органами чувств.

Человеческая форма жизни не предназначена для чувственных наслаждений. Она предполагает совершение аскез и ягьи. Аскеза означает добровольное принятие ограничений, ради чего-то более великого, а ягья – жертвоприношение. Даже чтобы удовлетворить свои самые необходимые материальные потребности в еде, сне и совокуплении, человек должен многим поступаться и постоянно ограничивать себя. Чтобы получить образование, человек во многом себе отказывает, чтобы получить хорошую работу и хорошее жалование, человек добровольно ограничивает себя, трудится, повышая свою квалификацию. Даже достигнув некоторого положения в обществе, он вынужден из опасения конкуренции, поддерживая свое статус-кво, быть всегда в состоянии готовности и напряжения дать отпор своим врагам и защитить свою собственность, часто, при этом, не доедая и не досыпая. А когда приходит старость и болезни, будучи материально обеспеченным, человек должен ограничивать себя во всем и ради поддержания своего здоровья заниматься физкультурой или соблюдать диету, вместо того, чтобы наслаждаться результатами своего труда.

Человеческая форма жизни хороша только в одном случае: ради духовного прогресса. Вместо того, чтобы работать, как осел ради временного благополучия, разумный человек использует свою жизнь только ради вечного духовного счастья. Человеческое тело – хрупкий механизм, слабый, болезненный и недолговечный. Если кто-то желает иметь материальные наслаждения, он должен родиться либо свиньей, где нет никаких ограничений: ешь что попало, веди себя как попало и живи, занимайся сексом с кем угодно (хоть с мамой, хоть с папой, хоть с дочерью); либо полубогом на райских планетах. Но родившись Полубогом, в конце он начинает мечтать о человеческом воплощении, так как оно позволяет в себе развить сознание Кришны.

Человеческая форма жизни предназначена для скромной жизни и высокого мышления! Она предназначена для постижения Абсолютной истины, достижения освобождения от круга рождения и смерти. Поэтому полубоги с высших планет хотят родиться человеком на планете Земля,

в особенности в Матхуре, Вриндаване, Навадвипе и прочих святых местах, где люди предрасположены к занятиям духовной практикой, в особенности *бхакти-йогой* – преданным любовным служением Кришне. Они не слишком заинтересованы в экономическом развитии и достижении комфорта для материального тела. Довольствуясь минимальным, они не тратят времени впустую, на улучшение своего материального благосостояния, хорошо понимая временный его характер; они не утруждают себя борьбой за иллюзорное счастье, имея истинное понимание вещей. Хотя такое понимание может быть чуждым для человека, родившегося на Западе, в другом регионе планеты, но до них, в большинстве случаев, нет дела. Только из великого сострадания, выполняя миссию Самого Господа, они иногда проповедают, но бывает так, что поправши ногами бисер, те обращаются против них же. В истории много тому примеров. Хотя мы не пишем истории, но мы иногда их читаем. Такие истории возвышают нашу душу и вселяют в нее уверенность. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: «Зло никогда не одолеет того, кто творит добро... Арджуна, смело заявляй любому: Мой преданный никогда не погибнет!» Естественно, возникает вопрос: Не самое ли время и нам присоединиться к числу преданных Кришны?

«Полубоги, жители райских планет, зная, что человеческая форма жизни наилучшим образом подходит для духовного самопознания, говорят: «Какая огромная удача выпала людям, родившимся в Бхаратаварше! Нет сомнения, что в прошлых жизнях они совершили множество аскетических подвигов и других благочестивых поступков, добившись благосклонности Самого Верховного Господа. Иначе как объяснить, что теперь они могут заниматься самыми различными видами преданного служения?...» (Ш.Б.5.19.21.)

«Мы потратили столько сил, совершая ведические обряды и жертвоприношения... и вот, наконец, мы получили право родиться на райских планетах. Но какой в этом смысл? Живя в раю, мы погрязли в мирских удовольствиях и едва ли способны помнить Господа Нараяну. По правде говоря, из-за чрезмерных наслаждений мы совсем забыли Его лотосные стопы.»

Планета Земля известна у полубогов под названием «Бхарата-варши». Это – лучшее место во вселенной. Короткая жизнь в «Бхарата-варше» ценнее многих миллионов лет, прожитых на Брахмалоке. Ведь поднявшись до небес, но не обретя сознание Бога, обусловленная душа снова будет вынуждена вернуться в круг рождения и смерти. В отличие от этого, в человеческой форме, занимаясь преданным служением Господу Кришне, она достигнет освобождения и вернется назад к Богу уже в конце этой жизни. Достигнув планет Вайкунтхи, она больше никогда не будет воплощаться в материальном теле, но обретет духовное, победив рождение и смерть.

Поэтому разумный человек не стремится попасть на райские планеты вселенной, но, занимаясь преданным служением, *бхакти-йогой*, уповает на милость Господа Кришны, которая дарует бессмертие. На Земле есть все условия для того, чтобы совершать *санкиртана-ягью*, то есть воспевать святые имена Господа Кришны, которые неотличны от Него Самого: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Если человек упускает этот шанс и не возвращается назад, домой к Богу, то он сравнивается со скупцом, не сумевшим воспользоваться своим сокровищем, или с диким зверем и птицами, которые однажды вырвались из сетей охотника, но, по неосторожности, снова угодили в них.

Преимущество земли Бхарата-варши упоминается во всех богооткровенных писаниях. Оно заключается в том, что сам Господь Кришна посещал ее не однажды. Он оставил отпечатки своих лотосных стоп на ее поверхности. В одном из храмов во Вриндаване (между Дели и Агрой в Индии) поклоняются отпечатку Его стопы на камне, оставленному 5000 лет назад, и той божественной веревке, которой мама Яшода обвязывала Господа, когда Он играл роль обычного ребенка. Место, называемое Вриндаваной, неотлично от духовной планеты Голоки Вриндаваны. Те, кто живут там – необычные люди. Им завидуют полубоги, которые хотели бы воплотиться на этом участке вселенной, но, в силу многих обстоятельств, не смогли сделать этого.

ЭПИЛОГ

Я был полубогом, Брахмой, Индрой, был человеком и животным – воплощался бесчисленное количество раз. Даже в раю, на Брахма-локе, есть рождение и смерть. Разве мог я по-настоящему быть счастливым? Полубоги живут в страхе перед демонами, а демоны не могут быть умиротворены из злобы и зависти к полубогам. Путешествуя с планеты на планету по всей вселенной, меня различные формы существования, я снова родился человеком. И вот однажды, сидя под деревом, я повторял мантру... *Смотрю, ползет гусеница, отделяя свои задние конечности после того, как зацепилась передними. Так и душа переходит из одного тела в другое, когда результаты своей прошлой кармы исчерпаны и новое тело уже готово. Без примерки (полубоги не ошибаются) меня загоняют в него, и я смотрю на мир с позиции тела. Интересно, что чувствует сороконожка или лучше сказать, что чувствую я, родившись насекомым. Здесь я углубился в раздумья, и вот результат моей медитации и моего анализа:*

В век *Сатья-юги*, когда практически не существовало невежества, когда добродетель (*самтвa-гуна*) преобладала, я занимался медитацией. В Мадхуване, в том месте, где некогда совершал подвиги Дхрува Махарадж, я оставался в уединенном месте, погруженный в созерцание *Параматмы*. Обретя мистические совершенства, я возгордился, за что был проклят великими *риши* и низвергнут на дно материального существования. Оставаясь все той же бессмертной душой, я получил тело инрагопы.

Многоножка относится к семейству гусениц. Наиболее выдающаяся особенность и различие в строении моего тела близко имеет отношение к сороконожкам, которые не имеют ядовитых зубов. Каждый сегмент моего тела имел по паре ног. «Среднее число ног колеблется от 20 до 200. Существует, по меньшей мере, 1000 разновидностей, различающихся строением тела и количеством ног. Длина тела бывает от 2 мм. до 28 сантиметров. Некоторые оранжевые и красные, пестрые и в крапинку. Большинство же сохраняют черную и коричневую окраску. В северной Америке они достигают длины 3 см; живут в сырых влажных местах, находят себе жилище под камнями, в коре деревьев и гниющих листьях. Существуют также тропические многоножки, которые достигают длины тела 70 см. Эти животные избегают яркого света и обитают преимущественно в темноте. У них есть глаза, но эти глаза имеют фасеточное строение. Они восприимчивы к свету, но не воспроизводят имидж. Кожа их очень чувствительна, обладает

фоторесепторными свойствами. Они имеют антенны, которые заключены в волосках на теле, чувствительные к запахам и вкусам. Как правило, они питаются листьями и корнями растений, бывают двапарноногими или членистоногими. Среди всех древних жителей земли, они – самые древние». Став такой гусеницей, я прожил завидную для многих долгую жизнь. Из-за неразвитого сознания мне не дано было поделиться с другими своим опытом и ощущениями; однако, меня это ничуть не смущало.

Оказавшись в столь бедственном положении, я утешал себя лишь тем, что это был святой лес, в котором живет и по сей день множество мудрецов и йогов. Здесь проводит свои игры и Верховная личность Господа, который никогда не оставляет священную землю Вриндаваны. Так проклятие *риши* стало для меня благословением.

Любое, самое сумасбродное желание может стать для нас реальным бытием. Одно дело – быть в сознании Кришны, другое – в сознании *майи*; одно дело – быть пылинкой у стоп Господа и другое – родится червем в навозе. Материальный мир чем-то напоминает отхожее место. Для человека в сознании Кришны что высшие, что низшие планеты (рай и ад) – подобны куче такого навоза.

Описать жизнь собаки, насекомого, жизнь невежественного человека, не обладающего сознанием Кришны, значительно легче, чем жизнь того, кто занимает более возвышенное положение, чем мы сами. Понять положение святой личности грешному человеку невозможно. Но понять положение муравья значительно проще. Некоторые насекомые живут одну ночь. Они могут думать, что дня нет. Так и мы, проживая свою жизнь, не знаем реально, что есть ДЕНЬ той вечной жизни, исполненной вечного бытия, знания и блаженства.

Хотя я ничем не отличался от всякого другого червя или растения, но, когда я попал в лабораторию ученого под микроскоп, мной занялись со всей серьезностью, пытаясь найти душу. Меня стали тщательно изучать, – и вот, в Большой Советской энциклопедии появилось сообщение:

– Это чудо природы! – Подумав так, я проснулся. Продрав глаза, я понял, что это был всего лишь сон. Но чей сон?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЖИВ ДЖАГО!

ПРОСНИТЕСЬ, СПЯЩИЕ ДУШИ!

НИДРА-ЙОГА

Жизнь в материальном мире от сотворения до разрушения и полной его аннигиляции – происходит в сновидениях Маха-вишну, в период между Его вдохом и выдохом. Не следует имитировать Господа. Его сон – это Его вечное бытие, знание и блаженство; наш сон – это смерть, невежество и страдания. Хотя Он источник материальной энергии и живых существ, но ОН всецело духовен. В отличие от живых существ, которые принадлежат пограничной энергии (тагташха-шакти, частичного проявления сварупа-шакти) Он вне этого материального существования. Хотя махататтва, из которой возникают различные формы живых существ и виды материального бытия, проявляется из Его тела, но Сам Он вне этого. Только тот, кто обрел свое чистое сознание, может понять различие между индивидуальной душой (обусловленной и освобожденной), материальной природой и Верховной личностью Бога. Только тот, кто пробудился от сна невежества, стряхнув прах материального бытия и порочную привязанность к чувственным наслаждениям, кто посвятил себя чистому преданному служению Кришне, способен в полной мере оценить возможности человеческой жизни и так освободиться от кошмарных сновидений, выражающихся в повторном рождении и смерти, старости и болезни.

- Проснитесь спящие души! Довольно спать в объятиях ведьмы-майи! – вызывает Господь Гауранга!

ДЖИВА ДЖАГО, ДЖИВА ДЖАГО

из «Гитавали»

Шрила Бхактивинода Тхакур

1

*джйва джйго, джйва джйго, гоурчанда боле
кота нидра джйо майи-ниичйра коле*

«Проснитесь, проснитесь спящие души! – вызывает Шри Гаурачандра. – Сколько можно спать в объятиях ведьмы Майи?»

2

*бхаджибо болийā эсе' самсāра-бхиторе
бхулийā рохиле туми авидйāра бхоре*

«Вы пришли в этот мир со словами: «О Господь, я буду поклоняться Тебе», но, забыв о своем обещании, погрязли в невежестве».

3

*томāре лопте āми хоину аватāра
āми винā бандху āра ке āчхе томāра*

«Я низошел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной друг, кроме Меня?»

4

*энечхи аушадхи мāййā нāййибāро лāги'
харинāма махā-мантра лао туми мāги'*

«Я принес лекарство, способное рассеять чары майи. Молитесь же о том, чтобы обрести эту маха-мантру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

5

*бхактивинода прабху-чараңе надийā
сеи харинāма-мантра лоило мāгийā*

Бхактивинода припадает к лотосным стопам Шри Гауранги, молясь, чтобы Господь дал ему эту хари-нама-мантру.

Живое существо едет на колеснице материального тела днем и ночью в течение всей жизни. Напрасные усилия, затраченные на то, чтобы прожить эту жизнь, оно принимает за движение вперед. Органы чувств – это лошади, везущие колесницу. Разум – это колесничий, а сердце – сиденье...

Глава 1 ПО ДОРОГЕ НА КЛАДБИШЕ!

В «Бхагавад-гите» (2.20) сказано, что живое существо бес-
смертно:

*на джайате мрийате ва кадачин
найам бхутва бхавита ва на бхуйах
аджо нитйах шашивато 'йам пурано
на ханйате ханйамане шарире*

«Душа не рождается и не умирает. Она никогда не прекра-
щает своего существования. Не рожденная, вечная, всегда су-
ществующая, неумирающая и изначальная, душа не погибает со
смертью тела».

В действительности живое существо не рождается и не умирает, однако ему всю жизнь приходится сражаться с неумолимыми законами материальной природы и испытывать всевозможные страдания. Тем не менее, находясь во власти иллюзии, живое существо думает, что у него есть все возможности для того, чтобы наслаждаться.

Ш.Б. 4.29.18 – 20

*дехо ратхас тв индрийашвах самватсара-райо 'гатих
двиг-карма-чакрас три-гуна дхваджах панчасу-бандхурах
мано-рашмир буддхи-суто хри-нидо двандва-кубарах
панчендрйартха-пракшепах сапта-дхату-варутхаках
акутир विकрамо бахйо мрга-тринаш прадхавати
экадашендрйа-чамух панча-суна-винода-крт*

«Нарада Муни продолжал: «Говоря о колеснице, я имел в виду тело. Органы чувств – это лошади, везущие колесницу. Год за годом бегут эти лошади, не встречая на своем пути никаких преград, но, по сути дела, колесница стоит на одном месте. Благочестивая и неблагочестивая деятельность – это два колеса, а три гуны материальной природы – флаги на колеснице. Пять потоков жизненного воздуха удерживают живое существо в рабстве, а ум выполняет функцию вожжей. Разум – это колесничий, сердце – сиденье, а различные проявления двойственности, такие, как удовольствие и боль, – это дышла. Семь элементов – покрытия колесницы, а органы действия – пять внешних проявлений движения колесницы. Одиннадцать органов чувств – это воины. Поглощенное удовлетворением собственных чувств, живое

существо восседает на колеснице и жизнь за жизнью пыгается осуществить свои несбыточные мечты в погоне за чувственными удовольствиями».

День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом живое существо восседает на катящейся колеснице, увлеченное ее движением. У этой колесницы два колеса: благочестивая и неблагочестивая деятельность. Пожиная плоды своей благочестивой и неблагочестивой деятельности, живое существо получает тело определенного типа и занимает соответствующее положение в жизни, но переселение из одного тела в другое нельзя считать движением вперед или эволюцией. В «Бхагавад-гите» (4.9) Кришна объясняет, что такое настоящая эволюция: «*Тйактва дехам пунар джанма наити*: по-настоящему эволюционирует тот, кто избавляется от необходимости получать новое материальное тело». В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.138) говорится:

*эита брахманда бхари' ананта джива-гана
чаураши-лакша йоните карайе бхрамана*

«Живое существо скитается по вселенной, рождаясь на разных планетах в разных формах жизни. Оно то поднимается, то опускается, но истинная эволюция заключается не в этом. Достичь вершины эволюции – значит навсегда покинуть материальный мир».

– Куда мы едем?

– Вперед!

Живое существо едет на колеснице материального тела днем и ночью в течение всей жизни. Напрасные усилия, затраченные на то, чтобы прожить эту жизнь, оно принимает за движение вперед.

Через какое-то время, когда я оглянулся, то увидел, что вся жизнь осталась позади, а что впереди? Стоп! Приехали! Кладбище! Выходи!

Буддисты называют это пустотой. Философы имперсоналисты (майавади) называют это Брахманом, а что говорят преданные Кришны? Великое духовное разнообразие лежит по пути между философией *адвайты* (Шанкарачарьи) и *шуньявады* (теории Будды) – всем и ничем. Поэтому любознательному человеку следует ознакомиться с концепцией «*ачинтья-бхедабхеда-таттвы*» Шри Чайтаньи Махапрабху, который является наиболее милостивым воплощением Кришны. В чем суть этой концепции, и каковы ее основные принципы? На страницах этой статьи мы кратко изложим и объясним суть предмета.

АЧИНТЬЯ-БХЕДАБХЕДА-ТАТТВА

Верховная личность Бога, Шри Кришна, в Своей частичной экспансии, как СВЕРХДУША, находится в сердце каждого существа и в ядре каждого атома; при этом Он проявляет Себя во вселенской форме; эта

форма включает в себе все органические и неорганические элементы; если их аннигилировать и разложить на составные, то получится «ничто», однородная масса, которая, по определению материалистов, представляет собой объективную реальность, «данную человеку в ощущениях». Эта «реальность» представляет собой категорию, которую в ведической литературе называют *махат-таттвой*; она состоит из 24 элементов и является предметом изучения философии *санкхья* Шри Капиладевы, воплощения Господа Кришны. Как украшения и предметы обихода, сделанные из золота, неотличны от золота в его природном месторождении, точно так же и *махат-таттва* неотлична от Самого Господа. Она появляется из трансцендентального тела Маха-Вишну и служит Ему, как жена служит мужу; когда приходит время творить, Господь возбуждает ее и, бросив взгляд, оплодотворяет семенами живых существ. В сочетании материи и духа, элементов *махат-таттвы* и жизненной силы, которую представляют живые существа, возникает материальный космос. То и другое (живые существа и материя) представляют собой энергию Господа Кришны, которая неотлична от Господа. Бог – это действенная причина материального творения, источник всего сущего; будучи единым и неделимым целым, Сам Он не принадлежит к этому миру двойственности; Его положение трансцендентно. Оставаясь единым со Своим творением, Господь одновременно и отличен от него. Эта философия непостижимого единства и различия, «*ачинтья бхедабахеда-таттвы*», совершенным образом представляет полное описание Абсолютной истины во всех ее аспектах. Внимательно изучая элементы творения и жизненную силу, которая приводит их во взаимодействие, мы можем понять, что есть материальная природа, живое существо и Верховная личность Бога, который выступает в роли творца (Брахмы), того, кто поддерживает (Вишну) и, когда приходит время, разрушает (Шивы). Изначальное имя этой сверхличности – КРИШНА. Он – начало, середина и конец всего, что есть материального и духовного. Он – причина всех причин, и Ему Самому нет причины. Описание этого можно найти в «Брахма-самхите» и другой ведической литературе. В «Бхагавад-гите» (Бх.г. 10.8) Кришна говорит:

*ахам сарвасья прабхаво матах сарвам правартате
ити таттва бхаджанте мам будха бхава-саманвитах*

«Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрые в совершенстве знают это отдают себя преданному служению Мне, и поклоняются Мне всем сердцем».

Абсолютная истина – личность Бога. Те, кто в совершенстве знает это, пришел к заключению, что Он проявляет Себя в трех аспектах: имперсонально, локализованно и лично. Все три аспекта Абсолюта есть суть одно – личность, которая непостижима для материальных чувств и ума.

На самом деле нет ничего кроме КРИШНЫ, Верховной личности Бога. «Шри Ишопанишад» подтверждает это следующим образом:

*ом пурнам адхах пурнам идам
пурнат пурнам удачйате
пурнасьа пурнам адайа
пурнам эвавашишйате*

«Личность Бога всесовершенна, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И, как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей».

ГОСПОДЬ ЕДИН

Свет солнца и луны эмануруют из *брахмаджьоти*, которое представляет собой имперсональное сияние Господа. *Пранава* или *Омкара* – трансцендентный звук, с которого начинаются все ведические мантры и гимны, обращенные к Господу, также представляют Господа. Поскольку имперсоналисты не признают Личность Бога, они обращаются к Господу, вибрируя трансцендентный звук «ОМ»; но преданные Господа обращаются к Нему по бесчисленным именам, главное из которых – «Кришна». В имени «Кришна» заключено полное проявление Абсолютной истины во всех Ее трех аспектах. Хотя Верховная личность Бога – один, но Он проявляет Себя во множестве экспансий: *Вишну-таттвы*, *джива-таттвы* и *шакти-таттвы* – все эти *таттвы* (истины) представляют собой трансцендентальную личность и Его энергии. Воплощения Бога принадлежат к категории *Вишну-таттвы*; живое существо (душа) – к *джива-таттве*, а материальный и духовный мир – проявление *шакти-таттвы*. Бог есть Сверхдуша; живое существо – индивидуальная душа, которая едина с Богом и непостижимо отлична от Него. Верховный Господь проявляет Себя в бесчисленном множестве экспансий, имеющих также личностную природу, при этом всегда сохраняет Свою неповторимую индивидуальность. Гигантское проявление вселенской формы Господа (*вират-рупа*) включает в себя всё творение и все живые существа, пребывающие в Нем. Хотя творение Господа неотлично от Него Самого, однако оно не есть Господь Нарайана или Вишну, оно отдельно от Него. В форме Нарайаны Господь находится за пределами материального творения. Для того чтобы творить, Он принимает форму трех полных экспансий: Каранодакашай Вишну (Маха-Вишну), Гарбходакашай Вишну и Кширодакашай Вишну, которые являются Сверхдушой: 1) *маха-таттвы*, 2) вселенной и 3) каж-

дого существа. В своем локализованном аспекте Параматмы Господь пребывает в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома.

МЫ ЖИВЕМ В ЦАРСТВЕ БОГА

Все находится в энергиях Кришны, и Он находится внутри всего. Любой человек, кому бы он ни поклонялся, на самом деле поклоняется Кришне. Все поклоняются единому Господу, потому что нет ничего, кроме Него. Бог может представлять Себя в различных образах и воплощениях (таких как Нрисимха, Вамана, Курма, Кришна, Рама, Будда и пр.), как *Сверхдуша (Параматма)*, в проявлении безличного брахмана и сил материальной природы. Обожествляя эти силы природы или какую-то личность, человек поклоняется Кришне, но, как говорится в «Бхагавад-гите», делает это не так, как положено. «Те, чей разум похищен материальными желаниями, вручают себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения, соответствующим их собственной природе» (Бх.г. 7.20). Веру в того или иного полубога и блага, даруемые полубогами, в действительности дает Кришна. «Каждый человек во всем следует Моим путем, – говорит Кришна. – Я вознаграждаю его в той степени, в какой он предается Мне» (Бх.г. 4.11).

До того, как возник материальный космос, не было ни Брахмы, ни Шивы, ни Вишну, не было ни полубогов, ни мудрецов, ни *праджанати*, ни обычных существ – не было никого, кроме Нарайаны, полной экспансии Кришны, и после разрушения вселенной не будет никого, кроме Нарайаны.

В «Бхагавад-гите» (Бх.г. 9.7) Кришна говорит:

*сарва-бхутани каунтея пракритим янти мамикам
калта-кшае пунас тани калпадау висриджсамй ахам*

«О сын Кунти, в конце эпохи все материальное проявление входит в Мою природу, а в начале следующей, благодаря Моему могуществу, Я вновь творю его».

ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

Согласно философии *ачинтья-бхедабхеда*, живые существа качественно едины с Господом и количественно отличны от Него; это качественное единство и количественное различие создает бесконечное разнообразие материального и духовного бытия.

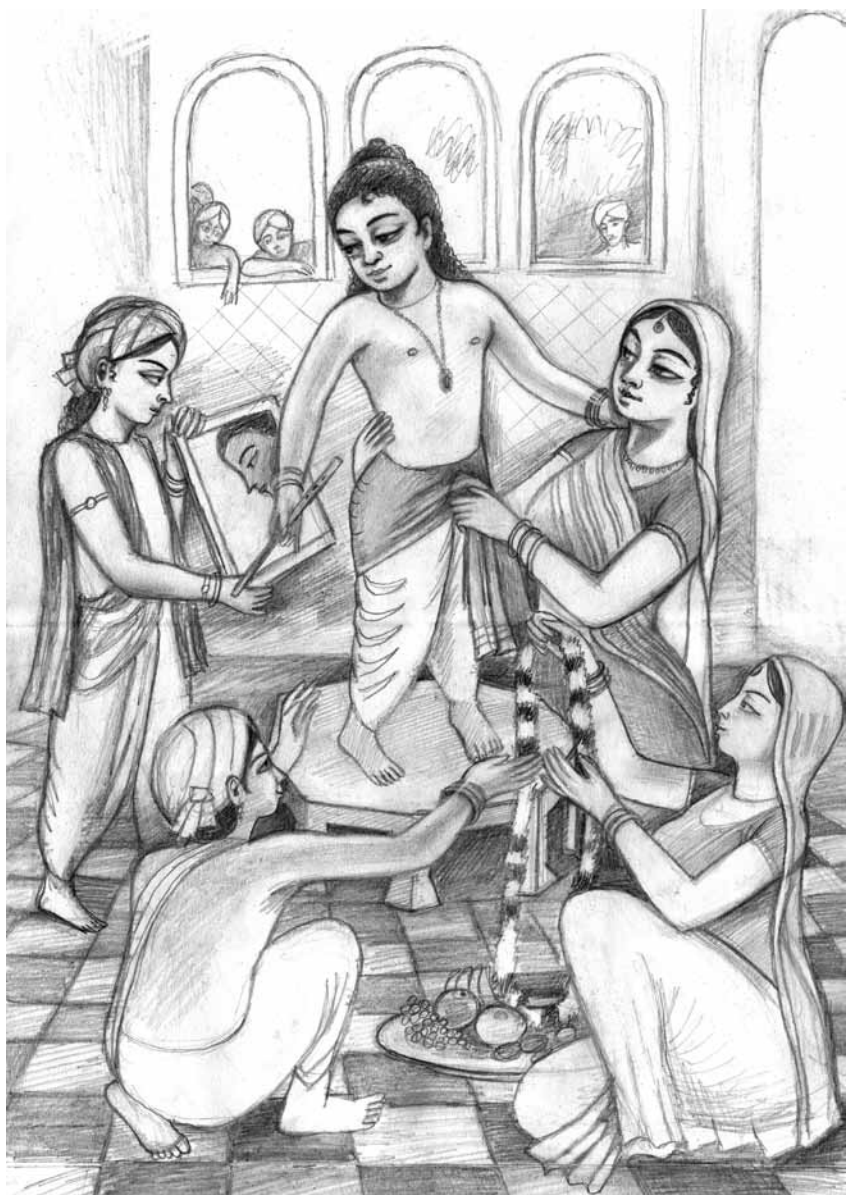
*мамайвамишо джива-локе джива-бхутах снатанах
манах шаштиханиндрияни пракрити-стхани каршати*

«Живые существа в этом обусловленном мире есть Мои вечные составные частички. Вследствие обусловленной жизни они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых – ум» (Бх.г. 15.7).

Подобно тому, как капля морской воды солонка как море, как свет и тепло лучей солнца неотличны от солнца, так и живые существа едины с Господом и неотличны от Него. Одновременно с этим единством, сохраняя свою неповторимую индивидуальность, которая выражается в особом виде любовных взаимоотношений с Богом (*рас*). Живое существо – духовный атом в излучении духовного сияния, исходящего от трансцендентального тела Кришны, обладает духовными чувствами и духовным разумом, который необходим, чтобы участвовать в играх Господа. Кришна наслаждается, и Его вечные спутники, оставаясь личностями, наслаждаются вместе с Ним. Когда живое существо желает забыть Господа и действовать независимо, Господь предоставляет ему такую возможность, покрывая его материей. Даже великие полубоги, такие как Шива, из-за соприкосновения с материей, находятся в определенной зависимости от законов материальной природы, но Вишну (Кришна) – законодатель и повелитель всех существ – абсолютно независим. Оставаясь всецело духовным, Он является источником и материи и духа. Своей непостижимой потенцией Он создает этот материальный мир; Он – причина его возникновения, поэтому неотличен от него и связан с ним, но, в то же самое время, находится в стороне.

Подобно тому, как молоко, соприкасаясь с кислым тамариндом, становится йогуртом, так в соприкосновении с *майей* Господь принимает форму Шивы, которая неотлична и в то же время отлична от Вишну. Кришна, являясь причиной всех причин, при необходимости может материю превратить в дух, а дух – в материю, изменив их функции; однако никто кроме Него, даже Шива, не может действовать подобным образом. Вишну подобен молоку, а Шива – йогурту. Хотя они одной природы, но их функции различны. Господь всемогущий, но живое существо, к какой бы категории оно не относилось, таковым не является. Это единство и различие прослеживается во всем, на всех уровнях развития сознания личности. Тот, кто желает служить Кришне, по Его милости обретает духовное тело, а кто желает забыть Его – материальное. Человеческая форма жизни, созданная по образу и подобию Кришны, позволяет живому существу посвятить себя преданному служению Господу и таким образом по Его милости вырваться из круговорота рождения и смерти.

Во Вриндаване все самозабвенно любят Кришну. Там никого не интересует – Бог Кришна или нет! Там каждый желает стать отцом или матерью Кришны, Его другом или возлюбленным. Благодаря своей любви эти великие души покорили Верховную Личность.

КТО ЕСТЬ КРИШНА?

*иттхам сатам брахма-сукханубхутйа
дасйам гатам пара-дайватена
майащританам пара-даракена
сакам виджахрух крита-пунйа-пунджах*

Мальчики-пастушки играют с Кришной, как со своим другом. Кто есть Кришна? Он – источник вечного наслаждения, но они не знают с кем они имеют дело. Он – *парам-брахма*, Высший Дух; но, как обычный ребенок, Он играет со Своими сверстниками, – полным проявлением Его внутренней энергии; это ставит их на один уровень с Ним; вечные спутники Господа Кришны, в отличие от обусловленной души, наслаждаются наравне с Кришной.

После многих и многих рождений и смертей, когда живое существо обретает совершенное трансцендентальное знание, оно становится свободным от влияния иллюзии и входит в непосредственные отношения с Богом. Во Вриндаване природа (деревья, пещеры, земля, вода и атмосфера), друзья Кришны и подруги – все всецело духовно, потому что является проявлением внутренней энергии Господа. Там нет ни тени влияния *гун* материальной природы; закон *кармы*, который действует в обусловленном материей существовании, не распространяется на обитель Господа. Во Вриндаване все самозабвенно любят Кришну; там никого не интересует – Бог Кришна или нет! Концепция Бога-творца, вседержителя, отсутствует в мире вечного бытия, знания и блаженства; она навязана обусловленной душе иллюзорной энергией Господа, *майей*. Обитатели *вриндавана-дахамы* думают: «Кришна должно быть некий полубог, воплотившийся здесь». Они не признают в Кришне Верховную личность, и даже если кому-то приходит эта мысль, то Кришна с помощью *йога-майи* тут же посылает им забвение. Когда Кришна 5000 лет назад проявил Свои игры на нашей планете, то великие полубоги воплощались один за другим, чтобы принять участие в «спектакле» Господа. И демоны, и праведники получали освобождение; на самом деле все, кто непосредственно связан с Кришной, – вечно освобожденные души, великие преданные Господа. Пытаясь защитить Кришну от дурного влияния и злого рока, мама Яшода повторяла мантры; опасаясь за Его жизнь, все мальчики пастушки и жители Вриндаваны (не только Его родственники), все молили Бога, чтобы Он защитил Кришну, не подозревая даже о том, что Кришна – Сам Бог. Таким образом, естественно, спонтанно проявлялась чистая любовь к Кришне. Господь Чайтанья учил, что Кришна – Враджендра Нандана, сын Нанды Махараджа, так же как и святая земля Вриндаваны, где Он проводил Свои игры – единственный объект поклонения. Только благодаря беспримес-

ной любви и преданности, человек может понять глубину этих игр. Во Вриндаване каждый желает стать отцом или матерью Кришны, Его другом или возлюбленным. Благодаря своей любви эти великие души покорили Верховную личность, заставив Его повиноваться им, как сын повинуется отцу, как друг – своему другу, выполняя его желания. Для философов-эмпириков и тех, кто поклоняется Богу как Вседержителю, а также для имперсоналистов, отрицающих существование трансцендентной личности Бога, невозможно постичь смысл происходящего во Вриндаване и насладиться блаженством божественной любви. Им неизвестно, что Кришну можно любить не только как своего господина, но и как друга, сына, супруга и возлюбленного. Шри Чайтанья учит любви в супружеской *расе* (*мадхурья-раса*). Играя роль преданного Господа, Он – само воплощение *паракия-бхавы*. Для понимания этих возвышенных тем, Чайтанья учит философии *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* о непостижимом единстве и различии, согласно которой всякое живое существо, одновременно оставаясь вечным слугой Господа, является и наслаждающимся наравне с Ним, совершая свое служение. В «Бхагавад-гите» (15.7) Кришна говорит: *мамайвамишо джива локе джива-бхутах санатана* – все живые существа есть Мои неотъемлемые частички (части частей экспансий Господа). Мы едины с Господом и отличны от Него. Он – повелитель, мы – Его подчиненные наслаждающиеся. Подчинение Господу, основанное на любви, является источником наслаждения. Живые существа, поддерживаемые любовью Господа, утопают в океане нектара, потому что духовный мир – *ананда-майо бхьясат* – полон блаженства.

ЧТО ЕСТЬ ВРИНДАВАНА-ДХАМА?

Вриндавана-дхама духовна, она представляет Кришну – таково ее виденье чистыми преданными Господа. Вриндавана неотлична от Самого Господа, несмотря на то, что материалисты воспринимают это место как заурядное, ничем непривлекательное. Почему такое расхождение во мнениях? Потому что духовный мир скрыт от глаз непреданных завесой *майи*. В то время как, совершая служение в этом месте, преданные обретают милость Господа, непреданные же, посещая святую *дхаму*, только совершают оскорбления святой *дхамы*, лишаясь Его милости. Из-за грехов они не могут приблизиться к Господу. Философия *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*, как никакая другая философская концепция, наилучшим образом разъясняет эту ситуацию.

Живое существо можно сравнить с искрой, вылетающей из пламени. Когда искра вылетает из пламени и падает на сырую землю, то гаснет, но пламя воспламеняет сырые дрова и землю. Аналогичным образом, когда человек пребывает в сознании Кришны, он способен одухотворить весь

Когда Господь Шри Чайтанья Махапобху идет по джунглям, воспевая святое имя, любовь к Кришне пробуждается даже в растениях и животных, а камни начинают плавиться. Тигры и лани забывают о своей вечной вражде и начинают танцевать в экстазе любви к Богу, а деревья вторят киртану как эхо.

мир, но когда он забывает о Кришне, отвернувшись от него, то теряет свою духовную потенцию и гаснет как искра, вылетевшая из пламени.

Философия *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* всесторонне рассматривает и объясняет всесовершенную природу Господа и Его творения, которые существуют в непостижимом единстве и различии. Хотя Бог в нашем сердце и в ядре каждого атома, но мы не способны приблизиться к Нему с помощью материальных чувств и ума; одновременно Он и близок, и далек; Он самый большой и самый маленький; Он внутри и вне всего, Он – сама жизнь и смерть, начало и конец всего сущего; без Него ничего не существует, но многие отрицают само Его существование. Он непостижим для материальных чувств и ума, но по Его беспричинной милости любой может понять Его природу. В «Бхагавад-гите» (10.10) Кришна говорит:

*тешам сатата-юктанам бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там ена мам упаянти те*

«Тем, кто постоянно с любовью служат Мне, Я даю понимание и разум, при помощи которого они смогут прийти ко Мне». Кришна дает разум тем, к кому благоволит, и лишает разума тех, кого желает наказать.

Следуя четырём регулирующим принципам и повторяя святое имя Господа: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, любой человек может достичь совершенства в духовной жизни, обрести духовный разум, одухотворить свои чувства и освободиться от двойственности материального существования. Имя Кришны, Его образ, удивительные игры и Его окружение неотлично от Самого Господа, поэтому исполнено духовной силы и духовных возможностей.

Только глупцы считают Кришну обыкновенным человеческим существом, не зная Его, непогрешимого и вездесущего. Они недооценивают уникальных возможностей Кришны, глумятся над Ним и Его преданными, не ведая, что творят. Кришну невозможно постичь материальным умом и чувствами, но Его можно постичь духовным умом и духовными чувствами.

КАК ЛЮБИТЬ БОГА?

Кришну нельзя понять с помощью материальных чувств и ума, однако, посвятив себя *бхакти*, можно одухотворить свои чувства и ум. Воспевая святое имя, форму, игры Господа и Его окружение, человек постепенно может достигнуть стадии духовной чистоты, в результате чего обрести духовное тело и общаться с Господом и любить Его, как друга, сына или возлюбленного. Когда человек становится сознающим Кришну, он не видит для себя большего выигрыша, чем это. Шрила Рупа Госвами пишет:

«Что хорошего, если у меня только один язык? Повторяя святое имя, я не смог бы насытиться его нектаром, даже имея миллионы языков. Что хорошего в том, что у меня два уха? Если бы у меня были миллионы ушей, и я постоянно слушал бы пение Харе Кришна, то и тогда не смог бы насытить свой слух».

ВАЙШНАВИЗМ

В вайшнавской философии существуют четыре направления: *шуддха-адвайта* (полное однообразие и единство), *двайта-адвайта* (одновременное единство и различие), *вишишта-адвайта* и *двайта*. В основном, все эти философии базируются на «Шримад Бхагаватам». В общем смысле *вайшнавизм* – это наука о *бхакти-йоге*, преданном служении Вишну или Кришне, а *вайшнав* – это тот, кто постиг эту науку в совершенстве. *Вайшнав* не принадлежит к той или иной касте или обществу, он не является представителем той или иной религии; *вайшнав* – это слуга Бога; его положение трансцендентно ко всем названиям и определениям, возникающим в результате самоотождествления себя (души) с материальным телом и умом. Утратив связь с Кришной, живое существо начинает отождествлять себя с телом, состоящим из пяти грубых и трех тонких элементов, которые тоже представляют энергию Кришны; но тело отлично от души, и йоги могут видеть душу во всем движущемся и неподвижном. Они могут видеть и Сверхдушу, оставаясь при этом равнодушными к преданному служению. Преданные же видят материальное тело, душу, Верховную душу и служат личности Бога, который является источником и материи, и духа, при этом, не отождествляя себя с материей и делая различие между индивидуальной душой и Верховной личностью Бога. Материю сравнивают с дымом, который покрывает пламя. Очевидно, что дым не является огнем, а огонь – дымом. Они существуют как вместе, так и сами по себе. В «Вишну Пуране» говорится, что хотя огонь находится в одном месте, но тепло и свет могут распространяться повсюду; электростанция находится в одном месте, а электроэнергия, которая вращает машины, – в другом. Три *гуна-аватары* Кришны (Брахма, Вишну и Шива) неотличны от Господа, но все три выполняют разные функции; Брахма созидает, Вишну поддерживает, а Шива разрушает. Сам Кришна, изначальная причина всех трех *гуна-аватар*, не принимает участие ни в одном из этих видов материальной деятельности. В «Бхагавад-гите» сказано, что материальная природа действует под руководством Кришны, но Сам Кришна не имеет отношения к материальной деятельности, поэтому не несет ответственности за последствия этой деятельности. Когда живое существо принимает решение быть независимым от Кришны, ошибочно считая себя наслаждающимся и творцом, оно взваливает на себя бремя ответственности за свои

поступки. В связи с этим Шрила Рупа Госвами говорит, что преданные, которые полностью заняты любовным служением Господу, тоже не имеют отношения к материальной деятельности. Будучи освобожденными душами, они, фактически, не совершают действий. Преданные Кришны не введены в заблуждение ложным эго; они не отождествляют себя с материальным телом, которое связано *гунами* материальной природы, поэтому всегда безучастны и свободны от последствий собственной *кармы*, находясь в материальном мире. Тело может действовать различным образом (спать, есть, испражняться), но тот, кто в нем находится, не имеет отношения к такому роду активности. Как масло никогда не смешивается с водой, так и познавшая себя личность никогда не смешивается с этим миром; такая душа не страдает от результатов своих греховных поступков и не наслаждается результатами праведных. Это возможно при условии, если чувства заняты в служении Хришикеше, Господину чувств. Высшая истина доступна для понимания человека, полностью сознающего Кришну. Без особого труда он может осознать эту истину, начав воспевать святое имя Кришны. Такое воспевание святого имени находится на духовной платформе, и тот, кто участвует в нем, немедленно достигает трансцендентальной платформы: *«са гунан сама титьяйнан*. Такой человек ни о чем не скорбит и ничего не желает» (Бх.г. 14.26). Самоудовлетворенность делает его независимым от обычного течения дел – *брахма-бхута прасаннатма* (Бх.г. 18.54). Находясь в таком состоянии, он полностью посвящает себя любовному служению Кришне. Если человек использует тело, ум и дар речи в служении Господу, он становится независимым от результатов своей деятельности; даже находясь в этом теле, он не зависит от законов материальной природы – *ихайасья харер дасья...* (Б.р.с. 1.2.187).

В «Бхагавад-гите» (5.29) Кришна говорит:

*бхоктарам ягья-тапасам сарва лока махешварам
сухридам сарва-бхутанам гьятва мам шантим риччхати*

«Человек, полностью сознающий Меня, знающий, что в конечном счете все жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что Я – Верховная личность, властитель всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий». Кришна – собственник планет и полубогов, друг и доброжелатель каждого. Он наслаждается результатами всех жертвоприношений и благотворительности. Тот, кто это сознает, становится поистине умиротворенным. Аналогично тому, если поливать корень дерева, то ветви и листья насыщаются влагой, так и служа Кришне, удовлетворяя Кришну преданным любовным служением (*бхакти*), все живые существа в этом мире будут благоденствовать. Это поистине способ избавления от всех тревог. Кришна является корнем дерева материального творения. Он непредвзят

и равно относится к каждому; но тому, кто Ему друг, Он тоже становится другом. При полной индифферентности, Кришна всегда на стороне Своих чистых преданных. В Гите Он говорит:

*е ятха мам прападьянте тамс татхайва бхаджамй ахам
мама вартманувартанте манушьях партха сарвашах*

«До какой степени человек вручает себя Мне, соответственно Я награждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи» (Бх.г. 4.11).

Нет ничего, кроме Кришны! Однако материалисту это не понять; поскольку он когда-то пожелал забыть Кришну, то Кришна дал ему забвение. Создав две пары клеток (мужскую и женскую), Кришна наградил человека сексуальным желанием, и теперь отуманенный вожделением материалист не видит Бога; ему кажется, что все творение осуществляется независимо от Господа. Демоны всегда будут утверждать, что нет ничего кроме вожделения; что жизнь возникла в результате связи мужской и женской особи. Но на самом деле Кришна является как отцом, так и матерью каждого; создав материальную природу и оплодотворив ее семенами живых существ, Он принимает на Себя роль и матери, и отца.

Когда человек спит, то прекращается активность его чувств; но с восходом солнца вновь все пробуждается к жизни; подобно этому в момент смерти живое существо погружается в спячку, а в момент рождения пускается во все тяжкие прегрешения. Космическое творение то проявляется, то исчезает, чтобы через какое-то время вновь проявиться. В «Бхагавад-гите» (8.19) сказано: «*бхутва бхутва праляйте* – когда наступает разрушение, всему приходит конец, однако в момент творения все снова возникает»; так непроявленная форма материальной энергии на промежуточной стадии становится видимой и осязаемой нашими чувствами. В данном случае, «проявленная» и «непроявленная» материя относится к низшей энергии. Живое существо же является духовным по природе и принадлежит к высшей энергии Господа, поэтому не претерпевает подобного изменения. В результате своей деятельности (*кармы*) живое существо отделилось от Верховной личности Бога, но, в действительности, оно всегда связано с Ним самыми тесными узами, даже когда ему кажется, что оно отвергнуто Господом. Живое существо едино с Господом, поэтому восстановить свои отношения с Ним не представляет особого труда; необходимо просто пожелать возродить изначально чистое сознание Кришны, принять авторитет Господа и вручить себя Ему.

Кришна является причиной всех причин, высшей причиной живых существ и материального творения, но непосредственной его причиной служит Параматма.

Маха-Вишну – Высшая Душа *махат-таттвы*, всей материальной субстанции; из пор Его трансцендентального тела во время выдоха возникают бесчисленные вселенные – *йасйаика-нисвасита-калам антхаваламбйа дживанти лома-виладжа джагад-анда-наттах* (Б.с. 5.48). Все возникает и покоится в теле Маха-Вишну, поэтому нет ничего, что было бы отлично от Верховной личности Бога. Это не трудно понять, если принять во внимание, что все существует в определенных фазах времени (прошлого, настоящего и будущего). Фактор времени – это имперсональное проявление Кришны, которому подвластно все, но Сам Кришна – Верховная Личность Бога, неподвластен этим законам. Все творится, поддерживается и со временем разрушается, но Сам Господь неподвластен времени. Он принимает форму вечного времени, но при этом сохраняет Свою нетленную личностную *сам-чит-ананда виграху* – форму вечного бытия, знания и блаженства. Ему нет ни начала, ни конца, ни середины, хотя Он – начало творения, середина и его конец. Он – Абсолютная истина, причина знания (*видья*) и причина возникающего неведения (*авидья*), хотя Сам Господь вне этих категорий; Кришна – причина скорби и радости для обусловленных душ, но Сам Он неподвластен ни тому, ни другому; Он не радуется и не скорбит, будучи всегда трансцендентен к преходящим радостям и скорби обусловленных душ этого мира.

Живое существо также исполнено блаженства, знания и вечного бытия, но, в отличие от Господа, может осознать свою вечную и блаженную природу только взаимодействуя с Кришной, пребывая в сознании Кришны. Господь во всех отношениях един со Своим творением и в то же самое время отличен от него; в Нем непостижимым образом уживаются все самые противоречивые концепции, точки зрения и идеи; если бы Он не был полным целым, то откуда бы могло взяться «невежество», которое обусловленные души принимают за знание? Подобно великому дереву с множеством ветвей, листьев, цветов и плодов, которые сами по себе очень питательны, Господь представляет собой корень этого удивительного дерева, питающего и поддерживающего все творение. Те, кто находятся в полном сознании Кришны, пребывают вне двойственности материального существования, преходящих радостей и печали, возникающих от чувственного восприятия. В «Шримад Бхагаватам» (10.14.8) сказано, что преданные Кришны воспринимают и радость и страдания, как милость Господа, не делая различия между ними. Как сын наследует от отца богатство, так и преданный, обретя трансцендентное знание, наследует царство Бога. Рассматривая с различных точек зрения один и тот же предмет, невежественные люди могут иметь различные суждения, но человек, знающий этот предмет, понимает, что истина одна и, в то же самое время, множественна; в зависимости от реализации каждый видит ее по-разному. Тот, кто осознал, что он есть душа (*ахам брахмасми*), видит единство всех живых существ и может ошибочно считать себя Богом.

Но тот, кто воспринимает единство и различие, *ахам сарвасья прабхаво матах сарвам правартате* (Бх.г. 10.8), думает о своем положении *ахам брахмасми*, как вечного слуги Господа. Хотя Господь един, но Он также и отличен; занимая высшее положение, Он поддерживает существование каждого: *нитье нитьянам четанас четананам эко бахунам ее видадхати каман*. Он сознает, что все есть *брахман – сарвам кхалв идам брахма*, потому что все берет начало в Высшем Брахмане – *джанмади асиа йатах* (Ш.Б. 1.1.1) и служит Высшему Брахману, Кришне.

Он распространяет Себя через различные энергии по всему творению. Разумный человек пытается понять это, глядя на мир глазами ведических писаний. Он может видеть Господа везде – *андантара-стха-парману-чайантара-атхам*, потому что Господь внутри всего, даже атомных частиц, и вне всего, поскольку все пребывает в Нем.

Атеисты могут критиковать преданных Кришны, говоря: «Если вы не хотите ничего для себя, то зачем служите Богу?» Они не могут понять, что в духовном мире также существует разнообразие в единстве и единство в различии. Тот, кто занят служением Кришне, одновременно с этим является господином Господу и наслаждается всем, что предоставляет Ему Господь, уже находясь в царстве Бога. В обители Господа освобожденные души наслаждаются любовными отношениями наравне с Ним в одной из *рас*: как друг, как родитель, как супруги или возлюбленные.

ВОПЛОЩЕНИЕ ГОСПОДА

Поскольку Деваки была чистой преданной Господа, она могла понять, что Вишну воплотился как ее сын. Оставаясь Верховной личностью, Он, в то же время, был полностью в ее власти, как обычный ребенок находится во власти своей матери. Она поклонялась Господу со словами: «Мой дорогой Господь, Твои вечные формы (Нараяны, Рамы, Шеши, Ваманы, Нрисимхи, Баладевы и миллионы подобных воплощений) эмануруют от Вишну, который в Ведах описан как изначальная личность Господа. Эти формы трансцендентны и находятся вне материального мира (проявленного и непроявленного). Они были до творения материального мира и останутся после его уничтожения. Эти формы вездесущи и самодостаточны. Ты – Верховная личность Бога». Хотя Вишну есть все, однако Он отличен от всего. Именно это и позволяет иметь те сладостные отношения, которые возможны на трансцендентной платформе. Кришна – *парам брахма*, Верховная личность Бога, *адьям* – начало всего, причина всех причин; Он – *ади-пурушам*, изначальная личность, которая наслаждается всем; Он способен распространить Себя в бесчисленное множество форм, которые неотличны друг от друга, и в то же самое время отличны одна от другой, сохраняя свою неповторимую индивидуальность.

Кришна никогда не попадает под влияние материи, поэтому Его зовут Ачьюта; *сарвам вишнумайам джагат*. Кришна поддерживает все творение – *сарвам кхалв идам брахма*; Он отличен от всего, что не есть Кришна, одновременно все неотлично от Него – *мат-стхани сарва-бхутани на чахам тешв авастхитах*. Кришну можно понять только через чистое преданное служение, которое нашло свое полное выражение в философии *ачинтия-бхедабхеда-таттва*. Бог един и бесконечно разнообразен – никогда не меняется и, в то же время, всегда неповторимо разнообразен. *Вайшнав-ачарьи* описывают Его по-разному: *вишуддхадвайта, вишистадвайта, двайтадвайта*. Изучать Кришну необходимо с помощью *ачарьи*: *ачарьяван пурушо веда*. Только тот, кто следует по стопам *ачарьев*, может понять все эти кажущиеся противоречивыми точки зрения.

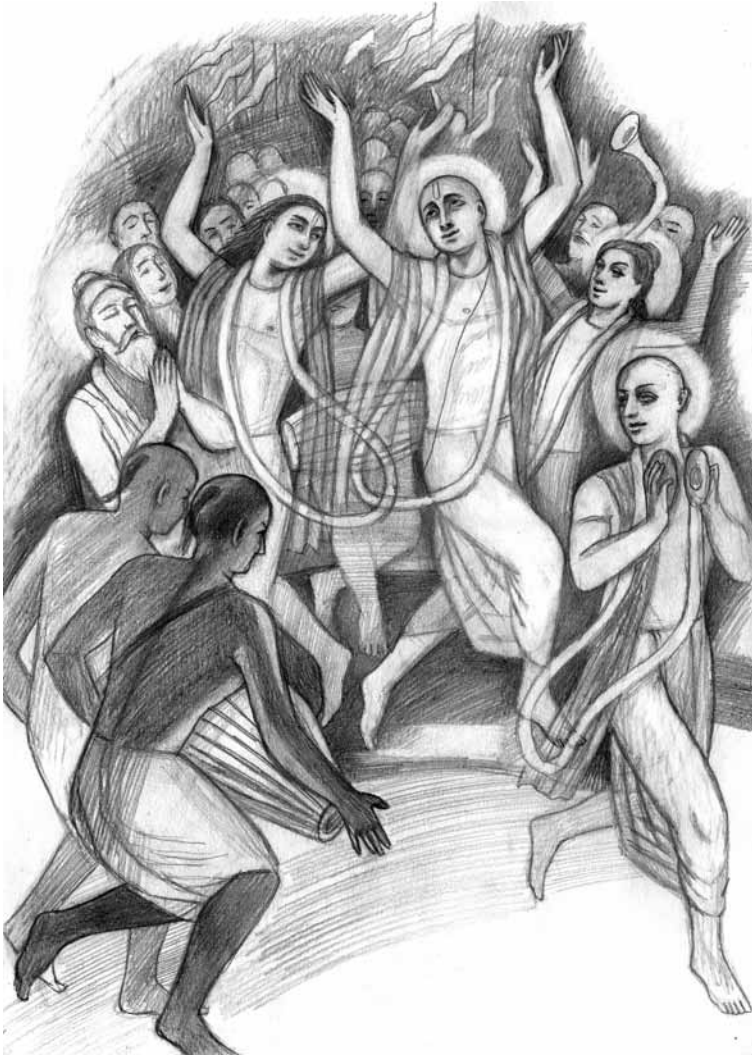
Как говорится в «Чайтанье чаритамрите» (Мадхья 20.108), *дживера сварупа хайа-кришнера нитья-даса* – живое существо вечно остается слугой Кришны, даже если отрицает само Его существование. Занимая пограничное положение между материей и духом, оно принадлежит к высшей духовной энергии (частичное проявление *сварупа-шакти*). При этом, как и Верховная личность, живое существо едино и различно с этим материальным проявлением. Иногда материалисты верят в существование духовного начала, но они не способны его осознать, так как пытаются это сделать материальным способом. Сбитые с толку, в конце концов, они становятся нигилистами. Чтобы понять истинное положение вещей, такие материалисты должны найти себе истинного гуру, принадлежащего к цепи ученической преемственности; гуру есть наиболее милостивое проявление Кришны; он есть *сакшад-хари*, т.е. тот, кто наделен энергией Хари или, другими словами, уполномочен Господом. Он – неотличен от Самого Господа, и ему следует служить как Самому Господу. Такой тип служения считается самым совершенным. Хотя Гуру никогда не заявляет, что он – Бог, но ему следует поклоняться как Богу – в этом секрет успеха в духовной жизни.

В Своей полной экспансии Баларамы, Кришна становится изначальным гуру всех гуру; как Баларама, Нитьянада, Он – *гуру-таттва*; в играх Шри Чайтаньи необходимо искать милость Нитьянаннды; весь смысл ведических писаний раскрывается тому, кто неуклонно служит своему гуру, представителю Нитьянаннды и Чайтаньи.

Говорится, что материальный мир подобен безбрежному океану, который наводняют кровожадные чудовища различных теорий, но по милости Господа Чайтаньи даже несмышленный младенец может постичь заключительное слово истины.

Суть этой истины изложена в восьми стихах «Шикшаштаки».

«Слава Шри Кришна-санкиртане, которая очищает сердце и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение санкиртаны – величайшее благословение всему человечеству. Как свет луны, оно распространяет бхаву, заставляя распуститься в сердце лотос нашей удачи. Это движение - сама жизнь трансцендентального знания. Оно увеличивает океан духовного блаженства и дает возможность душе насладиться нектаром, которого она всегда так жаждет» (Шри Шикшаитака 1)

ШРИ ШИКШАШТАКА

1

*чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам
ирейах-кацрава-чандрика-витаранам видйавадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайайте шри-кришна-санкиртанам*

Слава *Шри кришна-санкиртане*, которая очищает сердце и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение *санкиртаны* – величайшее благословение всему человечеству. Как свет луны, оно распространяет *бхаву*, заставляя распуститься в сердце лотос нашей удачи. Это движение – сама жизнь трансцендентального знания. Оно увеличивает океан духовного блаженства и дает возможность душе насладиться нектаром, которого она всегда так жаждет.

2

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шакти
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамати
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

О, мой Господь, только одно Твое святое имя способно даровать все благословения живым существам, а у Тебя таких имен сотни и тысячи: Кришна, Говинда, Рама... Во все Свои имена Ты вложил все *шакти*, трансцендентальные энергии. И нет строгих правил для их повторения. О, мой Господь, по Своей доброте Ты дал возможность приблизиться к Тебе каждому. Но я столь неудачлив, что из-за моих оскорблений я потерял вкус и не чувствую привязанности к их воспеванию.

3

*тринад апи суничена тарор апи сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих*

Святое имя следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице, будучи терпеливей дерева, свободным от чувства ложной гордости, всегда готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно.

4

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманшиваре
бхаватад бхактир ахайтуки твай*

О Джагадиша! Я не хочу богатства, мне не нужны красивые женщины, последователи, жена, дети, друзья и родственники. Единственное, о чем я молю: «Дай мне чистое преданное служение Тебе жизнь за жизнью!»

5

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крипайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садришам вичинтайа*

О Нанда-нандана! Я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вытащи меня из сетей кармы и сделай одним из атомов у Твоих лотосных стоп.

6

*найанам галад-аиру-дхарайа
ваданам гадгада-руддхайа gira
пулакаир ничитам вапух када
тава нама-грахаве бхавишйати*

О, мой Господь, когда глаза мои украсятся слезами любви, непрерывно текущими при пении Твоего святого имени? Когда голос дрогнет, и волосы от экстаза на моем теле встанут дыбом при повторении Твоего имени?

7

*йугайитам нимешена чакшуша правришайитам
шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме*

О Говинда! В разлуке с Тобой каждое мгновение для меня подобно юге. Из глаз моих потоками льются слезы. Мир пуст, когда в нем нет Тебя.

8

*аишлишйа ва пада-ратам пинашиту мам
адаришанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах*

Нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им навсегда. Обнимет ли меня или разобьет мне сердце, не показываясь на глаза, – Он волен поступать, как пожелает. Независимо ни от чего, Он – мой *прананатха*, сама моя жизнь, мой возлюбленный и Тот, кому я поклоняюсь.

Повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы!

Ваш доброжелатель, Мурали Мохан дас

Глава 2 ПОУЧЕНИЯ УМУ

«Ум беспокоен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна, и подчинить его, я думаю, труднее, чем управлять ветром» (Бх.г. 6.34).

В этом тексте из «Бхагавад-гиты» Арджуна описывает положение йога-мистика, который пытается обуздать свой ум. Невероятно трудно управлять ветром, но еще сложнее управлять умом. Представьте себе путника, бурей застигнутого в чистом поле. Подняв руки к небесам, он пытается остановить порывы ураганного ветра, который с корнем вырывает деревья и сметает все на своем пути. Ум подчинить еще сложнее. Разрушительные бедствия, причиняемые таким ветром невозможно даже себе представить, но в сравнении с этим бедствия, которые приносит человеку неконтролируемый ум, значительно превосходят стихийные. Достичь успеха в йоге – это значит овладеть чувствами и умом. Даже такие великие йоги как Вишвамित्रа часто попадали в зависимость от своего ума. Контроль чувств и ума – нелегкое дело. Но если принять наставления великих преданных Кришны, которые мы в этой книге представляем, это возможно.

Обращение к уму – это не аллегория. Так же как божеством ложного эго является Господь Санкаршана, а Божеством чувств и ума Анирудха, так и Верховная личность Шри Кришна является Божеством всех, кто пытается обрести любовь и чистое преданное служение Ему, или другими словами сознание Кришны. Господь Шива, чтобы достичь совершенства в медитации на лотосные стопы Кришны, обращался к Анирудхе. Следуя его примеру, Рагхунатха Госвами в «Манаха-шикше» обращается к своему уму, персонификацией которого является одна из форм Господа Кришны в Его четырехруком.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*анта-кале ча мам эва смаран муктва калеварам
йах прайати са мад-бхавам йати настй атра самийах*

«И тот, кто в конце жизни, оставляя тело, помнит обо Мне одном, тотчас же достигает Моей обители. В этом нет сомнений».

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигнет непременно» (Бх.г. 8.5-6).

Ум, привязанный к чувственным наслаждениям, – причина рабства. Ум, сосредоточенный на Кришне, – причина освобождения.

Вспоминая жену, человек рождается женщиной, вспоминая свою собаку, – собакой, думая о Кришне, – возвращается к Кришне.

Обитель Господа Кришны доступна только для тех *бхакт*, чье преданное служение непрерывно и немотивированно – *ахайтуки апратихата*. Примером тому – жизнь и деятельность Шри Чайтаньи Махапрабху. В «Чайтанье Чаритамрите» говорится, что ум Шри Чайтаньи был Вриндаваной. Когда он видел перед собой песочные дюны, он вспоминал холм Говардхан, а когда видел океан, – Ямуну. Естественно, что у человека должен возникнуть вопрос: «Как сделать ум Вриндаваной?»

В «Бхагавад-гите» Кришна объясняет: *мам-мана бхава мад-бхакто мад-яджи мам намаскуру...*

«Всегда занимай свой ум мыслями обо Мне, стань Моим преданным, выражай Мне почтение, падая ниц передо Мной, и поклоняйся Мне. И так, полностью погруженный в Меня, ты, несомненно, придешь ко Мне» (9.34.).

Живое существо отлично от материального тела. Оно вечно и вечно связано с Кришной как Его неотъемлемая часть. В материальном мире оно покрыто восемью оболочками, одна из которых – ум. Вследствие суровой борьбы за существование, человек утратил свое чистое сознание, сознание Кришны. Отождествляя себя, свое истинное «я» (душу) с материальным телом, он принял различного рода определения и обозначения, добровольно предав забвению свою связь с Кришной. Все концепции материального существования и его метаморфозы происходят в уме. Они иллюзорны, но человек принимает их как реальность. В этом трудность. Горе от ума! Ум вводит живое существо в заблуждение, источает энергию души, расхищает ее сокровища, ее природную мудрость. «Ум лишен разума!» – это утверждение наиболее верно отражает его сущность. Глупый, хитрый и порочный, он создает препятствия в духовной жизни человека. Как освободиться от его произвола? Ответ на этот вопрос читатель найдет в этой книге.

В «Бхагавад-гите» материальное тело сравнивается с колесницей; чувства – это лошади; ум – поводыря, а разум человека – возничий. Само живое существо (душа) – пассажир. Арджуна одержал победу над бесчисленным войском Кауравов, исключительно благодаря тому, что его колесницей управлял Кришна, Верховная личность Бога, Высший и совершенный разум. Аналогично этому, если бразды правления колесницей передать Кришне, научившись постоянно думать о Нем, то из сражения с материальными трудностями мы выйдем победителями. Занимая свой ум мыслями о Кришне, человек легко преодолет все препятствия на пути к освобождению.

Здесь мы представим читателю «Шри Манаха Шикшу».

*Нью-Йорк. 07.28.1999 г.
Маму Тхакур дас*

ПОУЧЕНИЯ УМУ

Глава 1

*гурау гоштхе гошталайшу суджане бхусура-гане
сва-мантре шири-намни враджа-нава-йува-двандва-шаране
сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитара-
майе свантар бхраташ чатубхир абхийаче дхрита-падах*

«О мой дорогой брат, мой глупый ум! Припав к твоим стопам, я смиренно молю: «Пожалуйста, оставь свою гордость и поспеши развить в себе возвышенную и стойкую привязанность к Шри Гурудеву, Шри *Враджа-дхаме*, к ее жителям вайшнавам, брахманам, к *дикша-мантре*, святому имени Господа, найди прибежище у Кишор-Кишори, вечно юной божественной пары *Враджа*».

Говорится, что *бхагавата* преданные, которые полностью свободны от *анартх* в сердце, наделены трансцендентальным знанием о своих вечных отношениях с Кришной (*самбандха-гьяна*). Те из них, которые дают нам мантру, называются *дикша-гуру*, а те, которые учат, как исполнять *бхаджан* Шри Радхе-Шри Кришне – *шикша-гуру*. По сути они неотличны друг от друга. Как *рупа* и *сварупа* Господа, они находятся на одном трансцендентальном уровне, представляя Абсолютную истину. *Дикша*, как и *шикша-гуру*, неотличны от Шри Кришны и очень дороги Ему. Ведические писания считают Гурудева обителью полубогов и проявлением вечной формы Верховной личности Господа. Гуру так же хорош, как Сам Кришна. Нет плохих гуру. Если человек принимает гуру, он должен почитать его, как самого Кришну, с любовью и преданностью, всем сердцем. Никто не должен считать гуру обычным человеческим существом, учитывая его положение наиболее доверенного слуги Господа.

Что касается *Враджа-дхамы*, места, где проходят вечные игры Господа Кришны, то она включает в себя: Гокулу, Вриндаван, Нандаграм, Варшану, Говардхан, Шьяма-кунду, Радха-кунду и другие места. Если человек не может физически находиться там, то он обязан ментально присутствовать в этих местах, исполняя бхаджан. При этом следует знать, что те, кто там живут постоянно, физически и ментально совершая служение Шри Радхе – Шри Кришне, – наилучшие. Поскольку они равнодушны даже к наслаждениям обитателей Вайкунтхи, то все преданные должны относиться к ним с особым уважением.

Дикша-мантра – это та, что получена от гуру; она называется *сва-мантрой*, и ее необходимо повторять с особым вниманием и любовью, согласно указаниям самого гуру.

Шри харинама-мантра, которая включает в себя имена Господа Кришны: Шри Кришна, Шри Хари, Говинда, Гопинатха и т.д., хотя при

повторении не имеет строгих правил, все же предпочтительнее перед всеми другими мантрами при всех обстоятельствах.

Маха-мантра Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, как сказано в «Кали-Сантарана Упанишад», особо рекомендована для современных людей, живущих в Кали-югу. 16 слов ее дают освобождение каждому, кто исполнен веры в святое имя. Она может быть одинаково хороша как для индивидуальной практики, *джана-медитации*, и так и для совместного воспевания, *санкirtаны*.

Если человек в смиренном состоянии ума постоянно повторяет имена Господа, то он несомненно обретет прибежище у лотосных стоп Шри Радхи – Шри Кришны как Их вечный слуга. Что может быть препятствием для него?

Гордость является проявлением иллюзорной энергии. Она ведет к обману (*чала*, *кутила*), лицемерию (*капата*), невежеству (*авидья*), порочности (*сатхата*) и т.д. Все, что препятствует развитию чистой любви к Кришне и создает в уме различные концепции и объекты для поклонения, является проявлением *капата*, лицемерия и двуличия. Когда при выполнении *садханы* начинает преобладать *карма*, *гьяна* или *йога*, то проявляется *авидья*. Как ни странно может показаться, но ложная гордость исходит от привязанности к предписанным обязанностям согласно *варнаширама-дхарме*. На определенном этапе *варнаширама* входит в прямое противоречие с *шуддха-бхакти*, заставляя отождествлять себя, душу, с материальным телом, на основании которого происходит классификация и разделение общества на варны и ашрамы.

В связи с этим, предыдущие ачарьи приводят следующее объяснение.

По природе *джива* – вечная слуга Кришны. *Атма-рати*, привязанность к Кришне, присуща ее чистой духовной форме. Когда же *джива* отклоняется от Кришны, ее охватывает *майа* и *рати*, привязанность возникает к материальным объектам. Извращенная *рати* является причиной страданий. Только в чистой *кришна-бхакти* душа находит себя в полном порядке. Шри Кришна является душой всех душ и *атма-рати* в ее природе. Зная это, человек должен приложить все усилия для осознания своего предназначения.

*брахманда брахмите кона бхагьяван джива
гуру-кришна-просаде пайя бхакти-лата-биджа*

«Согласно своей карме живые существа бродят по всей вселенной. Иногда они достигают высших планет, иногда опускаются на низшие. Из многих миллионов таких существ тот удачлив, кто по милости Кришны встречает истинного *вайшнава*, духовного учителя, от которого получает семя преданного служения» (Ч.ч. М. 19.151).

Орошая это семя повторением Харе Кришна *маха-мантры* и следуя *садхане* под руководством гуру, он развивает привязанность к Кришне, слушая о Его удивительных играх и воспевая его имена. По мере увеличения этой привязанности, у *садхака* уменьшается привязанность к материальным чувственным наслаждениям.

Естественно, что человек должен прилагать собственные усилия, страстно желая достичь *атма-рати*. Не следует думать, что *бхакти* придет само, по счастливой случайности. Чем больше увеличивается духовная сила, тем меньше становится привязанность к кармической деятельности, и тем вероятней, что человек обретет милость чистого преданного и Господа.

«Даже мгновение общения с чистым преданным позволит человеку достичь всего желаемого. Таково утверждение явленных писаний» (Ч.ч. М. 22.54).

*садху-санга, садху-санга – сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа*

Эти слова принадлежат Шри Чайтанье Махапрабху, сказанные им в наставлении Санатане Госвами.

До тех пор, пока человек обуреваем желанием деятельности, приносящей выгоду, *шрадха*, вера в преданное служение, не сможет увеличиться. А без веры человек не сможет должным образом слушать ни *кришна-катуху*, ни принимать поучения в духовной жизни.

Когда, по счастливой случайности, в результате общения с вайшнавами, трансцендентальная вера увеличивается, человек становится способным принять прибежище у *дикша-гуру* и получить от него *мантру*.

Поклоняться своему гуру необходимо служа ему с любовью и преданностью, выражая почтение. Гуру необходимо принимать как лучшего друга и вечного доброжелателя. Это будет способствовать развитию привязанности к повторению *мантры* и *харинамы*, полученной от него.

Существуют четыре типа гуру: *вартма-прадаришака-гуру*, *дикша-гуру*, *шикша-гуру* и *антарьями или чайтья-гуру*. Человек должен питать *шрадху* и *рати* ко всем им.

Дикша и *шикша-гуру* равны во всех отношениях. *Дикша-гуру*, как объясняют ачарьи, – воплощение формы Господа (*бхагавад-рупа*), *шикша-гуру* – воплощение личности Господа (*бхагавад-сварупа*). Иногда гуру действует как *шикша* и *дикша* одновременно для одного ученика, а иногда для разных, совмещая для одного *дикша*, а для другого *шикша*. Обязательное условие в обоих случаях – гуру должен быть *маха-бхагавата*, иначе может случиться, что ученик потеряет веру в него. Вера приходит из сердца. Это не воображение ума. Когда *маха-бхагавата* гуру дает поучения, он спускается на уровень *мадхьяма*. Эффект от этого таков, что его поучения

устраняют *анартхи* в сердце ученика и восстанавливают *самбандх-гьяна*, т. е. изначальные отношения с Кришной.

Существует два типа служения гуру. Один исходит из осознания долга, другой – из чувства любви, привязанности – из сердца. Последний называется *вишрамбха-гуру-сева*. Он встречается значительно реже первого.

Обычно человек, получив дикшу, посвящение, следует предписанным шастрами правилам *гуру-севы*. Он предлагает поклоны своему гуру трижды в день, вознося молитвы, касается его стоп и следует процессу: *шраванам, киртанам, вишну-смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям, атма-ниведанам*, согласно девяти процессам *бхакти-йоги*, указанным в «Шримад Бхагаватам» (7.5.23). При этом повторение святого имени Господа Кришны предпочтительнее всего.

Господь Чайтанья акцентирует внимание на этом в «Шикшаштаке» – *киртания сада хари*. Из девяти типов бхаджанов (*шраванам, киртанам* и т.д.) *харинама-санкиртана* – наилучшая.

Первый тип учеников предпочитает садхану и *шраванам-киртанам-смаранам*. Это обычная *гуру-сева*. Второй тип служения гуру – это непосредственное служение гуру. *Ясья деве пара бхактир, ятха деве татха гурау* – служение гуру как Кришне с равноценным бхакти. На самом деле в начале преданного служения, человек не знает своих взаимоотношений с Кришной. Как он может Ему служить? Поэтому служение гуру предпочтительнее для него. Оно реально способствует всем видам духовного совершенства. Ведическое знание автоматически проявляется в сердце такого ученика.

Существует множество примеров. Вот один из них: служение Говинда даса Шри Чайтанье Махапрабху в настроении интимного чувства любви к Господу Чайтанье. В действительности Говинда был братом в Боге Шри Чайтанье. Но Ишвара Пури, их духовный учитель, приказал ему принять служение Махапрабху вопреки общепринятой этике. Так, служа Господу, он достиг особого совершенства *бхакти*. Другим примером может служить история с брахманом, которого Шри Чайтанья встретил, путешествуя по Южной Индии. Гуру приказал брахману читать регулярно «Бхагавад-гиту». И хотя брахман не знал санскрита, но выполняя волю своего гуру, он достиг наиболее интимных отношений с Кришной, впадая в экстаз каждый раз, как только открывал книгу.

В силу многих *анартх* в сердце: похоти, жадности, гнева, гордости и невежества, из-за зависти к Верховной личности Господа, обычный человек совершает множество оскорблений *нама-апарадх, сева-апарадх* и пр. Говорится, что каждая *апарадха* может быть устранена своим особым способом. Например, чтобы устранить гнев, человек должен отказаться от материальных желаний, потому что гнев возникает, когда желания по той или иной причине не исполняются. *Уттама-бхагавата* не имеет дру-

гих желаний, кроме как доставлять удовольствие гуру и Кришне, которое само по себе способствует развитию *према-бхакти*. Зависть устраняется через служение преданным и развитие любовных отношений с Кришной. Мы не можем завидовать тому, кого любим. Вожделение устраняется в общении со святыми. Хотя оно может вернуться снова, как только их общество будет оставлено. Но *гуру-сева* искореняет все *анартхи* во всех их проявлениях. Гуру занимает ученика в служении Кришне, предоставляет ему *кришна-катху* и остается с ним постоянно в его сердце.

Ясья прасадад бхагават прасадо – без милости гуру невозможно обрести милость Кришны. Если гуру не прольет свою милость на голову ученика, никто в целом мире не сможет помочь ему стать сознающим Кришну.

Кришна – собственность чистых преданных, потому что они не знают ничего, кроме Кришны. Независимые попытки служить Кришне возвращают человека к его прежней кармической деятельности.

Что касается Враджа-дхамы и жителей Враджа, *бриджабаси*, то необходимо следовать наставлениям Шрилы Рупы Госвами, которые он оставил в «Упадешамрите» (8). Эти наставления сводятся к следующему: преданный должен занять свой язык и ум в повторении святого имени Кришны, воспевании Его славы, памятовании трансцендентальной формы, качеств и игр Господа. Он не должен тратить время ни на что другое. Под руководством гуру и вайшнавов, питающих исключительную привязанность к Кришне, он должен следовать по стопам возлюбленных Господа и жить постоянно во *Враджа-мандале*.

Любовная привязанность, *рага-бхакти*, не может быть достигнута без такого понимания. Если человек не может физически находиться во Врадже, он должен ментально присутствовать там постоянно. Шри Чайтанья Махапрабху, где бы он не находился, постоянно медитировал на Вриндаван, постоянно стремился туда. Так, живя в Джаганнатха Пури, на берегу океана, он принимал его за Ямуну, а дюны Чатака-парвата – за холм Говардхана. Всякий раз, посещая Вриндаван, он перпожнялся экстатической любовью к Кришне. Он терял сознание при одном виде Шри Радхакунды, Говардхана или других мест, где Господь проводил Свои игры. Он обнимал Шри Говардхан, прыгал в Ямуну, катался по земле Вриндаваны. Его преданные, опасаясь за жизнь Господа, неотступно следовали за Ним во избежание несчастных случаев.

«Радха-кунда – лучшее место во Враджа-дхаме, а Говардхан – лучший в Нандаграме, в Гокуле и Варшане», – так утверждают *ачарьи*. Обычному человеку не дано видеть духовный мир, даже находясь в святой *дхаме*, поэтому он должен научиться смотреть глазами совершенных личностей: духовных учителей, предыдущих *ачарьев* и *шастр*. В обществе тех, кто имеет подобные чувства и настроения, преданный должен постоянно заниматься *Кришна-бхаджаной*.

Сва-мантры, дикша мантры, необходимо практиковать трижды в день: утром, в полдень и вечером. Эти мантры, данные гуру, состоят из: *Брахма-гаятри* (только для мужчин), *Гуру-мантры*, *Гуру-гаятри*, *Гауранга-мантры*, *Гаура-гаятри*, *Гопала-мантры*, *Кама-гаятри*, *Панча-таттва мантры* и *харинама*. Эти мантры должны повторяться с особым вниманием и верой. Они представляют форму Бхагавана, поэтому их следует повторять и воспевать с особой любовью. Но даже при этом, служение гуру, от которого преданный получил их, остается более важным. Хотя кто-то может оспаривать это положение, но духовная жизнь отлична от наших собственных представлений.

Чтобы можно было понять значение и величие мантры, мы приведем историю из «Брихад-Бхагаватамриты» о Гопа-кумаре.

В результате праведной жизни в прошлом рождении, Гопа-кумар принял рождение в семье пастухов Враджа. Однажды, когда он пас коров, он увидел святого, который повторял мантру в совершенном экстазе, обильно обливаясь слезами. «Что происходит?» – не веря своим глазам, удивился Гопа-кумар. Пытаясь вникнуть в суть происходящего, он стал посещать святого, служить ему, принося молоко, масло и пр. Через какое-то время святой подозвал Гопа-кумара и после того, как тот совершил омовение, дал ему Гопала-мантру. Когда он произнес только половину ее, из его глаз, как прежде, полились слезы, а когда он закончил последний ее слог, то потерял сознание, так и не объяснив правил повторения мантры.

Пока Гопа-кумар ходил за водой для гуру, тот исчез.

Вдохновленный и преисполненный веры, Гопал-кумар начал повторять мантру. Постепенно, одно за другим, все материальные желания исчезли. Путешествуя с планеты на планету – с Земли до Брахмалоки, с Шивалоки до Вайкунтхалоки, Голоки, Двараки, Матхуры и, наконец, до Вриндаваны – он встретил Кришну. Так, благодаря простому повторению *Гопала-мантры*, полученной от гуру, путешествие удачливого пастуха закончилось в обители Самого Господа, на Голоке Вриндавана.

Непреложный факт – *мантра* помогает установить отношения с Кришной. Очищая ум и устраняя *анартхи*, она приводит человека на планету Кришны. Никогда не следует быть невнимательным к процессу повторения *мантры*, содержащей имя Господа.

Получив мантру от гуру, сам Шри Чайтанья стал безумным от любви к Кришне.

Кришна торопится, боится опоздать на свидание с преданным, который очень уважительно повторяет Его святое имя. Серьги раскачиваются, подпрыгивают в Его ушах. Желтые шелковые одежды развеваются, порхают, как крылья бабочек. Его лицо сияет подобно полной луне. Пытаясь поймать Господа, за Ним бежит Яшода... Неопишное полное блаженство испытывают все жители Враджа при виде настоящего преданного.

Цель повторения мантры – достичь *ананды*, блаженства, в котором не было бы ничего, что приносило бы разочарования.

В трансцендентальном огне повторения *мантры* сгорают дотла все греховные реакции за многие и многие жизни в материальном мире. Поэтому, приняв прибежище *Харинамы Прабху, вайшнавы* освобождаются от всех форм страданий.

Великие преданные, такие как Харидаса Тхакур, были полностью погружены в свой нескончаемый *бхаджан*, и, когда незаметно приступала старость и смерть, они возвращались назад домой к Господу. В конце жизни, будучи старым, Харидаса Тхакур не смог следовать своему обету повторять 300 000 имен. В этот момент пришел Шри Чайтанья Махапрабху. «Что с тобой?» – спросил Господь. «Я болен. Моя болезнь в том, что я больше не могу повторять святое имя Кришны как прежде» – ответил Харидас. Улыбнувшись, Чайтанья сказал: «Тебе больше не нужно делать этого». Приняв лотосные стопы Господа себе на грудь и глядя прямо Ему в лицо, Харидаса этим же вечером вернулся к Господу. Танцую в экстазе любви, Шри Чайтанья взял на руки тело своего преданного и в сопровождении других преданных, отправился к океану... Что говорить, с тех пор, коснувшись тела Харидаса, океан стал святым.

Ум человека всегда должен быть погружен в *бхаджан, санкиртана расу*. Он должен страстно желать обрести любовь к Кришне. Тогда, в результате постоянного повторения святых имен Кришны, тело человека постепенно становится духовным. На санскрите для обозначения этого состояния существует слово – «*чин-майа*». *Ананда чин-мая бхьсат* – духовный мир исполнен блаженства. Так, совершенствуясь в повторении святого имени Господа Кришны, человек подготавливает свое духовное тело, чтобы наслаждаться любовными отношениями с Господом.

Глава 2

*на дхармам надхарамам шрути-гана нируктам кила куру
врадже радха-кришна праचюра-паричарьям иха тану
иачи-сунум нандишвара-пати-сутатве гуру-варам
мукунда-прештхатве смара парам аджасрам нану манах*

«О мой дорогой ум! Пожалуйста, не следуй ни *дхарме*, ни *адхарме*, упомянутым в Ведах. Лучше займись любовным служением супружеской паре Шри Радхе-Шри Кришне. Шрути утверждают, что они – высший объект поклонения, Абсолютная Истина. Всегда медитируй на Шачинандана Шри Чайтанью Махапрабху как неотличного от Шри Нанда-нанданы, с цветом лица и чувствами Шримати Радхарани. Всегда помни Шри Гурудева, который бесконечно дорог Шри Мукунде».

Дхарма и *адхарма* предписаны Ведами (*шрути* и *смирита*). Любая деятельность человека может быть причислена и отнесена к разряду *дхармы* и *адхармы*, т.е. может быть религиозной и нерелигиозной. Если запретить человеку совершать и то, и другое, он не сможет жить ни мгновения. В «Бхагавад-гите» говорится: «Существует два типа человеческих существ: божественные и демонические натуры». Согласно этому утверждению, Веда дает предписания для тех и других. Если человек следует этим предписаниям, результат его деятельности будет благоприятным для него, если пренебрегает ими в силу невежества и лени, то результат его деятельности будет неблагоприятным. Таков закон *кармы*.

Те, кто не отождествляют себя с материальным телом, сознавая свою духовную идентичность, находятся вне закона кармы, потому что истинное предназначение, *дхарма* живого существа, заключается в чистом преданном служении вечному Господу, в *атма-рати* или *Кришна-рати*, в любовном служении Шри Радхе – Шри Кришне. Вот почему Шрила Рагхунатха Дас Госвами советует оставить дхарму и адхарму, упомянутую в Ведах.

Институт социальных отношений, варнашрама-дхарма, предназначен для материалистов, которые привязаны к выполнению предписанных обязанностей согласно своей *варне*. Такие обязанности следует выполнять в духе служения Кришне. Но для современных людей проблема в том и заключается, что многие не знают своих предписанных обязанностей, но, даже зная их, они не в состоянии им следовать в силу пагубного влияния Кали. Имея сильные желания и привязанности к плодотворной деятельности, люди научились использовать даже религию для своих чувственных наслаждений. Поэтому Шри Чайтанья пришел, чтобы проповедовать *санатана дхарму*, чистое преданное служение Господу. Свободно раздавая любовь к Кришне, Он обучает *санкиртана-ягье*, воспеванию святых имен Кришны. Это – совершенный вид жертвоприношения и религиозности для Кали-юги, который одновременно соответствует *юга* и *санатана-дхарме*. Шри Чайтанья отверг *варнашраму*, как порочную и непрактичную систему для нынешнего века борьбы, и дал *кришна-катху*.

В связи с этим, Рагхунатха Даса Госвами советует сосредоточить свое внимание на описании игр Господа и любовном служении божественной чете Шри Радхе – Шри Кришне.

Для того, чтобы привлечь внимание дживы, отклонившейся в результате религиозной и нерелигиозной деятельности от Кришны, распространить Шри Харинаму и дать миру любовь к Кришне, не имеющую аналогов, Шри Нанда-нандана появился Сам в форме Шри Шачинанданы Гаурахари. Приняв цвет лица Шри Радхарани и Ее сентимент, Он пришел с тем, чтобы предложить ни с чем несравнимый вкус шри *радха-бхавы*.

В этой связи великие ачарьи рассматривают два вопроса:

Если Шри Чайтанья Махапрабху – воплощение формы Шри Радхи и Шри Кришны, то что лучше: поклоняться Ему Самому или Шри Радхе – Шри Кришне раздельно?

Шри Чайтанья – учитель всего мира, чтобы ответить на эти вопросы, сыграл роль преданного. Своим примером он проповедует *кришна-бхакти*. Человек должен поклоняться Шри Радхе – Шри Кришне, но сначала медитировать на форму Шри гуру и Шри Гауранги. В противном случае, *парамартха-сиддхи*, духовного осознания, достичь будет невозможно.

И второй ответ вытекает из первого: поклоняясь отдельно Шри Чайтанье, человек не сможет понять Его идентичность с Кришной. Только утвердившись в сознании Кришны, возможно правильное восприятие того и другого. Только служа Кришне, можно помнить Шри Чайтанью Махапрабху.

Гуру бесконечно дорог Шри Мукунде (Шри Кришне), дающему освобождение. *Мукти* – означает освобождение. Мукунда – это тот, кто его дает.

Кришна напоминает: «Преданный, который поклоняется Шри Гуру, а затем Мне, достигает совершенства. Но если он поклоняется Мне одному – то потратит время впустую» («Хари-бхакти-виласа» 4. 344).

*праратхаман ту гурум нуджъя таташ чайва мамарчанам
курван сиддхим аванноти хи аньятха нишпхалам бхавет*

«Если надменный и упрямый человек злонамеренно, вопреки этому положению, начнет поклоняться Кришне непосредственно, он вызывает гнев Господа. Подобно тому, как лотос в воде под лучами солнца распускается, но без воды то же солнце испепеляет его, так и милостью гуру, который сравнивается с водой, а Кришна – с солнцем, преданный, который послушен Его воле, достигает своего духовного совершенства».

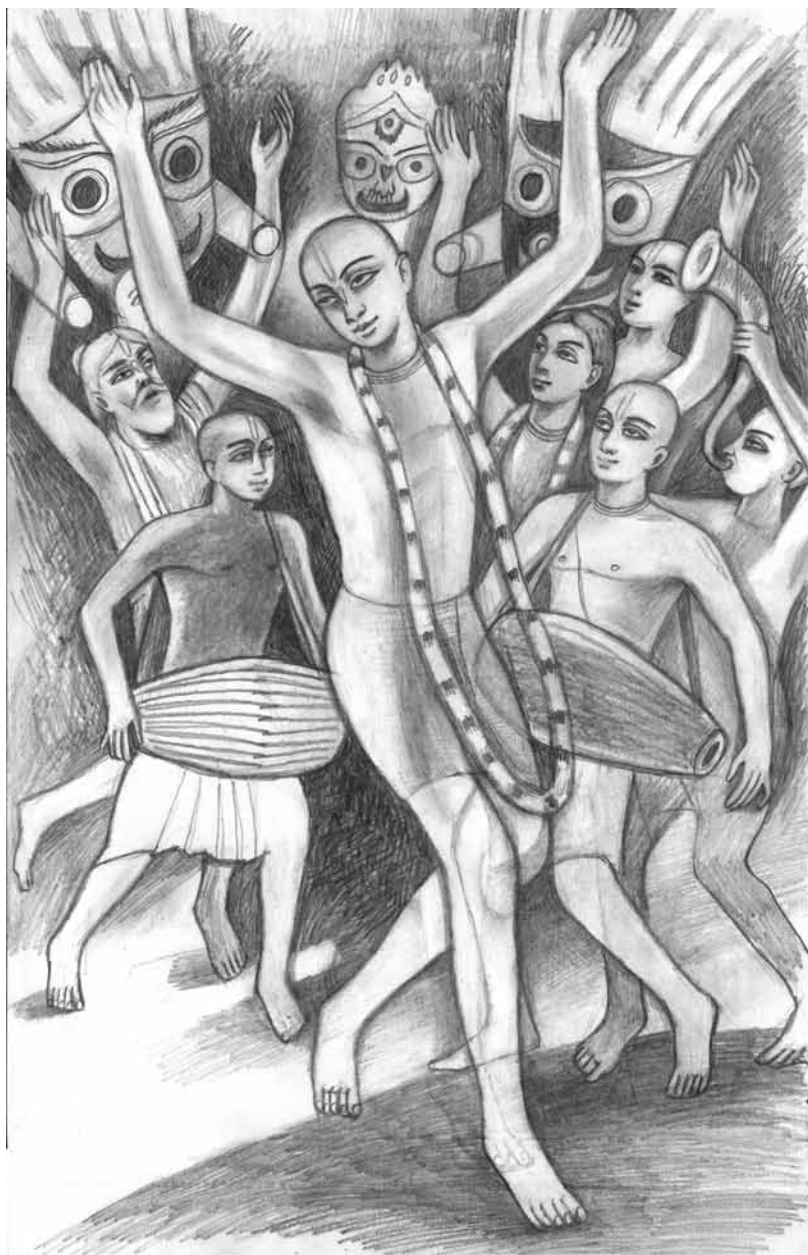
«До того как человек разовьет свою непривязанность к плодам своего труда и веру в процессе слушания обо Мне, он должен выполнять как следует свои ежедневные предписанные обязанности» (Ш.Б. 11.20.9.)

*тават кармани курвита на нирвидйета явата
мат-катха шраванадау ва шраддха йаван на джаяте*

Такая непривязанность является результатом милости гуру, под руководством которого человек выполняет свой бхаджан и свое служение Кришне.

Гуру очень дорог Кришне, Мукунде, дающем освобождение. *Пратхаман ту гурум нуджйа таташ чайва мамарчанам, курван сиддхим аванноти хи аньятха нишпхалам бхавет* – «Вначале следует оказывать почтение гуру, затем Мне – говорит Кришна, – иначе все усилия будут бесполезны» («Хари-бхакти-виласа», 4.344)

Гурудев является вечным доброжелателем преданного, поэтому преданный в первую очередь должен развить чувство глубокой любви к нему.

Шри Чaitанья Махапрабху в сопровождении своих спутников проводят санкиртану, воспевая славу Господу Джаяганатхе.

Это поможет обрести *кришна-прему*, которая уже содержится в сердце его гурудева. Служение может быть двух видов: служение форме духовного учителя (*вану*) и следование его указаниям (*вани*). Гурудев – *ашрая-бхагаван*, высшее хранилище любви, а Кришна – *вишайя-бхагаван*, высший ее объект. Служение будет носить сугубо материальный характер, если оно игнорирует эти два вида и две возможности служить Господу в лице Его представителя – духовного учителя.

Если развить великую привязанность к слушанию повествований об играх Господа Чайтаньи, то не составит труда осознать свою *сварупу* в служении Кришне. *Дживера сварупа хайа-кришнера нитья-даса*.

В заключение к этой главе, сделаем ссылку на «Бхагавад-гиту», в конце которой Кришна советует оставить все формы религиозности, включая *дхарму* и *адхарму*, благочестивую и нечестивую деятельность, все философские спекуляции о добре и зле, и заняться чистым преданным служением. Такое служение естественным образом соответствует *сварупе* живого существа и называется *рагануга-бхакти*, или спонтанным преданным служением.

Вайдхи-бхакти начинается со *шраддхи* и постепенно прогрессирует до *ручи*. Практика *рагануга-бхакти* начинается с *асакти*, когда вера человека достигает глубокой привязанности. Это тоже разновидность *шраддхи*, но основанная на знании и опыте. Она, в отличие от простого дидактичного следования регулирующим принципам, совершается спонтанно, в силу обретенного вкуса, в результате приобретенного знания и практики преданного служения. Благодаря неутолимой жажде наслаждаться, доставлять удовольствие Кришне, преданный будет очень быстро прогрессировать в своей духовной жизни.

Отсюда, существует два типа бхаджана: для *садхака* и для *сиддха*. В этой шлоке Шри Рагхунатха Дас Госвами дает наставления *садхакам* как подняться на уровень *сиддх*.

Если Кришна дает *прему* при условии полной преданности Ему очень редким душам, то Шри Чайтанья Махапрабху – всем свободно, без всяких условий. Начав движение Санкиртаны, Он раздает милость всем без ограничений. Каждый может присоединиться к этому движению, приняв участие в воспевании святых имен Господа и чествовании прасада.

Прежде, чем поклоняться супружеской паре Шри Радха – Кришне, Бхактивинода Тхакур рекомендует поклоняться Шри Чайтанье Махапрабху, произнося известную молитву Шрилы Рупы Госвами, которую он адресовал Господу при встрече с Ним в Прайаге: «О наиболее милостивое воплощение, я поклоняюсь Тебе, потому что Ты свободно раздаешь любовь к Кришне».

*намо маха-ваданьяя кришна-према-прадайа те
кришнаиа кришна-чайтанья намне гаура-твише намах*

Глава 3

*йадиччхер авасат враджа-бхуви са рагам прати-гьянур
йува-двандвам тач чет паричаритум арад абхилаших
сварупам шри рупам са-ганам иха тасьяграджам апи
спхутам премна нитьям смара нама тада твам шрину манах*

«Мой дорогой ум! Пожалуйста, выслушай меня. Если ты горишь желанием жить во Врадже и на платформе *рагатмика-бхакти* достигь непосредственного служения Шри Радхе-Шри Кришне (*Йугала-Кишори*), тогда постоянно помни и поклоняйся с великой любовью Шри Сварупе Дамодару Госвами, Шри Рупе Госвами и его брату Шри Санатане Госвами – всем тем, кто, общаясь с Шри Чайтаньей Махапрабху, получил Его милость».

Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны, щедро одарил *рагатмика-бхакти* и *враджа-премой* всех своих последователей. Шри Сварупа, Шри Рупа, Шри Санатана и другие Госвами Вриндавана являются хранителями сокровищ *рагатмика-бхакти* и *враджа-премы*. Редкий дар их *враджа-лилы* доступен только тем, кто следуют по их стопам. Без принятия прибежища у их лотосных стоп и строгого выполнения указаний, оставленных ими, невозможно достигь непосредственного служения Шри Йугала-Кишори, которое полностью пропитано *анурагой*.

Как указывают *ачарьи*, практика *рагатмика-бхакти* может быть подразделена на три категории: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Когда человек преуспевает в *садхана-бхакти*, он достигает *бхава-бхакти*, совершаясь в которой, он поднимается до *према-бхакти*. Говорится, что *бхава-бхакти* в своем высочайшем проявлении переходит в *према-бхакти*.

В самом начале человек должен иметь веру хотя бы величиной с горчичное зерно. Он должен верить словам *шастр* и Шри Гуру. Такая вера называется *шраддхой*. Шраддха приводит неопита в общество преданных. Общение с преданными называется *садху-санга*. Здесь начинающий бхакта принимает духовного учителя и под его руководством обучается *бхаджану*. Это называется *бхаджана-крिया*, т.е. практика *бхаджана*, которая освобождает человека от дурных привычек, приобретенных в результате греховной деятельности в прошлом (*прарабдха* и *апрабдха*). Эта стадия в преданном служении называется *анартха-нивритти*. Затем следует *ништха*, устойчивость, которая проявляется в исполнении непрерывного *бхаджана*. Как результат этого, развивается *ручи* – особый вкус к бхаджану. Спонтанная привязанность к *бхаджану*, непосредственному служению супружеской паре Шри Радхи – Шри Кришны в их играх

и развлечениях, описанию которых он посвящен, называется *асакти*. После *асакти* появляется *бхава*, которая постепенно переходит в *премю*. Описание этого процесса и общее руководство в развитии премы дано в «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилой Рупой Госвами (1.4.15-16).

*адау шраддха татха садху-санго тха бхаджана-крия
тато нартха нивриттих сиат-тато ништха ручи татах
атхасактис тато бхавас татах премабхиуданчати
садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах*

«Говоря о *садхана-бхакти*, необходимо отметить, что существует два вида *садханы*: *вайдхи* и *рагануга-бхакти*. Первый вид *садханы* осуществляется волевым усилием, в соответствии с регулирующими принципами, указанными в *шастрах*. Другой – произвольно, в силу спонтанной привязанности *раги* или *ручи* (вкуса), в силу естественной природы самого *бхакти*. Тот и другой вид *садханы* описан в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.6,269 и 1.2.270-273).

Вайдхи-бхакти предполагает принятие добровольных ограничений из сознания необходимости, а *рагануга-бхакти* – исключительно из естественной привязанности и влечения.

Последователи *вайдхи-бхакти* зависят от предписаний, данных в *шастрах* до тех пор, пока не обретут в сердце *бхагавата-рати*. Они следуют им из страха нарушить обет. Последователи же *рагануга-бхакти* не зависят от них. Поскольку их ум полностью погружен в настроение и чувства жителей Враджа, они выполняют свои обязанности в преданном служении спонтанно. *Рагатмика-бхакти* присуща обитателям Враджа. Она включает коров, животных, попугаев и пр. Когда *бхакта* выполняет свое служение в соответствии с *рагатмикой* – это называется *рагануга-бхакти*.

Вайдхи-бхакти человек может обрести быстро, но *раганугу* – пройдя несколько рождений.

Основным симптомом *рагануги* является то, что *садхака* особенно привязан к слушанию об играх Господа из «Шримад Бхагаватам» от преданных, которые приняли настроение, форму (духовную) и качества Шри Нанды или Яшоды, а также других *бриджабаси*. Если человек не имеет возможности физически находиться в святой *дхаме*, он может ментально присутствовать там.

Хотя преимущества *рагатмика-бхакти* очевидны, но ими могут воспользоваться только последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, который как *маха-ваданья-аватара* раздает любовь к Кришне свободно, предоставляя свое общение наиболее близким преданным, подобным Сварупа Дамодаре, Рупе и Санатане Госвами. Их называют *раганугами*, а их последователей – *рупанугами*.

Raga – это неутолимая жажда любви, которая заключена в самом объекте – Кришне. Она движет теми, кто практикует *садхану рагануга-бхакти*. В этом смысле Гаудия-вайшнавцы занимают исключительное положение по отношению к другим *сампрадайам*. Ни Мадхава, ни Рамануджа *сампрадай* не способствуют развитию подобного настроения.

Глава 4

*асад-варта-вешья вишириджа мати-сарвасва-хараних
катха мукти-вйагхрья на ширину кила сарватма-гиланих
апи тьяктава лакшми-пати-ратим ито вйома-найаним
враджсе радха-кришнау сва-рати-мани-дау твам бхаджа манах*

«Мой дорогой брат, мой ум! Пожалуйста, перестань проституировать, поддерживая мирские разговоры, которые расхищают сокровища чистой мудрости. Ты должен раз и навсегда прекратить слушать болтовню об освобождении. Как тигрица, она пожирает твою душу. Пожалуйста, не останавливайся ни перед чем, оставь даже Лакшмипати – Шри Нараяну, которая прельщает богатствами Вайкунтхи. Ты должен жить во Врадже и поклоняться только Шри Радхе и Кришне, которые единственны в своем роде. Они дарят своим преданным самый драгоценный камень – Их собственное *рати*».

Сравнение будет удачным, если сказать, что точно так же как проститутка лишает развратника его богатства, так мирские разговоры лишают человека его разума, который предназначен для духовного совершенства. Разум – это истинное сокровище дживы, принявшей процесс *бхаджана*. Находясь в материальном мире, *джива* может принять *бхакти* и наслаждаться духовной жизнью только с помощью разума. Если она использует свой разум не по назначению, то навсегда теряет свой последний шанс воспользоваться преимуществами чистого преданного служения.

Ачарьи учат: «Мирские разговоры разрушают мудрость, обращая интеллект к мирским наслаждениям. В лучшем случае удел «болтунов» – освобождение. Но для чистого *бхакты*, то и другое является *асат*, бесполезным. По сути, освобождаться не от чего, кроме как от собственной глупости. Природа живого существа вечна, исполнена знания и блаженна, и изучение писаний для него считается временным занятием, так же как отношения с женщинами и привязанность к результатам материальной деятельности. Даже *кришна-катха* не помогает тому, кто участвует в мирских разговорах и свободно общается с противоположным полом».

Стремление к освобождению, *саюджа-мукти*, не характерно для преданных. Оно подобно самоубийству. Так же как кармическая деятельность разжигает пожар страстей, так освобождение – препятствие на пути к до-

стижению *шуддха-бхакти*. *Шуддха-бхакти* никогда не возникает в нечистом сердце. Только преданные, чей ум полностью поглощен служением Шри Кришне, пригодны для общения с Ним.

Обретение богатств Вайкунтхи (*сарити*) или места жительства на одной планете с Господом (*салокья*), общение с Господом (*самипья*) и получение тела как у Господа (*Сварупья*) – все эти формы освобождения уступают *аттма-рати*. Хотя *аттма-рати* присутствует вечно в *сварупе* живы, однако, будучи покрытой материальными желаниями, которые порождены невежеством, в обусловленном состоянии не проявляется.

Шри Харидаса Тхакур говорит: «Что говорить о высших планетах, не говоря уже о верховной власти на Земле, даже освобождение и имя Лакшми не доставляют мне удовольствия. Мой ум пленен синеватым свечением того, кто напоминает молодое тамаловое дерево, того, кто является украшением кунджды на берегах Ямуны. Только поклонение Шри Радхе и Кришне питает мою *маха-бхаву*. Только это имеет для меня настоящую ценность».

Для того, чтобы избежать препятствий в преданном служении и развить необходимые качества для совершения *бхаджана*, существует множество наставлений в форме инструкций. В общем и целом, они бывают двух видов: одни предписывают, другие запрещают. Смысл их сводится к тому, чтобы всегда помнить Кришну и никогда не забывать Его. Для этого существует садху-санга и шастры. Общение с Гуру и вайшнавами одаривает человека способностью и силой различать. Известно, что преданные Кришны подобны дереву желаний. Кришна выполняет любое желание преданного. Но милостью гуру и вайшнавов Он не выполняет те желания, которые препятствуют духовному развитию человека, и выполняет те, которые способствуют этому. Высшим совершенством в духовной жизни является чистое преданное служение.

В связи с этим, давая наставления Шри Рагхунатхе Дасу Госвами Господь Чайтанья учил избегать праздных разговоров. «Говори о *бхакти*» – говорил он. Обсуждение тем, связанных с *дхармой*, *артхой*, *камой* и *мокшей* относятся к разряду *грамья-катха*, бесполезных. Господь Чайтанья учил: «Только *кришна-катха* достойна внимания истинного вайшнава». Ум, оскверненный разговорами на праздные темы, становится величайшим врагом обусловленной души на пути *бхакти*. «Очисти зеркало ума повторением святого имени» – наставлял Шри Чайтанья. В этом мире *санкиртана-раса* – наиболее безопасное место для беспокойного ума.

В «Бхагавад-гите» говорится, что чувства, ум и разум – пристанище вожделения (*индрияни mano буддхир асьядхитханама*). Ум является вместилищем желаний чувственных наслаждений. Очистить его возможно только с помощью повторения святого имени (*киртания сада хари*).

Захваченный материальными желаниями, он находится в объятии гун материальной природы страсти и невежества. Даже качество благодати, которое проявляется в хорошем поведении человека, в уважительном отношении его к старшим и прочем, в конечном счете, также препятствие для сосредоточения ума на преданном служении Кришне. Ум необходимо освободить даже от гуны благодати, которая, впрочем, так необходима для нормальной жизни в материальном мире. Для духовной жизни она – препятствие. Три гуны: страсть, благодать и невежество возникают от контакта с материальной природой. Они в равной степени оскверняют ум, вовлекая разными путями в удовлетворение чувств. Именно по этой причине чистое *бхакти* не расцветает в уме. Что делать с умом? Единственное средство – поместить Кришну в «колесницу ума».

Ради этого необходимо оставить общение с материалистами, теми, кто слишком привязан к женщинам и руководствуется в жизни философией *майавади*. Лучше жить в горячей клетке или обнимать аллигатора, чем общаться с недостойными личностями.

В общении с материалистами человек невольно становится вовлеченным в разговоры на мирские темы. И когда ум привыкает к ним, человек начинает критиковать всех и вся. Совершая оскорбления вайшнавов и гуру, в конце концов, он становится богохульником, поносит Кришну, в результате чего падает и сходит с пути *бхакти*.

Необходимо всегда держать приличную дистанцию от обсуждений *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*. *Праджалпа* недопустима даже на минуту. Она может вытеснить *бхакти* из сердца человека и уничтожить семья *рати*, любовного отношения к Кришне.

Редкий дар *рати* человек получает от общения с чистыми преданными. Такое общение – подарок судьбы, обретенный за миллионы жизней в результате благочестивой и праведной деятельности.

Человек, привязанный к употреблению интоксикаций – к табаку, наркотикам и пьянству – может очиститься от дурных привычек в течение нескольких жизней. Но тот, кто потворствует *праджалпе*, – никогда.

В «Джайява Дхарме» Шрила Бхактивинода Тхакур приводит наставления Парамахамсы Бабаджи: «Сменить одежду, приняв санньясу, – минутное дело. Изучай *сиддханту*, приобретай качества *вайшнава* и поменяй ум».

Бхакти рождается из желания доставить удовольствие Кришне, Его спутникам, гуру и вайшнавам. Все другие желания, включая обретение богатств Вайкунтхи, не способствуют развитию *бхакти*. Человек должен приложить все усилия на этом пути и всеми возможными средствами постараться доставить удовольствие Кришне.

Глава 5

*асач-чешта-кашта-прада виката-пасалибхир иха
пракамам камади-праката-патхапати вьятикараих
гале баддхва ханйе`хам ити бакабхид вартмана-гане
куру твам пхуткаран авати са йатха твам мана итах*

«Вождение, гнев и прочая банда разбойников с большой дороги нападают на меня. Они хватают меня за горло, мучают безнаказанно, опутывают меня веревками греховной деятельности и добивают до смерти. О ум! Кричи, взывай о помощи к преданным, могущественным и милостивым блюстителям *бхакти*, пути, ведущего к Кришне, который является убийцей демона Бакасуры. Услышав твой жалобный крик, они непременно защитят тебя от невыносимых условий жизни».

Похоть, жадность, гнев, иллюзия, гордость и зависть – вот шесть бандитов, разбойников с большой дороги, на перекрестках материальной жизни, которых следует опасаться.

В «Бхагавад-гите» подробно объясняется, как и каким образом человек становится жертвой похотливых желаний, попав в руки «насильников».

«При созерцании объектов чувств развивается привязанность к ним. Из привязанности рождается вождение, из вождения возникает гнев. Гнев порождает заблуждение, которое затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум, а когда разума нет, человек запутывается, оставаясь в колодце материальной жизни» (2.62.63).

Интеллект называется *гьяна-шакти*. Когда у человека не хватает интеллекта (разума), он занимается удовлетворением материальных потребностей, считая это высшей целью жизни. Он не способен осознать ценность и предназначение человеческой жизни. И, как правило, прожигая ее, он не в состоянии воспользоваться даже тысячной долей того, что ему дано природой и отпущено Богом. Истинно духовная жизнь возможна только для человека с развитым интеллектом, который позволяет прервать цикл рождения и смерти, и так освободиться от страданий последующего существования в материальном мире.

В своих комментариях к «Бхагавад-гите» Шри Баладева Видьябхушана объясняет смысл этого стиха следующим образом:

«Невозможно освободиться от похоти, гнева и т.д., сдерживая ум с помощью *гьяны* и *йоги*. Посвящая себя тапасье, невозможно освободиться от *анартх* в сердце... Просто созерцая форму, ощущая вкус, запах, осязая и слушая звуковые вибрации, человек постоянно медитирует внутри ума на наслаждения ими. Даже великие йоги не могли победить желание наслаждаться объектами чувств. Всякое препятствие, которое возникало

на пути к удовлетворению чувств, неминуемо вызывало гнев, вследствие чего пропал интеллект, мудрость и способность различать, что делать и чего делать не следует. Только приняв прибежище лотосных стоп Господа и посвятив себя чистому преданному служению под руководством Гуру, в обществе преданных, возможно победить ум. Поклонение Верховной личности Господа – основная обязанность всех живых существ».

Поэтому, посвятив всю свою деятельность Кришне, сосредоточив свой ум и разум на Его лотосных стопах, человек должен практиковать сознание Кришны.

О БАКАСУРЕ

Когда Кришна был на этой планете, Он убил множество демонов. Одним из них был Бакасура, персонификация двойственности, которая возникает от нерешительности. «Многоветвист разум тех, кто нерешителен». Из этого следует, что нерешительный человек не сможет достичь успеха в преданном служении ни в этой, ни в следующей жизни. Слушание *Кришна-катху* в обществе преданных устраняет эту слабость. Необходимо общаться с продвинутыми преданными, имеющими одни устремления и одинаковый, похожий с нашим, склад ума. Такое общение делает разум человека устойчивым. Подобно тому как кристалл отражает цвет рядом стоящего предмета, так и человек отражает качества тех, с кем общается. «С кем поведешься, от того и наберешься!»

Общение с преданными, лишенными гордости, зависти и вожделиния, помогает человеку, как нельзя лучше, очистить свое сердце ото всех анартх. Поэтому каждый должен постоянно молить Господа о милости, чтобы получить возможность такого общения.

Глава 6

*аре четах продийат-капата-кутинати-бхара-кхара
кишаран-мутре снатва дахаси катхам атманам апи мам
сада твам гандхарва-гиридхара-пада-према-виласат
судхамбходхау снатва свам апи нитарам мам ча сукхайа*

«О подлый ум! Приняв садхану, ты прикрываешься ею. Великий осел, царь процветающей лжи и лицемерия, ты поливаешь себя стружкой мочи, сжигая и опалия крошечную дживу. Остановись! Очисти себя и меня, найдя удовольствие в океане нектара чистых любовных наслаждений Шри Радхи и Кришны».

Хотя человек может победить похоть и гнев, но он не может одолеть хитрость и лживость ума, свойственные его природе.

Когда человек совершает *бхаджану*, оставаясь в сердце неискренним, это подобно омовению из грязной лужи. Он не может избежать капка-

нов для слонов и волчьих ям, которые приготовил для него хитрый ум. Мирские доводы и аргументы, ложные философские заключения, которые приходят на ум, являются результатом невнимательного *бхаджана*.

В связи с этим, предшествующие ачарьи описывают три типа *садхаков*, практикующих *бхакти*: *сванишитха*, *паринишитхита* и *нирапекша*.

Сванишитха-садхака пренебрегает правилами и предписаниями *варнашрамы* и старается непрестанно удовлетворять Господа.

Паринишитхита-садхака исполняет свое служение согласно всем правилам и регулирующим принципам, которые лежат в основе служения Господу.

Нирапекша-садхака – это принявший санньясу.

Сванишитха-садхака, часто под видом *саддхана-бхакти*, потворствует чувствам, служит богатым и влиятельным материалистам, пренебрегая служением скромным *бхактам*; копит деньги сверх необходимого или прилагает чрезмерные усилия ради преходящего, слишком привязан к мирскому образованию и принимает отречение от мира ради престижа.

Паринишитхита-садхака может внешне, напоказ, быть строгим в обетах, а внутренне питать привязанность к материальным вещам, предпочитая общество *гьяни*, *йогов* и филантропов.

Нирапекша-садхака, если слишком горд своим отречением, становится жертвой самовозвеличивания, считая себя великим преданным, пренебрегая другими. Так, он копит деньги на «черный день», общается с женщинами под предлогом *садханы* и поддерживает связь с теми, кто собирает фонды и пожертвования, вместо того, чтобы жить в храме. Человек, слишком привязанный к внешним атрибутам (одежде, знакам отличия, символам, правилам почитания и пр.) также находится под пятой своего хитрого ума.

Необходимо быть предельно искренними в своих попытках доставить удовольствие Господу, в противном случае всех троих одолеет хитрый ум.

Глава 7

*пратишитхаша дхришта швапача-рамани ме хриди натет
катхам садхух-према спришати шучир этан нану манах
сада твам севасва прабху-дайита-самантам атулам
йатха там нишкаййа тваритам иха там вешайати сах*

«О ум! Как возможно, чтобы божественная любовь проявилась в моем сердце, когда в нем бесстыдный собакоед и шансонетка престижа, танцующая напоказ? – Помни и всегда служи безмерно могущественным командирам армии Шри Кришны, возлюбленным пре-

данным Господа. Они быстро выставляют танцовщицу и наполняют твое сердце чистой *Враджа-премой*».

Желание почестей и престижа называется *пратиштха*. Хотя другие *анартхи* могут быть устранены, *пратиштха* остается. Она питает лицемерие, лживость и наглость. Так *сваништха-садхака* может думать: «Я преданный Господа, я знаю все и меня не интересуют чувственные наслаждения». Подобные мысли возникают из желания прославиться. *Нирапекша-садхака* думает: «Я отречен и я совершенно усвоил заключительную истину *шастр*, мое *бхакти* совершенно». Пока у преданного есть желание прославиться, которое проявляется тем или иным образом, он не сможет обрести *премы*, которую Шрила Рупа Госвами описывает следующим образом.

*самьян масринита-сванто мамататишайанкитах
бхавах са ева сандратма будхаих према нигадьяте*

«Когда *бхава-бхакти* или *рати* глубока и зрела, сердце садхака становится совершенно мягким и плавится, как воск. В это время он испытывает высшее трансцендентальное блаженство от переполняемого чувства *мамата*, сознания полной своей принадлежности Кришне.

Хладини-шакти отражается в сердцах чистых преданных и передается *садхакам*, исполненным веры. Она уничтожает все *анартхи*, обнимая *вайшнавов* и осеняя пылью их лотосных стоп, принимая *маха-маха-пра-сад*, омывая их стопы и принимая нектар, слушая и следуя их поучениям. В «Падма-пуране» говорится, что поклонение *вайшнавам*, преданным Господа, считается более важным, чем поклонение Самому Господу. Шри Махадева сказал: «О Парвати! Поклонение Шри Вишну наивысшее из всех. Но поклонение Его преданным даже выше этого».

То же самое находит свое подтверждение и в «Шримад Бхагаватам» (3.7.19-20), в «Шри Чайтанье Чаритамрите» (Антья, 16.60-61.), а также в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.219, 141.).

Бхава-бхакти возникает в общении с теми, кто уже достиг уровня преданности, на котором это состояние проявляется.

«Я не возьму в толк, почему мой ум не привлекается более семейной жизнью с тех пор, как эта личность попала мне на глаза?» Далее описываются признаки экстаза воплощенной *бхавы*: «Он насквозь промок от слез, волосы на его теле стоят дыбом, его трясет, как в лихорадке, он спотыкается на каждом шагу, погруженный в своем сердце в трансцендентальное блаженство». Даже незначительный контакт с таким преданным Господа, даже мельком брошенный взгляд в его сторону может стать причиной непривязанности и отречения от семейной жизни, которая подобна темному колодцу в поле. Человек, попавший в такой колодец, теряет все надежды достичь освобождения.

Истинно преданный – могущественный генерал армии Кришны. В служении ему, все *анартхи* в сердце исчезают, и *кришна-према*, которая так редка в этом мире, легко проявляется сама собой.

«Пыль лотосных стоп таких преданных, нектар их лотосных стоп и маха-*маханпрасад* после них столь чудодейственны, что, почитая их, человек достигает премы. Это находит подтверждение во всех писаниях». (Ч.Ч. Антья, 16.60-61).

В общении с *садху х л а д и н и – ш а к т и* входит в сердце *садхака* и рассеивает все неблагоприятное, поднимая его на трансцендентальную платформу. Такого типа садху-санга довольно редко встречается. В нашем случае она труднодостижима.

Глава 8

*йатха душтатвам ме давайати шатхасьяни крипайа
йатха махьям премамритам апи дадати уджджвалам асау
йатха шри гандхарва-бхаджана-видхайе прерайати мам
татха гоштхе каква гиридхарам иха твам бхаджа манах*

«О ум! В смирении, со словами совершенного раскаяния поклоняйся Шри Гиридхари – Шри Кришне во Врадже. По своей беспричинной милости, соблаговолив к тебе, Он устранил твою злобность, окропив нектаром *премы*, и даст вдохновение, чтобы ты смог поклоняться Шри Радхике».

Здесь предыдущий ачарья в своих комментариях приводит несколько стихов молитв Шрилы Рупы Госвами из «Шри Гандхарва-сампрартханаштакам» (Става-мала).

Вот они:

«О Деви Радхика! Очарованные с Кришной друг другом, как два пьяных слона, Вы наслаждаетесь любовными играми в рощах Вриндаваны. О Гандхарвика, пожалуйста, будь добра, яви милостиво свой лик, подобный двум цветкам лотоса.

О Деви Гандарвика, я в величайшем смятении простираюсь перед тобой. Словами, полными отчаяния, молю: «Пожалуйста, будь милостива к этому последнему из невежд, прими его в качестве одной из твоих служанок».

О Шьяма, о Шримати Радхика, Твоя красота не сравнима даже с красотой Шри Лакшмидеви. Когда я поклонюсь Тебе, той, которую обнимает Шри Шьямасундара своей рукой? Его красота затмевает Шриман Нарайану и пленяет все Его творение.

О Деви Радхика! Когда же я стану Твоей служанкой и буду наряжать Тебя для randevu, снимая колокольчики с твоих лотосных стоп и покрыв-

вая твой грациозный стан голубым сари цвета молодого облака? Когда же наступит та ночь, когда я поведу Тебя в кунджу и твое сердце наполнится восторгом в предчувствии встречи с Твоим возлюбленным, Нандананданой?

О Деви! Вы со Шри Кришной – украшение трех миров. В лесной роще, откинувшись на мягком ложе из множества прекрасных цветов, Вы предаётесь любовным играм и развлечениям. Будет ли мне когда-нибудь благословение служить Вам и Вашим лотосным стопам? Любой, кто принимает прибежище Шри Вришабхану-нандини, регулярно повторяя *сампратханаштаку* с великой верой и неподдельным чувством чистого *бхакти*, несомненно, обретет расположение Царицы Вриндавана и Ее Господина, получив милость Их обоих».

Сомнение, претенциозность и притворство – это характерные черты *баддха-дживы*, обусловленного живого существа. В своем естественном духовном состоянии *джива* проста, честна и покладиста. Когда же она принимает *авидью* за знание, она тут же становится лживой, гордой, одержимой желанием прославиться. Сойдя с пути истины, она утрачивает сознание своей духовной тождественности и оставляет служение Шри Кришне ради служения *майе*. Но силой *садху-санги*, смиренно повторяя Харе Кришна *маха-мантру*, человек восстанавливает ее изначальное положение и свою *Кришна-прему*.

Как описывает Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху», *Кришна-према* может развиваться в пяти расах: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Это основные виды взаимоотношений с Кришной, которые находят свою реализацию исключительно в духовном мире. *Мадхурья-раса* – главная из них. Хотя все расы очень подробно описаны, о *мадхурья-расе* упомянуто лишь слегка. Причиной тому является то, что она представляет наиболее интимные отношения с Господом, которые в материальном мире не имеют аналогов. *Мадхурья-раса* составляет вершину эзотерического учения о *расах*. Во-первых, она касается только тех преданных, которые уже приняли в ней свое прибежище, и четыре другие расы (*шанта*, *дасья*, *сакхья* и *ватсалья*) для них не подходят; во-вторых, даже среди них не все проходят тест, так как могут быть лишены соответствующих *самскар* и качеств для этой расы. Для таких преданных *матхурья-раса* труднодостижима. В третьих, *мадхурья-раса* имеет дело главным образом с *рага-маргой*, т.е. со спонтанным преданным служением, обсуждение которого сильно отличается специфическим настроением. Пока сердце *садхака* опутано сетями материальных желаний, ему не знакома мистерия *рага-марга*. Ум такого *садхака* привязан к *вайдхи-марга*, регулируемому преданному служению. Поэтому, в силу этих особенностей, *мадхурья-раса* не смешивается и не описывается вместе с другими расами.

Для тех, кто принял путь *рага-марга* и прошел тест, *мадхурья-раса* подробно описана в «Шри Уджджвала-ниламани».

Глава 9

*мадхиша-натхатве враджа-випина-чандрам враджа-ване-
иварим там-натхатве тад-атула-сакхитве ту лалитам
вищакхам шикшали-витарана-гурутве прийа-саро-
гиридраутат-прекшиа-лалита-рати-датве смара маннах*

«О ум! Всегда помни Вриндаваначандра Шри Кришну, *прананатху* моей госпожи Вриндаванешвари Шримати Радхарани. Мою повелительницу, Шри Лалиту, Ее бесподобную подругу Шри Вишакху наставницу в служении супружеской паре, Шри Радха-кунду и Гирираджа Говардхану – всех, кто дарует милость Шри Радхи-Шри Кришны в служении Их лотосным стопам».

Не приняв прибежища у *сварупа-шакти*, внутренней потенции Господа, человек никогда не постигнет абсолютную истину, Шри Кришну, который является источником всего сущего.

Глава 10

*ратим гаури-лиле апи тапати саундарья киранаих
шачи-лакшми-сатьях парибхавати саубхагья-валанаих
васи-караши чандравали-мукха-навина-враджа-сатих
кишпати арад йа там хари-дайата-радхам бхаджа манах*

«О ум! Оставь все другие привязанности и поклоняйся только Шримати Радхарани, самой возлюбленной Шри Кришны, которая воспламеняет Рати, Гаури и Лилу лучами своей красоты. Она превосходит Шри Шачи, Шри Лакшми и Шри Сатьябхаму изобилием своего счастья. Своей способностью управлять Шри Кришной она лишает гордости даже целомудренных девушек Враджа, возглавляемых Шри Чандравали. Шримати Радхарани – самая возлюбленная Шри Кришны».

В «Уджджвала-ниламани» Шри Рупа Госвами описывает двадцать пять основных качеств Шримати Радхики, прекрасной Вриндаванешвари:

Мадхурья – очаровательность.

Нава-вайах – Она всегда в самом расцвете своей юности (*мадхья-кишора*).

Чалапанга – Ее неугомонные глаза бросают косые взгляды.

Уджджвала-смиа – Ее улыбка сладка.

Чару-саубхагья-рекхадхья – Ее стопы и другие части ее тела отмечены благоприятными знаками.

Гандхонмади-та-мадхава – запах Ее тела сводит Кришну с ума.

Сангита-прасарабхиджна – Она искусна в музыке и пении.

Рамья-вак – Ее речь завораживающа.

Нарма-пандита – у Нее быстрый ум и изысканная манера шутить.

Винита – Она сдержанна.

Каруна-пурна – милостива.

Видагдха – Она в высшей степени искусна в шестидесяти четырех искусствах и во всех любовных играх или виласах.

Патаванвита – Она проворна.

Ладжджасила – Она застенчива.

Сумариада – всегда правдива.

Дхайрия-салини – Она воздержанна и терпелива даже перед лицом неприятностей.

Гамбхирья-салини – Она степенна и серьезна.

Сувиласа – Ее жестикация неотразима, так же как Ее улыбка, модуляция голоса и пр. признаки, которые выдают Ее экстатическое состояние в отношениях с Кришной.

Махабхава-парамоткарша-таршини – Ее желание показать высшее проявление *маха-бхавы* неудержимо.

Гокула-према-васати – Она любима всеми жителями Гокулы.

Джагатирени-ласад-йаша – Она известна во всем творении.

Гурварпита-гуру-снеха – Ее боготворят старшие.

Сакхи-праянайтаваша – Ее покоряет любовь ее *сакхи*.

Кришна-приявали-мукхья – Она самая любимая Кришны.

Сантаташрава-кешава – Она всегда держит Шри Кешаву под своим контролем.

Никто не может сравниться с Шри Радхой, с ее трансцендентальными качествами. Девариши Нарада в «Падма-пуране» описывает Ее славу:

«Шримати Радхарани и ее озеро Шри Радха-кунда дороги Шри Кришне. Среди всех гопи она – самая любимая.

Маха-шакти, известная как *хладини*, – высшая из всех потенций Шри Кришны. Она выражается в *маданакья-махабхаве*, концентрированной форме. Это никто другой, как сама Шримати Радхарани. Таково заключение тантр.

О Вриндаванешвари, мои молитвы – к Тебе. Золотистый цвет Твоего тела подобен горочана. Твое сари цвета прекрасного голубого лотоса поверх твоих длинных заплетенных волос, усыпанных драгоценными камнями, подобно капошону черной кобры.

Сияние полной луны или распустившийся цветок лотоса – ничто в сравнении с утонченными чертами твоего стыдливого лица. Твой лоб в поллуны великолепно украшает тилака.

Твои брови дугой кладут купидонов лук пристыженным. Твои глаза, как пара чакор, у которых при свете луны возникают любовные желания. Они украшены прекрасными каджала. Твои черные выющиеся локоны бесподобны.

Великолепный жемчуг украшает сезамов цвет кончика твоего носа. Твои губы – цвета красного бандука, и зубы сверкают, как бутоны белого жасмина.

Драгоценными камнями, оправленными в золото, тычинки цветка лотоса украшают твои уши. Щеки расписаны точками мускуса. На твоей шее драгоценные ожерелья.

Твои прекрасные руки, как стебли лотоса, опоясаны браслетами, и твоя талия перехвачена пояском из камней голубого сапфира, сладко позыкивающими при походке, когда ты движешься.

Пальцы твоих лотосных рук украшают кольца с драгоценными камнями, а твою грудь – очаровательной красоты бусы.

На вершине, посреди линии, разделяющей волосы, как на голове змеи, драгоценный камень. Твой стройный тонкий стан, отмеченный тремя линиями, которые как лианы охватывают его, слегка согнут под тяжестью твоих грудей.

Твои бока опоясаны тесьмой, богато усыпанной драгоценными камнями, и твои крутые, приятной формы бедра подавляют гордость золотого ствола подорожника.

Твои бесподобной красоты колени приводят в смущение, затмевая сияние желтых сапфиров, а твои прекрасные стопы, украшенные колокольчиками, освященные красными лотосами, расцветают по осени.

Блеск твоих ногтей на лотосных стопах сражает красоту миллионов полных лун, и твоя совершенная форма пропитана восьмью *самтвика-бхавами* ...

Едва ты бросишь косой взгляд на Шри Кришну, как волны любовных желаний начинают раздувать Тебя, и тогда, встретившись с Ним, вы погружаетесь в океан безграничного блаженства.

О Вриндаванешвари! Я поклоняюсь тебе, сокровищница божественных качеств.

О Шримати! Твое сердце переполнено всевозможной сладостью *маха-бхавы*. Ее симптомы возникают одновременно, потому что Тебе одной

принадлежат все атрибуты разнообразия героинь, которых ты изумляешь твоими настроениями и позой.

Все что ни есть привлекательного и прекрасного, о чем молит даже Лакшми-деви, исходит из сияния ногтей твоих лотосных стоп.

Ты – самый большой камень в короне женской красоты девушек Гокулы. Сладость и кротость твоей улыбки – нектар жизни (живительный напиток) для всех *саххи*, возглавляемых Лалитой.

Мельком брошенный взгляд твоих неугомонных глаз, как капля амброзии, сводит с ума Мадхаву. Ты – луна, которая раскрывает цветок славы твоего отца.

Твое сердце – бездонный резервуар, переполненный состраданием. О, богиня, будь милостива к смиренной душе, которая так долго добивается стать твоей служанкой.

После того, как твой ревнивый гнев проходит, плут Враджендранандана Шри Кришна льстит Тебе и уговаривает встретиться. В это время, в экстазе, Ты осыпаешь Его своими взглядами. Когда я смогу стать свидетелем такой сцены?

Как искусный и артистичный Шри Кришна украшает Тебя цветами мадхави! От прикосновения Его лотосных рук появляются симптомы экстаза по всему твоему телу, выступает испарина... О, когда в это время я смогу опаживать тебя пальмовым листом?!

О Деви! О Сундари! После твоих любовных развлечений с Кришной, Твои волосы растрепаны и нуждаются в прическе. Когда Ты прикажешь этой преданной тебе душе послужить тебе снова?

О Бимбоштхи, чьи губы как плоды бимба! Приняв от меня тамбула, Шри Кришна вынет его из твоего лотосного рта и положит в свой собственный. Когда я увижу такие любовные игры?

О Шримати! С тех пор, как ты – самая возлюбленная из гопи Враджендрананданы, пожалуйста, будь добра, посчитай меня членом Вашей семьи.

О Царица Вриндаваны! Я умоляю Тебя у твоих лотосных стоп снова и снова. Пожалуйста, будь сострадательна, сделай меня твоей служанкой (*пайядасу*).

Когда ты раздражена после любовной размолвки, чтобы встретиться с тобой, Шри Кришна будет вынужден льстить мне, говоря приятные слова твоей дорогой служанке. После чего я возьму Его за руку и поведу к Тебе. О Свамини! Когда ты одаришь меня этой милостью?».

Удачливая душа, человек, с верой повторяющий эту «Чату-пушпанджали», которая прославляет Вриндаванешвари Шримати Радхику, без сомнения очень быстро обретет Ее милость. Для того, кто погружен в настроения жителей Враджа, *рати* может быть легко достигнуто милостью Шри Кришны и Его преданных. Под руководством *рага-*

нуга-гуру, садхака должен выполнять преданное служение и *бхаджан* со всем воодушевлением, всем сердцем и всей душой. Манджари-гуру имеет милость Господа, служа одной из сакхи Шримати Радхики.

Глава 11.

*самам шри-рупена смара-виваши-радха-гирибхритор
врадже сакшад-сева-лабхана-видхайе тад-гана-йуджох
тад-иджйакхйа-дхьяна-шравана-нати-панчамритам идам
дхайан нитья говардханам анудинам твам бхаджа манах*

«О мой дорогой ум, чтобы достичь непосредственного служения Шри Радхе и Гиридхари, которые всегда пребывают в трансе от любовных желаний, чтобы служить Их вечным спутникам во Врадже, человек должен пить *панчамриту* в соответствии с указаниями Шрилы Рупы Госвами. Эта панчамрита включает в себя пять ингредиентов: поклонение (*арчана*) Шри Йугала, повторение и прославление Их имени, формы, качеств и игр (*санкиртана*), медитация (*дхьяна*), слушание (*шравана*), предложение молитв, пранам (*вандана*). Она – нектар амброзии. К этому стоит добавить ежедневное поклонение Шри Говардхане в соответствии с принципами *бхакти*».

В этом тексте «Манаха-шикши» Шрила Рагхунатха Даса Госвами объясняется метод наиболее глубокого и сокровенного *бхаджана*. Рассмотрим каждый его ингредиент в отдельности.

1. Человек должен служить лотосным стопам Шри Мурти с верой и любовью, согласно процессу *арчана*.

2. Он должен слушать «Шримад Бхагаватам» в обществе преданных. Профессиональное чтение «Шримад Бхагаватам» не приносит пользы ни тому, кто его читает, ни тому, кто его слушает. Только вайшнавьи, самореализованные души, могут преподать вкус нектара «Шримад Бхагаватам».

3. Необходимо общение с преданными, которые имеют умонастроения, подобные нашему, чьи сердца мягки, любящи и кто более продвинуто, чем мы сами.

4. Исполнение *Шри Нама-санкиртаны*, как было сказано выше, повторение, прославление имен, форм качеств и игр Господа.

5. Человек всегда должен мысленно жить в Матхуре или других местах Враджа-мандалы.

Поклонение божествам включает в себя: соблюдение *экадаши*, особенно *двадаши*, ношение *кантималы* и украшение тела *тилакой*, чествование *прасада*, *маха-прасада* и *чаринамриты*, соблюдение *карттিকা-враты* и служение *туласи*.

Медитация – означает сосредоточение ума на лотосных стопах Господа. Иными словами, это – *смаранам*, памятование имени, формы, деяний и пр. – всего, что связано с Господом.

Существует пять типов такой медитации:

Исследование святого имени Шри Хари, формы и т.д. – *смарана*.

Отвлечение ума от мирских объектов и сосредоточение его на имени Господа, Его форме и пр. – *дхарана*.

Созерцание и размышление над именем, формой Господа и т.д. – *дхьяна*.

Непрерывная память, подобно потоку нектара – *дхруванусмрити*.

Когда объект медитации заключен только в сердце – *самадхи*.

Слушание «Шримад Бхагаватам», предложение *пранам*, поклонов, и получение *даршана* божеств – все это стимулирует память о Господе и называется *нати*.

Для разных типов преданных Шрила Рупа Госвами составил разные правила поклонения. Для последователей *вайдхи-бхакти* он рекомендует *видхи-марга*, для *рагануга-бхакти* – *рага-марга*.

Многие Госвами постоянно жили у подножья Шри Говардхана на берегах Радха-кунды и никогда не покидали этого места. Шрила Санатана Госвами считал Говардхану лучшим местом во Врадже. Он ежедневно обходил Говардхану, и когда стал слишком старым и физически был не в состоянии это делать, установил *Говардхан-шилу* в храме и обходил ее там. *Говардхана-шила* – это непосредственное проявление Господа.

Глава 12.

*манах-шикши-даикадашака-варам этан мадхурайа
гира гайати уччаих самадхи-гата-сарвартха-тати йах
са-йутхах шри-рупануга иха бхаван гокула-ване
джано радха-кришнатула-бхаджана-ратнам са лабхате*

«Таким образом, инструктируя свой собственный ум, Шрила Рагхунатха Даса Госвами написал «Манах-шикшу» для того, чтобы вдохновить преданных на поклонение Шри Радхе – Кришне. Любой, кто считает себя его последователем, принимает эти одиннадцать наставлений».

Подводя итог, можно прокомментировать написанное им следующим образом:

Человек должен искать общества *рупануг*, т.е. тех, кто следуют по стопам Шрилы Рупы Госвами. Это выражается в служении Шримати Радхарани. Хотя Лалита-деви и другие *сакхи* полностью компетентны и независимы, тем не менее они остаются слугами Шримати Радхарани. Подобно этому *уттама-бхагавата вайшнавы*, хотя являются гуру и ка-

жуются независимыми, тем не менее, они следуют указаниям Шрилы Рупы Госвами.

Преданные, которые имеют одинаковое понимание и эмоциональную окраску в преданном служении, отличаясь мягким любящим сердцем, которые более продвинуты, чем мы сами, должны быть приняты нами в качестве наставников. Не следует поощрять в себе независимое настроение.

Этот принцип *раса-таттвы* установлен Шри Чайтаньей Махапрабху через Шрилу Рупу Госвами и других Госвами Вриндавана, и *расика-ачарьи* строго следуют этому. Таков стандарт *Враджа-бхаджана* или *Рупануга-бхаджана*.

Конечно, жить в таких местах, как Матхура, Дварака или Гокула во Вриндаване, в высшей степени благоприятно. Это способствует практике *Враджа-бхаджана*. Но выполнение миссии Санкиртаны Движения Шри Чайтаньи Махапрабху намного превосходит внешнее следование этому принципу. Проповедуя *раса-лилы* Господа, преданный всегда живет в местах, где они проходили.

В связи с этим приведем описание Вриндаваны из «Става-малы» Шрилы Рупы Госвами:

«Роскошь Шри Вриндаваны составляют рощи деревьев кадамба и гопи, чьи сердца – в великом восторге, когда они слышат мелодию флейты Кришны. Благодаря благоуханию распустившихся лотосов, которое доносит легкий ветерок с бергов Ямуны, дочери Калинды становятся еще более прекрасными. Пусть Вриндавана станет моим прибежищем.

Проживание во Вриндаване превосходит освобождение жителей Вайкунтхи в тысячи раз. Шри Вриндавана одаривает бесценным сокровищем *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура-расы*. Даже четырехголовый Брахма, духовный учитель вселенной, молит о рождении здесь травинкой или кустом. Пусть Вриндавана даст мне прибежище.

Сладкий аромат, который источают цветущие растения, распространяется повсюду. Он сводит с ума даже Шри Лакшми-деви. Вриндавана славится шмелями, которые роятся и жужжат, плененные нектаром цветов. Пусть Шри Вриндавана будет моим прибежищем..

Земля Враджа отмечена молнией и стрелалом – очаровательными знаками лотосных стоп влюбленной и вечно юной пары. Когда Шри Радха и Шри Кришна встречаются вместе, их тела напоминают вспышку молнии и дождевое облако. Эта земля всегда обильна распустившимися цветами и бутонами лотоса, которые соперничают с ноготками на лотосных стопах. Пусть Вриндавана станет моим прибежищем.

На земле Вриндаваны, по указанию Шримати Радхарани, дочери Махараджа Вришабхану, близкого друга Нанды, Вринда-сакхи пробуждает желание движущихся и неподвижных существ увеличить наслаждение

Шри Радхи-Кришны. На этой земле стада оленей бродят, плененные звуками флейты младшего брата Баларамы, убийцы демона Праламбхасуры.

Во Вриндаване павлины танцуют, как пьяные, увидев темнокожего, как дождевое облако, Кришну. «Эта Вриндавана – моя!» – из глубокой любовной привязанности к этой земле заявляет Шри Радхика. Великий восторг охватывает пресмыкающихся, ланей, пав, кукушек, всех видов певчих птиц, обитающих здесь, благодаря женственности, установленной Вриндаванешвари Шримати Радхикой. Пусть эта Вриндавана станет моим прибежищем.

Божественно красивые благородные кунджи Вриндавана ощущают вкус любовных стрел Шримати Радхики, которой принадлежат бесчисленные добродетели. Эта земля является свидетелем пленяющей танцующей походки Шри Кришны, покровителя изящных искусств. Пусть Эта Вриндавана будет моим прибежищем.

Шри Гирирадж Говардхан, которому гопи присвоили звание совершенного слуги Хари – проявление славы Вриндавана-дхамы. На этой земле есть место раса-танца, который приводит в совершенное изумление гопи и цариц Двараки: Рукмини и Сатьябхаму. Окруженная лесами цветущих деревьев с пышной листвой, Шри Вриндавана благоухает и сверкает великолепием и сладостью. Пусть эта Вриндавана станет моим единственным прибежищем.

Кто безгрешен и укротил свои чувства, кто настойчиво следует принципам *шуддха-бхакти*, живя во Вриндаване, кто воспевает эту *аштаку*, вспоминая роши Вриндавана, тот несомненно достигнет *рати*, погрузится в игры Господа Кришны, вечно сопровождаемого Шри Радхикой, и так обретет счастье».

Очерк жизни Рагхунатхи даса Госвами

Шрила Рагхунатха дас Госвами родился в 1416 году в семье *вайшнава*. В детстве он имел общение с Харидаса Тхакуром, Ядунандана Ачарьем и Шри Нитьянандой Прабху. Все перечисленные имена принадлежали далеко незаурядным личностям. По их милости он получил семя чистого преданного служения.

Родители Рагхунатхи даса были крупными землевладельцами, очень богатыми и влиятельными людьми. Своему сыну они пророчили жизнь уважаемого, семейного человека, прозябающего в роскоши среди многочисленного потомства. И хотя, действительно, Рагхунатха даса был женат и его богатству мог позавидовать сам царь небес Индра, но, вопреки всем ожиданиям своих родителей, к семейной жизни он всегда питал большую неприязнь. Так, несколько раз он устраивал побег из собственного дома, но всякий раз бывал пойман и возвращен силой. Чтобы блюсти

авторитет аристократического семейного клана, его отец и дядя приставили к нему специальную охрану, держа беглеца, как животное на привязи.

Особой милости Рагхунатха даса был удостоен, когда в Джаганнатха Пури он встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху. Встреча была решающей. По беспричинной милости Чайтаньи он был освобожден из темного колодца материального существования, который представляет из себя семейная жизнь, и несколько позже удостоен личного общения с самим Господом как один из его наиболее близких и доверенных слуг.

Еще оставаясь в семье, Рагхунатха дас получил от Господа несколько ценных указаний. Вот одно из них: вместо того, чтобы принимать санньясу, Шри Чайтанья посоветовал ему продолжать исполнять свои обязанности домохозяина, играя роль бизнесмена. Такое поведение не вызывало бы раздражения родственников, конфликта и конфронтации с существующими социальными обычаями. Действительно, обнаружив в своем сыне черты покладистого человека, мать и отец Рагхунатхи были полностью удовлетворены, что ослабило их бдительность.

Без милости Нитьянанды и Чайтаньи никто не может войти в расалилу. Известно, без милости Нитьянанды никто не может приблизиться к Шри Чайтанье. Шри Чайтанья - воплощение самого Господа Кришны, а Шри Нитьянанда - изначальный духовный учитель, минуя которого невозможно обрести милость Кришны.

МИЛОСТЬ НИТЬЯНАНДЫ

Известно, без милости Нитьянанды никто не может приблизиться к Шри Чайтанье. Шри Чайтанья – воплощение самого Господа Кришны, а Шри Нитьянанда – изначальный духовный учитель, минуя которого невозможно обрести милость Кришны.

Однажды, получив известие о том, что Шри Чайтанья возвращается из Матхуры, Рагхунатха загорелся сильным желанием повидаться с Господом. По милость Нитьянанды Прабху встреча состоялась.

Шри Нитьянанда остановился в местечке Пинихитати. Здесь Рагхунатха дас имел с ним личную беседу.

Нитьянанда сидел на возвышенности под деревом на берегу Ганги, в окружении многочисленных последователей. От его тела исходило ослепительное сияние, подобно сотням и тысячам солнц, взошедшим одновременно. Рагхунатха был ослеплен великолепием Господа. Не осмеливаясь приблизиться к Нитьянанде, на почтительном расстоянии распростершись на земле, он предложил свои смиренные поклоны.

Здесь Рагхунатха, – доложили Господу. Услышав это, Нитьянанда тут же распорядился привести его: «Где этот мошенник? Сейчас же его ко мне». Заметив нерешительность Рагхунатхи, Господь силой привлек его к себе и без разговоров возложил свои лотосные стопы ему на голову.

– Ты, как настоящий вор, вместо того, чтобы подойти, прячешься от честных людей. Но сейчас я поймал тебя и буду наказывать.

– Сначала устрой нам пир на весь мир. Распорядись немедленно принести рису и йогурта.

Услышав такое приказание Нитьянанды, Рагхунатха просиял и тут же послал своих людей в деревню за продуктами. На глазах, как из под земли, появился рис, йогурт, молоко, сахар, бананы и многое другое, чего не перечесать.

Предчувствуя большое торжество, праздник, с окрестностей пришли местные *брахманы* и другие достопочтенные особы, за которыми последовало множество простого народу.

Как наводнение, толпа росла и увеличивалась. Увидев это, Рагхунатха распорядился о доставке дополнительного количества провианта и нескольких сотен объемистых горшков. Для приготовления риса, часть которого *брахманы* пропитывали горячим молоком, а другую смешивали с йогуртом, сахаром и бананами, была специальная посуда.

Кроме этого, были принесены особые бананы чанпакала и сгущенное молоко. Все это смешали с очищенным маслом, сахаром и камфорой.

Нитьянанда был удовлетворен. Он облачился в чистые одежды и сел на возвышенном месте, после чего брахманы принесли и поставили перед ним семь огромных горшков с *бхогой*.

Наиболее уважаемые преданные из близкого окружения сели вокруг на одном уровне с Господом. Среди них были Рама даса, Сундарананда, Гададхара даса, Мурари, Камалакара, Садашива, и Пурандара. На самом деле число великих преданных было во много раз больше здесь перечисленного. На праздник пришли все местные *пандиты*, жрецы и *брахманы*. Нитьянанда лично приветствовал каждого, предоставив каждому почетное место рядом с собой.

Народу собралось – не счесть. Сидели рядами. Одни – на возвышении, другие – у его подножья, а третьи – прямо на земле, на большом протяжении по всему берегу Ганги.

В то время как двадцать человек начали разносить и раздавать прасад, появился Рагхава Пандит. Он принес с собой множество всякой снеди, приготовленной на гхи и уже предложенной Господу у себя в храме. Нитьянанда сделал для него специальное сидение.

После того, как все присутствующие были обслужены, Нитьянанда Прабху, в состоянии совершенной медитации, пригласил Шри Чайтанью Махапрабху. Когда Чайтанья пришел, Нитьянанда встал, взял немного риса с йогуртом и сгущенным молоком и положил его в рот Чайтанье. Это понравилось Господу. В свою очередь Он тоже взял щепотку риса и положил его в рот Нитьянанде. Так они развлекались друг с другом, и те, кто был удачлив, могли это видеть. Они видели Шри Чайтанью, который присутствовал здесь и приходили в экстаз. Эта сцена напоминала им пикник Шри Кришны и Баларамы в кругу своих друзей пастушков. Все были очень счастливы, время от времени выкрикивая и восклицая: «Хари! Хари!...»

Для Рагхунатхи даса это был самый счастливый, незабываемый день, когда он обрел беспричинную милость Господа Чайтаньи по милости Нитьянанды Прабху.

Все близкие преданные Господа, пастушки, возглавляемые Рама дасом, проявляли все признаки экстатической любви, как некогда на берегу Ямуны.

Прослышав о столь удивительном празднике, бакалейщики из местных деревень привезли дополнительное количество съестных припасов и дешевого риса, и Рагхунатха Дас заплатил им за все, дав хорошую цену, а после накормив их прасадом из того же самого риса, йогурта и бананов.

Когда трапеза была закончена и Нитьянанда Прабху помыл руки и прополоскал рот, Он предложил Рагхунатхе остатки Своего прасада, а Сам отправился отдыхать. Получив *маха-маха прасад* Нитьянанды Прабху, Рагхунатха был бесконечно счастлив.

Тем временем брахманы принесли цветочную гирлянду и одели ее на шею Господа. Умастив его тело сандаловой пастой, они предложили орехи бетеля. Приняв преданность и любовь преданных, Нитьянанда соб-

ственной рукой раздал им цветы со своей гирлянды, сандаловую пасту и остатки бетеля.

Весь день Он отдыхал, а к концу провел большой *киртан* в храме Рагхава Пандита. Он танцевал и вдохновлял преданных, заполнив весь мир чистой любовью к Господу. Никто в трех мирах не мог бы сравниться с тем, как танцевал Нитьянанда. Зрелище было настолько чудным и необычным, что Шри Чайтанья лично пришел посмотреть. Но никто, кроме Нитьяланды, не мог видеть Его.

После *киртана* преданные немного отдохнули и снова приняли прасад, который предложил Радхава Пандит божественным братьям, Нитьянанде и Чайтанье. Со словами «эту пищу ел Господь Чайтанья» он предложил прасад Рагхунатхе. Если ты будешь есть Его прасад, – сказал он, – ты легко освободишься от оков семейной жизни.

Верховная личность Господа всегда живет в доме преданного и его сердце. Но по Своей милости Он иногда проявляет себя, а иногда нет. Он полностью независим. Верховная личность Господа вездесущ, Он – везде, и тот, кто сомневается в этом, потерпит поражение.

На следующий день, после омовения, Нитьянанда сидел, как и прежде, под деревом, окруженный свитой. Чтобы поклониться Его лотосным стопам, Рагхунатха пришел сам, повинувшись Его желанию.

Я самый падший, грешный человек, – сказал он, – тем не менее, я ищу прибежища и милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Как гном, который пытается достать луну, я много раз предпринимал усилия, но все мои попытки были тщетны. Каждый раз, когда я убежал из дому, мои мать и отец настигли меня и возвращали обратно. Без Твоей милости никто не может приблизиться к Шри Чайтанье, поэтому будь благосклонен ко мне – я молю. Только с Твоего благословения я смогу обрести лотосные стопы Господа.

Выслушав Рагхунатху даса, Нитьянанда Прабху сказал, обращаясь к преданным: «Рахунатха – пример материально благополучного человека. Он богат как Индра – царь небес; его жена как ангел, и милостью Господа, он совершенно не привязан к семейной жизни. Пусть каждый из вас благословит его, чтобы он скорее смог достичь лотосных стоп Шри Чайтаньи. Тот, кто ощутил хоть раз аромат лотосных стоп Господа Кришны, уже никогда не соблазнится счастьем Брахмалоки, высшей планеты вселенной, не говоря уже о райских наслаждениях».

«Те, кто обрели милость Шри Кришны, прославляют Его самыми возвышенными стихами, поэтому Он известен как Уттамашлока. Страстно желая обрести общество Шри Кришны, Царь Бхарата оставил семью, друзей, процветающее царство – все, как если бы это были собственные эксперементы» (Ш.Б. 5.14.43.)

Прочитав этот текст из Бхагаватам, Нитьяланды подозревал Рагхунатху и снова возложил свои лотосные стопы ему на голову.

После чего продолжил: «Чтобы оказать тебе свою милость, Шри Чайтанья пришел Сам на этот пир, который ты так чудесно устроил. Он ел твой рис с молоком и остался до вечера посмотреть, как преданные танцуют. Он уже освободил тебя и вверил тебя на попечение Сварупа Дамадаре. Он сделал тебя одним из наиболее близких Своих слуг. Возвращайся домой, ни о чем не беспокоясь, очень скоро все твои препятствия будут устранены и ты обретишь убежище лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху».

Получив такое благословение от Нитьяланды Прабху, Рагхунатха дас почтительно поклонился всем собравшимся преданным, сделал пожертвование для каждого и, счастливый, вернулся домой.

Эту ночь он переночевал в Дурга-мандале, там, где его мать поклонялась Дурге Деви. Затем, воздав должное семейному гуру, Ядунандана Ачарье, соблюдая формальности по отношению к местным брахманам и постоянно медитируя на лотосные стопы Шри Чайтаньи, Рагхунатха направился в Джаганнатха Пури. Он пересек джунгли и, от деревни к деревне, ежедневно проходя около тридцати миль, а на ночь останавливаясь у пастухов, за 12 дней пути достиг резиденции Господа Чайтаньи.

Это путешествие было столь удивительным, что описать его невозможно. Он летел как на крыльях, не чувствуя ног под собой. И когда достиг Джаганнатха Пури, то нашел Господа в обществе его преданных, возглавляемых Сварупа Дамадарой.

Как в первый раз, оставаясь на почтительном расстоянии, не привлекая внимания, он предложил Господу свои поклоны. Первым, кто его заметил, был Мукунда Датта.

– Рагхунатха дас здесь, – сказал он. Как только Шри Чайтанья услышал имя Рагхунатхи, Он тут же позвал его. Приблизившись к Господу, Рагхунатха припал к Его лотосным стопам. Поднять с земли его было трудно, но подняв, Чайтанья обнял его. Увидев особую милость и расположение Господа, Сварупа Дамодара Госвами последовал его примеру. Он тоже обнял Рагхунатху.

Глядя на смущенного Рагхунатху, Шри Чайтанья сказал: «Милость Шри Кришны всесильна. Господь может освободить каждого, кто желает. Материальное существование подобно дыре, напоминающей анус».

Согласно закону *кармы*, человек страдает и наслаждается результатами своей прошлой жизни, не в силах выпутаться из ее сетей. В Ведических писаниях жизнь семейного человека сравнивается с темным колодцем в поле. Если человек попал туда, ему самостоятельно не выбраться. Только милостью Господа Кришны падшая душа может получить освобождение, и другого пути нет.

В материальном мире, начиная с насекомого индра-гопа и кончая Индрой, царем небес, все пожинают плоды своей деятельности. *Карма*,

действия и их последствия, всегда связывает того, кто их совершает. Однако, если человек становится чистым преданным Господа, не имея желаний наслаждаться результатами *кармы*, *гьяны*, или *йоги*, то по беспричинной милости Шри Кришны он достигает освобождения от реакций любой деятельности. Так, будучи свободным от материалистического образа жизни, человек становится настолько счастливым, что даже не в состоянии выразить свою благодарность Господу.

– Я знаю Его милость, но не знаю, кто Он, мой благодетель, – ответил Рагхунатха.

Поручив Рагхунатху заботам Сварупа Дамодары, Шри Чайтанья сказал: «Мой дорогой Сварупа, пожалуйста прими его как своего сына и слугу. Много дней он подвергался суровым испытаниям – пусть поест вволю и отдохнет».

И, обращаясь, к Рагхунатхе добавил: «После омовения поклонись Шри Джаганатхе в храме и возвращайся. *Прасад* тебя ждет».

Когда Рагхунатха вернулся, Говинда, слуга Господа, предложил ему *прасад*. Он принял *прасад* с великой радостью.

Остатки пищи, пыль лотосных стоп Господа и вода, которой их омывали способны незамедлительно пробудить в сердце человека вкус к чистому преданному любовному служению Кришне.

В течение пяти дней Говинда кормил Рагхунатху остатками прасада Шри Чайтаньи Махапрабху. На шестой день Рагхунатха дас сам пошел к воротам *Симха-двара* и после церемонии *пушта-анджали* принял милость там. Как настоящий вайшнав, Рагхунатха весь день повторял святые имена Господа и, как дорогой Его слуга, принял остатки Его пищи. Отречение – это основной принцип последователей Шри Чайтаньи Махапрабху.

Узнав о таком поведении Рагхунатхи от Говинды, Господь Чайтанья остался очень доволен им. «Рагхунатха действительно достоин принять санньясу, – сказал Он. Настоящий санньяси повторяет постоянно святые имена и живет на подаяние. Прославление Господа – занятие для человека, принявшего обет отречения, и милость Господа – единственное его прибежище.»

Отреченный человек не должен зависеть от других. Это называется *вайрагья*. Если же он зависим от других – он будет отвергнут Кришной. Если человек привязан к вкусной пище, он станет слугой своего языка и его духовная жизнь будет испорчена. Слуга языка, желудка и гениталий не может достичь Кришны.

Постоянное повторение Харе Кришна маха-мантры и принятие в пищу овощей, фруктов, кореньев и листьев – вот занятие и диета саньяси.

Угадав желания Господа, на следующий день Рагхунатха справился у Сварупа Дамодары о своих обязанностях: «Я оставил семейную жизнь и теперь хочу знать, что я должен делать дальше. Будь добр, поучай меня».

Сварупа Дамодара передал слова Рагхунатхи, и Шри Чайтанья ответил: «Я назначил тебя его наставником, объясни ему все, что нужно. Я не думаю, что кто-то знает больше тебя. Ко всему тому, что ты скажешь, мне нечего будет добавить».

Рагхунатхе же сказал: «Не говори и не слушай мирской болтовни. Не ешь слишком вкусной пищи и не носи красивой одежды. Не принимай почестей от других и оказывай уважение каждому. Повторяй имя Шри Кришны и в уме постоянно служи Их Светлости, Шри Радхе и Шри Кришне во Вриндаване. Во всем остальном слушайся Сварупа Дамодару».

Услышав это, Рагхунатха дас припал к лотосным стопам Господа и вознес Ему молитвы. И, как в первый раз, Господь поднял Рагхунатху и обнял.

В «Антаранга-севе» говорится, что для того, чтобы служить Кришне, необходимо духовное тело. Сварупа Дамодара был воплощением самой Лалита Деви, а Рагхунатха дас Госвами – одной из манджари (в одном случае говорится Раса- манджари, в другом – Рати-манджари).

Когда отец и мать Рагхунатхи узнали о побеге сына, они послали десять человек на его поимку. Но, не встретив беглеца, они вернулись ни с чем. От преданных они узнали, что Рагхунатха дас принял санньясу и теперь служит Шри Чайтанье Махапрабху как Его самый близкий слуга. Получив такое известие, родители страшно расстроились, но со временем были вынуждены смириться. Время излечивает раны.

Подробно о жизни Рагхунатхи даса Госвами написал знаменитый поэт Кавикарнапура. Вот выдержка из его книги: «Рагхунатха дас, ученик Ядунанданы Ачарии. Он очень кроток и бесконечно дорог Васудеве Датте. Благодаря своим трансцендентным качествам, для преданных Шри Чайтаньи Махапрабху он дороже жизни. Обретя милость Господа, он служит наиболее ярким примером истинного отречения... Кто из жителей Нилачалы не знает его?!»

Благодаря милости преданных, Рагхунатха дас стал плодородной почвой, на которой Господь Чайтанья посадил семя. Поливая это семя, Он вырастил прекрасное дерево любви к Господу Кришне, которое цветет и плодоносит сладкими плодами премы.

Через какое-то время Рагхунатха оставил свое постоянное место у ворот Симха-двара, чтобы люди не думали, что он повторяет святыя имена Господа ради поддержания своего существования. Он стал избегать личного общения со Шри Чайтаньей, чтобы лишиться себя гордости и незаслуженных почестей, которые предназначались Самому Господу. Те, кто близки с Господом, купаются в лучах его бессмертной славы, становятся объектом зависти и прославления другими. Чтобы совершать свое служение беспрепятственно и иметь полную концентрацию ума во время повторения святого имени, Рагхунатха дас лишил себя всякой возможности чувственных наслаждений. Узнав от Сварупа Дамодары об этом, Шри

Чайтанья одарил Рагхунатху даса своей особой милостью и благословением. Он подарил ему *Говардхана Шилу* и ожерелье из ракушек. «Этот камень – тело Господа Кришны, – сказал Он. – Это трансцендентная форма Господа. Поклонение ей считается поклонением в гуне благости. Лучшие из дважды рожденных брахманов служат этой форме и так обретают экстатическую любовь к Шри Кришне. Для этого необходим сосуд с водой и цветы туласи. С верой и любовью ты должен предлагать восемь нежных манджари, по два листочка с каждой стороны.»

Затем Сварупа Дамодара приготовил пару сменной одежды и деревянную подставку для сосуда с водой. Приняв Шри Говардхан прямо из рук Шри Чайтаньи, Рагхунатха, погруженный в мысли о вечно юном сыне Нанды Махараджа, стал служить Ему согласно инструкциям.

Господь Чайтанья указал мне место возле Говардханы, – решил Рагхунатха дас. И, глядя на гирлянду из ракушек, добавил: «А это – прибежище у лотосных стоп Шримати Радхарани.»

Таким образом, служба Шри Чайтанье Махапрабху телом и умом и постоянно пребывая в трансцендентальном блаженстве, Рагхунатха постепенно забыл все внешнее, что связывает человека с материальным миром, стряхнув его прах со своих ног.

Кто может описать и перечислить трансцендентальные качества и черты характера Рагхунатхи даса Госвами, которые подобны песчинкам на берегу безграничного океана преданности Господу?!

Более двадцати двух часов в сутки Рагхунатха дас повторял святое имя Кришны, медитируя на Его лотосные стопы постоянно. Для сна и еды он оставлял не более часа или того меньше, а иногда обходясь и без этого. В описании его жизни нет места праздным разговорам в угоду языка и чувств – это совершенный пример совершенного отречения.

Он следовал во всем Шри Чайтанье: ел только, чтобы поддержать душу в теле, носил самую простую одежду и никогда не разговаривал на мирские темы. О чем говорить? Когда сердце человека очищено с помощью совершенного знания, он видит Кришну, Высший Брахман, Абсолютную истину. Достигнув всего, зачем такому человеку как распутнику поддерживать свое материальное существование?

В завершение истории о жизни Рагхунатхи даса Госвами, приведем один удивительный случай, взятый из «Чайтаньи Чаритамриты»:

«Случилось так, что Шри прасад из храма Джаяганнатхи после долгого хранения был выброшен, как непригодный в пищу. Это был обычный рис. От жары он разложился и дурно пах. Даже коровы из Тайланга у Симхадвара отказались его есть. Рис полежал весь день под солнцем, а когда наступила ночь Рагхунатха собрал его весь до зернышка, принес домой, промыл водой и, посолив, стал есть. За этим занятием его застал Сварупа Дамодара. Улыбаясь, он попросил щепотку риса для пробы.

– О!!! – воскликнул он, - когда трансцендентальный вкус попал на его язык. – Ты ешь и наслаждаешься этим нектаром целый день, почему ты не пригласил нас? Где твоя совесть?

Когда это известие дошло до Господа Чайтаньи, Он отложил все свои занятия и пришел посмотреть. «Что за прелестную вещь вы тут едите?» – спросил Он. И, не дожидаясь ответа, взял пригоршню риса и начал есть – Каждый день я принимаю различные виды прасада, но такого вкусного, какой ест Рагхунатха, я в жизни никогда не ел. С этими словами Господь попытался подчистить остатки. Но Сварупа Дамодара не выдержал и сказал: «Этот рис не пригоден для Тебя». Он попытался силой вернуть рис, но не тут-то было...»

В «Гауранга-става-калпаврикша» существует множество подобных историй, которые описывают удивительные игры Господа Чайтаньи и Его преданных. Они подобны волнам в океане трансцендентального блаженства, которых не счесть, как не измерить глубины этого океана. Когда ум человека очищен и погружен в него, он может наслаждаться его нектаром, испытывая все возрастающее блаженство постоянно, каждое мгновение, всем своим существом.

Рагхунатха даса Госвами прожил долгую жизнь, полную трудов и воздержаний. Он сознательно сокращал свое время на принятие пищи и сон, совершая свое непрерывное служение и свой вечный бхаджан. Он непрестанно повторял имена Господа Кришны день и ночь, и его глаза были всегда полны слез экстатической любви к Господу. За свою жизнь он написал три основные книги: «Става-мала» «Дана-чарита» и «Мукта-чарита». Здесь мы также представили «Шри Манах-шикшу», которая может служить руководством для серьезного преданного, желающего избавиться от произвола собственного ума.

Глава 3 ВНЕ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ

Лучшая участь - не родиться! Медитация на сидха-деху.

Эта тема не может быть темой для обсуждения среди неофитов, людей, практически не имеющих духовной реализации. Наши *ачарьи* никогда не обсуждали ее, но давали тот метод, благодаря которому мы можем ее реализовать. Это, со всех точек зрения, разумно и практично.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур обычно не говорил о деталях появления *сидха-дехи* ученикам, но сосредоточивал их внимание на киртане, воспевании имени Кришны и памятовании о Нем, которое возникает естественным образом из этого воспевания.

Возникает вопрос: существует ли духовное тело или же его необходимо обрести, согласно нашему желанию и представлению о своем преданном служении Кришне?

Из достоверных источников и высказываний авторитетов следует, что духовное тело вечно, следовательно оно существует и теперь. В каком же оно состоянии?

Шри Кришна дас Кавирадж в «Чайтанье Чаритамрите» говорит:

nitya-siddha kṛṣṇa-prema 'sādhya' kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya

Сварупа заключена в *кришна-преме*, любви к Кришне, которая вечно пребывает в сердце человека. Она присуща природе души и проявляется через процесс слушания и воспевания святого имени Господа, которое очищает сознание (*шудха-чите*). Вечная *сварупа* проявляется, когда через слушание и повторение святого имени пробуждается любовь к Кришне.

Сварупа соответствует особому сенименту в служении Господу. Ее может определить гуру, занимая нас соответственным служением в особом виде *бхаджана* согласно самой природе *сварупы*.

Сварупа может быть проявлена естественным образом даже без внешнего вмешательства или руководства. Это находит подтверждение в «Шримад Бхагаватам» (Ш.Б. 11.14.26.): стих, на который ссылается Шри Вишванатха Чаक्रавар и Тхакур в своей «Рагавартма Чандрике».

yathā yathātmā parimṛjyate 'sau
mat-puṇya-gāthā-śravaṇābhidhānaiḥ
tathā tathā paśyati vastu sūkṣmam
cakṣur yathaivāñjana-samprayuktam

When a diseased eye is treated with medicinal ointment it gradually recovers its power to see. Similarly, as a conscious living entity cleanses himself of material contamination by hearing and chanting the pious narrations of My glories, he regains his ability to see Me, the Absolute Truth, in My subtle spiritual form.

По мере излечения болезни глаз, зрение восстанавливается. Подобным же образом, когда сознание живого существа очищается от материального осквернения, через процесс слушания и воспевания славы Господа Кришны, постепенно восстанавливается и способность видеть Его тонкий духовный образ.

Кришна посвящает *садхака*, внешне проявляя себя как гуру и внутренне как *антарьями* (*Сверхдуша*). *Садхака* может получить знание об Абсолютной истине через наставления самореализованной личности – гуру или садху, следуя *рагануга садхана бхакти*, или непосредственно от Господа, когда через процесс слушания и воспевания его сердце очищается.

Сварупа существует, и человек, практикующий *шуддха-бхакти*, может иметь особое желание и сентимент в служении Господу. Этот сентимент продиктован его *сварупой*.

Поскольку *таташтха-шакти* является частичным проявлением *сварупа-шакти*, которая является источником всех *шакти*, то положение ее всегда неизменно, как положение вечного слуги Господа. Когда живое существо входит в контакт с *гуру-парампарой*, то *сварупа-шакти*, проводником которой является *парампара*, вводит ее в лилу Господа. *Парампара* – это проводник, канал, по которому *сварупа-шакти* распространяет себя обусловленным душам.

Воспевание святого имени, по мнению Бхактивиноды, одновременно занимает *садхака* в *смаранам*, медитации на образ Кришны, Его *лилу* и качества. Согласно Своей лиле, Кришна проявляет Себя во множестве форм, образов и имен, медитируя на которые, в перспективе, *садхака* осознает и свою *сварупу*. В Имени «Кришна» есть все: и *сварупа* живого существа, и *лила*, и Сам Кришна с Его бесчисленными трансцендентальными энергиями.

Чтобы начать медитацию на свою *сварупу*, необходимо услышать о ней от своего гуру. Бхактивинода называет это *Шравана-даса*. *Шравана* должен следовать *варана дасу*, гуру. Гуру вовлекает своего ученика в процессы, которые помогут ему осознать свою духовную идентичность.

Регулярная медитация на лилу Господа и на свою *сварупу* проходит через пять стадий: памятование (*смаранам*), самоосознание (*дхаранам*) осознание объекта медитации (*дхьяна*) непрерывная медитация (*анусмрити*) и полное погружение (*самадхи*).

Сидха-деха является в результате неоскорбительного повторения святого имени Кришны. Через *шраванам*, *криратанам* человек обретает *смаранам* имени Кришны. Когда *киртана* исполняется в соответствующем настроении, то медитация (*смаранам*) достигает своего совершенства.

По мнению Бхактивиноды и Бхактисиддханты *сидха-деха* начинает проявляться на уровне *асакти*.

В «Бхаджана-рахасье» Бхактивинода пишет:

Истинное пробуждение наступает тогда, когда мы обретаем *сидха-деху* – духовное тело. Чем же мы занимаемся потом там, в духовном мире?» Это описано в «Брихад-Бгаватамрите». Здесь мы приведем краткий пересказ этого произведения.

БРИХАД БХАГАВАТАМРИТА

«*Брихад Бхагаватамрита*» является одной из наиболее важных книг, написанных Шрилой Санатаной Госвами. Если скажем «*Хари Бхакти-Виласа*» непосредственно представляет учение Шри Чайтаньи Махапрабху, касающееся поведения вайшнавов и описания различных ритуалов, то «*Брихад Бхагаватамрита*» – это онтология и метафизический анализ того же учения Махапрабху.

Здесь Шлила Санатана Госвами предлагает вниманию читателя диалог между Махараджем Парикиштом и его матерью Уттарой на темы «*Бхагаватам*», который царь услышал от Шукрадевы Госвами.

Он начинается с истории о том, как Нарада пытался установить личность, которую Кришна более всех одарил Своей милостью. В этой части обсуждается тема, касающаяся уровня преданности и степени близости преданного к Господу. С уровня карма-мишра-бхакти (например, Брахмы), гьяна-мишра-бхакти (Шивы), от шанта-расы (Прахлады), дасья-расы (Ханумана), сакхья-расы (Арджуна) до наиболее возвышенного служения сразу в нескольких расах (Уддхава) и, наконец, Враджа-бхакти, которая достигает своего апогея в любовном служении гопи. Живое существо проходит нелегкий путь аскез и покаяния. Глупо рассчитывать на беспричинную милость Господа, не приложив усилий, чтобы ей воспользоваться. Милость есть на каждом, но не каждый может ею воспользоваться. Мы сеем семена и семя преданности идеально, но если оно попадет на каменистую, неплодородную почву, оно не прорастет. Сердце материалистов подобно каменистой почве, сердце преданных – мягкой и плодородной. Услышав из уст чистого бхакты о преимуще-

ствах бхакти, они сразу же оставляют свои привязанности к греховной деятельности и сосредоточивают свое внимание, свой ум на преданном служении Кришне (шраванам, киртанам, смаранам и т.д.). Менее удачливые углубляются в процесс изучения философии, другие же, полностью отвергая философию, пытаются установить свой приоритет в переданном служении, спекулируя и выдумывая свой метод. Ведическая сидханта утверждает преимущества чистого преданного служения перед всеми методами духовной реализации.

Вторая часть «Брихад Бхагаватамриты» описывает историю Гопакумара, который, благодаря повторению нама-мантры, достиг самого высокого уровня преданности и непосредственного общения с Господом во Вриндаване как один из друзей-пастушков. С планет материальной вселенной, постепенно переходя на более высокий уровень: от Сатья-локи до Шива-локи, от Шива-локи до Вайкунтхи, от Вайкунтхи до Айодхи, Двараки, Матхуры и, наконец, Голоки, где обрел непосредственно любовное общение с Кришной в сакхья-расе.

В «Брихад Бхагаватамрите» мы найдем предписания для того, кто ищет чистой преданности Кришне. И тот, кто стремится постичь все премудрости бхакти, должен внимательно читать эту книгу. Слава Голоки Вриндаваны описана во второй ее части известной, как “Голокамахатмья-нирупам” (процесс полного отречения от материального существования по мере развития любви к Кришне). Весь объем этой книги заключен в 14 ее главах, разделенных на две части по семь глав в каждой. «Брихад Бхагаватамрита» представляет собой жемчужину вайшнавской классики.

«Шри Брихад Бхагаватамрита» разделена на две части: PURVA (начало) и UTTAR (конец).

Первая часть провозглашает Величие милости Господа; вторая же – славу Голоки Вриндавана.

Первая часть состоит из семи глав:

1. Земное
2. На небесах
3. За пределами материального мира
4. Преданный
5. Сокровенное
6. Более сокровенное
7. Тот, кто достоин милости

Вторая часть состоит из следующих семи глав:

1. Отречение
2. Знание
3. Преданное служение

4. Вайкунтха
5. Любовь
6. Исполнение самого сокровенного желания
7. Достижение высшего блаженства

Вопросы Уттары, матери Махараджа Парикшита, составляют основу «Бхагаватамриты». Маха-риши Джаймини пересказал эту историю сыну Махараджа Парикшита, Джанамеджае. Обе части ее являются составными частями Махабхараты, пересказанными *паривраджак*ом, описавшим собственную жизнь; первая часть рассказана от лица Нарада Муни, а вторая – Гопа-кумаром.

Через Гопа-кумара Шрила Санатана Госвами восхитительным образом изложил философию Гаудия-вайшнавизма. Он описал атмосферу духовного мира, который постепенно достиг Гопа-кумар, посвятив себя *шуддха-бхакти*, чистому преданному служению. Его жизнеописание – это наука развития преданности Господу от начальной ее ступени до высочайшей, которая представляет сущность божественной любви.

Это история о том, как Гопа-кумар, воспевая мантру, полученную им от *гуру*, постепенно обретает преданность Господу; как семя *бхакти*, брошенное его *гуру* прорастает в сердце; как лиана божественной любви достигает зрелости; как она расцветает и приносит сладкий плод *Враджа-премы*, проходя через разные ступени духовной реализации, постепенно обретает свою истинную форму.

На примере жизни Гопакумара, Шрила Санатана Госвами дает наглядный урок величия и непревзойденного могущества святого имени Господа в звуке мантры, полученной от истинного *гуру*. Духовный учитель пять раз представал перед ним, давая ему наставления и помогая проникнуть в сущность мантры, в которой заключено чистое сознание Абсолютной Истины и все виды реализации с самого начала до самого конца. Пока ученик не обретет свою истинную духовную форму, духовный учитель сопровождает его на всем пути ее развития. Он не может быть удовлетворен, пока ученик не достигнет своего высшего совершенства в преданном любовном служении Шри Кришне.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1 ЗЕМНОЕ

Услышав от Джаймини «Махабхарату», Махарадж Парикшит захотел узнать, что произошло дальше. Шри Джаймини сказал: «О, великий царь! Когда Шрила Вьясадева поведал миру это произведение, он почувствовал присутствие Самого Господа, *Бхакти-деви* и внутренней энергии, после чего, в совершенном экстазе, описал игры Господа в «Шримад Бхагаватам». Далее он передал «Шримад Бхагаватам» своему сыну, Шукадеве Госвами. Шукадева Госвами был полностью самопознавшей себя личностью. Он был всегда удовлетворен. Однако, несмотря на это, услышав «Бхагаватам» от своего великого отца, привлечся трансцендентальными качествами Шри Кришны. Путешествуя по свету, он пришел на берег Ганги в то самое время, когда Парикшит ожидал приближение своей смерти, будучи проклятым сыном *брахмана*. Шукадева Госвами поведал ему «Шримад Бхагаватам», и тем самым освободил его от страха смерти, одарив чистой преданностью Господу Кришне.

Когда Махарадж Парикшит достиг трансцендентальной обители Верховной личности Бога, он обратился к своей матери Утtare, которая безутешно скорбела о сыне. Он пришел, объяснил и показал ей ничтожность и преходящий характер материального существования и вечность души. Услышав от него наставления, она тот час перестала лить слезы и радостно воскликнула: «О, мой дорогой сын, пожалуйста, позволь мне испить нектар «Бхагаватам», который ты сам услышал из уст великих лебедеподобных личностей таких как Шримад Бадарайане».

Махарадж Парикшит ответил: «Дорогая матушка, времени у меня мало, поэтому я дам тебе лишь самую суть того, что услышал от своего духовного учителя Шрилы Шукадевы Госвами. Я расскажу тебе только о самых сокровенных играх Господа во Вриндаване».

Уттара сказала: «Хорошо, если сладость представляет сущность сахарного тростника, а нектар – сущность молочного океана, то, надо думать, что «Шримад Бхагаватам», который ты услышал от Бадарайани, подобен пахтанию этого океана. Позволь мне испить из него хотя бы каплю».

Махарадж Парикшит ответил: «Мать! Я дал обет молчания, но красота твоего вопроса не позволяет мне молчать. Она возбуждает меня и делает красноречивым».

РАССКАЗ ПАРИКШИТА

Однажды, в месяц Магх в Прайе великие мудрецы пришли к Шри Мадхве, и один богатый *брахман*, из местных, устроил им роскошный пир. Он сам вычистил место и с великим почтением предложил Господу Шалаграму *бхогу*, а потом раздал *Маха-прасад* всем: *брахманам*, *вайшнавам* и бедным. Когда *брахманы* почтили *прасад* и прославили Господа, восседающего на роскошном троне, Нарада Муни, который присутствовал при этом, обратился к хозяину: «О *брахман*, ты – величайший преданный Шри Кришны. Ты удостоен Его безграничной милостью». В чем ты увидел ее проявление во мне? – спросил мудреца *брахман*. – Если ты действительно хочешь увидеть того, кто истинно ее обрел, то посети южные земли. Там ты встретишь царя, великого преданного Кришны. Он со своей семьей на самом деле предан Господу. Он по-настоящему гостеприимен, по-настоящему служит святым и без лицемерия почитает своих граждан. Когда ты его увидишь, то действительно будешь восхищен его чертами характера и его добродетелью. Услышав такие слова от *брахмана*, Нарада Муни загорелся сильным желанием посетить царя. С этим он отправился в столицу, где жил царь. Войдя в город, Нарада увидел неопишное великолепие и богатство. Он увидел прекрасно организованное служение Господу и *вайшнавам*: фестивали, различные празднества, подношения и обилие *Маха-прасада*. Нарада сказал: «О царь, ты на самом деле щедро одарен милостью Господа Кришны. Ты все отдаешь служению Верховной личности Бога и Его преданным». Услышав хвалебные речи Нарады, царь смутился: «О, великий мудрец среди полубогов, мы – обычные люди и наша жизнь коротка; мы постоянно испытываем тройственные страдания. Как обычному живому существу, подобному мне, можно познать милость Кришны? Если ты действительно желаешь увидеть того, кто ее обрел, отправляйся к полубогам на высшие планеты. Победив старость и болезни, они наслаждаются нектаром бессмертия. Там, среди них ты найдешь Индру. Вот он – самый великий».

Глава 2 НА НЕБЕСАХ

Не заставив себя долго упрашивать, Нарада поднялся на небеса и увидел там Вишну в окружении полубогов. Индра воспевал трансцендентную славу Господа, и из его глаз лились слезы счастья и несказанной радости. Когда Вишну покинул планету полубогов, Нарада Муни подошел к Индре и сказал: «О Царь небес, ты очень дорог Господу, поэтому солнце и луна, Ямарадж (повелитель смерти) и все другие, силь-

ные мира сего послушны твоей воле. Неслучайно Сам Господь принял воплощение твоего младшего брата и теперь оказывает тебе уважение как старшему (речь шла о Ваманадеве)». Услышав эти слова Нарады, Индра смутился: «О прекрасный музыкант, ты меня разыгрываешь, ты смеешься надо мной. Ты не знаешь, как часто я спасаюсь бегством и даже оставляю райские планеты, когда меня одолевают демоны. Бали захватил весь мир и сам назначает полубогов, которые управляют солнцем, луной, ветром и огнем, наслаждаясь всеми жертвоприношениями. Только благодаря суровым аскезам моих прародителей, Господь появился у меня как мой младший брат и восстановил меня в моих правах на троне. Господь не победил Бали, Он просто выпросил небеса у него для меня. На небесах также существует осквернение гордостью, жадностью и завистью. Из-за убийства брахмана меня преследует постоянный страх за свое положение. И потом, Сам Господь забрал у меня дворец Судхарму и цветок париджата. Он отговорил Враджаваси от поклонения мне, и Сам поджег лес Кхандава, которым я дорожил больше всего на свете. Разве в этом ты усматриваешь какие-то знаки проявления милости Господа? Дорогой Нарада, ступай к моему отцу Брахме; вот он – самый дорогой преданный Господа. Подумай только, в один день Брахмы приходит и уходит бесследно 14 Индр. Продолжительность дня Брахмы для полубогов составляет 4 тысячи юг. Брахма – творец вселенной и ее повелитель. Тысячеглавый *Маха-пуруша* живет в его обители и лично принимает жертвоприношения. Поэтому только Брахму можно назвать самым дорогим преданным Шри Кришны. Он неотличен от Самого Кришны» (Хираньягарбха – это *вишну-таттва*, но Вайраджа Брахма – обычное существо). Нарада Муни внимательно выслушал доводы Индры и без промедления направился на Сатьялоку, чтобы лично удостовериться, что Верховная личность Бога (*Маха-пуруша*), у которого тысячи голов, украшенных прекрасными волосами, Сам принимает результаты всех жертвоприношений.

Когда Господь вместе с Шри Лакшми покинул Свою обитель, Брахма отправился посмотреть, как обстоят дела во вселенной. Он посетил своих сыновей, великих мудрецов, которые в то время совершали жертвоприношение. Приблизившись к ним, Нарада стал прославлять Брахму, как великого преданного Господа:

«Ты – творец и тот, кто поддерживает и разрушает все планетарные системы творенья. Ты – высший повелитель, саморожденный; четьре Веды изошли из твоих уст. Только святые, полностью свободные от гордости, зависти, жадности и гнева, достигают твоей обители. Во вселенной нет другого места выше, чем Брахмалока. Даже Нарайана и Вайкунтха-лока располагаются внутри твоей *брахманды*».

Услышав эти восхваления, Брахма счел их богохульством. Он тут же прикрыл свои уши и промолвил: «Я – слуга Господа Нарайаны. Я – Его слуга...» Отчитав Нараду, как следует, Брахма сказал: «Энергия Господа, *махамайя*, вот она – прекрасная служанка; она творит, поддерживает и разрушает материальный мир». Даже сам Брахма порой попадает под ее влияние; иногда, введенный в заблуждение гордостью, он забывает о Верховной власти Господа, поэтому постоянно испытывает страх перед фактором вечного времени, желая освобождения.

«У меня нет никакой преданности Господу. Я поклоняюсь ему из страха, ради своего спасения».

Брахма постоянно волнуется, чтобы не совершить оскорблений лотосных стоп Господа. Примером тому служит история явления Нрисимхадевы, который убил Хираньякашипу. Когда Господь гневался, Брахма не посмел приблизиться к Нему. Даже демон получил благословение Господа, а он, Брахма, взирал на происходящее дрожа от страха. Дав Хираньякашипу и Раване свои благословения, он потом раскаивался и сожалел, что причинил тем самым беспокойство Господу. Ведь, обретя силу, демоны еще сильнее восстают против Господа. Все последователи Брахмы (Ямарадж, Индра, Варуна и др.) и их слуги тоже часто совершают оскорбления лотосных стоп Господа. История помнит, как однажды он сташил у Кришны телят, пастушков и спрятал их в горной пещере, полагая, что Кришна – обычное человеческое существо. Куда это годится? «Если говорить о преданности Господу, то только Господь Шива – настоящий преданный. Кришна всегда проливает в изобилии на него свою милость. Он – друг Вишну; никто так не дорог Господу, как Шива; он отрешен, всегда пребывает в духовном экстазе и наслаждается нектаром лотосных стоп Верховной личности Господа. Шива принимает на свою голову Гангу, которая берет начало от Его стоп. Шива может иногда дать даже освобождение полубогам, подобным нам. Он обитает на Шивалоке в окружении великих святых и освобожденных душ. По милости Шивы многие живые существа получили освобождение и преданное служение Вишну. Сам Кришна, который не обращает внимания на оскорбления против Него, не терпит оскорблений против Шивы. Господь лично Сам убивает демонов, которые становятся слишком могущественными благодаря милости Шивы, но что касается Брахмы, то Он не делает этого. Когда полубоги и демоны пахтали океан молока, появился яд, который Шива выпил, за что прославился и получил имя Нилакантха».

Закончив свою речь, Брахма посоветовал Нараде отправиться к Шиве, за пределы семи оболочек материальной вселенной, чтобы посмотреть на того, кто на самом деле благодетельствован милостью Шри Кришны. Так Нарада Муни попал на Шивалоку.

Глава 3

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА

Еще издали он увидел Шиву. Тот в совершенном экстазе танцевал и пел, прославляя Шри Кришну. Пораженный этим, Нарада невольно стал возносить хвалу Шиве, как научил его отец Брахма. Он даже попытался принять пыль с лотосных стоп Господа Шивы, но тот упредил его, подошел и обнял. Не останавливаясь, Нарада продолжал описывать достоинства Шивы как самого дорогого преданного Кришны, но Шива заткнул уши и, на этот раз, уже гневно сказал: «Нарада, я – самый низжайший слуга Господа. Я не достоин Его милости». Не унимаясь, Нарада стал описывать Шиву как того, кто знает трансцендентальную науку о преданном служении Шри Кришне. И кто может явить ее другим. Это факт! Шива так дорог Кришне, что порой Господь Сам просит благословения у него, как у Своего преданного» Наконец, Шива поднялся и прикрыл Нараде рот своей ладонью: «Пожалуйста, не напоминай мне о моих бестактных выходках». После этого он объяснил, что на самом деле это были трансцендентальные игры Господа Кришны:

«Несмотря на все оскорбления, которые я нанес Кришне, Он не отверг меня». Нарада Муни сказал: «Ты очень и очень дорог Кришне. Нет речи о том, что ты совершил оскорбление. Хотя, возможно, ты был неучтив, однако Кришна не счел твою неучтивость за оскорбление. Ведь ты сам способен принести благо каждому, даже оскорбителю. Когда кто-то оскорбляет тебя, ты не принимаешь это в расчет. Ты столь велик, что не может быть и речи об оскорблении (как преданного Господа Кришны, некоторые считают Шиву более милостивым, чем Самого Кришну). Кришна благословил Шиву и Парвати, уполномочив их давать освобождение. Несмотря на то, что Шива очень богат, он и самый отрешенный из всех.

Чувствуя великое смущение, Шива начал объяснять, что он сам является причиной ложного эго, повелевая гуной невежества. Поэтому, когда приходит время, он разрушает с ее помощью сотворенный мир. Далее Шива рассказал, что, выполняя указания Кришны, иногда он сражается с Кришной и пишет ложные комментарии и *тантры*, чтобы отвратить людей от сознания Кришны, говорит об освобождении, но преданные никогда не желают освобождения. Для них сама мысль об освобождении причиняет невыносимую боль. Закончив это, Шива сказал: «Обитатели Вайкунтхи более великие преданные, чем я. На Вайкунтхе преданные не имеют никаких желаний, кроме желания служить Господу и доставлять Ему удовольствие. Их форма – вечное бытие, знание и блаженство. Они думают о благе всех преданных, как защитить, увеличить число последователей Вишну (Кришны) и распространить преданное служение повсюду. На Вайкунтхе деревья, растения и животные постоянно служат Господу Хари. Все они удостоены величайшей

милости Кришны. Даже на земле человеческие существа, которые истинно преданы Господу Хари, более достойны поклонения таких полубогов, как он и я. Они также дороги Господу, поэтому полубоги всегда жаждут общения с ними. Любое место, где встречаются такие преданные Кришны, становится Вайкунтхой. Их тела, хотя кажутся материальными, на самом деле – духовны». После последней фразы, произнесенной Шивой, в разговор вступила Парвати. Она продолжила описание чистых преданных Господа Нарайаны: «На Вайкунтхе Шри Маха-лакшми – самая преданная Кришне. Ей поклоняются все. По ее милости любой обретает знание и отречение. Она никогда не покидает Шри Хари. Она покоится на Его груди, будучи самой великой и целомудренной из всех женщин».

Услышав это, Нарада без промедления решил отправиться на Вайкунтху, но Шива остановил его, напомнив, что Кришна обитает сейчас в Двараке, на Земле:

«Нет нужды ходить «за семь верст киселя хлебать». Если ты хочешь увидеть настоящего преданного Господа, то лучше пойти на Суталалоку, там живет Прахлада Махарадж. Прахлада – величайший из Махаджан, о котором Кришна Сам говорит, что он – лучший. Когда Хираньякашипу хотел убить его, история об этом стала известна тем, что Сам Господь из великой любви явил Себя, чтобы исполнить любое его желание. Однако, Прахлада не пожелал для себя ничего, даже освобождения. Он попросил лишь преданное служение. Он – истинно преданный Господа. Только благодаря преданности Прахлады, Кришна пролил Свою милость на его родственников. Благодаря своей любви к Прахладе, Господь остается по сей день великодушен к Бали и Банасуре. Он так любит Прахладу, что пролил Свою милость даже и на них».

Глава 4

ПРЕДАНЫЙ

Итак, по рекомендации Шивы, Нарада Муни отправился на Суталу и там, в уединенном месте Прахлады Махараджа медитировал на лотосные стопы Господа. Когда Нарада появился, он открыл глаза и предложил ему свои смиренные поклоны. Но Нарада не мог принять оказанное ему почтение и, в свою очередь, начал прославлять Прахладу как самого возвышенного из всех преданных Кришны. Известно, что Кришна Сам защитил Прахладу от попыток своего отца и, благодаря его чистой преданности, даровал и отцу освобождение. Проповедуя славу святого имени Господа и преданное служение Ему, Прахлада освободил множество обусловленных душ из океана материального существования. По просьбе Брахмы, когда Прахлада приблизился к Нирисимхадеву и припал к Его стопам, Господь поднял его своими лотосными руками и, касаясь его тела, возложил Свою

руку ему на голову, а потом посадил к Себе на колени. Позже Прахлада стал великим императором лишь с той целью, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. Он не пожелал освобождения для себя, – и остался в материальном мире. На самом деле, он от рождения был освобожденной личностью. Когда он приблизился к Нирисимхадеве и увидел Своего возлюбленного Господа Хари, Тот явил ему Свой скрытый замысел, благословив: «Я всегда буду послушен тебе!» Позже, из любви к Прахладе Господь стал привратником во дворце у Бали.

С великим почтением Прахлада Махарадж приблизился к Нараде Муни и сказал, что в детстве его служение Господу не было подкреплено знанием. Это были всего-навсего сентименты, детская привязанность. Я просто размышлял о Господе, медитировал. Это не было настоящим любовным служением Ему. Чистое преданное служение и любовь к Шри Кришне – это величайший дар Господа, проявление беспричинной милости Господа. Это значительно превосходит простое покровительство Господа. Чтобы удовлетворить желания полубогов и исполнить благословение, данное Брахмой, Кришна пожелал установить превосходство преданного служения над всеми формами духовной реализации. Когда Господь дает человеку богатство, положение в обществе и другие материальные блага, как например царство, подаренное Прахладе, на самом деле, это не является чем-то весьма ценным. Наоборот, когда Кришна забирает все, только тогда человек может обрести истинное сокровище – любовь и преданность Ему. Господь не всегда стоит у ворот Бали; Его могут видеть там только демоны, подобные Раване. Если бы Он был там постоянно, то тогда зачем бы Прахладе идти в лес Наймишараньи, чтобы получить даршан Господа?

Когда появился Нрисимхадев, чтобы убить Хираньякашипу, Прахлада видел его лишь мгновение. Но Хануман служит Господу постоянно, лично в течение тысяч и тысяч лет. Чтобы служить Господу Рамачандре, он переправился через океан, утешил Ситу, поджег Ланку, разрушил город Раваны и его крепость. Вернувшись с известием к Рамачандре, он обрел, наконец, милость. Рамачандра обнял Ханумана. Он носил Господа на своей спине; он спас Лакшмана и перенес гору Гандхамадан – это очевидный факт проявления милости Господа.

После этого Нарада пошел в Кимпуруша-варшу и там увидел Ханумана, который служил Господу Рамачандре. Он стал прославлять Господа. Услышав это прославление, Хануман обнял Нараду. В свою очередь, Нарада, пользуясь случаем, стал прославлять преданность Ханумана, как друг прославляет своего друга, как средство передвижения, как личные вещи (флаг, зонг, сиденье и пр.), которыми пользуется Рамачандра. Хануман служил Рамачандре многими способами. Он был полностью предан Ему.

Вспоминая о своем Господе и Его беспричинной милости, Хануман заплакал: «О, если бы я был действительно таким хорошим слугой как Ты

меня представляешь, тогда бы Он не отверг меня. Теперь Он в Мадхуре, и вся Его свита (слуги и друзья) тоже там. Реальной милости Господа удостоены только Пандавы. Они – величайшие из всех. Господь правит их колесницей, Он их министр и посланец; Он их прославляет и кланяется им. Благодаря присутствию Господа, столица Пандав стала обителью всех великих мудрецов и святых. Наверное, Пандавы обладают какой-то магией; им удалось очаровать Господа Кришну...» Хануман считает для себя большой удачей, что Бхима ему как брат, и Арджуна поместил его изображение на флаг своей колесницы. Выслушав доводы Ханумана, Нарада Муни пригласил его посетить вместе с ним Айодхью, чтобы повидаться с Господом и Его преданными. Но тот из страха, что совершит оскорбление, отказался.

Существует различие между играми Шри Рамачандры и Шри Кришны. Деваки-нандана – Верховная личность Бога. Он может все, Он – источник всех инкарнаций. Он может Себя проявить как Шри Рама. Благодаря своему чистому служению Шри Кришне Пандавы были полностью свободны от материального осквернения. Они были совершенно отрешены. Юдхишира, например, правил царством исключительно только ради Кришны, чтобы доставить Ему удовольствие. У него была общая со своими братьями, очень красивая жена, Драупади, но он был совершенно к ней непривязан, впрочем, также, как и к своим прославленным братьям (Арджуне и Бхиме). Его любовь к ним проявлялась только благодаря их отношениям с Кришной.

Глава 5

СОКРОВЕННОЕ

Танцуя в совершенном экстазе, Нарада Муни направился в Хастинапур; там он увидел Махараджа Юдхишхиру и его родственников. Они уговаривали Шри Кришну вернуться обратно в Двараку, так как в Хастинапуре стало опасно. Пандавы почтительно поклонились Нарада Муни и подготовили параферналии, чтобы совершить ему пуджу. Но, опередив Пандав, Нарада сам начал совершать пуджу им.

Пандавы – величайшие преданные. Кришна стал их другом, почитаемым Божеством, духовным учителем, двоюродным братом, посланцем, колесничим и слугой. Того, кто является высшей целью изучения Вед, кого очень трудно постичь великим полубогам (Брахме и Шиве), которые находятся в постоянной медитации, Верховная личность Бога, Сам удостоил их внимания, хотя они не прилагали никаких усилий. Что же говорить о милости Кришны? Даже Его наказание приносит людям великое благо. Путана обрела положение Его Собственной матери; Калия получил благословение Его лотосных стоп, а Камса, оставляя свое тело в момент смерти, видел лицо Господа. В то время не было известно о спонтанном преданном служении. Такого рода любовь и духовные эмоции были проявлены в слу-

жении Пандавов. Именно Пандавы были удостоены этой особой милости Господа Кришны.

Нарада попытался прикусить язык, но не сдержался и начал прославлять Пандавов вместе с их матерью, Кунтидеви, и женой Драупади.

«Кришна любит Пандавов безмерно, потому что они любят Его. Кришна возносит славу Юдхишхиры; Он сделал его императором; Он прославил Бхиму, который убил Джарасандху. Весь мир знает Арджуну, Его лучшего друга, Накулу и Сахадеву; они безмерно дороги Кришне. Господь Кришна защитил Драупади от Дурвасы и Духшасаны. Только благодаря любви к Пандавам, Видура и Бхишма тоже заслужили Его расположение. На собрании Кауравов Кришна объявил: «Враги Пандав становятся Моими личными врагами. Пандавы дороги Мне, как сама Моя жизнь!»

Услышав это от Нарады, Пандавы сильно смутились, а когда Нарада замолчал, сказали: «Нарада, мы не понимаем, почему вместо того, чтобы прославлять Кришну, ты прославляешь нас? Сейчас мы вернули свое царство, убили всех своих врагов, но, вместо радости, мы чувствуем страшную боль. Кришна был нашим посланцем и колесничим не из-за особых к нам симпатий, а в силу установленной Им *дхармы*. Если взять Ядавов – вот, кто действительно дорог Кришне. Они – высший объект Его милости».

...Нарада отправился в Двараку. Там, в Судхарме, на заседании он застал Ядавов. Они ждали Кришну. Как только они увидели входящего Нараду, тут же встали со своих мест и направились ему навстречу, чтобы предложить свои поклоны. Они усадили его на почетное место, а когда он сел, то расположились у его лотосных стоп. Перед тем, как начать ему пуджу, Нарада Муни встал и со сложенными руками произнес речь: «Кришна испытывает к вам особое расположение. Будьте так добры, позвольте мне прославить вас. Вы всегда видите Кришну, касаетесь Его, можете сидеть рядом с Ним, есть и спать с Ним. Таким образом, кто же будет оспаривать то, что Он питает к вам великую любовь. Он забыл даже о Вайкунтхе и постоянно дарует вам неопишное блаженство)... Не перебивая Нараду, Ядавы, дождавшись конца его речи, с почтением коснулись его лотосных стоп. Выступив с ответной речью, они сказали: «О величайший из святых, тебе поклоняется даже нами обожаемый Господь Кришна. Почему же ты предлагаешь нам, наиболее падшим из существ, столь незаслуженные почести? Все наши достоинства пришли к нам благодаря отношениям с Верховной личностью Бога, Кришной. И если кого-то почитать, то разве что Уддхаву – вот наиболее достойный из всех. Он очень дорог Кришне. Он – Его министр, ученик, последователь, слуга и друг. Господь доверяет ему самые сокровенные свои мысли и планы. Он дает ему самые ответственные поручения. Такие как, например, спасение Самбы, когда тот был пленен Бхишмой, Дроной и другими Кауравами. Уддхава постоянно в компании Кришны. Он остается с Ним, принимает *Маха-прасад*, а ночью, когда Кришна ложится спать, мас-

сирует Ему стопы. Когда Кришна засыпает, он кладет их на свои колени и наслаждается, глядя на своего друга. Он дорог Кришне так, что даже внешне выглядит как Кришна. Уграсена сказал: «О лучший из мудрецов, Уддхава никогда не покидает Кришну, увидев Уддхаву и Господа, пожалуйста, напомни, что мы ждем их в ассамблее. Уже достаточно поздно. Попроси поспешить. Нараде нечего было сказать, и он отправился к Уддхаве.

Глава 6 **БОЛЕЕ СОКРОВЕННОЕ**

Преисполнившись глубокого чувства любви к Уддхаве, Нарада Муни очень взволновался. Он даже не мог играть на своей вине. Когда он вышел из Судхармы, казалось, что он был не в себе; как тот, кого одолевают духи. Он шел неровной походкой, спотыкаясь, падая, порой катаясь по земле, танцуя, рыдая, и, громко, во все горло, воспевая святые имена. Кришна еще спал; Уддхава сидел в Его комнате в окружении Баладевы, Деваки, Рохини, Падмавати (матери Камсы) и служанок. Все оживились, увидев Нараду в экстатическом состоянии и стали наперебой спрашивать, что произошло. Нарада открыл свои заплаканные глаза и дрожащим голосом произнес: «Пожалуйста, представьте меня Уддхаве. Пожалуйста, позвольте мне коснуться пыли его лотосных стоп. Только тогда мое сердце успокоится. Уддхава обрел величайшую милость Господа; из всех преданных он самый величайший. Кришна признает это. Он Сам сказал, что Брахма, Баларама, Шива, Лакшми и даже личные экспансии Господа не так Ему дороги, как Уддхава. Сегодня я услышал от Ядавов о славе Уддхавы, и эти слова через уши вошли в мое сердце и навсегда нарушили мой покой.

Едва Нарада переступил порог, Уддхава встал, подошел к нему и, припав к его стопам, с почтением обнял их. Из его глаз тут же хлынули слезы. Через какое-то время, совладав с чувствами, он молвил: «О Нарада, Ты знаешь все. Ты самый правдивый из людей, тебе известна истина, ты – изначальный учитель *бхакти*. Я тоже раньше думал, что я самый дорогой преданный Кришны. Но недавно я побывал во Врадже, и моя гордость потерпела поражение. Все жители Враджа во много раз превосходят меня в любви к Кришне. Из них гопи – самые великие». Чтобы получить пыль с их лотосных стоп, Уддхава пожелал стать травинкой во Вриндаване: «Если я буду травинкой, то обрету общение с другими, столь же возвышенными преданными, имеющими сходные желания. И если кто-то скажет мне: «Уддхава, как ты сможешь обрести пыль с лотосных стоп гопи, если ты станешь травой – трава не растет на дороге?» То я отвечу: «Когда гопи слышат флейту Кришны, они как сумасшедшие, не разбирая дороги, бегут к Кришне. Поэтому я снова и снова поклоняюсь пыли лотосных стоп гопи». Уддхава не хотел распространяться, описывая славу гопи, потому что Кришна мог

бы услышать. Едва Он слышал о них, как тут же впадал в беспамятство от переполнявшей его сердце любви. Мать Рохини просила Уддхаву не напоминать ей о гопи, которые постоянно были погружены в океан скорби, одновременно сгорая в страшном огне лесного пожара, отравленные ядом разлуки с Кришной. Плач Яшоды мог сокрушить камни, заставив их плакать. Никто не мог понять, живы ли гопи и Радха или уже мертвы. Когда Кришна вернулся из ашрама Сандипани Муни, я рассказал Ему о положении во Врадже, и Он стал неподвижен. Вместо того чтобы поехать туда Самому, Он послал меня, зная мои дипломатические способности и умение льстить. «Ты воспеваешь славу Господа, проявление Его милости к жителям Враджи, но разве это Его милость? Когда твой Господь был во Врадже, Он никого не сделал счастливым. С тех пор, как Кришна появился во Врадже, ее стали одолевать толпы демонов. Путана и Кеши постоянно причиняли беспокойство. Но это не волновало Враджеваси; они не беспокоились о своем собственном благополучии. Привлеченные сладостью Кришны, они желали только одного, чтобы Он был счастлив. Они всем сердцем желали блага только Ему. Они отдавали все ради Его наслаждения. Они знали Кришну как сына Нанды Махараджа, а не как Яду-нандану. Поэтому они естественным образом любили и заботились о Нем. Благодаря своему эгоизму, пока Он находился там, Он не принес Враджаваси ничего хорошего. Сейчас Он очень счастлив со Своими родственниками, не признавая за Собой никаких обязательств. То, что Он вытворяет, уму непостижимо – это вне каких-либо религиозных правил. Его эгоизм не поддается никакому описанию».

Мать Камсы, Падмавати, была стара, неразумна и сварлива. Она сказала: «Увы! Очень прискорбно, что бессердечные пастухи заставляли Ачьюту пасти коров в дремучем лесу с самого детства. Они не давали Ему даже пары башмаков. Иногда от голода он пил молоко, но эта жестокая Яшода связывала Его веревкой. Он был совершенно беспомощным ребенком, с детства заботился об их коровах, испытывал лишения и делал все, что мог, чтобы им угодить. А что Он может сейчас?»

Рохинидеви была не согласна с Падмавати, поэтому тут же возразила: «Уддхава, не слушай ее. Твой Господин – царь царей в Двараке; Он победил всех врагов, и сейчас все полубоги поклоняются Его лотосным стопам. Сейчас Он даже не вспоминает бедных Враджаваси».

Рукмини сказала: «Мать! Если ты так говоришь, значит, ты не знаешь, что сердце Кришны подобно растопленному маслу. Всю ночь Кришна грезит и говорит о Врадже. Иногда Он очень сладким голосом зовет коров по их именам. Иногда кричит: «Мама, дай масла!» Иногда обращается ко мне, произнося имя Шри Радхи или Шри Лалиты. А иногда зовет Чандравали! Судя по Его поведению, ты меня обманываешь, говоря такое. Иногда Он тянет меня за конец сари, иногда, проснувшись, Он вскакивает с постели с криком. Вся земля вокруг Него мокрая от слез. Сегодня ночью Он бредил. Прикрыв лицо чадаром, Он до сих пор еще не встал». Да что ночью, даже

днем, когда Он прогуливается, то бредит наяву, – подхватила Сатьябхама-деви. – Мы, Его жены, только внешне жены; на самом деле даже служанки гопи Вриндаваны значительно дороже нашему дорогому Господу, чем мы».

Баларам сказал: «Пока мы говорим о жалком положении Враджаваси, брат Кришна ведет себя так, как будто во сне, только и думает о Враджеваси, но, на самом деле, Он дурачит вас. Когда я жил во Вриндаване в течение двух месяцев, пытаясь успокоить его обитателей, я понял, кто такой Кришна: Он – причина всех ваших несчастий. Вернувшись, я сказал Ему прямо: «Кришна, пожалуйста, поезжай во Врадж и спаси жизнь Враджаваси». Но Он улыбнулся мне и сказал: «Хорошо, Я поеду». И что..., как мы видим, до сих пор, Он так и не собрался. Кажется, что Он вообще не собирается приезжать к ним.

Услышав эти слова Баларамы, Кришна быстро встал с постели и начал громко кричать. Его голос дрожал, и слезы непрерывным потоком лились из Его глаз.

«Это правда. Мое сердце каменное, поэтому оно еще до сих пор не разрывалось от жалости. Враджаваси заботились обо Мне и дарили Мне любовь с самого Моего детства. Но я жесток, так жесток, что забыл их нечеловеческую любовь ко Мне, и вместо того, чтобы отблагодарить их, стал причиной еще больших страданий. Дорогой Уддхава, пожалуйста, скажи мне, что я должен делать? Пожалуйста, спаси меня из этого океана страданий». Уддхава сказал: «Пока Ты не приедешь во Врадж, жизнь его обитателей никто не сможет спасти. Ради Тебя одного они оставили все. Спроси Своего старшего брата».

Вспоминая состояние Враджеваси, Баларам издал вопль. Это был крик души. Какое-то время Он был в замешательстве и не мог сказать ни слова. Наконец, пересилив себя, Он заговорил: «Дорогой Брат! Что говорить о *гопи* и *гопах* Враджа, из-за разлуки с Тобой, даже коровы, животные, птицы, деревья и растения, даже трава – все, кто отдал Тебе свою жизнь, теперь живут ожиданием – Ты же обещал им вернуться. Если бы не Твои обещания, они давно бы умерли. Они живут единственно надеждой снова увидеть Тебя. Озёра пересохли, горы дали усадку, мужчины живут надеждой, ожидая Тебя. Если Ты не окажешь им Свою милость, Ямарадж окажет им свою. Все, кто живы пока, не прикасаются к пище; они не едят и не пьют – живут надеждой. Сейчас пожары повсюду поглощают Махаван. Такова судьба Враджи и ее обитателей».

Когда Баларам замолчал, Кришна сердечно обнял Его, и Оба они упали на землю; они стали кататься, почти не сознавая, что происходит. Все, кто присутствовал (Рохини, Уддхава, Деваки, Рукмини, Сатьябхама и другие), заплакали. Их плач услышали в Судхарме, и вся ассамблея Ядавов, возглавляемая Уграсеной тотчас прибежали посмотреть, что происходит. Увидев Кришну в таком состоянии, пораженные, они вместе со всеми тоже залились слезами.

Шри Радха и Кришна во Вриндаване.

Глава 7

ТОТ, КТО ИСТИННО ДОСТОИН МИЛОСТИ

Звуки рыданий распространились по всей вселенной. Брахма, услышав их, тут же направился к Кришне (своему отцу). Вместе с персонификацией Вед он прибыл в Двараку и увидел своего Господа, пребывающего в настроении разлуки со Своими дорогими преданными. На какое-то время он лишился самообладания и тоже пустил слезу, но опомнился и, придя в себя, позвал Гаруду. Чтобы исцелить Господа, он попросил его доставить Шри Кришну и Балараму в Нью-Вриндаван (искусственный Вриндаван, созданный Вишвакармой по такому случаю). Он располагался на горе Райватак посреди океана соленой воды. Вместе с ними отправилась и Рохини.

Что собой представляет Нью-Вриндаван? Это копия настоящего Вриндавана. Здесь есть гопи, и гопы (вернее их статуи), дворцы, пастбища и рощи; здесь есть Ямуна и даже холм Говардхан. Когда Гаруда опустился на землю искусственного Вриндавана, Кришна и Баларама сошли на его землю. Не в состоянии находиться в разлуке с Господом, через какое-то время сюда прибыли Деваки, Рукмини, Сатьябхама, Падмавати и Удхва, но Брахма попросил их остаться за его пределами. Нарада Муни незримо присутствовал при этом. Оставаясь в небе на почтительном расстоянии, он наблюдал за играми Господа. Гаруда, расправив крылья над головой Господа, парил, защищая Его, как зонтом, от палящих лучей солнца.

Кришну положили на кровать. Баларама сполоснул рот и засунул флейту Ему за пояс, украсил Его буйволиным рожком, тростиной и гирляндой, цветами кадамбы, а корону павлиньим пером. После этого попросили Его проснуться и встать с постели. «Посмотри, Твои друзья уже собрались и ждут Тебя. Благодаря их стараниям, Твои родители не смогут тебе ничего сказать. Смотри, гопи перешептываются, разыгрывают тебя».

Кришна поднялся, открыл глаза и, увидев Нанду Махараджа, поклонился ему; затем сказал своей матери, улыбаясь: «Мама, я видел сон, что этим утром отправился в Матхуру и убил там Камсу, и других демонов. Потом я построил большой город Двараку на берегу океана». При этом Яшода ничего не сказала. Кришна подумал: наверное, мать беспокоится о Его здоровье и, желая ее успокоить, сказал: «Мама, это благодаря этому сну я так поздно сегодня встал». И обращаясь к Балараме, добавил: «Если ты думаешь, что это просто сон, тогда я расскажу тебе все подробно, когда мы пойдем в лес». Кришна протянул руки к матери, чтобы взять еду для пикника. Рохини сказала: «Кришна, Твоя мама очень беспокоилась сегодня о том, что ты проспал. Быстрей, не разговаривай слишком много. Я приготовлю Тебе завтрак и пошлю в лес». Выслушав Рохини, Кришна взял масло у Яшоды и позвал Балараму, но тот ушел с коровами вперед.

По пути Он встретил гопи. Обращаясь к Шримати Радхике, которая была для него дороже жизни, спросил: «Почему ты со Мной не разговариваешь? Ты сердисься на Меня? Я тебя чем-то обидел? Ах, Я совсем забыл, ты – всеведущая, ты все знаешь о Моем сне. Мне приснилось, что я покинул Двараку, где женился на множестве принцесс и произвел большое потомство. Хотя я опоздал, но этим вечером мы наверняка будем вместе. Я сделаю тебя счастливой». После этого Он бросил ей цветы и, посмотрев по сторонам, украдкой обнял ее и быстро поцеловал.

От вида Кришны, одетого как пастушок и от звуков его флейты из груди Деваки потекло молоко. Рукмини и Джамбавати упали в обморок. Побуждаемые вожделем, старая Падмавати и Сатъябхама бросились к Кришне, но Калинди и Уддхава остановили их. В то время как коровы мирно пощипывали травку, Кришна издали увидел океан, который Он принял за Ямуну. Он позвал Своих друзей и предложил им пойти с Ним поиграть и поплескаться в Ямуне.

– Шридама, Субала, Арджуна, где вы? Пойдемте, пусть коровы попьют воды; вода чистый нектар; пойдём, поплаваем и поиграем!

Едва Он подошел к берегу океана, как увидел Двараку. Он был страшно удивлен. «Дорогой Господь Вайкунтхи – сказал ему Баларама, – попытайся вспомнить. Ведь по просьбе полубогов Ты снизошел на землю, чтобы уменьшить бремя её страданий. Пожалуйста, защити преданных и уничтожь демонов. Помогите Юдхишхире совершить жертвоприношение». Ты Сам сделал Юдхишхиру монархом, чтобы утвердить его на земле. Но демоны (Анусалва) беспокоят его. Поэтому, пожалуйста, приди вместе с Ядавами и разгони их. Они беспокоят Юдхишхиру из-за дружбы с Тобой». Услышав это, Шри Кришна прогневался. «Брат мой, Баларама, Анусалва не представляет никакой опасности, Я один его убью! Посмотрев вокруг, Кришна тут же вспомнил, что Он – Божество, которому поклоняются Ядавы. Он понял, что на самом деле, Он у Себя во дворце просто спал. Увидев флейту в руке, Он удивился. Он увидел Себя и Балараму на берегу океана, одетых как пастухи, пасущие коров. Улыбаясь, Баларам объяснил Господу все, что произошло. Приняв омовение в Океане, они вернулись обратно во дворец на спине Гаруды. Здесь Кришна увидел Свою мать и всех царь, за исключением Сатъябхамы. Она отсутствовала.

– Где Сатъябхама? – спросил Он Уддхаву. Уддхава ответил: «Мой дорогой Господь, Во время Твоей игры в Нава-Вриндаване Мать Камсы Падмавати, которая увидела Тебя издали вместе с Деваки, Рукмини и другими царями, сделала замечание: «Деваки лишилась благочестия. Рукмини – неудачница, а Сатъябхама низкого происхождения. Как вы можете понять положение Кришны? Вы оставили Свою гордость, хорошие возможности и посвятили себя суровым аскезам, просто чтобы стать служанками каких-то пастушек!» Мать Деваки отвечала: «Ты глупа.

Вместе с Васудевой в прошлом я совершала аскезы, и теперь Кришна стал моим сыном. Но Нанда и Яшода молили Брахму о преданном служении. Поэтому они достигли более возвышенного положения. Они обрели любовь к Кришне. Их любовь отличается особой интимностью чувства в служении Ему. И это очень дорого мне».

Рукмини сказала: «Гопи оставили все привязанности, потеряли интерес даже к собственной жизни: они оставили мужей, детей, и служат Кришне с исключительной любовью. Их любовь непостижима даже для нас. Она – объект нашей постоянной медитации. Именно поэтому Кришна так привязан к гопи. Они более совершенны, чем мы. Мы его жены; мы служим Ему с почтением согласно принятому этикету, гопи же служат из чувства чистой любви. Они свободны от всех формальностей, которые налагает религиозная этика и мирская мораль. Эта любовь гопи – высшая, она не имеет ни зависти, ни враждебности к тем, кто выше». Уддхава сказал: «Другие царицы подтверждают эти слова Рукмини, но Сатьябхама – нет, она не может терпеть. Она тут же надувает щеки и уходит в свою комнату».

Услышав это, Кришна стал сердит и приказал привести глупую дочь Сатраджита. Служанка Сатьябхамы тут же спустилась вниз и доложила своей Госпоже. Та встала и быстро пришла к Своему мужу. Шри Кришна, как подобает мужу, отчитал ее: «Ты, негодная дочь Сатраджита! Услышав, что я достал для Рукмини цветок париджата, ты приревновала Меня! А сейчас, когда ты видишь Мою любовь к гопи, ты затаила зависть и злобу. Разве ты не знаешь, что я полностью зависим от желания жителей Враджи? Чтобы сделать их счастливыми, Я отвергну тебя и сделаю все, что задумал».

В своих молитвах Брахме Кришна говорит, что Он не в состоянии вернуть Враджеваси ту любовь, с которой они служат Ему. Это не преувеличение: на самом деле Кришна в вечном долгу у Враджаваси. Он говорит:

«Если кто-то скажет Мне, что нужно поехать во Врадж и остаться там, и тем самым с ними рассчитаться; что, увидев меня, они будут удовлетворены, Я непременно исполню Свое обещание. Но Я не уверен, что если поеду во Врадж и там останусь, то это облегчит им страдания. Радость встречи увеличивает боль разлуки. Тот, кто горит в огне, в огне находит и облегчение. Аналогично этому, Я пытаюсь потушить душевную боль разлуки Враджаваси разлукой. Кроме этого, нет средства. Как говорят: с глаз долой – из сердца вон. Если кто-то спросит: «Почему Я оставил таких великих возлюбленных и причинил им боль?» Я отвечу, что даже, когда мы вместе, они забывают о себе и переживают невыразимые состояния. Ни встреча со Мной, ни разлука не приносят им облегчения. При встрече они чувствуют боль предстоящей разлуки. Когда Я исчезаю, иногда они становятся как мертвые, а иногда как сумасшедшие. Они принимают де-

рево тамала за Меня, обнимают его и целуют. Поэтому, во Врадже Я или нет – ничего не меняется. Конечно, ты можешь спросить Меня, почему Я женился на всех? На самом деле, когда я был в Мадхуре, то у Меня не было и мысли о женитьбе. Но когда я узнал, что Рукмини решила покончить с собой, если ей не удастся выйти за Меня замуж, то Мне пришлось ее украсть. Но глядя на нее, Я всегда вспоминал гопи, и от этого Мне не становилось легче. В конце концов, чтобы избавиться от наваждения, видя множество гопи, которые выполняют Катъяяни-врата, чтобы выйти за Меня замуж, Я женился на всех. О, как это ужасно! Игры во Врадже и наслаждение, которое Я испытывал там, невозможно описать вам. Пусть Шри Бадараяни, который Мне дорог так же как Враджаваси, опишет что-то из того своему ученику Парикшиту».

Тут Баларама доложил Шри Кришне о Нараде, который стоял за дверями. Почему он не заходит, как обычно? Кто посмел его остановить сегодня? – спросил Кришна. Не зная, что ответить, Уддхава сказал: «Мой дорогой Господь, его собственная нерешительность и смущение».

Кришна лично пошел и привел Нараду.

«Ты принес мне невообразимое счастье сегодня. Благодаря тебе я вспомнил о гопи. Хотя любой сначала чувствуют бесконечные горе и боль, но потом через некоторое время – радость и наслаждение, гораздо большее, чем прежде. Только тогда сердце чувствует полное удовлетворение. О мудрец среди полубогов, расскажи мне о гопи. Я буду тебе очень признателен. Я дам тебе все, что пожелаешь».

Нарада вознес Господу молитвы, воспевая Его святые имена, имеющие отношение к соответствующим играм во Врадже, и затем молвил: «Мой Господь, пожалуйста, дай мне благословение, чтобы никто и никогда не пресытился Твоей милостью, преданностью и Твоей любовью». Господь ответил: «Нарада, о чем ты говоришь? Каждый знает, что никто и никогда не будет удовлетворен своей преданностью Мне. Это характерная особенность преданного служения, которое постоянно увеличивает потенцию наслаждения. Поэтому попроси Меня о чем-нибудь другом». Услышав это, Нарада стал танцевать в великом экстазе. Мой Господь, пожалуйста, позволь Мне постоянно пить нектар Твоего святого имени. Позволь мне распространить славу его везде и каждому. Это первое. И второе – кого бы ни было, любого, кто воспевает Твое имя, – очисти его, сделай его сердце местом Твоих удивительных игр; благослови его преданным служением лотосным стопам Шримати Радхарани». Такое благословение Господь дал Нараде.

Шри Чаитанья и Господь Джаганатха

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1 ОТРЕЧЕНИЕ

Здесь Джанамеджая пожелал узнать, о чем говорил Парикшит со своей матерью Уттарой, и Шри Джаймини начал повествование с описания славы Голоки Вриндавана. Уттару интересовала обитель Кришны и преданное служение, которое получили гопи Враджи. Махарадж Парикшит описал ей свою собственную удачу и историю брахмана из Праг-Йотишпура.

Некогда этот брахман получил *мантру* из 10 слогов (*Гопаламантру*) от Камакхьи-деви. Благодаря повторению этой мантры, он развил сильную веру и стал отрешен от материального мира. Он увидел Господа, которому была посвящена эта *мантра*, а во сне получил от Шивы настоятельный совет посетить Матхуру. В Прайаге тот брахман увидел других брахманов, которые поклонялись Мадхаве, и от них получил наставления, как поклоняться Божествам. Когда он стал поклоняться Божеству, то получил от Него приказ: «Срочно отправляйся в Матхуру».

Находясь в этом месте, однажды брахман услышал всхлипывание и чей-то плач с восточной стороны Кешитиртхи. Он поспешил туда, откуда доносились звуки, вошел в заросли кадамбовых деревьев, и там увидел Гопа-кумара. Поклонившись ему, брахман спросил: «Какова цель жизни и как ее достичь?» В ответ Гопа-кумар сказал, что конечная цель каждого – *шири-нама-санкиртана*. Чтобы убедить его в этом, он рассказал историю своей жизни.

Когда-то Гопа-кумар был совсем юным мальчиком, пастушком из Вриндваны. От одного великого преданного Кришны он получил *мантру* из 10 слогов. Имея очень сильную веру в то, что эта *мантра* – особое проявление милости Шри Кришны, он упорно стал повторять ее. Через эту *мантру* его сердце быстро очистилось, и он почувствовал огромную привязанность к Господу. Он оставил дом и отправился на берег Ганги. Там встретил брахмана, который поклонялся *Шалаграма-шиле*. Получив от него некоторые наставления, Гопа-кумар отправился во дворец к царю и, увидев большие Божества Шри Нараяны, загорелся желанием научиться служить Им. Царь принял Гопа-кумара как своего родного сына, и после своей смерти оставил ему трон и великое наследство.

Хотя Гопа-кумар был всегда поглощен служением Нараяне, тем не менее, он чувствовал некоторую неудовлетворенность. Из-за многих дел во дворце, он не мог полностью посвятить себя сужению Господу. Постоянно размышляя об этом, от одного странника он случайно услышал о великой милости Господа Нилачалы. Он тут же оставил свое царство и отправился в Джаганнатха Пури посмотреть на Господа, испытывая страстное желание лично служить Ему.

На берегу океана, где расположена святая дхама, он встретил духовного учителя и получил от него наставления, как воспевать мантру. Вскоре он стал царем всей страны и установил стандарт поклонения Божествам. Однажды во сне он увидел своего Господа Джаганнатху и снова получил наставление вернуться в Матхуру.

Глава 2

ЗНАНИЕ

Некоторое время Гопа-кумар оставался в Матхуре, затем снова вернулся в Нилачалу посмотреть на Джаганнатху. По пути он встретил святых, паломников, и от них услышал о богатствах Упендры (Господа Вamanaдевы), которому поклоняются на небесах. Благодаря силе мантры, которую он повторял не прекращая, он преодолел пространство, разделяющее землю, высшие планеты и удостоился милости Упендры. Когда Индра оставил свой трон из-за проклятия брахмана, Гопа-кумар стал царем небес. На новом месте он совершал очень возвышенное служение Господу Упендре.

Хотя он был царем и ему все служили, он не жил во дворце, а предпочитал оставаться в саду Нандана-канан как нищий. У него не было никаких желаний заниматься удовлетворением материальных чувств. И, хотя он был царем небес, однако ни на мгновение не забывал Вриндавану. Шри Упендра порой вдохновлял его, подбадривал, когда тот впадал в депрессию. Когда Сам Упендра время от времени покидал рай, то Гопа-кумар навещал Нилачалу, чтобы повидать Джаганнатху, который всегда оставался на Своем месте. Всякий раз, как стоило Гопа-кумару вспомнить Шри Упендру, он снова тут же возвращался к Нему.

Так он оставался царем небес в течение одного года, по летоисчислению полубогов. Здесь он встретил мудреца Бхригу и Брихаспати, и от них узнал о Махарлоке. Повторяя все ту же мантру, он поднимался постепенно все выше и выше. Хотя мудрецы просили его остаться брахманом, но Гопа-кумар отказался и вскоре после этого получил возможность служить Ягешваре.

В конце дня Брахмы три мира были разрушены, и ему пришлось подняться на Джаналоку. Там он встретился с Санат-кумаром и от него

услышал о Тапалоке, которая еще выше. На Тапалоке он увидел четырех Кумар. Все это время он ни на мгновение не прекращал повторение мантры. И вот однажды он пожелал увидеть Джаганнатху. Мудрец Пиппалайна угадал его желание и сказал: «Верховная личность Бога вне поля нашего материального зрения, поэтому ты не пытайся увидеть Его своими глазами. Лучше займись медитацией. Достигнув трансa, ты сможешь Его увидеть внутри себя и вовне. Медитация – это сосредоточение ума на Всевышнем; она лучше, чем чувственное восприятие. Шри Дхрува и Прахлада Махарадж видели Господа, но они видели Его, обретя знание. Глазами знания ты тоже сможешь увидеть Всевышнего, как Он есть.

Из девяти процессов преданного служения, постоянное размышление о Всевышнем – лучшее, потому что активность ума выше, чем чувственное восприятие. Пиппалайна посоветовал Гопа-кумару посетить гору Гандхамадан и повидать там Господа Нараяну. Мудрецы видят Его и общаются с Ним, медитируя на Него и глядя глазами ума. Четверо Кумар показали Гопа-кумару различные формы Господа, достигнув Сатьялоки, Гопа-кумар увидел Маха-пурушу, которому с исключительной любовью служила Лакшми-деви.

Однажды, когда Брахма бежал с Сатьялоки из страха перед демонами, Гопа-кумар занял его место. Шрути описывают самые важные вещи, которые касаются освобождения и преданного служения Господу. Из всего, что там сказано, преданное служение считается выше, чем достижение освобождения. Верхом совершенства в преданном служении является любовь к Господу. Любовь превышает долг, она выше, чем знание и отречение. Восемь оболочек вселенной с легкостью преодолевает тот, кто посвятил себя чистому любовному служению. Так, услышав рассказ Кумаров о преданном служении и вняв наставлениям Господа, Гопа-кумар решил посетить Вриндаван.

Глава 3

ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Однажды во время своего путешествия, посетив Вриндаван, Гопа-кумар встретил своего духовного учителя и получил от него наставления. «Благодаря повторению мантры, – сказал гуру, – ты станешь свободным, обретешь духовное тело и достигнешь обители Шивы, одухотворив семь оболочек, покрывающих вселенную.

1) землю он одухотворил, поклоняясь Варахадеве, как это делает Дхарани;

2) воду – Матсье;

3) огонь – Сурье;

4) воздух – Прадьюмне;

- 5) ложное эго – Санкаршане;
- 6) маха-таттву – Васудеве.

Постепенно проходя через покрытия *пракрити*, в темноте, которой его ум был украден, он получил от нее приглашение. *Пракрити* пригласила Гопа-кумара остаться с ней. Ради достижения освобождения, она предложила ему поклоняться ей и стать ее преданным. Пробираясь через тьму, вдруг он увидел ослепительное сияние и, из страха, закрыл глаза. Но, благодаря преданности, прошел это ослепительное сияние, а когда вновь открыл глаза, то увидел перед собой Господа, который сиял миллионами солнц. Его ум и глаза ощутили радость. Иногда Он был облачен в трансцендентальную форму, иногда появлялся как сияние лучей, исходящих от Его тела. По милости Господа, иногда Гопа-кумар терял свою индивидуальность, иногда вновь ее обретал. Он видел Маха-дева, который сошел со своей высшей планеты вместе со своими спутниками. Нандишвара явил ему свою идентичность с Махадевой. На какое-то время он ощутил некоторое неудобство, потому что качества Мадан-Гопала (красота, сладость, милость и т.д.) были не здесь. Он слушал вместе с Махадевой сладостные звуки музыки и оба, тот и другой, забыли себя и пускались танцевать в великом экстазе. Гопа-кумар видел отсюда четвероруких обитателей Вайкунтхи. Он хотел узнать, кто они. Угадав его желание, Парвати-деви попросила Ганешу раскрыть ему секрет: «Спутники Господа свободно могут путешествовать повсюду. И распространять чистую преданность Кришне. Тот, кто воспевает святое имя Господа Хари в момент смерти, того они тут же освобождают». При виде их, Гопа-кумар воспылал желанием пойти на Вайкунтху, но оказался неспособным сделать это и в глубине сердца расстроился. Шри Махадева поднял его и ободрил, сказав: «Мой дорогой *Вайшнава*, я тоже хочу жить на Вайкунтхе, вместе с Парвати. Но этого места очень редко кому удается достичь. Путь туда открыт только мне и еще немногим великим личностям, подобным Бхригу или Брахме. Они приложили немалые усилия, чтобы достичь Вайкунтхи, но для тебя, поскольку ты преданный Матхуранатхи, достижение Вайкунтхи не составляет большого труда. Для учеников Господа, близких Его преданных, которые привязаны к воспеванию этой мантры, не существует препятствий. Это место предназначено для санньяси-имперсоналистов, введенных в заблуждение моим учением. Пожалуйста, оставь его, это беспокойное место, и следуй дальше...

Спутники Господа поклонились Шри Махадеве и сказали: «Нет места, равного Вайкунтхе. Нет разницы между тобой и им, как нет различия между Гаури и Лакшми-деви. Мы пришли сюда за тобой. Если ты действительно хочешь пойти на Вайкунтху, тогда оставь все и займись преданным служением девяти видов; читай «Шримад Бхагаватам», слушай об играх Господа Кришны и так ты скоро достигнешь Его обители. Из всех

видов преданного служения, лучшим считается НАМА САНКИРТАНА. Посвятив себя воспеванию имен Господа, человек быстро обретет любовь к Богу. *Киртана* появляется на языке, влияет на ум и зачаровывает слух, что не только удовлетворяет душу того, кто воспевает, но и всех, кто его слушает.

Успех в медитации возможно обрести, не уединившись, как считают имперсоналисты, а воспевая святое имя Господа. В любом месте, даже в толпе, человек достигнет своей цели, если с верой будет воспевать святое имя. Из всех видов киртаны, *кришна-нама-санкиртана* – лучшая, потому что быстрее всего позволяет обрести любовь к Кришне. Громкое воспевание святого имени Господа доставляет радость себе и другим, а медитация едва ли может удовлетворить того, кто медитирует. Когда человек воспевает святое имя с великим воодушевлением и жадностью, любовь к Кришне проявляется сама собой в его сердце. Таким образом, САНКИРТАНА и любовь к Богу неотличны друг от друга. В том и другом случае достигается высшая цель медитации». Проинструктировав Гопа-кумара, таким образом, спутники Господа вернулись в Матхуру.

Глава 4 ВАЙКУНТХА

Во время своего путешествия по Врадже, постоянно воспевая святое имя Господа, Гопа-кумар увидел своего обожаемого Мадана-Гопала и лишился чувств. Когда он пришел в себя, то увидел, что спутники Господа позаботились и принесли его на Вайкунтху. У самых ворот Вайкунтхи они попросили Гопа-кумара подождать, а сами пошли доложить о его прибытии. Блуждая взглядом по сторонам, Гопа-кумар увидел прекрасную личность, во всем похожую на Господа, и по ошибке стал ей кланяться. Но тот, смутившись, сказал, что он – просто слуга. «Я – слуга слуги, – объяснил он. – Я просто здесь прогуливался». После этого Гопа-кумар увидел другого, столь же прекрасного, но еще более представительного. Он стал возносить ему молитвы, как Господу, но тот заткнул уши и ласково попросил больше так не делать. После чего Гопа-кумар вошел в ГОРОД. Так, одного за другим Гопа-кумар встретил на своем пути множество обитателей Вайкунтхи, всякий раз принимая их за Господа Нарайану. В конце концов, спутники Господа привели Гопа-кумара на Вайкунтханатх. К этому времени он научился хорошим манерам и уменью различать Господа по Его знаку Шриватса. Слуги Господа научили Гопа-кумара возносить молитвы и, когда тот совсем освоился, Господь Нарайана Сам пригласил его и предложил остаться с Ним. «Мой дорогой друг, – сказал Господь, – ты потратил много жизней, но так и не развил привязанности ко Мне, но теперь ты стал по-настоящему Мне

предан. Поэтому Я дам тебе рождение на Говардхане, а Сам стану твоим духовным учителем – Джаянтай.

В образе мальчика пастушка Гопа-кумар остался на Вайкунтхе, играя на флейте и доставляя тем самым радость Шри Мадхаве. Он отверг все свои мистические способности и трансцендентальное богатство и посвятил себя чистому преданному служению Господу, обмахивая Его чамарой и наслаждая Господа своей игрой на флейте. Иногда, по старой привычке, он пел святые имена: «О, Говинда! О, Гопала!» Слушая его, жители Вайкунтхи снисходительно сказали: «Ты должен обращаться к Верховной личности Бога так: «О Кришна! О Гопал!» У Господа множество трансцендентальных качеств. Ты можешь Его прославлять в своей поэзии, воспевая Его славу. Чтобы защитить Своих преданных и уничтожить демонов, особенно Камсу, Он появился как мальчик пастушок. Нет ничего плохого в том, что ты воспеваешь игры Господа, как пастушка. Его деяния непостижимы». Но другие, кто были Его главными слугами, стали назойливо надоедать, предупреждая всех, что это глупо! «Деяния Господа Кришны и проявление любви необходимо воспевать в *санкиртане*, – говорили они. – Только тогда Господь будет полностью удовлетворен». Гопа-кумар не был счастлив; он не видел перед собой Шри Мадан-Гопала, о котором грезил. Все Вайкунтханатхи стали для него Нанда-наданой, Лакшми – Радхой, Дхарани – Чандравали, а другие жители – мальчиками пастушками. Гопа-кумар не был удовлетворен, потому что не мог обнять и поцеловать Вайкунтханат, как это он делал с Гопалом в своей медитации. При этом он постоянно уговаривал свой ум: «О мой ум, хотя мы на Вайкунтхе, ты все так же беспокоен и неумиротворен. Нет ничего выше Вайкунтхи, так, пожалуйста, уймись и успокойся».

Однажды был особый случай – Нарада прибыл на Вайкунтху. Подойдя к Гопа-кумару, он сказал: «Ты обрел благосклонность Господа Вайкунтхи. Почему ты не радуешься? Здесь нет страданий и горя, здесь все прекрасно – нет ничего выше Вайкунтхи. Почему ты не радуешься?» Затем, немного подумав, добавил: «Кажется, я знаю, что ты ждешь и к чему стремишься твоя душа. Ты хочешь обнимать и целовать Господа точно так, как ты это делаешь в медитации. Здесь это невозможно. Для большинства это – большой секрет. Даже я сам не могу мечтать об этом. Только Враджаваси, благодаря их любви к Господу, получили такую милость. На Вайкунтхе ты служишь Господу как Верховной личности Бога; иначе ты не можешь. Нарайана – Господь *айшварьи*. На Вайкунте *мадхурья-лила* невозможна. Оставь свои попытки и сетования, продолжай поклоняться Господу Вайкунтхи как своему Господину, с должным благоговением и почтительностью; не делай различий между Вайкунтханатх и Мадана-Гопалом, тогда ты сможешь познать высшее наслаждение. Не думай, что животные, растения и деревья на Вайкунтхе находятся в гуне невежества. Они общаются с Кришной. Чтобы доставить Ему удовольствие, они приняли эти формы. Согласно своему

служению, они обрели их. Господь один и нет другого. Чтобы доставить удовольствие Своим преданным, Он Сам распространил Себя в различные инкарнации». Далее Нарада Муни рассказал Гопа-кумару как в Двараке он видел тысячи экспансий Кришны и как Он служил тысячам цариц, одновременно оставаясь с каждой в ее собственном дворце. *Йога-майя*, внутренняя потенция Господа, организовала все это чудесным образом. Только благодаря ее милости, преданность проявилась в сердцах преданных. Ее действия непостижимы и только чистые преданные могут понять это. Господь проявляет Свое могущество двумя способами: как *пара* и *апара пракрити* (как высшая и низшая энергия). Низшая энергия – это отражение Его высшей энергии. Одухотворяя низшую потенцию Господа, человек может достичь освобождения и преданного служения». Сказав это, Нарада показал Гопа-кумару путь как добраться до Двараки через Айодхью.

Глава 5 ЛЮБОВЬ

Итак, по истечению определенного срока времени, Гопа-кумар добрался до Двараки. Здесь он увидел молодых Ядавов, они играли между собой. Наблюдая за их забавами, наслаждаясь их красотой, Гопа-кумар почувствовал необыкновенную радость, веселость и непринужденность так, что даже забыл поклониться им. В свою очередь Ядавы обняли его, взяли за руки и повели с собой. В окружении Васудевы, Баларамы, Акруры и других он увидел Кришну, который сидел на прекрасном золотом троне, среди неопишуемой роскоши, значительно во много раз превосходящей Вайкунтху. Собрание возглавлял Уграсена. Нарада играл на вине, услаждая слух Господа своей игрой, Гаруда возносил молитвы, Уддхава, склонившись, массировал лотосные стопы Господа, раскрывая Ему секрет массажа.

Еще издали увидев Господа, Гопа-кумар от избытка чувств потерял сознание. С великой нежностью Господь попросил Уддхаву принести его к Нему. Когда Уддхава принес Гопа-кумара, Господь взял его за руку и тот очнулся. Приблизившись к Кришне, он коснулся головой лотосных стоп Господа. Господь нежно потрепал его по плечу и помог подняться. Заметив флейту в руке Гопа-кумара, Он прослезился и спросил: «О Гопа-кумар, в Гокуле все в порядке? Не случилось ли чего?» Потом Он стал очень печальным, и Уддхава стал утешать его, говоря, что здесь Васудева и другие Ядавы, цари и полубоги, мудрецы – здесь асамблея. Кришна взял Себя в руки и поспешил к себе во дворец. Удерживая в Своей лотосной руке руку Гопа-кумара, Он вместе с Баларамой и Уддхавой вошел во внутренние покои. Здесь Его встретили 16 108 цариц вместе с матерью Рохини и Деваки. Вдруг Гопа-кумар увидел Двараканатха как Мадана-Гопала в окружении Яшоды и гопи, и снова лишился чувств. Кришна одним лишь касанием при-

вел его в сознание. Затем принялся кормить его из Своих собственных рук. Когда Он Сам ел вместе с ним, Его блаженству не было предела.

Дождавшись конца трапезы, Уддхава принял остатки Его прасада и отвел Гопа-кумара в свой дом. Гопа-кумар почувствовал себя на вершине счастья, полагая, что достиг конечной цели жизни. По опыту он понял, что счастье обитателей Вайкунтхи в миллион раз выше освобождения, наслаждение Айодхьи выше, чем на Вайкунтхе, а счастье Двараки превосходит все – оно неопишимо, вне всяких сравнений.

Однажды Ядавы сказали Гопа-кумару: «Мы чувствуем себя неловко, когда видим тебя одетым, как житель леса. Поэтому, пожалуйста, поменяй одежду. Оденься как мы». Но Гопа-кумар не хотел менять свой пастушеский наряд на дорогие одежды, которые носят аристократы, официальные лица и представители правящей элиты. Когда Кришна сидел в ассамблее, окруженный роскошью в присутствии столь великих личностей, Гопа-кумар испытывал некоторый страх. Иногда он видел Кришну в Его четверорукой форме Вишну, иногда двуруким в образе царя Двараки. Желая приблизиться к Кришне, он не мог переступить барьер, существующий из-за сложившихся отношений и этики. Когда Господь оставлял Двараку, чтобы повидаться с друзьями Пандавами, тогда Гопа-кумар чувствовал тоску. Иногда он переживал разлуку с Враджей, но тщательно скрывал это чувство. Томимый этим чувством он обратился к Нараде Муни. Предложив свое почтение великому мудрецу, он спросил: «О наимудрейший, лучший из преданных Господа Кришны, ты прославляешь Его постоянно и везде. Я очень восхищен и хотел бы узнать от тебя, в чем причина моей неудовлетворенности». Нарада сказал: «Я уже открыл тебе секрет. Так же как Верховная личность Бога Кришна, которому нет равных, проявляет Себя в различных местах в различных формах, так и мы, Его слуги, в различных местах принимаем разные формы. Мы Его вечные слуги – игрушки, куклы в Его руках. И единственное наше занятие – служить, подчиняясь Его воле. Хотя ты обрел *сам-чит-ананда*, духовное тело, тем не менее, чувствуешь себя «не в своей тарелке», как если бы на тебя надели костюм не по размеру. Я удивлен не меньше тебя». Припав к лотосным стопам Нарады и обняв их, Гопа-кумар очень смиренно сказал: «Мой Господин! Тебе известно все, объясни, в чем дело». Нарада улыбнулся и, обращаясь к Уддхаве, сказал: «Благодаря тому, что Гопа-кумар родился на Говардхане, теперь он ищет то общение с Кришной, которое недоступно даже нам с тобой. Если ты помнишь то, что привело тебя в замешательство, когда ты увидел страдающих Враджаваси, которых так тебе и не удалось успокоить. Гопа-кумар ищет Голоку! Она значительно превосходит Вайкунху. Он желает разделить детские игры и забавы с Господом как Его друг. Вот, что желает достичь Гопа-кумар».

Поразмыслив, Уддхава сказал: «Да, он родился во Врадже и там пас коров. Там он поклонялся образу Гопалы; он выше нас». Услышав такой

ответ, Нарада взволнованно обнял Уддхаву и сказал: «Пожалуйста, научи его, как ему обрести желаемое». «О, великий мудрец, я кшатрий, в твоём присутствии мне не подобает никого поучать и никому советовать». Нарада улыбнулся, а потом, громко рассмеявшись, сказал: «Даже Сам Господь не в состоянии оставить сознание *кшатрия*, что говорить о нас». Продолжая улыбаться, Нарада воскликнул: «Как удивительны игры Господа! Сейчас на земле Он исполняет Свои сладостные лилы в Двараке, которая выше Вайкунтхи. Это непостижимо, даже мы сбиты с толку и не можем понять, где мы сами, на Вайкунтхе-Двараке или в Двараке на земле...» После этого, Нарада стал объяснять Гопа-кумару, что за пределами Двараки существует место, которое называется Голока. Эта планета лучшая из всех. Среди планет Вайкунтх она подобна драгоценному камню. Это место самых близких и возлюбленных преданных Господа. Хотя Голока – самое богатое место, где каждое дерево, каждый листок и цветок на нем может исполнить любое желание человека, но для самих ее обитателей оно привлекательно не этим. Жители Голоки не желают ничего, кроме дружбы и чистой любви, которой наслаждается Господь. Опасаясь обеспокоить Господа, нарушить Его игры, они не желают от Него ни славы, ни богатства. На Голоке Кришна наслаждается любовью Своих друзей, матери и отца, интимностью чувств, которые питают гопи. Он так милостив, что даже отвратительная ведьма Путана, которая убивала детей, достигла положения Его собственной матери, просто потому, что предложила Ему свою грудь, как любящая мать. Он освободил всех демонов, несмотря на то, что они хотели убить Его. Матери Яшоды Он позволил Себя привязать к ступе. С гопи Он танцевал, как они того желали.... Кто может описать славу и красоту, величие Господа? Даже Ананта Шеша признался в своей неспособности сделать это. Все, кто бы ни видел красоту Кришны: коровы, птицы, деревья и растения – все достигали экстатического состояния любви к Господу и впадали в транс. Его красота пленяла сердца гопи, которые превосходят Маха-лакшми. Они проклинали Брахму, который создал глаза столь несовершенными, что их моргание препятствовало им созерцать красоту Кришны. Самые удивительные и прекрасные игры исполнены Им во Вриндаване. Там Он сломал тележку, которая на самом деле была воплощением демона Сакатасур; тогда Ему было только три месяца. Там Он убил Тринаварту. Там Он воровал молоко и масло у гопи. Там освободил деревья Арджуна; убил Бакасура и Ватсасура, когда пас коров в лесу; провел Брахму, который похитил телят и пастушков; убил Дхенакасуру, покорил Калия, украл одежды у юных гопи; выпрашивал *бхогу* у брахманов, совершавших *ягью*; там Он очаровал их жен и поднял холм Говардхану. Когда повествования о Его удивительных играх во Врадже входят в уши человека, сердце такого человека непроизвольно переполняется любовью к Господу. Тот, кто установил превосходство Кришны над всеми другими инкарнациями Бога, тот обретает высшую, вечную славу.

ву. И тот, кто, услышав о Кришне и воспылав нечеловеческой любовью к Нему, тому я приношу свои смиренные поклоны.

Все, что Кришна не смог передать со Своих слов и описать в Ведах и Упанишадах, Он передал в звуках Своей флейты, просто коснувшись ее губами. Услышав флейту Кришны, полубоги и их жены, которые путешествовали в пространстве на своих кораблях, лишились чувств. Махендра, Рудра и Брахма забыли о себе; великие мудрецы прервали медитацию, почувствовав духовный экстаз; луна остановилась как вкопанная на своей орбите, а пастушки Голоки, подобно Его Собственной тени, пришли в движение. Гопи, такие как Шримати Радхарани, оставили своих мужей, родственников, нарушили все социальные обычаи ради Кришны и потеряли весь стыд. Жители Враджа знают здесь Верховную личность Господа как сына Нанды Махараджа и служат Ему различными способами, не подозревая даже о Его Верховной власти. Никто не в состоянии описать их чувства и силу их любви. Враджаваси настолько очарованы Кришной, насколько Кришна очарован ими. Этот особый вид очарования и привязанности постоянно увеличивается!» – Сказав все это, Нарада как бы спохватился:

«Увы, мне пора. Я пошел во Врадж, чтобы напомнить Кришне о Его долге; пришло время убить Камсу. Акрура увез Господа из Враджи в Матхуру. Хотя Кришна никогда не оставляет Враджаваси, Он постоянно живет во Врадже и играет там Свои игры, однако из-за меня, Он поехал в Матхуру и вернется после всего, чтобы понять как Враджеваси переживают разлуку с Ним. Он иногда скрывается от них в рощах Вриндаваны. Мой дорогой, понять это так же трудно, как и достичь Голоки». Услышав все это от Нарады, Уддхава тяжело вздохнул и сказал: «Все, что бы я мог теперь только желать – это стать травинкой во Вриндаване, получить пыль с лотосных стоп гопи, которые оставили своих родственников и друзей и все моральные предрассудки».

Затем Нарада обратился к Гопа-кумару: «Дорогой мой, ты очень дорог Кришне. Знай, что твое желание скоро исполнится. Я догадался об этом раньше, потому что, несмотря на все наслаждения, которые ты испытал на Вайкунтхе, а еще более возвышенные в Айодхье и Двараке, ты не удовлетворен. Я могу себе представить, какого рода печаль ты испытываешь и что за тоска тебя гложет. Причина твоей тоски – во всевозрастающей привязанности к лотосным стопам Мадана-Гопала. Иначе, откуда бы взяться печали на Вайкунтхе? Мой тебе совет:

Возвращайся на Землю, во Врадж; там во Вриндаване ты обретешь необходимые качества для того, чтобы попасть на Голоку». Услышав слова Нарады, Гопа-кумар закрыл глаза и почувствовал, как будто кто-то его взял на руки и понес. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что уже во Вриндаване.

Шри Радха и Кришна

Глава 6

ИСПОЛНЕНИЕ САМОГО СОКРОВЕННОГО ЖЕЛАНИЯ

Воспользовавшись советом Нарады, Гопа-кумар отправился во Вриндаван. Здесь он начал воспевать дорогие его сердцу имена Господа Кришны. Совершая сладостную *санкиртану* и постоянно думая о Нем, он день и ночь напролет плакал, испытывая глубокое чувство разлуки. Он не мог различить приносит ли это ему счастье или страдание; не мог он и понять, где находится? В огне лесного пожара или в нектарных водах Ямуны. Иногда он чувствовал себя, как если бы попал в руки обманщика; и тогда он погружался в океан печали. Однажды, проводя время во Вриндаване, он сидел в беседке. Утопая в океане печали, проливая слезы, неожиданно он потерял сознание. В этот момент перед ним появилась какая-то замечательная личность, которая Своей рукой стала сметать с него пыль. От прикосновения Его лотосной руки боль ушла. Тонкий приятный запах, исходящий от тела этой личности, вошел в ноздри и вернул Гопа-кумара к жизни. Он поднялся и увидел прекрасный лотосоподобный лик незнакомца. Неизвестный играл на флейте. В великом восторге Гопа-кумар попытался схватить Его за желтые одежды, но Тот стал пятиться и исчез внутри беседки. Пытаясь все же Его поймать, Гопа-кумар погнался за Ним, но упал в Ямуну. Когда он пришел в себя, то увидел, что мчится на колеснице со страшной скоростью, быстрее, чем ум, пролетая мимо Вайкунтхи, Айодхьи, Матхуры и Двараки. И вот, когда все это осталось позади, он увидел Голоку.

Здесь в изумлении и восторге он обнаружил, что Мадху-пури-Голока похожа на Матхура-дхаму на земле. Он услышал, что ей правит Камса, который заключил в тюрьму своего отца Уграсену, Деваки и Васудеву, а сам занял престол. Многие члены династии Яду после этого из страха перед демонами бежали в разные концы царства. Опасаясь за свою жизнь, Гопа-кумар принял омовение в Вишрам-Тиртхе и быстро направился во Вриндаван. Здесь он встретил пастухов, которые бродили по лесам, и старших гопи, собирающих цветы. Показалось, что их сердца были кем-то украдены. Гопа-кумар спросил первого встречного: «Кто правит этой страной и где он живет? Можно ли его увидеть?» Но так и не дождался ответа. Он спросил другого, третьего... Но никто ничего не знал. Никто не ответил на его вопрос. Бродя по Вриндавану, он увидел место более прекрасное, чем Вайкунтха. Он услышал пение гопи, которые взбивали йогурт, делая масло: *говинда дамодара мадхавети...* Слыша их пение, Гопа-кумар испытал такое наслаждение, что сам забыл о себе. В следующий момент все же ему удалось взять себя в руки. Продолжая свой путь, он встретил женщину, которая воспевала имена Кришны. Гопа-кумар подошел к ней и задал

тот же самый вопрос: «Кто правит этим царством и где его дворец?» Она ответила, что это наш дом отца Кришны Нанды Махараджи. Как только Гопа-кумар услышал это, он снова потерял сознание. Но та прекрасная женщина быстро привела его в чувство. Оправившись, Гопа-кумар бегом направился к воротам дворца. Он не мог понять, то ли люди были совершенно счастливы, то ли абсолютно несчастны. То ли они корчились от пронзающей их сердце боли, то ли плакали от несказанной радости. Еще издали он увидел дворец красотой и великолепием значительно превосходящий царство Вайкунтх. Пение гопи, взбивающих масло, его зачаровало: *говинда дамодара мадхавети...*

Слушая их, от переполнявшего душу счастья, он забыл все. Но снова, взяв себя в руки, последовал дальше. Там он увидел другую женщину, которая плакала, произнося имена Кришны. Он чувствовал себя, как если бы был в материальном мире, но, на самом деле, он был на Голоке, которая выше всех Вайкунтх. Он спросил старую женщину: «Где Нанданандана? Она ответила: «Он вместе со Своими друзьями и старшим братом Баларамой пошел пасти коров. Вечером вернется». Она также сказала, что все Вадживаси – даже деревья – ждут возвращения Кришны. После этого очень скоро он услышал прекрасные звуки флейты вперемешку с мелодичным мычанием коров. Слыша эти волшебные звуки, деревья стали источать нектар; из глаз пастухов сами собой хлынули слезы; молоко непроизвольно потекло из груди мамы Яшоды и кормилиц Кришны, а Ямуна повернула свое течение вспять. Гопа-кумар не мог понять: то ли звук флейты был нектаром, то ли ядом для его уха. Этот звук был жесток, как удар молнии, и мягок, как лепестки розы. Он обжигал, как пламя, и в то же самое время охлаждал, как свет луны. Услышав флейту, Вадживаси обезумели, лишились чувств. Юные гопи поспешили к Кришне с парферналиями для пуджи; некоторые поспешно надели одежду задом наперед, некоторые встали как вкопанные, подобно деревьям, другие, впопыхах запутавшись в сари, упали на землю.

Гопа-кумар увидел, как Кришна вышел из толпы Своих друзей и животных и сказал Шридахме: «Смотри Шридахм! Мой самый дорогой друг, лотос твоей семьи, Сваруп здесь». Говоря это, Кришна побежал на встречу к Гопа-кумару. Он был облачен в желтые, шелковые одежды; Его украшала гирлянда из лесных цветов; в волосах у Него было павлинье перо. Все стороны света были зачарованы ароматом, исходящим от Его тела. Прекрасная улыбка делала Его лик, подобным раскрывшемуся лотосу. Кришна был как всегда прекрасен. Он подбежал к Гопа-кумару и обнял его. При этом оба лишились чувств.

Когда Гопа-кумар пришел в себя и встал, в это время он увидел Кришну, лежащего на земле, насквозь промокшего от слез. Подоспевшие гопи удивленно воскликнули: «Кто этот человек, и что он сделал с Кришной,

повелителем наших сердец?» Недоверчиво глядя на Гопа-кумара, они подумали: «Наверное, это слуга злокозненного Камсы». Собравшись все вместе, гопи, при виде Кришны, лежащего на земле, принялись во весь голос рыдать. Услышав их причитания, пришли и старшие гопы, пришел и Нанда Махарадж с Яшодой. Пришли их слуги и служанки. Затем пришли все коровы и телята, олени и другие животные, принялись плакать. Увидев Кришну в таком состоянии, деревья высохли, и все живое вокруг, казалось, почти умерло. Гопа-кумар тоже принялся жалостно плакать, положив стопы Господа на свою голову. Затем пришел Баларама и, увидев своего младшего брата в таком состоянии, тоже было пустил слезу, но через некоторое время опомнился и, заметив замешательство Гопа-кумара, попросил его одной рукой охватить шею Кришны и приласкать другой. Когда они подняли Кришну с земли, Кришна открыл заплаканные глаза и увидел Гопа-кумара. Он крепко обнял его и на радостях расцеловал, как лучшего друга после долгой разлуки. Он взял его правую руку своей левой рукой и начал расспрашивать. Затем они направились в дом Нанды Махараджа. Дикие звери огорчились; они не могли переступить порог дома. Переживая разлуку с Господом, они остались на улице ждать до утра, чтобы завтра снова Его увидеть. Птицы летали в небе, зная, что ночью они не смогут видеть Кришну, поэтому плакали. Мама Яшода вытирала пыль с тела Кришны своими волосами, обнимая Его и осыпая лицо поцелуями. Ей трудно было понять, должна ли она думать о сыне, держа его в своем уме, в сердце или в своем лоно. После того как Кришна пригласил Гопа-кумара в дом, Яшода приняла его с той же любовью, как и своего собственного сына. Некоторые незамужние пастушки под различными предлогами пришли посмотреть на них. Мама Яшода и Рохини начали купать Кришну и Балараму, после чего Кришна, который был очень искусен в любовных делах (аферах), сказал Своей матери: «Дорогая мама, мы очень голодны. Поэтому, пожалуйста, быстрее приготовь что-нибудь и отнеси поесть папе». Слушая это, гопи сказали: «О мама Яшода, царица Ваджи! О Рохинидеви, пожалуйста, пойд и быстро приготовь поесть. Мы позаботимся и искупаем Ваших детей». Шри Яшода сказала: «Девочки, сначала искупайте Балараму и пошлите Его за Нандой Махараджем. Гопи быстро искупали Балараму и послали его звать Нанду Махараджа. Затем они начали купать Кришну. Прежде всего, они сняли с него украшения и слегка вытерли его тело концами своей одежды. Они завидовали флейте Кришны, поэтому с силой забрали ее у Него. Но Кришна подал знак Гопа-кумару и, протянув Свою руку, забрал флейту, а затем перебросил ее в его руки. Гопи с маслом очень искусно массировали тело Кришны своими мягкими лотосоподобными руками, но Кришна, притворяясь, капризничал, выражая якобы Свое недовольство, попискивал, издавая звуки. Услышав их, мама Яшода тот час поспешила узнать,

в чем дело. «Что случилось?» – спросила она. Но, увидев улыбающееся лицо своего сына, успокоилась и вновь принялась хлопотать по дому.

Девушки Ваджи купали Кришну в слегка теплой, душистой воде из Ямуны, а после украшали Его самым изысканным образом. Наблюдая эту картину, Мукхара сказал: «О Яшода! Посмотри, как замечательно эти прекрасные девочки украсили твоего темнокожего сына». Мама Яшода недовольно ответила: «Лотосные стопы Шьямасундары попрали всю красоту мира. Эти девушки очень красивы, но их красота не стоит ноготка на стопах Шьямасундары».

Когда пришел Нанда Махарадж с Баларамой, он сел на золотой трон. Кришна – слева, а Баларама справа от него. Гопа-кумара посадили прямо напротив. Мама Яшода начала обслуживать, предлагая великое разнообразие изысканных блюд. Шримати Радхика положила *ладду* под названием «Манохара» на блюдо Кришны. Отщипнув небольшой кусочек, Он положил его на язык и при этом сделал гримасу, как будто на вкус это было самым горьким в мире. Баларама заулыбался. Мама Яшода рассердилась. Отец Нанда изобразил удивление. *Сакхи*, подруги Радхики, огорчились, а *сакхи*, ее соперницы, стали радоваться. Кришна дал Гопа-кумару это ладду. Это была самая вкусная ладду на свете, которую когда-либо он пробовал. Шримати Радхика бросила хмурый взгляд на Кришну, и Кришна, улыбаясь, подмигнул ей.

После ужина Нанда Махарадж пошел посмотреть коров, Баларам пошел спать. Кришна, в сопровождении самых прекрасных и красивых гопи Ваджи, Его подружек, напевая, отправился во двор. Но мама Яшода приказала Ему тоже ложиться спать. В это время пришел Шридама за Гопакумаром, поэтому он не смог увидеть, как Кришна провел ночь.

Утром, когда Гопа-кумар пришел в дом Нанды Махараджа, Кришна еще спал. Знаки любовных походов на Его теле выдавали проказника с головой. Мама Яшода ухаживала за сыном, как за больным, сидя у его постели. «Мой мальчик целый день в лесу пас коров, поэтому так устал, что не может подняться и спит до сих пор. В лесу много колючек – Он весь в ссадинах; ворочаясь во сне, Он весь перепачкался маскаррой с глаз и бетелем со своих губ. Кажется, это красноватая глина с берега Ямуны прилипла к Нему. Удивительно, что вчера, во время омовения, это так и осталось. Скорей всего, ветреные девчонки (гопи) не помыли Его как следует.

Слушая это, девушки Ваджи, которые пришли с утра пораньше в дом Нанды Махараджа, застенчиво, с опаской посмеивались. Когда Кришна проснулся, мама Яшода и Рохини искупали Его и Балараму, украсили Их, нарядили и подали завтрак. Все жители Вриндаваны с большой неохотой позволили Кришне и Балараме снова идти в лес пасти коров. На этот раз мама Яшода строго настроенно наказала Кришне, Балараме и Их друзьям быть очень осторожными. Комментируя этот случай, заметим,

что Верховное положение Кришны на Голоке как личности Бога уникально; также уникально и положение Его преданных, которое мы описали выше. Кришна великолепно сыграл Калья-Дамана-лилу, наказал Кеши и Аристасуру. Приезд Акруры, который забрал Кришну из Враджи; истязание Камсой Васудевы и других Ядавов; то, как Акрура увез Кришну из Враджа, когда Сваруп потерял сознание, обо всем этом упомянуто мельком. А что было дальше? Придя в себя, он продолжит описание славы Голоки.

Глава 7

ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСШЕГО БЛАЖЕНСТВА

Сваруп продолжал: «О брахман! Сейчас, хорошо обдумав, ты пришел к верному заключению, что есть твой долг. По милости Камакхия-деви, ты также пришел к окончательному выводу, ясно увидев во всех проявлениях милость Кришны, которую Он пролил на тебя. Через меня Он раскрыл тебе самый большой секрет. Я вижу, что ты не до конца веришь в мои слова, но очень скоро ты получишь подтверждение им. Этим утром Шри Радхика сама поведала мне эту историю. Она сказала: «О Сваруп! Мой преданный Матхур Випра собирается прийти ко Мне в кунджу. Пожалуйста, пойди туда и одари его милостью Кришны, дав ему соответствующие наставления».

Согласно полученным наставлениям Шри Радхики, я оставил приятное общество Кришны и пришел сюда».

Парикшит продолжал: «Хотя Сваруп наставлял брахмана, он понимал, что сам еще не развил любовь к Кришне. Он возложил свою руку на голову брахмана и, по милости Сварупа, в сердце брахмана произошли великие перемены – любовь расцвела там. Это пример того, как замечательно общение с *садху*, чистым преданным Господа. Этот брахман тот час же достиг платформы, на которой был Сваруп, и его жизнь стал успешной. Тот брахман, поклонившись, смиренно спросил: «Где Кришна? Ты видел Его где-то здесь?» Он задал этот вопрос всем движущимся и неподвижным существам. Воспевая во весь голос имя Кришны, брахман залился слезами. Он держал лотосные стопы своего гуру. Увидев симптомы проявления божественной любви в своем ученике, гуру также погрузился в океан трансцендентного блаженства (любви).

После этого брахман стал как сумасшедший. Блуждая по лесу, он терял сознание. Когда замычали коровы и протрубил рожок, множество музыкальных инструментов заиграли мелодию, услышав которую, гуру и его ученик – оба поднялись и увидели Шри Гопаладева, направляющегося к ним вместе с друзьями и стадом. Он был украшен красотой своей юности, которая, подобно бескрайнему океану, постоянно увеличивалась. Видеть

это было совершенством глаз и ума всех живых существ. Сладость всей сладости увеличивалась каждый момент. Прекрасное тело Кришны было отмечено всеми благоприятными знаками. Его уши были украшены серьгами, сделанными из цветов кадамбы. Его корона на голове была из павлиньих перьев. Его шею украшало ожерелье из жемчуга. На Нем были одежды из желтого шелка; прекрасная гирлянда из лесных цветов обвивала Его шею. Его широкая грудь была отмечена знаком *шриватсы*. Его талия была тоньше львиной. Он был силен как сотни львов. Его лотосным стопам поклонялась сама сладость. Его прекрасные руки были украшены золотыми запястьями. Его подобные лотосу пальцы танцевали на Его флейте. Зачаровывая весь мир, Он Сам был зачарован ее сладостными звуками. Знак тилаки на Его лбу был нанесен белой глиной из Ямуны, и Его тело украшал изысканной формы орнамент. Играя на флейте, Он иногда шутил со Своими друзьями, даруя им наслаждение. Его сопровождали: Баларама и самые близкие друзья. Созерцая этот прекрасный образ Господа, оба – духовный учитель и ученик, упали на землю, предлагая свои поклоны Его лотосным стопам, которым поклоняется сама сладость всей сладости.

Гопал подошел к ним, обнял Своими длинными руками, – и они вместе упали. Он омыл их своими слезами, а потом поднял, отряхнул пыль и, смахнув слезы, снова обнял. Гопал обнимал их снова и снова, затем сел с ними рядом и заговорил с Матхура Випрой. «О, брахман! Ты пользуешься всеми привилегиями Матхуры. Ты – как луна в семье *випров*. О Джанашарма! Ты прекрасен во всех отношениях. По твоей милости я и все члены моей семьи благоденствуют; по твоей милости я развил столь сильную привязанность к тебе. Я с великим нетерпением поджидаю твоего возвращения. Ты случайно встретил и запомнил меня, и теперь, к счастью, после долгого времени я вновь получил возможность увидеть тебя. О брахман! Ты очень близок Мне, поэтому я подчиняюсь тебе. Пожалуйста, останься здесь и чувствуй себя как дома».

Махарадж Парикшит сказал: «Джанашарма преисполнился благоговения и любви. Он не мог ни видеть, ни слышать; его голос дрожал, а глаза наполнились слезами. Поместив лотосные стопы Господа Кришны себе на голову, он заплакал. Тогда необыкновенно великодушный Кришна не мог найти ничего, кроме Себя, поэтому предложил брахману Свои собственные украшения. Таким образом, Верховная личность Бога пролил Свою милость на Джанашарму, который тут же достиг высшего совершенства.

Когда, созывая стадо, Кришна заиграл на флейте, коровы направились на водопой к Ямуне. Мальчики, войдя в воду стали плескаться, устраивая шуточные сражения. Иногда Кришна побеждал Своих друзей, иногда Сам был побежден ими. Мальчики резвились и плавали иногда по течению, иногда против течения. Иногда темная вода Ямуны скрывала темное тело Самого Кришны. Иногда Его лицо среди голубых лотосов терялось.

Когда, созывая стадо, Кришна играл на флейте, коровы направлялись на водопой к Ямуне. Наигравшись вдоволь, Кришна с Баларамой иногда сами доили коров, даруя им наслаждение.

Иногда друзья, потеряв Его из виду, испытывали острое чувство разлуки. Они в испуге начинали кричать. Тогда Кришна игриво, с радостными возгласами выходил из зарослей лотосов и друзья наперегонки, вплавь бросались к Нему. Он украшал их гирляндами из цветов, и они украшали Его. Наигравшись вдоволь, в полдень мальчики устраивали на берегу Ямуны небольшой пикник. Кришна Сам распределял прасад. Из дома они приносили с собой разного рода лакомства, а из леса Вриндаваны – фрукты. Кришна Сам делал напитки разного вкуса: кисловатый, сладкий и смешанный. После прасада, прополоскав рот, они жевали бетель с пряностями. Они украшали друг друга гирляндами, цветами и умащали свои тела сандаловой пастой, *агарвуд*, *кум-кум* и *камфорой*, которую они находили в лесу. Потом Кришна ложился, вытягивал ноги и клал голову на колени Шридамы. В это время другие пастушки массировали Его стопы, руки и развлекались, издавая разные звуки, имитируя животных и птиц, играли на флейте, дудели в буйволиный рожок и зазывали коров. Затем, когда наступал вечер, Кришна предлагал Джанашарме и Сварупе идти в деревню.

Парикшит сказал своей матери: «Дорогая мама, по милости Гопинатхи ты станешь святой. Хорошо поразмысли и задай вопрос. Пожалуйста, попытайся пойти на Голоку, которая представляет собой высшее наслаждение в океане блаженства. Как только человек достигнет ее, он тут же становится участником неопишимо сладостных игр Господа. Не каждый достигает Матхура Мандалы, но, по милости спутников Шри Мадана-Гопала, любой получает возможность участвовать в играх Господа. Поэтому, мать, собирай пыль с лотосных стоп тех, кто привлечен *кришна-бхакти*. Голока Вриндавана, которая располагается даже выше Вайкунтхи, может быть достигнута только с помощью *премы*. Эту *прему* человек может получить только от тех, кто связан с Голокой.

Шри Джанмеджайа сказал Шри Джаймини: «О досточтимый мудрец, когда я слушал это повествование от Шри Вайшампайаны, то не мог сразу понять смысл, но сейчас все мои сомнения рассеяны. Сейчас я понимаю, что Голока находится выше Вайкунтхи. Скоро это нектарное повествование подойдет к концу. Поэтому, пожалуйста, дай мне каплю его, чтобы мой ум был удовлетворен.

Шри Джаймини процитировал стихи, описывающие славу Голоки, любовное служение гопи и гопов Вриндаваны и принципы *шуддха-бхакти*..

Шри Джанамеджайа сказал: «О мой духовный учитель, по твоей милости моя жизнь сейчас стала полностью успешной. Потому что ты раскрыл мне секрет славы Голоки». В ответ Шри Джаймини благословил: «Мой дорогой мальчик, ты действительно коронован успехом. Любой, кто с преданностью слушает, повторяет и размышляет в медитации на прославление Голоки, непременно достигнет своей высшей цели. Я предлагаю мои поклоны сыну царя Враджи, который, как лучший друг, вдохновляет нас

на чистое преданное служение, находясь в сердцах всех живых существ, и наслаждается высочайшим и полным счастьем, когда мы совершаем духовный прогресс».

Это слабый отблеск той великой славы, которая сопутствует истинным *према-бхактам* Кришны. Она принадлежит перу Шрилы Санатаны Госвами в его оригинальном изложении. Я же просто попытался пересказать то, что услышал от своего гуру своими словами. Харе Кришна!

Ваш доброжелатель Мурали Мохан дас.

ЭПИЛОГ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ – ЭТО СОН МАХА-ВИШНУ

В «Брахма-самхите» сказано, что все, что с нами случается, – это ничто иное как сон Маха-вишну.

*йах каранарнава-джале бхаджанти сма йога-
нидрам ананта-джагад-анда-сарома-кпах*

Материальный мир возник в состоянии сна Маха-Вишну. Реальное бодрствующее состояние – это духовный мир. Живое существо попадает в царство грез Маха-Вишну. Соприкоснувшись с гунами материальной природы, живое существо получает тонкое и грубое материальное тело, подражая Господу в течение его сна.

Когда человек посвящает себя чистому преданному служению, то его тонкое тело подобно пище, которая, попав в желудок, переваривается. Когда тонкое тело усвоилось, то, оставляя свое грубое тело, душа обретает освобождение, которое подобно бодрствующему состоянию. В этом состоянии она входит в свое духовное тело, в котором служит Кришне согласно своей духовной природе. Духовная природа определяется особым видом любовных отношений (*раса*).

ГЛОССАРИЙ

А

Аватара – «тот, кто нисходит» – инкарнация Бога.

Арати – церемония поклонения божествам в храме.

Атма – дословно – «я», может обозначать тело, ум или душу.

Ахимса – непричинение насилия.

Аширам – индивидуальный статус человека в духовной жизни.

Абхидхея – обязанность, долг; средство для достижения желанной цели; *бхакти*, деятельность души во взаимоотношениях с Богом.

Абхимани – гордость, женская раздражительность, обидчивость, задетое женское самолюбие или высокомерие.

Адхара-спарша – поцелуй, касание губ.

Адхируддха-махабхава – пик, наиболее высокое состояние экстатической любви; когда в *рудра-махабхаве* проявляются все восемь *саттвика-бхав*, результат их высшей градации называется *адхируддха-махабхавой*.

Айшварья – величественность, великолепие, богатство и слава.

Анартва – то, что препятствует духовному развитию; слабости сердца и дурные привычки, накопленные за многие рождения в материальном мире, которые мешают достижению чистого преданного служения.

Анартва-нивритти – стадия устранения *анартв*.

Анурага – предварительная стадия при достижении *раги*.

Асакти – привязанность; стадия в развитии *бхакти*, на которой Господь становится единственным объектом почитания для преданного.

Ачарья – тот, кто учит своим примером; духовный наставник.

Б

Брахма – творец вселенной, управляющий гуной страсти;

Брахманы – сословие разумных людей, жрецов, первый общественный уклад в системе варнашрамы.

Брахмачари – ученик, соблюдающий целибат

Бхагавад-гита – беседа Верховного Господа с Его преданным Арджуной, позволяющая обрести духовное совершенство. Является частью «Махабхараты»

Бхактиведанта – дословно, «бхакта» – преданный Кришны, «веданта» – ВЕДЫ.

Бхога – пища, которая приготовлена для Кришны, но еще не предложенная.

Брахма-мухурта – полтора часа до восхода солнца, самое благоприятное время для духовной практики.

Бхаджан – преданное служение, поклонение, или сладкая киртана.

Бхакта – преданный.

Бхакти – преданность, любовное служение Господу.

Бхава – предварительная стадия в развитии любви к Богу.

В

Веда – дословно, «знание».

Вишну – Кришна в ипостаси поддерживающего вселенную.

Вриндавана – дословно, «лес Вринды (Туласи)». Святое место, где 5000 лет назад Кришна проводил свои трансцендентальные игры.

Варна – сословие, принадлежность к которому определяется видом деятельности.

Варнашрама-дхарма – ведическая система деления общества на четыре сословия и четыре уклада жизни. См. также варна, ашрам.

Вайдхи-бхакти – следование регулирующим принципам в соответствии с указаниями гуру и шастр.

Вайшнав – преданный Господа Вишну или Кришны.

Випраламбха – чувство любви в разлуке с Господом.

Г

Гаятри мантра – особая мантра, которую повторяют брахманы.

Гхи – очищенное топленое масло.

Грихастха – женатый преданный.

Гуны – их насчитывается три: саттва-гуна (гуна благости), раджа-гуна (гуна страсти) и тама-гуна (гуна невежества). Качества материальной природы, которые подобно веревкам связывают обусловленное живое существо.

Гуру – духовный учитель.

Гандхарвика – Шримати Радхарани.

Гаудия-вайшнав – последователи Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гокула – пастбище для коров; место площадью 64 квадратные мили во Врадже в районе Матхуры, где Кришна 5000 лет назад явил Свои удивительные игры.

Голока – «мир коров». Обитель Господа Кришны в духовном мире.

Гьяна – знание.

Д

Данда – посох, который носят саньяси.

Дандават – поклон, при котором человек ложится ничком и вытягивается, как палка (данда).

Дева – полубог или личность, обладающая божественными качествами.

Даршан – аудиенция.

Дасья – взаимоотношения с Господом в качестве слуги.

Дхама – обитель Господа.

Дхарма – долг, обязанности, религиозные принципы.

Дикша – инициация или посвящение в повторение мантры.

Дварака – город, где Кришна выступает в роли царя.

Джапа-мала – четки для повторения мантр.

И

Инициация – формальный процесс принятия духовного учителя, посвящение.

К

Кала – вечное время.

Караталы – небольшие цимбалы.

Кали-юга – век борьбы и лицемерия.

Карма – материальная деятельность и ее последствия.

Кадамба – дерево с оранжевого цвета бутонами, которые обладают исключительно приятным запахом.

Канта – героиня, госпожа, возлюбленная.

Кахани – повествование, предписания.

Киртана – пение, прославление Господа.

Кришна-катха – беседы о Кришне. Кришна-катха бывает двух типов: Бхагавад-гита, поведанная самим Кришной и Шримад Бхагаватам – повествования о Кришне и Его преданных, а также книги и комментарии ачариев.

Кунджа – дача, коттедж, беседка, заросшая цветами.

Кханджани – тамбурин.

Кхола – мриданга, барабан.

Л

Лакшми – богиня удачи.

Лила – любовная игра, развлечение.

М

Маха-прасад – просяд, предложенный перед алтарем.

Мангала – благоприятный.

Мукти – освобождение.

Мадхура-раса – настроение супружеской любви.

Мадхурья – сладость, исключительная красота, трансцендентальная любовь к Богу в настроении супружеской любви.

Махабхагавата – чистый преданный Господа.

Махабхава – высшее проявление экстатической любви.

Мала – гирлянда.

Малати – белые цветы с приятным запахом.

Манджари – юные девушки, помощницы *сакхи*.

Мантра – мистическая звуковая вибрация, формула, гимн или стих.

Майа – иллюзорная энергия Господа.

Мурти – форма, образ Господа.

Матхура – место, где Господь Кришна играет роль принца династии Яду.

Н

Нарайана – Кришна в четырехрукой форме на планетах Вайкунтха.

Нилачала – «голубая гора» место, где расположен храм Господа Джаганнатхи в Джаганнатха Пури.

Нишитха – стадия в развитии *бхакти* после *анартха-нивритти*, которая выражается в привязанности к *бхаджану*. Другими словами – вера в преданное служение.

П

Парабрахман – Шри Кришна, Абсолютная истина.

Параматма – Шри Кришна, Сверхдуша.

Парампара – ученическая преемственность духовных учителей.

Прабху – дословно «господин».

Праджалпа – мирской разговор, пустословие.

Прасад – дословно «милость».

Пуджа – церемония поклонения божествам в храме.

Прайоджана – «необходимость»; высшая цель жизни, любовь к Верховной личности Бога.

Према – любовь, чистая, немотивированная, никогда не прерывающаяся; стадия после *бхавы* (рати), когда самоосознавшая себя душа осознана Богом.

Према-бхикари – проситель према.

Према-бхакти – любовное служение.

Према-дхана – богатство према.

Р

Радхарани, Шримати – вечная возлюбленная Кришны, потенция наслаждения и наилучшая из преданных Господа.

Рама – дословно «наслаждение», инкарнация Кришны.

Рага – привязанность, пламенная страсть, при которой даже несчастье кажется блаженством. Она возникает от некоторого контакта с Кришной и проявляется в готовности все отдать Кришне.

Рагануга-бхакти – спонтанное преданное служению Кришне, которое пробуждается в обществе вечных Его спутников во Врадже.

Раса – особый вкус, настроение или чувство в служении Кришне. Вечные отношения индивидуальной души с Богом.

Расачарья – духовный учитель, обучающий науке о различных расах.

Раса-лила – любовные игры и танцы Шри Кришны и гопи в рощах Вриндаваны.

Расика – тот, кто достиг совершенства в понимании различных рас.

Рати – любовная привязанность, то же что и *бхава*.

Ручи – стадия преданного служения после достижения *ништхи*.

С

Самадхи – транс в сознании Кришны.

Санатана-дхарма – вечная деятельность души, которая выражается в чистом преданном служении Кришне.

Санкитана – совместное воспевание святых имен Господа и Его прославление, Юга-дхарма.

Санньяси – проповедник, принявший отреченный образ жизни.

Садхана – практика, через посредство которой человек достигает сознания Кришны.

Садху – тот, кто лишен материальных привязанностей, душа полностью преданная Кришне.

Сакхи – подружки, служанки устраивающие любовные игры и развлечения Господа Кришны с Его супругами.

Сакхья – дружеские отношения с Господом.

Самбандха – отношения.

Сварупа – изначальная духовная форма живого существа, предполагающая особые только ему свойственные отношения с Господом.

Симха-двара – главные ворота храма Джаганнатха Пури, ворота-лев.

Т

Тапасья – добровольно принятая аскеза.

Тилака – глина из Ганги, которой преданные помечают на своем теле 12 храмов Господа.

Тамбула – лист бетеля.

Таттва – сущность, реальность, изначальная фундаментальная истина.

У

Уттама-бхакти – чистое преданное служение Господу без примеси кармы и гьяны.

Х

Хари-нама-дикша – посвящение, при котором гуру дает ученику Харе Кришна маха-мантру.

Ч

Чаранамрита – нектар лотосных стоп Господа.

Чатака-парвата – песочная дюна.

Ш

Шастра – явленное писание

Шлока – стих из шастры

Шанта-раса – нейтральные отношения с Господом.

Шравана – слушание.

Шрингара – супружеское чувство любви к Господу.

Э

Экадаши – одиннадцатый день после полнолуния и новолуния, когда преданные соблюдают пост и усиливают свое преданное служение.

Я

Ямадути – слуги Ямараджа, божества смерти.

ОБ АВТОРЕ

Имя Маму Тхакура даса (Мурали Мохана Махараджа) в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек-легенда. **Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные хари-намы во всех крупных городах и столицах СНГ.** Так, например, хари-намы в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск, и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень. По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «Родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

Он был бесстрашен и предан Кришне, и Кришна оказывал Свое покровительство Маму Тхакуру. Особая милость Кришны, особая милость Шрилы Прабхупады.

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (*нарайана-нарайана*). Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обусловленные души из крепости *маха-майи*. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: *кришна-шакти вина нахе тара правартана*.

Так, в **1986-87 г.г.** он организовал первый ашрам Харе Кришна в Ленинграде (на ул. Зины Портновой), в **1988 году** открыл первое вегетарианское кафе (первый в истории царской России и бывшего СССР вегетарианский общепит) – проповеднический центр «Санкиртана». Сотни, тысячи людей познакомились с движением Харе Кришна, приобрели книги и почтили прасад Кришны именно здесь.

Путешествуя с **1980 по 1992-93 г.г.**, он безостановочно проповедовал миллионам людей, **лично встречался с такими учеными, как Андрей Сахаров, Академик Углов и Владимир Лисовский, политическим лидерам (таким как Жириновский), изнесменам, студентам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах и т.д.**

Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но ненадолго. Его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились его

последователями и доброжелателями. Другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним. Проводя первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые Ратхаятры, **он был организатором падаятры, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске, зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны под названием «объединение Санкиртана».** Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

Маму Тхакур начал издавать первые **периодические издания**: журнал «Санкиртана-ведомости», «Без иллюзии», «Санкиртана» и «Санкиртана-информ». В 1993 году вышла первая книга «Харе Кришна вчера и сегодня», написанная им совместно с ведущим социологом, академиком Владимиром Лисовским.

Занимаясь профессионально живописью, до того, как он познакомился с сознанием Кришны, он написал несколько десятков картин: портреты ачариев, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко использовал свое художественное дарование, вдохновляя других. Так, он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах. В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десятком подобных (Санкиртана-бизнес, Санкиртана-ленд, Санкиртана-фильм, Институт «Санкиртана» и т.д.). Пытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период. С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на преданное служение и стали повторять мантру и следовать регулирующим принципам, третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ИСККОН. Было время, когда все, кто присоединялся к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

Признавая заслуги Маму Тхакура, руководство Международного Общества Сознания Кришны направило его в святую дхаму, в Майяпур, а затем проповедовать русскоязычному населению в Америке.

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую Ратха-ятру силами русских преданных, которых он при-

вел к стопам гуру ИСККОН, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводит харинамы. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесичнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «Класс Бхагавад-гиты», а в еженедельной газете «Эхо планеты» – рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас». Кроме этого, не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. На самом деле он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал людей сознающими Кришну. Это самое удивительное.

В настоящее время **Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа**, одного из самых выдающихся ачариев современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго (духовного) рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

При первой встрече Нарайана Махарадж дал Мурали Мохану Прабху все свои благословения, предоставив ему полную свободу действий. На своих лекциях Нарайана Махарадж неоднократно повторял: «Мне нужны гуру! Мне не нужны ученики!» Этим самым Гурudev как бы напоминает своим истинным ученикам о том, что они должны стать гуру, приняв ответственность за освобождение падших душ. «Стань гуру и освободи всех людей своей страны...» – говорил Шри Чайтанья Махапрабху.

*Йаре декха, таре каха кришна-упадеша амара
аджнайя гуру хана тара' еи деша*

Простые люди страдают от невежества, и истинный ученик своего гуру, последователь Шри Чайтаньи Махапрабху и настоящий вайшнав, не может оставаться в стороне, равнодушным при виде их страданий. Последовав указанию Гуруджи и Махапрабху, Мурали Мохан взял на себя ответственность за падшие души, которые тонут в океане материального существования, и стал гуру. **В настоящее время он принимает учеников в России, странах СНГ и в Америке.**

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит *сад-гуру*, получив семя *бхакти* (*бхакти-лата-бидж*) и шанс вернуться к Кришне. Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему дикша-гуру Ом Вишнупаду Парамахамсе Паривраджакачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Махараджу, всей гуру-варге (предыдущим ачарьям Брахма-Мадхва-Гаудия

сампрадаи), а также всем вайшнавам, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

Читателю Мурали Мохан дас известен многими публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Харе Кришна вчера и сегодня» (четыре выпуска), «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртана-лилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма» и нескольких практических руководств по преданному служению. Мурали Мохан дас выражает уважение и признательность своим читателям. Он бесконечно счастлив, когда видит, что одна-другая обусловленная душа интересуется темой его книг и прилагает усилия, чтобы стать преданной Кришны.

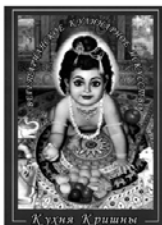

КНИГИ
Его Божественной милости
Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа
ачарии-основателя объединения "Санкиртана"

НЕКТАР САНКИРТАНА-ЛИЛЫ

Эта книга посвящается преданным Господа, которые посвятили свою жизнь миссии санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. Они воспевают и проповедуют святые имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Один из них, величайший вайшнавский поэт и ачарья Брахма-мадхава-гаудия сампрадаи, Нароттама дас Тхакур, в «Прардхане» пишет: голокера према-дхана хари-нама-санкиртана... «санкиртана пришла из духовного мира, с Голоки Вриндавана».

КУХНЯ КРИШНЫ

Вегетарианское кулинарное искусство.

Это второе исправленное и дополненное издание этой книги, и мы надеемся, что читатели в нем найдут для себя много позитивной информации, которая вдохновит их отказаться от дурных привычек и принять ВЕГЕТАРИАНСТВО – как путь к совершенству человеческой жизни в мире, согласии и любви со всеми живыми существами.

АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

В этой небольшой брошюре мы объясняем природу сексуальности и ценность целибата (воздержания). Мы описываем трудности и последующие проблемы, с которыми сталкивается человек, пытающийся удовлетворить свое сексуальное желание. Вкратце мы приводим отношение представителей религии ко внебрачным половым связям, затем описываем, что есть божественная любовь и предлагаем метод ее развития. Уважаемый читатель, мы надеемся что эта брошюра поможет вам в кратчайший срок решить проблемы ваших интимных отношений в семье и укажет единственно верный путь к обретению счастья.

ТАТТВА-СИДДХАНТА

Следуя наставлениям нашего Гуру Махараджи, Ом Вишнупада парамахамса паривраджакачари, Шри Шримад Мурали Мохана Прабху, который всем сердцем принял миссию своих предшественников в цепи ученической преемственности от Шри Чайтаньи Махапрабху, мы предлагаем вниманию наших читателей этот сборник молитв и песен, написанных вайшнавскими ачарьями. Здесь они смогут найти не только бхаджаны, которые являются рекомендованными и даже обязательными в практике вайдхи-садхана-бхакти, но и те, которые помогут им встать на путь рагануга-бхакти, основой которой является медитация на игры Радхи и

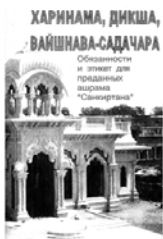
ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ

В этой книге наиболее известные песни и молитвы Гаудия вайшнавов, которые произносят и поют в храме Шри Шри Кишор Кишори объединения «САНКИРТАЫ» во время Мангала и Гаура-арати, а также на воскресных программах.

ХРАМ В КАЖДОМ ДОМЕ

Эту книгу я написал для моих учеников и последователей, которые горят желанием постичь науку преданного служения Всепривлекающей личности Господа Шри Кришне во всех ее формах. В ней содержится описание поклонения не только Божествам Шри Шри Радхи и Кришны, но и другим формам Господа: алтарю Шри Гуру-Гауранга, Шри Гаура-Нитай, Шри Джганнатхе-Баладеве-Субхадре и Шри Шалаграма-шиле. Усвоив основные принципы арчны согласно Панчаратрике, человек легко сможет осуществить поклонение любой форме Господа, которая является проявлением Его вечной лилы, воплощенной в арча-виграхе. Подобно тому как спектакль закончен, и благодарные зрители уносят с собой на память снимки с изображениями действующих лиц и сцен, фрагментов спектакля с тем, чтобы потом мысленно ими наслаждаться, точно также и Господь, когда Он покидает поле нашего зрения, остается в этом мире в форме Божества, которому преданные поклоняются на алтаре. Эта лила вечна, и преданный может участвовать в ней, совершая поклонение арча-виграхе предписанным способом.

ХАРИНАМА, ДИКША, ВАЙШНАВА-САДАЧАРА

Обязанности и этикет для преданных ашрама «Санкиртана». Издание для учеников Мурали Мохан даса.

В этой книге представлены правила поведения и обязанности для учеников Мурали Мохан даса. Они составлены на основе «Хари-бхакти-виласы» Шрилы Санатаны Госвами и материалов других вайшнавов-ачарьев Брахма-Мадхва-Гаудия сампарадаи. По сути, они являются общими для всех преданных Кришны.

ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА

Это одна из серии книг, написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? – вот вопросы затронутые в ней.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

Эта книга рассказывает читателю о том, как человек в этом мире, стремясь к счастью, становится еще более несчастным, чем до того, как он пожелал стать счастливым. Встретив на своем пути непреодолимые трудности, он впадает в депрессию, и чтобы выйти из этого состояния пускается во все тяжкие прегрешения, одно из которых алкоголизм и наркомания

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ ДЕМОНОВ

В царстве Вишну нет сирот. Господь – Отец всех живых существ. Он поддерживает каждое, предоставляя все необходимое для жизни. Высшие планетарные системы населяют праведники (полубоги), серединные, подобные Земле, человеческие существа, а низшие (миры безверия) демоны. «Шримад Бхагаватам» дает подробное описание условий и форм существования на этих планетарных системах.

ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

Книга «ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА» написана в форме очерков, которые вошли в нее отдельными главами. Заканчивается книга беседой автора со старшим научным сотрудником Московского института философии, Доктором философских наук Т.Б. Любимовой. Хотя «ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА» предназначена для узкого круга религиоведов, социологов, политологов и других представителей общественных наук, тем не менее, она вызовет интерес широкого читателя, интересующегося философией и религией древнего Востока.

БУКВАРЬ - ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

Эту книгу я посвящаю всем вайшнавам - преданным Господа Кришны, которые заняты в проповеднической миссии санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху везде, во всем мире. Книга написана для любознательных людей. «Букварь» - для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания. Она представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной личности Бога. представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной личности Бога.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

В нашей книге, «Не оскудеет рука дающего», мы коротко расскажем об истории возникновения и развития благотворительности и филантропии, а также об обязанностях человека, его долге по отношению к семье, к обществу, религии и Богу, о его истинном предназначении (дхарме). А для тех, кто не знает или забыл какова цель человеческой жизни, мы напомним, что человек создан по образу и подобию Бога исключительно для того, чтобы познать Бога, служить Богу и любить Бога.

ЗАПИСКИ ВЕГЕТАРИАНЦА

«Любите животных, не ешьте их!» Эта книга рассказывает о вегетарианстве с точки зрения этики, морали, религии и здравого смысла, а также о прасаде, освященной вегетарианской пище, предложенной Кришне.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ!

В этой небольшой книге мы собрали высказывания некоторых философов, поэтов и просветителей, воспользовались энциклопедическими данными и исследованиями ученых, а в конце книги привели мнение спиритуалистов и последователей сознания Кришны.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Предлагаемая читателю книга написана в форме диалогов, длившихся на протяжении нескольких лет между доктором философских наук, профессором социологии Дмитрием Лисовским и вице-президентом регионов Волга-Урал, Сибирь-Дальний Восток Международного общества Сознания Кришны Маму Тхакур дас.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ВЫПУСК ВТОРОЙ

Эту книгу автор посвящает А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-ачарье Международного общества сознания Кришны.

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» является продолжением уже существующей книги под тем же названием, написанной Маму Тхакур дасом (а ныне Мурали Мохан дасом) в соавторстве с одним из своих оппонентов Академиком Вл. Лисовским.

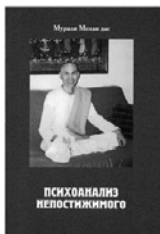
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ВЫПУСК ТРЕТИЙ

Серия книг под названием «Харе Кришна вчера и сегодня» рассказывает читателям о становлении и развитии сознания Кришны в нашей стране. В третьем выпуске этого издания наряду с историческими событиями и реально действующими личностями может ознакомиться с философией, этикой и практикой сознания Кришны. Здесь собраны воспоминания автора, диалоги, беседы с учениками, лекции, публичные выступления, а также статьи и материалы опубликованные ранее.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ (полная версия)

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» - это одна из книг серии публикаций, которую мы начали с Академиком В.Т.Лисовским. Позже к нам присоединились: философ Эльмар Соколов и культуролог С.Н.Некрасов. В четвертом выпуске этой серии приняли участие старший научный сотрудник Московского института философии, Т.Б. Любимова и один из основателей партии Жириновского Ахмет Халиев, беседой с которым мы и закончим первую часть этой книги. Вторая часть посвящена описанию событий связанных с моей проповедью в Белоруссии.

ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО

Наш психоанализ посвящен предмету, который находится далеко за пределами чувственного опыта, вне компетенций материального ума и разума. Хотя мы о нем говорим как о реально существующем объекте познания, однако его постижение относится скорее к области метафизики и парапсихологии, чем к той науке, которая пользуется эмпирическим методом познания. Какова же его ценность для человека, желающего обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезней, тройственных страданий, присущих материальному существованию? Несомненно, пришло время подумать о научном исследовании души.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА

Представляет собой сборник статей, опубликованных ранее под названием «Трансцендентальная мозаика». Это скромная попытка научить людей наслаждаться жизнью независимо от обычного течения дел и умонастроения в каждый настоящий момент, который становится вечностью с того времени, как мы познали себя (душу) и восстановили вечные отношения с Кришной.

БХАГАВАД-ГИТА

«Бхагавад-гита» является квинтэссенцией ведической мудрости, наиболее известным философским и теистическим произведением, принадлежащим перу Двайапайна Вьясадевы, литературной инкарнации Господа Кришны.

В этой книге читатель найдет для себя ответы на вопросы:

- 1) Что собой представляет материальная природа (пракрити)?
- 2) Что есть душа (джива, атма) или пара-пракрити?
- 3) Что есть деятельность живых существ (карма)?
- 4) Кто такой Бог (ишвара)?
- 5) Что есть время (кала)?

В совокупность этих пять составляющих представляет собой Абсолютную Истину, Верховную Личность Бога, Шри Кришну. В этой книге приводится также описание различных процессов йоги, начиная с карма-йоги, гьяна, дхьяна и завершая бхакти-йогой. Для того, кто посвятил свою жизнь служению Абсолютной истине, «Бхагавад-гита», КНИГА ЛЮБВИ И ПРЕДАННОСТИ, станет настольной книгой!

Желающие получить какую-либо книгу или дальнейшую информацию по вопросам, обсуждающимся в этой книге, могут обращаться по адресу : muralimohandas@yahoo.com

Мурали Мохан Махарадж

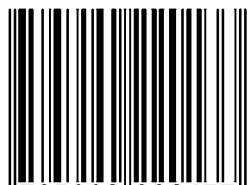
JIV JAGO... Проснитесь, спящие души.

Дизайн обложки: Иргалеева Ольга

Корректурa: Минекаева Алия и Вишахака деви даси

Компьютерная верстка: Сенников Алексей

ISBN 978-5-9902201-3-3

9 785990 220133

