Его Божественная Милость

Свами Б.Р. Шридхар

Сердце и сияние

**Предисловие
к английскому изданию**

Я удостоился чести и великого счастья вновь представить англоязыч­ной публике исполненные нектара слова, нисшедшие с уст Его Божественной Ми­лос­ти Ом Вишнупады Парамахамсы Шри Шрилы Бхакти Ракшака Шридха­ры Дев-Госвами Махараджа. Надеюсь, что они найдут путь к сердцам всех бла­гих душ, равно как и вдохнут новую жизнь в тех, кто следует пути *бхакти*. Некоторые люди любят читать книги из любопытства, другие — при ост­ром ин­­тересе настроены критически, в то время как третьи, изучая книги, хотят по­­­лучить пользу. Предлагая настоящую работу, мы обращаемся, главным об­ра­зом, именно к этой, последней категории. Успех, который сопутствовал на­­­шей предыдущей публикации, “The Golden Staircase”, вдохновляет нас про­дол­жать усилия в данном направлении. Шрила Гуру Махарадж пишет в своей “Шри Шри Прапанна-дживанамрите” (1.8):

*йактхокт№ рЁпа-п№дена, нёченотп№дите ’нале
хемнаЇ Ўуддхис татхаив№тра, вирах№ртти-х\тиЇ сат№м*

“Шрилой Рупой Госвамипадой (в смирении) сказано, что даже огонь, заж­женный варваром, может очистить золото. Подобным же образом, эта кни­га способна рассеять скорбь чистых преданных, рожденную разлукой с Гос­­подом”.

Сегодня слова Шрилы Шридхара Махараджа в форме книг, аудио- и ви­део-кассет нашли прибежище в сердцах и домах многих и многих лю­дей по всему миру. Сладостные волны его *киртаны* Хари-*катхи* продолжа­­ют рас­пространяться по всей вселенной. Однажды о Шриле Шридхаре Махарад­же отозвались, как “о человеке вечного разума” — так чувствовали те воисти­ну удач­­ливые люди, которым довелось услышать, как он говорит о духовном ми­­ре. Точность, с которой он представлял *сиддханту* (основополагаю­щие зак­лю­чения учения *бхакти*), ясность его богословского и онтологическо­го ана­ли­за, потрясающая действенность и простота его аналогий, вместе с фе­но­ме­наль­ным сочетанием серьезности и, иногда, детского простодушия, говорят о его исключительности. Каждый соглашался, что он был самым искрен­ним человеком, с которым ему когда-либо приходилось встречаться. Его собствен­ный Гуру Махарадж — Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакура отзы­вался о нем как о “человеке сути”. Поэтому неудивительно, что преданные со всех концов света стремились обрести его общество, дабы по любому важно­му вопросу услышать его авторитетное и окончательное суждение. Даже мно­гие из тех, кто находился к нему “в оппозиции”, в конце концов, не могли усто­ять перед очарованием его личности. Когда как-то раз он спросил одного тако­го джентльмена, почему тот, несмотря на подобное умонастроение, продолжа­ет регулярно посещать его, указанный человек ответил: “Из-за Вашего глубокого ин­теллекта, крепкого здравого смысла и беспристрастности”.

Настоящая подборка составлена из неформальных бесед, записанных в Шри Чайтанья Сарасват Матхе в 1982-1985 гг. Название книги “Сердце и сия­ние” является выражением самого Шрилы Шридхара Махараджа, опи­сы­ваю­щим *бхаву* и *канти* Шримати Радхарани, Верховной Подвластной Поло­ви­ны, супруги Всевышнего Господа, Шри Кришны. Однажды, когда Его Божественная Милость искал подходящие слова, которые отображали бы Ее внутренние и внешние качества, преданные, присутствовавшие на той бесе­де, пытались подобрать подходящие выражения. Были предложены: “настрое­ние и блеск тела”, “чувство и блистание”, а также несколько других, подоб­ных, вариантов. Но всякий раз Шрила Шридхар Махарадж неудовлетворенно качал го­ловой. Неожиданно, он улыбнулся, поднял глаза и сладостным голосом произ­нес: “Сердце и сияние”.

Мы предлагаем наши особые *дандават-пранамы* Его Божественной Ми­лос­ти Шриле Бхакти Сундару Говинде Дев-Госвами Махараджу, возлюб­лен­ному преемнику Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махарад­жа и нынешнему *ачарье*-президенту всемирного Шри Чайтанья Сарасват Мат­­ха. Под сенью его лотосоподобных стоп, получая от него любовь и вдохнове­ние, расцветает новое поколение преданных. Пусть же оно вступает в мир, неся во все его концы вечное послание Шрилы Шридхара Махараджа.

Мы хотели бы выразить личную признательность всем тем, кто помогал нам в работе над этой книгой на всех стадиях ее создания, в особеннос­ти: Шри­паду Б.А.Сагару Махараджу, Шрипаду Б.П.Джанардану Махараджу, Шри­­паду Б.Ч.Парвату Махараджу, Шри Шруташраве Прабху, Шри Сар­ва­бхаване Прабху, Шри Набадвипе Прабху, Шри Джагадбандху Прабху, Шри На­рахари Прабху, Шримати Сварнанги-деви даси, Шримати Анупаме-деви да­си, Шримати Сите-деви даси, Шримати Тилаке-деви даси и Шримати Дик­ша­вати-деви даси. Мы приносим свои извинения, если в данной книге сох­­ра­ни­лись те или иные ошибки любого рода, хотя мы старались их устранить.

Харе Кришна

Свами Б.С. Триданди

Сапхала-экадаши,

18 декабря 1995 года

Часть первая

Душа и Высочайшее Прибежище

Ключ — в ваших собственных руках

Существует сознание высшего, субъективного, и низшего, объективно­го, мира. Прикосновение к низшему, объективному миру, связывает нас со стра­да­нием, а взаимоотношения с высшим сознанием возвышают нас, даруя под­лин­ное счастье. Один результат проистекает из самопосвящения, другой — из нас­лаждения. Одним словом, наслаждение плохо, а преданность — хорошо. На стороне преданности — Господь, но наслаждение приводит к страда­нию. “Существует столько вещей, которыми можно наслаждаться” — это прельщение адом, возмездием.

бхактис твайи стхиратар№ бхагаван йади сй№д

даивена наЇ пхалати дивйа-киЎора-мЁртиЇ

муктиЇ свайа= мукулит№*джали севате ’см№н

дхарм№ртха-к№ма-гатайаЇ самайа-пратёкш№Ї

(“Кришна-карнамрита”, 107)

Билвамангала Тхакура говорит в своей “Кришна-карнамрите”: *бхактис твайи стхиратар№ бхагаван йади сй№т* — мой Господь, если я посвятил себя Тебе и почитаю Тебя неизменно, постоянно, *даивена наЇ пхалати дивйа-ки­Ўо­­ра-мЁртиЇ*, и приходит момент, когда возможно встретиться с *дивйа-киЎо­ра-мЁртиЇ*, Юной Парой, погруженной в ту наивысшую игру, — если мы смо­жем продвинуться столь далеко, что откроем вечные игры Божествен­ной Че­ты, если мы сумеем достичь этой ступени, то обнаружим, что: *муктиЇ сва­йа= мукулит№*джали севате ’см№н* — о освобождение, избавление при­­хо­дит со сложенными ладонями, чтобы, исполняя все наши желания, слу­жить нам. И, *дхарм№ртха-к№ма-гатайаЇ ср№майа-пратёкш№Ї*: *дхарма* (плоды сле­до­вания предписанному долгу), *артха* (прибыль), *кама* (предметы чувст­вен­ного наслаждения) — все они ожидают на почтительном расстоянии и являют­­ся перед нами по первому нашему зову: “Мой Владыка, мой Господин, что те­бе угодно?” Вот каково будет наше положение: *дхарма*, *артха* и *кама* будут пред­стоять поодаль, и в любое время, когда бы мы их ни позвали, они пред­ста­нут нашему взору: “Чего ты хочешь?” А *мукти*, освобождение, всегда бу­дет ходить вокруг нас со сложенными ладонями, совершая различного ро­да служение, если по своей удаче мы сможем подняться на такую высоту, что встретимся с Той Божественной Четой, погруженной в игры блаженства”.

Билвамангала Тхакура явил своей жизнью исключительный пример: он отправился во Вриндаван прямо от дома проститутки и стяжал благодать Верховного Существа. Им очень сильно овладела чувственность самого низко­го типа — он почти утонул в ней, и с этого уровня, за одну жизнь, он су­мел под­няться на наивысшую ступень осознания Прекрасного.

Махапрабху принес из Южной Индии две книги: одной была “Брахма-сам­хита”, а другой — “Кришна-карнамрита”. “Кришна-карнамрита” посвяще­­на играм Вриндавана, а “Брахма-самхита” показывает онтологическое положе­ние Абсолюта: каким образом Господь Вриндавана представляет Собой наивыс­шую концепцию Реальности.

Кришна-*лила* — не субъект истории. В истории события случаются: од­нажды они происходят и никогда не могут повториться вновь. Это веч­ный поток, в котором произошедшее в прошлом никогда не воспроизводится. Су­ществует выражение: “история повторяется”. Но в данном случае подра­зу­ме­вается похожесть события, а не оно само; история повторяется в характере слу­чившегося, но прошлое никогда не возвращается. Прошлое уходит наве­ки. Но в Кришна-*лиле*, мире вечности, все не так.

Одна и та же реальность может присутствовать там всегда, в каждое мгновение. Поэтому, это называется *нитья-лила*, “вечные игры” — они пре­вос­­­ходят ограничения, юрисдикцию истории. В истории прошлое мертво. Но иг­ры Господа вечны, *нитья*, они существуют беспрерывно. Каждая *лила* проходит вечно; Он может явить Себя в Своих вечных образах одновремен­но. Поэтому, все события в Его прошлом, настоящем и будущем происходят па­рал­лельно. Когда Он вступает на арену Камсы, различные группы при­сутст­вующих при этом видят Его по-разному. То, что одними воспринимает­ся определенным образом, другие видят иначе, согласно их собственной приро­де. Даже слепой может узреть Его, если на то будет Его воля. Если Он жела­ет явить Себя кому-то, и слепой способен ясно увидеть Его, потому что для это­го не нужны плотские глаза. Он может открыть Себя любому лишь посредст­вом Своей воли.

Так было в случае с Дхритараштрой в Куру-*сабхе*. Дхритараштра сказал: “Мой Господь, сделай меня на некоторое время зрячим, дабы я мог увидеть Твой дивный образ, Который другие созерцают и восхваляют. Ты можешь все — так убери же ненадолго мою слепоту”.

“Не нужно устранять твою слепоту, Дхритараштра! Я скажу: “Узри Ме­ня!”, и будет так”. И по Его велению Дхритараштра увидел! Его веление, Его во­ля — это все. Единственно Его воля есть все, причина всего сущего.

Куру хотели увидеть Драупади нагой, но Он услышал ее мольбу и не поз­волил ее раздеть. И ее одежда стала нескончаемой, приобрела свойсво бес­­конечности. Одежды прибавлялось ровно столько, сколько они ее срывали. Та­кова воля, *вичара*, которая есть все. Изначальная Причина обладает такой ве­ликой силой столь высокого свойства. Мы привыкли думать: “Это хорошо, это плохо”, и: “Это возможно, это невозможно”. Для нас в порядке вещей мыс­лить подобными категориями. Но к Нему они неприменимы. При попытке охватить даже самую незначительную часть Его царства, весь наш опыт ока­жет­ся несостоятельным.

Он удивителен. В связи с Ваманаватарой говорится о Его “удивительном шаге”, *адбхутакраме*. Одним Своим шагом Он покрыл всю землю, а другим — все небеса. Затем, Он хотел ступить третий раз, но куда? Он Адбхутакрама, Тот, Чья поступь необычайна: все Его шаги удивительны. Он есть чудо, ис­точ­ник всего, что приводит в изумление наш ничтожный ум. Он здесь, и Он так­же везде. Через Свое полное проявление Он пребывает повсюду, но, не­смот­ря на это, Он нигде! Все в Нем, и нет того, что находилось бы в Нем! Криш­на сказал: “Попытайся понять Мое исключительное положение, о Ард­жуна”. Он — Таинство всех таинств. С точки зрения нашего мирского опы­та нам кажется удивительной даже собственная душа:

№Ўчарйават паЎйати каЎчид энам

№Ўчарйавад вадати татхаива ч№нйаЇ

№Ўчарйавач чаинам анйаЇ Ў\+оти

Ўрутв№пй эна= веда на чаива каЎчит

(“Бхагавад-гита”, 2.29)

Мы не знаем даже поразительной природы своего собственного “я”. Она очень высокого порядка, но наше внимание приковано к великому множест­ву бренных вещей! Мы соприкасаемся с и пленяемся самыми низшими аспекта­ми мироздания. Так происходит потому, что наш ум жаждет наслажде­ния. Мы хотим наслаждаться, желаем эксплуатировать. Умелый эксплуататор по­чи­тается нами как царь! Но эксплуатация сама по себе есть падение, нечто чрез­вычайно подлое и низкое. Из-за нее мы доходим до предельно низкого со­стояния и становимся жертвами великого возмездия.

Эксплуатация и наслаждение — мы захвачены их водоворотом. Нам не ведомо ничего, кроме наслаждения. Мы хотим понять все и вся сквозь приз­му наслаждения — таково наше мерзкое, падшее состояние. Одно лишь жела­ние: “Наслаждаться, наслаждаться”, — вот лицо эксплуатации. Но природа экс­плу­атации — наихудшего типа, она отвратительна, и мы должны освободиться из когтей этого злого духа эксплуатации. Имеется еще один злой дух: отрече­ние, без­действие. Но есть воистину прекрасное — это самопосвящение, посвя­щенная жизнь.

Существует два злых духа: отречения и эксплуатации, и нам необходимо освободиться от этого кошмара, этой мании, основанием которой служит наша склонность оценивать вещи — хорошие они или плохие. В сфере эксплуатации имеется разделение на законное и незаконное, или *дхарму* и *адхарму*.

А потом отречение. Столько великих ревнителей данной концеп­ции рекомендуют полное прекращение динамичного бытия. Абсолютная остановка! Но любой наделенный сознанием человек не должен желать такой перспекти­вы. Абсолютное прекращение бытия — это ли цель жизни для обладаю­щих достаточным разумом?

Жизнь, исполненная благородства, исполненная посвящения — и не только обычного стремления посвятить себя пользе окружающих, но само­по­свя­щения Наивысшему Благу, является высочайшей формой существования. На низшей ступени в этом посвящении присутствует расчет, на высшей же оно спонтанно, самопроизвольно. И, воистину, там — радость. Там полнота ра­дости — и качественно, и количественно. Во всех отношениях, там — под­линная жизнь. Жизнь там, а здесь — наихудшая тень, искаженное отраже­ние. И нам говорится: уддхаред *№тман№тм№нам* — ключ в наших собствен­ных руках. Это — свобода, посредством которой мы можем связать себя со всем, хорошим и дурным, и получить соответствующий результат.

В конечном ито­ге, нам говорится, что ключ — в наших собственных руках; не следует об­винять других в нашем нынешнем положении. Но всегда существует воз­мож­ность великодушной помощи, и мы должны принять ее. Наши прош­лые дела — будь они хорошими, плохими, или связанными с Вечной Реальностью *(сук\ти)*, так же оказывают на нас значительное влияние. Но, в конеч­ном счете, ни на какой стадии мы не лишаемся свободы действий. Даже при столь низком положении, когда мы принимаем рождение в качестве дерева, — даже тогда в глубине нашего существа есть свобода.

Трудно представить, чтобы дерево обладало независимостью, свобо­дой воли, но она имеется — в при­глу­шенном состоянии. Свобода есть и у нас, и нам нужно попытаться, насколь­ко возможно, понять суть этого. Но с дру­­гой стороны, на нашу независимость давят столько ограничений, что нам может показаться, будто мы не свободны, но движимы обстоятельствами. И все же, у нас имеется свобода выбора нашего пути, хорошего или дурного. Мы — крайне ничтожные существа, и поэтому наша свобода также ничтожна и ог­раничена, но она есть. Хотя и чрезвычайно незначительная, она существует.

Путешествие к Центру

Обычно, когда из-за плохой погоды мы вынуждены бездействовать, мы думаем: “Как ужасно!” Мы — люди действия, люди, занятые эксплуатацией окружающих и природы для сбора какого-то количества энергии. Мы все время стараемся стянуть энергию, дабы использовать ее. Таково наше естест­во. Стремление собрать как можно больше богатства и энергии, которые мож­но было бы употребить по мере надобности, заложено в самой природе живу­щих в этом мире смерти. Если же на указанном пути возникают какие-то пре­пятствия, мы считаем, что это очень плохо, противоположно цели на­шей жизни. Но, чтобы напомнить нам о важности нашего внутреннего богатст­ва, нам показывают, что внешний мир не способен причинить нам столько вре­да, сколько наша собственная внутренняя природа, т.е. наше безразличие к со­би­ра­нию богатства для глубинного существа, внутреннего “я”. Помните об этом!

Не страшно терять вещи этого мира смерти — они приходят и уходят. Мы лишимся и самого тела, центра всей этой деятельности. Зачем же ко­пить столько энергии для телесных нужд? Поэтому пробудите вашу душу, истин­ную личность внутри вас, найдите ее и попытайтесь ей помочь. Это возмож­но только благодаря помощи *садху*.

Потерян тот день, в который мы не встречаем свя­того, или не обсуждаем истинную цель жизни, внутреннюю жизнь, внут­рен­нюю суть. Осознавайте это. Во всех отношениях, всеми возможными способами, не забывайте это наставление, помните о ваших собственных ин­тересах, найдите свое собственное “я”. Забудьте внешний мир и обстоятельст­ва, и глубоко погрузитесь в реальность, во внутренний мир. Откройте ва­ше внутреннее “я” и глубинный мир, в котором вы живете, в котором существу­ет ваше внутреннее “я”. Постарайтесь найти свой Дом, направиться обратно к Богу, домой. Вы должны использовать свою энергию для движения домой, а не для скитаний по чужой стране, стране смерти. Любой ценой старай­тесь обходить стороной царство смерти, всегда пытайтесь найти землю вечности — ту землю, которой вы принадлежите. Попытайтесь понять, что есть ваш Дом, и почему он таковым яв­ляется. Домашний уют, — что это значит? Это значит, наша родина — мес­то, где мы родились.

В “Шримад-Бхагаватам” мы находим следующий стих:

сат№= праса%г№н мама вёрйа-са=видо

бхаванти х\т-кар+а-рас№йан№Ї катх№Ї

тадж-джоша+№д №Ўвапаварга-вартмани

Ўраддх№ ратир бхактир анукрамишйати

(“Шримад-Бхагаватам”, 3.25.25)

“Беседы обо Мне в обществе чистых преданных приносят великую радость и удовлетворение слуху и сердцу. От таких бесед, исполненных духовного могущества, исходит сладость, и погружение в них позволяет быстро встать на путь, который ведет к освобождению от мирской жизни. Тогда постепенно обретается твердая вера, в должный срок развивающаяся во вкус, а затем в ис­тинную любовь ко Мне”.

Это сказал Своей матери Девахути Шри Капиладева, нисшествие Госпо­да, отвечая на ее вопрос об истинной цели жизни и способе ее достиже­ния. Ис­тория такова: Девахути выдали замуж за мудреца, Кардаму-*риши*. Проведя го­ды в удовольствиях супружеской жизни, Девахути зачала от *риши* ребен­ка. В “Бхагавад-гите” Господь говорит: *праджанаЎ ч№сми кандарпаЇ* — “Сре­ди Купидонов Я — порождающий потомство”. И где-то в других Писаниях сказа­но: *праджан№йа на ратайе*, семейная жизнь не предназначена для наслажде­ния, ее цель — рождение благого потомства. Поэтому когда цель их брака бы­ла достигнута, *риши* вознамерился отойти от семейной жизни. Он сказал Деваху­ти: “У тебя во чреве находится ребенок, и это не обычное дитя — пришел Сам Господь. Поэтому для осуществления высшего предназначения моей жизни я ухожу, дабы жить в одиночестве”. Тогда Девахути ответила: “У меня та­кой прекрасный спутник. Мне посчастливилось получить в мужья такого свято­го, как ты. Но общаясь с тобой, я не воспользовалась возможностью узнать что-нибудь о *Брахмане*, о Господе, о том, что необходимо для моей внутрен­ней жизни и как это обрести. Я не спрашивала об этом. Я была занята лишь служением тебе, исполнением твоих желаний. Обретя столь чудесного спутни­ка, я не использовала своей удачи. Теперь я молю: “Пожалуйста, останься на некоторое время и стань моим наставником, помоги мне в духовной жизни. А потом — можешь идти”.

Кардама-*риши* сказал: “Тебе поможет твой сын. Он не обычный ребенок — это пришел Сам Господь. Помни это, и в должное время ты получишь от Него духовную помощь. Поэтому я не останусь. Я покидаю тебя”. Он ушел, но вскоре родился ребенок, и Девахути воспитывала Его. Однако пока сын подрастал, великая материнская любовь заставила ее забыть слова мужа о том, что это не обычное дитя.

В свой черед, когда мальчик вырос и пребывал однажды в глубокой за­думчивости, в сознании Девахути промелькнула мысль: “О, по-моему, у меня необыкновенное дитя”. Поняв, что Он пребывает в глубоком раз­мыш­лении, она заключила: “Его отец предсказал, что через меня явится Господь, и сейчас я вижу, что это правда. У моего сына не мирское сознание — оно свы­ше. Он думает о надмирном”.

Затем она неспешно обратилась к Нему: “Дитя мое, Твой отец говорил мне, что Ты — не простой смертный. Ты обладаешь божественной природой. Я хотела принять от него какие-нибудь духовные наставления, но он сказал, что я получу их от Тебя. Я очень долго не обращала на это внимания, но сейчас Твое душевное состояние заставило меня сделать это. Оно напоминает мне о тех словах Твоего отца и побуждает обратиться к Тебе за духовным советом. Наставь меня, пожалуйста: в чем заключается духовная истина? Кто есть я? Что представляет собой этот мир? Как я могу найти правиль­ное на­правление в жизни? Кто Владыка этого мира, и каков мой долг по отноше­­нию к Нему? Ты не обычный мальчик, поэтому, дитя мое, я хочу узнать все это от Те­бя”. Тогда с уст ее сына низошел этот стих, приведенный в “Шримад-Бха­­гаватам”:

сат№= праса%г№н мама вёрйа-са=видо

бхаванти х\т-кар+а-рас№йан№Ї катх№Ї

тадж-джоша+№д №Ўвапаварга-вартмани

Ўраддх№ ратир бхактир анукрамишйати

(“Шримад-Бхагаватам”, 3.25.25)

Господь Капила сказал: *сат№= праса%г№н мама вёрйа-са=видо* — “Ис­пол­ненные могущества беседы обо Мне можно услышать лишь из уст Мо­­их истинных преданных. Это не какие-то пустые слова — они несут в се­бе глуби­ну, дух, силу, они являют Реальность. Такие речи не поверхностны, но пре­ис­пол­нены духом, жизнью и способны оживотворить нас”. *Бхаванти х\т-кар­+а-рас№йан№Ї катх№Ї* — “Они несут усладу и нашему слуху и нашему сердцу, и даруют вкус духовной радости, *рас№йан№Ї*. Их слова исполнены упое­ния духовного мира и заставляют расцветать наши слух, ум и сердце — физичес­ки, ментально, а также на уровне души”. *Тадж-джоша+№д* — “слушая из настоя­щего источника, от истинного *садху*”, — *№Ўвапаварга-вартмани* — “мы продвигаемся к избавлению от этой мирской жизни. Посредством посте­пен­ного процесса мы обретаем сии дары”: *Ўраддх№ ратир бхактир анукра­миш­йати* — “вначале *шраддх№*, непрерывно возрастающая вера, затем *рати*, едва ощутимый вкус, после этого мы обретаем истинную любовь, *бхакти*. *Анукрамишйати* — постепенный процесс приводит нас в высочайшую сферу”.

Так мальчик начал давать наставления Своей матери Девахути. Этот Девахути-нандана, Капила, был сыном Кардамы-*риши*, но существовал и другой Капила, чья философия санкхья не признает Бога. Она исследует только материальные элементы, постепенно отделяя все от духовной сущности. Таким образом, имеется два Капилы, каждый из которых дал философию санкхья*: первый из них — это божественный сын Кардамы-*риши* (Кардами-Капила), а второй — санкхьяка-Капила. Капила, сын Кардамы и Девахути, явил то, что известно как санкхья, но Он признает Всевышнего Господа, *Ишвару*, в то время как Капила-атеист провозгласил: *ёЎвара-асиддхе*, — чтобы объяснить существование этого мира, нет необходимости ни в каком Боге. Таково его заключение. Ньяйики, логики, говорят, что должен быть некто, сотворив­ший этот мир. Данный мир создается, и поэтому должен существовать кто-то, кто осуществляет творение. Их основной вывод состоит в том, что необхо­дим творец, и это есть Бог, *Ишвара*. Но Капила-атеист утверждает: “Нет, су­щест­вование этого материального мира можно объяснить и без Бога: *ёЎвара-асид­дхе”*. Его вывод, его заключение состоит в том, что нет необходимости в твор­це: все существует автоматически. Необходимы только две субстанции: во-первых, частица духа, и, во-вторых, материя. Соединившись, материя и дух, *шива* и *шакти*, творят этот мир. Есть великое множество духовных час­тиц, подобных песчинкам или пылинкам, и благодаря их соединению с мате­рией, этот мир существует механически.

Однажды, находясь в мадрасском *матхе*, я встретил одного джентльме­на из Мадхупура, последователя данной школы мысли. Это был образован­ный бенгальский джентльмен, и я спросил его: “Что Вы узнали от своего *гу­ру*, того Капилы?”

Он ответил: “Существует множество душ, *йата джива*, и каждая из них есть *шива*, независимая от этой материи”.

Я сказал: “Вас устраивает данное объяснение?”

— Да, я удовлетворен: *п№Ўа баддхаЇ бхавет джёваЇ, п№Ўа муктаЇ сад№ ЎиваЇ* (порабощенная душа есть *джива*, освобожденная — *шива*)”.

— Там, где ваша философия заканчивается, наша философия, филосо­фия бхагавата, начинается, — сказал я ему.

— Как это так? — спросил тот джентльмен.

— Вам придется объяснить, где эти шивы находятся. Есть множество шив, подобных духовным пылинкам, и логично предположить, что они должны обитать в некоем месте, и что там между ними не могут не существо­вать ка­кие-то взаимоотношения, не так ли? Имеется множество духовных сущнос­тей, и между ними должен присутствовать тот или иной род взаимоотноше­ний. И, кроме того, они должны пребывать где-то, в определенном месте, на оп­­ре­деленном плане. И как они взаимодействуют между собой? Или же, каж­дая из них — самостоятельная единица, и все враждуют друг с другом? Ес­ли нет, то какова их природа? “Бхагавата” нисходит, чтобы поведать истину о мукта-дживах, освобожденных душах. Некогда больные души теперь свобод­ны от той болезни. Что они делают, будучи здоровыми? Каковы их положе­ние, отличительные черты, природа, цель, времяпрепровождение? Нам нужно знать это. И “Бхагаватам” объясняет нам вышеуказанное.

Деварши Нарада попросил Вьясадеву: “Объясни, каково нормальное, естественное состояние освобожденных душ, свободных от болезни”. И это рас­­крывается. Существует Центр, и все действуют, имея взаимоотношения с Ним и пребывая в гармонии друг с другом.

В “Шримад Бхагавад-гите” Господь говорит:

йат с№%хкйаиЇ пр№пйате стх№на=

тад йогаир апи гамйате

эка= с№%кхйа= ча йога= ча

йаЇ паЎйати са паЎйати

(“Бхагавад-гита”, 5.5)

“Кто видит, что системы санкхья и йога — одно и то же, тот воисти­­ну видит”. Кто-то пытается достичь конечной цели внешним исключением, а кто-то — внутренним: “это тело, это ум, это душа *(атма)*, затем Сверхду­­ша *(Параматма)*”, и так далее. Весь поиск — внутри. Исключения производит­ся внутри. И с помощью этого он стремится достичь сердцевины. А дру­гой, ис­ключая элементы внешнего мира (землю, воду, огонь, воздух и эфир) пы­тается понять Источник.

Это санкхья: *нети*, *нети*, *нети* — “Это не то, это не то, это зависимое, это также зависимое, это не изначальное, не это, не это. Это все следствия. Что же тогда Причина?” Внешнее исследование есть санкхья, внутреннее же осуществ­ляется через йогу — *пранаяму*, *пратьяхару*, *дхьяну*, *дхарану*, *самадхи**. Таким образом, через исключение следствия мы соприкасаемся с Причиной; от грубого мы отправляемся к тонкому и достигаем все более и более утонченных уровней, двигаясь в направлении Источника.

Таков путь, которым следуют и санкхья и йога. Но в начале “Шримад-Бхагаватам” Шукадева Госвами, рассказывающий его Парикшиту Махараджу, начинает свою беседу с утверждения о том, что эти две системы, санкхья и йога, а также *сва-дхарма-париниш}хай№* (исполнение предписанного Ведами долга), способны даровать нам освобождение, но есть нечто большее:

эт№в№н с№%кхйа-йог№бхй№= сва-дхарма-париниш}хай№

джанма л№бхаЇ параЇ пу=с№м анте н№р№йа+а-см\тиЇ

(“Шримад-Бхагаватам”, 2.1.6)

Он говорит: *эт№в№н*, до сих пор нам указывается, что мы можем достичь освобождения, следуя этим путям: санкхьи, внешнего исключения, йоги, внутреннего исключения, а также — *сва-дхарма-париниш}хай№*, исполнения своего долга как предписано в Ведах. Выполнение своего предписанного долга без каких-либо корыстных целей есть *нишкама* (деятельность, свободная от эгоистических желаний). Я делаю это, потому что согласно *шастре* таков мой долг в моем нынешнем положении, но делаю бескорыстно, не преследуя никаких личных целей. Если я *брахман*, мне говорится: “Ты должен совершать то-то и то-то”, и я делаю это. Если я *кшатрий*, мой долг — охранять общественный порядок и сдерживать злодеев — таковы мои обязанности, и я исполняю их. Если я *вайшья*, мне предписывается такая-то и такая-то деятельность. Так как это указывается в *шастре*, я бескорыстно, т.е. не преследуя никаких личных целей или иных интересов, выполняю положенный мне долг.

Все три указанных пути — санкхья, йога и исполнение предписанно­го Ведами долга, приводят нас к освобождению *(мукти)*. Но: *джанма л№бхаЇ па­раЇ пу=с№м анте н№р№йа+а-см\тиЇ* — после того, как мы получаем из­бав­ление от внешнего рабства, исполненность жизни заключается в памятова­нии нашего Господа Нараяны, Творца, и наших взаимоотношений с Ним. Мы долж­ны выпутаться из сетей, в которых оказались, а после этого найти по­до­баю­щие нам отношения с Изначальной Причиной. Кто мы в наших взаимо­отношениях с Ней? Здесь начинается “Бхагавата”:

эт№в№н с№%кхйа-йог№бхй№= сва-дхарма-париниш}хай№

джанма л№бхаЇ параЇ пу=с№м анте н№р№йа+а-см\тиЇ

(“Шримад-Бхагаватам”, 2.1.6)

Джанма-л№бхаЇ означает осуществление цели нашего бытия, нашего рож­дения; *л№бхаЇ* значит “обретение”, “осуществление”, “цель”. В чем она состоит? *Анте н№р№йа+а-см\тиЇ*, соединение, воссоединение с Центром, Центром, при­во­дящим в гармонию все, — вот какова должна быть наша цель. И “Бха­гаватам” приходит, чтобы поведать нам об этом. Множество других *шастр* являются, чтобы дать нам освобождение от внешнего рабства; но посредст­вом внутреннего поступательного развития, миновав пограничный уровень, мы по­лучаем доступ в *паравьому*, особую область, Вайкунтху. То есть, мы получаем визу: *‘вирадж№’*, *‘брахмалока’* *бхеди’* *‘пара-вйома’ п№йа*. Мы улавливаем поток, устремленный к Центру — такова виза. Санкхья, йога и *сва-дхарма-па­ри­ниш}хай№* могут дать нам паспорт, позволяющий покинуть страну, где мы живем ныне, но после этого, если мы хотим куда-то прийти, необходима виза.

Истинный вердикт любви

Согласно авторитетам в индийской медицине, в теле присутствуют воз­дух, желчь и слизь, которые соответствуют воздуху, огню и воде, трем стихи­ям в эфире, воздействующим на землю. Земля, главным образом, испытывает влия­ние воды, вода — жара, жар — воздуха, и все сражаются, борются в эфи­ре. Такова природа материального мира. Далее, существует мир ума, про­явление умственной энергии: “Я хочу это, я не хочу то; мне нравится это, мне неприятно то”. А ум дает направление разуму: “Не принимай это, принимай то”. Но все вышеназванное находится в рамках *аханкары*, материального “я”. Выше этого — душа, познающая все, будь то хорошее или дурное. Она на­зывается *пуруша*:

пурушаЇ сукха-дуЇкх№н№=, бхокт\тве хетур учйате

(“Бхагавад-гита”, 13.21)

“Установлено, что само порабощенное живое существо, *пуруша*, есть причина переживания счастья и несчастья, испытываемых им в этом мире”.

Таково различие между духом и материей. Материя, называемая *пракри­ти*, есть сила, а душа, *пуруша*, познает хорошее и плохое: она — субъект, ис­­­пытывающий положительное или отрицательное, счастье или несчастье. Она принадлежит к иной первооснове, чем то, что испытывается:

к№рйа-к№ра+а-карт\тве, хетуЇ прак\тир учйате

(“Бхагавад-гита”, 13.21)

“Несомненно, все действия в этом временном мире происходят благода­ря неотъемлемому качеству материальной природы, *пракрити*, которая яв­ляет­ся источником и причины (силы чувств) и следствия (материального тела)”.

Таким образом, вся деятельность, все движения, которые мы находим здесь, совершаются благодаря материальной силе, а испытывает, познает, вос­принимает — душа. Ее можно сравнить с глазом — оком, видящем все и вся. В философии санкхьи эти взаимоотношения *пуруши* и *пракрити* сравниваются с отношениями слепого и безногого. Безногий может передвигаться, сидя на пле­чах слепого. Тот, кто двигается *(пракрити)* — это слепой, а безногий, на­ходящийся на его плечах *(пуруша)*, имеет глаза, чтобы смотреть, и может указывать направление. Душа — “безногий”: она не способна двигаться, но может видеть. Энергия — в распоряжении слепого, которому по силам пе­ре­мещаться туда и сюда; он может нести, но он слеп. Таким образом, душа — по­знающая, испытывающая: субъектное бытие, а энергетический аспект пред­став­ляет сила, *пракрити*. Итак, существуют сила и сознание.

Мы в крайней степени поглощены силой. Мы домогаемся только силы, энергии, и забыли, что являемся теми, благодаря кому эта сила воспринимается! Этот “воспринимающий” поразителен: если мы попытаемся понять наше собст­венное “я”, то испытаем потрясение: “О, что это? Вот какова моя природа! Я не имею ничего общего с этим миром смерти? Я могу существовать независимо от него? Это так?”

После этого мы сможем прийти к еще более глубокому осознанию — понятию Сверхдуши. В материальном мире есть множество различных уров­ней: царство огня, царство воды, царство воздуха. Все развивается от само­го тон­кого уровня к более грубым творениям, таким как камень или дере­во. По­добно тому, как в материальном мире существует развитие в таком нап­рав­лении, в субъективном мире тоже есть движение, — но ввысь: от души к Сверхдуше, далее к Сверх-Сверхдуше. Так происходит эволюция, и она бес­конечна. А мы суть *татастха*, пограничные: наша душа находится на гра­ни­це между высшим и низшим, тонкой и грубой сторонами. Верхняя сторо­на вечна. Она *сат-чит-анандам* — вечная, исполненная сознания и радости. А здесь — *асат*, *ачит*, *нирананда*. Тут все *асат*, мимолетное, ежеминут­но исчезаю­щее, *ачит*, лишенное сознания, и *нирананда*, без радости или счастья. Такова, соответственно, природа этого и того мира. И если мы хотим обрес­ти связь с тем миром, нам говорят, что высочайшая сфера полна бесконеч­ной красоты, любови и восторга. Тот мир способен низойти к нам, и мы можем войти в семью Самого Господа. Мы можем жить в обществе Высшего Существа того мира как члены Его семьи!

Махапрабху сказал нам, что это возможно, но только через любовь, а не посредством знания или какого-то мистического осознания. Нежностью и лю­бовью мы способны привлечь Его так, что сможем получить признание в ка­честве членов семьи, быть очень близко к Нему — в максимально возмож­ной сте­пени.

В “Бхагавад-гите” Господь говорит:

тато м№= таттвато дж*№тв№, виЎате тад анантарам

(“Бхагавад-гита”, 18.55)

“Осознав Мое исключительное положение, они входят туда; то есть всту­па­ют в Мой личный круг, Мою семью”. А “Бхагаватам” сообщает:

мам№тма-бхЁй№йа ча калпате ваи

(“Шримад-Бхагаватам”, 11.29.34)

“Они получают такое высокое признание, что обретают право веч­но пре­бывать со Мною как Мои родные. Если они, отбросив все, самоотвержен­но стараются удовлетворить Меня *(ананья бхаджана)*, если они жаждут толь­ко Ме­ня, и ничего больше, то их будущее таково”.

мартйо йад№ тйакта-самаста-карм№

ниведит№тм№ вичикёршито ме

тад№м\татва= пратипадйам№но

мам№тма-бхЁй№йа ча калпате ваи

(“Шримад-Бхагаватам”, 11.29.34)

Санатана Госвами раскрывает истинное значение выражения *№тма-бхЁ­й№­йа* — “Мои собственные”, “Они становятся Моими собственными”. Что зна­чит “собственные”? Он говорит, что это указывает на вхождение в Его семью, а “семья” подразумевает градацию: слуги, друзья и их товарищи, де­ти, испытывающие сыновнюю или дочернюю любовь, старшие, и, нако­нец, са­мый высший круг — те, кто находятся в супружеских взаимоотношени­ях.

От своего духовного брата Вайкханаса Махараджа, который был ученым *брахманом* из Ориссы, я услышал одну историю. В ней рассказывается о слу­чае, произошедшем сравнительно недавно и связанном с храмом Госпо­да Джаганнатхи в Пури, где по традиции, Господу не предлагали *кхечхуран­ну (китри)*.

Как-то раз, во время похода магометан на Ориссу, воины магометанско­го полководца захватили девушку из царской семьи, дабы она служила для его услаждения. Позже он попал в опалу, а вышеупомянутая девушка бы­ла брошена на окраине некой деревни или города, и там родила сына, кото­рый являлся великим преданным. Это была достаточно необычная ситуа­ция; девушка — тоже преданная, но так или иначе, она получила такой ужас­ный опыт. Она родила ребенка, и он жил в предместьях того же города. Став взрослым, он обычно готовил *китри*, то есть рис, смешанный с бобами, — варил его до полужидкого состояния и издалека предлагал Джаганнат­хе. Плененный его преданностью, Джаганнатха приходил туда и принимал это под­ношение.

Однажды юноша, возможно, не успел предложить свое подношение в срок. Джаганнатха принял *китри*, но времени до подношений в храме ос­та­ва­лось совсем немного. Поэтому, чтобы успеть занять Свое место в храме, Ему пришлось быстро вернуться обратно, и оттого немного этого *китри* оста­лось на Его устах. *Панды*, *пуджари* (священники), заметили: “Что это такое? Как это произошло? Мы считаем, что Джаганнатхе нельзя делать такие под­но­ше­ния. Как же тогда это оказалось на Его устах?” Они обратились к свое­му главе, и он тоже попытался установить причину происшедшего, но без­ре­зуль­тат­но. Тогда о случившемся доложили царю, и он так же стал выяснять: “Кто при­нес эту пищу и вымазал ею уста Джаганнатхи?”

В конце концов, схватили священника, который служил в храме во вре­мя предложения пищи: “Это твоя вина! Ты служил в храме, когда Джаган­нат­хе делали подношения. Каким образом эта нечистая пища попала на Его уста? Объ­ясни, или будешь наказан!” Священник, будучи невиновным, говорил: “Я ничего не знаю, я ничего не знаю!” Когда над ним нависла реальная угро­за наказания, Джаганнатха явился во сне царю и главному священнику: “Этот человек невиновен, оставьте его в покое. На окраине города живет Мой пре­дан­ный. Он предложил Мне эту пищу, и Я принял ее. Но было уже поздно, и Мне пришлось поспешить обратно, чтобы занять Свое место в храме. Поэтому Мои уста остались неочищенными. Этого юношу зовут так-то и так-то. Он жи­­вет там-то; Он — Мой преданный, и Я принял там это блюдо”. А этот пре­данный появился на свет после того, как принцесса была наложницей ма­го­метанина. Таким образом, Кришна-*бхакти*, преданность Кришне, не забо­тится о со­блю­дении установленных правил, касающихся чистоты и нечис­то­ты, основанных на каких бы то ни было мирских соображениях. Оно неза­ви­си­­мо.

Кришна-*бхакти* столь могущественно, и не печется ни о чем. Джаганнат­ха принимал подношения юноши, считавшегося проклятым, имеющим наихуд­шую судьбу. Принцессу захватил магометанин и она родила ребенка — того юно­шу. Поэтому он был “проклятием проклятой”. Но его подношения так при­влекали Джаганнатху...

Итак, любовь удивительным образом занимает наивысшее положе­ние, она превосходит все. Махапрабху просил нас принять путь любви, что означа­ет отдать свое сердце, свое “я”. Это столь могущественно. Больше ничто не в си­лах привлечь Кришну. Он очень жаден до этой любви, этой *премы*. Он пи­тается *премой*. Он — Господь любви. Эта любовь имеет свое сокровен­ное бы­тие — это сокровенное бытие есть у всех нас. Он — олицетворенная лю­бовь, и в нас также живет ее отблеск. И, по принципу “одного поля ягода”, лю­бовь хочет любви.

Однажды Махапрабху, это было в то время, когда Он победил и очаровал Ка­зи, ведя группу *санкиртаны*, почувствовал большую усталость. Он при­шел к Шридхару Пандиту, бедному *брахману*, зарабатывавшему средства на свое скудное существование продажей на рынке тарелочек из банановых листьев. У Шридхара Пандита имелся колодец, а поблизости от него лежал же­­лезный кувшин, которым использовались для зачерпывания воды. Маха­прабху стал пить, набирая воду этим валявшимся во дворе сосудом. Все пре­данные запротестовали: “Что Ты делаешь? Этот кувшин постоянно лежит во дво­ре и очень грязен. Мы принесем Тебе чистый!” Махапрабху не обращал на них внимания и продолжал пить воду из того железного кувшина. Нако­нец, Он отозвался: “Сей кувшин принадлежит Моему преданному Шридхару — это самая чистая вещь на свете”.

В “Бхагавад-гите” Господь говорит:

апи чет судур№ч№ро, бхаджате м№м ананйа-бх№к

с№дхур эва са мантавйаЇ, самйаг вйавасито хи саЇ

(“Бхагавад-гита”, 9.30)

“Даже если чистый преданный, безраздельно почитающий Меня, оста­вив все прочие занятия, основанные на эксплуатации и отречении, соверша­ет отвратительный поступок, его следует считать святым. Он абсолютно чист, пос­кольку неустанно старается удовлетворить Меня и тверд в такой реши­мости”.

Это так, потому что тот, кто по-настоящему предался Кришне, при­ни­мается Им как родной, и такую предавшуюся душу ни при каких обстоя­тель­ствах нельзя считать нечистой, грешником. Итак, что такое *бхаджана*? Это дело сердца, не какой-то формальности. В преданности Кришне, Криш­на-*бхакти*, единственное, что принимается в расчет, это посвящение серд­ца. Кришна хочет этого, а не соблюдения каких-то внешних правил, касающих­ся того, что следует относить к цивилизованному, а что — к нецивилизован­ному миру. Мы так же видим в случае с Господом Рамачандрой, что хотя согласно высочайшему воззрению, Он является владыкой нравственного закона, *нити*, Он не смог удержаться от предложенных с преданностью подношений “непри­ка­саемой” женщины. И это было после того, как она вкусила сама, приня­ла некоторые сладости. Она сохранила для Рамы самое, по ее мнению, вкус­ное, и Он принял это.

Был другой случай, который произошел в доме Видуры. Когда Видура вы­шел собирать милостыню, в его доме неожиданно появился Кришна. Жена Видуры приняла Его, но предложить было нечего — только несколько бананов. Поэтому, любезно усадив Его, она дала их Ему. Но она предлагала Ему банановую кожуру, бросая бананы на пол. Из-за неожиданного прихода Криш­ны она была так взволнована, радость так переполняла ее, что она бросала фрук­ты и давала Ему кожуру. И Он вкушал это.

В тот самый момент появились Нарада и Видура. Видура воскликнул: “Что ты делаешь? Ты бросаешь фрукты и даешь моему Господу кожуру!” Но На­рада заступился за нее: “Она взволнована, но Тот, Кто вкушает, совсем не обеспокоен! Он мог бы сказать: “Дай же Мне фрукты! Зачем ты предлага­ешь Мне кожуру?” Но Он вкушает совершенно спокойно”. Тогда Кришна отве­тил: “Я ем не фрукты или кожуру, но преданность! Я принимаю ее преданность. О Нарада! Ни кожура, ни фрукты не могут удовлетворить Меня. Я не нужда­юсь ни в том, ни в другом. Но Я питаюсь преданностью”.

патра= пушпа= пхала= тойа=

йо ме бхактй№ прайаччхати

тад аха= бхактй-упах\там

аЎн№ми прайат№тманаЇ

(“Бхагавад-гита”, 9.26)

Господь говорит: “Я вкушаю все, что мне предлагается; но, в дейст­вительности, Я принимаю не сами продукты, а скорее цель, стоящую за данным подношением, идеал. Меня интересует сама суть происходящего, а никак не внешнее зрелище. Я живу во внутреннем мире. Также и с пищей: Ме­ня интересует внутренняя сущность, не внешняя форма”. Поэтому сказано: *бх№­ва-гр№хё-джан№рданаЇ* — “Господь Джанардана (Кришна) смотрит на чувст­во преданности”. Преданность не печется об обычных правилах и предписани­ях этого материального мира. Тем не менее, в нашем низком состоянии нам со­ветуется следовать *арчане*, и, в зависимости от уровня осознания, мы пред­лагаем то, что считаем чистым, а нечистое, по нашему мнению, отвергаем. На предварительной ступени это необходимо для нашего благополучия. Но по ме­ре нашего продвижения, эти внешние соображения будут отбрасываться, и внутреннее станет приобретать все большее и большее значение.

Есть другая история, иллюстрирующая это. Враджен Сил был боль­шим ученым Бенгалии — столь выдающимся ученым философом, что однажды, на Всемирной философской конференции в Риме, председательствующий на соб­рании сказал ему после прочитанной им лекции: “ Я считаю Вас Аристотелем!” Его почтили, как Аристотеля — он был таким ученым человеком! Он учился в Шотландском Церковном колледже в Калькутте.

Как-то раз там проходили экзамены. В зале для проведения экзаме­нов ему выдали вопросы и бумагу, и он начал писать ответы. Вопросов бы­ло много, но ответ на один конкретный вопрос так захватил его, что он забыл обо всех остальных. Он так глубоко погрузился в ответ на этот вопрос, что потратил на него все время, проигнорировав прочее. Когда прозвенел звонок, и вре­мя для экзамена истекло, он пришел в замешательство: что делать? Он отве­тил только на один вопрос. Тем не менее, он отдал свои листы и ушел.

Хотя он являлся самым сильным студентом колледжа, он решил, что, скорее всего, в списках успешно сдавших экзамен его имени не будет, так как из, возможно, пяти-шести вопросов у него был ответ лишь на один. И, все же, он тайком приходил посмотреть, — не вывешен ли указанный список. В один прекрасный день он обнаружил его: во главе списка стояло его имя! Он был поражен: “Этого не может быть! Я ответил только на один вопрос, и оказал­ся во главе списка. Как это так?” Поэтому он обратился к профессору: “Сэр, я дал ответ только на один пункт. Почему Вы присудили мне первое место?”

— Ох, мистер Сил! Вы дали ответ ученого-исследователя, а не обычного сту­дента. Поэтому я признал первенство за Вами!

Итак, это напоминает *рага-маргу*, где полностью игнорируется все формальное, и выделяется главное — суть. Хотя, по правилам, г-н Сил дол­жен был попасть в ряды худших из провалившихся, профессор оказался сме­лым судьей и решил: “О, этот ответ всего лишь на один вопрос, столь высоко­го качества! Данного студента никак нельзя признать провалившимся”. Со­от­ветст­венно, ему было присуждено самое высокое место.

Итак, любовь такова: в своем истинном вердикте она не заботится о соб­людении никаких формальностей.

Часть вторая

Дорога домой

Обман, божественность и истинный преданный

Преданный: Махарадж, что хуже: если преданный падает и оставляет все, или если он становится *сахаджией*?

Шрила Гуру Махарадж: Кто лучше, бедняк или вор? У одного были день­ги, но он их потерял. Другой, совершая зло, делает вид, что обладает бо­гатством. У человека, который отошел, есть возможность вскоре при­соеди­ниться вновь, но *сахаджия* означает: либо личность, имевшая подлинную связь с истиной, утратила ее и избрала затем ложный путь, либо она уже следует в неверном направлении. Так что лучше — не получать истинного, или полу­чать ложное? Что предпочтительнее?

“В Шримад Бхагавад-гите” говорится, что в *тамо-гуне*, самом низком из всех состояний, “А” считают за “Б”. В *раджо-гуне* присутствует сомне­ние: мо­жет быть, истинно это, а может быть, — то. В этом случае невозмож­но ус­тановить, где истина; но думать, что “А” есть “Б”, а “Б” есть “А” — худ­шая раз­новидность заблуждения. Они обмануты. *Сахаджия* значит заблуд­ший. Они принимают материю за сознание, поэтому их положение более пагубно, чем таковое ничего не имеющих, или тех, кто потерял связь с подлин­ным. Подобным образом, более опасны и заключения *майявади*, полагающих, что “слияние” с лишенным образа *Брахманом* является нашей целью, посколь­ку “полуправда хуже лжи”.

се ду’йер мадхйе вишайё табу бх№ло

м№й№вадё са%га н№хи м№ги кона к№ла

(“Шаранагати”, 27.3)

Общение с теми, кто полностью погружен в услаждение чувств, никогда не сможет причинить столько вреда нашему духовному благополучию, как общество имперсоналиста.

Если один признает: “У меня нет денег”, а другой, в действительнос­ти также их не имеющий, демонстрирует некую фальшивую валюту со слова­ми: “Вот деньги”, то его состояние хуже, ибо он обманывает.

Поэтому стать *сахаджией* — хуже. Его внимание поглотила, плени­ла лож­ная концепция. Некто имел когда-то определенное понимание, но утратил его и отошел. Однако, он может легко восстановить свое положение. В то же вре­­мя другой увлечен ложной концепцией, поэтому убедить его в исти­не труд­ней, так как ум его полностью находится во власти того заблужде­ния. Первый че­ловек не занят. Он потерял занятие, которое у него было. Но вто­рой — оши­бочно считает одно другим. Он принимает материю за божественное, и это ху­же.

Однажды в детстве от моего школьного учителя я услышал такой пример. Он рассказал о некой музыкальной школе в Америке. Желающие учиться в ней — те, у кого уже есть какие-то познания в музыке, должны платить вдвое больше обычного. Однако не имеющие музыкального образования вно­сят рядовую плату. Так как они ничего не знают, научить их не составит особо­го труда. Но другим, владеющим какими-то сведениями в области музыки, нуж­но платить вдвойне, поскольку вначале им необходимо забыть все, что они изу­чили раньше. Лишь после этого им будет позволено начать правиль­ное обучение. Сначала необходимо заставить их забыть их прежние предрассуд­ки, свое неправильное понимание музыкальной науки. Поэтому для них наз­на­чена двойная плата.

Здесь мы видим нечто подобное. В одном случае *бхакти*, преданности, нет, в другом же человеком завладевает нечто, выступающее под именем пре­данности, но таковой не являющееся. Это подделка, и что еще хуже, — это оскорбление. Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур сказал, что это *ванчанам*, осмеяние преданных — Махапрабху, Рупы, Санатаны. Это их осмеяние, потому что тут *према* перепутана с *камой*. Они находятся на противоположных концах, и принимать *каму*, называя ее *премой* мерзко и па­губно не только для того, кто поступает подобным образом: это оскверняет все вокруг. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура говорит:

к№ме преме декхо бх№и, лакша+ете бхеда н№и,

табу к№ма ‘према’ н№хи хой,

туми та’ бариле к№ма, митхй№ т№хе ‘према’-н№ма

№ропиле кисе Ўубха хой

кено мана, к№мере н№ч№о према пр№йа

чарма-м№=самайа-к№ма, джа{а-сукха абир№ма,

джа{а-бишайете сад№ дх№й

(“Кальяна-калпатару”, 18-19)

“Брат мой, просто обрати на это внимание: похоть и любовь — их признаки мо­гут показаться похожими. Тем не менее, похоть — не любовь. Но ты при­ни­маешь похоть за любовь. И если ты думаешь: “Это *према*”, то, заблужда­ясь так, лишь обманываешь себя. Таким образом, неправильно считая одно дру­гим, ты никогда не получишь ничего благоносного. Похоть связана с плотью и кровью, тогда как любовь занимает высочайшее положение в мире духовно­го бытия”.

Итак, они противоположны, подобно Южному и Северному полюсу,. Од­на связана с этим телом, другая — со Сверхдушой. Между ними — вели­кая про­пасть! Существует океан самопосвящения, и наивысший уровень это­го самопосвящения — *гопи-према*. Она есть только там, где присутствует Криш­на, а тут — лишь подделка.

ко}и-мукта-мадхйе ‘дурлабха’ эка к\ш+а-бхакта

(“Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья-лила, 19.148)

“Среди многих миллионов освобожденных душ очень трудно найти чисто­­го преданного Кришны”.

Мы должны учесть все, о чем я говорил до этого. Такое самопосвяще­ние воз­можно только на высочайшем уровне духовного бытия, в сфере созна­ния, всецело духовной, и никоим образом не связанной с плотью и кровью. Она не имеет никакого отношения к телу.

Самое омерзительное — это когда некто играет роль Кришны, а женщи­на — роль *гопи*. Они соединяются, и таким образом наслаждаются. Счи­тать, что *это* есть *то* — возмутительно. Любой обычный добродетельный человек не­навидит такое. Что же говорить о высочайших преданных — даже обычному доб­ропорядочному человеку ненавистны подобные вещи.

Нам даются ступени:

адау Ўраддх№ татаЇ с№дху-са%го ’тха бхаджана-крий№

тато ’нартха-нив\ттиЇ сй№т тато ниш}х№ ручис татаЇ

(“Шри Бхакти-расамрита-синдху”, 1.4.15)

Вначале вера, затем — общение с преданными, погружение в служение, искоренение недостатков, обретение стойкости а преданности, духовный вкус, неизменная привязанность, духовное чувство и чистая любовь к Кришне. Таковы ступени.

И с другой точки зрения:

ваику+}хера п\тхивй-№ди сакала чинмайа

(“Шри Чайтанья-чаритамрита”, Ади-лила, 5.53)

“Земля, огонь, вода, воздух и эфир Вайкунтхи всецело духовны”.

Нам всегда необходимо помнить: “Меня породила *татастха-шак­ти*, по­граничная сила, — я родом оттуда, и я должен быть принят превосходя­щей меня *сварупа-шакти*. Там — область более высокой субстанции, нежели та, из которой создан я сам. Земля, воздух, вода, деревья, птицы, — все там вы­ше меня. И я должен вступить туда? Это не что-то незначительное, лег­кое. Тот, кто хочет самостоятельно пуститься в путь и войти туда, не сможет это­го сделать. Поистине, это полностью зависит от благодати тех, кто выше него: *гу­ру-крипы*, *вайшнава-крипы*”.

Нам необходимо идти туда, ступая своими головами, не ногами. Все — *гу­ру*: земля — *гуру*, все окружающее — *гуру*, — все выше нас. Я создан из более низкой субстанции, а тот мир — из более высокой, поэтому мне не позволено войти туда по собственному усмотрению. Двигаться в данном на­прав­лении до уровня *мукти*, освобождения, может быть легко, но после это­го нас способна вести лишь их благодать. Вступление в то царство — не воп­рос права. Единственная возможность быть принятыми туда — милость чада той зем­ли. Подобно тому, как в суде существует поручитель, принимающий по­ру­чительство за кого-то, за меня должен взять ответственность посланец той земли, и я могу идти под его опекой. Вайшнав и *гуру* — дети той земли — пой­дут на риск и приведут меня туда. Поэтому, мы не сможем вступить ту­да без их благодати: вайшнава-*крипы*, *гуру-крипы*, *Бхагавата-крипы*.

Никакого права — только благодать. Эта благодать может привести меня ту­да. Что до нас, то мы не имеем прав. Я — дитя пограничной силы, а все на­ходящееся там создано из более высокой субстанции, нежели мое бытие. Я — индивидуальность, и там все так же являются личностями, но они при­­над­лежат к более высокой сфере существования. Для чего же тогда низшее мо­жет быть допущено к высшим? Только для служения им. Иначе, это невообрази­мо и невозможно. Даже принять этот принцип в высшей степени сложно, — что же говорить о том, чтобы войти туда:

бахЁн№= джанман№м анте, дж*№нав№н м№= прападйате

в№судеваЇ сарвам ити, са мах№тм№ судурлабхаЇ

(“Бхагавад-гита”, 7.19)

“После многих рождений, осознав, что Я — начало и основа всего сущего, воистину обладающий знанием предается Мне (Васудеве). Такая великая душа встречается чрезвычайно редко”.

А “Шримад-Бхагаватам” утверждает:

мукт№н№м апи сиддх№н№= н№р№й№+а-пар№йа+аЇ

судурлабхаЇ праЎ№нт№тм№ ко}ишв апи мах№-муне

(“Шримад-Бхагаватам”, 6.14.5).

“О великий мудрец, из многих миллионов получивших избавление и свободных от неведения душ, а также из многих миллионов *сиддх*, почти дос­тигших совершенства, едва ли найдется один чистый преданный Нараяны. Лишь такой преданный пребывает в полном мире и удовлетворенности”.

Думать об этом легко, но вот достичь — трудно! Право не имеет там си­лы. Наше вступление туда — не вопрос права, поэтому искатель спра­вед­ливости потерпит полный крах. Мы должны быть готовы “рисковать всем без на­дежды на выигрыш”. Но если мы как-то сумеем достичь того мира, то смо­жем “выиграть все, ничем не рискуя!”

Поэтому стать настоящим вайшнавом почти невозможно. Лишь благодаря ми­лости того мира мы сможем идти туда. Сами мы ни на что не способны. Только полным самопреданием, полным самозабвением, полным посвящени­ем себя интересам того мира мы можем надеяться быть принятыми туда:

ваику+}хера п\тхивй-№ди сакала чинмайа

м№йика бхЁтера татхи джанма н№хи хайа

(“Шри Чайтанья-чаритамрита”, Ади-лила, 5.53)

“Земля, вода, огонь, воздух и эфир Вайкунтхи всецело духовны. Там не су­ществует стихий материальной природы”.

Преданность Уддхавы настолько велика, что он молится: “Нет предела моей удаче, если я смогу стать там лианой”. Во Вриндаване лиана обладает столь великой ценностью, что Уддхава, о котором Господь говорит: “Ты — Мой самый дорогой преданный. Я люблю тебя даже больше, чем Самого Себя”, жаждет принять такое рождение. Это не какая-то гипербола. Если Уддхава стремится стать там кустом, любой травинкой, то в каком же качестве долж­ны готовиться вступить туда мы? Следует ли мне перепрыгнуть Уддхаву? Поэ­то­му, насколько высоки должны быть принципы того мира?

А *сахаджии* — насмешники! Имитацией в сфере плоти и крови они мнят дос­тичь той реальности. Они — худшие враги, поскольку таким под­ра­жа­тель­ством не только сами катятся в ад, но и увлекают туда многих других. Они не осо­знают истины: что есть что. Поэтому в обществе они вызывают нена­висть — обычная публика ненавидит их, этих *“бабаджи”*.

Нам же необходимо довериться нашему Гуру Махараджу, который сказал: “Это мое несчастье. В этой Враджа-*мандале* я не смог найти ни одного вайш­нава”. Таково было его заключение.

А по завершении Враджа-*мандала-парикрамы* он выразил свое мнение об одном *бабаджи*, получившим всеобщее признание как лучший из *сахаджия*-”вайш­навов”, их глава: “Он *каништха-адхикари*. Его можно считать нович­ком, принятым в класс для малышей”. Указанный человек единодушно почи­тал­ся за *сиддха-бабаджи*, достигшего наивысшего положения среди них, но Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур сказал: “Он ученик началь­ной школы”. Он заявил это в письменном виде в газете “Гаудия-патрика”. Мы вос­питаны подобным образом. И это принималось сознательно, не через слепую ве­ру. Он объяснял нам истинное положение вещей, мы пытались следовать его указаниям, и также приходили к таким заключениям.

Шаг за шагом мы должны продвигаться к высочайшей точке. Это не вы­думки ума, имитация. Подделка — самое худшее, что может быть. Она от­вратительна, мерзка. Выдавать эту плотскую связь с телом и умом за ту вы­­со­чайшую любовь — самое омерзительное. Мы должны с величайшей ре­ши­мостью и всеми силами стараться избегать этого.

Шрила Кавираджа Госвами описывает: *ваику+}хера п\тхивй-№ди сакала чинмайа* — стихии мира Вайкунтхи всецело духовны, и с помощью духовного зрения мы можем увидеть то царство. Нам необходимо осознать — почему это яв­ляется истиной. Но вначале мы должны понять, что такое область *татастха*, что есть Вираджа и что представляет собой Брахмалока.

Но наше положение в материальном мире столь плачевно, что мы не в состоянии осознать даже такую, менее возвышенную последовательность:

индрий№+и пар№+й №хур, индрийебхйаЇ пара= манаЇ

манасас ту пар№ буддхир, буддхер йаЇ паратас ту саЇ

(“Бхагавад-гита”, 3.42)

Какова наша душа? Мы не способны проследить, не в силах понять, что представляет собой наша собственная душа! Существует мир. Мы сознаем, воспринимаем его посредством своих чувств. Поэтому их положение вы­ше. Ум получает опыт мира через чувства; после ума идет наша внутрен­няя спо­собность суждения, а выше нее находится душа. И затем, мы подходим к области Сверхдуши: через Вираджу, Брахмалоку, мы постепенно достигаем Вайкунтхи. Необходимо пройти много уровней, но мы даже не способны об­на­ружить необходимый для этого инструмент — собственную душу! Мы дале­ки от такого понимания, наше положение безнадежно, а мы говорим, что вы­сочайшее осознание мира *Параматмы* — наша первая ступень! Это глупо.

Вначале мы должны осознать свою собственную душу: каково наше под­лин­ное бытие и личность в духовной сфере; затем нашей душе надо будет про­двигаться все выше и выше — она должна совершать свое восхожде­ние, проходя все возрастающие по своей ценности уровни. Но в первую очередь ей необходимо осознать саму себя.

Поэтому *сахаджий*, имитаторов, следует рассматривать как врагов. По­доб­но Квислингу*, они являются *джана-шатру*, врагами, появляющимися до­ма, внутренними врагами. Такого рода имитация — наихудшая. Обыкновенная ими­тация иногда бывает плоха, но подделка высочайшей реальности — со­вер­шенно отвратительна, и должна быть отвергнута, потому что здесь Наивыс­шее эксплуатируется таким низменным, подлым образом.

Мы не в состоянии увидеть собственную душу! Таково наше положе­ние. Погруженные в этот грубый мир эксплуатации, мы даже не можем знать, ка­ков наш ум, из какой субстанции он создан. Затем, как можно понять, что такое разум, *буддхи*, — способность суждения, которой мы наделены, или запредельная этому душа; или, наконец, царство Сверхдуши? Но мы живем в этом материальном мире и воображаем: “Я обрел Господа моих грез!”

Трансцендентное знание

Иногда мы можем попасть под влияние ложных представлений о не­нуж­ности изучения книг, посвященных преданности, полагая: “Анализиро­вать, узнавать — это не входит в *бхакти*. В этом нет необходимости. Это зна­ние, *гьяна*, и оно противоположно преданности”. С подобными мыслями мы вос­певаем святое имя и, увидев какие-то объяснения философии школы пре­дан­ности, стараемся избежать их. Но такое настроение не всегда является наи­луч­шим, поскольку слушание из надлежащего источника дает нам род зна­ния, служащего импульсом для продвижения в *садхане*.

В “Шри Чайтанья-чаритамрите” Шрила Кришнадас Кавираджа Госва­ми го­ворит: *сиддх№нта балий№*, мы должны обсуждать *сиддханту* (совершенные за­ключения преданности). Санатана Госвами — *ачарья сиддханты*.

Кто-то может сказать: “Какая необходимость в знании *сиддханты* об ис­тине? Я буду воспевать имя, а занятия, на которых объясняют “Шримад-Бха­гаватам” и “Шри Чайтанья-чаритамриту”, посещать не стану. Это все зна­ние: *дж*№не прай№сам удап№сйа* — “следует полностью оставить ненужные уси­лия обрести знание путем обсуждения истин эмпирической философии” (“Шри­мад-Бхагаватам”, 10.14.3).

Но *гьяна*, о которой идет речь в данном стихе, не содержит вид знания, да­рующего нам истинное понимание, кто есть преданный, и кто такой Гос­подь. Это “знание” кажется внешне подобным *гьяне*, но если оно приходит из над­лежащего источника, оно другого типа, имеет иную сущность.

Предостережение по поводу *гьяны* дается в связи с возможностью *какого угодно* вида интерпретации Богооткровенных Писаний *кем угодно*. Мы не долж­ны пытаться узнать все и вся: где-то что-то говорят, и мы тут же бежим ту­да с намерением что-нибудь выучить. Но когда через подлинного пред­ста­ви­теля духовного мира, который выше нас, дается какое-то откровение, мы должны с жадностью стремиться слушать его. Познанное таким образом укре­пит наше положение и поможет нам продвигаться, идти вперед в *садхане*.

Мы не должны отвергать как “знание” эту *сиддханту*: кто такой Кришна, и почему Он *Сваям Бхагаван*, кто такой Нараяна, где находятся двадцать че­тыре слоя неведения*, где Вайкунтха, Голока, кто такой Баладева, что пред­став­ляют собой различные *расы*. Если я говорю: “О нет, это все *гьяна* — от­бросьте ее и воспевайте имя”, это будет глупостью. Подобное следует рас­смат­ривать как лень, или нерадивость. Мы должны призывать то знание, ко­торое увеличит глубину нашей веры. Подобные обсуждения нужно при­ветст­вовать. Сам Господь говорит:

мад читт№ мад-гата-пр№+№, бодхайантаЇ параспарам

катхайантаЎ ча м№= нитйа= тушйанти ча раманти ча

(“Бхагавад-гита”, 10.9)

“Мои чистые преданные мыслями пребывают во Мне, их жизни полно­стью посвящены служению Мне, и они испытывают великое удовлетворение и блаженство, постоянно просвещая друг друга и беседуя обо Мне”.

Таким образом, разнообразные беседы о Нем в обществе *садху* не яв­ляют­ся “знанием”, которое следует отвергнуть — напротив, это должно быть спонтанно и естественным образом поддерживаться. Это называется *ишта-гоштхи*: *гоштхи* значит “союз”, а *ишта* — “желанное общество”. Мы должны беседовать о Нем в таком обществе. Это необходимая составляющая предан­ности.

С пробуждением *бхава-бхакти* (истинного чувства преданности) само­произ­вольно приходит следующее:

кш№нтир авйартха-к№латва= вирактир м№на-ЎЁнйат№

№Ў№-бандхаЇ самутка+}х№ н№ма-г№не сад№ ручиЇ

№сактис тад-гу+№кхй№не прётис тад васати-стхале

итй№дайо ’нубх№в№Ї сйур дж№та-бх№в№%куре джане

(“Шри Бхакти-расамрита-синдху”, 1.3.25-26)

“Когда в сердце преданного прорастает семя экстатического чувства к Криш­не, в его поведении естественным образом проявляются следую­щие приз­наки: он очень терпелив, ценит каждую минуту, не привязан к мирскому, сво­боден от гордыни, преисполнен надежды, всегда жаждет служения, постоян­но ощущает вкус к воспеванию имени Господа, любит беседы о божествен­ных качествах Господа и Его святую обитель. Эти девять признаков называют­ся *анубхавами* — приметами, которые сопутствуют экстатической любви”.

Если *садху* спонтанно, из естественной потребности, описывает множест­во качеств Кришны, а мы, пренебрегая благом, которое можем извлечь из сего, уходим — это самоубийственно. Напротив, нам нужна привязанность к это­му, *асактих*. “О, через этого представителя духовного мира объясняются дос­тоинства Кришны. Я должен постараться услышать это”. А иначе, зачем нам да­­ны уши? Лишь для того, чтобы до нас доходили вести о Нем! Уши и мозг со­творены именно с этой целью, и поэтому они должны осуществить свое пред­назначение в Кришна-*катхе*, Хари-*катхе*.

Какова цель “Гиты”, “Бхагаваты”? Что такое *майя*? Что есть *сварупа-шакти*? Каково истинное знание, а что является ложным, мнимым “знани­ем”? Нам нужно в определенной степени знать все это, потому что отверже­ние нежелательного и принятие благотворного предполагает определенно­го рода знание на каждой ступени нашего продвижения.

Таким образом, *дж*№не прай№сам удап№сйа*, оставить бесплодный поиск зна­ния, не означает, что нам нужно избегать бесед о Кришне, или убегать, ког­да *садху* описывает *наму*, *рупу*, *гуну* и *лилу* (имена, образы, качества и игры) Господа! Так нельзя поступать. В данном контексте под *гьяной* под­ра­зу­меваются учения санкхьи Капилы-атеиста, школ Патанджали (йога), Джай­мини (карма-мимамса), буддийской школы и т.п., и совет избегать их так­же пред­назначен для начинающего. Проповеднику же надо будет знать все — чтобы побеждать это.

С другой стороны, *гьяна*, необходимое знание, может прийти изнутри. Существует стадия преданности, на которой необходимое знание прихо­дит изнутри, само собой. Есть ступень *бхакти*, где все происходит таким обра­зом. Так является откровение: понимание может прийти через откровение. Иног­да знание преданности может открыться нам без всякого изучения, да­ро­ванное изнутри *чайтья-гуру* (Господом, как нашим внутренним водителем). Но обычно оно появляется благодаря слушанию преданных.

Таким образом, уровень, сфера бытия Кришны во Вриндаване не ис­пы­ты­вает недостатка в *чит*, знании. *Чит* означает *четана*, сознание, способ­ность познавать. Она не нуждается в величии и благоговении, которые царят на Вайкунтхе. Но когда над *чит* берет верх *ананда* (радость, восторг), нам да­ют совет: “Не иди путем знания”. Существуют *сат-чит-анандам* (вечность, знание и блаженство), и с помощью *чит*, способности познавать и пони­мать, мы не в силах достичь всей полноты. Но через служение к нам само собой при­ходит все. Служение также содержит знание, область знания, и оно раз­вивается естественным образом.

Сладчайшая борьба

Преданный: Шрила Гуру Махарадж, мне как-то сказали, что если в Криш­на-сознании отсутствует элемент борьбы, то это плохо. Должен ли каж­дый стре­мящийся обладать Кришна-сознанием постоянно с чем-то бороться?

Шрила Гуру Махарадж: Когда преданный пытается одержать верх над сво­ими чувствами, когда он прилагает усилия, дабы избавиться от влас­ти *камы*, *кродхи*, *лобхи*, *мохи*, *мады*, *матсарьи* (похоти, гнева, жадности, безу­мия, заблуждения и зависти), ему не избежать такой борьбы. Продвижение впе­ред означает борьбу — борьбу различного рода, и она происходит на уров­не *мадхьяма-адхикары* (средней ступени). Обычно на данной стадии прихо­дят трудности. В *каништха-адхикаре*, на низшей ступени, человека не ин­те­ресует степень его продвижения — обретает ли он преданность или нет: он со спокойной душой занимается *арчаной* (поклонением Божеству) или любой другой деятельностью, составляющей его служение. Но когда наступает ста­дия *мадхьяма-адхикары*, в жизни преданного начинается настоящая борьба. Ему придется отрегулировать множество вещей, *лаукикё ваидхикё в№пи*, от­носящихся не только к его жизни в преданности согласно указаниям Писа­ний *(вайдхики)*, но также касающихся его общественного положения *(лаукики)*, повседневных занятий, конфликтов, отношений с обществом, образования.

Обычно на этой ступени приходит склонность проповедовать: он хочет рас­пространить себя, чтобы постараться устранить трудности в окружаю­щей среде и обратить ее на свою сторону. Жизнь *мадхьяма-адхикари* наполне­на борьбой. Но когда он достигает *уттама-адхикары* (высшей ступени осозна­ния), в его жизни наступает определенное умиротворение. К нему приходит спо­койствие — он видит, что все идет хорошо, в соответствии с волей Кришны. Он может без труда узреть волю Кришны, а также Его присутствие за всеми со­бытиями. Поэтому ему нет нужды проявлять большую активность или участ­вовать в какой-либо борьбе:

сарва-бхЁтешу йаЇ паЎйед бхагавад-бх№вам №тманаЇ

бхЁт№ни бхагаватй №тманй эша бх№гаватоттамаЇ

(“Шримад-Бхагаватам”, 11.2.45)

“Тот, кто находится на высочайшем уровне преданного служения *(ут­тама-бхагавата)*, во всем видит Душу всех душ, Бхагавана, Шри Кришну. Он все зрит в связи со Всевышним Господом и осознает, что все сущее вечно пре­бывает в Нем”.

Но существование в сфере неведения, заблуждения, предполагает не­обхо­димость поиска гармонии, поскольку в таком положении видится два начала: *майя* (иллюзия) и *Ишвара* (бытие Божее). Такой человек хочет ут­вер­дить *Ишвару* — Бога, набожность, богосознание, и прилагает все свои силы, чтобы избавиться от заблуждения. Таким образом, *мадхьяма-адхикара* яв­ляет­ся периодом борьбы; она относится к стадии *садхана-даши*, стадии прак­тики.

Вначале душа, благодаря *сукрити*, духовной удаче, пришедшей в ре­зуль­тате преданного служения, совершенного сознательно или неосознанно, об­ретает *шраддху*, божественную веру; затем *садху-санга* — человек получает общество истинных преданных. Это стадия слушания — *шравана-даша*; потом наступает *варана-даша* — человек принимает принципы, учение, путь пре­дан­ности, а затем приходит *садхана-даша*, стадия практики, и она наполне­на борьбой. Далее, в *апана-даше* — стадии развитого осознания, преданный ощу­щает умиротворение в *бхава-бхакти*, первом раскрытии бутона божествен­ной любви, которое на стадии *прапанна-даши*, полного самопредания, стано­вит­ся *према-бхакти*, чистой любовью к Богу.

А после этого, когда он уже участвует в *лиле*, надмирных играх, снова на­чинается борьба, но уже иного рода. Во Врадже, Вриндаване, также сущест­вует соревнование, борьба. Яшода думает: “Как уследить за этим непослуш­ным ребенком? Я все время проигрываю — мне с Ним не управиться!” Вот так происходит борьба. Но она порождена *йога-майей* — она в сфере *према-бхакти*, *ахи бх№вати премн№*, и по своей природе динамична, а не статична. Где есть область динамики, там должна быть борьба; в мире *лилы* она при­сутствует в той или иной форме как соревнование.

В *сакхья-расе* существует игра, в которой участвуют две группы: на одной сто­роне Кришна, на другой — Баларама, и каждый хочет одержать вверх. Здесь тоже борьба, но абсолютно другого рода: это надмирная игра.

В *мадхура-расе* также имеется несколько групп: группа Радхарани, груп­па Чандравали и множество других. И служанкам каждой из них ради достиже­ния собственных интересов, интересов своей госпожи, приходится выдумывать раз­ные ухищрения.

Таким образом, динамика предполагает определенного вида борьбу — сладостную борьбу. В этом мире тоже существует борьба, но она горька на вкус. Когда нам приходится бороться, чтобы устранить неведение и прив­­лечь истинное ведение, проделать путь от заблуждения к чистому знанию, то вна­чале эта борьба очень горька. Она не только лишена вкуса, но времена­ми му­чительна. Но по вступлении нами в высшую сферу, борьба становится более или менее сладостной.

Лила по необходимости подразумевает определенного рода борьбу. Су­щест­­вуют различия, существует победа; иногда участники *лилы* прибегают к обману — одна сторона обманывает другую — но все это апракрита, ап­ра­кри­та-ват, сверхтрансцендентное, хотя и кажется очень похожим на обыч­ные мирские действия.

И поэтому там так же присутствует подобие безнравственности: *нёти ра­хита*, ради угождения Кришне преступают нравственный закон. Это очень вы­сокое осознание: делать для Него все и вся. Группа *кама-рупа* ради Криш­ны готова на все, и совершая такого рода служение она прибывает вне юрис­дик­ции закона. Кришна — источник и владыка закона, и ради Него можно де­лать все, возвышаясь над существующими законами общества:

№дж*№йаива= гу+№н дош№н май№диш}№н апи свак№н

дхарм№н сантйаджйа йаЇ сарв№н м№= бхаджета са ту саттамаЇ

(“Шримад-Бхагаватам”, 11.11.32)

Те, кто ради служения Кришне готовы преступить даже предписа­ния *шастр*, данные для нашего собственного блага, воистину — высочайшие из пре­данных. Закон, который устанавливается Господом, предназначен для обыч­ных людей, однако существует особый круг, готовый, только ради своего без­раз­дельного служения Господу, преступить указанный закон.

сарва-дхарм№н паритйаджйа, м№м эка= Ўара+а= враджа

аха= тв№= сарва-п№пебхйо, мокшайишй№ми м№ ЎучаЇ

(“Бхагавад-гита”, 18.66)

“Полностью оставив все виды религии, предайся только Мне Одному. Я освобожу тебя от всех грехов; не печалься”.

Для нашего блага дается множество правил и установлений *варнашрама-дхармы*, но это лишь тогда, когда мы находимся на низшей ступени. На выс­шей же: “Превосходя закон, я буду служить Ему” — такова вера!

Предположим, запрещено входить в царский гарем: общепринятый закон гла­сит, что это не разрешается всем без исключения, и никто не в праве пре­с­тупить данное правило. Но если кто-то чувствует, что для спасения жизни царя срочно необходимо служение определенного рода, он ради блага ца­ря нарушит закон и войдет в гарем. Подобным образом, существует особый круг преданных, готовых ради удовлетворения Господа возвыситься над зако­ном.

Те, кто знает интересы Кришны, составляют особенную группу; они — высочайшие среди преданных. Закон предназначен для обычных людей, но сладостная воля Кришны превыше всех законов.

Итак, борьба присутствует везде: где жизнь, там и борьба. Движе­ние вперед сопровождается борьбой, и где проходит *лила*, игра, тоже есть борьба, хотя и иного вида. Одна сладостна, другая приносит мучения. На низ­шей стадии нам немного больно разрубить веревку привязанности к этому ми­ру. Но, установив определенные постоянные отношения с высшим миром, вновь обретя их, мы будем счастливо двигаться вперед. Поскольку совершенствова­ние подразумевает борьбу, она будет продолжаться в течение всей стадии *мадхья­ма-адхикары*.

Затем, в *уттама-адхикаре* (на уровне развитой преданности), внеш­не жизнь может стать умиротворенной. А потом, на высочайшей ступени, в *вила­се* (играх), за пределами *шанта-расы* (пассивной приязни и преклоне­ния), которая является уровнем умиротворения, снова начинается борьба, но она сладостна. Она устраивается не *маха-майей*, а *йога-майей*; она привлека­ет нас к Центру. Там сама земля состоит из *расы*: она *расамайя*, исполн­е­на сладостного вкуса — царство нектара, *амритамайя-лока*. Различие меж­ду двумя упомянутыми видами борьбы несколько похоже на различие в опыте человека, работающего в знойной пустыне и того, кто трудится в хорошей, полезной для здоровья окружающей среде, либо разнице между трудом боль­ного и здорового. Это нечто похожее.

Существует также выражение: “невежество — это блаженство”. Пре­бы­ваю­щий в невежестве живет в мире, поскольку ничего не знает — он не осозна­ет действительности. Это тоже умиротворение: так как нет сознания, нет и борь­бы. Больного с острой болью врач стремится, сделав определенный укол, привести на продолжительное время в бессознательное состояние, так как в противном случае того ждут невыносимые мучения. Поэтому для него необ­хо­ди­мо иное состояние — бессознательное.

Это беспамятство есть невежество, и оно тоже содержит разновид­ность вкуса, *тамо-гуну*. Но это не мир истины. Тут нет чувства, это — нуль. Но нуль так же обладает природой бесконечности. Бесконечность и нуль име­ют сходство. Если к нулю прибавить нуль, то получится нуль, и если из нуля вы­честь нуль, результатом также будет нуль; деление нуля на нуль опять же дает нуль. Подобным же образом, если бесконечность прибавить к-, вычесть из-, или разделить на бесконечность, везде итогом будет она же.

Поэтому говорится: “невежество — это блаженство”. Если нет сознания, не может быть речи о боли. Это похоже на опыт камня. Крайние освобожденцы достигают стадии, подобной существованию ископаемого или камня. Они хотят успокоиться, и поэтому обретают камнеподобное состояние умиротворения:

йе ’нйе ’равинд№кша вёмукта-м№нинас

твайй аста-бх№в№д авиЎуддха-буддхайаЇ

№рухйа к\ччхре+а пара= пада= татаЇ

патантй адхо ’н№д\та-йушмад а%гхрайаЇ

(“Шримад-Бхагаватам”, 10.2.32)

“О лотосоокий Господь! Хотя непреданные, с целью достижения выс­ше­го состояния проходящие через суровые покаяния и аскезы, могут мнить се­бя освобожденными, разум их по-прежнему нечист. Они всего лишь предают­ся многообразным мудрствованиям и не ищут, как обрести прибежище в Тебе. Пос­кольку они не почитают Твоих лотосоподобных стоп, они просто вновь низ­вергаются в мирское существование, утратив свое воображаемое пре­вос­ходст­во”.

Поставившие перед собой цель стать “едиными” с Ним, в конце кон­цов, получают это тяжелое наказание и ввергаются в такое бытие, бытие камня, и в данном качестве могут просуществовать в покое в течение *лакхов*, *кро­ров*, или миллионов лет. Они могут стать Гималаями, камнем или деревом. В Пу­ранах мы находим примеры личностей, проклятых влачить такую судьбу; и в этом состоянии тоже присутствует род умиротворения: “невежество — это бла­женство”.

И те, кто поднимается до *шанта-расы*, также обретают некоторую без­мятежность. Но на Вайкунтхе снова начинается жизнь, движение, и его цель — служение. В *дасья-расе* существует деятельность, борьба. Там исполня­ют при­казания: “Делай это, иди сюда, подай им то-то”. Движения много, а оно под­разумевает борьбу. Но эта борьба дарует мир. Данный вид борьбы на­чи­нает­ся в *дасья-расе*. А *шанта-раса* является промежуточным положением, и в этом состоянии бездеятельности также существует мир, но более низко­го качества:

№тм№р№мас ча мунайо ниргрантх№ апй урукраме

курвантй ахаитукё= бхактим иттхам-бхЁта-гЁ+о-хариЇ

(“Шримад-Бхагаватам”, 1.7.10)

“Все виды *атмарам* (черпающих радость в *атме*, или духовном “я”), особенно те, кто утвердился на пути самоосознания, хотя и свободны ото всех видов мирских пут, хотят совершать чистое преданное служение Всевышнему. Это означает, что Господь обладает надмирными достоинствами и потому спо­со­бен привлечь всех, включая даже освобожденные души”.

Это — промежуточное положение, всего лишь преддверие настояще­го сл­ужения:

брахма-бхЁтаЇ прасанн№тм№

на Ўочати на к№%кшати

самаЇ сарвешу бхЁтешу

мад-бхакти= лабхате пар№м

(“Бхагавад-гита”, 18.54)

“Безупречно чистая и удовлетворенная в самой себе душа, реализовавшая свою исполненную сознания божественную природу, ни о чем не скорбит и ни­чего не жаждет. Равно видящая всех существ (в связи с Моей выс­шей силой), она постепенно обретает высшую преданность *(према-бхакти)* Мне”.

Поэтому промежуточное положение является состоянием так называемого “мира”. Но в *дасья-*, *сакхья*- и *ватсалья-расах*, а также в *мадхура-расе* с ее разновидностями, *свакией* и *паракией*, мы находим динамичный мир в том, что внешне представляется борьбой. Предположим, что служанкам в *мадхура-расе* надо темной ночью встретиться с Кришной в лесу; внешне кажется, что им придется преодолеть многие трудности. Получив знак — услышав особую мелодию флейты Кришны, им нужно будет пробираться сквозь джунгли, что­бы в известное время быть в определенном месте. Это похоже на обычную борьбу*, но на самом деле является сладчайшей динамикой.

Если “борьба” означает “динамика”, тогда там, на том уровне, где ди­на­мичность столь сладостна, борьба есть нечто высокое. Но если мы полагаем, что борьба — что-то мучительное, то такая борьба должна относиться к низшему пла­ну. Здесь она является источником страданий: тут вся деятельность, все усилия порождают одну боль. На высшем уровне также существует дея­тель­ность, но она создает сладость, подобно тому, как сандаловое дерево при тре­нии источает сладкий аромат. Есть борьба, цель которой — породить сла­дость.

Таким образом, обитатели того, высочайшего уровня, тоже ведут на­пряжен­ную борьбу, но в результате ее рождается нектар, который они вкушают. Кро­ме того, “бороться” означает еще и “быть занятым”: каждый там чрез­вычайно занят, больше, чем мы способны когда-либо вообразить. Они столь деятельны, но их деятельность не приносит мучений, она порождает мир. Здесь наши попытки покончить со своей порочной привязанностью к мирскому приводят к мучительной борьбе. Но, как писал английский поэт Шелли: “Наши самые сладостные песни рождены самой скорбной думой”. Этот вид борьбы тоже приносит нам мир. Когда новичок на пути преданности начинает из­бав­ляться от привязанностей к своему мирскому окружению, это вызывает мучения, но этим также даруется некий род умиротворения:

йад анучарита-лёл№-кар+а-пёйЁша-випру}

сак\д адана-видхЁта-двандва-дхарм№ винаш}№Ї

сапади г\ха-ку}умба= дёнам утс\джйа дён№

бахава иха виха%г№ бхикшу-чарй№= чаранти

(“Шримад-Бхагаватам”, 10.47.18)

Преданный оставляет семью, и его родные плачут и стенают — из-за их го­ря больно также ему. Но, тем не менее, он ощущает некое умиротворение высшего порядка и поэтому может переносить поверхностную боль, по­рож­денную оторванностью от семейной жизни. Оставив дом и семью, он страдает, но помимо этого, в глубине души, чувствует некую светлую перспективу. Ког­да человек отправляется на заработки в другую страну, он покидает семью, и поэтому ему грустно. Но в сердце он сознает, что его ждут деньги, кото­рые принесут ему удовлетворение и позволят наслаждаться.

Подобным же образом, человек, расставаясь с этим миром, разрывая свою связь с заблуждением, на вид, или внешне, чувствует из-за своих действий боль. Но в глубине сердца он обретает определенную надежду на светлое бу­дущее, и ее силой может двигаться вперед.

Таким образом, когда у нас есть какая-то привязанность к этому вре­до­нос­ному миру, и мы пытаемся избавиться от нее, то в это время в нас происхо­дит борьба — мучительная борьба. Но, тем не менее, помимо этого, мы испыты­ваем радужную надежду на некий бесподобный, упоительный как нектар, вкус жизни.

Поэтому борьба не всегда означает боль. Она мучительна до определенного уровня, и это является следствием *майи*, заблуждения. И в Кришна-*лиле* мы также находим приметы боли, но в действительности, это не является ею. Это кажущаяся боль — она только видится таковой.

Кришна говорит, что Он придет в определенную *кунджу* (рощицу), и Радхарани со Своим окружением отправляется туда. Но Он не приходит. Это называется *кала-хантарита*, опоздание, то есть ситуация, когда возлюблен­ный или возлюбленная бросили тебя. Кроме того, есть множество других состоя­ний, таких как *мана* (ревность) и т.п. Все это мучительно, но как пишет Криш­надас Кавирадж Госвами, говоря о Кришна-*преме*: *б№хйе виша-джв№л№ хайа, бхитаре №нанда-майа*, внешне видится великая боль, но сердце пре­ис­пол­нено блаженства. Таким образом: “Наши самые сладостные песни суть те, что порождены самой скорбной думой”. Внешне это несет печаль, но внут­ри — сладость. Это так.

Воспевая имя, вначале мы думаем, что наша обязанность — отсчиты­вать множество кругов, и иногда нам это в тягость. Но когда мы обретаем вкус к вос­певанию, наше внутреннее желание побуждает нас воспевать имя больше и больше — это несравнимо с вынужденным повторением шестнадцати кругов в обязательном порядке. По обретении *ручи*, внутреннего вкуса к данно­му конкретному служению, оно приносит счастье. До и без достижения такого состояния обязательно будут присутствовать определенные страдания.

Пока мы лишены вышеуказанного вкуса и выполняем это служение как обязанность, нас ждут некоторые страдания. Поэтому, в целом, *садхана-да­ша* несколько мучительна. Затем, в *апана-даше*, приходит сладость. Конечно, в глу­бине сладость есть везде. Иначе зачем человеку даны испытания на ду­хов­ном пути? Только ради надежды на сладость. Тем не менее, если мы хотим уз­нать все с помощью аналитического исследования, то путь таков: *шравана-даша*, слушание; затем *варана-даша*, принятие; потом *садхана-даша*, практика. Вплоть до сего уровня продвижение будет в некоторой степени мучительно. Затем *апана-даша*, реализованная преданность, и, в конце концов, *прапанна-даша*, полное самопредание. И та боль, что присутствует тут — не настоящая: по сути, это все сладостно.

Сердце и сияние

Предубеждения прошлого опыта, в тонкой форме опутавшие наше внут­рен­нее существо, застилают, словно пыль, зрение души. Наше внутрен­нее зрение закрыто толстым слоем пыли множества различных заблуждений, от­но­сящихся к частным интересам, которые заставляют нас пренебрегать ин­те­ресом универсальным.

Эта мысленная пелена соткана из предрассудков местнических и про­вин­циальных интересов, и она не дает нам увидеть реальность: *вишайа-дхЁлите ке­мане се парататтва п№ийе декхите*. Как человек сможет узреть универ­сальную волну, если его ум полностью поглощен различного рода мест­ни­чес­кими интересами? Каким образом он сможет найти универсальный ин­терес, все­объемлющую волну? Только всецело избавившийся от всех видов местни­ческих запросов и жаждущий осознать универсальную волну способен увидеть ее со всей ясностью.

Артхешв абхидж*аЇ свар№}: для чего существует этот мир? Ответ ясен: “Для себя”. Реальность существует для Себя: не ради удовлетворения многих, но ради удовлетворения Одного. Предназначение всех волн — угождать это­му Одному, и если мы сможем утвердиться на данном уровне, мы будем способ­ны осознать истину, — в противном случае мы все обманщики.

Если мы не в силах увидеть, что все, все волны, устремлены на удовлет­ворение Одного, *Сваям Бхагавана*, до истины нам еще далеко. Мы трудимся, обманывая: мы лгуны, вводящие в заблуждение не только себя, но и окру­жаю­щий мир. Мы виновны в неправильном понимании всего и передаче этого лож­ного знания другим. Каждый, все *баддха-дживы*, более или менее являют­ся об­манщиками. Таково наше состояние, и если мы стремимся занять подобаю­щее нам положение, нам надлежит избавиться от такого заблуждения, такого обмана самих себя, равно как и окружающих.

Тогда мы сможем отправиться туда и найти там универсальную волну, увидеть ее: это будет *даршан*. *Даршан* означает “видеть”, и нужно научиться тому, как увидеть. Что увидеть, как разобраться в происходящем во мне и вне ме­ня — таково правильное осознание и правильное образование. Образование долж­но быть ведическим. Следует избрать стандарт, находящийся вне этой об­ласти *майи*, заблуждения: необходимо равняться на пришедшее из царства со­вершенства, через *веду*, богооткровенную истину.

Мы должны принять богооткровенную истину и распрощаться с так на­зываемым научным знанием и другими видами понимания, которые все яв­ляют­ся ошибочными, основанными на ложном опыте и ложной информации. “Это принадлежит мне, это — ему, а это — им”, — подобные заключения аб­солютно ложны. Поэтому нам необходимо освободиться, получить полное из­бавление от этой мании, этого заблуждения. И нам надлежит не просто из­ба­виться от заблуждения, ложного понимания внешних волн, но и достичь сферы положительного, научиться осознавать волну, вибрацию Голоки. Голока — самый универсальный, основополагающий уровень, и если мы сможем наст­роиться в унисон ему, то нас приведут во Вриндаван или в Навадвипу, и там мы увидим все в истинном свете.

Одних больше влечет к Кришна-*лиле*, других — к Навадвипа-*лиле*, а иные расположены принять прибежище и там и там. Также и в Кришна-*лиле*: ко­го-то привлекает сторона Радхарани, кто-то придерживается стороны Криш­ны, а некоторые занимают среднюю позицию. Мы находим такого рода деле­ние, сотворенное *йога-майей*, и оно необходимо для *лилы*.

Итак, на высочайшем уровне мы находим два вида игр: Кришна-*лилу* и Гаура-*лилу*, и они имеют одинаковую ценность. В первой, взаимоотношения существуют внутри “ограниченного” круга, во второй же они сочетаются с направленностью на распространение другим. Но они равноценны. Та, которая расп­ространяется, и та, которой наслаждаются, обладают одной и той же цен­ностью упоения, сладости, любви и красоты. Некоторых больше влечет к одной *лиле*, иных же — к другой.

Внутри Гаура-*лилы* мы также находим тех, кто подобно Нарахари Сар­кару и его последователям, более тяготели к Кришне, чем к Гауранге, и других, сильнее расположенных к Гауранге, нежели к Кришне. Это все дарует­ся Господом, Высшей Волей — такова Его *лила*.

В Гаура-*лиле* правит Гададхара Пандит — Ему принадлежит все. Тем не менее, Он вынужден признать, что у него ничего нет — все забрал Гауранга! Он всецело посвятил себя Гауранге. Поэтому Шрила Кавирадж Госвами го­во­рит: *техо лакшмё-рЁп№, т№ра сама кеха н№и*: “Он представляет главную си­лу Гауранги, и никто не может сравниться с Ним”. Таково заключение Шри­лы Кавираджа Госвами о Шри Гададхаре. Он — *гаура-према-майя*, воплощение любви Шри Гауры.

Гададхара дас представляет сияние Радхарани, а Гададхара Пандит — Ее настроение, Ее природу — Ее сердце*. Словно бы Махапрабху забрал ду­шу Гададхары Пандита, а тело все равно бы оставалось! Такое положение за­нимает Гададхара Пандит: Он совершенно пуст, и следует за Махапрабху. У него нет ничего своего. Самое важное — его сердце, забрал Махапрабху, поэтому ему не остается ничего другого, как идти за Ним. Он полностью отдал себя Махапрабху. Положение Гададхары Пандита, роль, которую он иг­рал, была в чем-то похожа на роль Радхарани: Ее сердце похищено Криш­ной, тем не менее, опустошенное тело остается. *Р№дх№-бх№ва-дйути-субали­та= науми к\ш+а-сварЁпам*: он был всецело погружен в концепцию Шри Гау­ран­ги. Гауранга забрал у него все, поэтому у него не оставалось иного вы­­бора: он был полностью поглощен, во всех отношениях пленен Им.

Мы находим, что на протяжении всей его жизни он поступал в таком ду­хе. Из числа других преданных, некоторые получили повеление отправлять­ся во Вриндаван, иные же — разрешение идти туда. Гададхару Пандита, несмот­ря на его желание отправиться во Вриндаван вместе с Махапрабху, ждал от­каз: “Нет, тебе не позволяется идти”. Когда Джагадананда Пандит попро­сил разрешения пойти туда, Махапрабху, с некоторой неохотой, даровал ему Свое согласие: “Да, отправляйся туда, но прими руководство Рупы и Са­на­таны”. Также Он дал ему некоторые особые указания: “Делай это и это, и не де­лай то”. Но Гададхаре Пандиту не было позволено идти туда.

Он представлял Саму Шримати Радхарани, тем не менее он занимал такое особое положение: Царица Вриндавана, ныне перенесенная в Навадви­пу. Его положение стало прямо противоположным — он не мог войти во Врин­да­ван! Он молил о разрешении, но Махапрабху отказал ему. Он сказал: “Нет, оставайся и живи здесь”. И Гададхаре Пандиту пришлось подчиниться. Он представляет Подвластную Половину Целого. Целое состоит из Вла­ды­чест­вующей и Подвластной Половин, и он представляет последнюю. Он — одна половина Абсолютной Истины.

В наставлениях Шрилы Бхактивиноды Тхакура, чья проповедь была вдох­новлена Шри Гададхарой Пандитом и Шриманом Махапрабху, мы также находим все, что присутствуюет на уровне той волны. Две эти личности, Шри Гададхара Пандит и Шрила Бхактивинода Тхакур, являются нашими вели­ки­ми *гуру*, нашими вожатыми, и, поклоняясь им, мы сможем посадить семя своего наи­высшего блага. По милости нашего великого Гуру Махараджа, Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, мы стали способны осознать это.

А в Бхактивиноде Тхакуре, хотя он занимает свое особое положение, Праб­хупада Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур, как явствует из сужде­ния ученика, видел Шримати Радхарани: “относительное” видение. Однажды он сказал, что Радхарани представляет полную игру *ашта-найики*, восемь ха­рак­теристик героини — мы видим в Ней их совершенное присутствие. В других мы можем найти лишь их частичные проявления, но лишь в Ней они явлены в своей полноте.

Он сказал: “Я вижу моего *гурудева* как Гуну-*манджари*, и в этом образе *манджари* он в некотором роде частично представляет Радхарани. Но если я попытаюсь взглянуть глубже, я увижу, что он полностью соответствует Ей: в нем пребывают восемь видов качеств, являемых в служении Кришне *(ашта-найика)*. Если я посмотрю на него немного глубже, то смогу увидеть, что он един с Радхарани. *їч№рйа= м№= видж№нёй№м*: знай *ачарью* неотличным от Меня Самого. Если я более внимательно отнесусь к данному указанию *шастры* и постараюсь найти его смысл, я обнаружу, что Радхарани устраивает Свою оби­тель там, в личности и деяниях моего *гурудева*”. Подобным образом, в Бхактивиноде Тхакуре он видел самое полное проявление религии Шри Гау­ран­ги.

Это осознание выражено в его стихотворении, где он говорит, что уз­рел Сварупу Дамодару Госвами в Гауракишоре дасе Бабаджи, а Шри Гададха­ру Пандита — в Шриле Бхактивиноде Тхакуре. В одном месте он пишет: *га­д№­дхара-дин дхари’ п№ий№ччхе гаурахари* — он принял день ухода Шрилы Бхак­ти­виноды Тхакура равнозначным дню ухода Шри Гададхары Пандита. В дру­гом месте, в стихотворении, заключающем его комментарии к “Шри Чайтанья-чаритамрите”, он написал: “Здесь, в Навадвипа-*дхаме*, вечные игры протекают непрестанно: только обладающие таким глубоким видением способны их вос­принять”.

гад№дхара митра-вара, Ўри сварЁпа дамодара,

сад№ к№ла гаура-к\ш+а йадже

джагатера декхи’ клеЎа, дхарий№ бхикшука-веЎа,

ахарахаЇ к\ш+а-н№ма бхадже

Ўрё гаура иччх№йа дуи, махим№ ки кава муи,

апр№к\та п№ришада-катх№

прака}а хаий№ севе, к\ш+а-гаур№бхинна-деве,

апрак№Ўйа катх№ йатх№ татх№

Он говорит: “Очень трудно постичь сладостную волю Шри Гауранги, но ес­ли мы сможем возвыситься до этого уровня, то увидим, что Сварупа Дамодара Госвами и Шри Гададхара Пандит всегда совершают свое служение здесь, в Набадвипе. Иногда это скрыто, а иногда явлено на нашем плане. На том уров­не все происходит по сладостной воле Шри Гауранги — без всякого ог­ра­ничения. Но сейчас я понимаю, что те двое явились внешнему взору как Шри­ла Гауракишора дас Бабаджи и Шрила Бхактивинода Тхакур. Я увидел это свои­ми собственными глазами божественного служения, но сие не следует афи­­шировать, широко предавать гласности — люди будут смеяться над этим. Но это пришло ко мне из глубины сердца”. Так он писал в своем стихотворении, вен­чающем “Шри Чайтанья-чаритамриту”.

Таким образом, Гададхара Пандит был признан единым со Шрилой Бхак­тивинодой Тхакуром. Так видел наш Гурудева, Шрила Бхакти Сиддханта Са­расвати Тхакур. Он мог видеть в них одну и ту же Личность. Он считал наи­более важным *шикша-гуру-парампару*. Отбросив *сахаджия-ваду*, пре­даю­щую большое значение оболочке, попытайтесь взглянуть внутрь и обрести бо­лее глубокое видение реальности. Попытайтесь осознать более глубокие плас­ты окружающей действительности, а также загляните внутрь самих себя. Ныр­ните глубже, и вы откроете уровень тончайшей вибрации, которая донесет до вас эту весть, и вы узрите истину.