

Слава Шри Гуру и Гауранге

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Брахман и вайшнав

ФИЛОСОФСКАЯ КНИГА МОСКВА

2005

ВВЕДЕНИЕ

На рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий над вайшнавской культурой сгустились грозные тучи. Причиной их появления были лживые обвинения и клевета, распространяемые общинами *сарт* при содействии так называемых *вайшнавов*. И возопил Шрила Бхактивинода Тхакур, являвший в то время игру тяжелой болезни: «Неужели же во всем вайшнавском мире не найдется никого, кто смог бы противостоять негодьям и, опираясь на священные Писания, логикой и доводами положить конец этой низости, которая есть не что иное, как неистовая пляска трех материальных качеств?» Откликнувшись на этот зов, Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур написал эту книгу «Брахман и вайшнав», где представил свои неопровержимые суждения на этот счет.

Затем, в сентябре 1911 года, в селении Балигхай Уддха-вапура (округ Миднапур, Западная Бенгалия), под председательством ныне почившего Шри Вишвамбхарананды девы Госвами — известного ученого из Шрипад Гопиваллабхапуры, в присутствии и по просьбе ныне покойного Мадхусуданы Сарвабхаумы из Шри Вриндаваны была проведена обширная трехдневная религиозная конференция. Выводы священных Писаний, представленные на упомянутой конференции в ходе чтения и обсуждения данного труда, навсегда останутся в памяти сообщества чистых *Гаудия-вайшнавов*.

В первый день конференции Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада прочитал вслух и объяснил полную ссылку на священные Писания первую часть, «Пра-крити-джана-канду», где речь идет о *брахмане* и о вечном брахманском достоинстве. Во второй день конференции он прочитал и объяснил вторую часть, «Хари-джана-кан-ду», которая описывает славу преданных Хари. На третий день Шрила Сарасвати Прабхупада, в своем заключительном слове, срывающимся от преданности и любви голосом громко продекламировал и объяснил «Шикшаштаку» Шримана Махапрабху. После этого он прочитал последнюю часть своего эссе, «Вьявахара-канду», в которой говорится о поведении *брахмана* и *вайшнава*.

Хотя присутствовавшие там многочисленные потомственные *брахманы*, кастовые Госвами и *сарты* утверждали, что человек, родившийся *шудрой*, даже если он и получил посвящение в соответствии с правилами Панчаратрики, не может поклоняться *Шалаграме*, проповедовать и принимать учеников, — они не смогли ничего противопоставить сильнейшим доводам, выдвинутым Шрилой Сарасвати Тхакуром. Когда Шрила Бхактисиддханта таким образом разгромил тезисы оппонентов и разнес своих противников в пух и прах, тысячи восторженных голосов провозгласили победу *вайшнавов*.

После окончания конференции тысячи людей вскочили и окружили Шрилу Бхактисиддханту, в надежде получить пыль с его стоп. Несмотря на возражение Шрилы Прабхупады, собрали воду, коснувшуюся его стоп, затем отвели его в тихое место, а воду раздали ликующей толпе.

Хотя Шрила Бхактисиддханта логично и последовательно доказал, что преданное служение не принадлежит определенному классу людей, завистники продолжали возражать. В своем комментарии к «Чайтанья-чаритамри-те» (Ади, 7.23) А.Ч. Бхактиведанта Шрила Прабхупада говорит: «Находятся мошенники, дерзающие поднимать голос против миссии Господа Чайтаньи, критикуя движение сознания Кришны за то, что мы делаем европейцев и американцев *брахманами* и предлагаем им *санньясу*. Но существует авторитетное утверждение, что в распространении любви к Богу незачем принимать во внимание происхождение человека, который ее получает, — будь он европеец, американец, индус, мусульманин и так далее. Движение сознания Кришны должно распространяться, где только возможно, и тех, кто становится при его помощи *вайшна-вами*, следует считать более возвышенными, нежели *брахманы* — индусы. Шри Чайтанья Махапрабху желал, чтобы Его имя услышал весь мир, чтобы оно прозвучало в каждом городе и деревне. Так почему же, когда культ Чайтаньи Махапрабху распространяется по всему миру, его последователей нельзя принимать как *вайшнавов*, *брахманов* или *санньяси*? Завистливые негодяи приводят свои глупые доводы, но сознающему Богу преданному нет дела до них. Мы свято чтим заветы Панча-Таттвы».

Изучая эту книгу, серьезный исследователь поймет, что человеку, лишенному брахманских качеств, путь преданного служения закрыт. Эта книга — ценнейшая среди жемчужин учения о преданности, она подобна солнцу, которое рассеивает сумрак все еще встречающихся неверных выводов. Она — дражайший друг и единственный проводник для тех, кто желает идти путем преданного служения.

В настоящее издание включена глава, представляющая собой конспект всей книги. Кроме того, в нее включены в качестве приложения четырнадцать коротких статей Шрилы Сарасвати Прабхупады и три небольших статьи Шрилы Бхактивиноды Тхакура, которые помогут читателю лучше понять предмет основной части книги.

Мы хотели бы поблагодарить тех преданных, которые содействовали изданию этой важной книги на благо всего сообщества *вайшнавов*. В частности, мы выражаем сердечную благодарность Гопипаранадхане Прабху за тщательную проверку перевода, Курма-рупе Прабху за подготовку обложки, Чайтанье Девы Даси за набор текста и Кришначандре Прабху, Кеши-дамане Прабху и Гадаград-же Прабху, которые делали корректуру. Мы также хотели бы поблагодарить Баллабха Пури Махараджу и Бхактиви-кашу Свами за вдохновение и поддержку.

Желающие обрести служение слугам Шрилы Прабхупады, Бхумипати дас и Пундарика-видьянидхи дас.

Гаура Пурнима, 2 марта 1999 г., Шри Вриндавана Дхама.

Часть 1

Пракрети-джана-канда

О МИРЯНАХ

Святые земли Арьяварта и Дакшинатъя, с незапамятных времен простирающиеся от восточного побережья океана до западного и от Гималайских гор на севере до обители демонов на юге, называются ныне Бхарата-варшей или Индией. С незапамятных же времен Бхарата-варша известна как *карма-кшетра*, или поле корыстных деяний, на котором самозабвенно трудится бесчисленное множество душ, жаждущих обрести плоды своих трудов. Звучат над Бхарата-варшей голоса *риши*, поющих гимны из Вед, и небеса полнятся священным дымом жертвенных костров; растекаются по земле Бхарата-варши реки крови, берущие начало на полях сражений, где бьются боги и демоны и где демоны гибнут, сраженные удивительной доблестью воплощений Всевышнего; спорят философы, слагают изысканные стихи поэты, а ученые являют необычайную глубину познаний — чужестранцы изумляются при виде этих картин общественной и культурной жизни. Вот что приходит на память тому, кто обращает свои взоры к стране Бхараты. И главным героем всего происходящего является одно сообщество — сообщество *брахманов*.

Наша вселенная была сотворена Господом Брахмой. Поэтому те, кто появились из главной части его тела, здесь, на земле, где люди наслаждались плодами своих деяний, — эти сыновья Брахмы и их потомки стали называться *брахманами*, приняв на себя особое предназначение и тем самым всюду прославляя Творца. В Индии по сей день все — и мужчины, и женщины — с юных лет до глубокой старости принимают возвышенное положение брахманского сословия как данность.

Во все времена избранность брахманского сословия с успехом противостояла любым посягательствам и по сей день остается непоколебимой. Тому есть множество исторических свидетельств. По сути дела, вся санскритская литература воспеваает славу *брахманам*. В «Махабхарате» находим следующее утверждение (Вана-парва, гл. 206):

индро 'пй эшам пранамате ким пунарманаво бхуви

брахмана хй агни-садриша дахеюх притхивим апи

апеях сагарах кродхат крито хи лаванодаках

ешам кродхагнир адьяпи дандаке нопашьямьяти баху прабхавах шруянте брахмананам махатманам

«Даже Индра, повелитель богов, в почтении склоняется перед *брахманами*, что же говорить о тех, кто живет на Земле? *Брахманы* могущественны, как огонь: если захотят, могут испепелить весь мир. Гнев *брахманов* сделал воду океана соленой и негодной для питья. Гнев *брахмана* зажег лес Дандакаранья, и его невозможно потушить по сей день. О славе благочестивых *брахманов* можно услышать еще много подобных рассказов».

Составитель «Дхарма-шастры», Вишну (19-20-23), говорит:

*девах парокша-девах пратъякша-девах брахмах брахманаир лока дхарьянте
брахмананам прасадена диви тиштханти деватах брахманабхихитам вакьям
намитхья джаяте квачит*

*яд брахманас туштатама ваданти тад деватах пратъябхинандаянти туштешу туштах
сататам бхаванти пратъякша-девешу парокша-девах*

«Боги недоступны грубым чувствам. *Брахманы* же суть проявление богов. *Брахманы* поддерживают все планеты. Боги живут на райских планетах только по милости *брахманов*. Сказанное *брахманами* не может оказаться ложью. Со словами *брахманов*, произнесенными в великом удовлетворении, считаются даже боги. Когда видимые образы богов — *брахманы* — довольны, тогда и боги, пребывающие вне пределов досягаемости чувств, также испытывают удовлетворение».

Другой составитель «Дхарма-шастры», Брихаспати, говорит (49, 50, 52):

*шастрам эакинам ханти випра-маньюх кула-кшаям
чакрат тивра-таро маньюс тасмад випрам на копаेत
раджа дахати дандена випро дахати маньюна*

«Оружием можно убить лишь одного человека за раз, но гнев *брахмана* может уничтожить всю семью. Гнев *брахмана* неудержимее и сильнее диска, так что не следует гневить его. Царь жжет наказанием, а *брахман* сжигает гневом».

Другие составители «Дхарма-шастры», Парашара (6.60, 61) и Шататапа (1.27, 30), говорят:

брахмана яни бхашанте бхашанте тани деватах сарва-дева-майа випра на тад вачанам аньятха

брахмана джангамам тиртхам нирджанам сарва-камадам тешам вакйодакенаива шудхьянти малина джангах

«Что бы ни произнес *брахман*, то — слова богов. *Брахманы* — проявление всех богов. Их речи никогда не оказываются ложью. *Брахманы* суть движущиеся уединенные святые места, исполняющие все желания. Чистые, как вода, слова *брахманов* очищают грешников».

Составитель «Дхарма-шастры», Вьяса (49,10, 54), говорит:

брахманат паромам тиртхам на бхутам на бхавишьяти

ят пхалам капиладане картикьям джьештха-пушкаре тат пхаламришаях шрештха випранам пада-шаучане

випра-падодака-клинна яват тиштхати медини тават пушкара-патрешу пибанти питаро 'мритам

ясья дехе садашнанти хавьянти три-диваукасах кавьяни чаива питарах ким бхутам адхикам татах

«Нет и никогда не будет святого места более возвышенного, нежели *брахман*. О лучшие из мудрецов, просто воздав почести воде, которой были омыты стопы *брахманов*, можно добиться того же результата, что достигается дарением

коричневой коровы в полнолуние месяца Карттика. Пока земля увлажняется водой, которой были омыты стопы брахманов, праотцы будут пить нектар из лотосных чаш. Через тело брахмана небожители вкушают подношение хавья, а праотцы на Питрилоке — подношение кавья, так кто же может превзойти брахманов?»

В «Ману-самхите» Бхаргавии (1.93, 94, 96, 99-101) утверждается:

сарвасьяивасья саргасья дхармато брахманах прабхух

хавья-кавьабхивахья сарвасьясья ча гуптае

буддхиматсу нарах шрештха нарешу брахманах смритах

брахmano джаятано хи притхивьям адхиджаяте ишварах сарва-бхутанам дхарма-кошасья гуптае

сарвам свам брахманасьедам ят кинчидж джагати-гатам шраиштхьенабхиджаненедам сарвам ваи брахmano 'рхати

свам ева брахmano бхункте свам васте свам дадати ча анришамсьяд брахманасья бхунджате хитаре джанах

«Брахманы стали повелителями всего Творения благодаря своему знанию дхармы. Брахманы рождены для того, чтобы от имени богов и праотцов принимать подношения хавья и кавья. Среди обладающих разумом высшие — люди. Среди людей высшие — брахманы. Едва родившись, брахманы занимают высочайшее положение в этом мире и становятся повелителями всех живых существ, с целью поддержания религиозных принципов. Все богатства этого мира принадлежат брахманам. В силу высокого рождения брахманам суждено принимать все виды ценностей. Вся пища, все одежды или другие предметы, которые брахман принимает от других, и все, что он раздает как милостыню, на самом деле принадлежит ему. Только по его милости другие люди могут пользоваться этими вещами». Шри Парашара далее (8.32) говорит:

духшило 'пи двиджах пуджйо на шудро виджитендриях как паритъяджъя душтам гам духеч чхилаватим кхарим

«Почтенный, прошедший все очистительные обряды брахман, даже если он и грешник, все равно достоин поклонения. А постоянно жалующемуся шудре, пусть даже уменьшему контролировать себя, поклоняться не следует никогда. Кто же отвергнет норовистую корову ради того, чтобы подоить покладистую ослицу?» Отступление от ведического образа жизни даже сравнить нельзя с безбожным, полным скорби и неприятия Вед образом жизни шудр.

Величие брахманов воспето в «Рамаяне», Пуранах и Тантрах. Верующие со всем тщанием оберегают избранное положение брахманов. На протяжении всех четырех юг религиозные люди Индии никогда не пренебрегали брахманами и не считали, что это позволено другим. Там, где общественные отношения строятся на уважении всех варн, каждая варна проявляет свое достоинство в труде, направленном на возвеличивание брахманов.

Брахманы выше и могущественнее небожителей, других каст (в том числе и сословия кшатриев), животных, птиц, пресмыкающихся и растений — они являются их защитниками. Обладая живым умом, они легко приобретают знания всех видов, и к тому же весьма искусны в передаче знания другим. Острый разум дает им возможность поклоняться богам, уважать кшатриев, желать блага вайшьям, шудрам, антъяджам и млечхам и помогать им всем поклоняться богам. В силу своей отрешенности они не испытывают привязанности к имуществу, живут подаянием, а излишки жертвуют другим.

Все индийцы, принимающие арийский образ жизни: последователи Вед, смарты, знатоки Пуран, тантрики — выражают почтение брахманам. Брахманы — единственные мастера и знатоки трех видов ритуалов. Люди, не относящиеся к брахманскому сословию, а равно и животные, испытывают естественную благодарность к тем, кто наделен подобным могуществом. Трудно представить себе человека, который не стремился бы заслужить милость этих всемогущих, авторитет которых столь высок, что их почитают даже небожители. Не только арии, но все жители Индии; не только жители Индии, но люди всего мира; не только люди, но все живые существа; не только все живые существа, но даже и неживой мир — все должны более или менее представлять себе необычайную силу и могущество брахманов и потому признавать их бесспорное превосходство. Ведь нельзя же предположить, что утверждения вайш-навских произведений, наставления прозорливых мудрецов, украшенных многообразными познаниями и неземными достоинствами, и крепкая вера проникательных индийцев, чтущих Писания, просто поощряют безумную пляску никчемных болтунов.

Однако если взяться разбирать утверждения Писаний Индии, касающиеся высокого положения брахманов, не избавившись прежде от скованности рассудка, то все ожидаемые выводы превратятся в одну лишь пену на волнах океана споров. Нагромождения предвзятых аргументов не представляют интереса для оппонента, но лишь разжигают интерес самого выступающего. Настроенные таким образом заслуженные логики весьма скоро забывают даже о своих личных интересах и, пренебрегая беспристрастностью, обнаруживают свой узкий сектантский дух. Подобные логики едут и в Англию, и в Японию, и в Германию, и в Америку, но из-за своей предвзятости в толковании Писаний не вызывают там доверия у разумных людей. Однако стоит им только отбросить своекорыстие и взглянуть на вещи непредвзято, как глубокий смысл Писаний легко раскроется в их сердце. Короче говоря, все вещи вообще считаются благоприятными или неблагоприятными в зависимости от того, кто на них смотрит: лебеди или ослы; отношение к чему-либо как к благоприятному или неблагоприятному зависит лишь от различий менталитета людей и особенностей их языка. Что же касается нас, то мы не просто несем бремя Писаний, нет — мы сражаемся за понимание их сути. Право, не знаю, получают ли удовольствие от нашего выступления те, кто сошел с пути разумного осмысления и по глупости ставит себе целью просто тащить на себе груз.

Если бы мы захотели узнать, кто же в действительности является тем влиятельным брахманом, о котором повествуют Писания, то в «Дхарма-шастре» Ману мы тут же нашли бы следующее. На заре Творения вселенная, которую мы сейчас видим, была лишена качеств, невидима и наполнена тьмой. Немного погодя самопроявленный Господь привел в движение маха-бхуты и другие материальные элементы и вошел внутрь этой еще не проявленной вселенной, чтобы осветить ее. Сотворив вначале воду, Господь Нараяна поместил в нее Свое семя, желая произвести из Своего тела разнообразное потомство. Из Его семени явилось золотое яйцо, сияющее, как тысяча солнц. Из этого яйца был рожден Господь Брахма, создатель всех миров. Чтобы заселить все планеты вселенной, изо рта Брахмы изошли брахманы, из его рук — кшатрии, из бедер — вайшьи, а из ног — шудры. Так были созданы четыре варны. Вот как об этом говорится в первой главе (5, 6, 8, 9, 31) «Дхарма-шастры» Ману: *асид идам тамо-бхутам апрагьятам алакшанам*

татах сваямбхур бхагаван авьякто вьянджаян идам махабхутади вриттауджах прадурасит тамо-нудах со 'бхидхья шарират сват сисрикшур вивидхах праджах апа эва сасарджадау тасу биджам авасриджат

*тад андам абхавад дхаимам сахасрамшу-сама-прабхам тасмин джагье сваям брахма сарва-лока-питамахах
локанам ту вивриддхй-артхам мукха-бахуру-падатах брахманам кшатриям вайшьям шудрам ча ниравартаят*

В «Риг-паришиште» утверждается:

брахmano 'сьямукхам асид баху раджаньях критах уру тад асья яд вайшьях падбхьям шудро 'джаята
«Брахман явился из его лица, царь — из его рук, вайшья — из его бедер, а шудра — из его ног».

Составитель «Дхарма-шастр», Харита (1.12,15), говорит:

ягья-сиддхй-артхам анагхан брахманан мукхато 'сриджат

брахманьям брахманенаивам утпанно брахманах смритах

«Изо рта изошли безгрешные брахманы, чтобы совершать жертвоприношения. Ребенок, зачатый брахманом в лоне его жены-брахмани, тоже родится брахманом». Ягьявалкья (1.90) говорит:

саварнебхьях саварнасу джаянте ваи сва-джатаях

«Когда люди различных каст, во главе которых стоит каста брахманов, производят потомство от своих жен, принадлежащих к тем же самым кастам, их сыновья наследуют касту отцов».

Когда начались межкастовые браки, то поначалу сыновья, рожденные от брахманов из лона женщин кшатриек или вайшйи, тоже считались брахманами.

брахманьям брахманадж джато брахманах съян на самшях кшатриям татхаива съят ваишььям апи чаива хи

«Сын, рожденный от брахмана из лона женщины-бргшг-мани, несомненно, является брахманом, и сын, рожденный от брахмана из лона женщины кшатрийки или вайшьи, также является брахманом». Но средневековые смарты, например, Куллука, комментатор «Ману-самхи-ты», и Вигьянешвара, автор «Митакшары», считают, что подобные дети, родившиеся от межкастовых браков, принадлежат к касте матери. В «Ману-самхите» (10.6) говорится:

стришв анантара-джатасу двиджаирутпадитанн сутан садришан эва тан ахур матри-доша-вигархитан

«Сын, зачатый в лоне женщины, принадлежащей к касте более низкой, чем каста отца, принадлежит к той же касте, что и отец, но осквернен более низким положением матери». По мнению таких комментаторов, как Куллука, кастовый статус таких сыновей ниже отцовского, но выше материнского. В некоторых местах такие сыновья называются словом «мурдха бхишикта». Вот что говорит «Ману-самхита» (10.41):

*випрасья тришу варнешу нрипатер варнайор дваюх ваишььясья варне чаикасмин шад эте 'пасадах смритах
саджати-джан антара-джах шат сута двиджа-дхарминах шудранам ту садхарманах сарее 'падхвамса-джах смритах*

«Дети, рожденные от отца-брахмана и матери-кшатрийки, вайшьи или шудры; от отца-кшатрия и матери-вайшьи или шудры; от отца-вайшьи и матери-шудры — эти шесть разновидностей детей по рождению ниже тех, чьи родители принадлежат к одной и той же касте».

Сыновья, рожденные от родителей-брахманов, сыновья, рожденные от родителей-кшатриев, и сыновья, рожденные от родителей-вайшьев, а также сыновья, рожденные от отцов-брахманов и матерей-кшатриек или вайшьев, и сыновья, рожденные от отцов-кшатриев и матерей-вайшьев, считаются двиджами, то есть дваждырожденными. Поэтому все они достойны принять священный шнур и пройти другие брахманические самскарны. Суты, магадхи и другие, рожденные в браках пратилома с членами каст дваждырожденных, например отец-шудра и мать-брахмани, отец-вайшья и мать-брахмани, отец-кшатрий и мать-брахмани, отец-шудра и мать-кшатрийка, отец-шудра и мать-вайшья, отец-вайшья и мать-кшатрийка, — все они считаются шудрами, и потому для них не проводится обряд возложения священного шнура.

Мудрецы, составившие двадцать Дхарма-шастр, помогли царям руководить человеческим обществом, направляя его по пути корыстной ритуальной деятельности. Составители Пуран в основном записывали события и обычаи своего времени. Методы определения того, кто является брахманом, а кто им не является, приводимые в Итихасах и Пуранах, соответствуют методам Дхарма-шастр. Дхарма-шастры состоят из правил и предписаний, а то, как эти правила и предписания соблюдались людьми, было описано учеными авторами в Итихасах — это явствует из приводимых в них рассказов об исторических событиях. В древние времена деятельность варн определялась в различных районах страны отличающимися друг от друга руководствами по применению ритуалов, относящимися к различным разделам Вед. Вот почему поведение семьи в одном районе отличалось от поведения семьи в другом.

Приспособить эти практические руководства — «Аш-валаяна-грихья-сутры» и «Шанкхаяна-шраута-сутры» для разделов «Риг-веды», «Латьяяна-шраута-сутры» и «Гобхи-лья-грихья-сутры» для разделов «Сама-веды», «Катьяяна-шраута-сутры» и «Параскария-грихья-сутры» для «Шукла-яджур-веды», «Апастамбия-шраута-сутры» для разделов «Кришна-яджур-веды» и «Каушитака-сутры» для разделов «Атхарва-веды» — мудрецам помогли правители различных местностей.

Правила и предписания определенной Дхарма-шастры в разных местах соблюдались по-разному. По мнению одних комментаторов, в начале эпохи Кали общепринятыми были «Дхарма-шастра» Ману и учение Парашары Муни, тогда как остальными двадцатью Дхарма-шастрами пренебрегали. Другие утверждают, что повсеместное признание встречала доктрина Хариты, а виды деятельности, предписанные другими Дхарма-шастрами, были забыты. В общем, что человек считал удобным, то он и принимал как личное руководство к действию, ни с кем не советуясь и ничьим мнением не интересуясь.

В средневековье появилось множество новых смрити, составленных в различных уголках страны на основе Дхарма-шастр. Люди уделяли особое внимание тем частям Дхарма-шастр, которые им больше нравились, и при этом отвергали те части, которые им не нравились, забывая порой о главной цели Дхарма-шастр. Те, кому знакомы различные Писания, часто сталкиваются с этим явлением, читая разные источники. Когда ритуалистические смрити-шастры оказываются полезными для данного человека в определенном месте на определенном отрезке времени, тогда этот конкретный человек в этом определенном месте и в это определенное время очень высоко их ценит. Однако нельзя с уверенностью сказать, что подобное признание ожидало бы эти шастры в кругах других людей, в другой местности или в другое время.

Не следует ожидать, что абсолютно все люди, в любом месте и в любое время будут почитать одни и те же *смрити-шастры*. В определенное время, в определенных местах и у тех людей, для которых важны только ритуалы, а темы *гьяны* и *бхакти* не встречали, не встречаются и никогда не встретят никакой поддержки, любая этика, отличающаяся от того, что предписано *смрити-шастрами*, отвергалась, отвергается и будет отвергаться. Ученые составители *смрити-шастр* нашей страны — Рагхунандана Бхаттачарья и Камалакара — собрали в своих сочинениях свидетельства из многих ведических *сутр*, двадцати *Дхарма-шастр*, Пуран, Итихас, Ямал, Панчаратр и Тантр. «Каламадхава» Мадхавы, «Нирная-синдху» Камалакары, «Вивада-ратнакара» Чандешвары, «Вивада-чинтамани» Вачаспати, «Дайя-бхага» и «Кала-вивека» Джимутавуханы, «Брахмана-сарвасья» Халаюдхи, «Праяшчитта-вивека» Шулапани, «Смритьяртха-сагара» Чхалари Нрисимхачарья, «Садачара-смрити» Ананда Тиртхи, «Сурендра-дхар-ма-манджари» Нимбадити, «Нрисимха-паричарья» и «Рамарчана-чандрика» Кришнадевы — во всех этих сборниках вы обнаружите разнообразие мнений, причиной которого является разница во вкусах. Любое свое мнение авторы подкрепляют теми утверждениями предшествующих мудрецов, которые им по вкусу.

Касательно принадлежности к брахманскому сословию по праву рождения: в «Анушасана-парве» («Махабхарата») и в других Писаниях особо указывается, что *апасад-ды*, *ануломаджи*, *мурдхабхишикты* и *амбаштхи* суть полноправные *брахманы* и должны быть признаны таковыми. Во многих областях Индии сыновей *апасад*, *мурдхабхишикт* и *амбаштх* действительно считают равными чистокровным *брахманам*. Тем не менее, в других областях их отвергают и не числят в брахманском сообществе.

Изучая Самхиты и другую ведическую литературу, искатель ясно и отчетливо видит, что Веды предлагают путь деятельности ради ее плодов. Однако, обратившись к Упа-нишадам, которые являются «головой» Вед, получаешь впечатление, что наука самопознания выше, и, соответственно, начинаешь понимать, что путь такого рода корыстной деятельности не так уж и важен. Кроме того, среди тех, кто берется за Упанишады, прослеживаются две тенденции. Одним людям — тем, кто желает углубить познания о собственной сущности, — деятельность ради плодов бывает полезна, поскольку приводит их к прямо противоположному ей образу мышления — монизму, который заставляет их, в конце концов, оставить всякую деятельность и стать отрешенными. Другие — те, кто в равной степени не стремится к корыстной деятельности и не отрицает ее, — не прибегают к помощи *карма-канды* или философии *гьяна-канды*, а приходят к осознанию того, что Истина, о которой говорится в Ведах, полна духовного многообразия, и тогда они начинают с преданностью служить этой Истине. Один великий человек, поняв, что религиозных людей можно подразделить на три разновидности, выражает глубину своего понимания в следующем стихе, который Шрила Рупа Госвами цитирует в «Шри Паദ്ьявали»:

кармаваламбаках кечит кечидж гьянаваламбаках ваям ту хари-дасанам пада-транаваламбаках

«Одни верующие идут путем деятельности ради ее плодов, другие — путем умственного поиска, но для нас единственное утешение — нести обувь слуг Господа Хари». *Карма* и *гьяна* — это две ветви ведического древа. Укрывшиеся под сенью этих ветвей, несомненно, пали с уровня чистого преданного служения. Чистое преданное служение — это наилучший, зрелый плод ведического древа. На поле корыстной деятельности все люди связаны плодами своих деяний. Хотя *гьяна* и освобождает человека от привязанности к плодам его *кармы*, все же, пока он не обратится к чистому преданному служению, эти плоды будут отягощать его. Поэтому *гьяни*, по собственному своему определению, остаются связанными корыстной деятельностью. «Шримад-Бхагаватам» (32356) говорит:

неха ят карма дхармая на вирагая калпате на тиртха-пада-севаяи дживанн апимрито хи сах

«Тот, чья деятельность не способна возвысить его до религиозной жизни, тот, чьи религиозные ритуалы не возвышают его до отречения от мира, и тот, чья отрешенность не приводит его к преданному служению Верховной Божественной Личности, должен считаться мертвецом, хотя он и дышит». Люди занимаются корыстной деятельностью согласно своим желаниям. Эта деятельность бывает четырех видов: *акарма*, то есть действия, не влекущие за собой последствий; *викарма*, то есть запрещенные или греховные действия; *кукарма*, или действия, идущие вразрез с принципами религии, и *сат-карма*, или благочестивые поступки. С мирской точки зрения, те поступки, что совершаются в благости, соответствуют нормам морали или несут благо другим, называются *сат-кармой*. Если поступки человека направлены на удовлетворение только собственных желаний и не несут блага другим, их нельзя назвать *сат-кармой*. Но на самом деле даже те, кто прекращает совершать греховные поступки, несущие зло как самому совершающему, так и окружающим, но чья деятельность так и не имеет своей целью доставлять наслаждение Господу Вишну, — мертвы, хотя и дышат. Любой, кто пребывает на уровне корыстной деятельности, должен исполнять свои обязанности из соображений *дхармы*. Но если вся религиозная деятельность, исполняемая человеком, не совершается ради достижения отрешенности, то она лишь порождает невежество. Когда человека обуревают гордыня оттого, что он пребывает в *гуне* добродетели, он забрасывает благочестивую деятельность, и его снова начинают привлекать действия, принадлежащие к сферам страсти и невежества. Совершенство знания состоит в том, чтобы разрушить невежество страстью, страсть — благостью, а затем отречься от благости ради чистой благости. Такое состояние называется *ниргуна*, то есть пребывание за пределами качеств материальной природы. Без достижения состояния *ниргуны* жизнь в отрешенности, питаемой невежеством, ничем не лучше смерти. Поэтому тот, кто обрел знание, прибегает под сень Верховного Господа, у ног которого пребывают все святые места. Иными словами, он ищет спасения в *бхакти* и действует в соответствующем настроении. В этом проявляется дыхание истинной жизни. Поднявшись над стихийными побуждениями и поступками, человек восходит на уровень упорядоченной, благочестивой деятельности. Поднявшись над благочестием поступков, он возвышается до уровня знания, или отрешенности, где прекращает всякую деятельность. Когда же он утрачивает интерес к путям *кармы* и *гьяны*, он вступает на путь *бхакти*, являющийся высшей стадией развития человеческого сознания. На пути чистой преданности нет места ни корыстной деятельности, предназначенной для утешения чувств, ни имперсональному знанию, предназначенному для развития отрешенности.

Хотя три вышеописанных пути с их практиками весьма отличаются друг от друга, глупцы не видят между ними никаких различий. Индийцы, занятые *карма-кандой*, считают и всех других людей тоже подвластным ей. До тех пор, пока человек не испытает лично на себе могучее воздействие *кармы*, он неизбежно будет восхвалять ее и желать отведать ее плодов. Когда же пробуждается знание, деятельность ради ее плодов сходит на нет, процесс самоосознания полностью очищается, и человек наконец-то становится способен ощутить внутреннюю тягу к преданному служению. А кто ошибочно принимает путь *бхакти* за очередную версию пути *кармы*, тот мнит себя *гьяни* и просто создает самому себе беспокойства. Ведь поступки, совершаемые таким *гьяни*, все равно в той или иной мере относятся к категории *кармы*.

Хотя самопознание тех, кто следует путем *бхакти*, не имеет никакого отношения к *карме*, *карми* и *гьяни* думают, что это именно так. Почтенные люди, привязанные к корыстной деятельности, ошибочно считают, что преданные,

укрывшиеся у стоп-лотосов Господа, находятся на том же самом уровне, что и они сами, и вынуждены пожинать плоды *кармы*. Благодаря ограниченности своего знания *гьяни* удалось убедить себя в том, что и преданные тоже скованы законами *кармы*. В самом деле, все, кто не стоит на пути *бхакти*, — *карми*, *гьяни* и те, кто не ведет регулируемой жизни, — считают, что преданным тоже приходится пожинать плоды *кармы*. Однако на фоне чистой преданности такой вывод представляется мало убедительным. В этом отношении разумные последователи вышеупомянутых трех путей, несомненно, обретут благо, если обратятся к многочисленным книгам, житиям святых мудрецов и историческим повествованиям, связанным с этими тремя путями.

Люди, с нерушимой верой принявшие наставления Писаний, касающиеся *кармы*, и сосредоточившие на них все свое внимание, естественно, совершенно безразличны ко всему, что говорят Упанишады о *гьяне* и *бхакти*. Вот почему мы и предприняли этот труд, обращаясь именно к тем, кто еще привязан к *карме*. Данное исследование освещает вопросы, касающиеся *кармы* и содержит ее логический анализ, поэтому настоящая глава называется «Пракритиджана-канда». Следующая глава будет называться «Хари-джана-канда». В ней мы обсудим сообщества *гьяни* и *хари-джан*, не попадающих под влияние *кармы*. Поскольку миряне все же не отрицают напроочь произведения, входящие в круг Писаний о *гьяне* и *бхакти*, то не будет ничего дурного в том, чтобы приводить здесь свидетельства и аргументы, взятые из таких произведений.

Все знают, что потомки тех, кто были известны в обществе как *брахманы*, также считаются *брахманами*. Потомки тех, кто хотя бы однажды — в Сатья, Трета или Двапара-югу — так или иначе, были названы *брахманами*, хранили в неприкосновенности свои права на брахманский статус и поддерживали авторитет с помощью двадцати *Дхармашастр* и общественных традиций. Следует заметить, что в те давние времена *брахманы* непременно проходили десять *самскар*, или очистительных обрядов. Одним из них является церемония *гарбхадана*, в основе которой лежит понятие происхождения рода. Однако с течением времени она подверглась изменениям и была искажена. Согласно мнению Девалы, если мать однажды прошла очищение перед вступлением в половую связь, то впоследствии нет никакой необходимости освящать ее лоно перед каждой беременностью. Вот что он говорит:

сакрич ча самскрита нари сарва-гарбхешу самскрита

«Женщина, освященная однажды, — освящена на все дальнейшие беременности».

Уважаемый *смарта* Рагхунандана Бхаттачарья из Бен-галии тоже придерживался мнения, что *самскар* необходимо совершать лишь один раз. А если бы к данной *сам-скаре* относились более серьезно, то и вопросы наследования рода оказались бы более уместны. В «Махаб-харате» (Вана-парва, 180.31-32) говорится:

джатир атра маха-сарпа манушъятве маха-мате санкарат сарва-варнанам душпарикшъетимематих саре сарвасв апатьяни джанаянти сада нарах ван-маитхунам атхо джанма маранам ча самом нринам

«Махараджа Юдхистхира сказал Нахуше: "О высокоумный великий змей! Поскольку в любой из *варн* есть немало людей, рожденных от смешанных браков, определить касту каждого отдельного человека практически невозможно. Таково мое мнение. Причина же этого кроется в том, что мужчина из любой касты может зачать ребенка с женщиной из любой касты. Речь, половые отношения, рождение и смерть — для всех каст одинаковы"».

Удостовериться, что какой-либо отдельно взятый человек произошел от отца, принадлежащего к касте *брахманов*, *кшатриев* или к любой другой касте, особенно сложно. Единственное, что тут можно сделать, это поверить человеку на слово — как еще определить его касту? Касту тех, кто принадлежит к брахманским и другим кастовым династиям, которые нисходят от Господа Брахмы и считаются чистыми, нельзя достоверно признать, не оценив по отдельности каждого предка, стоящего в династической линии. По поводу вышеприведенного стиха Шри Нилакантха, комментатор «Махабхараты», приводит следующую цитату из Вед:

на чаитад видмо брахманах смо ваям абрахмана вети

«Мы не знаем, *брахманы* мы или нет». Вот какие сомнения возникали в сердцах правдолюбивых мудрецов.

Личные качества тех, кто рождается в брахманских семьях, но оказывается неспособен следовать путем брахманизма, а также личные качества их потомков тоже нужно учитывать. Аморальные поступки налагают отпечаток на личность и снижают брахманическую силу, в основе которой лежит наследственность; начав с маленьких проступков, человек постепенно становится завзятым грешником и утрачивает свое возвышенное положение. Составители «Дхармашастр» Вишну (93-7-13) и Ману (4.192, 195-200) говорят:

на вари апи праячхет ту ваидала-вратике двидже на бака-вратике випре наведа-види дхарма-вит дхарма-дхваджи садалубдхаш чхадмико лока-дамбхаках ваидала-вратико гьейо химсра-сарвабхисандхиках адхо-дриштитир-наикритиках свартха-садхана-татпарах шатхо-митхья-виниташ ча бака-врато-паро двиджах йе бака-вратино випра йе чамарджара-лингинах те патанти андха-тамисре тена папена кармана на дхармасьяпадешена папам критва вратам чарет вратена папам праччхадья курван стри-шудра-дамбхунам претьеха чедришо випро грихьяте брахма-вадибхих чхадманачаритам яч ча тад ваи ракшамси гаччхати алинги линги-вешена йо вриттим упадживати са лингинам харатй енас тирьяг-йонау праджаяте

«Благочестивые люди не должны подавать лицемерному сыну *брахмана*, хранителю «кошачьих обетов», даже капли воды. Не следует давать и капли воды сыну *брахмана*, если он грешник и притворщик или не знает Вед.

Знай же, что *дхармадхваджи* (человек показной религиозности), человек, желающий имущества своего ближнего, обманщик, лицемер, завистливый и злоязычный — это *брахман* фальшивый, блюдуший «кошачьи обеты».

Брахман-притворщик, хранитель «утиных обетов», — это тот, кто ходит, потупив взор, только для того, чтобы произвести впечатление смиренного, но на самом деле жесток и лишь притворяется покорным.

За свои грехи эти лицемеры и притворщики попадут в ад, называемый Андха-тамисра.

Такие люди пытаются казаться религиозными, чтобы произвести впечатление на женщин и *шудр*, притворяясь, что их покаяния, будто бы направленные на искоренение их грехов, являются просто благочестивыми обетами.

Знающие Абсолютную Истину порицают таких людей и в этом мире, и в следующем. Обеты, принимаемые лицемерно, по сути своей демоничны.

Если человек присваивает себе внешние признаки и род деятельности, характерные для общественного положения, которому он не соответствует, он нарушает принципы *варнашрамы* и в наказание за этот грех рождается животным».

Составитель «Дхарма-шастры» Вишну (82.3-29) говорит:

хинадхиканган виварджает, викарма-стхамш ча, ваидала-вратикан, вритха-лингинах, накшатра-дживинах, девалакамш ча, чикитсикан, анудха-путран, тат-путран, баху-яджинах, грама-яджинах, шудра-яджинах, аяджья-яджинах, тад-яджинах, парва-каран, сучакан, бхритакадхьяпакан, бхритакадхьяпитан, шудранна-пуштан, патита-самсарган, анадхиянан, сандхйопасана-бхраштан, раджа-севакан, нагнан, питра вивадамнан, питри-матри-гурв-агни-свадхья-тъягиначи чети, брахманапасада хй эте катхитах панкти-душаках. этан виварджает ятнат шраддха-кармани пандитах

«Следует отвергнуть таких брахманов: у которых недостает частей тела; у которых имеются лишние части тела; кто ведет себя несправедливо; лицемеров; тех, кто носит знаки, на которые не имеет права; профессиональных астрологов; профессиональных жрецов; врачей; сыновей незамужних женщин и их сыновей; поклоняющихся многим богам; жрецов деревни; жрецов шудр; жрецов неприкасаемых; тех, кто не принял второе рождение, и их жрецов; совершающих религиозные обряды; предателей; учителей, получающих плату за обучение; учеников, платящих за обучение; тех, кто принимает пищу от шудр; тех, кто общается с падшими людьми; тех, кто невежествен в Ведах; тех, кто не может соблюдать ритуалы сандхьи (повторение мантры Гаятри); правительственных служащих; тех, кто не носит одежды; тех, кто ссорится со своими родителями; тех, кто отказывается от своего отца, матери, духовного учителя, священного огня или изучения священных Писаний. Такие люди считаются худшими среди брахманов, они — проклятие всего своего рода. Разумный человек должен тщательно избегать подобных людей при совершении церемонии шраддха предкам».

Брахманы, как и все люди, могут совершать грехи девяти видов: *атипатака, махапатака, анупатака, упапатака, джати-бхрамша-кара, санкари-карана* (убийство животных), *патра-карана, малаваха* и *пракирнака*. Поэтому, если брахман утаивает эти грехи, не налагая на себя покаяния, определить, насколько он соответствует своему званию, весьма сложно. Такой брахман может, конечно, избежать общественного порицания, если будет тщательно скрывать свои греховные дела, свидетельствующие о его падении, но при этом разрушится его правдивость, в результате чего он неизбежно деградирует. Потомки такого человека, несомненно, с гордостью унаследуют тот же греховный образ жизни.

Согласно роду своих занятий брахманы могут принадлежать к различным категориям. Атри (364-374) утверждает:

дево мунир двиджораджа вайшьях шудро нишадаках пашурмлеччхо 'пи чандало випра даша-видхах смритах сандхьям снанам джапам хомам девата-нитья-пуджанам атитхим ваишвадевам ча дева-брахманаучьяте шаке патре пхалемуле вана-васе садаратах нирато 'рахах шраддхе са випро мунир учьяте ведантам патхате нитьям сарва-сангам паритьяджет санкхья-йога-вичара-стхах са випро двиджаучьяте астрахаташ ча дханванах самграме сарва-саммукхе арамбхе нирджита ена са випрах кшатра учьяте криши-карма-рато яш ча гавам ча пратипалаках ваниджья-вьавасаяш ча са випро вайшья учьяте лакша-лавана-саммишра- кусумбха-кшира-сарпишам викрета мадху-мамсанам са випрах шудра учьяте чаураш ча таскараш чаива сучако дамшакас татха матсья-мамсе сада лубдхо випро нишада учьяте брахма-таттвам на джанати брахма-сутрена гарвитах тенаива са ча папена випрах пашур удахритах вапи-купа-тадаганам арамастья сарахсу ча нихшанкамродхакаш чаива са випро млеччха учьяте крия-хинаш чамуркхаш ча сарва-дхарма-виварджитах нирдаях сарва-бхутешу випраш чандалаучьяте

«Писания говорят о десяти видах брахманов — *девы, муни, двиджи, раджи, вайшьи, шудры, нишады, пашу, млеччхи* и *чандалы*.

Дева-брахмана регулярно принимает омовение, повторяет *джапу*, совершает огненные жертвоприношения, ежедневно поклоняется богам, совершает обряды *сандхья*, с почетом встречает гостей и поклоняется божеству огня.

Муни-брахмана живет в лесу, питается только шпинатом, листьями, плодами и кореньями и регулярно совершает обряды *шраддха*.

Двиджа-випра удаляется от всякого общения и все свое время посвящает изучению «Веданты» и практике *сандхья-йоги*.

Кшатра-випра не таясь нападает на противников, угрожающих ему оружием, и поражает их оружием сам.

Вайшья-випра любит обрабатывать землю, разводить коров и других животных, либо заниматься торговлей.

Шудра-випра торгует олифой, солью, эфирным маслом, молоком, медом или мясом.

Нишада-брахмана занимается воровством и грабежом, дает дурные советы, предает, жалит резкими словами и жаден до рыбы и мяса.

*Пашу-випра** называется так за свой грех, который состоит в том, что он, пребывая в неведении об Абсолютной Истине, гордо называет себя святым брахманом.

Млеччха-випра не дает ближним использовать пруды, колодцы, озера или сады.

Чандала-брахмана не знаком с делами благочестия, глуп, противится *дхарме* и безжалостен ко всем живым существам».

Кроме этих десяти видов брахманов Атри Махашая (376-379) называет следующие:

джйотир-видо хй атхарванах кира-паурана-патхаках

авикаш читракараш ча ваидйо накшатра-патхаках чатур випра на пуджьянте брихаспати-самаяди

магадхо матхураш чаива канатах каута-камалау панча випра на пуджьянте брихаспати-самаяди

ягье хи пхала-ханих съят тасмат тан париварджает

«Есть три вида брахманов — знающие астрологию, знающие «Атхарва-веду» и декламирующие Пураны, как попугаи.

Торговцы козами, художники, врачи и астрологи — эти четыре вида брахманов никогда не станут достойными поклонения, даже если сравниваются в своей учености с Брихаспати.

Магадхи, матхуры, штаты, кауты и *комолы* — эти пять видов брахманов никогда не станут достойными поклонения, даже если сравниваются в своей учености с Брихаспати.

Подобные брахманы лишают жертвоприношение его плодов, поэтому они должны быть отвергнуты». Кроме того, Атри (287) говорит:

шатхам ча брахманам хатва шудра-хатья-вратам чарет

«Если кто убьет лживого брахмана, ему следует совершить покаяние, предписанное для случая убийства шудры». Согласно Атри, составителю «Дхарма-шастры», других категорий брахманов кроме двадцати трех вышеупомянутых, не существует. Вот что он говорит (Атри, 375):

*ведаир вихинаш ча патхантис шастрам шастрена хинаш ча пурана-патхах пурана-хинах
кришино бхаванти бхраштас тато бхагавата бхаванти*

«Если изучение ведических произведений не приносит брахману дохода, он начинает изучать Дхарма-шастры. Если ему не удастся извлечь прибыль из Дхарма-шастры, он начинает декламировать Пураны. Если и декламация Пуран не приносит дохода, он приходит к выводу, что будет лучше зарабатывать себе на жизнь обработкой земли». Другими словами, подобные люди считают, что изучение Вед, Дхарма-шастры или Пуран предназначено только для того, чтобы зарабатывать на жизнь, — они не видят иного смысла этих занятий. Если такие брахманы не способны к этим видам деятельности, они готовы делать что угодно — хоть землю обрабатывать. Когда у них не получается даже декламировать Пураны, они решают, что лучшим занятием для них будет обработка земли. А если из-за недостатка знаний и умений им не удастся набивать свой живот даже благодаря этому занятию, они начинают зарабатывать тем, что становятся духовными учителями вайшнавов, обогащаются и строят из себя великих преданных.

Таким образом, учитывая последний вид брахманов-псевдопреданных, всего составитель «Дхарма-шастры» Атри Махашая описал двадцать четыре категории брахманов. Ману (2.157-158, 168, 172 и 4.245, 255) говорит:

*ятха каштха-майо хастис ятха чарма-майо мригах яш ча випро 'надхиянас траяс те нома бибхрати
ятха шандхо 'пхалах стришу ятха гаур гави чапхала ятха чагье 'пхалам данам татха випро 'нридхо 'пхалах
йо 'надхитья двиджо ведам аньятра куруте шрамам са дживан эва шудратвам ашу гаччхати санваях
шудрена хи самас тавад явад веде на джаяте*

уттамануттаман гаччхан хина хинамш ча варджаян

брахманах шрештхатам эти пратьяваена шудратам

йо 'ньятра сайтам атманам аньятра сатсу бхашате са папа-крит-тамо локе стена атмапахараках

«Випра, не изучающий Веды, подобен деревянному слону или чучелу оленя, которые лишь называются слоном и оленем, но на самом деле не действуют как таковые.

Как от евнуха нет никакой пользы женщинам, как корова не может оплодотворить другую корову, так и милостыня, поданная глупому брахману, не изучающему Веды, не приносит никакого плода.

Кто не посвящает свою жизнь изучению Вед, но тяжело трудится, стремясь к иным целям, тот вскоре превращается в шудру, и близких его постигает та же участь.

Следует знать, что пока брахман не знает Вед, он пребывает на том же уровне, что и шудра.

Брахман, отвергающий общение с людьми низших каст и стремящийся к общению с людьми высших каст, достигает величия. Если он поступает наоборот, он становится шудрой.

Человек, пытающийся показаться перед лицом садху иным, чем он есть на самом деле, — величайший грешник, он обманывает самого себя, и его можно назвать вором».

«Махабхарата» (Анушасана-парва, гл. 143) утверждает:

гуру-талпи гуру-дрохи гуру-кутса-ратиш са ях брахма-вич чапи патати брахmano брахма-йонитах

«Вступающий в половые отношения с женой духовного учителя, завидующий духовному учителю, постоянно порицающий духовного учителя — такой брахман падает, даже если он познал Абсолютную Истину».

шрути-смрити убхе нетре випранам парикиртите жена викалах кано двабахьям андхах пракирритах

«Писания шрути и смрити — вот два глаза брахманов. Незнание одних делает брахмана наполовину слепым, а незнание обоих делает его слепым полностью». В «Курма-пуране» говорится:

йо 'ньятра куруте ятнам анадхитья шрутим двиджах са саммудхо на самбахйо веда-бахйо двиджатибхих

на веда-патха-матрена сантушьед эша ваи двиджах ятхоктачара-хинас ту панке гаур ива сидати

йо 'дхитья видхи-вад ведам ведартхам на вичарает са чандах шудра-калпас ту падартхам на прападьяте

*сева шва-вриттир яирукта на самьяк таир удахритам свакчанда-чаритах ква шва викритасух ква севаках
пани-критьятманах пранан йе вартанте двиджадхамах тешам дуратманам аннам бхуктва чандраянам чарет*

надьяч чудрасья випро 'ннам мохад ва яди каматах са шудра-йоним враджати яс ту бхункте хй анапади

го-ракшакан ваниджакан татха карука-шилилах прешьян вардхушикамш чаива випран шудра-вад ачарет

трином каштхам пхалам пушпам/

пракашам ваи харед будхах дхармартхам кевалам випра хй аньятра патито бхавет

«О брахманы, кто не изучает Веды, но старательно стремится к достижению иных целей, тот, без сомнения, глупец, добровольно отказывающийся от ведического пути жизни. Брахманы не должны даже вступать в общение с таким человеком.

Брахман не может довольствоваться одним лишь изучением Вед, ибо, если он не действует согласно им, он будет беспомощен, как корова, увязшая в грязи.

Следует помнить, что человек, изучивший Веды, но так и не понявший их смысла, подобен слепцу или шудре; он никогда не достигнет высшей цели жизни.

Не правы те, кто сравнивает жизнь слуги с жизнью собаки. Как можно бродящую на свободе собаку сравнивать с купленным слугой?

Если человеку случится съесть пищу, приготовленную падшим греховным *брахманом*, продавшим себя самого, он должен очиститься, соблюдая пост *чандраяна**.

* *Пост, при котором количество потребляемой пищи убывает, а затем растет в соответствии с убыванием и ростом луны в течение лунного месяца.* - Прим. перев.

Брахману ни в коем случае нельзя есть пищу, приготовленную *шудрой*. Если человек, которого не вынуждают к тому обстоятельства, намеренно или по ошибке ест пищу, приготовленную *шудрой*, то вследствие этого ему придется родиться *шудрой*.

Брахманы, занимающиеся разведением коров или торговлей искусствами, идущие в услужение к другим или дающие деньги под проценты, ничем не лучше *шудр*.

Если *брахман* накапливает траву, дрова, фрукты и цветы для каких-либо иных целей, кроме религиозных, он неизбежно падет».

«Потомки *брахманов* являются *брахманами*, поскольку родились в семьях *брахманов*» — в течение долгого времени это утверждение считалось общепризнанным. Многочисленные исторические свидетельства, *смрити* и Пура-ны подтверждают это. Однако представленные нами доказательства деградации *брахманов*, утери брахманских достоинств теми, кто совершает греховные поступки, и отсутствие возможности проверить, кто же действительно является *брахманом*, дают представление о том, насколько сегодняшние потомки *брахманов* соответствуют своему высокому званию.

Почему требуют к себе уважения те, кто, являясь *брахманами* по рождению, занимаются посторонними вещами и не проявляют никакого интереса к воспитанию в себе качеств истинно посвященных *брахманов*? «*Бандху*» — это родственник, например сын, но слово «*брахма-бандху*» не применяется просто для обозначения тех, кто по своему рождению связан с *брахманами*. Слово «*брахма-бандху*» обычно употребляется в уничижительном смысле, и потому потомки *брахманов* не в восторге, когда их так называют.

Женщины, *шудры* и *брахма-бандху* в равной степени принадлежат к особой категории, которая стоит ниже класса действительно возвышенных *брахманов*. Эти люди не обнаруживают способностей к изучению Вед. *Брахма-бандху* не обладают брахманской культурой, совершают отвратительные поступки, и *брахманы* они — лишь по рождению. Вот что сказано в «Чхандогья-упанишаде»:

асмат кулино 'нанучья брахма-бандхур ива бхавати

«*Брахма-бандху*, не более чем родственник *брахмана*, — это тот, кто входит в наше сообщество *брахманов*, но не изучил Веды».

Шрипада Шанкарачарья так комментирует этот стих: *хе саумъя ананучья анадхитъя брахма-бандхур ива бхаватити брахманан бандхун вьяпадишати, на сваям брах-мана-вритах* — «О прекрасная, не изучивший Веды — всего лишь родственник *брахманов*. Он называет *брахманов* своими родственниками, но не обладает привычками *брахмана*».

В «Шримад-Бхагаватам» (1.4.25) утверждается:

стри-шудра-двиджабандхунам трайи на шрути-гочара

«Не следует декламировать «Риг-веду», «Сама-веду» и «Яд-жур-веду» перед женщинами, *шудрами* и *двиджа-бандху*».

Брахма-бандху, однако, не следует убивать либо подвергать телесным наказаниям. Это подтверждается следующими словами из «Шримад-Бхагаватам» (1.7.57):

эша хи брахма-бандхунам вадхо нанйо 'сти даихиках

Люди, занятые корыстной деятельностью, менее разумны, чем те, кто обладает природой *гьяни* или *бхакты*. Те, кто трудится ради плодов своего труда, желают обрести мирское или небесное счастье. Большинство людей этого мира предпочитает заниматься деятельностью, уповая на ее результаты. Только преданные и *гьяни* свободны от корыстных мыслей. Обычные же люди неспособны понять то, что выходит за пределы их чувственного опыта.

Описания райских планет, встречающиеся в *Карма-шастрах*, предназначены для людей, привязанных к материальному миру. Такие люди осведомлены и о страданиях. Прототипы мучений, описанные в *Карма-шастрах*, реально присутствуют на адских планетах. Действительно, силой своих благочестивых или греховных поступков обыкновенные, недостаточно разумные люди, привязанные к *карма-канде*, обретают в следующей жизни либо рай, либо ад, а в этой — либо награду, либо возмездие.

Для того, чтобы привлечь внимание подобных людей и заставить их действовать благочестиво, наставления их Писаний изобилуют заманчивыми преувеличениями. Описания наказаний также преувеличены для того, чтобы уберечь людей от греховных поступков. Страх перед страданием, бесчестьем и наказанием спасает многих из них от деградации. Так предписанное покаяние, страх наказания и ада регулируют их жизнь.

Писания щедро воздают хвалу славе, величию и могуществу *брахманов*. Они описывают не только совершенство *брахманов*, достойных своего звания, но и жалкое состояние недостойных. Подобные напоминания необходимы для тех, кем движут идеи относительного добра и зла. Для того, чтобы утешить повредившихся в уме, неумелых, слабых, глупых, запуганных *брахма-бандху*, мы — из вежливости — цитируем несколько утверждений Писаний. «Махабхарата» (Вана-парва) утверждает:

надхьяпанат яджанад ва анъясмад ва пратиграхат дошо бхавати випранам джвалитагни-сама двиджах

дурведа ва суведа ва пракритах самскритас татха брахмана наваманава бхасмаччханна ивагнаях

ятха шмашане диптауджах павако наива душьяти эвам видван авидван ва брахmano наива душьяти

«*Брахманы* подобны пылающему огню, поэтому, даже если они не изучают Веды, даже если они выступают в качестве жрецов для тех, кому запрещено совершать ведические жертвоприношения, и даже если они принимают пожертвования от низкородных, это не вменяется им в вину.

Знают ли *брахманы* Веды, или они лишены этого знания, миряне ли они, или преображены очищением, не следует выказывать им неуважения, ибо они подобны огню, покрытому пеплом.

Как яркий огонь погребального костра не считается нечистым, так и *брахман*, будь он глупец или ученый, непорочен».

Парашара говорит:

юге юге ча йе дхармас татра татра ча йе двиджах тешам нинда на картавья юга-рупа хи те двиджах

«Брахманы следуют господствующим религиозным принципам определенной эпохи (и в соответствии с ними считаются дваждырожденными) согласно своему времени, поэтому их не следует порицать».

Подобными утверждениями Писания пытаются облегчить положение ущербных душ. Но те, кто использует эти утверждения, чтобы оправдать свое падение с уровня настоящих брахманов, лишь разрушают собственное благочестие. Брихаспати говорит:

кевалам шастрам ашрутья на картавйо винирнаях юкти-хина-вичаре ту дхарма-ханих праджаяте

«Не следует считать, что утверждения, предназначенные для успокоения и ободрения недостойных людей, неспособных следовать истинным наставлениям Дхарма-шастр, составляют истинный смысл Писаний».

Высказывания Парашары, предания «Махабхараты» и другие авторитетные источники — это светоч надежды для тех, чьи желания, словно якорь, удерживают их в царстве безнадежности. При зрелом размышлении можно понять, что цель Писаний состоит в том, чтобы вселить надежду в живые существа, побудить их лучше вести себя в будущем, предотвратить дальнейшую деградацию не-брахманов и возвысить их до брахманского уровня.

У составителей Писаний и в мыслях не было помешать живым существам идти по пути развития и совершенствования. Вот почему мудрейший Брихаспати Махашая сказал, что не следует делать заключения, основываясь лишь на поверхностном чтении Писаний, ибо поспешные выводы, которым не предшествует тщательное осмысление, отвращают человека от религии. Автор «Дхарма-шастр», Вишну (71.1), говорит: *атха канча наваманъета* — «Никому не выказывай неуважения».

Даже самых низкородных ни при каких обстоятельствах не следует осуждать или проявлять к ним неуважение, что уж говорить о благородных брахманах. Человек, порицающий или оскорбляющий другого, несомненно, совершает грех. Даже попытка скрыть истину ради блага мира является знаком обмана. В Вана-парве «Махабхараты» утверждается, что прямодушие — единственный отличительный признак брахмана. Именно благодаря влиянию этого необыкновенного качества идеалы простоты живут в текстах священных книг, написанных брахманами. Беспристрастность — украшение чистого сердца, бесхитростного брахмана. Брахман доказывает свое прямодушие, бесстрашно открывая правду, даже если она может повредить его собственным интересам. Где нет прямодушия, там — можете быть уверены — не окажется и следа брахманской культуры.

Утверждения Вед, руководств по совершению ритуалов, Дхарма-шастр, Пуран, Итихас, Патал и других произведений, написанных прямодушными мудрецами, предназначены для блага человечества, а не для порицания или оскорбления немощных. Те, кто следует авторитету Писаний и раскрывает невежественным себялюбцам истинный смысл Дхарма-шастр, суть люди беспристрастные и рассудительные, а те, кто ради защиты собственных интересов пытается, публично критикуя шастры, подло покушаться на величие правдивых учителей и тех, кто говорит их языком, — трусы и разрушители религиозных принципов.

Если кто-нибудь начнет поносить Веды, ритуальные руководства, следующие ведической традиции, Дхарма-шастры, Пураны, Тантры, а также беспристрастных учителей истины, полагая, что это поднимет престиж опустившихся людей, подобных ему самому, то сообщество честных тружеников, стремящихся к плодам своего труда, никогда не поддержит его. Дать брахманам возможность стать истинными брахманами и навечно сохранить в неприкосновенности истинное брахманское величие — вот цель шастр и их представителей; у них нет ни малейшего желания порицать брахманов. Мы придерживаемся такого же мнения. Не следует впадать в грех порицания брахманов, уподобляясь низкородным, корыстным честолюбцам, отстаивающим весьма спорные взгляды. Нет смысла искать одобрения у подобных людей. Напротив, следует обратить внимание на приводимые ниже утверждения Ману. Вот что говорит «Манав-дхарма-шастра» (2.162-163):

самманад брахmano нитьям уддхиджет вишад ива амритасьева чаканкшед аваманасья сареада

сукхам хи аваматах шете сукхам ча пратибудхьяте сукхам чаратилоке 'сминн аваманта винашьяти

«В течение всей своей жизни брахману следует считать материальный почет ядом, а бесчестие нектаром.

Человек, научившийся терпеть бесчестье, обнаружит, что его беспокойство исчезло, он станет беспечно засыпать, беспечно просыпаться и беспечно бодрствовать. А тот, кто оскорбит такого человека, в результате своего греха придет в беспокойство и не встретит счастья ни в этой жизни, ни в следующей».

Религиозные принципы в Сатья-югу стояли на четырех ногах, в Трета-югу — на трех, в Двапара-югу — на двух, а в Кали-югу они стоят только на одной ноге. Брахманы, хранители этих религиозных принципов, деградируют соответственно, поэтому попытка приписать величие брахманов Сатья-юги брахманам Кали-юги — не более, чем искажение истины. Если человек выказывает брахману больше почтения, чем тот заслуживает, его слава возрастает, а брахман, которому он выказывает уважение, начинает лучше относиться к нему. Но если брахман, которому выказывают уважение, из гордости забывает о своем истинном положении, ему стоит напомнить нижеследующее утверждение из «Вишну-ямалы». Когда брахманы, знающие, о чем идет речь в «Вишну-ямале», слышат восхваления в свой адрес, им лучше помалкивать, чтобы не потерять сон, как о том ранее уже говорил Ману. «Ямала» утверждает:

ашуддхах шудра-калпа хи брахманах кали-самбхавах

«Брахманы, рожденные в Кали-югу, нечисты и ничем не лучше шудр». В Кали-югу — век вражды — принцип наследственности утрачивает свою чистоту, и поэтому те, кто рождаются как брахманы, равны шудрам и отличаются от них только названием. Таких брахманов невозможно очистить ведическими ритуалами. Им скорее поможет следование тантрам.

Разве не отвергли подобные люди «Хари-бхакти-вила-су», царицу смрити, за то лишь, что в начале ее пятой виласы процитирован вышеупомянутый стих из «Вишну-ямалы»? Ведь это Кали-юга, так что все возможно! «Шримад-Бхагаватам» (11.7.5) подтверждает:

джано 'бхадра-ручир бхадра бхавишьяти калау юге

«О благородный, в Кали-югу люди будут предаваться всем видам греха».

Таким образом, мы рассмотрели вопросы наследственности относительно личности и времени. Теперь мы приведем слова Ману касательно места. «Ману-самхита» (2.17-24) говорит:

сарасвати-дришадватйор дева-надйор яд антарам тат дева-нирмитам дешам брахмавартам пракакшате

*тасмин деше я ачарах парампарья-крамагатах варнанам сантараланам са сад-ачара учьяте
курукшетрам ча матсьяш ча панчалах шурасенаках эша брахмарши-дешо ваи брахмавартад анантарах
этад-деша-прасутасья сакашад агра-джанманах свам свам чаритрам шикшеран притхивьям сарва-манавах
пратьяг ева праягач ча мадхья-дешах пракиртитах
а-самудрат ту ваи пурват а-самудрат ту пашчимат тайор эвантарам гирйор арьявартам видур будхах
кришна-сарас ту чарати мриго ятра स्वाбхаватах са гьейо ягьийо дешо млечча-дешас татах парах
этан двиджатья дешан самшраеран праятнатах шудрас ту ясмин касмин ва нивасед вритти-каршитах*

«Страна, основанная богами меж небесных рек Сарасвати и Дришадвати, именуется Брахмавартой.

Традиционное поведение людей этой страны, относящихся к чистым и смешанным кастам, называется *сад-ачара*, или надлежащее поведение.

Курукшетра, Матсья, Панчала и Шурасена или Матху-ра — эти четыре священные земли, лежащие к югу от Брахмаварты, называются Брахмарши-деша.

Людям этого мира следует стремиться во всем походить на *брахманов*, которые с незапамятных времен заселили эти земли.

Страна к западу от Праяги называется Мадхья-деша.

Мудрые дали стране, что лежит меж гор Хималая и Виндхья, простираясь от восточного океана до западного, имя Арьяварта.

Для жертвоприношений пригодно место, где обитают пятнистые олени. Все остальные места — это *млечча-деша*, земли дикарей.

Дваждырожденным следует искать пристанища на вышеперечисленных святых землях. Однако *шудрам* не возбраняется селиться везде, где они смогут заработать себе на жизнь».

Надо понимать, что *брахманы*, живущие не в тех местах, где возможно совершение жертвоприношений, являются жителями *млечча-деш* и ведут себя неподобающим образом. «Шримад-Бхагаватам» (11.21.8), однако, высказывает мнение, в каком-то смысле противоположное тому, что было выражено в вышеприведенных стихах:

акришна-саро дешанам абрахманйо 'сучир бхавет кришна-саро 'пй асаувира- киката самскритеринам

«Среди земель те, в которых не водятся пятнистые антилопы; в которых нет преданности *брахманам* или в которых водятся пятнистые антилопы, но нет достойных людей; районы, подобные царству Киката; земли, где пренебрегают чистотой и очистительными ритуалами; где живут в основном мясоеды или почва бесплодна, считаются оскверненными».

А теперь давайте отложим в сторону приведенные нами свидетельства *шастр* относительно наследственных *брахманов* и обратимся к описанным в *шастрах* методам, посредством которых человек обретает положение истинного *брахмана*, а также качества достойного кандидата в *брахманы*.

В «Муктикопанишаде» приводится список из ста восьми Упанишад, в котором на тридцать шестом месте стоит «Ваджра-сучикопанишада». Говорят, первым творением Шри Шанкарачарьи, принесшим ему славу, стал подробный комментарий к этой Упанишаде. «Ваджра-сучикопанишада» говорит:

*ядж гьянад янтимунайо брахманьям парамадбхутам тат траи-пада-брахма-таттватам ахам асмिति
чинтае*

ом апьяянтв ити шантих

*чит-сад-ананда-рупая сарва-дхи-вритти-сакшине намо веданта-ведья брахмане 'нанта-рупине
ом ваджра-сучим правакшьями шастрам агьяна-бхеданам душанам гьяна-хинанам бхушанам гьяна-чакшушам*

*брахма-кшатрия-ваишья-шудра ити чатваро варнас тешам варнанам брахмана эва прадхана ити веда-вача-
нанурупам смритибхир апй уктам. татра чодьям асти ко ва брахmano нома, ким дживах ким дехах ким джатих
ким гьянам ким карма ким дхармика ити. татра пратха-мо дживо брахмана ити чет тан на.
атитанагатанека-деханам дживасьяика-рупатвад экасьяпи карма-вашад анека-деха-самбхават сарва-
шариранам джива-сваика-рупатвач ча. тасман на дживо брахмана ити. тархи де-хо брахмана ити чет тан на а-
чандалади-парьянтанам манушьянам панча-бхаутикатвена дехасьяика-рупат-вадж джара-марана-
дхармадхармади-самъя-даршанад брахманах швета-варнах кшатрийо ракта-варно вайшьях пита-варнах шудрах
кришна-варна ити ниямабха-ват. питради-шарира-дахане путрадинам брахма-хатъ-яди-доша-самбхавач ча
тасман на дехо брахмана ити. тархи джатир брахмана ити чет тан на. татра джатй-антара-джантушу
анека-джати-самбхава ма-харшайо бахавах санти. ришьяшринго мригах. каушиках кушат. джамбуко
джамбукат. валмико валмикат. вьясах каиварта-каньяам. шаша-приштхат гаутамах. ва-шиштхах урвашьям.
агастьях каласе джата ити шру-татват. этешам джатъя винапй агре гьяна-пратипади-та ришайо бахавах
санти. тасман на джатих брахмана ити. тархи гьяно брахмана ити чет тан на. кшатрия-дайо 'пи парамартха-
даршино 'бхикшабахавах санти. тасман на гьянам брахмана ити. тархи карма брахмана ити чет тан на.
сарвешам пранинам прарабдха-санчи-тагами-карма-садхармъя-даршанат кармабхипреритах сайтах джаных
криях курвантити. тасман на карма брахмана ити. тархи дхармико брахмана ити чет тан на. кшатриядайо
хиранья-датаро бахавах санти. тасман на дхармико брахмана ити. тархи ко ва брахmano нома, ях кашчид
атманам адвитиям джати-гуна-крिया-хинам шад-урми-шад-бхавети-ади-сарва-доша-рахитам сатъя-
гьянанандананта-сварупам сваям нирвикалпам ашеша-калпадхарам ашеша-бхутантар-ямитвена вар-таманам
антар бахиш чакаша-вад анустьятам акханда-нанда-свабхавам апремеям анубхаваика-ведьям апарок-шата
бхасаманам кара-таламалака-ват сакшад апарокши-критъя критъяртхатая кама-рагади-доша-рахитах шама-
дамади-сампанно бхава-матсаръя-триш-наша-мохади-рахито дамбхаханкарадибхир асамспришта-чета
вартате. эвам укта-лакшано ях са эва брахмана ити шрути-смрити-пуранетихасанам абхипраях. анъятха хи
брахманатва-сиддхир насти эва. сач-чид-анандам адвитиям брахма бхаваед атманам сач-чид-анандам итй
упанишат.*

ом апьяянтв ити шантих

«Я размышляю о трехчленном высшем знании *сач-чид-ананды*, с помощью которого мудрецы восходят на удивительный уровень брахманической культуры.

Я призываю мир и покой, произнося *мантру*, начинающуюся со слов «да будешь Ты удовлетворен».

Я в почтении склоняюсь перед Верховным Брахманом, что является в бесчисленных образах, познается с помощью Веданты, обладает формой *сач-чид-ананда* и является свидетелем поступков каждого разумного живого существа.

Я приступаю к изложению «Ваджра-сучи-шастры». Это знание рассеивает невежество, оно — упрек невеждам и украшение разумных людей, способных видеть.

Есть четыре *варны* — *брахманы*, *кшатрии*, *вайшьи* и *шудры*. Согласно утверждениям Вед, *брахманы* являются наивысшим классом. О том же говорят и *смрити*. Теперь возникает вопрос: что же делает личность *брахманом*? Душа, тело, каста, знание, поступки или благочестие — что из этих категорий сущность *брахмана*? Если предположить, что душа, это будет ошибкой. Живое существо остается неизменным в прошлом, настоящем и будущем. Хотя согласно своей *карме* оно получает различные типы тел, само оно не меняется. Поэтому душа сама по себе не является *брахманом*. Что ж, может быть, тогда тело и есть *брахман*?

Нет. Тела всех людей вплоть до *чандалы* сотворены из одних и тех же пяти первоэлементов. Поэтому рождение и смерть, а также набожность и безбожие равно оказывают влияние на любое из тел, и поскольку нет закона, в соответствии с которым *брахманы* были бы белыми, *кшатрии* — красными, *вайшьи* — желтыми, а *шудры* — черными, то тело также не делает человека *брахманом*. Более того, когда сын *брахмана* сжигает тело своего мертвого отца, он не совершает греха убийства *брахмана*. Поэтому тело не делает человека *брахманом*. Может быть, каста определяет *брахмана*? Это также неверно. Многие великие мудрецы вообще были рождены не от людей. Ришьяшрингу родила олениха, Каушику родила трава *куша*, Джамбука Риши родился у шакалов, Валмики родился из муравейника, Вьяса-дева родился у дочери рыбака, Гаутама родился из спины кролика, Вашиштху родила *апсара* Урваши, Агастья появился на свет из кувшина. Кроме того, множество других мудрецов рождались в иных кастах и впоследствии становились святыми. Поэтому каста не определяет *брахмана*. Так значит, знание делает личность *брахманом*? Нет, и это тоже неверно. Много других людей, например некоторые *кшатрии*, отличались ученостью и обладали знанием об Абсолютной Истине. Поэтому знание также не делает *брахманом*. Возможно, поступки определяют *брахмана*? Нет, и не они. Каждая душа, подобно всем остальным, вынуждена страдать от созревших плодов своей *кармы*. Силой своей прошлой *кармы* живые существа вовлекаются в будущую *карму*. Поэтому поступки тоже не делают человека *брахманом*. Является ли *брахманом* благочестивый религиозный человек? Нет, и он не является. Множество *кшатриев* щедро раздает милостыню золотом. Поэтому и благочестивый человек не является *брахманом*. Кто же тогда *брахман*? Любой, кто познал Сущего как Единого; свободного от мирской касты, качеств и поступков; свободного от осквернения шестью врагами* и шестью волнами**;

* Кама, кродха, лобха, моха, мада и матсарья — вожделение, гнев, жадность, заблуждение, гордость и зависть.

** Шока, моха, кшут, пигшса, джара пмритью — горе, заблуждение, голод, жажда, старость и смерть.

олицетворяющего Собой надмирное знание и блаженство; возвышающегося над двойственностью и все же лежащего в основе всякой материальной двойственности; как Сверхдушу всех живых существ; всепроникающего, пребывающего внутри и снаружи, подобно необъятному небу; вечно блаженного; неизмеримого; познаваемого лишь с помощью духовного опыта; прямо проявляющего Самого Себя; тот, кто постигает Сущего непосредственно (так же, как он способен увидеть плод *амалаки* у себя на ладони), кто живет, довольный всем, кто свободен от недостатков, подобных похоти и гневу, кто обладает такими качествами, как умиротворение и сдержанность, кто не страдает завистью, жаждой материальных наслаждений, иллюзией и другими пороками, кого не касаются гордость, ложное эго и тому подобное — действительно *брахман*. Это подтверждают *шрути*, *смрити*, Итихасы, Пураны и другие Писания. Без соблюдения этих условий человек не может стать настоящим *брахманом*. Упанишады учат нас, что Верховная Душа — это *сач-чид-ананда*, а Абсолютная Истина — единственная, и другой нет».

В «Чхандогья-упанишаде», принадлежащей к «Сама-веде» (4-я *прапат-хака*, 4-я *кханда*) рассказывается следующая история:

сатъякамоха джабалло джабалам матарам аман-трайям чакре брахмачарьям бхавати виватсьями. ким готро 'хам асмити. 2. са хаинам увача. нахам этад веда, тата яд готрас твам аси. бахвахам чаранти паричарини яуване твам алабхе. са ахам этан на веда, яд готрас твам аси. джабала ту намахам асми. сатъякамо нома твам аси. са сатъякамо эва джабалло брувитха ити. 3- са ха харидруматам гаутамам этъя увача. брахмачарьям бхагавати ватсьямамй упряем бхагавантам ити. 4- там ховача ким готро ну саумъясити. са ховача. нахам этад веда бхо яд готро 'хам асми. априччхам матарам. сама пратъябравид бахв-ахам чаранти паричарини яуване твам алабхе. сахам этан на веда яд готрас твам аси. джабала ту нома ахам асми. сатъякамо нома твам асмити. со 'хам сатъякамах джабалло 'сми бхо ити. 5- там ховача на этад абрахмано вивактум архати. самидхам саумья ахара упайитва нешье. на сатъяд ага ити.

«Как-то Сатъякама, сын Джабалы, обратился к своей матери:

— Я хочу стать *брахмачари*. К какому роду я принадлежу? В ответ Джабала сказала Сатъякаме:

— Сын мой, я не знаю, к какому роду ты принадлежишь. В молодости я была служанкой и жила во многих домах. В одном из них ты и был зачат. Поэтому я не знаю, к какой *готре* ты принадлежишь. Меня зовут Джабала, а тебя — Сатъякама. Поэтому ты скажи, что ты Сатъякама Джабала.

Сатъякама Джабала отправился к Харидрумате Гаутаме и сказал:

— Я хочу жить у тебя как *брахмачари*. Гаутама спросил:

— О благородный, скажи, к какой династии ты принадлежишь?

Сатъякама ответил:

— Мне не известно, к какой династии я принадлежу. Я спросил свою мать, и она мне сказала: «Я родила тебя, когда в молодости скиталась и жила в услужении. Поэтому я не знаю, к какому роду ты принадлежишь. Меня зовут Джабала, а тебя — Сатъякама». Поэтому я — Сатъякама Джабала.

Тогда Гаутама сказал ему

—Никто кроме *брахмана* не был бы способен сказать правду, которую ты только что произнес. Поэтому ты — *брахман*, и я принимаю тебя. О благородный, собери, пожалуйста, дров для жертвенного огня.

Джабала ответил:

—Я сейчас же отправлюсь и принесу дров. Гаутама сказал:

—Никогда не уклоняйся от правды».

В «Махабхарате» (Шанти-парва, «Мокша-дхарма», гл. 188) содержится наше первое свидетельство:

бхарадваджа увача

джангаманам асанкхъеях стхаваранам ча джатаях тешам вивидха-варнанам кутто варна-винишчаях

бхригур увача

на вишешо 'сти варнанам сарва-брахманам идам джагат брахмана пурва-шриштам хи кармабхир варнатам гатам

химсанрита-прия лубдхах сарва-кармопадживинах Кришнах шауча-парибхраштас те двиджах шудратам гатах

«Бхарадваджа сказал:

— Нет числа различным видам движущихся и неподвижных живых существ. Как сможем мы определить их *варны*?

Бхригу ответил:

— По сути, различий между *варнами* нет. После того как Брахма сотворил вселенную, она была заселена одними лишь *брахманами*. Позже, поступая различным образом, люди опустились до уровня остальных *варн*.

Когда *брахманы* творят насилие, лгут, впадают в жадность, зарабатывают себе на жизнь чем придется, утрачивают чистоту из-за грехов — они опускаются до уровня *шудр*».

В Шанти-парве, гл.189, содержится наше второе свидетельство. Оно выглядит следующим образом:

бхарадваджа увача

брахманах кена бхавати кшатрийо ва двиджоттама вайшьях шудраш ча випрарше тад брухи вадатам вара

бхригур увача

джата-кармадибхир яс ту самскараих самскритах шучи ведадхьяяна-сампаннах шатсу кармасв авастхитах

шаучачара-стхитах самьяг вигхасаши гуру-приях нитья-врати сатья-парах са ваи брахманаучьяте

сатья-данам атхадроха анришамсьям трапа гхрина тапаш ча дришьяте ятра са брахмана ити смритах

сарва-бхакша-ратир нитьям сарва-дхарма-каро 'шучих тьякта-ведас те аначарах са ваи шудра ити смритах

шудре чаитад бхавел лакшьям двидже тач ча на видьяте на ваи шудро бхавеч чхудро брахmano брахmano на ча

«Бхарадваджа сказал:

— О лучший среди *брахманов*, о мудрец среди дважды-рожденных, о первейший среди красноречивых, расскажи, как человек становится *брахманом*, *кшатрием*, *вайшьей* или *шудрой*.

Бхригу ответил:

— Прошедший через очистительные обряды, подобные *джата-карме* или церемонии наречения именем, чистый, посвятивший себя изучению Вед, искусный в шести видах деятельности, например в поклонении и обучении поклонению, поступающий должным образом, вкушающий остатки трапезы своего духовного учителя и тот, кто дорог духовному учителю, постоянно принимающий обеты и исполняющий их, не сходящий с путей правды — такой человек должен считаться *брахманом*. Человек правдивый, отзывчивый, застенчивый, не испытывающий ненависти, аскетичный, не склонный мстить и далекий от жестокости является *брахманом*. Тот же, кто ест что придется и делает что вздумается, нечист, отклоняется от принципов ведической культуры и дурно ведет себя, — *шудра*. Если *шудра* проявляет признаки *брахмана*, а *брахман* — признаки *шудры*, то первого не следует называть *шудрой*, а второго — *брахманом*».

Наше третье свидетельство приводится в Вана-парве, гл. 211, в следующем виде:

шудра-йонау хи джатаस्या сад-гунанупатиштхатах ваишьятвам лабхате брахман кшатриятвам татхаива ча

арджаве вартаманасья брахманьям абхиджаяте

«О *брахман*, человек, рожденный *шудрой*, но обладающий хорошими качествами, становится *вайшьей* или *кшатрием*. А если он прямодушен, то он — *брахман*».

Наше четвертое свидетельство приводится в Вана-парве, гл. 215:

брахmano вьядхая

сампратам чаматоме 'си брахmano натра самшаях брахманах патаниешу вартаmano викармасу

дамбхико душкритах прагьях шудрена садришо бхавет яс ту шудро даме сатье дарме ча сататоттхитах там брахманам ахамманье вриттена хи бхавед двиджах

«*Брахман* сказал благочестивому охотнику: "С моей точки зрения, ты все равно *брахман*. Это не подлежит сомнению. В конце концов, *брахман*, охваченный гордыней и совершающий греховные поступки, из-за которых он начинает опускаться, оскверняясь нечистой *кармой*, — все равно что *шудра*. Но я считаю, что *шудра* самообузданный, правдивый, с радостью исполняющий религиозный долг — это *брахман*. Единственное, что делает человека *брахманом*, — его возвышенные качества"».

Наше пятое свидетельство приводится в Шанти-парве, гл. 318, в следующем виде:

*сарее варна брахмана брахмаджаш ча брахмасьято брахманах сампрасутах бахубхьям ваи
кшатриях сампрасутах набхьям вайшьях падаташ чапи шудрах сарее варна наньятха
ведитавьях*

тат-стхо брахма тастхивамш чапаро яс тасмаи нитьяммокшам ахур нарендра

«Люди всех *варн* суть *брахманы*, так как они все произошли от Господа Брахмы. *Брахманы* рождены изо рта Брахмы, *кшатрии* — из рук, *вайшьи* — из пупка, а *шудры* — из ног. Не следует рассматривать *варны* как-то иначе. Любой, утвердившийся в знании, — *брахман*. Поэтому, о царь, эта *мокша-шастра* была поведена ради блага тех *брахманов* и *кшатриев*, что обрели знание. Таково мнение древних ученых».

В своем комментарии к вышеприведенным стихам Шри Нилакантха говорит: *тат-стхо гьяна-ништхо ях са ева брахма брахманах, апаро кшатриядир апи таст-хау тастхиван* — «Люди, произошедшие от Брахмы и утвердившиеся в знании, называются *брахманами*. Остальные касты, например *кшатрии*, тоже родились от Брахмы».

Наше шестое свидетельство находится в Вана-парве, гл. 180:

сарпа увача

брахманах ко бхавед раджан ведьям ким ча юдхитхира бравихй ати-матим твам хи вакьяир ануимимамхе

юдхитхира увача

сатьям данам кшамашилам анришамсьям тапо гхрина дришьянте ятра нагендра са брахмана ити смритах

сарпа увача

шудрешв апи ча сатьям ча данам акродха эва ча анришамсьям ахимса ча гхрина чаива юдхитхира

юдхитхира увача

шудре ту яд бхавел лакшма двидже тач ча на видьяте на ваи шудро бхавеч чхудро брахmano на ча брахманах ятраитал лакшьяте сарпа вриттам са брахманах смритах ятраитан на бхавет сарпа там шудрам ити нирдишет

«Змей спросил:

— О Махараджа Юдхитхира, кто такой *брахман* и какова цель познания? Ты очень разумен, просвети же меня своими речами.

Махараджа Юдхитхира ответил:

— Кто правдив, доброжелателен, способен прощать, рассудителен, благороден, живет простой жизнью и не испытывает ненависти, тот называется *брахманом*.

Змей сказал:

— У *шудр* тоже встречаются и правдивость, и доброжелательность, и свобода от гнева, и ненасилие, и отсутствие зависти и ненависти.

Махараджа Юдхитхира на это ответил:

— Если *шудра* обнаруживает подобные качества, его не следует называть *шудрой*, как и *брахман* не является *брахманом*, если у него этих качеств нет.

О змей, только человек, одаренный брахманскими качествами, может называться *брахманом*, в противном случае он — *шудра*».

Шесть вышеприведенных независимых выдержек из «Махабхараты» неопровержимо доказывают, что, независимо от рождения, человека без колебаний следует признать *савитрью* или *дайкшью* (ведическим или духовно посвященным) *брахманом*, если он прямодушен и обладает природой *брахмана*. Наследственным *брахманам* свойственна большая строгость в отношении принятия пищи и половых отношений. Но эти принципы не являются обузой и для *савитрью брахманов*. Мы увидим, что, исполняя свои брахманические обязанности, они делают это с легкостью, не встречая на своем пути никаких трудностей. Все свидетельства *шастр*, опровергающие теорию наследственного брахманства, разумны и неоспоримы. *Дхарма-ша-стры*, поддерживающие наследственных *брахманов*, не противоречат Вьясадеве. Однако свидетельства «Махабхараты» более существенны, нежели свидетельства *Дхарма-шастр*. Свидетельство *Дхарма-шастр* — всего лишь теория, а свидетельство «Махабхараты» — практика. Те, кто попытается противоречить этому принципу, только докажут свою склонность к распространению зла в этом мире.

Подобно Ведам и «Махабхарате», которые утверждают, что человек, не являющийся *брахманом* по рождению, но обладающий качествами *брахмана*, должен быть принят как истинный *брахман*, «Шримад-Бхагаватам» — жемчужина Писаний, зрелый плод ведического древа, книга, предназначенная для совершенных людей, подобных лебедям, — смело и беспристрастно поддерживает эту доктрину.

В «Шримад-Бхагаватам» (7.11.21-24, 35) сказано:

шамо дамас тапах шаучам сантошах кшантир арджавам гьянам даячьютатматвам сатьям ча брахма-лакшанам

«Признаками *брахмана* являются: контроль ума, обуздание чувств, подвижничество и покаяние, чистота, удовлетворенность, способность прощать, прямодушие, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Божественной Личности».

шаурьям вирьям дхритис теджас тьягаш чатма-джаях кшамаша брахманьята прасадаш ча сатьям ча кшатра-лакшанам

«Определяющий исход битвы, непобедимый, терпеливый, дерзкий, щедрый, ограничивающий телесные потребности, милостивый, привязанный к брахманическим качествам, жизнерадостный и правдивый — таков *кшатрий*».

дева-гурв-ачьюте бхактис три-варга-парипошанам астикьямудьямо нитьям наипуньям вайшья-лакшанам

«Преданный богам, духовному учителю и Всевышнему Господу Вишну, стремящийся к соблюдению религиозных принципов, увеличению благосостояния и наслаждению чувств [*дхарма, артха и кама*], верящий в слова духовного учителя и Писаний, трудолюбиво и искусно зарабатывающий деньги — таков *вайшья*».

шудрасья саннатих шаучам сева сваминй амаяя амантра-ягью хй астеем сатьям го-випра-ракшанам

«Склоняющийся перед высшими слоями общества [брахманами, кшатриями и вайшьями], всегда очень чистый, свободный от двуличности, служащий своему господину, приносящий жертвы без произнесения мантр, не крадущий, говорящий правду и защищающий коров и брахманов — таков шудра».

ясья ял лакшанам проктам пумсо варнабхивьянджакам яд аньятрапи дришьета тат тенаива винирдишет

«Если человек обнаруживает качества брахмана, кшатрия, вайшьи или шудры согласно тому, как было описано выше, то, даже если он родился в другом сословии, его следует относить к определенной варне по признакам, приводимым здесь».

Хотя мы уже представили на ваш суд шесть различных свидетельств из «Махабхараты», доказывающих, что, родившись в любой из варн, человек может стать достойным брахманом, а также привели стихи из «Шримад-Бхагаватам», подытоживающие их, все же, чтобы еще раз подтвердить правильность наших выводов, обратимся к беседе Умы и Махешвары из «Махабхараты» (Анушасана-парва, 163.5, 8, 26,46,48,51,59).

ОСОБОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

шри-ума увача

этанме самшьям дева вада бхута-пате 'нагха трайо варнах пракритъеха катхам брахманьям апнуюх

махешвара увача

стхито брахмана-дхармена брахманьямупадживати кшатрийо ватха вайшйо ва брахма-бхуях са гаччхати

эбхис ту кармабхир деви шубхаир ачаритаис татха шудро брахманатам яти вайшьях кшатриятат враджет

этайх карма-пхалаири деви ньюна-джати-кулодбхавах шудро 'пй агама-сампанно двиджо бхавати самскритах

кармабхих шучибхир деви шуддхатма виджитендриях шудро 'пи двиджа-ват сеवья ити брахмабравит сваям

свабхавах карма ча шубхам ятра шудро 'пи тиштхати вишиштах са двиджатер ваи вигьяея йтиме матих

на йонир напи самскарро на шрутат на ча сантатих каранани двиджатвасья вриттам эва ту каранам

сарео 'ям брахманолоке вриттена ту видхияте вритте стхитас ту шудро 'пи брахманатвам нияччхати
этан те гухьям акхьятам ятха шудро бхавед джвиджах брахmano ва чьюто дхармад ятха шудратвам апнуют

«Ума сказала:

— О господин, о безгрешный повелитель живых существ, я сомневаюсь в том, что, следуя своей природе, члены трех каст — кшатрии, вайшьи и шудры — смогут возвыситься до уровня брахманов.

Махешвара ответил:

— Если кшатрии и вайшьи станут вести себя как брахманы и полностью посвятят свою жизнь исполнению брахманических обязанностей, то смогут взойти на уровень брахманов.

О богиня, следуя этим путем, шудра может стать брахманом, а вайшья может стать кшатрием.

Поступая так и следуя Писаниям агама, или, другими словами, получив посвящение в системе панчаратрика, низкородный шудра может стать брахманом.

О богиня, Господь Брахма лично провозгласил, что самообузданный, совершающий чистые поступки шудра достоин того, чтобы ему поклонялись как брахману. Я же думаю, что шудра, отличающийся благочестивыми делами и покладистым характером, даже лучше брахмана. Рождение, очистительные ритуалы, изучение Вед и хорошая наследственность не делают человека брахманом. Единственным мериллом здесь служит поведение.

Человек рождается в этом мире как брахман только вследствие своей природы. Шудра, утвердившийся в исполнении брахманических обязанностей, становится брахманом.

Итак, я раскрыл тебе тайну, как рожденный шудрой превращается в брахмана, а рожденный брахманом, отступив от исполнения своих предписанных обязанностей, становится шудрой».

В «Брахма-сутрах» (1.3-37) говорится: *тад-абхава-нирдхаране ча правриттех* — «Принадлежит ли человек к иной варне, нежели та, в которой он родился, можно определить, рассмотрев его качества».

Пурнапрагья Анандатиртха (Шри Мадхвачарья), комментируя историю Джабалы из «Чхандогья-упанишады», писал следующее:

нахам этад веда бхояд готро 'хам асмिति сатья-вача-нана сатьякамасья шудратвабхава-нирдхаране харидру-матасья на этад абрахmano вивактум архатити тат-самскаре правриттеш ча

«Услышав правдивые слова Сатьякамы: Я не знаю, господин, к какой династии принадлежу, — Харидрумата понял, что Сатьякама — не шудра, и сказал: *Не-брахман* не смог бы говорить так. После этого он приступил к совершению над Сатьякамой очистительных ритуалов».

Хотя ничто не говорило о том, что Сатьякама был брахманом по рождению, Гаутама Риши отнесся к нему, как к брахману, услышав его правдивые слова.

В своем комментарии к «Чхандогья-упанишаде» Мадхвачарья приводит следующий стих из «Сама-самхиты»:

арджавам брахмане сакшат шудро 'нарджава-лакшанах гаутамас те ити вигьяея сатьякамамупанаят

«Брахман обладает качеством прямодушия, а шудра отличается изворотливостью. Зная об этом, Гаутама удостоил Сатьякаму посвящения шнуром и сделал его превосходным брахманом».

Еще пример: Трибандхана родился в семье кшатрия, царя Мандхаты. А сын его, Тришанку, хотя и был рожден кшатрием, превратился в чандалу. Вот как описывает это «Шримад-Бхагаватам» (9-7.5):

тасья сатьявратах путрас тришанкур ити вишрутах прапташ чандалатам шапад гурох каушика-теджаса

«Сыном Трибандханы был Сатьяврата, известный под именем Тришанку. Он похитил дочь брахмана с ее свадебной церемонии, за что был проклят собственным отцом, пожелавшим, чтобы он превратился в чандалу, стал ниже шудры».

В рассказе о Паутраяне из «Чхандогья-упанишады» (4-я прапатхака, 2-я кханда) говорится о том, как он стал *шудрой*, хотя и не был рожден в этой *варне*.

«Брахма-сутры» (1.3.34) повествуют:

шуг асья тад-анадара-шраванат тад-адраванат сучьяте хи

«Когда он [Джанашрути Махараджа] услышал слова порицания в свой адрес, он ощутил горечь страдания и тут же решил отомстить». Шри Мадхвачарья, последователь философской школы *Пурнапрагья*, так прокомментировал эту *сутру* «Веданты»:

насау паутраянах шудрах, шучад драванам эва хи шудратвам. камбара енам элат сайтам итй-анадара-шраванат. сахасам джихана эва кшаттарам увачети сучьяте хи

«Царь Паутраяна отнюдь не был *шудрой*. Но кто слишком предаётся печали, считается *шудрой*. Когда Паутраяна услышал, что его обозвали пятнистым оленем, он тут же захотел отомстить и ответил возникшему соответственно. Это говорит о том, что он был лишь подобен *шудре*».

В своем комментарии к «Чхандогья-упанишаде» Шри Анандатиртха Мадхвачарья писал:

шуча драванач чхудрах. раджа паутраянах шокач чхуретимунинодитах. прана-видьям авапьясма парам дхармам аваптаван ити падме

«Тот, кто теряет голову от тоски, есть *шудра*. В «Падма-пуране» объясняется, что, хотя Паутраяна Махараджа и был *кшатрием*, он впал в тоску, и потому Раиква Муни назвал его *шудрой*. Впоследствии царь достиг цели жизни, обучившись у Раиквы Муни тайной медитации на *прану*». И так сказано в «Брахма-сутрах» (1.335):

кшатриятвавагатеш коттаратра чаитраратхена лишат

«Принимая во внимание слова, заключающие описание этого происшествия, а также использование слова *чаитраратха*, мы приходим к выводу, что Джанашрути был *кшатрием*».

Комментируя эту *сутру*, Шри Мадхвачарья пишет:

аям ашватари-ратха ити читраратха-самбандхит-вена лишена паутраянасья кшатриятвавагатеш ча. ратхас те ашватари-юкташ чатра итй абхидхията ити брахмне. ятра ведо ратхас татра на ведо ятра но ратха ити ча брахма-вайварте

«Как на то указывает «Брахма-пурана», колесница Махараджи Паутраяны была запряжена мулами, что указывает на принадлежность его к *кшатрийскому* сословию. Колесница обозначена термином *читраратха*, так как она была запряжена мулами. Согласно «Брахма-вайварта-пура-не», где бы ни присутствовали Веды — там есть колесница, а где Вед нет — там колесница не появится». Поскольку *читраратха* наличествовала, Паутраяна Махараджа признается *кшатрием*. Из всех приведенных ведических сказаний становится ясно, что *варна* человека определяется его качествами.

Пришадхра, сын Ману, был единственным *кшатрием*, превратившимся в *шудру* из-за того, что, сам того не ведая, убил корову. Об этом говорит «Шримад-Бхагаватам» (9-2.9):

на кшатра-бандхух шудрас твам кармана бхавитамуна эвам шаптас ту гуруна пратьягрхнат кританджалих

«В следующей жизни ты не сможешь стать *кшатрием*. Вместо этого ты станешь *шудрой*, ибо ты убил корову».

Когда духовный учитель так проклял героя Пришадхру, последний принял проклятие со сложенными руками».

Дишта был сыном Ману. Дишта был *кшатрием*, а его сын, которого звали Набхага, стал *вайшьей*. Об этом также повествует «Шримад-Бхагаватам» (92.23):

набхаго дишта-путро 'нях кармана ваишьятм гатах

«У Дишты был сын по имени Набхага. Этот Набхага, которого не следует путать с Набхагой, о котором пойдет речь в дальнейшем, стал *вайшьей* из-за своих деяний».

Более того, его потомки постепенно опять стали *кшатриями*. Как описано в «Хари-вамше» (10.30):

набхагоришта-путраш ча кшатрия ваишьятм гатах

«Набхага и сыновья Аришты были *кшатриями*, но стали *вайшьями*».

В настоящее время *варна* определяется по рождению. Но древнейшая, разумная и признанная *шастрами* система определения *варны* предписывает обращать внимание прежде всего на качества человека. Такой подход не является нововведением, основанным на воображении каких-то эгоцентриков.

В своем комментарии к «Махабхарате» (Вана-парва, 180.25, 26) Шри Нилакантха ясно говорит:

шудра-лакшма камадикам на брахмане 'сти. напи брахмана-лакшма шамадикам шудре 'сти. шудро 'пи шамадй-упето брахмана эва. брахmano 'пи камадй-упетах шудра эва.

«Качества *шудры*, такие как похоть, отсутствуют у *брахмана*. Подобно этому, качества *брахмана*, такие как умиротворенность, отсутствуют у *шудры*. *Шудра*, обладающий качеством умиротворенности, несомненно — *брахман*, а *брахман*, отличающийся похотью, несомненно — *шудра*».

Комментируя «Шримад-Бхагаватам» (7.11.35), Шрила Шридхара Свамипада прояснил вышеприведенное утверждение следующим образом:

шамадибхир эва брахманади-вьявахаро мукхйо на джати-матрад итй аха ясьети — яд яди аньятра варнантаре 'пи дришьета тад варнантарам тенаива лак-шана-нимитенаива варнена винирдишет на ту джати-нимитенетй артхах

«*Брахман* определяется, в первую очередь, качествами, например умиротворенностью, а вовсе не рождением. Если подобными качествами обладает человек, рожденный не в брахманском роду, то его все равно следует считать *брахманом*. Человека нельзя относить к той или иной касте лишь потому, что он родился в ней».

Многие из тех, кто не был рожден в брахманских семьях, стали *брахманами*, пройдя должное посвящение. Те, кто изучает историю Индии, знакомы с многочисленными примерами этого. После того, как эти выдающиеся люди становились посвященными *брахманами*, их потомки наследовали титул *брахмана* просто по рождению. Сегодня вся Индия наполнена подобными потомками *брахманов*, чья единственная добродетель — высокое рождение.

Даже если человек развивал в себе необходимые качества и проходил посвящение, его все равно могли счесть брахманом только на основании рождения, не принимая во внимание качества. Но так как современная социальная система деградировала, очень редко можно найти действительно достойных, посвященных потомственных брахманов.

Рассказывают, что в Варанаси жил один весьма образованный и не имевший себе равных санньяси, имя которого произносили с почтением все ученые Индии. Он дал брахманское посвящение одному из своих учеников, в ком видел брахманические качества. Упомянув о своем гу-рудеве, этот ученик провозглашал, что удостоился священного положения брахмана благодаря могуществу церемонии посвящения шнуром.

Сейчас мы представим вашему вниманию список людей разума, родившихся в семьях статусом ниже брахманского, но тем не менее считавшихся в силу своих достоинств брахманами и передавших брахманский титул своим потомкам.

Гадхи был сыном Кушики из династии Чандра. Он был царем Каньякубджи, а его сын, Вишвамित्रа, хотя и был рожден кшатрием, силой своего подвижничества превратился в брахмана.

В «Махабхарате» (Ади-парва, гл. 174) говорится:

кшатрийо 'хам бхаван випрас тапах-свадхья-садханах

сва-дхармам на прахасьями нешьями ча балена гам

дхиг балам кшатрия-балам брахма-теджо-балам балам балаболам винишчитья тапа эва парам балам

татапа сарван диптауджах брахманатвам аваптаван

«Вишвамित्रа сказал Вашиштхе: "Ты — брахман, украшенный добродетелями воздержания и изучения Вед. Я — кшатрий, поэтому, следуя своей природе, я силой отберу у тебя корову Нандини".

Позже, потерпев поражение, Вишвамित्रа признал, что сила кшатриев уступает силе святости брахманов. Он решил, что высшее могущество брахман обрел благодаря подвижничеству.

И тогда сиятельный Вишвамित्रа начал совершать разнообразные виды аскезы и так возвысился до брахманского уровня».

В «Махабхарате» (Анушасана-парва, гл. 30) приводится следующее описание того, как родившийся кшатрием Махараджа Витахавья стал брахманом:

эвам випратвам агамад витахавйо нарадхипах бхригох прасададраджендра кшатриях кшатрияршабха

*тасья гритсамадах путро рупенендра ивапарах са брахмачари випраших шриман гритсамадо 'бхават
путро гритсамадасьяпи сучета абхавад двиджа варчах (сutedжасах) сучетасах путро/
вихавьяс тасья чатмаджах*

*вихавьясья ту путрас ту витатьяс тасья чатмаджах витатьясья сутах сатьях сайтах сатьясья чатмаджах
шравас тасья сутах чарших шравасаш чабхават томах тамасаш ча пракашо 'бхут танайо двиджа-саттамах*

пракашасья ча вагиндро бабхува джаятам варах тасьятмаджаш ча прамиттир веда-веданга-парагах

гхритасьям тасья путрас ту руру-намодападьята прамадвараян ту рурах путра самудападьята

шунако нома випраршир ясья путро 'тха шаунаках

«Вот как Махараджа Витахавья возвысился до уровня брахмана. О лучший среди царей-кшатриев, хотя по рождению Витахавья был кшатрием, по милости Бхригу он стал брахманом. Его сын Гритсамада красотой был равен Индре. Он стал брахмачари и мудрецом-брахманом. Сучета, сын Гритсамады, также стал брахманом. Сыном Сучеты был Варча, а его сыном — Вихавья. Сыном Вихавьи был Витатья, а его сыном — Сатья. Сыном Сатьи был Санта, чьим сыном был Ришишрава. Сыном Ришишравы был Тама, а его сын, Пракаша, был лучшим среди брахманов. У Пракаши был сын Вагиндра, а его сын, Прамити, был сведущ в Ведах и дополнительных ведических писаниях. Прамити зачал Руру в лоне Гхритачи. У Руру и его жены Прамадвары родился сын по имени Шунака, ставший випрарши. Сыном Шунаки был Шаунака Риши». Такова династия Гритсамады. Родословная Витахавьи приводится в «Шримад-Бхагаватам» (9.13.1, 12-27) в следующем виде:

нимир икшваку-танайо васиштхам авритартвиджам

дехам мамантхух сма нимех кумарах самаджаята джанмана джананах со 'бхуд ваидехас ту видеха-джах

тасмад удавасус тасья путро 'бхун нандивардханах татх сукетус тасьяпи деварато махи-пате

*тасмад брихадратхас тасья махавирьях судхрит-пита судхритер дхриштaketур ваи харьяшво 'тха марус
татах*

*марох пратипакас тасмадж джатах критаратхо ятах девамидхас тасья путро вишруто 'тха махадхритих
критиратас татас тасман махарома ча тат-сутах сварнарома сутас тасья храсварома вьяджаята*

татах ширадхваджо джагье ягьяртхам каршатомахим

*кушадхваджас тасья бхрата тато дхармадхваджо нрипах дхармадхваджасья двау путрау/
критадхваджа-митадхваджау*

*критадхваджат кешидхваджах/
кхандикьяс ту митадхваджат критадхваджа-сутораджанн атма-видья-вишарадах*

бханумамс тасья путро 'бхуч чхатадьюмнас ту тат-сутах

*шучис ту танаяс тасмат санадваджах судо 'бхават урджакетух санадвадждад аджо 'тха пуруджит сутах
ариштанемис тасьяпи шрутаюс тат супаршваках таташ читраратхо ясья кшемадхир митхиладхипах
тасмат самаратхас тасья сутах сатьяратхас татах асидупагурус тасмад упагупто 'гни-самбхавах*

васвананто 'тха тат-путро ююдхо ят субхашанах шрутас тато джаяс тасмад виджайо 'смадритах сутах
шунакас тат-суто джагье вихавайо дхритис татах бахулашво дхритес тасья критир асьямахаваши
эте ваимаитхилараджанн атма-видья-вишарадах йогешвара-прасадена двандваир мукта грхешв апи

РОДОСЛОВНАЯ ВИТАХАВЬИ

1) Брахма, 2) Ману, 3) Икшваку, 4) Ними, 5) Джанака, 6) Удавасу, 7) Нандивардхана, 8) Сукету, 9) Деварата, 10) Брхадратха, 11) Махавирья, 12) Судхрити, 13) Дхри-штакету, 14) Харьяшва, 15) Мару, 16) Пратипа, 17) Крита-ратха, 18) Девамидха, 19) Вишрута, 20) Махадхрити, 21) Критирата, 22) Махарома, 23) Сварнарома, 24) Храсваро-ма, 25) Ширадхваджа, 26) Кришадхваджа, 27) Дхармад-хваджа, 28) Критадхваджа, 29) Кешиджваджа, 30) Бхану-ман, 31) Шатадьюмна, 32) Шучи, 33) Санадваджа, 34) Урджакету, 35) Пуруджит, 36) Ариштанеми, 37) Шрутаю, 38) Супаршва, 39) Читраратха, 40) Кшимадхи, 41) Сама-ратха, 42) Сатьятратха, 43) Упагуру, 44) Упагупта, 45) Вас-вананта, 46) Ююрван, 47) Субхашана, 48) Шрута, 49) Джая, 50) Виджая, 51) Рита, 52) Шунака, 53) Витавья, 54) Дхрити, 55) Бахулашва, 56) Крити. «Все эти цари из династии Митхила полностью сознавали свою духовную сущность. Так, по милости Всевышнего Повелителя Йоги, они, не покидая дома, были свободны от двойственности материального бытия».

Этот отрывок из «Шримад-Бхагаватам» описывает брахманскую династию Гритсамада от Витавья не совсем в том виде, как она приводится в «Махабхарате». В «Шримад-Бхагаватам» Витавью называют также Шау-накой Риши.

Кшатрии Каруша пошли от Каруши, сына Ману, а от сына Ману по имени Дхришта пошла каста кшатриев Дхаршта, члены которой возвысились в этом мире до положения брахманов. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (9.16-17):

карушан манавад асан карушах кшатра-джатаях

дхриштад дхарштам абхут кшатрам брахма-бхуям гатам кшитау

«От Каруши, другого сына Ману, произошла династия Каруша, кшатрийский род. От сына Ману Дхришты пошла кшатрийская каста Дхаршта, члены которой обрели положение брахманов». Комментируя этот стих, Шридхара Свами писал, что слово брахма-бхуям означает «положение брахманов».

Девадатта был в десятом поколении потомком Нарисьянты, сына Ману. Сыном кшатрия Девадатты был Агнивешьяна, ставший махарши-брахманом и основателем брахманской династии.

«Шримад-Бхагаватам» (9-2.19-22):

читрасено наришьянтад рикшас тасья суто 'бхават тасья мадхамс татах пурна индрасенас ту тат-сутах

витихотрас те индрасенат тасья сатьяшрава абхут урушравах сутас тасья девадаттас тато 'бхават тато 'гнивешйо бхагаван агних сваям абхут сутах канина ити викхьято джатукарнйо махан риших

тато брахма-кулам джатам агнивешьянаам нрипа.

«1) Нарисьянта, 2) Читрасена, 3) Рикша, 4) Мидхван, 5) Пурна, 6) Индрасена, 7) Витихотра, 8) Сатьяшрава, 9) Урушрава, 10) Девадатта, 11) Агнивешья. В облике Агнивешьи, сына Девадатты, лично явился бог огня Агни. Агнивешья был прославленным мудрецом, носившим также имена Канина и Джатукарнья. О царь, от Агнивешьи пошла брахманская династия Агнивешьяна».

Джахну Муни родился у Хотры в династии Чандра. Его родословная приводится в «Шримад-Бхагаватам» (9.15.1-4):

аиласья чорваши-гарбхат шад асанн атмаджа нрипа аюх шрутаюх сатьяю райо 'тха виджайо джаях

шрутайор васуман путрах сатьяйош ча шрутанджаях раясья сута экаш ча джаясья танайо 'митах

бхимас ту виджаясьятха канчано хотракас татах тасья джанух суто гангам гандуши-критья йо 'пибат

джанос ту пурас тасьятха балакаш чатмаджо 'джаках татх кушах кушасьяпи кушамбус танайо васух кушанабхаш ча чатваро гадхир асит кушамбхуджах

«1) Чандра, 2) Будха, 3) Пурурава, 4) Аю, Шрутаю, Сатьяю, Рая, Виджая и Джая, 5) сын Виджайи Бхима, 6) Канчана, 7) Хотрака, 8) Джахну, 9) Пуру, 10) Балака, 11) Аджак, 12) Куша, 13) Кушамбху или Каушика, 14) Гадхи».

Кшатравриддха был сыном Аюраджи из династии Чандра. Сыном Аюраджи был Сухотра, а его сыном — Гритсамада. От Гритсамады произошел Шунака, а от него — Шаунака, великий мудрец, знавший «Риг-веду» лучше кого-либо другого. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (9-17.3) следующим образом:

кашьях кушо гритсамада ити гритсамадад абхут шунаках шаунако ясья бахврича-праваро муних

«[У Сухотры было три сына:] Кашья, Куша и Гритсамада. От Гритсамады произошел Шунака, а от него — Шаунака, великий мудрец, лучший среди знающих «Риг-веду». У Махараджи Яяти из династии Чандра был сын Пуру, среди потомков которого числится Канва Риши. Сына этого последнего звали Медхатитхи, и от него пошла брахманская династия Прасканна. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (9.20.1-7):

пурор вамшам правакшьями ятра джато 'си бхарата ятра раджаршайо вамшья брахма-вамшьаш ча джагьире джанамеджайо хй абхут пурох прачинвамс тат-сутас татах правиро 'тхаманусьор ваи тасмач чару падо 'бхават

тасья судьюр абхут путрас тасмад бахугавас татах самьятис тасьяхамьяти раудрашвас тат-сутах смритах

ритеюс тасья какшеюх стхандилеюх критеюках джалеюх саннатейош ча дхарма-сатья-вратеявах

дашаите 'псарасах путра ванеюш чавамах смритах гхритачьям индриянива мукхьясья джагад-атманах

ритейо рантинаво 'бхут траяс тасьятмаджа нрипа суматир дхруво 'пратиратхах канво 'пратиратхатмаджах

тасья медхатитхис тасмат прасканнадья джвиджатаях путро 'бхут суматеребхир душмантас тат-суто матах

«О Махараджа Парикшит, потомок Махараджи Бхараты, сейчас я опишу династию Пуру из которой ты произошел, в которой явилось множество святых царей и от которой пошло множество брахманских династий: 1) Пуру, 2) Джанамеджая, 3) Прачинван, 4) Правира, 5) Манусью, 6) Чарупада, 7) Судью, 8) Бахугава, 9) Самьяти, 10) Ахамь-яти, 11) Раудрашва, 12) Ритейю, 13) Рантинава, 14) Апра-тиратха, 15) Канва, 16) Медхатитхи, 17) Прасканна и другие брахманы. Сын Рантинавы по имени Сумати был отцом Ребхи. Общеизвестно, что Махараджа Душманта является сыном Ребхи».

У Махараджи Бхараты, сына Душманты, не было потомства, поэтому Маруты принесли ему Бхарадваджу которого Бхарата усыновил. Бхарадваджа был внебрачным сыном Брихаспати от Маматы, жены Утатхьи. Впоследствии в качестве приемного сына Бхараты Бхарадваджа стал известен под именем Витанвы. Сыном Бхарадваджи был Манью, родивший Брихаткшатру, Джаю, Махавирью, Нару и Гаргу. Сыном Нары был Санкрити, а его сыновьями — Гуру и Рантидева. Сыном Гарги был Шини, у которого был сын по имени Гаргья.

Вот еще один пример того, как в семьях *кшатриев* рождаются брахманы. В «Шримад-Бхагаватам» (9-21.19-21, 30, 31,33) это описано так:

*гаргач чхинис тато гаргьях кшатрад брахма хи авартата дуритакшайо махавирьят тасья трайяруних кавих
пушкарарунир итй атра йе брахмана-гатим гатах брихаткшатрасья путро 'бхуд дхастии яд-дхастинапурам
аджамидхо двимидхаш ча пурумидхаш ча хастинах аджамидхасья вамшьях сьух приямедхадайо двиджах
налиньяма аджамидхасья нилах шантис ту тат-сутах*

*шантех сушантис тат-путрах пуруджо 'ркас тато 'бхават бхармьяшвас танаяс тасья панчасан мудгаладаях
мудгалад брахма-нирвриттам готраммаудгалья-самгьитам*

«У Гарги родился сын Шини, а у того — Гаргья. Хотя Гаргья был *кшатрием*, от него произошли поколения *брахманов*. У Махавирьи родился сын Дуритакшая, сыновьями которого стали Трайяруни, Кави и Пушкараруни. Хотя эти сыновья Дуритакшаи родились в *кшатрийской* династии, они тоже стали *брахманами*. У Брихаткшатры был сын по имени Хастии, основавший город Хастинапур (современный Нью-Дели). У царя Хастии было три сына: Аджамидха, Двимидха и Пурумидха. Все потомки Аджамидхи, во главе с Приямедхой, стали *брахманами*.

У Аджамидхи был сын Нила от жены Налини, а у Ни-лы — сын по имени Шанти. Сыном Шанти был Сушанти, сыном Сушанти — Пуруджа, а сыном Пуруджи — Арка. От Арки произошел Бхармьяшва, а у Бхармьяшвы родились пять сыновей, старшим из которых был Мудгала. От Мудга-лы произошла брахманическая династия Маудгалья».

У Махараджи Набхи, сына Приявраты, был сын Ришаб-ха. Ришабхадева зачал сто сыновей в лоне Своей жены, которая была дарована Ему царем небес Индрой. Бхарата и следующие за ним девять младших братьев стали царями девяти *варш*. Девять сыновей, во главе с Кави и Хави, называемые Нава-йогендрами, стали *вайшнавами*. Остальные сыновья (числом восемьдесят один) стали *брахманами*.

Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (54.13) следующим образом: *явиямса экашитир джаянтеях питур
адеша-кара маха-шалина маха-шротрия ягья-шилах карма-вишуддха брахмана бабхувух*

«Кроме вышеупомянутых девятнадцати, у Ришабхадевы и Джаянти были еще сыновья, числом восемьдесят один. Повинуясь отцу, они стали людьми высокой культуры, добронравными, чистыми в поступках, искушенными в ведическом знании и опытными в исполнении ведических обрядов. Словом, все они стали достойными *брахманами*».

В «Хари-вамше» («Хари-вамша-парва», 11.9) объясняется:

набхагадишта-путрау двау вайшьяу брахманатам гатау

«Набхага и сын Дишты, хотя по рождению и были *вайшьями*, оба стали *брахманами*».

Согласно своим индивидуальным качествам, среди сыновей Гритсамады были *брахманы*, во главе с Шаунакой, и были *кшатриями*, *вайшьями* и *шудрами*. Это подтверждается следующими словами «Хари-вамши» («Хари-вамша-парва» 29-7-8):

путро гритсамадасьяпи шунако ясья шаунаках брахманах кшатрияш чаива вайшьях шудрас татхаива ча

Комментируя этот стих, Нилакантха говорит: *гритса-мада-сантатау шунакадайо брахмана анье кшатрияда-яш ча шудрантах путра джатах* — «Среди потомков Гритсамады одни, возглавляемые Шунакой, стали *брахманами*, другие — *кшатриями*, третьи — *вайшьями*, а четвертые — *шудрами*».

У Бали Махараджи кроме пяти *сыновей-кшатриев* были также сыновья, основавшие брахманские династии. Об этом говорится в «Хари-вамше» («Хари-вамша-парва», 31.33-35):

маха-йоги са ту балир абхута нрипатих пура путран утпадаям аса пача вамша-каран бхуви

ангах пратхамато джагье вангах сухмас татхаива ча пундрах калингаш ча татха балеям кшатрамучьяте

болея брахманаш чаива тасья вамша-кара бхуви

«Бали Махараджа был великим йогом, который в незапамятные времена стал царем. Чтобы увеличить население Земли, он родил пятерых сыновей.

Первого из этих пяти звали Анга, второго — Ванга, третьего — Сухма, четвертого — Пундра, а пятого — Калинга. Эти сыновья стали известны как *балея-кшатриии*.

В династии Бали были также и *балея-брахманы*, распространившие свой род по всей земле».

Сыновья великого мудреца Кашьяпы также делились на различные *варны*, согласно своей природе. В исторических источниках содержится масса подтверждений тому. Неправда, будто бы лишь рожденные в семье *брахманов* — *брахманы*, а те, кто стали достойными брахманского звания, получив посвящение и воспитав себя соответствующим образом, *брахманами* не являются. Все свидетельства, приведенные нами ранее, достаточно подтверждают нашу точку зрения. Даже если истина остается скрытой, в силу незнания *шастр* и исключительного себялюбия, рано или поздно она все равно выйдет наружу.

Сейчас, в эпоху Кали, правда не в чести среди людей, ослепленных себялюбием, зато недостойные увенчаны славой. Так или иначе, если приведенные нами свидетельства хоть немного укротили чье-то самолюбие, это уже

принесет миру благо. Состряпанные обществом недостойных людей аргументы не могут стать серьезным препятствием на пути достойных *брахманов*.

Утверждение «Брахма-сутр» (1.3.28): *ата ева ча нитй-атвам* — «поэтому оно так же вечно» — используется как доказательство того, что слова Вед вечны, и ученическая преемственность *брахманов*, представляющих богов, также вечна. Хотя *брахманы* и являются «зримыми богами», они все же вечные слуги Господа Вишну. Вечным источником знания для *брахманов* являются Веды. Изучая Веды, они приходят к пониманию того, что они вечны, и потому обращаются к вечному преданному служению Господу. Многие люди становятся *брахманами* несмотря на то, что не были рождены в семьях *брахманов*, посвятивших себя изучению Вед. Чтобы подтвердить эту мысль, Шрила Джаятирхтапада (в шестом поколении от Шримад Ананда-тирхти Мадхвачарьи) ссылается на *вришчика-тандули-нъяю*, логику «скорпиона и риса». В своем комментарии «Шрута-пракашика» он пишет: *брахманад ева брахмана ити ниямасья квачид анъятхатвопапатте вришчика-тандулиякади-вад ити*.

Когда семя одного скорпиона попадает во чрево другого, рождается скорпион — таков естественный закон природы. Все же иногда приходится быть свидетелями того, как скорпионы и другие насекомые рождаются из риса. Хотя в данном случае вложение семени не является очевидным, причиной появления скорпиона становится непостижимое могущество Абсолютной Истины, делающее невозможное возможным. Великие мудрецы, например Вашиштха, Агастья, Ришаяшринга и Вьясадева, не были *брахманами* согласно общепринятым сейчас меркам. Но впоследствии их потомки, в совершенстве постигнув запредельное знание, были признаны познавшими себя *брахманами* и *вайшнавами*.

Многочисленные выражения почтения *брахманам* и описания их достоинств, которыми изобилуют Писания, относятся в равной мере к потомственным *брахманам* и к тем, кто вошел в число *брахманов* благодаря посвящению. Подобные места Писаний, посвященных *карме*, *гьяне* и *бхакти*, относятся не только к потомственным *брахманам*. Эти Писания ни в коем случае не проявляют неуважения к *брахманам*, получившим брахманский статус в результате посвящения. Хотя по мнению некоторых Писаний невозможно стать посвященным *брахманом*, не являясь при этом потомственным *брахманом*, подобное ограничение вызвано лишь общественными предрассудками. Когда благодаря глубоким исследованиям и высокому образованию общества эти предрассудки будут отброшены, весь мир осветится славой вечной арийской культуры. Тогда мы все поймем, насколько жалки попытки лягушек наполнить вселенную звуками своего кваканья.

Часть 2 Хари-джана-канда

О ПРЕДАННЫХ ХАРИ

В предыдущей главе мы обсудили воззрения мирян. В этой главе мы будем говорить о преданных Господа Хари. В древние времена между *хари-джанами* и *пракриту-джанами* произошел один спор — из-за Аджамилы. По своей природе *пракриту-джаны* склонны считать, что *хари-джаны* ничем не отличаются от них самих. Но в тот раз, услышав слова своего повелителя, *пракриту-джаны* наконец поняли, что *хари-джаны* неподвластны законам *кармы*. Сейчас мы рассмотрим несколько ключевых моментов этой истории (изложенной в «Шримад-Бха-гаватам» (6.325-28)), которые позволят нам понять различие между *пракриту-джанами* и *хари-джанами*.

прайна веда тад идам намахаджано 'ям девья вимохита-матир бата майаялам трайям джади-крита-матир мадху-пушпитаям ваитанике махати кармани юджьяманах

«Ягьявалкья, Джаимини и другие авторы религиозных трактатов не ведают о сокровенной религии двенадцати *махаджан* (или *хари-джан*), ибо введены в заблуждение иллюзорной энергией Господа. Они не понимают, какое великое духовное благо несет преданное служение и повторение *мантры* Харе Кришна. Их больше привлекают обряды «Яджур-веды», «Сама-веды» и «Риг-веды», и потому разум их притуплен. Они непрестанно заняты приготовлениями к жертвоприношениям, которые помогут им вознестись на Сваргалуку или обрести другие бранные блага, и их не привлекает движение *санкиртаны*. Их влекут *дхарма*, *артха*, *кома* и *мокша*».

эвам вимришья судхийо бхагаватй ананте сарватмана видадхате кхалу бхава-йогам теме на дандам архантй атха ядй амишам съят патакам тад апи ханти уругая-вадах

«Зная обо всем этом, разумные люди приходят к выводу, что избавиться от всех бед можно, преданно служа Верховной Божественной Личности. Они начинают неустанно повторять святое имя Господа, который пребывает в сердце каждого и являет Собой кладезь всех добродетелей. Я не вправе осуждать таких людей: в целом они не совершают грехов. Даже если им и случится согрешить — по ошибке или по недоразумению,— они не понесут наказания, ибо с их уст не сходит *мантра* Харе Кришна».

те дева-сиддха-паригита-павитра-гатха йе садхавах самадришо бхагават-прапаннах тан нопасидата харер гадаябхигуптан наишам ваям на ча ваях прабхавама данде

«О слуги мои, не смейте трогать таких преданных, ибо они нашли прибежище у лотосов-стоп Верховной Личности Бога. Они беспристрастны, их воспевают боги и обитатели Сиддхалоки. Даже не приближайтесь к ним, ибо их неизменно защищает палица Всевышнего, и ни Господь Брахма, ни я, ни даже само время не властны наказывать их».

тан анаядхавам асато вимукхан мукунда-падаравинда-макаранда-расад аджасрам нишкинчанаих парамахамса-кулаир асангаир джуштад грихе нирая-вармани баддха-тришнан

«*Парамахамсы* — это возвышенные души, утратившие всякий интерес к материальным наслаждениям и пьющие мед с лотосов стоп Всевышнего. Слуги мои, ведите ко мне на суд только тех, кому претит вкус этого меда, кто сторонится *парамахамс* и кто привязан к семейной жизни и мирским наслаждениям, толкающим в ад». В «Шри-нрисимха-пуране» написано:

*ахам амара-ганарчитена дхатра яма ити лока-хитахите ниюктах хар-гуру-вимукхан прашасми
мартьян хари-чарана-пранатан намас кароми*

«Ямараджа сказал: "Господь Брахма, которому поклоняются боги, поставил меня судить добрые и злые дела людей. Я жестоко наказываю мирских корыстолюбцев, не приемлющих духовного учителя и Господа Хари, и склоняюсь перед *вайшнавами*, которые предались лотосам стоп Господа Хари".

Шримад Прабху Джива Госвами процитировал следующий стих из «Сканда-пураны», приводимый в «Амрита-саре»:

на брахма на шивагиндра нахам нанье диваукасах шактас ту ниграхам картум ваишнаванизам махатманам

«Ни господь Брахма, ни господь Шива, ни Агни, ни Индра, ни я сам (Ямараджа), ни остальные боги не имеют права наказывать великодушных *вайшнавов*».

Нет нужды говорить, что Ямараджа и другие боги могут наказать любое живое существо; *вайшnavы* же составляют исключение. (Тот, кто поставлен судить добрые и злые дела, выказывает *вайшнавам* уважение). «Падма-пурана» утверждает:

на карма-бандханам джанма ваишнаванизам ча видьяте вишнур анучаратвам хи мокшам ахур манишинах

«*Вайшнавов* не связывают обиденные деяния, ничто не вынуждает их рождаться вновь, ибо, согласно недвусмысленному выводу ученых, служение Господу Вишну само по себе является освобождением».

В «Брахма-вайварта-пуране» (Кришна-джанма-кханда, гл. 59) говорится:

вахни-сурья-брахманебхьяс теджиян ваишнава сада на вичаро на бхогаш ча ваишнаванизам сва-карманам

ликхитам сомни каутхумьям куру прашнам брихаспатим

«*Вайшnavы* более могущественны, чем Агни, Сурья и брахманы. *Вайшнавам* не приходится страдать от последствий мирской деятельности или утруждать себя размышлениями о такой деятельности. Так говорится в разделе «Самavedы», называемом «Каутхуми». Можешь спросить Брихас-пати, он подтвердит мои слова».

Преданные Всевышнего, *вайшnavы*, отличаются от обыкновенных людей, вынужденных пожирать плоды своей кармы, — этот факт часто упоминается в Писаниях. *Вайшnavы* — это особый тип воплощения Всевышнего Господа, и потому они не испытывают влияния кармы. Они являются в мир по желанию Господа и только ради блага людей; в этом они подобны воплощениям Всевышнего.

«Ади-пурана» говорит:

ахам эва двиджа-шрештха нитьям праччханна-виграхах бхагавад-бхакта-рупена локанракшами сареада

«О лучшие из брахманов, принимая облик преданного, Я покровительствую людям этого мира».

джагатам гураво бхакта бхактанам гураво ваям сарватра гураво бхакта ваям ча гураво ятха

«Шри Кришна сказал Арджуне:

— *Вайшnavы* — духовные учителя всего мира, а Я — духовный учитель *вайшнавов*. И поскольку Я — духовный учитель всех и каждого, преданные также являются духовными учителями всех и каждого».

В целом мире не найти никого, более достойного поклонения, чем *вайшnavы*. В конце концов, все Писания сходятся во мнении, что *вайшnavы* — это лучшие из лучших, они — соль земли.

«Сканда-пурана» (Уткала-кханда) говорит:

маха-прасаде говинде нама-брахмани ваишнавеве свалпа-пуньяватамраджан вишвасо наива джаяте

«Люди, не возвысившиеся в делах благочестия, не могут поверить ни в остатки пищи (*прасадам*) Верховной Божественной Личности, ни в Говинду, ни в святое имя Господа, ни в *вайшнавов*». В силу своего безбожного характера такие люди не способны даже распознать *вайшнава*.

Чтобы не стать жертвой обмана и получить желаемое, грубым материалистам, *карми* и *гьяни*, требуется особое везение, причем даже тогда, когда это желаемое находится у них перед носом. Они так перегружены разнообразными правилами и предписаниями, что им некогда поднять голову, чтобы взглянуть на вышеупомянутые четыре духовные ценности. Связанные предрассудками, эти жалкие души неспособны развиваться в преданном служении. Хотя они знают, сколь редки в этом мире преданные и преданное служение, они не делают ничего, чтобы достичь этого уровня. Вместо этого похваляются собственной деградацией, оскорбляют стопы преданных, тем самым прокладывая себе путь к дальнейшему падению. В «Падма-пуране» говорится:

арчье вишнау шила-дхир гурушу

нара-матир ваишнавеве джати-буддхир вишнор ва ваишнаванизам кали-мала-

матхане пада-тиртхе 'мбу-буддхих

шри-вишнор намнимантре сакала-

калуша-хе шабда-саманья-буддхир

вишнау сарвешвареше тад-итара-

сама-дхир ясья ва нараки сах

«Кто считает Божество в храме деревянным или каменным; кто видит в духовном учителе, принадлежащем ученической преемственности, обыкновенного человека; кто думает, что *вайшнав* из Ачьюта-готры относится к какой-то касте или вероисповеданию; кто считает воду Ганги или *чаранамриту* обыкновенной водой; кто полагает, что Харе Кришна *маха-мантра* — это материальный звук, тот считается обитателем ада». Разница между преданными и непреданными научно и философски обозначена в приведенных только что шести пунктах.

Непреданные, такие как *карми*, *гьяни* и просто неразумные люди, считают себя верными последователями *смрити-шастр*, однако при этом они ничего общего не имеют с преданными, чье сознание превосходит пределы этого мира. Те, кто занят преданным служением, очищают свое сознание, обретают положение *вайшнавов* и, благодаря поклонению непостижимому Господу, перестают стремиться к материальному наслаждению. Домохозяева-материалисты, не являющиеся *вайшнавами*, движимы гордостью и желанием отправиться в ад, а потому как раз

туда и направляются, поскольку в их природе нет преданности Господу, и, следовательно, они подлежат наказанию Ямараджи. Вот почему всегда существуют различия между преданными и непреданными.

Несчастливые демонические люди, чье сознание затуманено качествами материальной природы, забывают о своей духовной сущности и своих духовных обязанностях. Материальная жадность овладевает ими и возводит на высоты мирской славы, и тогда они заявляют, что в мире нет преданности Хари, нет преданных, что за все четыре юги пришло лишь двенадцать преданных Хари — несть числа подобным глупейшим выдумкам, занимающим умы этих людей. Царство материи становится их достижением и путем их блужданий. Когда так называемые аскеты и материалисты, следующие по стопам Хираньякашипу, то есть привязанные к женщинам, золоту и дому, начинают обманывать всех вокруг, демонстрируя свою гордость и упиваясь славой, которая мало чем отличается от свиного навоза, их материализм легко разбить словами Прахлады Махараджа. Ради блага материалистов мы расскажем здесь о простом пути, которым шел и который прославил Прахлада Махараджа. Следуя этим путем, *пракритиджаны* смогут стать *хари-джанами*. В «Шримад-Бхагаватам» (7.5.30-32) сказано: *матур на Кришне паратах свато ва митхо 'бхипадъета гриха-вратанам аданта-гобхир вишатам тамисрам пунах пунаш чарвита-чарвананам*

«Неуправляемые чувства загоняют людей, чересчур привязанных к материальной жизни, в ад, заставляя их снова и снова пережевывать жеваное. Ни наставления окружающих, ни собственные усилия, ни то и другое вместе взятое не пробуждают в таких людях стремления к Кришне».

*на те видух свартха-гатим хи вишнум дурашая йе бахир-артха-манинах андха ятхандхаир
упанияманас те 'пиша-тантрьямуру-дамни баддхах*

«Люди, по уши увязшие сознанием в наслаждении материальной жизнью и избравшие вследствие этого своим вождем или гуру подобного им самим слепца, привязанного к внешним объектам чувств, не способны понять, что цель жизни заключается в том, чтобы вернуться домой, к Богу, и посвятить себя служению Господу Вишну. Как слепец, ведомый слепцом, сбивается с пути и падает в канаву, так и материалист, ведомый другим материалистом, остается связанным по рукам и ногам прочнейшими веревками корыстного труда, и оба они продолжают вновь и вновь рождаться для обыденной жизни и тройственных страданий».

*наишамматис тавад урукрамангхрим спришатй анартхапагами яд-артхах махиясам пада-
раджо-'бхишеках нишкинчананам на вринута яват*

«Не покрыв своего тела пылью со стоп *вайшнавов*, свободных от осквернения материей, люди, склонные к мирской жизни, не почувствуют влечения к лотосам стоп Господа, прославляемого за Свои необычайные деяния. Только став сознающим Кришну и укрывшись под сенью стоп Господа, сможет человек избавиться от скверны материи».

Возвышенное понимание *вайшнавов* таково: мирские *брахманы*, называющие себя *гуру*, занимающиеся корыстной деятельностью и услаждением чувств, так расхваливают деятельность, далекую от преданности Богу, называя ее духовной, что никогда не достигнут свободы от материального мира — ни становясь учениками или учителями, ни развивая обрядовое мышление *смарта*, ни с помощью своих друзей-слшрга. Если же, однако, они устремятся к пыли со стоп возвышенного *вайшнава-парамахамсы* как к высшей цели, они смогут освободиться от пут *кармы* в форме мирского брахманизма и найти прибежище в преданном служении Господу Вишну, отрекшись от материалистического пути, ведущего в ад. Подобные чистые *вайшнав* способны выйти за пределы этого мира и достичь лотосов стоп Господа Хари.

«Шримад-Бхагаватам» (5.12.12) говорит:

*рахуганатат тапаса на яти на чеджья нирвапанад грихад ва на ччхандаса наива джалагни-
сурьяир вина махат-пада-раджо-'бхишекам*

Когда царь Рахугана направлялся в поисках истины на встречу с Капилой Муни, а великий Бхарата нес его паланкин, царь преклонился перед великим преданным Бхара-той, который в ответ объяснил, как живое существо может обрести высшее благо:

«О царь Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную Истину, кому выпала удача осыпать свое тело пылью со стоп великих преданных. Чтобы познать Абсолютную Истину, недостаточно просто хранить целибат (*брахма-чарью*), тщательно соблюдать правила и предписания семейной жизни, покинуть дом по обету *ванапрастхи*, принять *санньясу* или же предаваться суровой аскезе, зимой погружаясь в воду, а летом сидя под палящим солнцем в окружении горящих костров. Познавать Абсолютную Истину можно и многими другими способами, но она раскрывает себя лишь тем, кто удостоился милости великого преданного».

Это послание наполнено тем же смыслом, что и слова Прахлады Махараджи, обращенные к Хираньякашипу. Наставления, которые *смарта-гуру* дают опутанным привязанностями домохозяевам, людям, жаждущим материального процветания, неразумным, последователям *смрити*, тем, кто с закрытыми глазами размышляет о Кали, ученикам, борцам, рыночным торговцам и услаждающим свои чувства, то есть всем тем, кто как раз подходит для подобного рода наставлений, неприемлемы для свободных, духовно развитых вѣшш«вов-трансценденталистов. Те, кто в предыдущей жизни уже достигли высшей цели заповедей *смарты*, рождаются *вайшнавами* в семьях *хари-джан*. Славить мирских ритуалистов перед лицом таких людей по меньшей мере самонадеянно и является проявлением невежества.

В материальном творении присутствует два вида душ — одни обусловлены тремя *гунами* материальной природы, а другие поднялись над миром. Обусловленные души, отвратившиеся от Господа Хари, думают о себе: «Я слаб, несовершенен, подчинен похоти, жадности и так далее, вынужден принимать результаты как благочестивых, так и греховных поступков, я иду на поводу у трех гун материальной природы, я могу превратиться в привидение, я отдан на откуп материи, живу в Девидхаме, горжусь своим материализмом, я служу богам и обусловлен материей, поэтому я недостоин того, чтобы служить Господу Хари». Вот они и восхваляют основанную на *смрити* философию непреданности Богу, подходящую лишь глупцам. Однако *хари-джаны*, сознание которых способно выходить за пределы мира сего, знают своего Господа как всемилостивого, всемогущего и чрезвычайно любящего Своих преданных. Хотя сами они считают себя материалистами, наделе они — вечные слуги Хари, недостижимые для *кармы* и трех *гун* материальной природы, достойные войти в Голоку, свободные от материальных обозначений, живущие вне Девидхамы, не принадлежащие этому миру, вечные, неподвластные богам, освобожденные, стоящие выше материального почета, оказываемого *брахманам*, одаренные чистыми брахманическими качествами, сознающие, что даже солома — и та ценнее мирской славы, свободные от ложной гордости, абсолютно терпимые и готовые оказать уважение даже самым ничтожным людям. И они достигают экстатического состояния, повторяя имена Кришны.

Господь Вишну и *вайшнав* находятся за пределами материального творения. В их глазах иллюзорное мирское звание *брахмана* не особенно важно и даже неуместно. Когда душа считает себя слугой Кришны, *майя* не может

воздействовать на нее. Господь Сам говорит в «Бхагавад-гите» (7.14): *даиви хй эша гуна-майи мама майя дуратъяя мам эва йе прападьянте майам этом таранти те*

«Победить Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, практически невозможно. Но предавшиеся Мне с легкостью выходят за ее пределы».

Пусть слуги правил и предписаний достигают заоблачных высот, и все же они не могут вырваться из царства *майи* одними лишь собственными усилиями. Только *вайшнав*ы силой своей преданности способны служить Господу, находящемуся вне *майи*. Как утверждает «Шримад-Бхагаватам» (2.7.42):

йешам са эша бхагаван даяед анантах сарватманашрита-падо яди нирвьяликам те дустарам атитаранти ча дева-майам наишам мамахам ити дхих шва-шригала-бхакшье

«Каждый, кто получил особую милость Божественной Личности, Всевышнего Господа, безраздельно предавшись служению Ему, способен преодолеть непреодолимый океан иллюзии и понять Бога. Но людям, привязанным к телу, которое рано или поздно станет пищей собак и шакалов, это не под силу». Двудлинные люди, мыслящие понятиями «я» и «мое» в рамках материального тела, которое, в конце концов, пожрут собаки и шакалы, становятся *вайшнавами* лишь для виду, внутренне сохраняя стремление к материальному счастью. Великая удача преданного служения Господу минует таких людей, ибо они корыстны и пребывают в объятиях *майи*.

Стремящиеся к наслаждению мирские *смарты* обычно не способны понять возвышенное положение *вайшнав*ов, черпающих удовольствие внутри себя.

«Шримад-Бхагаватам» (1.7.10) утверждает:

атмарамаш ча мунайо ниргрантха апй урукраме

курванти ахатукум бхактим иттхам-бхута-гуно харих

«*Атмарамы* (то есть люди, черпающие наслаждение в *ат-ме*, или духовной сущности) всех типов, особенно те из них, кто утвердился на пути самоосознания, жаждут оказывать чистое преданное служение Божественной Личности, хотя и свободны от всех видов материальных уз. Это означает, что Господь обладает неземными достоинствами и потому привлекает всех, включая освобожденные души». Поэтому единственное богатство освобожденных душ — это преданное служение.

«Шримад-Бхагаватам» (4.24.29) также говорит:

сва-дхарма-ништтах шата-джанмабхих пуман

виричатам эти татах парам химам

авьякритам бхагавато 'тха ваишнавам

падам ятхахам вибудхах калатьяе

«[Господь Шива сказал:] Человек, сто жизней добросовестно исполнявший свои обязанности, становится достоин занять престол Брахмы, а возвысившись еще более в своих добродетелях, он приблизится к Господу Шиве. Человека же, преданного Самому Господу Кришне, или Вишну, беспримесное служение немедленно возносит на духовные планеты. В то время как Господь Шива же и другие полубоги достигают этих планет только после разрушения материального мира».

«Шримад-Бхагаватам» (3.28.44) утверждает: *тасмад имам свам пракритим давим сад-асад атмикам*

дурвибхавьям парабхавья сварупенаватиштхате

«Так йог [или *хари-джана*] утверждается в самоосознании, вырвавшись из неодолимых чар *майи*, выдающей себя как за причину, так и за следствие материального проявления, и потому труднодостижимой».

Гордые своей *варной* материалисты, марионетки *майи*, восхваляют колесо *кармы*, пытаясь в то же время действовать независимо. Преданные, однако, знают, что попытки стать властелином *майи* на самом деле и есть служение ей, причина обусловленности, а потому отказываются от адского наваждения корысти и считают своей естественной обязанностью вечное служение Всевышнему Господу.

Следуя принципам *варнашрамы*, человек всю свою жизнь накапливает благочестивые деяния. Совершая же в этом мире поступки, не согласующиеся с *варнашрамой*, человек копит грехи. Благочестие и грех — два неотлучных спутника человека, с гордостью считающего себя *пракрити-джаной* в этом мире желаний. Но с *хари-джа-ной* все обстоит иначе.

В «Мундака-упанишаде» (33) говорится:

яда пашьях пашьяте рукма-варнам картарам ишам пурушам брахма-йоним

тада видван пунья-папе видхуя ниранджанах паромам самьямупаити

«Когда человек, обладающий духовным видением, то есть преданный Всевышнего, взирающий на все очами преданности, получает возможность лицезреть Верховную Личность — своего Творца и Господина, златокожего Владыку *брахманов*, — его осеняет надмирное знание, он обретает освобождение и возвышается над материальным эго. Став совершенно чистым и беспристрастным, он отбрасывает и благочестие, и грех».

Если человек хоть в какой-то степени наследует выраженные в нижеследующих стихах чувства Ачарьи Шрилы Прабодхананды Сарасвати, превосходнейшего среди *три-данди* и последователя Шри Махапрабху он сможет определить, кто есть *хари-джана*, а кто — непреданный, занимающийся преданным служением, смешанным с *кармой*.

каивальям наркаяте тридаша-

пур акаша-пушпаяте дурдантендрия-кала-сарпа-патали

проткхата-дамштраяте вишвам пурна-сукхаяте видхи-

махендрадиш ча китаяте ят карнунья-катакша-ваибхаватам

там гаурам эва стумах

«Для преданного, получившего милостивый взгляд Шри Чайтаньи Махапрабху, *каивалья*, погружение в бытие Брахмана, кажется сущим адом, а райские планеты — фантазмагорией, чувства для него становятся подобны змеям,

лишенным своих ядовитых зубов, весь мир превращается в Вайкунтху, а положение богов, подобных Брахме и Шиве, он видит равным положению крошечных насекомых. Мы молимся Ему — Господу Шри Гаурасундаре».

упасатам ва гуру-варья-котир

адхиятам ва шрути-шастра-котих

чаитанья-карунья-катакша-бхаджам

бхавет парам садья рахасья-лабхах

«К чему ведет почтительное слушание миллионов превосходнейших, но, увы, заблудших учителей *кармы* и *гьяны* или изучение миллионов ведических книг — нам нет до этого дела. Но, вступив в общение с преданными, на которых упал мимолетный взгляд милостивого Шри Чайтанья-ядевы, можно тут же познать великую тайну чистой любви к Кришне. Не будучи чистым преданным, человек, привязанный к *варнашраме*, может идти к миллионам *гуру* или изучить миллионы ведических книг, но все это будет лишь пустой тратой времени».

крисясактан дхиг дхиг виката-тапасо дхик ча яминах дхиг асту брахмахам вадана-парипхуллан джада-матин ким этан шочамо вишья-раса-маттан нара-пашун на кешанчил-лешо 'пй ахахамилито гаура-мадхунах

«Горе тем, кто увлекся ведическими ритуалами ради достижения материальных благ! Горе тем, кто, стремясь к самообузданию, привязался к суровому подвижничеству! Горе тем, кто, будучи материалистами, тем не менее провозглашают: «Я есмь Брахман!» Доколе скорбеть мне о *карми*, *гьяни* и *тапасви*, что погружены в чувственные удовольствия и подобны двуногим животным? Увы! Им не привелось отведать даже капли нектара *киртаны* Господа Гауры».

калах калир балина индрия-ваири-варгах шри-бхакти-марга иха кантака-коти-руддхах

ха ха ква ями викалах ким ахам кароми чаитанья-чандра яди надья крипом кароши

«Сейчас эпоха Кали. Мои враги, возглавляемые чувствами, очень сильны. Прекрасный путь *бхакти*, ведущий ко Всевышнему Господу, усеян бесчисленными шипами *кармы*, *гьяны* и беспорядочного чувственного наслаждения. О Господь Чайтаньячандра, я в отчаянии, и если Ты сегодня не одаришь меня Своей милостью, куда мне идти и что делать?»

душкарма-коти-ниратасья дуранта-гхора-дурвасана-нигада-шринкхалитасья гадхам клишьян-матехкумати-коти-кадартхитасья гаурам винадьямама ко бхавитена бандхух

«Блуждая путями *кармы*, я совершил миллионы грехов. Я накрепко закован в кандалы неуправляемых материальных чувств. Мой разум сбит с толку дурными советами *карми*, *гьяни* и грешников. Кто, кроме Господа Гауры, друг мне в этом мире?»

ха ханта ханта парамошара-читта-бхумау въяртхи-бхавантимама садхана-котайо 'пи сарватмана тад ахам адбхута-бхакти-биджам шри-гаурачандра-чаранам шаранам кароми

«Увы! Семена миллионов обрядов *кармы* и *гьяны* не дали всходов на пересохшем поле моего сердца. Поэтому я стремлюсь укрыться под сенью лотосов стоп Господа Га-урачандры: Он — семя чудесного преданного служения».

мригьяпи са шива-шуккоддхава-нарададьяир ашчарья-бхакти-падави на давияси нах дурбодха-ваибхава-патемайи памаре 'пи чаитанья-чандра яди те каруна-катакшах

«О Господь Чайтаньячандра, о Ты, просвещающий невежд! Если Ты удостоишь меня Своего сострадательного взгляда, то даже я, человек жалкий, смогу приблизиться к чудесному пути чистого преданного служения, которого весьма редко достигают даже такие великие души, как Шива, Шу-кадева, Уддхава и Нарада. *Карми*, по недостатку знания, считают себя ни на что не способными и потому отворачиваются от преданного служения, но с преданными все совсем иначе. Служение Кришне никак не похоже на обыденную деятельность».

ништхам прапта въявахрити-тати-лаукики ваидики йя

йя ва ладжджа прахасана-самудгана-натйотсавешу

йе вабхуванн сахаджа-прана-дехартха-дхарма

гаураш чаурах сакалам ахарат ко 'пиме тивра-вирьях

«Я верил в ведические и обычные обязанности, я стыдился петь, танцевать и смеяться, я был естественно склонен к погружению в материальную деятельность ради поддержания жизни в теле — все это силой отнял у меня златокожий вор Гаурахари. Когда человек становится *вайшнавом*, все незначительное отступает само собой».

патанти яди сиддхях кара-тале сваям дурлабхах сваям ча яди севаки-бхавитум агатах съюх сурах ким аньяд идам эва ва яди чатур-бхуджам съяд вапус татхалимама номанак чалати гаура-чандран манах

«Если бы труднодостижимые мистические совершенства — *анима* и прочие — сами шли мне в руки, а проводящие жизнь в наслаждениях, о которых можно только мечтать, небожители по своей воле явились бы ко мне, предлагая райские удовольствия, более того, даже если бы мне дали четырехрукое тело Нараяны вместо моего теперешнего материального тела, мой разум все равно ни на йоту не отклонился бы от служения Гаурахари, Всевышнему в одеждах преданного».

Слава и величие преданного служения ни в коем случае не зависят от *кармы*, *гьяны* или спонтанных чувственных удовольствий. Преданные твердо уверены в том, что они не падут жертвой даже малейшего намека на жадность. Но те, кто из-за своей двуличности не понимает истинных достоинств преданного служения, и чье корыстное сознание заставляет их считать преданное служение разновидностью *карма-канды*, оскорбляет стопы преданных и падает в царство греха. В результате совершенных оскорблений на их пути тут же вырастают препятствия — это, прежде всего, кастовое сознание (считают себя *брахманами*), привязанность к определенной деятельности (раздают и принимают милостыню) и, наконец, их собственная зависть. Таких корыстных тружеников, завидующих преданным, поглощает ложное эго, и они начинают считать Говардхана-шиллу, средоточие жизни *парамахамс*, обыкновенным камнем, а *вайшнавов* — принадлежащими к определенной касте, и перестают верить в воду, которой омыты стопы *хари-джан*. В противоположность им, преданные не жадны, не глупы и не слабы.

*данте нидхая тринакам падайор-нипатья критва ча каку-шатам этад ахам бравими хе садхавах сакалам
эва вихая дурад гауранга-чандра-чаране курутанурагам*

«Зажав соломинку в зубах, я сотни раз припадаю к вашим стопам и смиренно обращаюсь к вам: о святые мудрецы! Прошу вас, оставьте свой путь развития и его цель, забудьте о следовании принципам *варнашрамы*, не заботьтесь о религиозности и безбожии, станьте равнодушны к благочестивой и неблагочестивой деятельности и не думайте об обусловленности и освобождении. Просто развивайте влечение к лотосам стоп Шри Кришна Чайтаньи».

Не имея чистой преданности, невозможно получить от духовного учителя посвящение или наставление в преданном служении. Для поверхностно мыслящего человека *мантры* и способ поклонения Богу, которому он научится посредством слушания, станут источником материальной привязанности. Лишь те, кто оставил двоемыслие и надлежащим образом слушает рассказы о Хари от истинного духовного учителя, а также те, кто способен правильно воспринять такие рассказы, будут способны повторить их. Триданди Прабху Шри Прабодхананда для блага будущих преданных запечатлел в своих стихах милость и наставления, полученные им от Шримана Махапрабху. Те, кто способен разделить настроение Прабодхананды, достойны называться *вайшнавами*; те же, кто не имеет такой склонности, просто блуждают без цели, ища себе в пишу такие малосъедобные вещи, как стебли банана, кожура бобовых стручков или колотушки для игры на барабане.

стри-путради-катхам джахур

*вивашайинах шастра-правадам будха йогиндра виджахур марун-нияма-джа-кешам тапас
тапасах гьянабхьяса-видхим джахуш ча ятаяш чаитанья-чандре парам авишкурвати бхакти-
йога-падавим наиванья асид расах*

«Теперь, когда Господь Чайтаньячандра открыл для всех путь чистого преданного служения, материалисты перестали говорить о женах, детях и материальных делах, философы уж не спорят о Писаниях, йоги больше не утруждают себя контролем дыхания, аскеты позабыли про свою аскезу, а имперсоналисты забросили изучение Веданты. Даже лавочники, очарованные изысканной красотой преданного служения Кришне, закрыли свою мелочную торговлю». Таково необычайное влияние преданного служения. Пока человек не поймет красоты преданного служения, он будет следовать путями *кармы*, *гьяны* и чувственного удовлетворения. Поэт Сарвагья говорит:

твад-бхактах саритах патим

*чулука-ват кхадйота-ват бхаскарам мерум пашьяти лоштра-ват ким
апарам бхумех патим бхритья-ват чинтаратна-чаям шила-
шакала-ват калпа-друмам каштха-ват самсарам трина-раши-ват ким*

апарам дехам ниджам бхара-ват

«О мой Господь, Твой преданный считает океан пригоршней воды, сияющее солнце — светлячком, гору Меру — куском камня, царя — слугой, философский камень — обыкновенным булыжником, дерево желаний — дровами, материальный мир — соломой и, более того, свое собственное тело — обременительной ношей».

Глупые, материалистичные *карми*, привязанные к своим телам, считают: «Я — тело, а тело — это я», и потому по-разному относятся к родственникам и к остальным людям. Они созерцают чудо материальных предметов и вожделеют их. *Вайшнав*ы же не мыслят столь низменно. Они — лучшие среди людей, и потому их нельзя сравнивать с корыстолюбивыми, жадными *карми*.

Вайшнавский святой Шри Мадхава Сарасватипада говорит:

мимамса-раджаса малимаса-

*дришам таван на дхир ишваре гарводарка-кутарка-каркаша-
дхиям дуру 'пи варта харех джананто 'пи на джанате шрути-
сукхам шри-ранги-сангад рите су-свадум паривешаянтй апи*

расам гурви на дарви спришет

«Почитатели Джаймини, Гаутамы и Канады, чьи глаза, обращенные к знанию, застилает пелена *пурва-мимамсы* и связанной с ней *карма-канды*, грубые разумом, гордящиеся своим материализмом и не имеющие веры во Всевышнего Господа, весьма и весьма далеки от бесед о Господе Хари. Лишенные возможности общаться с теми, кто предан Богу, наслаждающемуся играми с богиней удачи, такие люди не могут вкусить нектарной сути Писаний, даже если понимают их общий смысл — подобно ложке, неспособной оценить вкус блюда, которое ею едят». Философы-материалисты, словно ослы, несущие бремя чувственного наслаждения, не желают служить Шри Пурушоттаме, и потому недостойны ощутить вкус преданного служения Господу Хари. Слостолюбцам, *карми* и *гьяни* не дано понять славу преданного служения. А *вайшнавам* незнакомо чувство разочарования, всегда сопровождающее *карми*. Вайшнавский святой Пандит Дхананджая говорит:

*ставакас тава чатур-мукхадайо бхавака хи бхагаван бхавадаях севаках шата-макхадаях
сура васудева яди ке тада ваям*

«О Господь Васудева, если четырехглавый Брахма, прародители богов и другие живые существа возносят Тебе молитвы, если такие великие йоги, как Махадева, погружаются в размышление о Тебе, если Индра, царь небес и другие обитатели райских планет — Твои слуги, то кто же тогда мы? Неужели мы недостойны преданного служения?»

Эти слова приводят на ум стих из «Шримад-Бхагава-там» (1.8.26), который гласит:

джанмаишварья-шрута-шрибхир эдхамана-мадах пуман наивархатй абхидхатум ваи твам акинчана-гочарам

«Слава высокого рождения среди брахманов или небожителей, слава богатства, соперничающего с богатством Куверы, слава мудрецов, строго следующих Ведам, и слава красоты, равной красоте бога любви, лишь умножают безумие материалистов. Поэтому, о Хари, Ты — Господь бедных, и именно поэтому материально процветающие люди не имеют ни склонности, ни возможности, ни достоинств, чтобы петь и повторять Твои святые имена».

Вайшнавизм — единственное богатство бедняка. Престиж и власть — богатство непреданных, и *вайшnavы* к нему не стремятся. Достояние *вайшnavов* — это Господь Хари. Обезумев от чрезмерной привязанности к миру и непомерно гордясь дешевым «брахманским» престижем и ученостью или жалким богатством *кшатриев* и *вайшшй*, люди не оказывают почтения *вайшnavам*, подобным лебедям, и становятся за свои грехи непреданными. Поскольку *хари-джаны* бедны, не занимают высокого положения, безразличны к материальным удовольствиям и погружены в служение Господу Хари, поскольку они не желают копить материальное имущество и понимают, что желать высокого брахманского рождения, богатства, знания Вед и красоты, подобной красоте бога любви, совершенно бессмысленно, они посвящают себя прославлению Господа Хари, оставаясь свободными от стремления как к брахманским ритуалам, так и к изучению Вед, ибо целью обоих этих занятий является чувственное наслаждение. Короче говоря, престиж *брахманов*, сведущих в Писаниях, богатство *кшатриев*, обладающих несметными сокровищами, подданными и царствами, и процветание *вайшшй*, основанное на земледелии и торговле, — все это не может сделать человека *вайшnavом*. Это просто цепи, приковывающие человека к материальному наслаждению, причиной которого является безразличие к преданному служению, а следствием — безбожие. Поскольку *вайшnavов* не интересуют такого рода ничтожные вещи, они становятся смиреннее соломы, терпеливее дерева, не жаждут личного престижа и всегда готовы выказать почтение другим. Так они обретают преданное служение Господу Хари. Даже боги, достигшие вершин небесного царства, если они преданы Господу, по истечении срока пребывания на небесах рождаются *вайшnavами*. Восхваление их высокого положения нужно лишь для блага обусловленных душ. Когда материальные качества сходят на нет, к человеку приходит понимание чистого вайшнавизма. Если могучий человек, способный лишить жизни бесчисленное множество живых существ, не использует свои способности во зло, а ведет мирный образ жизни, это отнюдь не означает, что он бессилен. Поэтому, хотя Господь Брахма и его потомки, возглавляемые *брахманами*, могут считать, что просто стать *вайшnavом* — и есть высшая цель жизни, все же положение живого существа, по-настоящему обретшего склонность к служению Кришне, — еще выше. Такие личности становятся ближайшими спутниками Господа.

В «Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.66-68) Шриман Махапрабху так наставлял Санатану

нича джати нахе кришна-бхаджане айогья сат-кула-випра нахе бхаджанера йогья

«Низкое рождение человека не означает, что он непригоден к преданному служению Кришне, как и рождение в аристократической семье *брахманов* не означает, что он к нему пригоден».

йеи бхадже сеи бада, абхакта — хина, чхара кришна-бхаджане нахи джати-кулади-вичара

«Любой, кто начинает заниматься преданным служением, — возвышен, а непреданный — отвратителен и заслуживает лишь порицания. Поэтому для исполнения преданного служения Богу положение семьи, в которой человек родился, значения не имеет».

динере адхика дая каре бхагаван кулина, пандита, дханира бада абхимана

«Верховная Личность, Кришна, покровительствует кротким и смиренным, тогда как благородные, ученые и богатые гордятся своим положением».

Высокое рождение побуждает к материальному наслаждению. Люди же, принадлежащие к низшим кастам, стеснены в возможностях получать разнообразные удовольствия. Хотя материальное процветание для них недоступно, они имеют все права и возможности достичь вечного процветания, служа Верховному Господу. Да и что толку добиваться высокого положения и неограниченных возможностей, если они не продлятся вечно, да к тому же станут препятствием на пути к настоящему процветанию?

Человек, служащий Абсолютной Истине, — лучший из всех, а тот, кто не интересуется таким служением, лишь попусту тратит время, пытаясь добиться мастерства во временных видах деятельности. Подобному «повелителю» материальной природы не сравниться со слугой Абсолютной Истины.

Мирское образование, высокое рождение и престиж общественного положения не создают помех истинным преданным Бога, особенно тем, кто принимает лишь необходимое и кого не опьяняет дух наслаждения этим миром теней. Такие смиренные, черпающие удовлетворение в самих себе преданные, владеющие искусством использовать все в служении Господу, действительно способны обрести милость Всевышнего. А люди, прибегающие к помощи таких средств, как высокое положение в обществе, высокое рождение и материальная эрудиция, чтобы укрепить свою власть, тем самым просто выказывают безразличие к милости Бога. Поэтому у них нет никакой возможности достичь настоящего блага. Греховные склонности, усиливающие невежество, которого и так предостаточно, оказывают влияние на их сердца и становятся препятствием на пути служения сияющему духовным светом Господу.

Великий преданный Шри Мадхавендра Пури говорит:

сандхья-вандана бхадрам асту бхавато

бхох снана тубхьям намо бхо девах питараш ча тарпана-видхау

нахам кшамах кшамьятам ятра квапи нишадья ядава-

кулоттамасья камса-двипах смарам смарам агхам харами

тад аламманье ким аньенаме

«Слава вам, молитвы, возносимые мной три раза в день. О омовение, я склоняюсь перед тобой. О боги! О предки! Простите меня за неспособность воздавать вам должное уважение. Теперь, где бы я ни был, я постоянно помню о великом потомке династии Яду [Кришне], враге Камсы, и тем самым освобождаюсь от оков греха. Этого мне вполне достаточно».

Один преданный открыл свое сердце Господу в следующих словах:

снанамланам абхут крия на

ча крия сандхья ча вандхьябхавад ведах кхедам авапа шастра-

патали самтитантах спхута дхармо марма-хато хй адхарма-

ничаях праях кшаям праптаван читтам чумбати ядавендра-

чаранамбходже мамахар-нишам

«Мое ежедневное омовение осквернено, мой труд напрасен, мои молитвы *сандхья* никчемны, как бесплодная жена, мое изучение Вед прервано, мои книги заперты в ящик, религиозные заповеди сокрушены, а безбожие вовсе исчезло — и все из-за того, что пчела моего сердца непрестанно целует лотосы стоп Ядавандры, царя династии Яду».

Грешным и низкородным людям — соблюдают они ритуалы или нет — никогда не понять подобных чувств преданного, свободного от материального бытия. Если грешному, падшему живому существу, исповедующему *смрити*, удастся проникнуть в смысл подобных изъявлений преданности, его удача неопишима. Множество людей по глупости критикуют близоруких и слепых за то, что они носят очки, не понимая пользы очков. Так и *смарты* считают *вайшнавов* обыкновенными живыми существами, подобными им самим. На самом же деле *смарты* и преданных разделяет целая пропасть. Мы уже привели свидетельства нескольких Писаний и высказывания преданных по этому поводу. Разумные *пракроти-джаны*, основываясь на этих утверждениях, поймут, что положение *хари-джан* достойно всяческого уважения.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.51) сказано:

на ясья джанма-кармабхьям на варнашрама-джатибхих саджджате 'сминн ахам-бхаво дехе ваи са харех приях

«Если, несмотря на высокое рождение, подобное рождению в брахманическом роду, человек не гордится ни своим материальным телом, сделанным из кожи и плоти, ни благими делами, такими как раздача милостыни, ни высоким положением в *варнашраме*, его должно считать самым дорогим слугой Верховной Божественной Личности».

Хотя *вайшнав*ы могут рождаться в семьях *брахманов*, быть *ачарьями* и пользоваться уважением всего мира, они никогда не гордятся своим социальным положением *брахманов*, статусом *санньяси* или принадлежностью к высшей касте — унаследованной или полученной в результате посвящения. Только *смарты*, привязанные к корыстной деятельности, из-за своей чрезмерной любви к материальной жизни развивают сильную неприязнь к Господу Хари.

Чтобы понять упомянутую неприязнь материалистов-*карми*, обратимся к следующему стиху «Шримад-Бхагаватам» (10.84.13):

ясьятма-буддхих кунапе три-дхатуке сва-дхих калатрадишу бхаума иджья-дхих ят-тиртха-буддхих солиле на кархичидж джанешв абхигьешу са эва го-кхарах

«Всевышний Господь сказал:

— Если, отрицая мировоззрение *вайшнавов* и развивая исключительную привязанность к материальному миру, человек считает мешок тела, сделанный из трех элементов [желчи, слизи и воздуха], своей личностью, побочные продукты тела — родственниками, материальные предметы — достойными поклонения, а водоемы — местами паломничества и не осознает должным образом Вишну и *вайшна-вов*, он ничем не лучше осла или коровы». Преданные Господа не приветствуют такого рода сознание.

Рассмотрим подробно 38-й стих из пятой главы «Брах-ма-самхиты», который гласит:

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сайтах садаива хридаешу вилокаянти ям шьямасундарам ачинтья-гуна-сварупам говиндам ади-пурушам там ахам бхаджам

«Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу — Шьяма-сундаре, Самому Кришне, обладающему бесчисленными непостижимыми достоинствами, [которого *сахаджийи*-материалисты, в силу своего корыстно настроенного разума, духа наслаждения и мирского воображения, полагают, будто бы видели, и] которого чистые преданные [*хари-джаны*] созерцают в глубине души глазами преданности, умащенными бальзамом любви». Методы *смарты* и преданных, а также их объекты созерцания отличаются друг от друга, чего обыкновенные глупые люди не в состоянии понять.

Согласно пониманию Тхакура Билвамангала-девы, если в сердце человека пробуждается такая преданность, то в нем само собой проявится и настроение настоящего *хари-джаны*. В «Кришна-карнамрите» (107) говорится:

бхактис твайи стхира-тара бхагаван яди сьяд даивена нах пхалати дивья-кишора-муртих муктих сваям мукулитанджали севате 'сман дхармартха-кама-гатаях самая-пратикшах

«О мой Господь, если человек посвящает себя [свободному от *кармы*, *гьяны* и чувственного наслаждения] преданному служению Тебе, Ты показываешь Себя ему в Своем изначальном духовном облике юноши — Верховной Божественной Личности. Что же касается освобождения, то оно стоит за спиной преданного и со сложенными руками ждет его приказаний. Религия, благосостояние и чувственное удовлетворение [которые для непреданных, отягощенных материальными желаниями, весьма труднодостижимы] приходят к преданному сами собой, без особых усилий с его стороны».

Смарты или непреданные, просто привязанные к правилам и предписаниям, удовлетворяются четырьмя плодами четырехчастной цели жизни — религией, благосостоянием, чувственным удовлетворением и освобождением. Однако эти же плоды покорно лежат у ног *хари-джан*. *Хари-джаны* свободны, а потому обусловленная жизнь их не прельщает.

Когда же *карми* оставят, наконец, свои предписанные обязанности и поймут славу преданного служения Богу? «Шримад-Бхагаватам» (11.14.14) приводит следующую иллюстрацию:

на парамештхьям на махендра-дхишньям на сарвабхаумам на расадхипатьям на йога-сиддхир апунар-бхавам ва майяритатмеччхати мад винаньят

«Всевышний Господь сказал:

— Преданный, отдавший Мне душу, не желает ничего, что не связано со Мной, — ни положения верховного божества этой вселенной — Брахмы, ни царства Индры, ни власти над всей землей или низшими планетными системами, ни мистических совершенств йоги, ни даже свободы от круговорота рождения и смерти». Таковы неотъемлемые признаки преданного.

Шри Хари — единственная цель всех устремлений *ха-ри-джан*. Остальные же люди проводят жизнь, введенные в заблуждение благоприятным рождением и высокой ученостью *брахманов*, богатством, роскошью и торговыми успехами *кшатриев* и *вайший*. Чувства и поведение непреданных коренным образом отличаются от чувств и поведения преданных: первые находятся под влиянием скверны и скорби, а последних наполняет восторгом служение Хари.

Святой Кулашекхара Альвар (совершенный преданный), царь Кералы, сказал:

настха дхарме на васу-ничае наива камопабхоге яд бхавьям тад бхавату бхагаван пурва-карманурупам этат пратхьяммама баху матам джанма-джанмантаре 'пи тват-падамбхоруха-юга-гата нишчала бхактир асту

«Мой Господь, меня не влекут ни религиозные ритуалы, ни власть над любым из земных царств. Меня не заботят чувственные удовольствия — пусть они приходят и уходят, обусловленные моими прошлыми делами. Я хочу лишь неизменно и с преданностью служить Тебе, даже если бы для этого пришлось родиться здесь жизнь за жизнью».

Согласно взглядам непреданных, три цели: религия, благосостояние и чувственное наслаждение — предназначены для наслаждения, а четвертая, освобождение, — это высшая цель жизни, но *вайшнав* Кулашекхара Альвар говорит: «Пусть они приходят и уходят, как им заблагорассудится», — ибо его, в первую очередь, заботит вечное преданное служение, что он и выразил в следующих словах:

мадж-джанманах пхалам идам мадху-каитабхаре мат-прартхания-мад-ануграха еша эва твад-бхритья-бхритья-паричарака-бхритья-бхритья-бхритьясья бхритья итимам смара лока-натха

«О враг Мадху и Кайтабхи, о Повелитель вселенной, совершенством моей жизни будет момент, когда Ты признаешь меня слугой слуги слуги слуги Твоего слуги, о чем я горячо Тебя молю».

Чтобы подвести итог, скажем, что Кулашекхара, царь Кералы и украшение кшатрийской династии, не молился о том, чтобы стать *брахманом*. Единственное, чего он желал, — это достичь достославного положения слуги Господа. Этот великий человек был духовным учителем в Шри Рамануджа Сампрадае и воплощением совершенного преданного.

Махатма Ямуна Муни (Ямуначарья) писал:

на дхарма-ништхо 'сми на чатма-веди на бхактимамс твач-чаранаравинде акинчано 'нанья-гатих шаранья тват-пада-мулам шаранам прападье

тава дасья-сукхаика-сангинам бхаванешв асте апи кита-джанма ме итаравасатхешу ма сма бхуд апиме джанма чатур-мукхатмана

«О Хари! Ты — объект моей преданности. Я не верю в *вар-нашрама-дхарму* и ничего не знаю о душе. Более того, у меня нет и преданности Твоим стопам-лотосам. Я прежалкий человек, вор, не имеющий ни малейшего понятия о цели жизни. Потому-то я и ищу прибежища у Твоих стоп-лотосов. О мой Господь, я считаю, что лучше родиться насекомым в доме *вайшнава*, чем Господом Брахмой в доме непреданного».

Этот *махатма*, признанный потомственный *брахман*, был, однако, в высшей степени предан своему духовному учителю Бакулабхаране Шатхакопе, который был потомственным *шудрой*, но, прежде всего — воплощением совершенного преданного, и *вайшнавом*, близким спутником Господа. Сила этой преданности Ямуначарьи своему духовному учителю проявлена в его «Стотра-ратне» (7), где он говорит:

мата питаю юватаяс таная вибхутих сарвамяд эва ниямена мад-анваянам адьясья нах кула-патер бакулабхирамам шримат-тад-ангхри-югалам пранамами мурдхна

«Я в почтении склоняюсь к благословенным, прекрасным, как цветок *бакулы*, стопам Шатхакопы, первого *ачарьи* нашей семьи преданных. Для нашей ученической преемственности лотосы его стоп — это все: наш отец, наша мать, наша жена, наш сын и наше достояние».

Хотя приверженцы глупых идей *смарта*, называющие себя *вайшнавами* лишь для того, чтобы заработать на пропитание, рассуждают о преданности, которую мудрец Шри Алабандару, родившийся в почитаемой брахманской семье, питал к Шатхакопе, они избегают общества истинных *вайшнавов* и высокомерно отвергают Шри Шри Вишнупада Рагхунатха Даса Госвами Прабху. Если бы только смогли они понять, что благотворящие лотосы стоп Шри Даса Рагхунатхи Прабху — единственное спасение для их матерей, отцов, жен, сыновей, богатств и почета, они обрели бы, по милости Шри Ямуначарьи, преданность Кришне. Но они не понимают и этим просто доказывают свою враждебность к Хари и пренебрежение к гуру. Ачарья Шри Рамануджа говорил:

вайшнаванам ча джанмани нидраласьяни яни ча дриштва танй апракашьяни джанебхья на вадет квачит тешам дошан вихаяшу гунамш чаива пракиртает

«Ради процветания мира и блага начинающих преданных: даже если человек знает обстоятельства рождения *вайшнава*, его привычку поспать и его лень, он не должен (ради самовозвеличивания) говорить об этом прилюдно. Нужно прославлять достоинства *вайшнава*, а не искать в нем недостатки».

Определение как *вайшнавов*, так и *смарт* приводится в «Мундака-упанишаде» (1.1.4-5 и 3.1.1-3) в следующем виде:

две видье ведитавья ити, ха сма яд брахма-видо вадан-ти, пара чаивапара ча. Татрапара риг-ведо яджур-ведах сама-ведо 'тхарва-ведах шикша калпо вьякаранам нирук-там чхандо джйотишам ити. атха пара яятад-акшарам адхигамьяте

«Шаунака сказал: "Существует два вида систем образования. Знатоки Высшей Истины, познавшие вкус Абсолютного, говорят, что одни образовательные системы посвящены надмирному знанию [*пара видья*], а другие — мирскому знанию [*стара видья*]. «Риг-веда», «Яджур-веда», «Сама-веда», «Атхарва-веда» и их приложения — ритуальные книги *калпа*, состоящие из *сутр* и т.п., книги *шикша*, объясняющие расстановку и способ произнесения букв, грамматические книги *вьякарана*, описывающие правильное употребление слов, книга *нирукта* об образовании словоформ, книги *чханда*, повествующие о размерах стихосложения, и астрономические книги *джйотиша*, учащие определять благоприятные моменты времени, — все они относятся к низшей системе материального знания [*апара видья*]. Эти книги в большом почете у непреданных. Человек, изучающий эти книги, движимый духом наслаждения, добровольно заключает себя в оковы, как это происходит с любым, кто изучает обряды. Высшее образование [*пара видья*] — это могущественное духовное знание, посредством которого человек может познать *ак-шару* — Брахман или Абсолютную Истину. *Пара видью*, духовное образование, достоин получить человек, отрекшийся от мирских концепций *смарта*. Он принимает Вишну как свое единственное благо и становится *вайш-навом*».

два супарна саюджа сакхья саманом врикшам парিশасваджате тайор аньях пиппалам сваде аттй анашнанн анйо 'бхичакашиту

самане врикше пурушо нимагно 'нишая шочати мухьяманах джуштам яда пашьяти аньям ишам асья махимаанам эти вита-шоках

*яда пашъях пашъяте рукма-варнам картарам ишам пурушам брахма-йоним
тада видван пунъя-папе видхуя ниранджанах паромам самъям упаити*

«На ветвях дерева баньян сидят две духовные птицы. Между собой их связывает дружба. Одна птица кормит другую. Две духовные птицы — это преданная *джива* и Всевышний Господь, а сидят они на дереве материального тела. Птица-*джива* поедает плоды дерева-тела в виде результатов своей *кармы*, и ей они кажутся сладкими. Другая птица, Всевышний Господь, сама не пробует плодов, но устраивает все таким образом, чтобы другая птица могла их есть.

Одна птица (душа) относится к материальному телу с позиции «я» и «мое». Не имея преданности Богу, она страдает от скорбей, приходящих как следствие *кармы*. Так *карма-канда смарта*, отворачившийся от служения Господу, проводит всю свою жизнь в страдании от материальных неудобств. Но как только душа отрекается от мировоззрения *смарта* и желания обрести мирские плоды, она тут же понимает, что другая птица, запредельный Господь Вишну, никак не связана с объектами материального наслаждения. Осознав, что это — суть вечной природы служения Богу, душа освобождается от скорби, и слава игр Господа раскрывается перед нею». Уровень вайшнавизма достигается, когда человек познает, что он — вечный слуга Кришны, а уровень отсутствия желаний достигается, когда человек отрекается от желания наслаждаться плодами *кармы*. *Джива* обретает чистоту и освобождение, только став преданной Господа.

Когда, став преданной Вишну, полностью очистившаяся *джива* понимает свое положение слуги Бога и видит златокожего творца вселенной Хираньягарбху, она обретает плод высшего образования. Тогда она отрекается от греха и благочестия, порожденных мирским образом мышления, внушенным ей низшим образованием, освобождается от скверны и становится духовно равной Господу».

В обусловленном состоянии живое существо развивает сознание *смарты*, а освободившись — сознание слуги Хари. Вот единственный смысл Вед. В «Вишну-пуране» говорится:

*вишнос ту тринирупани пурушакхьянй атхо видух эком туматах сраштри двитиям те анда-самсхитам
тритиям сарва-бхута-стхам яни гьятва вимучьяте*

«У Господа Нараяны есть три *аватары*, называемые *пурушами*. Нараяна — источник *чатур-вьюхи* и Господь всех *Вайкунтхалок*, где нет и следа *майи*. *Майя*, косвенно находящаяся под покровительством Нараяны, пребывает по другую сторону Вирадхи. Воплощения «*пуруша*» Шри Нараяны являются для того, чтобы вложить в *майю* силу, необходимую для сотворения Девы-дхамы. Первая *пуруша-аватара* — это Маха-Вишну, возлежащий на водах Причинного Океана и являющийся причиной *махат-таттвы* и ложного эго. Вторая *пуруша-аватара* — это Хираньягарбха Вишну, возлежащий на водах океана Гарб-ходака. Из Его пупка вырастает лотос, на котором рождается *гуна-аватара* Брахма, чтобы создать вселенную, которая позже будет уничтожена другой *гуна-аватарой* — Рудрой. Третья *пуруша-аватара* — это пребывающий повсюду в этой вселенной Господь Вишну, возлежащий в океане Кширодака и принимающий поклонение всех живых существ. Если обусловленный *смарта* сможет служить этим трем *пуруша-аватарам*, то он освободится от оков трех *гун* природы и станет *вайшнавом*». Вишну — вечный господин *майи*. Хотя *пуруша-аватары* входят в определенные отношения с *майей*, они, в отличие от обусловленных душ, неподвластны ей. Все остальные, кроме Всевышнего Господа Вишну, попадают под контроль *майи*, хотя изначально являются слугами Вишну. А *вайшnavы*, предаваясь Господу Вишну, уходят из-под влияния *майи*. Непреданные же, вроде *смарт*, подчиняются *майе* и потому вынуждены принимать результаты своей *кармы*.

В «Сканда-пуране» (Рева-кханда) Дурваса говорит Нараде:

*пунам бхагавата локе лока-ракша-вишарадах враджанти вишнунадишта хриди-стхена маха-муне
бхагаван эва сарватра бхутанам крипая харих ракшаная чаран локан бхакта-рупена парада*

«О великий мудрец Нарада, чистые преданные, умело оберегающие благо людей, ходят по миру, подчиняясь указаниям Господа Вишну, находящегося в сердце каждого. Чтобы защитить живые существа, Господь Хари принимает облик преданного и по Своей беспричинной милости является в этом мире».

Мы видим, как в играх Шри Рамачандры Господь, несмотря на Свое всемогущество, действовал подобно преданному, уважая мирскую мораль. Он никому не позволял заниматься греховной деятельностью, к которой люди обычно склонны; напротив, уподобляясь простому смертному, Он следовал правилам и предписаниям, принятым в обществе. Этим Он благодетельствовал все страстные и невежественные души.

В «Гаруда-пуране» сказано:

*калау бхагаватам нома дурлабхам наива лабхьяте брахма-рудра-падоткриштам гуруна катхитаммама
ясья бхагаватам сикнам дришьяте ту харир муне гияте ча калау дева гьяяс те части самшаях*

«Глупцы Кали-юги обычно не стремятся принять принципы *бхагавата-дхармы*. Причиной тому — их корыстное мышление. Поэтому чистые преданные встречаются чрезвычайно редко. Чистый преданный стоит выше великих богов Брахмы и Махадевы. Так сказал мне мой духовный учитель. Проведя сто жизней в строгом соответствии с принципами *варнашрамы*, человек может обрести положение Господа Брахмы как плод своего благочестия, но положение *вайшнава* куда более возвышенно. О мудрец, знай и не сомневайся, что в эпоху Кали каждый, обладающий признаками чистого преданного и непрестанно повторяющий святые имена, — божественная личность». В «Сканда-пуране» сказано:

шри-кришна-става-ратногхаир ешам джихва те аланкрита намасья муни-сиддханам вандания диваукасам

«Тех великих *вайшnavов*, чей язык украшен драгоценными молитвами, обращенными к Кришне, почитают совершенные, а также аскеты, *брахманы* и мудрецы, им поклоняются даже боги».

Согласно материалистическим концепциям *смарта*, подобные утверждения — не что иное, как поэтическое преувеличение. К такому заключению, однако, можно прийти только вследствие многочисленных грехов, совершенных в прошлом. Оскорбляя стопы *вайшnavов*, *смарты* лишаются способности понимать их возвышенное положение, и вместо того, чтобы прославлять преданных Господа, они превозносят жизнь корыстных тружеников. Поскольку *карми* склоняются перед совершенными мудрецами и поклоняются высокопоставленным обитателям небес, они находятся под влиянием материальных желаний и не интересуются ни поклонением Господу Хари, ни Его преданными.

В «Ади-пуране» сказано:

вайшнаван бхаджа каунтея ма бхаджасванья-деватах

«О сын Кунти, поклоняйся только *вайшнавам*; не поклоняйся богам». Ни на райских, ни на земных планетах, ни вообще где бы то ни было в творении нет никого, кто заслуживал бы почтения больше, чем *вайшнав*. Только *карми*, движимые материальными желаниями, отказываются поклоняться *вайшнавам* и, привязанные к семейной жизни в этом исполненном страданий материальном существовании, не испытывают к служению *вайшнавам* никакого интереса. Они считают, что достоинства непреданных выше. Это результат их *кармы*, точнее — наказание.

Кто же такие *хари-джаны* или *вайшнав*, и что отличает их от непреданных? Чтобы ответить на этот вопрос, я привожу в настоящем разделе, «Хари-джана-канде», различные свидетельства Писаний и описания чувств преданных.

Прежде чем получить материальные обозначения, живое существо пребывает в исключительно чистом состоянии. Хотя оно и не занято служением Всевышнему Господу, оно пребывает в нейтральном состоянии *шанта-расы* в силу своей пограничной природы. Хотя живое существо, рожденное из пограничной энергии, в это время не проявляет склонности к служению Господу из-за недостатка знания о самореализации, все же в нем дремлет естественная предрасположенность к служению Всевышнему Господу. Неестественная предрасположенность к материальному наслаждению, прямо противоположная служению Господу, еще не проявлена в живом существе, но безразличие к служению Хари и семя материального наслаждения, являющееся следствием этого безразличия, уже есть в нем. Живое существо, принадлежащее к пограничной энергии, не может оставаться вечно безразличным, подавляя свои желания преданности или непреданности. Поэтому, все еще пребывая в пограничном состоянии, оно начинает тщательно рассматривать и обдумывать неестественную для себя деятельность. Спящему человеку кажется, что он действует в физическом мире, хотя реально ничего подобного с ним не происходит; когда спящее безразличное живое существо, принадлежащее к пограничной энергии, проявляет даже ничтожное равнодушие к служению Всевышнему Господу и даже ненадолго удовлетворяется неизменным, нейтральным состоянием, оно заражается имперсонализмом. Именно поэтому обусловленная душа, проявляя непостоянство ума, желает раствориться в безличном Брахмане. Однако, отвергнув вечное служение Господу, душа неизбежно приходит к отвержению и Самого Бога, и потому не может долгое время находиться в таком состоянии. Вот так неприятие Господа нарушает сосредоточенность ума души и возводит ее в ранг господина этого мира наслаждений.

Затем *майя*, внешняя энергия Всевышнего, используя свои силы сокрытия и обольщения, побуждает пограничное живое существо наслаждаться этим миром и показывает ему истинную картину того, что значит противиться служению Богу. В тот момент живое существо считает себя царем наслаждающихся и, находясь в *гуне* страсти, занимает положение Брахмы и производит потомство. Живые существа, рожденные от Брахмы, всеобщего прародителя, дают начало поколениям *арьян* и *брахманов*. Однако в этом мире двойственности души, покрытые иллюзией и брошенные под пяту внешней энергии, естественным образом проникаются завистью. Эта зависть порождает заблуждение, гордость, жадность, гнев и похоть и толкает живые существа к отчаянной пляске отвержения Бога. К тому моменту они уже забывают и свое рождение от прародителя Брахмы, и наставления Бога — Веды.

Если, развиваясь, душа практикует произнесение трансцендентных звуковых вибраций *мантры* и восстанавливает памятование о лотосах стоп Шри Кришны, она обретает духовное научное знание. Этим способом разрушаются *анартхи*, и душа утверждается в исключительно блаженном состоянии.

Настроение, возникающее, когда человек манипулирует своими чувствами, называется *виласа*, или наслаждение. Смысл же *вайрагьи*, или отрешенности, заключается в том, чтобы отказаться от получения чувственного знания. Обусловленные души, утопающие в энергии иллюзии Хари, становятся временными наслаждающимися материального мира, находясь под присмотром скрывающих и обольщающих *сил майи*. Но если подобным людям доведется встретить преданных, постоянно помнящих Кришну, они смогут распрощаться с ничтожным материальным наслаждением и получат возможность обрести запредельное знание.

Хотя искаженное выражение чувств живого существа, забывшего Кришну, неблагоприятно и временно, все же вылечить эту болезнь непостоянства можно — для этого необходимо нацелить деятельность чувств на вечное, и у них пропадет желание ощущать непостоянное. В таком состоянии человек уже способен понять следующий стих из «Хари-бхакти-виласы», являющейся милостью Шри Са-натаны и составленной Шрилой Гопалой Бхаттой, учеником Тридандипады Шрилы Прабодхананды Сарасвати, родившегося в брахманической семье из Андхры и бывшего слугой Шри Гауранги.

грехита-вишну-дикшако вишну-пуджа-паро нарах ваишнаво 'бхихито 'бхигьяир итаро 'смад аваишнавах

«Того, кто посвящен в *мантры* Шри Вишну и предан служению Господу Вишну, ученые люди называют *вайшна-вом*. Кто не соответствует этим условиям, тот не *вайшнав*».

Хотя вечное живое существо по своей природе благорасположено ко Всевышнему Господу, из-за своего безразличия к вечному служению Ему оно не может не повиноваться *майе*. Человек, пытающийся мерить материальные объекты чувственным восприятием, лишь развивает шаг за шагом свое стремление наслаждаться. А что он достоин владеть запредельным знанием — о том он забывает. И когда он так покрыт мраком заблуждения, сбив с толку и считает, что наслаждается в этом мире, он оказывается неспособным отличать хорошее от дурного и принимает временные и нереальные объекты за постоянные и приносящие ему удовлетворение.

Всемиловитый Господь, желая искоренить все беды живых существ, созданных Его пограничной энергией, открывает им их истинную сущность, принимая форму Сверхдуши и возвышенных духовных учителей. Это дает живому существу счастливую возможность, не прилагая больших усилий к достижению запредельного знания, оставить склонность к материальному наслаждению и отречению от него и развить склонность к служению Господу. Если ему понравится получать милость от великой освобожденной личности — чистой, непрерывно занятой в служении, познавшей себя и являющейся единственным прибежищем живых существ, — то утраченное сознание Кришны возвращается к нему. Тогда оно начинает желать освободиться от сбивающей с толку и скрывающей истину энергии *майи* и стремится только к тому, что является для него благоприятным. В результате живое существо получает трансцендентное знание. Желание получать такое знание побуждает его заняться положительным служением Господу Вишну. Этот процесс начинается с усилий, направленных на самоосознание, переходит в восстановление утраченной склонности заниматься преданным служением и заканчивается воссозданием себя как истинного слуги Бога. После этого живое существо уже не может считаться непреданным, противящимся Господу.

Правда, встречаются неудачливые люди, которые, пребывая в оскорбительном умонастроении, лишаются возможности служить духовному учителю и *вайшнавам* и падают с высот своего положения, снова становясь наслаждающимися. Они с гордостью называются *пракри-та-сахаджиями* и добровольно связывают себя путами материальных представлений. К тому времени они полностью перестают следовать великим преданным и системе *Панчаратры*. Так сбиваются с пути люди, обманывающие сами себя. Тхакур Шрила Нароттама предупредил вайшнавские общины о возможности появления подобных псевдопреданных.

Люди, следующие принципам *пракрита-сахаджийи*, выставляют себя *вайшнавами*, и хотя по мнению «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32) — «*арухъя криччхрена парам падам* — являются падшими, они все же смеют утверждать, будто бы ерунда, которой они занимаются, и есть недоступные мирскому восприятию игры *вайшнавов*. Хотя Шриман Маха-прабху и предупредил, что гордиться своей *варной* или *ашрамом* — дело *пракриту-джан*, обусловленные души все равно пренебрегают этим заветом Господа и становятся непреданными, скованными последствиями собственной *кармы*. Следующий стих, написанный Махапрабху и цитируемый в «Падьявали» (63), не входит в число любимых стихов этих людей, обманывающих самих себя.

*нахам випро на ча нара-патир наши ваишйо на шудро нахам варни на ча греха-патир но ванастхо ятир ва кинту
продьян-никхила-парамананда-пурнамритабдхер гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

«Я чистая душа. Я не *брахман*, Я не *кшатрий*, Я не *вайшья* и не *шудра*. Я не *брахмачари*, не домохозяин, не *вана-прастха* и не *санньяси*. Я считаю Себя лишь слугой слуги слуги лотосоподобных стоп Господа Шри Кришны, повелителя *гопи*. Он подобен океану нектара, Он — причина духовного блаженства вселенной. Его бытие исполнено сияния».

Когда у четырех типов освобожденных существ ослабевают убежденность в том, что они — вечные слуги Кришны, они тут же начинают сталкиваться с трудностями на пути самоосознания. Поэтому, как только живое существо перестает считать себя *хари-джаной*, оно немедленно превращается в *пракриту-джану* и переполняется чувством ложного самодовольства. После этого оно уже не может оставаться *хари-джаной*. *Хари-джаны*, утратившие преданность Хари из-за того, что позабыли о том, кем они изначально являются, становятся подобны *сонара патхе-ра бати* — «каменным чашам, сделанным из золота¹», потому что на самом деле они — *пракриту-джаны* или *пракри-та-сахаджийи*. Для них вход в блаженную, находящуюся за пределами этого мира обитель Вайкунтхи приостановлен. *Хари-джаны*, забывшие о своем изначальном положении, неспособны понять разницу между духовно чистыми *хари-джанами* и их противоположностью — *пракриту-джа-нами*. Не зная по-настоящему Писаний, они считают *хари-джанами* тех, кто родился в семьях, принадлежащих к низшим классам, а *пракриту-джанами* — самих себя, родившихся среди людей высшего класса. Так они попусту тратят отпущенное им время.

Сейчас мы рассмотрим виды *хари-джан*. Индийские историки обнаружили в различных Писаниях двенадцать видов *хари-джан*, например *сатвата*, *бхакта*, *бхагава-та*, *вайшнава*, *панчаратрика*, *вайкханаса*, *карма-хина*. Но к настоящему времени все эти категории практически исчезли, и ныне *хари-джан* можно грубо подразделить лишь на два вида. Преданные Господа Хари могут следовать двумя путями — *арчаны* или *бхавы*. Из четырех главных вайшнавских *ачарий* Шри Мадхвачарья и Шри Нимбадитья следовали по пути *бхагавата-марга* или *бхава-марга*, а Шри Рамануджачарья и Шри Вишнусвами

— это *ачарьи панчаратрика-арчана-марги*. Хотя почтенные Шри Мадхвачарья и Шри Нимбадитья были *бхагавата-чарьями*, они все же принимали путь *арчаны*, предназначенный для *каништха-адхикари*, и Шри Рамануджачарья также принимал пение и повторение святых имен как часть ритуалов *арчаны*. Шри Вишнусвами был первым комментатором «Веданта-сутр». Эти четверо возглавили четыре *сам-прадаи*, то есть были *сампрадая-ачарьями*. Здесь мы процитируем комментарий Шридхары Свами к началу Третьей Песни «Шримад-Бхагаватам».

*дведха хи бхагавата-сампрадая-правриттих. экатах санкшепатах шри-нараянад брахма-нарадади-дварена
аньятас ту вистаратах шешат санат-кумара-санкхья-нади-дварена*

«Вайшнавские *сампрадаи* пошли двумя путями. Первая — от Нараяны через Брахму, Наряду и так далее. Вторая — от Господа Шешы через Санат-кумару и Санкхьяяну Муни».

Незачем говорить, что все входящие в вышеупомянутые *сампрадаи* являются *вайшнавами*. «Падма-пурана» (Уттара Кханда) дает тому следующее подтверждение:

яд вишнупасана нитьям вишнур ясьешваро муне пуджйо ясаико вишнух сьяд ишто локе са ваишнавах

«О мудрец! Кто непрестанно поклоняется Господу Вишну и кто принял своим вечным Господом, единственным объектом поклонения и целью жизни Вишну, тот в этом мире известен под именем *вайшнава*».

В общем случае разделение *хари-джан* основано на существовании двух основных склонностей. Мы обратимся к анализу двух категорий — *панчаратрика* и *бхагава-та*, — приводимому Шрипадодой Дживой Госвами Прабху в «Шри Бхакти-сандарбхе». В «Шримад-Бхагаватам» (12.352) сказано:

Крите яд дхьято вишнум третаям яджато макхаих двапаре паричарьям калау тад дхари-киртанат

«То, что в Сатья-югу достигалось медитацией на Вишну, в Трета-югу — совершением жертвоприношений, а в Двапара-югу — служением стопам Господа, в Кали-югу можно обрести просто повторением Харе Кришна *маха-мантры*».

Мы процитируем свидетельство из «Шри Нараяна-сам-хиты», приводимое Шримад Ачарьей Анандатиртха Пурнапрагья Мадхвой Муни в его комментарии к «Мундака-упанишаде» в качестве наставления в *бхагавата-марге* падшим душам Кали-юги:

двапарияир джанаир вишнух панчаратраис ту кевалаих калау ту нама-матрена пуджьяте бхагаван харих

«Люди Двапара-юги поклонялись Хари по правилам *пан-чаратрики*, но в эту эпоху, эпоху Кали, вместо этого можно поклоняться Господу Хари, просто повторяя Его святые имена».

Хотя Шримад Анандатиртха в своем комментарии к «Брахма-сутрам» ничего не сказал о методе *панчаратрика*, тем не менее он не обошел вниманием славу *Панча-ратр* в другом своем комментарии, «Анувьякхьяне», написанном именно для того, чтобы утвердить эту славу. И только очень неразумные люди могут считать, что Шри Мадхва Муни отрицательно относился к системе *панчаратрика*.

Панчаратрики предпочитают путь *арчаны*, а *бхагава-ты* предпочитают путь *киртаны*. В своей «Бхакти-сандарбхе» и «Крама-сандарбхе», комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23), Шри Лжива Прабху писал:

*арчана-марге шраддха чет, ашрита-мантра-гурус там вишешатах приччет. ядьяпи шри бхагавата-мате
панчаратради-ват арчана-маргасьявашьякатвам части, тад винапи шаранапаттй-адидам экатаренапи пуру-
шартха-сиддхер абхихитатват, татхапи шри-нарадади-варманусарадбхих. критаям дикшаям арчанам авашьям
криетаива. пара-двара тат-сампаданам вьявахара-ништхатвасьяластвасья ва пратипадакам. тато 'шраддха-
маятвад дхидам эва тат. мантра-дикшадй-апекша ядй апи сварупато части татхапи праях свабха-вато
дехади-самбандхена кадарья-шиланам википта-читтанам джананам тат-тат-санкочи-караная шримад-*

1 Выражение, употребляемое для обозначения того, чего никак не существует в действительности.

риши-прабхритибхир атрарчана-марге квачит квачит качит качин марьяда стхапитастхи. татра тат-тад-апекша части; рамарчана-чандрикаям винаива дик-шам випрендра пурашчарьям винаива хи

винаива ньяса-видхина джапа-матрена сиддхида

«Если у вайшнавского *садхаки* возникает вера в путь *арчаны*, предназначенный для последователей системы *панчаратра*, он должен подробно расспросить об этом пути того *панчаратрика-гуру*, который дал ему *мантру*. Сказано, что даже без *арчаны*, следуя любому из девяти методов преданного служения, главным из которых является вручение себя Господу, человек достигает совершенства. Поэтому, хотя, согласно «Шримад-Бхагаватам», нет никакой необходимости в *арчана-марге*, являющейся единственным методом последователей системы *панчаратрика*, если *садхака* все же получил посвящение у вайшнавского *гуру*, следующего по стопам личностей, подобных Шри Нараде, который сам был *панчаратрикой*, он должен совершать *арча-ну* Господу Вишну, используя *мантры*, полученные им от своего духовного учителя. Попытки нанять постороннего человека для того, чтобы тот совершал *арчану* вместо самого *садхаки*, означают лишь слабую убежденность или нежелание исполнять свои обязанности. Поэтому нанимать посторонних для исполнения *арчаны* вместо того, чтобы самому ее совершать, есть признак безверия, что совершенно неприемлемо. Хотя на самом деле *бхагавата вайш-навы* не нуждаются в *панчаратрика-мантра-дикше*, *муд-рецы-панчаратрики*, такие как Шри Нарада, в некоторых случаях могут уделять *арчане* повышенное внимание для того, чтобы помочь регулировать распущенный характер и беспокойный ум людей. Отдельно же поддерживать *арчану* нет никакой необходимости, как о том сказано в «Ра-марчана-чандрике»: «О лучший из брахманов, даже без *дик-ши*, *пурашчарьи* и *ньяса-видхи*, просто повторяя *мантры* Всевышнему Господу, человек достигает совершенства». В «Бхакти-сандарбхе» Шри Джива Прабху говорит:

татах према-таратамъена бхакта-махаттва-таратамъям мукхъям. яир лингаих са бхагаватах прия уттама-мадхъяматади-вивикто бхавати танилингани. татраива арчана-марге три-видхатвам лабхъяте. падмоттара-кхандоктам махатвам ту арчана-марга-паранам мадхъя эва гъеям

«Далее, мы рассматриваем *вайшнава* как *уттаму*, *мадхъя-му* или *каништху* прежде всего по степени развития его любви к Богу. Единственным критерием для сравнения положения *каништха*, *мадхъяма* и *уттама* являются признаки, которые говорят о том, кто дорог Господу, кто Ему еще дороже, а кто самый для Него дорогой. В *панчаратри-ка-арчана-марге* существует три вида преданных. Слава *вайшнавов*, описываемая в Уттара-кханде «Падма-пураны», относится лишь к последователям *панчаратрика-арчана-марги*.

татра махаттвам —

тапади панча-самскарй наведжъя-карма-караках артха-панчака-вид випро маха-бхагаватах смритах

«Признаки *уттамы*, *плпмаха-бхагаваты*, согласно *арча-на-марге*, таковы: "Брахман, прошедший через пять типов *самскар*, то есть процессов очищения, таких как *тапа*, исполнивший ритуалы поклонения и понявший «Артха-панчаку», называется *маха-бхагаватой*"».²

мадхъяматвам — тапах пундрам татха нома мантро ягаш ча панчамах ами хи панча-самскарах парамаиканти-хетарвах

«Признаки *мадхъямы*, согласно *панчаратрика-арчана-марге*, таковы: "Пять типов *самскар* — это *тапа*, *пундра*, *нама*, *мантра* и *джапа*. Согласно учению *панчаратрики*, исполняющий эти пять видов деятельности называется *мадхъяма-бхагаватой*"».

татра каништхатвам — шанкха-чакрадй-урдхва-пундра- дхаранадй-атма-лакшанам тан-намаскаранам чаива ваишнаватвам ихочъяте

«Признаки *каништхи*, согласно *арчана-марге*, таковы: "Отмечающий свое тело четырьмя знаками Вишну — раковиной, *чакрой*, булавой и лотосом, а также предлагающий поклоны другим *вайшнавам*, чьи тела отмечены этими знаками, называется *каништхой*"».

Кроме свидетельства системы *панчаратрики* мы опишем также состояние *сознания-маха-бхагаваты*, согласно *бхава-марге*, как о том говорится в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.45):

сарва-бхутешу ях пашьед бхагавад-бхавам атманах бхутани бхагаватй атманй эша бхагаватоттамах

«Шри Хавир сказал: "Самый возвышенный преданный, или *маха-бхагавата*, во всем видит душу всех душ, Верховную Божественную Личность, Шри Кришну. Соответственно, он все рассматривает в связи со Всевышним Господом и понимает, что все существующее вечно пребывает в Господе"». Имперсоналисты, полагающие, будто бы живое существо и Всевышний Господь — одно и то же, отвергают принцип, изложенный в этом стихе «Шримад-Бхагаватам». Восприятие обусловленных живых существ равными Всевышнему Господу полностью противоречит принципам преданного служения и истинной природе *маха-бхагават*. Их настроению соответствует настроение девушек Враджи, описанное в «Шримад-Бхагаватам» (10.359 — *вана-латас тарават атманй 10.21.15 — надъястада тад упадхаръя; 10.90.15 — курави вилапаси*).

Особенности мышления *мадхъяма-бхагаваты* описаны в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.46) следующим образом:

ишваре тад-адхинешу балишешу двишатсу ча према-маитри-крипопекша ях кароти самадхъямах

«Преданный промежуточного, или второго, уровня, называемый *мадхъяма-адхикари*, отдает свою любовь Верховной Божественной Личности, является искренним другом всех преданных Господа, выказывает милость простодушным невежественным людям и избегает тех, кто завидует Верховной Божественной Личности».

Далее «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47) объясняет признаки *каништхи* в рамках внешних проявлений исполнения им *бхагавата-дхармы*, а также его образа мысли:

арчаям эва харая пуджамъях шраддхаехате на тад-бхактешу чанъешу са бхактах пракритах смритах

«Преданный, с верой поклоняющийся Божеству в храме, но не ведущий себя правильно по отношению к другим преданным и остальным людям, называется *пракрита-бхактой* — материалистичным преданным, и считается стоящим на низшем уровне». Именно к таким людям относится стих *ясъятма-буддхих* («Шримад-Бхагаватам», 10.84.13).

Прабхупада Шрила Джива Госвами и все остальные *ачарьи-вишнупады*, полностью и во всем полагающиеся на стопы-лотосы Шри Шри Гауры, следуют путем *бхавы* согласно философии «Шримад-Бхагаватам». Среди после-

² Трактат о пяти типах знания. О нем будет сказано позже.

дователей Шри Гауры более важным считается путь *бхавы*, а не *панчаратрика-арчаны*, к которому лишь до некоторой степени прибегают в поклонении Божествам *предан-ные-каништхи*. Шри Лакшми Пури и Шри Шримад Вишнупада Мадхавендра Пури, пришедшие учителями в линии ученической преемственности Шримад Ачарьи Анандатиртха Пурнапрагья Мадхвапады, были приверженцами чистой системы *бхагаваты* на пути *бхава-марги*. От Шри Мадхавендры Пури *бхагавата-дхарма* на пути *бхавы* перешла к последователям Шри Чайтаньи и полностью проявилась в них. Хотя *бхагавата-марга*, идущая от Шри Мадхвачарьи, принималась *ачарьями* его ученической преемственности (например, Шри Вьясой Раей, Шри Рагхавендрой Яти, Шри Виджайадхваджей, а также *ачарьями*, принадлежащими к *матхам* Удупи, — такими как Кришнапура, Путтуги, Соде, Педжавара, Агханаду, Канну-ра, Паланаду а также управителями храмов Кудамбары, Чикки и Манакатти), они все же были последователями принципов *варнашрамы панчаратрика-арчана-марги*.

В отношении девятичастного процесса поклонения Божеству согласно системе *панчаратрика* Шри Дживапа-да процитировал следующий стих:

*арчанам мантра-патханам його яго хи ванданам нама-санкиртанам сева тач-чинхаир анканам татха
тадиярадханам чеджья навадха бхидьяте шубхе*

«О добродетельнейшая, девять аспектов поклонения Божеству — это предложение *пуджи*, пение *мантр*, размышление, огненные жертвоприношения, молитва, пение святых имен, служение, украшение тела благоприятными знаками и поклонение *вайшнавам*».

Объясняя «пять объектов» поклонения (*артха-панча-ка*), Шри Джива Госвами Прабхупада сказал: *упасьях шри бхагаван, тат паромам падам, тад-дравьям, тан-мант-ро, дживатма чети панча-таттва-гьятривам артха-панча-кавитвам* — «Обладать знанием *артха-панчаки* означает знать почитаемого Всевышнего Господа, Его высшую обитель — Вайкунтху Его богатство или *тадию* — чистых преданных, *Его мантры* и знать живые существа».

Куреша, ученик Шри Рамануджи, имел сына по имени Парашара Бхатта. Учеником Парашары был Веданти, а его учеником — Намбур Варадараджа. Учеником Намбура Ва-радараджи был Пиллай Локачарья, написавший трактат под названием «Артха-панчака». Пять предметов, описанных в этом труде, отличаются от пяти предметов, указанных Шри Дживападой. Локачарья объяснял, что есть пять *джива-сваруп* (основных характеристик живого существа) — *нитья* (вечное), *мукта* (освобожденное), *баддха* (обусловленное), *кевала* (вошедшее в Брахман) и *мумук-шу* (желающее освобождения); пять *ишвара-сваруп* (основных характеристик Всевышнего Господа) — *пара* (Кришна, изначальная форма), *въюха* (четырёхчастное проявление), *вибхава* (формы, проявляемые в играх), *ан-тарьями* (Сверхдуша) и *арчанаватара* (воплощение Божества); пять *пурушартха-сваруп* (целей жизни человеческого существа) — *дхарма* (религиозность), *артха* (благополучие), *кома* (чувственное удовлетворение), *атманубхава* (познание себя) и *бхагавад-анубхава* (познание Бога); пять *упая-сваруп* (средств достижения цели) — *карма* (корыстная деятельность), *гьяна* (развитие знания), *бхакти* (преданное служение), *прапатти* (принятие убежища) и *ачарьяабхимана* (принятие на себя роли духовного учителя); пять *виродхи-сваруп* (препятствий) — *сварупа-виродхи* (препятствия в самоосознании), *парататтва-виродхи* (препятствия в осознании Бога), *пурушартха-виродхи* (препятствия в достижении цели жизни), *упая-виродхи* (препятствия в средствах достижения цели) и *прапья-виродхи* (препятствия в достижении желаемых результатов). Так он описал двадцать пять различных предметов.

Принципы вайшнавской *панчаратрики* средневековой Южной Индии были до некоторой степени восприняты Гаудия-вайшнавами. Потомки *ачарьев* из *гаудия-вайшнава-сампрадаи* оказались в той или иной степени приверженными пути *арчаны*, подобно последователям *Панчаратр*, они проповедуют подчинение Шриману Махапрабху — иногда в чистой форме, но чаще всего в искаженной. Подобно *ачарьям-домохозяевам* *израмануджа-сампрадаи*, которых называют «Свами», *ачарьи-домохозяева* из *гаудия-сампрадаи* стали называться «Госвами». Проповедуя чистый путь *бхавы*, описанный в «Шримад-Бхагаватам», Шриман Махапрабху проводил различие между ним и мирскими формальностями, но с течением времени Его учение все более искажалось, превращаясь в придаток системы *панчаратрики*. Понятно, не это было целью чистой проповеди Шримана Махапрабху.

Хотя последователи Рамануджи и Мадхвы держались на расстоянии от *шанкара-сампрадаи*, чьи последователи известны как *панчопасаки*, или поклоняющиеся пяти богам, *гаудия-сампрадая* Северной Индии не смогла остаться в стороне от влияния *панчопасак* и стала прибегать к услугам подобных людей, отрицательно настроенных по отношению к *вайшнавам*. По сути, *арчана* на пути *бхавы* не вполне согласуется с *арчаной* системы *панчара-трика*. *Каништха-адхиари бхава-марги*, описанной в «Шримад-Бхагаватам», практически равны *маха-бхага-ватам панчаратрика-арчана-марги*, хотя есть некоторые отличия. Когда *каништхи* развиваются, они становятся *мадхьяма-адхиари*. *Мадхьяма-адхиари*, развиваясь, достигают уровня *маха-бхагават*, или *парамахамс*.

Шри Лжива Госвамипада приводил следующие восемь стихов из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.48-55), объясняющих положение *маха-бхагават*:

грихитвапиндриаяир артхан йо на двешти на хришьяти вишнормаим идам пашйан са ваи бхагаватоттамах

«В отличие от материалиста *каништхи*, занимающего свои чувства наслаждением объектами этого мира, человек, видящий окружающее его разнообразие как творение энергии иллюзии Господа Вишну, не чувствует ни удовольствия, ни отвращения, когда его чувства заняты соответствующими объектами. Такой человек — в самом деле величайший преданный». Это определение касается как умственного, так и физического состояния.

*дехендрия-прана-mano-дхиям йо джанмапьяя-кшуд-бхая-тарша-криччхраих самсара-дхармаир
авимухьяманах смритья харер бхагавата-прадханах*

«Тот, кто благодаря памятованию о стопах-лотосах Господа Хари более не привязан к пяти вещам: телу, чувствам, жизненному воздуху, уму и разуму, — кто таким образом не скован более страданиями рождения, смерти, голода, страха и жажды, считается *маха-бхагаватой*, величайшим среди преданных Господа».

на кама-карма-биджанам ясья четаси самбхавах васудеваика-нилаях са ваи бхагаватоттамах

«Семя похотливых желаний не может принести плод в сердце того, кто утвердился в служении Всевышнему Господу и обрел полное умиротворение, укрывшись у стоплотов Господа. Такой человек считается *прадхана вайш-навом*, или лучшим среди преданных Господа».

на ясья джанма-кармабхьям на варнашрама-джатибхих саджджате 'смин ахам-бхаво дехе ваи са харех приях

«Человек, не гордящийся своим материальным телом из кожи и плоти, несмотря на высокое аристократическое рождение в семье *брахмана*, а также своими благочестивыми поступками — раздачей и принятием милостыни и

престижным положением в обществе *варнашрамы* — считается самым дорогим слугой Верховной Божественной Личности».

на ясья свах пара ити виттешв атмани ва бхида сарва-бхута-самах шантах са ваи бхагаватоттамах

«Кто не делит тело и богатство на «свое» и «чужое», кто равно относится ко всем живым существам, кто умиротворен — тот считается *маха-бхагаватой*».

три-бхувана-вибхава-хетаве 'пи акунтха-

смритир аджитатма-сурадибхир вимригьят

на чалати бхагават-падаравиндал лава-нимишардхам апи ях са ваишнавагрьях

«Тот, чей ум не отвлекается от стоп-лотосов Кришны ни на мгновение, даже если он получает возможность править вселенной и наслаждаться ее богатствами, к чему стремятся полубоги, чьи сердца посвящены Господу Аджите, должен считаться *вайшнава-прадханой*, лучшим среди *вайшнавов*».

*бхагавата уру-викрамангхри-шакха-накха-мани-чандрикая нираста-тапе хриди катхам упасидатам
пунах са прабхавати чандра иводите рка-тапах*

«Прохладные лучи луны не причиняют боли человеку, пострадавшему от палящего солнца. Так как же может огонь материальных страданий вновь обжечь сердце человека, уже охлажденное лучами, исходящими от подобных драгоценным камням ногтей непобедимых стоп-лотосов Всевышнего? Такой человек — *маха-бхагавата*».

*висриджати хридаям на ясья сакшад дхарир авашабхихито 'пи агхаугха-нашах праная-расаная
дхритангхри-падмах са бхавати бхагавата-прадхана уктах*

«Если человек даже ненамеренно произнесет имена Господа Хари, все его греховные реакции будут уничтожены. Всевышний Господь Хари никогда не покидает сердца того, кто связал лотосы Его стоп своей любовью. Этот человек — *маха-бхагавата*, самый возвышенный преданный Господа».

Классификация *вайшнавов*, приводимая в «Брахма-вайварта-пуране» (Кришна-джанма-кханда, гл. 84), не похожа на классификацию, принятую в системе *панчарат-рика*.

«Брахма-вайварта-пурана» так описывает признаки возвышенных преданных:

трина-шаяя-рато бхакто ман-нама-гуна-киртишу мано нивешает тьяктава самсара-сукха-каранам

*дхьяйте мат-падабдхам ча пуджаед бхакти-бхаватах сарва-сиддхам на ванчанти те 'нимадикам ипситам
брахматвам амаратвам ва суратвам сукха-каранам дасьям вина на хичханнти салокьяди-чатуштаям*

наива нирвана-муктим ча судха-панам абхипситама ванчати нишчалама бхактим мадияма атулам апи

стри-пум-вибхедо настй эвам сарва-дживешв абхинната кшут-пипасадикам нидрам лобха-мохадикамрипум

тьяктава дива-нишам мам ча дхьяйте ча диг-амбарах

«Мои преданные отказываются от источников материального удовольствия, спят на соломенных подстилках, занимают свой ум прославлением Моих имен и качеств и в сердце своем с преданностью поклоняются Моим стопам-лотосам. Они не жаждут мистических совершенств, подобных *аниме*. Они не желают счастья небожителей или даже Господа Брахмы. Они откажутся и от возможности жить со Мною на одной планете, если там у них не будет возможности служить Мне. Не хотят они ни освобождения *нирваны*, ни нектара. Мои преданные молятся только о несравненном и непрестанном преданном служении Моим стопам. Они не делают различий между мужчинами и женщинами, они равно относятся ко всем живым существам. Освобождаясь от врагов, во главе которых стоят голод, жажда, сон, жадность и заблуждение, они не носят одежд и размышляют обо Мне день и ночь. Таковы признаки *уттама-вайшнавов*». Признаки среднего *вайшнава*:

насактах кармасу грихи пурва-практанатах шучих кароти сататам чаива пурва-карма-никринтанам

на кароти апарам ятнат санкалпа-рахиташ ча сох сарвам кришнасья ят кинчин нахам карта ча кармахах

кармана манаса вача сататам чинтаед итй

«*Мадхьяма-адхикари* уже очищен своими благочестивыми деяниями в предыдущей жизни и, хотя живет дома, остается отрешенным. Вся его деятельность лишь помогает свести на нет последствия его былых деяний. Он лишен материальных желаний и тщательно избегает накопления новых кармических реакций. В мыслях его, словах и делах проявляется убежденность в том, что "все принадлежит Кришне, и деятель — не я"».

Признаки новообращенного *вайшнава*:

нюна-бхакташ ча тан-нюнах са ча пракритиках шрутау ямам ва яма-дутом ва свапне са ча на пашьяти

*пурушанам сахасрам ча пурва-бхактах самуддхарет пумсам шатам мадхьямам ча тач чатуртхам ча
пракритах*

«*Каништха-адхикари* ниже, чем *мадхьяма-адхикари*. Даже слушая рассказы о Господе Хари, он не свободен от материалистических предрассудков, но к нему, однако, уже не являются во снах ни Ямараджа, ни его слуги. *Уттама-адхикари* способен освободить тысячу поколений своих предков, *мадхьяма-адхикари* способен освободить сотню поколений, а *каништха-адхикари* — только четыре».

Хотя у *панчаратрика-вайшнавов* встречается иногда подобие косвенного преданного служения, они тоже постепенно придут на уровень *уттама-адхикари*. С точки зрения «Шримад-Бхагаватам», приемлемо только такое преданное служение, которое чисто, беспримесно и не осквернено материальными желаниями. Хотя последователи *Панчаратр* тоже используют слово «беспримесный» — *акантика* — для описания своего преданного служения, но из-за того, что в своем поклонении они прибегают к помощи *кармы* и *гьяны*, их метод нельзя сравнить с чистым преданным служением, проповедуемым Шри Чайтаньячандрой.

Шримад Баладева Видьябхушана Прабху, известный как *ведантачарья гаудия-вайшнавов*, комментируя «Татт-васандарбху» Шри Дживы Госвами, указал на четыре особенности, которыми отличаются южноиндийские последователи *Мадхвачарьи*:

бхактанам випранам эва мокшах, девах бхактешу мукхъях, виринчасъяива саюджъям, лакшмъя джива-котитвам итй эвам мата-вишешах дакшинади-дешети тена гауде 'пимадхавендрадаяс тадуपाшишъях катичид бабхувур итй артхах

Шри Видьябхушана Прабху обнаружил в философии Мадхвачарьи четыре утверждения, которые для *гаудия-вайшнавов* совершенно неприемлемы: 1) только предан-нът-брахман достоин освобождения; 2) боги — лучшие среди преданных; 3) Господь Брахма обретает *саюджъя мукти* (растворение в Брахмане); 4) Лакшми Деви относится к категории *джив*. Все же Шри Мадхавендра Пури и несколько других бенгальцев стали последователями учения Мадхвачарьи о *према-бхакти*.

Шри Джива Госвамипада упоминает имена Шри Вид-жайадхваджи и Вьяса Тиртхи, бывших в числе южноиндийских учеников Шри Мадхвачарьи в школе *таттвава-да*. Он говорит, что все *гаудия-вайшnavы* — от Шрипады Джаятирты до Шри Мадхавендры Пурипады — стояли в линии *према-бхакти*. В середине пятнадцатого века явились Видьядхираджа, ученик Шрипады Джаятирты, Раджендра Тиртха, ученик Видьядхираджи, и его ученик, Виджаядхваджа. Ученик Виджаядхваджи, Пурушоттама, имел ученика по имени Субрахманья, чьим учеником был Вьяса Тиртха. Вьяса Тиртха жил с 1548 по 1598 год и был, следовательно, современником Шри Лживы Госвами.

Таттвавада, или система *панчаратрика*, по мнению Шримана Махапрабху, неприемлема. Он учил пути *бхагавата-марги*. Когда Шри Гаурасундара, Повелитель Голоки, которому поклоняются во всех четырнадцати мирах, в 1511 году посетил главную *матху* в деревне Удупи в районе Мангалора, руководителем этой *матхи* был Шри Рагхуварья Тиртха. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, гл. 9) приводится описание этого визита:

таттвавади ачарья — саба шастрете правина танре прашна кайла прабху хана ена дина

«Главный ачарья общины *таттвавада* был сведущ в Писаниях. Шри Чайтанья Махапрабху смиренно обратился к нему с вопросом.

садхья-садхана ами на джани бхала-мате садхья-садхана-шрештха джанаха амате

«Чайтанья Махапрабху сказал: "Я не знаю ни цели жизни, ни того, как достичь ее. Пожалуйста, поведай мне о высших человеческих идеалах и о том, как достичь их"».

ачарья кахе, — «варнашрама-дхарма, Кришне самарпана» эихайа кришна-бхактера шрештха «садхана»

«Ачарья ответил: "Когда все деяния четырех каст и четырех *ашрамов* посвящены Кришне, они являются лучшим средством для достижения высшей цели жизни"».

панча-видха мукти пана ваикунтхе гамана садхья-шрештха хайа, — эи шастра-нирупана

«Человек, исполняющий обязанности, налагаемые *варна-шрама-дхармой*, ради Кришны, достоин пяти видов освобождения. Так он переносится в духовный мир, на Вай-кунтху. Такова высшая цель жизни и утверждение всех богооткровенных Писаний».

прабху кахе, — шастре кахе шравана-киртана кришна-према-сева-пхалера парама-садхана

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Но *шастры* утверждают, что метод слушания и повторения — наилучшее средство достижения любовного служения Кришне"».

шраван-киртана ха-ите Кришне хайа према сеи панчама пурушартха — пурушартхера сима

«Когда, исполняя девять видов практики, начиная со слушания и повторения, человек возвышается до любовного служения Господу Кришне, он достигает пятого уровня успеха и конечного смысла человеческой жизни».

карма-нинда, карма-тъяга, сарва-шастре кахе карма хайте према-бхакти Кришне кабху нахе

«Любое боговдохновенное Писание порицает корыстную деятельность. Повсюду находим мы совет отказаться от корыстных поступков: ведь, совершая их, никто не достигает высшей цели жизни — любви к Богу».

паннча-видха мукти тъяга каре бхакта-гана пхалгу кари'мукти декхе наракера сама

«Чистые преданные отвергают пять видов освобождения. На самом деле в их глазах освобождение вообще не имеет никакой ценности — для них оно подобно аду».

мукти, карма — дуй васту тъядже бхакта-гана сеи дуй стхапа' туми садхья, садхана

«Преданные отказываются как от освобождения, так и от деятельности ради ее плодов. Ты же утверждаешь, что эти вещи являются целью жизни и методом ее достижения».

прабху кахе, — карми, гъни, — дуй бхакти-хина томара сампрадае декхи сеи дуй чихна

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "И корыстный труженик, и мыслитель-философ считаются непреданными. А мы видим в твоей *сампрадае* и тех, и других"».

Далее, в Антья-лиле, в пятой главе (83— 87) говорится:

ара эка свабхава гаурера шуна, бхакта-гана аишварья-свабхава гудха каре пракатана

«Вот еще одно качество Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. О преданные, слушайте внимательно, как Господь проявляет Свои достояние и нрав, хотя они исключительно глубоки».

санньяси пандита-ганера карите гарва наша нича-шудра-двара карена дхармера пракаша

«Чтобы уничтожить ложную гордость так называемых отшельников и ученых, Он распространяет истинные основы религии даже при помощи *шудры*, низкороденного человека из четвертого сословия».

бхакти, према, таттва кахе райе кари' вакта апани прадьюмна-мишра-саха хайа шрота

«Шри Чайтанья Махапрабху проповедует преданное служение, экстатическую любовь и абсолютную истину устами Рамананды Рая, низкородного *грихастхи*. Сам Шри Чайтанья Махапрабху, возвышенный *брахман-санньяси*, и Прадьюмна Мишра, *брахман*, прошедший очищение, становятся слушателями Рамананды Рая».

харидаса-двара нама-махатмья-пракаша санатана-двара бхакти-сиддханта-виласа

«Шри Чайтанья Махапрабху явил славу святого имени Господа через Харидаса Тхакура, магометанина по рождению. Он передал суть преданного служения через Саната-ну Госвами, который был практически обращен в мусульманство».

шри-рупа-двара враджера према-раса-лила ке буджхите паре гамбхира чаитаньяра кхела?

«Господь также полностью проявил восторженную любовь и неземные игры Вриндаваны через Шрилу Рупу Госвами. Кто может постичь глубину замысла Господа Шри Чайтанья Махапрабху?»

Не только *сампрадая-ачарьи* ошибаются, уравнивая принципы *карма-канды*, вроде *варнашрамы*, с принципами преданного служения, такими как слушание и повторение, — существуют *сампрадаи* непреданных, противопоставляющих себя преданному служению, которые, однако, считают собственные заблуждения и разные ухищрения, привязывающие их к материальному существованию, вайшнавской практикой. Хотя такие люди и называют себя *вайшнавами*, настоящие *вайшnavы*, свободные от материальных обозначений, знают об их глубокой привязанности к материальным обозначениям. В «Бхакти-сандарбхе» Шри Лжива Госвами Прабхупада процитировал несколько источников, чтобы описать некоторые категории подобных «вайшnavов».

сканде —

*дхармартхам дживитам йешам сантанартхам чамаитхунам пачанам випра-мукхьяртхам
гьяяс те ваишнава нарах*

вишну пуране —

*на чалати ниджа-варна-дхармато ях сама-матир атма-сукрит-випакша-пакше
на харати на ча ханти кинчидуччаих стхита-манасам там авехи вишну-бхактам*

падме —

*дживитам ясья дхармартхе дхармо харй-артха эва ча ахо-ратрани пуньяртхам
тамманье ваишнавам джанам*

брихан-нарадие —

*шиве ча парамешане вишнау ча параматмани сама-буддхья правартанте те ваи
бхагаватоттамах*

«В «Сканда-пуране» говорится: "По мнению корыстных тружеников, *вайшnavы* — это те, кто посвятил свою жизнь следованию религиозным заповедям, кто вступает в половые отношения только для зачатия детей и кто готовит пищу только для того, чтобы удовлетворить лучших из *брахманов*".

В «Вишну-пуране» говорится: "*Вайшнав* — это тот, кто считает, что его поступки являются исполнением приказа Господа Вишну. Тот, кто не отклоняется от принципов своих *варны* и *ашрама*, кто равно относится к друзьям и врагам, кто ничего не разрушает и никогда не ворует — такой рассудительный человек является преданным Вишну".

В «Падма-пуране» описывается, как можно стать *вайш-навом*, предлагая плоды своей *кармы* Господу "Тот, чья жизнь посвящена следованию религиозным принципам, а религиозные принципы посвящены удовольствию Все-вышнего Господа, тот, кто день и ночь накапливает благие дела, известен как *вайшнав*".

Признаки *уттама-адхикари*, как их представляют себе шиваиты, приводятся в «Брихан-нарадия-пуране»: "Те, кто считают Господа Шиву, предводителя богов, равным Господу Вишну, Сверхдуше, считаются *маха-бхагаватами*".

Другие утверждения, подобные этим, в изобилии рассыпаны по множеству трактатов, предназначенных для псевдопреданных и тех преданных, которым неизвестно, как применять принципы преданного служения в жизни. По сути, все, что не является беспримесным преданным служением, любая деятельность в этом материальном мире, попадает в разряд либо нечистого преданного служения, либо корыстной деятельности, совершаемой из желания насладиться ее результатом. Все разновидности такой деятельности подвержены переменам, временны и достойны презрения. Все попытки *карми*, *гьяни* и любителей наслаждения объявить превосходными ими же придуманные качества *вайшnavов* и преданного служения на самом деле просто ненаучны, необоснованны, являются результатом невежества и весьма далеки от чистого преданного служения.

В этой связи естественно вспомнить утверждения, сделанные Верховной Личностью, Богом, очищающим весь мир, Шри Махапрабху, во время беседы об истинной сущности Шри Вишнупады Прабхувары Шримад Рагхунатха даса Госвами, который был сокровищем сердца Махапрабху и вместилищем неземных достоинств. Эти утверждения приводятся в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, гл. 6,197-199):

томара бапа-джьетха — вишая-виштха-гартера кида сукха кари'мане вишая-вишерамаха-пида

ядьяди брахманья каре брахманера сахая шуддха-вайшнава нахе, хайе ваишнавера прая

татхапи вишаера свабхава — каре маха-андха сеи карма-карая, яте хайа бхава-бандха

«Мой дорогой Рагхунатха дас, твой отец и его старший брат похожи на навозных червей в канаве материального наслаждения, поскольку болезнь, вызванную ядом материального существования, они считают счастьем. Хотя твой отец и твой дядя дают милостыню *брахманам* и всячески помогают им, они все же не являются чистыми *вайш-навами*. Однако они почти подобны *вайшнавам*. Люди, привязанные к материалистическому образу жизни и слепые в духовном отношении, вынуждены действовать так, что вследствие своих поступков и их результатов оказываются в оковах повторяющихся рождений и смертей».

Пытаясь разобраться в том, кто есть *вайшнав*, многие люди часто принимают за *вайшнава* того, кто им почти стал. Материалисты и *карми* не входят в число чистых *вайшnavов*. Видя их мирские устремления, великие люди, сведущие в Писаниях преданности, называют их *вайшнава-прая*, то есть «почти *вайшнавами*», не совершая ошибки и не считая их настоящими *вайшнавами*. Поскольку мы предполагаем обсудить поведение и взаимоотношения *вайшnavов* в отдельной главе, сейчас на этом останавливаться не будем.

Рассмотрев *вайшnavов* различного уровня, мы можем теперь различить степени вайшнавизма. Когда человек расстается с образом мысли материалиста, отрекается от концепций неограниченного чувственного удовлетворения, *кармы* и *гьяни*, и развивает в себе влечение к Кришне, это называется чистым преданным служением. Человек, в чьем сердце прочно укоренился этот принцип, является чистым преданным. Мы уже прославили подобных чистых преданных стихами «Шримад-Бхагаватам». Заключение, которое сформулировал в «Шри Упадешамрите» самый дорогой слуга Шри Махапрабху, Шри Шри Вишнупада Шримад Рупа Госвами Прабхупада, чье сердце неотлично от сердца Шри Махапрабху, должно быть принято как руководство к действию всеми чистыми *вайшнавами*:

*кришнетиясья гири там манасдриета дикшаста чет пранатибхиш ча бхаджантам ишам шушрушая
бхаджана-вигьям ананьям анья-ниндади-шунья-хридам ипсита-санга-лабдхья*

«Преданному, повторяющему святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение в уме; следует почтительно кланяться тому, кто получил духовное посвящение (*дик-шу*) и занят поклонением Божеству; следует верно служить чистому, искусному в строгом преданном служении преданному, чье сердце полностью свободно от склонности порицать других, и общаться с ним».

Приводя в «Бхакти-сандарбхе» свидетельство *Панчара-тра-агам*, Шри Джива Госвами Прабху писал:

дивьям гьянам ято дадьят курьят папасья санкшьям тасмад дикшети са прокта дешикаис таттва-ковидaih

«*Дикша* — это процесс, пробуждающий запредельное знание и уничтожающий все последствия греховной деятельности. Ученые люди, сведущие в науке богоданных Писаний, утверждают, что этот процесс называется *дикшей*».

Настоящий духовный учитель — это тот, кто дает *мантру*, кто вместо того, чтобы расширять материальные знания ученика, развивает его духовно; кто способен разрушить порочную склонность ученика к совершению греховных поступков. Ищущие прибежища у такого духовного учителя получают у него посвящение. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 3.240-241) приводятся наставления, данные царем преданных, Намачарьей Шри Тхакурор Харидасой явившейся к нему Майядеви:

санкхья-нама-санкиртана — эи маха-ягья манье тахате дикшита ами ха-и прати-дине

яват киртана самапта нахе, на кари анья кома киртана самапта хайле, хайа дикшара вишрама

«Я принял посвящение и дал обет ежедневно совершать великое жертвоприношение, произнося святое имя определенное количество раз. Пока обет повторения остается неисполненным, мне не хочется ничего другого. Когда я закончу повторение имен, тогда у меня будет возможность делать все, что угодно».

Пока человек не станет настоящим жрецом в жертвоприношении повторения святых имен, имя Кришны не проявит себя. Хотя Тхакур Харидас Прабху не был потомственным, т.е. ведическим *брахманом*, он обрел положение достойного посвященного *брахмана*:

коти-нама-грахана-ягья кари эка-маса эи дикша кариячхи, хайла аси' шеше

«Я принял обет произносить ежемесячно десять миллионов имен. Сейчас он близок к завершению».

Мадхьяма-адхикари должен в уме выражать почтение *каништха-адхикари*, получившему должное посвящение и занятому повторением святых имен Кришны. Тот, кто преодолел стадию *каништха-адхикари* посредством повторения святых имен и поклоняется Всевышнему Господу, обладая духовным сознанием, называется *мадхьяма-адхикари*, и ему должно почтительно кланяться и следовать его наставлениям. Тот, кто, пребывая в трансцендентном духовном сознании, непрерывно служит Кришне, не противится Хари ни в чем и не порицает при этом даже тех, кто завидует Хари, — *маха-бхагавата*, и ему следует служить с глубоким убеждением, что его общество является наиболее желаемым.

У *вайшнава*, чья жизнь складывается успешно благодаря посвящению, отсутствует ложное эго. В этой связи Шри Джива Госвами Прабху цитирует следующие стихи из «Падма-пураны»:

*аханкритир ма-карах сьян на-карас тан нишедхаках тасмат ту намаса кшетри- сватантрыам
пратишидхьяте*

*бхагават-паратантро 'сау тадаятатма-дживанах тасмат сва-самартхья-видхим тьяджет сарвам
ашешатах*

ишварасья ту самардхьят налабхьям тасья видьяте

тасмин ньяста-бхарах шете тат-камаива самачарет

«Святые имена Господа являются Самим Богом, Верховной Личностью. Когда к именам Господа добавляется слово «*на-мах*», это означает подчинение себя Господу, и такое словосочетание называется *мантрой*. Слог «*ма*» обозначает материальное эго, а слог «*на*» — его отрицание. Итак, слово «*намах*» используется для выражения отвержения своего ложного эго из почтения к Господу. Живое существо, владеющее «полем» материального тела и являющееся поэтому «владельцем поля», называется *живой*. Когда живое существо произносит слово «*намах*», его независимость, вызванная погруженностью в материю, сходит на нет.

Вайшнав, преданный Господа, полностью подчинен Ему, то есть вся его жизнь посвящена Богу. Поэтому *вайшнав* лучше расстаться со своими независимыми устремлениями и выдуманными формальностями.

По безграничному могуществу Бога для Его преданных не существует ничего недостижимого. Преданным следует во всем полагаться на Бога и должным образом служить Ему».

Шастры обязывают нас принимать посвящение у достойного трансценденталиста, повторением *мантр* сделавшего свою жизнь совершенной. Невозможно получить запредельное знание от недостойного человека, связанного ложным эго в силу высокого рождения и жадности к деньгам. Поэтому те, кто желает себе добра, должны отвергнуть корыстных и гордых так называемых *гуру* и подобающим образом получить посвящение у *гуру-вайшнава*. Человек, ложное эго которого раздуто, а представления о жизни материальны, неизбежно будет завидовать возвышенным *вайшнавам*. Так называемого *гуру*, завидующего *вайшнавам*, надо отвергнуть, понимая, что он — непреданный. Если человек этого не сделает, он возьмет на себя грех и сойдет с пути преданности. Шри Джива Госвами Прабху так учил преданных Господа развивать практику их преданного служения:

*вайшнава-видवेशи чет паритьяджья эва, гурор апй авалиптасье ти смаранат. тасья вайшнава-бхава-
рахитъенавайшнаватая авайшнавопадиштена ити вачана-вишаятвач ча. ятхокта-лакшанасья шри-гурор
авидьяманатаям ту тасьяива маха-бхагаватасьяикасья нитья-севанам паромам шрех*

«Если так называемый *гуру* завидует *вайшнавам*, то его следует отвергнуть, вспомнив стих *гурор апй авалип-тасйа* 3

3 В «Махабхарате» Дцйюга-парва, 179-25) сказано:

гурор апй авалиптасья кмръякмръям аджанатах утпатха-пратипаннасья паритьяго видхияте

«Так называемый *гуру*, стремящийся к чувственному наслаждению и оскверненный пороком, невежественный, неспособный отличать хорошее от дурного и прибегающий к помощи иных методов помимо чистого преданного служения, должен быть отвергнут».

Подобный «гуру» не имеет достоинств *вайшнава*, он непреданный, поэтому его нельзя принимать духовным учителем. Преданные, желающие духовного благополучия, должны распрощаться с подобными так называемыми *гуру*, понимая, что именно о них говорит стих *аваишнавопа-диштена*⁴ При отсутствии истинного *гуру-вайшнава*, который бы соответствовал описанию, данному выше, нужно ради собственного блага постоянно служить *маха-бхагавате*».

Поносящие *вайшнавов* никогда не обретут преданности Господу Хари. Люди, не преданные Кришне, из-за своих греховных поступков не могут стать *вишну-джанами*. *Вайшnavы* должны общаться с теми, кто разделяет их взгляды, и проводить время в беседах о Господе и Его преданных. Иначе дурное общение заставит их позабыть свое истинное положение *вишну-джан* и возгордиться тем, что они богаты, образованны, родились *брахманами* и так далее.

Наставляя Шри Санатану, Шриман Махапрабху самолично назвал и объяснил две причины, по которым *вайш-нав* может утратить свое положение. Совершив любое из двух действий, упомянутых Махапрабху, невозможно оставаться *хари-джаной*. Когда человек прекращает корыстную деятельность, мирская гордость оставляет его в покое. Однако как *брахман*, не ведущий себя подобающим образом и лишенный необходимых брахманских качеств, становится *шудрой* или вообще теряет место в кастовой системе, так и *хари-джана*, прерывающий свое преданное служение и попадающий под влияние женщин из-за склонности к материальному, падает со своего уровня, утрачивает положение *вайшнава* и начинает думать, что важнее всего следовать принципам *варнашрамы*.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, гл. 22) сказано:

*асат-санга-тьяга - эи вайшшава-ачара 'стри-санги' — эка асадху 'кришнабхакта' ара
эта саба чхади' ара варнашрама-дхарма акинчана хана лая кришнаика-шарана
видхи-дхарма чхади' бхадже кришнера чарана нишиддха папачаре тара кабху нахемана
агьяне ва хая яди папа упастхита Кришна танре шуддха каре, на карая праяшчитта
гьяна-ваирагьяди — бхактира кабху нахе анга ахимса-яма-ниямади буле кришна-бхакта-санга*

«*Вайшнав* должен всеми силами избегать общения с обычными людьми. Большинство людей склонны к материальному, особенно к женщинам. *Вайшnavы* также должны избегать общества тех, кто не является преданными Господа Кришны.

Нужно без колебаний и с полной верой принять прибежище Господа Кришны, отвергнуть дурное общение и даже забыть о существовании предписаний для четырех *варн* и четырех *ашрамов*. Это означает, что человеку следует отвергнуть все материальные привязанности.

Хотя чистый преданный и не следует всем регулирующим принципам *варнашрамы*, но, поскольку он поклоняется стопам-лотосам Кришны, он естественным образом не имеет склонности ко греху.

Если возвышенный преданный все же случайно совершает греховный поступок, Кришна очищает его. Ему нет нужды проходить через ритуал покаяния.

Путь знания и отречения не важен для преданного служения. Добродетели, подобные ненасилию и обузданию ума и чувств, сами собой приходят к преданному Господу Кришны».

Первое, что может не позволить человеку стать *вайш-навом*, — это *стри-санга*, общение с женщинами. Общение с женщинами бывает двух видов. Первый вид — это общение, подчиненное правилам и основанное на следовании принципам *варнашрамы*. В «Шри Чайтанья-чари-тамрите» (Ади-лила, гл. 1) сказано:

кришна-бхактира бадхака — ята шубхашубха карма сеха эка дживера агьяна-тамо-дхарма

«Любое действие — является ли оно добродетельным или греховным, — мешающее исполнению заповедного служения Господу Шри Кришне, есть действие в глубочайшем невежестве».

Шрила Тхакур Нароттама также сказал⁵:

пунья се сукхера дхама, тахара налаио нома папа пунья дуй парихара

«Не стремись и к добродетели, хотя она — источник материального счастья. Лучше откажись и от благочестия, и от греха».

Прекратить общаться с *хари-джанами* и чрезмерно привязаться к жене, которая от тебя зависит, есть признак дурного общения. Вместе с тем жизнь в *грихастха ашраме* ради того, чтобы увеличить семью Кришны, нельзя называть *стри-сангой*. Второй тип *стри-санги* — это беспорядочное общение с женщинами, которое само по себе противно религии и создает беспокойства в обществе *варнашрамы*, поскольку любители подобного общения совершают либо греховные, либо вовсе отвратительные поступки, либо просто бездельничают, в результате чего отправляются в ад. Грешники, принадлежащие материальному миру, совершенно недостойны называться *вайшнавами*. Но и благочестивые люди, строго следующие правилам и предписаниям *варнашрамы*, но равнодушные к служению Хари, тоже совершенно недостойны называться *хари-джанами*.

Когда низкородных *пракрити-джан* называют *хариджанами*, то те, кто так поступает, сами лишают себя возможности называться *хари-джанами*.

Если жизнь человека направлена в основном на *варна-шраму* и другую корыстную деятельность, предписываемую *шастрами*, человек не может стать *акинчаной*, полностью зависимым от Господа; наоборот, подобная деятельность влечет за собой оскорбления святого имени в форме концепций «я» и «мое». Если человек, полностью преданный Кришне, вдруг начинает гордиться тем, что следует принципам *варнашрамы*, следует признать, что ему исключительно не повезло. Из-за общения с женщинами весь мир изо дня в день все более неприязненно относится к Хари. Никто уже не может понять положение *вайшнавов*.

Однако даже освободившись от материального существования, прекратив как нерегулируемое, так и регулируемое общение с женщинами, человек все еще не достигает полного освобождения. Он, тем не менее, может оставаться связанным далекими от преданности *дхармой*, *артхой* и *комой*, которые являются просто-напросто следующими тремя формами *стри-санги*. *Мокша* же, хотя сама по себе не является формой *стри-санги*, все же — достижение временное, так как означает всего лишь отсутствие материальных концепций. Поэтому все правила поведения *вайш-навов* сходятся на том, что главнейшим из всех средств уничтожения иллюзий непреданных является непрерывное и благоприятное развитие сознания Кришны. Те, кто просто жаждет освобождения — тоже

⁴ В «Хари-бхакти-виласе» (4-366) говорится:

аваишнавопадиштена мантрена нираям враджет пунаш ча видхина ссигьяг грахаед ваишнавад гурох

«Человек, получающий *мантру* от *гуру*, который не является преданным и питает пристрастие к общению с женщинами, обречен аду. Поэтому такой человек должен немедленно обратиться к истинному *гуру-вайшnavу* и снова получить от него *мантру* согласно правилам Писаний».

⁵ «Шри Према бхакти-чандрика», 6.13

непреданные. Такие люди отвергают принципы *варнашрамы*, занимаются самопоклонением и претенциозно называют себя *парама-хамсами*; поэтому они не могут быть *вайшнавами*. Если человек сознает надмирное положение *хари-джан* и служит им, он тоже может стать *хари-джаной*. Если же для того, чтобы понять процесс обретения преданного служения, он собирается использовать материальное знание, то все его старания окажутся лишь разновидностью *кармы*. А если он собирается использовать для этого размышления о безличном, это будет лишь разновидность *гьяны*. Усилия же того, кто просто хочет услаждать свои чувства, не задумываясь о хороших и плохих сторонах подобного поведения, суть разновидность чувственного удовлетворения. Этим трем видам людей никогда не удастся достичь преданного служения, которое для *хари-джан* является естественной склонностью. Термин «непреданные» относится как раз к этим трем видам людей; к числу непреданных, желающих обрести освобождение, но враждебным по отношению к Кришне, относятся Джарасандха, Камса, Шишупала и другие.

Карми, привязанные к религиозности, благосостоянию и чувственному наслаждению, считают просветление, обретаемое человеком на пути *гьяны*, высшим достижением. Но поскольку оно заслоняет прохладный свет луны преданного служения, чистые преданные, уже обретшие как знание, так и высшее благочестие, ценят его весьма невысоко. Когда непреданные, враждебно настроенные по отношению к преданному служению, видят, как псевдопреданные совершают запрещенные греховные поступки, они испытывают желание «полечить» их своими средствами. Но настоящие преданные, или *хари-джа-ны*, не подвержены подобным болезням. Если далекий от лицемерия, искренний *хари-джана* вдруг заражается одной из вышеупомянутых трех болезней, то Господь Кришна Сам защищает его.

«Шримад-Бхагаватам» (11.20.27-30) говорит:

*джата-шраддхо мат-катхасу нирвиннах сарва-кармасу веда духкхатмакан каман паритьяге 'пй анишварах
шраддхалур дридха-нишчаях духкходаркамш ча гархаян
бхаджато масакрин мунех сарве майи хриди стхите*

бхидъяте хридаяа-грантхиш чхидъянте сарва-самшаях кшиянте часья кармани майи дриште 'кхилатмани

«[Всевышний сказал:] Тот, кто развивает веру в Мои имена, качества и игры, кто оставил привязанность к мирским и ведическим поступкам, а также к их плодам, кто рассматривает материальное чувственное наслаждение как источник страданий, хотя все еще неспособен отказаться от него — такой исполненный веры преданный твердо убежден в том, что все его нужды будут удовлетворены просто исполнением преданного служения, поэтому хотя он и продолжает услаждать свои чувства, что, как ему известно, ведет к страданиям, но он проклинает это наслаждение и поклоняется Мне в чистой любви. Когда человек, занятый самоосознанием, непрерывно преданно служит Мне, как Я это описал, Я поселяюсь в его сердце и Сам уничтожаю осквернение похотью. Если человек впустит Меня в свое сердце, то недостатки уже не смогут оставаться в нем, узлы развяжутся, сомнения уйдут, а его стремление к корыстной деятельности прекратится».

Обусловленные души, привязанные к материальному чувственному удовлетворению и утратившие из-за этого разум, самонадеянно мнят себя вершителями дел и потому запутываются в густой сети *кармы*. И только когда им удастся понять, что результаты их *кармы* не стоят того, чтобы на них обращать внимание, они могут, наконец, отказаться от попыток покорить материальную природу и развить веру в повествования о Всевышнем Господе. Когда человек развивает веру в повествования о Господе Хари, он перестает считать себя деятелем и освобождается от желания повелевать природой. Затем он понимает, что все формы материального чувственного наслаждения — лишь препятствия на пути к цели жизни. Но, даже поняв это, он не может пока оставить свою давнюю склонность к услаждению чувств из-за влияния дурных привычек и слабой веры.

Если человек, находящийся в столь незавидном положении, пожелает развить свою веру в повествования о Хари и будет ревностно служить Ему, он придет к глубокому убеждению, что попытки считать себя вершителем дел в этом мире могут привести лишь к страданиям, и это защитит его от материальных привязанностей.

Когда душа примет прибежище у стоп-лотосов духовного учителя и, вслед *замахаджанами*, займется служением Господу, отбросив все остальное, тогда запредельная Абсолютная Истина пленит его сердце, и все желания, не относящиеся к служению Кришне, будут уничтожены. Сердце, оскверненное вожделением, копившимся в течение многих жизней, очистится, все сомнения рассеются — иными словами, человек поймет, что путь преданного служения — самый возвышенный. Тогда же он осознает, насколько бессмысленно считать себя вершителем дел. А перестав считать себя самого деятелем, а своей целью — наслаждение чувств, он проявит признаки полной преданности, т.е. все его поступки будут совершаться ради удовольствия Всевышнего Господа, все его усилия будут направлены на удовлетворение Кришны, и он придет к выводу: «Кришна — мой единственный покровитель».

Дорогой сердцу *парамахамс* «Шримад-Бхагаватам» (10.2.33) говорит:

*татха на темадхава таваках квачид бхрашьянти маргат твайи баддха-саухридах тваябхигупта
вичаранти нирбхая винаяканикапа-мурдхасу прабхо*

«Господь Брахма сказал: "О Мадхава, о Верховная Божественная Личность, о Повелитель богини удачи, *хари-джаны*, влюбленные в Тебя, не падают, как *карми* и относительно более возвышенные *гьяны*, преследующие иные цели. О мой Господь, *хари-джаны* находятся под Твоим покровительством и потому бесстрашно шествуют над головами предводителей воинств, творящих препятствия"».

В опасной ситуации преданные Господа не сидят, сложа руки, а продолжают служить Хари, рассматривая окружающее в свете духовного знания. Но если окажется, что им недостает духовного понимания, Господь даст им его, чтобы они могли осознавать себя *хари-джанами*. Нет нужды говорить о том, что люди, стремящиеся к стихийному чувственному удовлетворению, *карми* и *гьяни* желают физического и нефизического наслаждения, поэтому у них нет никакой возможности достичь благости. Но если они откажутся от своих материальных желаний, то смогут стать преданными, *хари-джанами*.

«Шримад-Бхагаватам» (5.18.12) утверждает:

*ясьясти бхактир бхагавати акинчана сарваир гунаис татра самасате сурах харав абхактасья
куто махад-гуна маноратхенасати дхавато бахих*

Преданному нет никакой нужды прилагать усилия к искусственной выработке благонравия, уподобляясь тем непреданным, что одержимы духами *кармы* и *гьяны*. В человеке, поднявшемся на уровень преданного служения, благонравие проявляется само собой. Шри Прахлада Махараджа сказал: «Те, у кого есть бескорыстная преданность Божественной Личности, неизменно обладают всеми добродетелями, и они тверды в этих добродетелях. А у того,

кто не является *хари-джаной*, возвышенные качества не задерживаются надолго. Из-за того, что приверженцы импульсивных чувственных удовольствий, *карми* и *гьяни* желают всего, только не Всевышнего Господа, их ум увлекают изменчивые порождения иллюзии и внешние объекты чувственного удовлетворения, а их сосредоточенность на этих эфемерных объектах длится не дольше мгновения. Поэтому замечательные качества, присущие святым, не могут закрепиться в их сердцах на сколько-нибудь продолжительный срок». Нередко мы видим в чем-либо хорошие качества и считаем это совершенством, но такое совершенство не постоянно, поскольку в разные моменты времени разные наблюдатели рассматривают предмет с разных точек зрения. *Хари-джаны*, тем не менее, вечны, и деятельность их также вечна. Более того, на Вайкунтхе все существа — как сознающие, так и создаваемые — украшены нездешними качествами: они вечны, безгрешны, неограниченны и притягательны.

Чистые бескорыстные преданные встречаются чрезвычайно редко. Людей, способных сказать: «Нужно непременно развить в себе такой идеальный *вайшнавский* характер», — тоже нечасто увидишь в этом мире. Поэтому единственное средство достигнуть высшей цели жизни — это слушать и рассказывать повествования о Хари и *хари-джанах*. Если какой-либо человек — достойный ли, недостойный, вплоть до самого последнего грешника — хотя бы на мгновение сможет осознать, что святые *хари-джаны* суть высшие живые существа, как в пределах, так и за пределами четырнадцати миров, и что они как таковые заслуживают величайшего почтения, то какой бы духовной дисциплиной он ни занялся, мы будем бесконечно рады. В мире так ничтожно мало истинных преданных! Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы возвышенное идеальное положение *хари-джан* хоть в какой-то степени осознали сердцем все живые существа.

Закоренелых *пракрити-джан* отличает порочная тенденция полностью отвергать поклонение Хари. Это объясняется в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, гл. 19) следующим образом:

*тарамадхье стхавара, джангама' — дуй бхеда джангаме тирьяк-джала-стхалачара-вибхеда
тара мадхье манушья-джати ати алпатара тара мадхье млеччха, пулинда, бауддха, шабара
веда-ништха-мадхье ардхека веда мукхе мане веда-нишиддха папа каре, дхарма нахи гане
дхармачари-мадхье бахута карма-ништха коти-карма-ништтха-мадхье эка гьяни шрештха
коти-гьяни-мадхье хайа эка-джана мукта коти-мукта-мадхье дурлабха эка кришна-бхакта
кришна-бхакта — нишкама, атаэва шанта бхукти-мукти-сиддхи-ками — сакали ашанта*

«Бесчисленных живых существ можно поделить на две разновидности — те, что могут двигаться, и те, что не могут. Среди движущихся живых существ встречаются птицы, обитатели вод и животные.

Хотя количество живых существ, известных под именем человека, незначительно, но и они делятся на подвиды, так как существует множество людей низкого уровня культуры, например *млеччхи*, *пулинды*, *бауддхи* и *шабары*.

Среди людей цивилизованными считаются те, кто следует ведическим заповедям. Из них практически половина следует им лишь на словах, а на деле совершает всевозможные греховные поступки, этим заповедям противоречащие. Таких людей заповеди не волнуют.

Среди следующих ведическому знанию большинство занимается регулируемой корыстной деятельностью, отличая порой хорошую работу от плохой. А среди множества таких искренних корыстных тружеников, возможно, найдется один, действительно мудрый.

Из миллионов таких мудрецов один, возможно, достигнет освобождения, а среди миллионов таких освобожденных очень редко можно встретить чистого преданного Господа Кришны.

Поскольку преданный Господа Кришны не обременен желаниями, он умиротворен. Корыстные труженики желают материального наслаждения, *гьяни* желают освобождения, а *йоги* — материальных достижений, поэтому все они одержимы вожделением и не знают умиротворения».

Сказано, что за все четыре *юги* — Сатья, Трета, Двапара и Кали — пришло всего двенадцать *хари-джан*. Означает ли это, что *хари-джаны* отвергли вайшнавизм для того, чтобы служить материалистичным *пракрити-джанам*? Таково ли заключение *шастр*? Каждое живое существо по природе своей является слугой Кришны, то есть *хари-джаной*. В соответствии с тем, насколько живое существо забыло о том, что является слугой Кришны, его сковывают цепи *майи*, и тогда оно объявляет себя *смартой*. Если же человек оказывается способен понять, что чистый *хари-джана* достоин поклонения трех миров и, будучи слугой

Хари, неотличен от Него Самого, он избавляется от большей части мирской глупости.

По Своей доброй воле Всевышний Господь часто посылает Своих представителей в материальный мир лечить обусловленные души. Такова одна из проверок, которые устраивает преданным Господь. Чтобы распространить Свою славу и показать, какую исключительную привязанность питают к преданному служению определенные *хари-джаны*, и чтобы привести остальных *хари-джан* в Свою обитель, Непостижимый Игрок посылает в материальный мир Своего спутника или спутников в качестве воплощений-преданных. Если таких людей причисляют к тем, кто достиг совершенства благодаря регулируемой практике, то это искажение фактов. *Хари-джаны*, являющиеся в этот мир как *бхакта-аватары* перед явлением Господа, во время Его пребывания здесь либо после Его ухода, не относятся к категории преданных *садхана-сиддха*. А вот те *хариджаны*, что являются последователями двенадцати совершенных преданных, суть *садхана-сиддхи*.

Изучая историю Шри Сампрадаи мы узнаем, что в разное время ради блага живых существ в этот мир пришли с Вайкунтхи двенадцать совершенных спутников Господа. Из авторитетных текстов Гаудия Сампрадаи, например «Шри Гаура-ганоддеша-дипики», мы также можем узнать, кем Господь и Его спутники с Голоки и Вайкунтхи приходят в *гаура-лилу*. Когда живое существо, поклоняясь Хари, достигает совершенства и осознает свой совершенный и неоскверненный статус слуги Кришны, оно открывает для себя свою подлинную духовную сущность, и Господь начинает являть ему Себя во всем. Люди, относящиеся к *хари-джанам* враждебно, никогда не смогут этого понять.

Поступки и качества *вайшнавов* находятся вне понимания людей, мыслящих материалистично. На протяжении четырех *юг* бесчисленное количество *хари-джан* честно поклонялось Всевышнему Господу, являя собой совершенный пример для подражания. Своими враждебными действиями *смартам* не удалось ни вызвать в *хари-джанах* разочарования, ни обескуражить их, ни заставить отречься от своего положения. Только несчастные и неразумные люди, скованные результатами своих прошлых благочестивых и греховных дел, отворачиваются от *хари-джан*.

«Вайшнава-манджуша» цитирует следующий отрывок из семьдесят четвертой главы «Прапаннамриты»:

*кашара-бхута-махад-ахвая-бхактисарах шримач-чхатхари-кулашекхара-вишнучиттах бхактангхри-рену-
муниваха-чатуш-кавиндрах
те дивья-сурая ити пратхита дашорвьям*

История этих спутников Господа, приходивших в Шри Сампрадае, описывается на санскрите в двух книгах: «Дивья-сури-чарита» и «Прапаннамрита»; на языке *манипра-вала*, являющимся смесью санскрита и тамильского — в книгах «Гуру-парамапарай-прабхава», «Прабандха-сара» и «Упадеша-ратна-малай»; на дравидийском тамильском языке — в книге «Пада-надай-вилаккам».

1) Кашара Муни, или Сара Йоги (Паяга-и Альвар); 2) Бхута Йоги (Пудатта Альвар), воплощение раковины Господа; 3) Бхранта Йоги, или Махад (Пэ Альвар); 4) Бхак-тисара (Тируматисаиппиран Альвар), 5) Шатхари, также известный как Шатхакопа, Паранкуша и Бакулабхарана (Намма Альвар); 6) Кулашекхара (Кулашекхара Альвар), воплощение драгоценного камня Каустубха; 7) Вишну-читта (Пери-и Альвар), воплощение Гаруды; 8) Бхактанх-грирену (Тондарадиппади Альвар); 9) Муниваха, также известный как Йогиваха и Прананатха (Тирупани Альвар), воплощение Шриватсы; 10) Чатукави, или Паракал (Тиру-манга-и Альвар), воплощение лука Господа; 11) Года (Андаль), воплощение Нила Лакшми; 12) Рамануджа (Ямбару-манар, Уда-иявар, Илай Альвар), воплощение Лакшманы; 13) Мадхура Кави (Мадхура Кавигал Альвар).

Разумеется, не только преданные Южной Индии приходили с Вайкунтхи; если мы рассмотрим игры чистых преданных Бенгалии, мы поймем, что они тоже — вечные *хари-джаны*. Вот несколько примеров из «Гаура-ганоддеша», «Рамануджа-чариты» и «Мадхва-чариты».

Достигшие совершенства в *бхаджане* познали свое изначальное положение. Но в наши дни в Гаудия Вайшнава Сампрадае появляются незрелые торговцы *панчаратри-ка-мантрами*, которые представляют воображаемые материальные имена и формы как цель жизни и путь к совершенству (*сиддха-пранали*); таким способом они услаждают умы своих учеников, а также обнаруживают собственную свою глупость и незнание вайшнавской литературы. Впрочем, речь не о них. Жившие в разных частях Индии в разное время ученики тех, кто познал свое изначальное положение силой истинного служения Хари (*хари-бхаджаной*), нередко описывали опыт своих наставников.

Довольно об этом. Все же истинно то, что почитаемые всею вселенной личности, например Шри Мадхвачарья, воплощение Ваю, Бхимы или Ханумана; Шри Рамануджа, воплощение Санкаршаны; *гаудия-вайшnavы*, такие как Прабхувара Шри Рупа Госвами, Прабхувара Шри Санатана Госвами, Прабхувара Шри Рагхунатха Госвами, Прабху Шри Нароттама Тхакур, Шри Шьямананда Прабху, Прабху Шри Нарахари Саракара Тхакур, Ишвари Шри Шримати Джаннава Деви и другие, а также Шрипада Вишванатха Ча-краварти Прабху, Шрипада Баладева Видьябхушана Прабху, различные *шрипада-сиддха-бабаджи* Прабху, Прабхувара Шри Шримад Бхактивинода Тхакур и Шрипада Парамахамса Шри Шри Вишнупада Шри Шри Гауракишо-ра дас Прабхувара никогда не совершали преданного служения в настроении смертных живых существ, упавших в колодезь *сарты*. Утвердившиеся в преданном служении, все упомянутые личности сознавали свою индивидуальную духовную сущность и проявляли нездешнюю природу своей *бхаджаны*.

Простые смертные, не понимающие путей *бхагаваты* и *панчаратрики*, несовершенные, погрязшие в ложном эгоизме материального рождения и желающие занимать посты *ачарий* лишь ради денег, никогда не станут *хари-джанами*. Все они — непреданные. Они работают семейными *гуру* точно также, как другие работают ткачами, горшечниками, кузнецами, сапожниками, лавочниками, чтецами, певцами и барабанщиками. Все это не имеет ничего общего с верой *вайшnavов*. Поскольку наше занятие — подносить обувь *вайшnavам*, мы полностью согласны с такой формулировкой.

Хари-джаны делятся на пять видов в зависимости от того, в какой из пяти первичных *рас* они нашли прибежище — *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*.

Преданные могут следовать двумя путями: если человек занят регулируемым преданным служением, основой которого является преклонение перед величием Господа, как то предписывается *шастрами* или духовным учителем, то это — *ваидха-марга*; если человек, согласно своей предрасположенности, следует по стопам определенного жителя Враджи и считает преданное служение своим естественным занятием, это — *рага-марга*. Это объясняется в двадцать четвертой главе Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты»:

видхи-бхакта, рага-бхакта, — дуи-видха нома

*дуи-видха бхакта хайа чари чари пракара паришада, садхана-сиддха, садхака-гана ара
джата-аджата-рати-бхеде садхака дуй бхеда видхи-рага-марге чари чари — ашта бхеда
видхи-бхактье нитья-сиддха паришада — даса сакха гуру канта-гана, — чари-видха пракаша
садхана-сиддха — даса, сакха, гуру, канта-гана джата-рати садхака-бхакта — чари-видха джана*

аджата-рати садхака-бхакта, — э чари пракара видхи-марге бхакте шодаша бхеда пракара

рага-марге аичхе бхакте шодаша вибхеда дуимарге атмарамера батриша вибхеда

«Существует два вида *атмарам* — одни заняты регулируемым преданным служением, а другие — спонтанным преданным служением.

Атмарамы, занятые регулируемым и спонтанным преданным служением, далее делятся на четыре группы. Есть вечные спутники; спутники, ставшие совершенными благодаря преданному служению; и те, кто занимается преданным служением, и те, кого называют *садхаками*.

Практикующие преданное служение могут быть зрелыми и незрелыми. Поэтому *садхаки* бывают двух видов. Поскольку преданные занимаются либо регулируемым преданным служением, либо спонтанным, и внутри этих групп есть четыре вида, то всего получается восемь разновидностей преданных.

Совершая регулируемое преданное служение, человек поднимается на уровень вечно совершенного спутника — слуги, друга, старшего родственника или возлюбленной. Таковы четыре разновидности.

Среди тех, кто достигли совершенства благодаря преданному служению, есть слуги, друзья, старшие и возлюбленные. Точно также есть и четыре разновидности зрелых преданных.

Среди тех, кто исполняет регулируемое преданное служение, есть также и незрелые преданные, и их тоже — четыре вида. Таким образом, в регулируемом преданном служении имеется шестнадцать разновидностей преданных.

На пути спонтанного преданного служения есть также шестнадцать категорий преданных. Таким образом, на вышеупомянутых двух путях есть тридцать два вида *атмарам*, любящих Бога».

Чистейшее преданное служение, дарованное *гаудия-вайшnavам* Шриманом Махапрабху, несравненно. Такого преданного служения не удостоивался никто в четырнадцати мирах. Преданные не служат никому и ничему даже в водах Вираджи, находящейся за пределами материальной вселенной и очищающей душу от трех *гун* материальной

природы. Для тех, кто стоит на пути *кармы*, Вираджа есть высшее предназначение. На той стороне Вираджи расположена Брахмалока. И в Брахмалоке, где отсутствует какое бы то ни было разнообразие, также некому принимать служение преданных. Брахмалока — это высшее предназначение, обретаемое посредством имперсонального знания. Выходя за пределы Брахмалоки, душа приходит в обитель Шри Вайкунтхи, где пребывает Господь Нараяна. *Панчаратрики*, стоящие на пути регулируемого преданного служения, поклоняются здесь своему Господу Нараяне, пребывая с Ним в двух с половиной *расах* — *шан-те*, *дасье* и *сакхье*, но в последней — с трепетом и почтением. Над Вайкунтхой расположена Голока Вриндавана, где Шри Кришначандра, совершенный объект всех пяти *рас*, принимает вечное поклонение Своих преданных, которые суть вместилища любви к Нему. Так вот, преданное служение предназначено лишь для Него одного. Поскольку Господь, предмет поклонения *хари-джан*, не пребывает в сфере четырнадцати материальных миров в виде материального объекта; не пребывает в водах Вираджи в виде равновесия материальных качеств; не пребывает в Брахмалоке как бесформенный Брахман — то к *хари-джанам* все эти места не имеют никакого отношения. Господь, которому поклоняются *панчаратрика-вайшнав*, находится на Вайкунтхе, а Господь, которому поклоняются *бхага-вата-вайшнав*, пребывает на Голоке. Следует поклоняться либо тому, либо другому.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19-151-154) Шриман Махапрабху говорит следующее:

*брахманда брахмите кона бхагьяван джива гуру-кришна-прасаде пайя бхакти-лата-биджа
моли хана каре сеи биджа аропана шравана-киртана-джале каре сечана*

упаджия баделата брахманда бхеду'яя

вираджа брахма-лока бхеду' пара-вйома пая

табея тад-упари голока-вриндавана кришна-чарана-калпа-врикше каре арохана

«Душа скитается вверх-вниз, с одной планеты на другую, и ей очень повезет, если по милости духовного учителя и Самого Кришны она сможет получить семя преданного служения Кришне.

Когда человек получает семя преданного служения, он должен посеять его на поле своего сердца и заботиться о нем, как садовник. Если он постоянно поливает его *шраваной* и *киртаной* (слушанием и повторением), то семя прорастет.

Поливаемая таким образом, *бхакти-лата-биджа* прорастает и растет, пробивая стены вселенной и пересекая реку Вираджа, отделяющую духовный мир от материального. Так лиана преданности достигает Брахмалоки, сияния Брахмана и, пронзив и эту оболочку, достигает духовного неба и духовной планеты Голока Вриндавана.

Укоренившись в сердце, поливаемая *шраваной* и *киртаной*, лиана *бхакти* растет все выше и выше и наконец, словно вокруг древа желаний, обвивается вокруг лотосо-подобных стоп Кришны, вечно пребывающего на планете, называемой Голока Вриндавана, что на самом верху духовного неба».

Ничто материальное, каким бы значительным оно ни было, не в состоянии сравниться с абсолютно совершенными преданными Господа. Как несравнимо горчичное зерно с горой Меру, капля воды — с океаном, карлик — с высоким небом, так же и обычный мирской престиж несравним со славой *хари-джан*. Сейчас мы приведем примеры из Писаний и слова *махаджан* о тех трагических последствиях, которые настигают материально обусловленное живое существо, если оно прямо или косвенно критикует, ненавидит и оскорбляет *хари-джан* словом, делом и даже в мыслях. «Сканда-пурана» говорит:

*йо хи бхагаватам локам упахасам нрипоттама кароти тасья нашьянти артха-дхарма-яшах-сутах
ниндам курванти йемудха ваишнаванама махатманама патанти питрибхих сардхам маха-раурава-самгьите
ханти нинданти ваи двешти ваишнаван набхинанданти крудхьяте яти но харшам даршане патанани шат*

«О лучший из царей, кто осмеивает возвышенного преданного, лишается результатов всех своих благочестивых дел, своего богатства, репутации и сыновей. Те глупцы, что поносят великих *вайшнав*, падают вместе со своими предками в ад Махараурава. Кто убивает или ругает *вайшнава*, завидует *вайшnavу* или злится на него, не приветствует *вайшнава* и не чувствует радости при встрече с ним, тот неизбежно падет».

В «Амрита-сароддхаре» говорится:

джанма-прабхрити ят кинчит сукритам самупарджитам нашим айти тат сарвам пидаед яди ваишнаван

«Кто причиняет *вайшnavу* боль, тот лишается всех результатов прошлых благочестивых деяний — будь то высокое рождение или высокая каста».

В «Дварака-махатмье» сказано:

*кара-патраиш ча пхальянте су тивраир яма-шашанаих ниндам курванти йе папа ваишнаванам махатманама
пуджито бхагаван вишнур джанмантара-шатаир апи прасидати на вишватма ваишнаве чапаманите*

«Грешнейших из грешников, тех, кто оскорбляет великих *вайшнав*, Ямараджа наказывает жестоко — их распиливают на куски острыми пилами. Господь Хари, Сверхдуша вселенной, никогда не будет доволен негодяем, оскорбляющим *вайшнава*, даже если он поклонялся Вишну сотни жизней».

В «Сканда-пуране» также сказано:

пурвам критва ту самманам авагьям куруте ту ях ваишнаванам махи-пала санвайо яти санкшаям

«О повелитель мира, тот, кто вначале выказывает уважение *вайшnavу*, а позже оскорбляет его, будет уничтожен вместе со всей своей семьей».

В «Брахма-вайварта-пуране», Кришна-джанма-кханде, говорится:

*йе нинданти хришикешам тад-бхактам пунья-рупинам шата-джанмарджитам пуньяма тешам нашьяти
нишчитам*

те пачьянте маха-гхоре кумбхипаке бхаянаке бхакшитах кита-сангхена явач чандра-дивакарау

тасья даршана-матрена пуньяма нашьяти нишчитам гангам снатваравим дришта тада видван вишуддхьяти

«Те, кто поносит Господа Хришикешу или *вайшнав*, пребывающих под Его всеблагим покровительством, теряют все накопленное за сотни рождений благочестие. Такие грешники гниют в аду Кумбхипака, где их пожирают не-

сметные полчища червей, и будут гнить там, покуда светят солнце и луна. Кто смотрит на человека, порицающего Господа Вишну и Его преданных, тот теряет результаты всех своих благочестивых деяний. Когда образованным людям случается взглянуть на подобных не-вайшнавов, они очищают себя, омываясь в Ганге и глядя на солнце».

Шри Рамануджачарья говорит:

шримад бхагаватарчанам

бхагаватах пуджа-видхер уттамам шри-вишнор авамананад гуру-тарам

шри-вайшнаволлангханам тиртхад ачьюта-пададждад гуру-тарам

тиртхам тадиянгхри-дждам

пуджанад вишну-бхактанам пурушартхо 'сти нетарах тешу тад-двешатах кинчит настй нашанам атманах

шри-вайшнаваир маха-бхагаих саллапам карает сада тадия-душака-джданан на пашьет пурушадхаман

шри-вайшнаванам чихнани дхритвапи вишаятураих таих сардхам ванчака-джданаих саха-васам на карает

«Поклонение *вайшнавам* выше поклонения Всевышнему Господу. Оскорбление *вайшнавов* тяжелее оскорбления Господа Вишну. Вода, омывшая стопы преданных, чище воды, омывшей стопы Кришны. Нет более высокого достижения, чем поклонение *вайшнав*. Нет более тяжкого оскорбления, чем завидовать *вайшнав*, — оскорбитель будет полностью уничтожен. Следует постоянно беседовать с *маха-бхагавата вайшнавами*, и нельзя даже смотреть на тех ничтожнейших людей, что оскорбляют *вайшнавов*. Не следует жить с двуличным человеком, привязанным к чувственному удовлетворению, но украшающим себя знаками *вайшнава*».

В «Шри Чайтанья-бхагавате» (Мадхья, 5.145 и 10.102) сказано:

ята папа хайа праджа джанере химсиле

тара шата-гуна хайа вайшнавене ниндиле

«Грех зависти к другим живым существам стократно увеличивается, если оскорбление нанесено *вайшнав*».

йе папиштха вайшнавера джати-буддхи каре джанма джанма адхама-йоните дуби'маре

«Грешник, считающий *вайшнава* принадлежащим к определенной касте, будет непрерывно, рождение за рождением воплощаться в самых отвратительных формах жизни».

В семнадцатой главе Ади-лилы «Шри Чайтанья-чарита-мриты» рассказывается:

бхавани-пуджара саба самагрилана ратре шривасера дваре стхана лепана

«Он положил принадлежности для поклонения богине Дурге на пороге дома Шривасы Тхакура».

мадья-бханда-паше дхари' ниджа-гхаре гела

«Рядом с ними он поставил кувшин с вином».

табе саба шишта-лока каре хахакара аичхе карма хетха кайла кон дурачара

хадике ания саба дура караила

«Собравшиеся люди восклицали: "Что это?! Что это такое?! Кто мог так низко поступить? Кто этот грешник?" Они позвали дворника с метлой [*хади*], который собрал принадлежности для поклонения и выбросил их».

тина динарахи' сеи гопала-чапала сарванге ха-ила куштха вахеракта-дхара

сарванга бедила ките, кате нирантара

«Три дня спустя Гопала Чапала заболел проказой, и кровь стала сочиться изо всех пор его кожи. Он весь был покрыт насекомыми, которые нещадно кусали и жалили его».

аре папи, бхакта-двеша, торе на уддхариму коти-джданма зимате кидая кхаояиму

«О грешник, завидующий чистым преданным, Я не стану спасать тебя. Вместо того Я сделаю так, что эти насекомые будут мучить тебя многие миллионы лет».

А в третьей главе Антья-лилы Господь говорит:

коти джданма хабе тора раураве патана

гхата-патия муркха туни бхакти канха дждана?

харидаса-тхакуре туни кайли апамана! сарва-наша хабе тора, на хабе кальяна

«Ты поселишься в аду на десять миллионов рождений. Глупый логик, что можешь ты знать о преданном служении Господу?! Ты оскорбил Харидасу Тхакура и тем поставил себя в очень опасное положение. Теперь не жди ничего хорошего».

кришна-свабхава, — бхакта-нинда сахите на паре

«Кришна таков, что не станет терпеть оскорбления Своих преданных».

Шри Джива Госвами писал в «Бхакти-сандарбхе»:

вайшнава-нинда шраване 'пи дошауктах

ниндам бхагаватах шринвамс тат-парасья джданасья ва тато напати ях со 'пи ятй адхах сукритач чьютах тато 'пагамаш часамартхасья эва. самартхена ту ниндака-

джихва чхеттавья. татрапй асмартхена сва-прана-паритьяго 'пи картавьях. ятхоктам девья —

карнау пидхая нираяд яд акалпа ише дхармавитарй асринибхир нрибхир асьямане

чхиндьят прасакхья рушатим асатам прабхуш чедж джихвам асун апи тато висриджет са дхармах

«Виновны не только критикующие *вайшнава*, но и слушающие эту критику также совершают оскорбление. Это говорится в Писаниях, например в «Шримад-Бхагаватам» (10.74.40): «Любой, кто не покинул места, где оскорбляют Всевышнего Господа и Его верных преданных, неизбежно падет, лишенный всех заслуг благочестия».

Покинуть место оскорбления должны лишь те, кто не может сделать ничего, кроме этого. Если человек способен отрезать язык того, кто поносит *вайшнава*, он должен сделать это. Если человек не может так поступить, он должен покончить с собой.

В «Шримад-Бхагаватам» (44.17) Сати, дочь Дакши, говорит следующее: «Когда слышишь, как безответственный человек поносит господина и властителя религии или *вайшнавов*, нужно закрыть уши и уйти, если не можешь наказать оскорбителя. Но если можешь — отрежь язык нечестивцу, произносящему грязные слова, или расстанься с жизнью — таков религиозный принцип».

Часть 3

Вьявахара-канда

О ПОВЕДЕНИИ

Предыдущие две главы познакомили читателя с мирскими и духовными людьми. В этой главе мы обсудим различия в их поведении.

Согласно мирским представлениям, для того, чтобы заниматься тем или иным видом деятельности, надо получить соответствующую квалификацию. Иначе, принявшись за работу, можно столкнуться со множеством трудностей. Ради блага обычных людей, ученые в разные времена разработали множество методов. Одни из этих методов полезны для настоящей жизни, другие — для следующей. Обычный человек способен понять, что полезно для данной жизни, но с бытием жизни следующей он не соприкасается и потому пускается в догадки, приводящие его к совершенно ложным заключениям. Заключения эти разнятся в зависимости от склонностей, поведения и опыта тех, кто пытается обсуждать вопросы будущего. За каждым из таких «мыслителей» обычно следуют люди сходных наклонностей и, питая пристрастие к определенной точке зрения, отвергают все остальные. В целом, люди, находящиеся под влиянием *гуны* благодати, по всем вопросам имеют точку зрения иную, чем те, кто находится под влиянием *гун* страсти и невежества. Поступки личности, утвердившейся в чистой благодати и обнаруживающей равнодушие к мирским вопросам, будут полностью отличаться от поступков просто добродетельного человека, а те, в свою очередь, будут противоположны поведению людей в страсти и невежестве. Размышляя о следующей жизни, мыслители, принадлежащие к четырем вышеупомянутым разновидностям людей, придут к четырем различным выводам. Мнения людей, стремящихся к ничем не сдерживаемому наслаждению, корыстных тружеников, философов и преданных будут, несомненно, отличаться друг от друга. Четыре этих типа мышления передаются от учителя к ученику с незапамятных времен. Люди следуют тому, что находят для себя удобным, в чем и проявляется их личный набор качеств.

Если человек рассматривает только свою собственную квалификацию, не учитывая квалификации других, то это не принесет блага его оппонентам, а приведет лишь к бесконечным непрекращающимся спорам. Доводы, рассчитанные на определенные качества собеседника, дают лучший результат. Узнав о спорах между двумя сторонами, мы начинаем поддерживать одну из них и таким образом проявляем собственную позицию. Это пристрастность. Так что, получив высшее, благородное знание, следует делать все возможное, чтобы сохранить нейтралитет.

Познаваемая только в аспекте *самвит*, Абсолютная Истина лишена вечного блаженства и предстает как Брахман; познаваемая в аспектах *самвит* и *сандхини*, Абсолютная Истина все еще лишена *хладини*, духовного блаженства, и предстает как Параматма; когда же аспекты *сач-чид-ананда* проявляются одновременно, Абсолютная Истина называется Бхагаваном. Хотя Абсолютная Истина одна, изучающие Ее познают эту *адвая-гьяну*, недвойственное высшее сознание, в трех разных видах. Отсутствие у Абсолютной Истины *хладини* — вечного блаженства — противоречило бы *адвая-гьяне*.

В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11) говорится:

ваданти тат таттва-видас таттвам ядж гьнанам адваям брахмети параматмети бхагаван ити шабдьяте

Двойственное сознание называется *майей* в аспекте знания, *вийогой* в аспектах знания и вечности и *абхакти* (непреданностью) в аспектах вечности, знания и блаженства. Образованные трансценденталисты, познавшие науку Абсолютной Истины, называют недвойственное сознание «недвойственной реальностью» (*адвая-таттва*). Эту единую сущность они описывают тремя именами: Брахман, Параматма и Бхагаван. Что же касается *майава-ды*, то в ней Брахман и Параматма полагаются отличными от Бхагавана.

Одни ученые относятся к *брахманам*, другие — к *йогам*, а третьи — к *бхагаватам*. Ни одна из этих категорий теоретически не одобряет удовлетворения материальных желаний. На практике же видно следующее: когда любой из вышеупомянутых трансценденталистов забывает о своем изначальном состоянии, причиной чего является двойственное сознание, происходящее, в свою очередь, из погруженности в материальное, и когда из-за многочисленных материальных желаний трансценденталист начинает считать себя в определенной степени вершителем дел на поле корыстной деятельности, он сейчас же начинает находить отличия между тремя разновидностями трансценденталистов. И тут его немедленно поглощают концепции превосходства и неполноценности, которые суть порождение материального мира. Когда же он осознает свое истинное положение, его корыстное мышление слабеет, и он приобретает способность равно взирать на все. Тут мы не желаем более вдаваться в сложности Писаний и скажем лишь следующее: для человека, обладающего определенным вкусом к материальному, такая склонность представляется наилучшей. Вера живых существ определяется тем, как они сами себя обозначают.

Поэтому ради беспристрастного анализа мы должны отвергнуть искаженное мышление людей, подобных *карми*. Наши беспристрастные утверждения никогда не будут соответствовать утверждениям *карми*. Поэтому, пока *карми* не поднимутся на более высокий уровень, они не смогут понять наших беспристрастных утверждений; они будут ошибочно считать нас такими же себялюбцами, как они сами, и с предубеждением относиться к нам, без толку тратя свое время.

Мы уже говорили о праве выбора и убеждении. То, что приемлемо для одного человека, может казаться странным другому, но когда этот другой достигнет того же состояния, то бывшее странным станет ему приятно. Существуют различные точки зрения. Твердость в своих убеждениях называют благочестием, а ее противоположность — отсутствием оного. Человек, имеющий определенные убеждения, может видеть промахи других, но при равном статусе исчезает сама возможность делать такие различия. Если *брахманы*, йоги и преданные не примут право каждого на свободу выбора, то это непременно приведет к спорам между ними и трудностям в утверждении их позиций по отношению друг к другу. Только человек, способный беспристрастно и точно оценить убеждения и право выбора субъекта, сможет разрешить любые противоречия; в противном случае он просто впадет в беспокойство и ничего не достигнет.

Люди, чье поведение мы сейчас сравниваем, имеют различные цели. Следовательно, различия в поведении неизбежны. *Пракриту-джана* наслаждается временным удовлетворением чувств. Термин *пракриту-атита-джана*, то есть «запредельный материальной природе», обозначает отрешенного человека, а термин *хари-джана* обозначает тех, кто утратил склонность к наслаждению и отречению и интересуется лишь вечным служением Хари. Тот факт, что *пракриту-джаны* недовольны поведением *пракриту-атита-джан* или *хари-джан*, совершенно не значит, что поведение *хари-джан* недостойно уважения. Хотя в миру *хари-джаны* кажутся похожими на *пракриту-джан*, это не означает, что их поведение не отличается от поведения последних. Живя бок о бок с *пракриту-джа-нами*, *пракриту-атита-джаны* одобряют их поведение, и, так как они отрицают свое собственное освобожденное положение, они не склонны вести себя иначе, чем обычные миряне. Но в поведении *хари-джан* и *пракриту-джан* неизбежно будут проступать различия, обусловленные противоположностью умонастроений и разностью в осознании духовности, — *хари-джаны* сосредоточены на своем вечном положении, а *пракриту-джаны* — на материальном мире.

Три ипостаси недвойственной Абсолютной Истины обладают соответствующими энергиями. Бхагаван — высший управляющий всеми энергиями иллюзии и духовными энергиями; Параматма, как пребывающая внутри всего Сверхдуша, повелевает большинством энергий иллюзии и частью духовных энергий; Брахман — это чистое сознание, отделенное от всех качеств, известных как энергии Верховного Господа. Как предмет ощущается различно различными чувствами, так и Абсолютная Истина, будучи единой, предстает в трех формах. Однако не следует думать, что они не являют собой единое целое. Уже было сказано, что Обладателя материальных и духовных энергий нельзя познать просто через имперсональное знание. Хотя размышление о Господе в аспектах *сам* и *чит* дает возможность познать Его владычество над энергией иллюзии и разнообразием Вайкунтхи, эти аспекты не позволяют увидеть игры между энергиями и их Источником во всей полноте. Всевышний Господь полностью проявляется только в единстве аспектов *сам*, *чит* и *анан-да*. Итак, беспристрастные *брахманы*, познавшие Брахман, *йоги*, познавшие Сверхдушу, и преданные Всевышнего — все заняты служением Абсолютной Истине, *адвая-гьяне*. И *карми*, полные материальных желаний, и *гьяни*, отрешившиеся от материальных желаний, и преданные, развившие веру в повествования о Господе Хари — все они *йоги*. Различие между ними состоит в том, что одни — *карма-йоги*, другие — *гьяна-йоги*, а третьи — *бхакти-йоги*. Эти три типа людей считают своим единственным богатством Абсолютную Истину, *адвая-гьяну*. Преданные Господа полностью познали Кришну, *йоги* полностью познали повелителя Вайкунтхи, Сверхдушу, пребывающую в сердце каждого, а *брахманы* — полностью познали имперсональный Брахман, лишенный разнообразных, надмирных, блаженных игр. Ради одних лишь философских споров никто не должен утверждать, что преданные не знают Кришну, *йоги* не знают Сверхдушу, а *брахманы* не знают Брахман. И те, и другие, и третьи поклоняются Истине *адвая-гьяна* согласно своим способностям.

Если *брахманы*, познавшие Брахман, пожелают заняться *йогой*, они могут ею заняться; если они пожелают служить Кришне, они могут Ему служить. Если преданные Кришны отвернутся от служения Кришне, другими словами, если они падут с пути преданного служения, они могут стать *карма-йогами* или *гьяна-йогами*; если они утратят знание о Кришне или о Сверхдуше, они могут стать *брахманами* на уровне имперсонального знания. Выше всех стоят преданные Господа; под ними — *йоги*, а под *йогами* — *брахманы*, познавшие Брахман. *Йоги*, познавшие Сверхдушу, могут подняться на уровень преданных или опуститься до уровня бр«хдш«ов-имперсоналистов. Когда *брахманы* принимают доктрину корыстной деятельности в материальном мире, они сами подпадают под влияние материальных качеств. Оказавшись в таком состоянии, *брахманы* лишаются своего имперсонального знания, которое погружается в спящее состояние. Когда же они освободятся от материальных качеств с помощью имперсонального знания, они смогут снова стать трансцендентными *брахманами*.

Если *гуна* добродетели смешивается с *гуной* страсти, *брахман* превращается в *кшатрия*. Если к страсти примешивается невежество, человек превращается в *вайшью*. Если же на первый план выступает *гуна* невежества, человек расстается с *гуной* добродетели и положением дваждырожденного и превращается в *шудру*. Поскольку *брахманы-материалисты* обусловлены материальной *гуной* добродетели, они принимают различные *варны* в материальном обществе. Когда же они восходят в нематериальное царство, свободное от материальных качеств, они становятся духовными *брахманами-имперсоналистам* — знатоками исключительного, чистого сознания. Находясь в нематериальном царстве, свободном от материальных качеств, и зная как материю, так и дух, они становятся *йогами* в форме смешанных *гьяни*. Обретаясь в запредельном, свободном от материальных качеств царстве, *йоги*, познавшие Брахман, исполненный всех духовных качеств, становятся преданными Враджендра-нанданы, олицетворения духовных игр. Поэтому все живые существа — прежде всего вечные слуги Кришны. Забывая о своих вечных склонностях, такие слуги Кришны становятся *йогами*, *брахманами*, членами четырех материально обусловленных *варн*, животными, птицами, насекомыми, мухами, червями, растениями и так далее.

Всевышний Господь вечно наслаждается играми в таких Своих формах, как *сваям-рупа*, *пракаша*, *тад-экат-ма*, *свамша* и *вибхиннамша*. *Вибхиннамши* известны как «отделенные части», так как между ними и другими формами, например *свамшами*, существует количественное различие. Однако в духовных качествах они не различаются. Так как в количественном отношении духовные качества *вибхиннамши* незначительны, она склонна подпадать под контроль *майи*, энергии иллюзии, которая принадлежит чисто духовной *свамше*. Впрочем, под контролем внешней материальной энергии она пребывает не вечно. Безличный Брахман — это неполное проявление Всевышнего Господа. Когда Всевышний Господь проявляется полностью, та же самая неделимая Истина выступает как Параматма или Сверхдуша. Когда это проявление Всевышнего Господа берет на себя функции надзора за живыми существами, оно называется Пара-матмой.

Бесчисленные энергии Всевышнего Господа делятся на три разновидности. Внутренняя энергия проявляет Его вечно привлекательные качества в форме Его духовных игр. Внешняя энергия создает в рамках конечного времени нежелательные условия высшего и низшего порядка и временную природу вещей. Когда живые существа — отделенная пограничная энергия Бога — обуславливаются, они сами наслаждаются внешней энергией, но, освободившись, они входят в вечное служение Господу, Высшему Наслаждающемуся. Когда бесконечно малые души развивают в себе склонность служить неделимому высшему сознанию, внешняя энергия больше не управляет ими. Всемогущий Вишну, источник всех энергий, находящийся в сердце каждого как Сверхдуша, Своей внешней энергией обеспечивает жизнь целой вселенной. Всевышний Господь как *антаръями*, внутренний свидетель, пребывает в высшей обители Голоки, в духовном небе Маха-Вайкунт-хи, в трех океанах [*каранодака*, *гарбходака* и *кширодака*], в живых *существах-вибхиннамшах* и в царстве Дурги. На Голоке и на Вайкунтах Он вечно пребывает в Своей изначальной сущности как *сваям-рупа* и *сваям-пракаша*. Время от времени Он нисходит в царство Дурги для определенных целей. Хотя полностью независимый Господь является повелителем *майи*, Он нисходит в ее царство. Его вечные спутники, *вайшнавы*, способны приходить и приходят в материальный мир в своих вечных духовных формах. Живые *существа-вибхиннамши*, попадая под власть *майи*, отказываются от служения Хари и наслаждаются плодами своих поступков посредством своих склонных к наслаждению ума и тела. Но когда такие живые существа, благодаря процессу *садхана-бхакти*, освобождаются от покровов *кармы* и *гьяны* и от материальных желаний, они начинают с любовью служить Господу Кришне. Избавившись от оков *майи*, они утверждают в царстве *бхавы* и *премы*, т.е. экстаза и любви, и обретают славу преданных *садхана-сиддха*.

Поскольку души, отворотившиеся от Хари, занимают пограничное положение, они усваивают природу смешанного сознания. То есть, как только живое существо — пограничная энергия — вступает в контакт с внешней энергией, оно начинает считать себя наслаждающимся и входит в материальный мир. Живое существо приходит в материальный мир и отвергает Кришну, поскольку неправильно использует свою свободную волю. Когда неприятие Кришны достигает определенного уровня, душа, желая наслаждения временным материальным миром, принимает материальные ум и тело, а потому попадает в зависимость от результатов своих поступков. Когда же силой благочестивых деяний она выходит за пределы принципов *варнашрамы*, проводящей различие между возвышенным и низменным поведением, она, достигнув совершенства благодаря *садхане*, обретает положение *парамахамсы*. Ставшие *парамахамсами* и есть *хари-джаны*. Те же, что пали с уровня *парамахамс*, взаимодействуя с материей, погружаются в корыстную деятельность и вновь попадают на уровень *варнашрамы*. Обусловленные души, стоящие на уровне *варнашрамы*, считают, что *вайшнавы-парамахамсы* также находятся на уровне *варнашрамы*. Но, осознавая, что *хари-джаны* и вправду отличаются от *пракриту-джан*, они развивают в себе благоприятную склонность к Кришне. Когда обусловленные души, отбросив лицемерие, принимают покровительство лотосостопных *вайшнавов*, они забывают о своем имперсонализме и о своей корыстной деятельности. Живые существа материального мира, подлежащие суду Ямараджи, считают *ха-ри-джан*, которым Ямараджа кланяется, обыкновенными *пракриту-джанами*. Смирения ради подобные лебедям *хари-джаны* следуют принципам *варнашрамы* и этим вводят *пракриту-джан* в заблуждение. На самом деле *пра-криту-джаны* и *хари-джаны* по своей природе так же противоположны друг другу, как иллюзия и реальность.

Живые существа, пребывающие в материальном мире, склонны поклоняться одному из двух различных объектов. Один из них — это Брахман, безличный, лишенный разнообразия и качеств. Поскольку Брахман вечно однообразен, то глазам живых существ, движимых энергией иллюзии, он не предстает подходящим объектом наслаждения. Именно поэтому приверженцы имперсонализма воображают, будто поклоняться надо пяти или семи богам, хотя на самом деле они поклоняются лишь различным материальным вещам. Другой объект поклонения — это духовное многообразие. Объект поклонения таких людей обладает вечным именем, вечным обликом, вечными качествами, вечными спутниками и вечными играми. Имперсоналисты, однако, полагают, что в освобожденном состоянии не существует ни разнообразия, ни духовных игр — подобное мирское, самодовольное объяснение исходит от тех, кто не предан Вишну. Некоторые из них даже отрицают существование духовного мира и становятся безбожниками.

Живые существа придерживаются одного из трех мнений — либо полностью отрицают существование духовного мира, либо полностью принимают его существование, либо сомневаются и в том, и в другом. Среди отвергающих существование духовного мира одни считают, что духовный мир вообще не существует, другие ставят его существование под сомнение, а третьи утверждают, что доказать его существование или несуществование невозможно. Те, кто полностью принимает существование духовного мира, познают надмирную Божественную Личность в двух разных проявлениях: как *аишварью* и как *мадхурью*, то есть как величие и сладость. Те, кто и принимает, и отвергает существование духовного мира, считают, что духовное вечное бытие живых существ либо проходит в полном знании, либо лишено знания. А те, кто не верит в существование духовного мира, из-за отсутствия веры стремятся, живя в миру, к материальному наслаждению. В духе независимости, которую они исповедуют, они не служат никому, кроме самих себя. Следуя по их стопам, те, кто заявляет, будто признает существование духовного мира, принимают высшей целью безличный Брахман, попутно выдумывая себе разнообразные объекты поклонения.

Существуют две концепции имперсональной философии — отрицание духовных склонностей и отрицание духовной деятельности — обе эти разновидности далеки от вечного поклонения. Полагание целью жизни отсутствия функции сознания ведет к *шунъяваде*, то есть философии пустоты. А когда люди считают, что сознание лишено деятельности, их философия называется *майявада*, или духовность без разнообразия. В своей повседневной жизни приверженцы философии пустоты придерживаются *нити-шастр*, или определенных общественных правил и норм. *Майявади*, принимающие покрытое невежеством сознание за Всевышнего Господа, создают себе пять идолов и обращаются к совокупности невежества как ко Всевышнему. Из-за отсутствия недвойственного знания так называемые освобожденные *майявади* считают себя временными поклоняющимися и потому почитают пять богов. Видя полное отсутствие в них склонности к преданному служению, Шри Вьясадева написал в «Пад-ма-пуране»:

двау бхута-саргау локе смин даива асура эва ча вишну-бхактах смрито даива асурас тад-випарьях

«В мире есть два типа сотворенных существ — божественные и демонические. Посвятившие себя преданному служению Вишну — божественны, а противостоящие преданному служению — демоничны».

Другими словами, *варнашрама-дхарма* может быть двух видов. Имеющая в своей основе преданное служение Господу Вишну называется *дайвой*, а ее противоположность, то есть такая *варнашрама*, в которой нет места исключительной преданности Всевышнему Господу, которая отрицает Его вечные игры, имя, форму, качества и которая считает духовные объекты иллюзорными и потому рекомендует поклонение пяти богам, называется исполненной материального наслаждения *адайвой*.

Шри Кришна-двайпаяна в «Шримад-Бхагаватам» (11.53) объясняет этот стих более подробно:

я эшам пурушам сакшад

стханад бхраштах патантй адхах

«Если любой из членов четырех варн {брахманов, кшатриев, вайший и шудр} и четырех ашрамов (брахмачари, грихастх, ванапрастх и санньяси) не оказывает почтения или намеренно отказывается выразить почтение Божественной Личности, источнику всего творения, он падает со своего положения, другими словами, он падает из *дайва-варнашрамы* в прямо противоположное состояние демонической *варнашрамы*».

Варнашрама, которой следуют атеисты или почитатели пяти богов, не имеет ничего общего с *дайва-варнашрамой*, практикуемой преданными Вишну. В «Шримад-Бхагаватам» (7.11.35) говорится:

ясья ял лакшанам проктам аумсо варнабхивьянджакам яд аньятрапи дришьета тат тенаива винирдишет

«Обладающий отличительными признаками *брахмана*, *кшатрия*, *вайшьи* или *шудры* согласно тому, как было описано выше, должен быть отнесен к определенному классу согласно этим признакам, даже если он родился в другом классе». Кто отвергает этот метод, тот совершает грех. Прежде чем установить принадлежность человека к определенному классу, следует дать ему возможность очиститься с помощью десяти очистительных процессов, заняться изучением Вед и шестью видами деятельности, начиная с поклонения и обучения поклонению, научиться правильно вести себя, вкушать остатки пищи духовного учителя, привязаться к духовному учителю, соблюдать обеты и быть правдивым. Но если у *брахмана*, прошедшего все десять очистительных процессов, проявляются признаки *вайшьи* или *шудры*, он должен либо перестать называться очищенным, либо заняться работой *вайший* — это будет честно. Не поступать таким образом — значит быть себялюбцем и бессильным в исполнении Писаний.

Нилакантха в своем комментарии к «Махабхарате» (Шанти-парва, 189-2) приводит следующую фразу из *смрити*:

ясьяите 'шта-чатваримшат самскарах са брахманах «Совершивший сорок восемь самскар — брахман».6

Шри Ямуначарья утверждает в «Агама-праманье»:

яд апйуктам гарбхадханади-даханта-самскарантара-севанад бхагаватанам абрахманъям ити, татрапй-агья-нам эвапарадхъяти, на пунар аюшмато дошах; йад эте вамша-парампарая ваджасанея-шакхам адхиянах катъяя-нади-грихйокта-маргена гарбхадханади-самскаран курва-те; в пунах савитрй-анувачана-прабхрити-трайи-дхар-ма-тъягена экаяна-шрути-вихитан эва чатваримшат самскаран курвате 'пи сва-шакха-грихйоктам артхамят-ха-вад анутиштхаманах на шакханти-кармануштха-над брахманъят праच्याванте анъешам апи пара-шакха-вихита-кармануштхана-нимиттабрахманъя-прасангат

«Те, кто говорят, будто *бхагаваты* лишились *брахманского* достоинства, поскольку они отвергают ведические *самска-ры*, от *гарбхадхана-самскары* до погребальной церемонии, и принимают иную систему очистительных ритуалов, — невежественные оскорбители. Все же говорящие так — да живут они долго — не совсем ошибаются, поскольку *бхагаваты*, изучив раздел Вед «Ваджасанея», принадлежащий к их семейной традиции, совершают *гарбхадхану* и другие *самскары*, пользуясь методами, предписанными в «Грихья-сутрах» Катъяяны и других. Более того, *бхагаваты*, отвергнувшие ведические обряды, например *савитри-анувачану* (пение ведических *мантр*, делающих человека носителем жертвенного шнура), и вместо этого совершающие сорок *самскар*, предписанных в *Экаяна-шрути*, поступают согласно принципам *Грихья-сутр* своего ответвления, и поэтому они не падают с положения *брахманов* из-за того, что не исполняют ритуалов, относящихся к другому ответвлению. В конце концов, если *брахман*, принадлежащий к одному из ответвлений Вед, должен считаться падшим из-за того, что не соблюдает обрядов всех ответвлений, то тогда приверженцы остальных ответвлений также должны считаться падшими, ведь и они тоже не исполняют ритуалов остальных ответвлений».

Сообщество людей, услаждающих свои чувства и далеких от преданного служения и прямодушия, презирует Абсолютную Истину и никогда не заслужит одобрения со стороны посвященных преданных Господа Вишну. Из одного только эгоизма невежественное общество ослов ненавидит *дайва-варнашраму* и этим лишь доказывает свою несостоятельность. Сам факт того, что демоническое общество является падшим, еще не означает, что сообщество *дайва-варнашрамы* должно присоединиться к нему. Сообщество преданных совершенно не желает общаться с демоническими сторонниками сына Вишвашравы, Раваны, а всегда жаждет общения с сыном Хираньякашипу Прахладой. Божественные преданные Вишну являются и в демонических семьях. И нельзя сказать, чтобы никто никогда не слышал о рождении личностей, отрицательно относящихся к преданному служению, в семьях богов и *брахманов*. Преданные Вишну могут родиться в любой семье. Но что они следуют демонической *варнашраме* из-за того только, что попали в неподходящую семью в результате прошлых поступков — с таким утверждением сообщество *дайва-варнашрамы*, преданное Вишну, никогда не согласится. *Ачарьи* вайшнавских *сампрадай* не одобряют ни поклонения пяти богам, которое практикуется в *сампрадаях* имперсоналистов, ни применения принципов

6Согласно мнению приверженцев пути *кармы*, существует сорок восемь *самскар*: 1) *гарбхадхана*, зачатие, 2) *пум-савана*, обряд для рождения ребенка мужского пола, 3) *симантоньяна*, разделение волос пробором, 4) *джата-карма*, обряды после рождения ребенка, 5) *нама-кара-на*, церемония наречения именем, 6) *нишкрамана*, первый вынос ребенка из комнаты, 7) *анна-прсхиша*, первое вкушение зерновых, 8) *карна-ведха*, прокалывание ушей, 9) *чауда-карма*, обривание головы, 10) *угишьяна*, священный шнур, 11) *самавартана*, завершение образования, 12) *виваха*, свадьба, 13) *антъешти*, погребение, 14) *дева-ягья*, жертвоприношение богам, 15) *питри-ягья*, жертвоприношение предкам, 16) *бхута-ягья*, жертвоприношение всем живым существам,

17) *нара-ягья*, жертвоприношение человеческим существам,

18) *атитхи-ягья*, жертвоприношение гостям, 19) *дева-врата-чатуш-тая*, четыре вида ведических обетов, 20) *аштака-шраддха*, восемь видов *шраддхи*, 21) *парвана-шраддха*, 22) *шравани*, 23) *агравани*, 24) *пра-уштхапади*, 25) *чаитри*, 26) *ашваюджи*, 27) *агни-адхана*, 28) *агнихотра*, 29) *дарша-паурнамаси*, 30) *аграванешти*, 31) *чатурма-сья*, 32) *нирудха-пашубандха*, 33) *саутрамани*, 34) *агништома*, 35) *атъягништома*, 36) *уктха*, 37) *шодсиши*, 38) *ваджнея*, 39) *атират-ра*, 40) *апторьяма*, 41) *раджасуя* — названия различных жертвоприношений, 42) *сарва-бхута-дая*, милость ко всем живым существам, 43) *лока-двая-чатуртха*, 44) *кишанти*, прощение, 45) *анасуя*, свобода от зависти, 46) *шауча*, чистота, 47) *анаяса-мангалачара*, благие деяния, совершаемые без приложения усилий, 48) *акарпанья асприха*, свобода от скупости и желания. Согласно мнению приверженцев *бха-гавата-марги*, в «Махабхарате» упоминаются сорок восемь видов *самскар*. Из них *тапи*, *пундра* и *нама* предназначены для *каништха-адхи-кари*. Предыдущие три плюс *мантра* и *йога* — это пять *самскар* для *мадхьяма-адхи-кари*. *Уттама-адхи-кари* следуют девяти разновидностям служения, исполняют двадцать пять *самскар* из «Артха-панчаки» и девять брахманских *самскар*. В церемонию посвящения, когда даются *мантры*, включаются десять брахманских *самскар*, начиная с *гарбхадханы*. *Маха-бхагаваты* могут проходить еще девять *самскар*, что в общем составляет сорок восемь *самскар*. Когда Шри Ямуначарья и Апайя Дикшита говорят о сорока *самскарах*, подразумевается, что все брахманские *самскары* учитываются как одна.

варнашрамы без понимания их смысла. По своему смирению подобные лебедям *вайшnavы* не принимают формальных признаков *варнашрамы*. Именно поэтому вайшнавские *ачарьи* далеко не всегда побуждали учеников оставить смирение и заняться банальным исполнением ведических ритуалов. Как бы последователи демонической *варнашрамы* ни нападали на *вайшнавов*, чистую *варнашраму* защищает понимание того, что *варна* определяется только достоинствами человека.

В главе «Пракрити-джана-канда» мы привели тысячу историй о приверженцах чистой *варнашрамы*. Писания содержат еще множество других рассказов о высшем положении *вайшнавов*, отрекшихся от *варнашрамы*, и образа жизни, который не имеет отношения к преданности. Именно благодаря вайшнавскому поведению эти преданные смогли получить брахманское посвящение, не встретив никаких препятствий.

Следование чистой *варнашраме* никогда не прекращалось в ветви Шри Рамануджа-сампрадаи, называемой «Шри Рамананди». Чистая *варнашрама* продолжала действовать там точно также, как и в древности. Из-за постепенного возрастания себялюбия и погруженности в материальное, истинный смысл *варнашрамы* был забыт, что привело к образованию нынешней безжизненной системы. Эту систему невозможно назвать *дайва-варнашрамой*. Шримад Гопала Бхаттапада, *смрити-ачарья* Шри Га-удия Вайшнава-сампрадаи, предложил способ очищения достойных учеников из всех *варн* посредством десяти ведических *самскар* согласно принципам *дайва-варнашрамы*. Уже очень давно описанная им *самскара* брахманского посвящения, даваемого на основании достоинств ученика, стала практиковаться и по сей день практикуется в *сампрадае* Шри Шьямананда-девы, ветви Шри Нитьянан-ды, в *сампрадае* Шри Кришнадаса Навина-ходы и в ветви Рагхунанданы, приверженца Гауры. Правда, потомки некоторых ответвлений *гаудия-вайшнавов-грихастх*, отошедшие от этих стандартов из-за своего безразличия к духовной жизни, продолжают считать себя принадлежащими к своей прежней потомственной касте. Такова природа недостойных людей — считать себя принадлежащими к высшему классу. Иногда потомки *ачарий* оставляют преданное служение и начинают считать, что следование принципам демонической *варнашрамы* — их природная обязанность. Боясь возможной социальной деградации, эти люди даже входят в близкое общение с непреданными, поклоняющимися пяти богам. Подобные перемены в жизни характерны только для людей, совершенно безразличных к духовности.

Хотя никто не станет спорить с тем, что благодаря своему вайшнавскому великодушию преданный Вишну может родиться среди негодяев, утверждение Писаний, гласящее: «*вайшнав* очищает и спасает всю семью, в которой появляется», — в настоящее время представляет собой скорее пустые слова. Опять-таки, мы должны сознавать, что *вайшнав* вообще не рождается ни в какой семье. Следует понимать, что даже если это и происходит, *вайшнав* не будет принят демоническим эгоцентричным обществом. Чистой *варнашрамы* не найти в обществе, опустившемся из-за отсутствия в нем преданности Вишну. «Падма-пура-на» утверждает: *шва-пакам ива некшета локе випрам аваишнавам ваишнаво варно-бахйо 'пи пунати бхувана-траям*

на шудра бхагавад-бхактас те ту бхагавата матах сарва-варнешу те шудра йе на бхакта джанардане
шудрам ва бхагавад-бхактам нишадам шва-пакам татха викшате джати-саманьят са яти наракам дхрувам
бхактир ашта-видха хй эша ясминмлечче 'пи вартате са випрендро муни-шрештхах са гьнани са ча пандитах

тасмаи деям тато грахьям са ча пуджйо ятха харих

«Если человек, родившийся в брахманской семье, не предан Вишну, то не следует смотреть ему в лицо, подобно тому, как не следует смотреть в лицо *чандалы*, собаковода. *Вайшнав* же способен очистить все три мира вне зависимости от того, в какой *варне* он был рожден.

Преданные Господа не могут быть *шудрами*; все они — превосходные *бхагаваты*. Не преданный же Господу Кришне должен считаться *шудрой*, даже если и был рожден в семье *брахманов*, *кшатриев* или *вайший*.

Кто считает, что преданный Верховной Божественной Личности, рожденный в семье *шудр*, *нишад* или *чандал*, принадлежит к той касте, в которой родился, тот непременно отправится в ад.

Если человек украшен восемью видами преданного служения, то, будь он рожден даже в семье *млеччх*, он — наилучший *брахман*, первый из мудрецов, *гьяни* и *пандит* — ему следует предлагать пищу и вкушать ее остатки, так как подобный *вайшнав* достоин поклонения не меньше, чем Сама Верховная Божественная Личность».

Подобные утверждения Писаний предназначены для того, чтобы поднять падших последователей *варнашрамы* и сбить спесь с тех ее приверженцев, которые оставили преданное служение.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.17.10, 12-13) Всевышний говорит:

адау крита-юге варно нринам хамса ити смритах крита-критьях праджа джатья тасмат крита-югам видух
трета-мукхе маха-бхага пранан ме хридаят трайи видья прадурабхут тасья ахам асам три-врин макхах
випра-кшатрия-вит-шудра мукха-бахуру-пада-джах ваираджат пурушадж джата я атмачара-лакшанах

«В начале, в Сатья-югу, бывает только один общественный класс, называемый *хамса*, к которому принадлежат все человеческие существа. В ту эпоху все люди являются чистыми преданными Господа с самого рождения, и поэтому ученые называют ее Крита-югой, то есть эпохой совершенного исполнения религиозных обязанностей.

О осененный великой удачей, в начале Трета-юги из Моего сердца, вместилища жизненного воздуха, изошло ведическое знание в трех разделах: Риг, Сама и Яджур. Я явился из того знания как трехчастное жертвоприношение.

В Трета-югу из Вселенского тела Божественной Личности изошли четыре общественных порядка. *Брахманы* явились из лица Господа, *кшатрии* — из Его рук, *вайшьи* — из бедер, а *шудры* — из ног Его могучей формы. Каждый класс общества отличался своими обязанностями и поведением».

В начале существует только один социальный класс, называемый *хамса*. Позже, когда Сатья-юга закончилась и началась Трета-юга, произошло деление общества на четыре *варны* согласно качествам и поступкам. «Шримад-Бхагаватам» (11.5.2) утверждает:

мукха-бахуру падебхьях пурушасьяшрамаих саха чатваро джагьире варна гунаир випрадаях притхак

«Четыре общественных уклада, во главе с *брахманами*, родились из лица, рук, бедер и ног вселенской формы Всевышнего Господа посредством различного сочетания *гун* материальной природы. Точно так же были сотворены и четыре духовных уклада».

Другими словами, *брахманы* родились из уст Вселенского тела посредством *гуны* добродетели, *кшатрии* — из Его рук посредством *гуны* страсти, *вайшьи* — из бедер посредством *гун* страсти и невежества, а *шудры* — из стоп посредством *гуны* невежества.

гривашрамо джагханато брахмачарьям хридо мама вакшах-стхалад ване-васах санньясах шираси стхитах

«Санньяси явились из головы Вселенского тела, брахмачари вышли из его сердца, ванапастхи — из груди, а грихастхи — из чресел». С течением времени люди отошли от принципов *варнашрамы* и перестали обращать внимание на качества. Именно поэтому в настоящее время *варна* определяется по рождению. Однако, если при определении *варны* качества не учитываются, а принимается во внимание только происхождение, то тогда *упанаяна-самскарару*, возложение священного шнура, следовало бы проводить одновременно с *джата-самскарарой*, или церемонией по случаю рождения. Но на самом деле надо изучить склонности человека и при обнаружении *гуны* добродетели вручить ему священный шнур и допустить к изучению Вед. *Упанаяна-самскарару* следует проводить на раннем этапе человеческой жизни. После прохождения этой *самскарары* человек допускается к изучению Вед и совершению ритуалов. Переходить в брахманское сословие в конце жизни запрещает множество *ведических мантр*. Если человек не начал изучать Веды вовремя, ему не удастся познать их в необходимой степени. Личность, растратившая большую часть своей жизни на занятия *кшатриев*, *вайший* и *шудр*, непоправимо задержалась в своем духовном развитии. Вот почему Вишвамित्रе и Витахавье пришлось добывать свое брахманство в суровой борьбе. Очень часто допускались к *упанаяна-самскарару* и становились *брахманами* дети *кшатриев*, *вайший* и *шудр* — после того, как их естественные склонности изучил *ачарья*. Тот, кто к определенному времени не смог показать склонности высшего порядка, должен был принимать *варну* согласно своей природе. Об этом свидетельствуют «Махабхарата», «Харивамша», восемнадцать Пуран и другие истории древней Индии. В случаях, когда *ачарье* не удавалось определить *варну* ребенка, ребенок считался принадлежащим к *варне* отца. В «Махабхарате» предсказывается, что в эпоху Кали определить *варну* человека по его происхождению будет крайне затруднительно. Основные качества *брахманов*, пребывающих в *гуне* добродетели, это прямотушие и правдивость. Но относительно определения *варны* по рождению единого мнения нет.

Изучать и определять мирские наклонности человека следует между восемью и двадцатью двумя годами. Согласно мирским соображениям, если в течение этого периода склонности ученика остаются невыясненными, его начинают называть *вратьей*. Это, однако, не означает, что к подобному методу можно прибегнуть, изучая духовные склонности человека. Дело в том, что человек может почувствовать влечение к духовной жизни на любом этапе своей жизни благодаря счастливому стечению обстоятельств. После этого его уже нельзя считать падшим *вратьей*, и если он занимается преданным служением Господу Вишну, его смело можно называть познавшим Брахман спиритуалистом. Недостойные *вратьи* часто получают духовное посвящение или посвящение *панчаратрика*. Духовная деятельность посвященного по всем правилам *брахмана* — это совершение ведических жертвоприношений. Но ведическое посвящение *вратьи*, не развившего в себе необходимых для *брахмана* достоинств, нельзя признать истинным. Поскольку в эпоху вражды, Кали-югу, невозможно должным образом проводить ведические обряды, то люди, получившие брахманское посвящение *са-вирья*, должны считаться *шудра-кальпой*, равными *шудрам*. Поэтому все *сампрадаи* сходятся в том, что вместо того, чтобы размышлять о возможностях повысить свой статус, человек должен получить посвящение согласно системе *панчаратрика* и заниматься деятельностью, предписанной Ведами. Таким образом, призвав на помощь Веды и Панчаратры, можно примирить пристрастные мнения конфликтующих сторон. Во время буддийской революции в Индии, когда совершать ведические обряды, не отклоняясь от предписания, стало невозможно, подобные заключения часто принимались как руководство к действию, ради того, чтобы восстановить принципы *варнашрамы*. Когда духовные склонности людей сошли на нет и общество отступилось от преданного служения Господу Вишну, люди начали следовать искаженной *варнашраме*.

Есть два типа *варнашрамы* — демоническая и божественная. *Варнашрама*, основанная на корыстной деятельности, направленной на чувственное удовлетворение, и находящая приверженцев среди тех, кто отвратился от Хари, называется демонической *варнашрамой*, а божественная *варнашрама* есть сообщество тех, кто хочет служить Хари. Мы уже подробно это описали. Сообщество потомственных *брахманов* может идти по пути духовной жизни плечом к плечу с сообществом посвященных *брахманов*, если и те, и другие смогут оставить свою вражду. Но если они отвернутся от своей цели и превратятся в слуг мирской похоти, то им не стать вечными *хари-джанами*. Человек, бросающий духовную практику ради защиты демонического общества и восхваляющий систему материалистической *варнашрамы*, отрекается от собственного духовного блага. Псевдопреданные должны беспристрастно ответить на вопрос: какое благо получит человек, покрывающий свою духовную жизнь пеленой мирского себялюбия? Здесь мы воздержимся от публичного обсуждения их глупости. Если нам случится узнать, что они постепенно, не поднимая шума, приближаются к духовному царству, мы будем весьма этому рады.

Приверженцы *варнашрамы*, идущие путем духовной жизни под руководством *парамахамс*, не страдают безумной гордостью, взращенной временным материальным миром; поэтому они могут занять положение, за пределами этому миру. В этом положении они достигают беспристрастности и понимают, что поклонение с примесью материальных желаний — это мирская деятельность и что между природной обязанностью личности любить Кришну и *дайва-варнашрамой* нет никакого противоречия. Человек, обезумевший до такой степени, что открыто выражает в словах и поступках презрение к *вайшнав*, вполне очевидно, не осознает истинную сущность своей духовной индивидуальности. А между тем ясно, что только *вайшнавы* достойны служить Господу Вишну. Материальные тело и ум не могут служить Вишну при помощи материи. Сторонники демонической *варнашрамы* не могут служить Вишну. Их поклонение для Вишну мучительно, как заноза. Невозможно поклоняться Вишну, не поклоняясь при этом *вайшнав*. Большинство людей, знакомых с Писаниями, знают, что прежде, чем приступить к поклонению Вишну, следует выразить почтение духовному учителю и Ганеше, который сам — *вайшнав* и который уничтожает все препятствия на этом пути. Поклонение Вишну без поклонения *вайшнав* — это, так сказать, «половина курицы», *ардха-куккути*.

Только *вайшнав* может дать другим право поклоняться Вишну. Завидующие *вайшнав* не могут давать *вишну-мантры* другим. Человек, не почитающий или критикующий духовного учителя и *вайшнавов*, недостойн получения *вишну-мантры*. А если человек недостойн иметь что-либо, как он может дать это другим? Поэтому Писания утверждают, что человек не может поклоняться Вишну при помощи *мантр*, полученных от непреданного. Следует оставить общение с подобным непреданным и получить посвящение в божественное знание от духовного учителя — *вайшнава*. До тех пор, пока человек не оставит дурное общество людей, неприязненно относящихся к *вайшнав*, он не сможет обрести никакого блага. Мудрые *вайшнавские ачарьи*, например Шрила Ганганараяна Чакраварти и Шри Рамакришна Бхаттачарья, приняли посвящение у *вайшнавов* и таким образом утвердили духовную жизнь в качестве высочайшей цели для обитателей этого мира.

Образованные люди, желающие действовать в этой жизни благочестиво, совершают жертвоприношение *шраддха*, чтобы выразить благодарность предкам и спасти их от жизни в теле привидений. Хотя обычное человеческое общество, общество неблагодарных, относится к этому обряду очень серьезно, в духовной жизни он имеет

совершенно иной вид и смысл. Все живые существа — слуги Кришны. Забывая о своем положении духовных слуг Господа, они вынуждены скитаться по полям деяний, пользуясь своим телом и умом. Но это — не вечная функция чистой души. Это искусственное положение, в основе которого нет ничего, кроме материальных желаний. Духовное сообщество служит своим почтенным предкам, с верой предлагая им *шри-маха-прасад*. Это полностью отличается от материалистического метода совершения *шраддхи*. Вера *вайшнавов* совершенно несопоставима с верой корыстных тружеников, ибо в противном случае она стала бы препятствием в их духовной жизни. То, что *вайшнавам* приходится жить в тени безбожных материалистов, совершенно не означает, что они должны отклоняться от цели и предавать свою духовную жизнь. Преданные должны во всей полноте следовать методу *вайшнава-шраддхи*, описанному в «Хари-бхакти-виласе».

Вопросы чистоты и осквернения, а также правильного и неправильного поведения по-разному рассматриваются в рамках *дайва* и *асура варнашрамы*. *Вайшнав* не берется ни за что, что могло бы воспрепятствовать его духовной жизни. Мирские же *сарты* принимают во внимание лишь абстрактную чистоту или оскверненность объектов. Поскольку у них начисто отсутствует духовное знание, то стандарты, устанавливаемые ими, необязательно окажутся приемлемыми для трансценденталистов. Попытки поставить *сарт* и *вайшнавов* на один уровень лишены всякой логики, так как их поведение и поступки весьма различны. Например, в жизни *брахмачари* существует запрет на половые отношения, а в жизни *грихастх* они в определенных случаях допускаются. Разве это означает, что *грихастхи* заслуживают порицания? Сказано, что поведение, соответствующее занимаемому положению, — добродетельно, хотя для человека, находящегося в ином статусе, оно может оказаться неподобающим. Поведение *вайшна-ва* или *парамахамсы* полностью отличается от поведения приверженца *варнашрамы*. Поэтому сами попытки рассматривать действия этих двух типов людей с одной и той же точки зрения являются оскорблением.

Вьявахара-канда требует более углубленного рассмотрения, а поскольку в настоящее время это не представляется возможным, мы завершаем наше сравнительное исследование в ожидании возможности дальнейшего обсуждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Труды Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады)

АЧАРЬЯ-САНТАНА

Как оказывать почтение *ачарье* и его потомкам

Люди, обладающие духовным могуществом и ревностно блюдущие религиозные заповеди, называются *ачарьями*. А те, кто вслед за ними служит Господу Хари, называются чистыми преданными, принявшими покровительство *ача-рий*. Всевышний Господь сказал: «Знай же, что Я — *ачарья*, поэтому всегда относись к *ачарье* почтительно». Долг обязывает ученика выражать почтение и преданность своему духовному учителю. Точно также ученик обязан уважать детей, друзей и родственников духовного учителя. Во многих местах *Дхарма-шастры* говорится о том, как следует оказывать почтение *сантане*, или детям духовного учителя, и как вести себя с ними. Чистые преданные считают детей *ача-рьи*, как и самого *ачарью*, выше себя по положению, и потому оказывают им соответствующее уважение и почет. Выражение почтения семье *ачарьи* считается хорошим тоном и одобряется *шастрами* («Саджана-тошани», т. 19, ч. 2).

Разница между *сантаной* и *париварой*

У Шри Махапрабху было двое главных слуг: Шри Праб-ху Нитьянанда и Шри Прабху Адвайта. Так как Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху приняли *грихастха-ашрам*, их потомки являются *ачарья-сантаной*. Их слуг и преданных в ученической преемственности также называют Их *сантаной*. В Бенгалии учеников и последователей называют *париварой*, или семьей, а кровных потомков — *сантаной*. Когда же говорят о *вамше*, или династии *ачарьи*, имеют в виду как его потомков, так и его учеников.

Из-за отсутствия у *ачарий* учеников, отрекшихся от мира, почетом незаслуженно пользуются кровные потомки *ачарий*

Поскольку в Бенгалии большинство приверженцев *сарты* — домохозяева, в их сообществе очень мало отрешенных. Вот почему кровным потомкам *ачарий* удается производить впечатление на необразованных домохозяев и утверждать свое господство над ними, нанося этим большой вред вечным религиозным принципам. Да что говорить! Обычные домохозяева-непреданные обожают *ача-рья-сантану* настолько, что думают, будто бы выражение мирского социального почтения этим потомкам *ачарий* — и есть самое настоящее преданное служение Хари, и потому весьма часто поворачиваются к Хари спиной. Нередко кровные потомки *ачарий* награждают необразованных общинников почетными титулами вроде «достойный преданный», в то время как в действительности отвращают их от преданного служения.

Деятельность *ачарья-сантаны* враждебна преданному служению и представляет собой служение шести врагам

Кровные потомки первых вайшнавских *ачарий* порой вели себя глупо, отворачивались от Господа Хари, позволяли себе чрезмерную роскошь и слишком много женщин, декламировали Писания — например «Шримад-бхагаватам» — ради заработка, становились рассказчиками, демонстрировали во время исполнения круглосуточных

киртанов свое искусство в танце и обжорстве, раздавали *мантры* за деньги или одежду и совершали еще много разных поступков, прямо противоречащих преданному служению.

Сразу же после ухода Шримана Махапрабху все эти безобразия ввергли вайшнавские семьи мира в хаос и привели их к падению. В то же время последователи восьми Госва-ми Враджи — *ачарьи*, уполномоченные Шри Махапрабху, во главе со Шринивасой Ачарьей Прабху, Нароттамой да-сом Тхакуром и Шьяманандой Прабху, пытались сохранить проповедь преданного служения.

Позднее, уже во времена их потомков, река чистого преданного служения снова ушла под землю. Снова *ачарья-сантана* отвернулась от Хари, что сильно изменило русло реки преданности и увело *ачарья-сантану* очень далеко от линии предков. Когда дети *ачарий* ведут благочестивую жизнь и занимаются преданным служением, то их поведение приносит благо всему миру. Но чистые преданные, увы, слишком хорошо знают, какие несчастья и крушения зачастую приносят миру нашедшие приют в среде *ачарья-сантаны* шесть врагов: похоть, гнев, жадность и т.д.

Будучи потомком Господа Брахмы, каждое живое существо входит в *ачарья-сантану*

Брахма, изначальный духовный учитель, — первый среди *ачарий*. От него произошли и четыре *варны*, и все живые существа. Согласно различным видам деятельности, среди потомков Брахмы образовались многочисленные *варны* и касты. Итак, все живые существа суть *санта-на* изначального *ачарьи*, Господа Брахмы. Шри Гаурасундара и Его спутники прилагали особые усилия, чтобы сохранить у потомков *ачарий* то настроение служения, в каком пребывали их отцы.

***Ачарья-сантана* деградирует из-за своей кармы**

Из-за своей прошлой *кармы* потомки *ачарий* часто не имеют качеств истинных *ачарий*. Кое-где глупость, невежество и поступки, далекие от преданности Богу, заставили *ачарья-сантану* и ее приверженцев отвернуться от Господа Хари. В других местах лицемерие внесло смятение в ряды *ачарья-сантаны* и пробудило к жизни порок среди их последователей. Искусственность и лицемерие привели к тому, что часть *ачарья-сантаны* приобрела слишком много материальных чувственных объектов и погрузилась в ублажение чувств и накопление денег. Еще где-то потомки *ачарий* провозгласили украшением преданного служения невежество. В результате всего этого многие непреданные стали считать, что поклонение Хари — это разновидность лицемерия, и проповедь чистого преданного служения была приостановлена.

Поучение *ачарья-сантане*

Все живые существа, созданные Всевышним, являются потомками *ачарьи*. Склоняясь к их стопам-лотосам, мы смиренно молим, чтобы они услышали самое главное из наставлений Шри Гаурасундары: «Оставив двуличие, став смиреннее соломы и терпеливее дерева, уважая других и считая себя самым падшим, непрерывно пой и повторяй имена Кришны». Тогда глупцы, подобные нам, увидев достоинства истинных *ачарий* среди тех живых существ, которые являются *ачарья-сантаной*, пересекут непреодолимый океан материального существования и навеки погрузятся в служение Хари («Саджана-тошани», том 19, часть 2).

ВАЙШНАВА-ВАМША

***Каништха-адхикари* — это вайшьявы-материалисты**

В этом материальном мире *вайшnavы* находятся на трех различных уровнях.

Вообще, все одушевленные тела — это слуги Кришны. Однако обыкновенные миряне, а также *вайшnavы каништха-адхикари* и *мадхьяма-адхикари* считают тех, кто не проявляет признаков склонности к служению Кришне, ненавистниками Хари, богоборцами. Но на самом деле эти люди, хотя и не являются преданными, все же служат Господу Вишну. Господь Васудева пребывает в сердце каждого. Если бы Господь Вишну не присутствовал в материальном мире повсюду — в предметах как высшего, так и низшего порядка, — тогда ничто не могло бы существовать.

В материальном мире *вайшnavы* могут находиться на одном из трех уровней. Очевидно, что слуги Вишну, находящиеся на уровне *каништха-адхикари*, уже приступили к служению Божеству Господа Вишну с верой, но еще не познали себя. Вот почему, прославляя *вайшnavов* уровня *каништха-адхикари*, «Шримад-бхагаватам» описывает их как материалистов, а не как трансценденталистов.

Постепенное развитие *каништха-адхикари*

Новообращенный, с великой верой служа Всевышнему Господу, обретает Его милость, и тогда перед ним открывается возможность постепенно расстаться со своим материальным мировоззрением. При этом чувственное наслаждение, благие дела и даже мирской имперсонализм с его стремлением к Брахману теряют в глазах такого *каништха-адхикари* всякую привлекательность. Он утрачивает влечение к материальным объектам, и с этого момента его гордость за свою *варну*, богатство и чувственные наслаждения начинает сходить нанет. Как, созревая, плод меняет свою окраску, так, возвращая свою духовность, вайшмав-материалист поднимается на новый уровень.

Мадхьяма-адхикари* *вайшнава

Мы видим, что, развив свою духовность, *мадхьяма-адхикари*, общаясь с той же самой формой Божества, что и *каништха-адхикари*, созерцает ее более духовнозрелым взором. На этом уровне он уже не считает Божество сделанным из материальных элементов. У него появляется собственный реальный опыт взаимодействия с духовными сущностями и способность различать уровни преданных. Находясь на стадии *мадхьяма-адхикари*, *вайшнав* любит всех существ, дружит с теми, кто испытывает склонность к Кришне, и прекращает общение с теми, кто противопоставляет себя Господу. На этом этапе он начинает сталкиваться с различными препятствиями: порой он испытывает давление со стороны поклоняющихся самим себе *майавади*, иногда его порицают глупые приверженцы

благочестия, а иногда он подвергается нападкам со стороны не подчиняющихся никаким правилам людей, поглощенных едой и выпивкой.

Постепенное развитие *мадхьяма-адхикари*

Мадхьяма-адхикари с радостью переносит подобные испытания и, по милости Кришны, никогда не отклоняется от служения Хари. Поскольку *мадхьяма-адхикари* более устойчив по сравнению со склонным к падению новообращенным, богоборцы уже неспособны запугать его. *Мадхьяма-адхикари* сознает, что Господь находится у него в сердце. Пребывая как *чайтъя-гуру* в сердцах преданных, Господь Кришначандра привлекает их к Себе, считая их Своими. По милости *вайшнавов*, духовного учителя и Хари, *мадхьяма-адхикари* достигает полной духовной реализации. В обиходе это называется самоосознанием.

Возвышенный *вайшнав*

Уровень, который *гьяни* называют *дживан-муктой*, или освобождение без оставления тела, на языке чистых *вайшнавов* называется самоосознанием, или выходом в запредельное. В таком состоянии у человека нет иного занятия кроме служения Кришне. Те, кто ссорятся из-за того, что правильно, а что нет в процессе служения, неспособны даже вообразить себе такую высоту. Считать, что служение Шри Шримад Вишнупады Гауракишоры даса Бабаджи Богу состоит из глиняного кувшина, питания сырой пищей, необычайной отрешенности или наставлений *сахаджиям*, и вследствие этого сосредоточивать на этих деталях все свое внимание — все равно, что есть кожуру плода, выбрасывая мякоть. Люди, опьяненные материальными, а не духовными объектами, никогда не смогут понять поступков *маха-бхагават*, или возвышенных преданных. Пока человек рассматривает составляющие преданного служения наравне с обычной деятельностью, направленной на удовлетворение собственных материальных потребностей, он не достигнет духовного осознания.

***Вайшнава-вамгья* и ее противоположность**

В мире можно встретить *вамши*, или династии, вышеописанных трех разновидностей *вайшнавов*. Слово «*вамша*» обозначает не только кровных потомков. Основой династий, появляющихся в мире, является дозволенное и регулируемое принципами *варнашрамы* общение мужчины и женщины. Но невозможно утверждать, что это — единственно чистый, неподдельный, сохранившийся до наших дней в неизменности метод. Ребенок рождается от соединения отца и матери. Мужчина может зачать в лоне своей почтенной супруги различное по своим качествам потомство. Поэтому само по себе чистое отцовство не может быть основанием для «наследственной» чистоты мирских династий.

Кровное родство и обязанности перед родителями

Родители — главные слуги своих сыновей. С самого рождения ребенка они прямо и косвенно служат ему телом, умом и речью. Долг благодарных сыновей — принять своей первой обязанностью служение родителям. Однако сын не может приступить к служению родителям немедленно после своего рождения. Пройдут годы, прежде чем он вырастет, созреет и в нем пробудится желание служить. Тогда он, в качестве наследника, начнет осознавать свой долг перед родителями. Таковы династии, в которых опыт родителей проявляется в сердце потомка.

Второе рождение через посвящение и обязанности по отношению к *ачарье*

Известно, что кроме физического рождения живое существо принимает рождение в семье *ачарьи*. Получая второе рождение, существо освобождается от тяжелой судьбы тех, кто обречен иметь только одно рождение. *Ачарья* и *га-ятри* дают ему второе рождение, называемое *савитра*. Заново родившись в семье *ачарьи*, человек сможет глубже понять обязанности слуги. Родители служат ребенку, пока тот живет с ними. Как только в нем пробуждается способность к получению знания, его отсылают в *гурукулу*. Живя в *гурукуле*, он начинает понимать свои обязанности по отношению к родителям. Дваждырожденный ребенок получает больше возможности служить *ачарье*. Дваждырожденный, являющийся слугой *ачарьи*, считает дом *ачарьи* своим собственным и принимает на себя обязанность разными способами служить своему духовному отцу.

Два вида наставлений, содержащихся в Ведах

От своего *ачарьи* дваждырожденный ученик получает знание Вед и ведической литературы. Ведические книги дают два вида поучений. Первый описывает способы приспособиться к материальной природе, оставаясь в этом мире. Второй дает знание о вечных духовных предметах.

Если *ачарья* придерживается преходящих религиозных принципов, он будет учить своих подопечных мирскому поклонению, например *карме* или *гьяне*. Но если *ачарья* оказывается не *смартой*, а преданным, он будет преподавать ученикам самые сокровенные разделы Вед. Ученик, испытывающий склонность к материальным объектам и вследствие этого увлеченный материальным мировоззрением, будет, несмотря на получение от *ачарьи* ведического знания, считать целью человеческой жизни материальные обязанности домохозяина. Но если *ачарья* — преданный, он учит *бхагавата-дхарме*, той части Вед, которая называется «зрелым плодом древа познания» и помогает живым существам обрести вечную жизнь. Он учит различию между вечной и временной жизнью. Влекомый унижительной жадностью или материальными удовольствиями, ученик, завершив все формальности с *ачарьей*, возвращается домой, чтобы погрузиться в корыстную деятельность. Тот же, для кого материальные накопления бессмысленны, кто понимает, что они бесполезны для духа, — испытывает влечение к духовной жизни, и потому вместо возвращения домой принимает *брихад-врату* (целибат) или возвращается домой и получает духовное посвящение.

Посвящение и обязанности перед духовным учителем

Духовный *ачарья* называется *гуру*. Давая посвящение, он дает живым существам третье рождение, вкладывая в них духовное знание. В третьем рождении человек развивает духовность и освобождается от материального мировоззрения. Мы уже упоминали о том, что *вамша* может расти не только через *шаукра-джанму*, или физическое рождение, но также и через *савитра* и *дайкша джанму*, то есть ведическое и духовное посвящения.

Отличия *шаукра-джанмы* от *савитра* и *дайкша джанмы*

Хотя жизнь с *ачарьей* или гу/гу-трансценденталистом отличается от простого продолжения рода, из-за подобия в преемственности все три линии называются *вамшами*, или династиями. В физическом рождении у сына развивается лишь ограниченное настроение служения своему отцу, но среди получивших *савитра* или *дайкша джанму*, то есть ведическое или духовное посвящение, желание служить *ачарье* или духовному учителю, соответственно, сильнее. На пути преданного служения преемников оценивают по интенсивности их служения. Как сын врача необязательно наследует познания отца в медицине, и его знания в этой области скорее будут состоять лишь из собственного опыта, точно так же и рождение в семье вайш-навского гуру само по себе не делает из человека *ачарьи* или духовного учителя. Ни в одной из *шастр*, ни в одной из духовных дисциплин нет принципа, согласно которому духовное лидерство должно передаваться на основе только *шаукра-вамши*, или кровного наследования. Лишь некоторые двуличные, себялюбивые, непреданные домохозяева поддерживают такую точку зрения.

Вамши тех гуру-санньяси, что принадлежат к признанным *сампрадаям*, ограничены их ученической преемственностью. В «Падма-пуране» написано, что *мантры*, полученные из непризнанной ученической линии, не принесут никакой пользы.

Злые намерения мошеннических *сампрадай*

На свет появилось множество философий, задача которых — обмануть глупцов, а обычные себялюбцы, обезумевшие от материальной гордости, неспособны опровергнуть эти философии и восстановить истину. *Псевдо-сампрадаи* набрасывают на истину свой покров. Попадаясь в их ловушку, многие несчастные люди отклоняются от истины и вместо того, чтобы прогрессировать в духовной жизни, запутываются в сетях *анартх*. Если сын врача начинает лечить людей, не овладев медициной, если сын машиниста начинает водить поезда, не зная принципа работы паровоза, если сын хорошего пловца, сам толком не умеющий плавать, ведет на глубоководье людей, чтобы учить их плаванию — не трудно представить, к каким пагубным последствиям это приведет.

Заключение

Можно хвалиться рождением в потомственной династии *вайшнава*, можно выставить на всеобщее обозрение бездыханный труп преданного служения, но пока мы не обретем твердой веры в служение Хари, мы будем лишь обманывать себя и станем врагами общества. *Ачьюта-готра* не является *шаукра-готрой*, или телесной семьей, поэтому название *вайшнава-вамша* относится не только к кровным династиям. Духовные *вайшнав*, принадлежащие *кАчью-та-готре*, или семье Кришны, передают свой духовный авторитет только самым надежным ученикам. Недостойные потомки не смеют заявлять права на преемственность потому лишь, что они родились в определенной семье. И даже если им удастся захватить это положение, они не смогут отстоять его. Это же справедливо и для династий Господа Вишну. Господь и Его преданные в определенные моменты времени являются в разных династиях материального мира, и ничто не препятствует рождению в тех же самых династиях демонов и непреданных. Сын Господа Вишну — не Господь Вишну, но *вайшнав*. Поэтому, начиная с третьего поколения, разница между потомком Вишну и потомком *вайшнавов* исчезает («Саджана-тошани», том 19, часть 7/8).

СМАРТА РАГХУНАНДАНА (Предисловие)

Рагхунандана — главный *смарта* Бенгалии

Многие дети, старики и женщины индусской арийской общины Бенгалии слышали имя Рагхунанданы. Но и те, кто не слышал, конечно же, заинтересуются его личностью. Вкратце Рагхунандану можно охарактеризовать так: он — главный *смарта* Бенгалии.

Абсолютная Истина приходит свыше

Смарты — это те, кто знает *смрити* поэтому естественно спросить, что такое *смрити*. Знание Высшей Истины низошло от Повелителя Вайкунтхи в сердце Брахмы. Шри Нарада получил это знание от Господа Брахмы и передал его Вьясадеве. Брахма описал Абсолютную Истину Нараде; Нарада описал ее Вьясадеве. Из рук в руки передавалась Абсолютная Истина от Вьясы вниз по цепям ученической преемственности истинных *сампрадай*.

Восходящий процесс потомственной преемственности мешает передаче Абсолютной Истины

От Брахмы пошли поколения мудрецов, основанные на кровном родстве. Их путь, питаемый материальным знанием, в отличие от пути преданных, на котором знание передается сверху вниз через ученическую преемственность, превратился в восходящий процесс познания. Эти мудрецы и три *варны*, подчиненные им, считают, что материальное знание приносит им благо, и поэтому на основе непосредственного восприятия выдвигают те или иные гипотезы, что препятствуют распространению нисходящего знания через ученическую преемственность. Избравшие путь нисходящего знания достойны обрести Абсолютную Истину. Те же, кто поддерживает метод восходящего познания и приняли как средство достижения неоспоримого предназначения этот внешний восходящий путь, всеми силами пытаются принизить славу Абсолютной Истины. В результате они, хотя и заявляют с гордостью о своей вере в Веды, на самом деле стремятся принизить их. Это совершенно очевидно.

Различие мнений присуще только восходящему процессу; в нисходящем процессе нет противоречий, напротив — в нем проявляется полная гармония многообразия

Как только мудрецы начинают толковать Веды, искажая их истинный смысл, тут же в их заключениях возникают различия. На восходящем пути один мудрец вызывает на диспут другого и пытается убедить его в своей правоте. На нисходящем пути, однако, не увидишь подобных побед и поражений. Все ощущаемое многообразие используется в служении недвойственной Божественной Личности; и никто не страдает ни гордостью, ни ненавистью к Хари.

Предсказание о тех, кто идет восходящим путем и не имеет веры в слова духовного учителя

Из уст истинного духовного учителя не услышишь речей, независимых от *шастры*. Они вскормлены *шастрой* и полностью соответствуют ей. Благой восходящий путь, к которому иногда прибегают, чтобы понять Абсолютную Истину, подчинен нисходящему пути. Но когда нисходящим путем пренебрегают, *адвая-гьяна*, или знание недвойственной субстанции, оказывается в большей или меньшей степени подавленным. Повсюду, где духовному учителю перестают оказывать должный почет, восходящий процесс в форме неповиновения духовному учителю немедленно создает извращенное мышление *виварта-ва-да плпмайяваду* — теорию иллюзии, исполненную гордости и питаемую четырьмя недостатками, такими как совершение ошибок, заблуждение и так далее. Подобное болезненное состояние мышления неизбежно превращается в источник распущенности.

Люди, пренебрегающие словами духовного учителя, не способны понять наставления Вед

Когда люди, пренебрегающие духовным учителем, предпринимают безумную попытку понять ведическую литературу самостоятельно, множество противоречивых мнений возникает в их созидании. Тем не менее, если эти умники перестанут гордиться своим благородным происхождением и утвердятся в истинном знании, последовав нисходящему процессу, они станут петь гимны «Са-ма-веды» точно так же, как они поют гимны «Риг-веды». Гордецы, погрязшие в телесных представлениях о жизни, недостойны слушать духовного учителя. Когда ученым удастся, наконец, смирить свою материальную гордость и они поселятся в *гурукуле*, чтобы изучать Веды, тогда они смогут, наконец, постичь смысл слушания и изучения Вед. Познание предмета на слух называется *смрити*, другими словами, познание предметов, преподаваемых в *гурукуле* устно посредством нисходящего процесса, и поступки, совершаемые на основе полученного в *гурукуле* знания, — это и есть исполнение *смрити*.

Смрити Рагхунанданы, следующего восходящим путем, наносят преданным вред

Правила и предписания, которые наш соотечественник Рагхунандана Бхаттачарья проповедовал как *смрити*, приносящее благо тем, кто идет восходящим путем, оказываются неприемлемыми для преданных. Мирские или общественные *смрити* действительно могут принести людям какое-то благо, но тех, кто идет нисходящим путем, они уводят от цели и приводят к падению. Сведущие в литературе *смрити смарты*, следуя восходящим путем с его кодексом поведения, начинают создавать общины, которые лишь тормозят духовный прогресс. Преданные считают такие попытки препятствиями на пути духовной жизни.

Разница между *смрити*, направленными на материальное наслаждение, и *смрити*, направленными на служение Богу

Смрити духовных людей и *карми* неодинаковы. *Смарты* и преданные рассматривают *смрити*, или учение Вед, на разных уровнях. Духовные люди говорят: *лаукики ваидики вапи я крия криятемуне хари-севанукулаива са карья бхактим иччхата*

Это означает, что все поступки *бхакты* предназначены для удовольствия Господа Хари. Любые виды обыденной деятельности, философствование и чувственное наслаждение, которыми поглощены сообщества людей, лишенных преданности Хари, являются лишь доказательством их стремления наслаждаться помимо Хари. Лишь те, кто жаждет вечно пребывать в царстве враждебности к Хари, не могут, несмотря на всю их искушенность в мирских предметах или в Ведах, понять важность служения Хари. Мнение таких *смарт* весьма отличается от мнения тех, кто следует путем *бхакти*. Между обыкновенными и духовными *смрити* лежит пропасть.

Духовные *смрити* и мирские *смрити* никогда не сходятся во мнении; они различаются принципиально

С грубо-материальной точки зрения, может возникнуть сильное желание найти между ними компромисс; но по зрелому размышлению разумный человек придет к выводу, что поиски такого компромисса лишь создают трудности в поклонении недвойственной Божественной Личности. Материальное знание обычно осквернено четырьмя недостатками обусловленной души — это несовершенные чувства, склонность обманывать, неизбежность ошибки и обреченность впасть в заблуждение. Ведическая литература, однако, свободна от этих недостатков. Предполагается, что *смрити*, соответствующие Ведам, тоже свободны от недостатков. Обыкновенное материалистическое мировоззрение не выходит за рамки корыстной деятельности живого существа и награждает своего обладателя соответствующими результатами. Но дела преданных вершатся не в сфере обыденной деятельности, предназначенной для усиления материального наслаждения. Поэтому ведическое знание или смысл Вед, услышанный из уст духовного учителя, не похож и на мирские *смрити*. Многие *смарты*, имеющие противоположные точки зрения, были рождены в разные периоды времени и жили в разных местах. До тех пор, пока у души не проснется духовное восприятие, она все-таки будет считать *смарт*, следующих восходящему процессу, последователями ведической литературы, хотя и мирянами, или просто не желающими служить Хари; когда же она перерастает всегда неблагоприятную для преданного служения деятельность *смарт*, рожденных в разных местах в разное время, она становится приверженцем духовных *смрити* в царстве преданного служения.

Современные так называемые *вайшнав*, последователи Рагхунанданы, против *гаудия-вайшнав*

Гениальный наш соотечественник Рагхунандана составил несколько *смрити* и проповедовал их по всей Бенгалии. Ныне образовалось даже общество отвергающих служение Хари, основанное на принципах, почерпнутых из его проповеди. Более того, многие легкомысленные преданные следуют *смрити* Рагхунанданы, которые противоречат вайшнавским принципам, и тем успешно искореняют в себе склонность к духовному. Эти люди хотят наслаждаться жизнью домохозяев и полагают, что учение *смарт* Рагхунанданы Бхаттачарьи — это особая часть поклонения Хари. Хотя члены этого духовного сообщества называют себя *гаудия-вайшнавами*, они палец о палец не ударили, чтобы защитить честь «Хари-бхакти-виласы», написанной по благословию Шримана Махапрабху. Они не упускают любой возможности поступить соответственно доктрине *смарт*, противоречащей учению Шримана Махапрабху. Так они накапливают *вайшнава-апа-радхи*, искореняют вечную истину и непрестанно возводят преграды на своем пути преданного служения Кришне.

Пагубное влияние Рагхунанданы на *гаудия-вайшнав*

Среди индусского населения Бенгалии Рагхунандана занимает очень высокое положение, но в глазах преданных оно все равно основано на материализме. Вред, нанесенный в разное время в различных частях Бенгалии Раг-

хунанданой и его *после дователей-смартами*, по сей день приносит свои плоды, четко проявленные в любом ритуальном обряде. Преданных, однако, не привлекают материальное уважение и престиж *смарта* — для них это было бы самоубийством.

Предупреждение *гаудия-вайшнав*

Поэтому преданные смиренно доводят все вышесказанное до сведения индусских сообществ Бенгалии, и особенно до *гаудия-вайшнавов*. Сердца *гаудия-вайшнавов* не могут оставаться безучастными при виде того, как *смарты* терзают желанную цель их поклонения. *Вайшnavы* постепенно поймут, что ныне чистая вайшнавская *дхарма*, завещанная Шри Гаурасундарой, связана веревками *смарты*, тянущими человека прочь от Господа. О *гаудия-вайшнавъй* Не пренебрегайте духовной жизнью в надежде превзойти *смарту* Рагхунандану. Поймите его мотивы и забудьте его навсегда («Саджана-тошани», т. 24, ч. 5/6).

СМАРТА И ВАЙШНАВ

Преходящая природа житейских *сморити* и их результаты. Мирские *смарты* — люди, стремящиеся к наслаждению чувств

Если душа считает себя материальным телом и умом и поэтому занимается разнообразной деятельностью, желая насладиться ее плодами, то это *смарта*. Правила и предписания *сморити* были составлены для того, чтобы держать в узде тех, кто не предан Господу или Его преданным и живет только ради удобств собственного тела. Строгие наставления *сморити* предназначены для того, чтобы свести к минимуму греховные склонности тех, кто постоянно говорит неправду, мошенничает, ведет себя дурно, посягает на собственность других и прибегает к насилию ради достижения собственных целей. Поэтому требования *сморити* не являются вечными — они временны, или, иначе говоря, они предназначены для определенных целей. А вот духовная деятельность ради удовольствия Господа — вечна. В такой деятельности наслаждающимся является Всевышний Господь, она исполняется ради Его удовлетворения, и так будет всегда. Среди двадцати восьми тем, описываемых *смартой* Рагхунанданой, такие предметы, как *даябха-га* (наследование), *самскара* (очистительные обряды), *шуддхинирная* (установление чистоты), *праяшчитта* (искупление грехов), *шраддха* (принесение *прасада* в качестве жертвы) и им подобные, предназначены для человеческих существ, желающих жить сто лет и при этом быть главными наслаждающимися. Здесь нет ни малейшего намека на науку самоосознания. По мнению самого Рагхунанданы, поклонение Дурге, соблюдение *экадаши* и принесение в жертву быков предназначены либо для материального удовлетворения, либо для достижения освобождения. Именно поэтому они и являются временными.

Преданные следуют изначальному правилу и изначальному запрету

Вайшnavы, полностью предавшиеся Господу, не занимаются временной деятельностью. Они знают, что Всевышний Господь — единственный, кто наслаждается всем сущим в мире, и потому, ради Его удовольствия, они преданно служат Ему. Им известно:

смартавъях сататам вишнур висмартавъйо на джатучит саре видхи-нишедхах сьор этайор эва кинкарах

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.113)

Следует постоянно помнить Господа Вишну — в этом состоит единственное правило; нельзя ни при каких обстоятельствах забывать о Нем — это единственный запрет. Все остальные правила и запреты основаны на этих изначальных правиле и запрете. Постоянно помнить о Господе — это правило, никогда о Нем не забывать — это запрет (Из «Пад-ма-пураны»; цитировано по «Бхакти-расамрита-синдху»).

Вайшnavы служат Господу с любовью и преданностью

Вайшnavы — полностью предавшиеся Господу души, поэтому вся их деятельность предназначена для Его удовлетворения. *Вайшnavы* никому не завидуют, они реалисты, поскольку восстановили свои отношения с Господом. Они не стремятся иметь влияние в мире или подчинять себе других; они не жаждут славы, приобретаемой жертвоприношениями, медитацией, пением *мантр*, подвижничеством, похоронными обрядами, поклонением предкам, паломничествами или принесением в жертву Дурге животных; у них нет желания достичь райских планет. Более того, они не желают даже насладиться освобождением от оков рождения и смерти. Если у них есть возможность служить Господу, они не будут возражать против того, чтобы родиться миллионы раз или даже жить в аду. Именно об этом их единственная молитва. Доставлять радость Господу — цель их жизни.

Примеры отвратительного мировоззрения материалистов, введенных в заблуждение энергией иллюзии

В «Шримад-Бхагаватам» рассказывается о том, как в древние времена поспорили из-за Аджамилы *хари-джаны* и *пракрити-джаны*. Тогда Ямараджа дал *пракрити-джанам* (*ямадута*) такие наставления: «Что говорить о других, если даже такие великие личности, как Джайми-ни и Ману, имеющие мирское сознание, не могут правильно понять качества *хари-джан*. Разум людей одурманен цветистым языком Вед, а *майя* лишила их способности мыслить. Поэтому они прославляют сложные роскошные ритуалы, описанные в *сморити*». Поскольку они не отличают себя от тела, то по логике *камуках пашйанти камини-майам джагат*, что значит «похотливому мужчине везде видятся женщины», они находят всевозможные недостатки даже в деятельности преданных *вайшнавов*; считают воду, омывшую стопы *вайшнавов*, обыкновенной водой. Они даже полагают, что если Господа Нараяны (*шалаграмы*) коснулся *шудра*, то Бога следует очистить пятью очищающими веществами. Другими словами, они думают, что даже Бог может быть осквернен, а затем очищен чем-нибудь вроде коровьего навоза. Они думают, что *вайшnavы* принадлежат к какой-то касте, они считают *маха-прасад* обыкновенными рисом и *долом*, которые могут быть осквернены касанием, и верят, что утратят касту, если станут есть или предлагать Богу то, что было приготовлено их учениками. Они едят неотваренный рис *атапа*, трижды в день принимают омовение; ходят, неестественно ставя ноги, чтобы не наступить на муравьев; носят шелковые *дхоти*; думают, что *вайшnavы* вынуждены пожинать плоды своей *кармы*; считают, что если человек не следует демонической *варнашраме*, как заведено, ему придется за это

поплатиться; считают, что религиозные принципы подчинены общественным условностям, и восхваляют свое безбожное общество. Более того, они считают все это преданным служением Господу.

Предавшаяся душа освобождается от греховных реакций; поступки, совершаемые из желания доставить удовольствие Господу, помогают прийти к чистому преданному служению

Господь лично сказал в «Шри Бхагавад-гите» (18. 66), которая есть жемчужина всех умозаключений:

*сарва-дхарман паритьяджьа мам эком шаранам враджа
ахам твам сареа папехйо мокшайишьями ма шучах*

«Забудь о разнообразии *варн* и *ашрамов* и приди ко Мне. Я спасу тебя от всех последствий грехов, которые ты совершишь, не поступая так, как предписано *варнам* и *ашрамам*».

Он также говорит и в Третьей Главе (313):

ягья-шишташинах санто мучьянте сарва-килбишаих бхунджате те те агхам папа е пачантй атма-каранат

«Преданные, вкушающие остатки пищи, предложенной Господу, освобождаются от последствий грехов, порождаемых разнообразной мирской деятельностью, например пятью видами *ягьи* (*панча-суна*). А те, кто объявляют наслаждающимися себя и усердствуют ради собственного наслаждения, воистину, вкушают лишь грех». Далее Он говорит в «Шри Гите» следующее:

ягьяртхат карmano 'ньятра локо 'ям карма-бандханах

«Поступки следует совершать ради Ягьи, или Всевышнего Господа Вишну, иначе они явятся причиной закабаления». Поступки, совершаемые ради Вишну, — и есть преданное служение. Постепенно они могут превратиться в чистое преданное служение.

Вот что сказано в «Нарада-панчаратре»:

сурарше вихита шастре харимуддишья я крия саива бхактир ити прокта тая бхактих пара бхавет

«О мудрец среди богов, Нарада, поступки, предписанные бо-гооткровенными Писаниями для удовлетворения Верховной Божественной Личности, Господа Хари, называются заповедями *бхакти* (*садхана-бхакти*), соблюдая которые человек может прийти к высочайшей *бхакти* (*преме*)».

лаукики ваидики ваши я крия криятемуне хари-севанукулаива са карья бхактим иччхата

«Человек должен совершать только те поступки — неважно, предписаны ли они Ведами или являются мирскими, — которые благоприятны для развития сознания Кришны». Поэтому все поступки, совершаемые преданными ради удовлетворения Господа, не приносят греховных реакций и помогают человеку достичь чистого преданного служения. А деятельность непреданных *смарт* предназначена лишь для их личного наслаждения, так что они просто грешники. Даже та деятельность, которую *смаРТы* считают благочестивой, не свободна от греха. Например, вегетарианство — благочестиво. Но когда корыстные труженики едят растительную пищу, они все равно совершают насилие по отношению к живым существам. Поскольку плоды и корнеплоды тоже живые, то собирающий и выкапывающий их совершает грех убийства. В то же время если преданный с любовью, согласно указаниям *шастр* предлагает плоды, коренья или воду Господу Хари, Господь с радостью их принимает. И когда преданные вкушают божественные остатки Его трапезы, никакой грех не может коснуться их.

Без поклонения Господу даже последователи *варнашрамы* не могут освободиться от греховных реакций

Утверждения одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» в переводе Шрилы Кавираджи Госвами Прабху приводятся в «Чайтанья-чаритамрите» в следующем виде (Мадхья, 22.26): *чари варнашрами яди Кришна нахи бхадже свакарма карите се рауаве пади'мадже*

«Последователи системы *варнашрамы* руководствуются сводом законов для четырех слоев общества (*брахманов*, *кшатриев*, *вайший* и *шудр*) и четырех духовных укладов (*брахмачарьи*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньясы*). Однако, если человек исполняет законы этих укладов, но не совершает духовного служения Кришне, он падает в адские условия материальной жизни». Причина этого в том, что любая деятельность, не являющаяся преданным служением, предназначена для материального наслаждения и потому греховна. Только преданное служение Господу полностью свободно от грехов.

В служении Богу даже нерелигиозное становится религиозным

Всевышний Господь сказал:

ман нимиттам Критом папам апи дхармая калпате мам анадритья дхармо 'пи папам сьянмат прабхаватах

«Совершение грехов ради Меня также благочестиво. Но если человек занимается религиозной деятельностью, пренебрегая Мной, Я превращаю его поступки в грехи». (Этот стих из «Падма-пураны» приводится в «Бхакти-сандарбхе».) Здесь мы приведем в пример поведение великой личности, предшествовавшего *ачарьи* в Рамануджа-сампрадае. Об этом пишет в своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» Шрила Джива Госвами. Давным-давно в Южной Индии жил преданный Вишну по имени Тируммангай. С самого своего детства он путешествовал по святым местам, чтобы служить Богу. Во время одного из таких паломничеств его учениками стали четыре человека, обладавших мистическими совершенствами. Первого ученика звали Тарка-чудамани («Непревзойденный логик»), второго — Двара-унмочака («Отворяющий двери»), третьего — Чхая-граха, что означало, что любой, на кого падала его тень, терял возможность двигаться, а его четвертого ученика звали Джалопаричара, что означало, что он может ходить по воде. Путешествуя со своими четырьмя учениками, Тиру-мангай как-то пришел в храм Шри Ранганатхи. Он увидел, что здание храма так обветшало, что вот-вот развалится, а крошечный дворик заставлен кожаной обувью. Храм скрывали густые заросли кустарника. Боясь тигров и шакалов, служители приходили поклоняться Ранганатхе всего лишь раз в день. Увидев это, Тируммангай Альвар одновременно опечалился и разгневался. Он начал размышлять: «Материалисты, окруженные женщинами, ублажают свою похоть в роскошных дворцах, а Господь вселенной, царь царей, средоточие жизни каждого, вынужден жить в полуразвалившемся храме, презираемый всеми. Демоны

грабят богатство Кришны». Но и у самого Тирумангая в кармане не было ни гроша, так что он не знал, что предпринять.

Тирумангай вместе с учениками стал ходить по домам богачей и просить подаяния. Но богачи, ослепленные своим богатством, вместо того, чтобы давать ему пожертвования, называли его вором и гнали прочь. Некоторые насмеялись над ним, говоря: «Ну зачем *садху* деньги?!» Однако Тирумангай не отступал. Когда он увидел, что богачи крадут достояние Бога и наслаждаются им, он решил силой отобрать его у богатых воров и отдать на служение Господу.

Так, в конце концов, Тирумангай и его ученики стали разбойниками. Его первый ученик, Тарка-чудамани, опутывал материалистов сетями спора, его второй ученик, Двара-унмочака, открывал двери сокровищницы, его третий ученик, Чхаяграха, лишал всех способности двигаться, а его четвертый ученик, Джалопаричара, входил во дворцы, окруженные рвами, и забирал сокровища.

Когда денег накопилось достаточно, Тирумангай собрал лучших мастеров со всех концов страны и построил величественный семиэтажный храм. Однако сам Тирумангай готовил пищу раз в день и, предложив ее Господу, вкушал остатки. Он был совершенным преданным и служил Богу всей душой. Так он занял своих учеников в служении Всевышнему. Он был настоящий владеющий собой Госвами.

Настоящие примеры служения духовному учителю, служения Господу и исключительного смирения согласно представлениям преданных, или *хари-джан*

В глазах моралистов-сдшрга, вышеописанные поступки Тирумангая Альвара — просто грабеж. Тирумангай стал главарем воров и учеников своих вдохновлял воровать ради служения Господу. Но он занимался этим не ради собственного наслаждения или славы. Он понимал, что все богатство принадлежит Нараяне, супругу Лакшми. Только благодаря иллюзии богачи наслаждаются роскошью, предназначенной для служения Богу, и воры — именно они. Поэтому, если сокровища не возвращаются Господу приемлемыми путями, их приходится возвращать любыми доступными средствами. По мнению *хари-джан*, преданных, воровство Тирумангая — проявление преданного служения и истинного смирения. Точно также и поджог Ланки Хануманом — это преданное служение, служение духовному учителю и проявление истинного смирения. Ведь во всех этих поступках нет и следа материального наслаждения или стремления к освобождению. Деятельность, направленная на материальное наслаждение и освобождение, хотя и считается благочестивой, на самом деле таковой не является, ибо наслаждение Господа не является единственной ее причиной. Поэтому «Шри-мад-Бхагаватам» (32356) дает следующее наставление:

неха ят карма дхармая на вирагая калпате на тиртха-пада-севайи дживанн апи мрито хи сох

«Тот, чья деятельность не способна возвысить его до религиозной жизни; тот, чьи религиозные ритуалы не возвышают его до отречения от мира; тот, чья отрешенность не приводит его к преданному служению Верховной Божественной Личности, должен считаться мертвецом, хотя он и дышит» (Еженедельник «Гаудия», т. 2).

ВАЙШНАВА СМРИТИ

И *карми*, и *гьяни* — материалисты, а преданные — спиритуалисты

Шастры, руководствуясь которыми индийские арьяны ведут свои повседневные дела, обычно называют *смрити-шастрами*. Мирские труженики полагают, что если они следуют определенным правилам и предписаниям, то их религиозность в безопасности. Однако мыслители, жаждущие освобождения, не принимают этих правил и предписаний. Напротив, *гьяни*, в соответствии со своими склонностями, испытывают безразличие к материальным наслаждениям, которое приводит их на путь отречения, и тогда они считают единственно подходящими для себя правила этого пути. Именно поэтому искушенные корыстные труженики называют себя материалистами, а отрешенные имперсоналисты считают себя спиритуалистами. Но, зная о желании *гьяни* наслаждаться плодами своих поступков, преданные считают их такими же материалистами, как и *карми*, а спиритуалистами называют только *шанта-вайшнавов*. Любые поступки, совершаемые с желанием насладиться их результатом, в том числе и освобождением, попадают в категорию корыстной деятельности. Поэтому они представляют собой всего лишь мирские усилия людей, преследующих только собственные интересы.

Смрити* трансцендентных преданных отличаются от *смрити* материалистов — *карми* и *гьяни

Все, что делают преданные, предназначено для Кришны. Так как преданные не имеют материальных желаний, в отличие от стоящих на более низкой ступени *карми* и *гьяни*, их деятельность совершенно не похожа на деятельность последних. Наставления *смрити*, предназначенные для управления материалистами, не касаются спиритуалистов. Это дает нам возможность говорить о различии между заповедями, предназначенными для не-преданных, и заповедями для преданных. Материалисты, желающие наслаждаться плодами своей *кармы*, и преданные, чьи материальные желания сожжены дотла, ни в коем случае не находятся на одном и том же уровне. Законы не-преданных предназначены для их собственного благополучия, а законы преданных — для служения Кришне. Целью первых является исполнение собственных мирских желаний, целью вторых — служение надмирному Господу.

***Вайшнав*ы принимают наставления «Харита-смрити» и Пуран**

«Харита», входящая в число двадцати *Дхарма-шастр*, содержит правила, приемлемые для *вайшнавов*. *Смарты* принимают не только двадцать *Дхарма-шастр*, но также и правила, собранные в Пуранах. *Вайшнав*ы также принимают необходимые предписания Пуран и Вед. В Индии и в других странах самые обычные *смарты* писали книги, посвященные *смрити*. *Вайшнав*ы тоже, ради славы своих *сампрадай*, собрали и записали многочисленные свидетельства *шастр* — правила и предписания для *вайшнавов*.

«Шри Хари-бхакти-виласа», двадцать восемь принципов и другие *смрити*

По указанию Шримана Махапрабху и в полном соответствии с признанными *шастрами* Шри Санатана Госвами составил для бенгальских *вайшнавов* «Шри Хари-бхак-ти-виласу». Законченный вид этому трактату придал Шри Гопала Бхатта Госвами. Лет пятьдесят спустя Шри Рагху-нандана Бхаттачарья из Бандьягхаты (Бенгалия) написал несколько работ, получивших название «Ашта-вимшати-таттва», которые должны были стать руководством для

*сма*рт в их мирских делах. Содержание этих работ расходится с основами «Хари-бхакти-виласы». Вообще, в различных частях Индии было написано немало книг - *смрити*, предназначенных для местного использования.

Хотя основы *смрити* не изменяются, выводимые из них заключения находятся в зависимости от стремления автора этих заключений либо служить Кришне, либо наслаждаться материей

Теперь в умах множества людей может возникнуть вопрос: если основа у всех *смрити* одна, то почему же выводимые из нее правила настолько разнятся? Отвечая на него, скажем: авторы вайшнавских *смрити* — слуги Господа, а авторы *смрити*, предназначенных для любителей наслаждения чувств, — сами любители наслаждений. У материалистов нет ни веры в служение Господу, ни стремления служить. Поэтому ждать от них беспристрастных выводов не приходится.

Следуя системе *сма*рта, невозможно стать *ватиновом*

Хотя индусские общины вынуждены следовать наставлениям обыкновенных *сма*рта, чистые преданные, также принадлежащие к индусскому обществу не обязаны следовать *смрити* материалистов. В обществе преданных невозможно следовать одновременно и наставлениям вайшнавских *смрити*, и правилам мирских *сма*рта. Это было бы признаком слабости и глупости. Когда под влиянием приобретенного знания преданные-домохозяева смогут понять собственную, вайшнавскую, литературу и осознают величие своего положения, им больше не придется зависеть от других. Преданные должны жить в семье Кришны, руководствуясь вайшнавским *смрити*. Тогда безбожные *сма*рты не смогут управлять ими.

Наставление вайшнавским общинам современности

Если преданные-вайшnavы будут строить свою жизнь согласно наставлениям духовного учителя, то в мире не будет места беспорядку. Порой обыкновенные *сма*рты принимают преданное служение Вишну в штыки, доказывая тем самым собственную глупость. Подобная узость сознания отнюдь не является признаком великодушия. Наше время — эпоха Кали, поэтому чистое знание *вайшнавов* ставится в один ряд с бессмысленными аргументами бездарных умников. Все это — лишь признак безразличия к Абсолютной Истине. Не подобает великим *вайшнавам* склоняться перед *сма*ртами, лишенными духовного опыта и находящимися под влиянием мирских обычаев. *Вайшnavы* должны строго следовать вайшнавским *смрити* — в этом и состоит наша особая просьба («Саджана-тошани», т. 18, ч. 2).

ВАЙШНАВСКИЕ И НЕВАЙШНАВСКИЕ СМРИТИ

Две разновидности *смрити* — вайшнавские и невайшнавские. Соображения по поводу невайшнавских *смрити*

Смрити-шастра — это книга, содержащая различные правила и предписания, почерпнутые из религиозных трактатов (*Дхарма-шастра*), и предназначенная для регулирования повседневной деятельности живых существ. Существует две разновидности *смрити-шастра*: одни для преданных, а другие для непреданных. Не замечая духовной стороны дела, непреданные *сма*рты собрали в своих *смрити* множество далеких от преданности правил и предписаний — для того только, чтобы защитить мирской общественный порядок, дав таким образом жизнь безбожному обществу. В этом безбожном обществе только люди, отличающиеся склонностью ко Всевышнему Господу, не следуют правилам и предписаниям *сма*рта. Хотя количественный перевес на стороне людей, отвратившихся от Господа, они все равно не могут подчинить себе тех, кто стремится к Богу. Обыкновенные *сма*рты заявляют, что если человек просто следует безжизненным наставлениям *шастра*, не принимая преданного служения, он прославится своим благочестием. Но преданные не могут согласиться с такими людьми.

Мнение *сма*рты Рагхунанданы и «Шри Хари-бхакти-виласа»

В одной *шастре* может содержаться несколько кодексов поведения, каждый из которых предназначен для людей со вполне определенными склонностями. Шри Рагхунандана и другие *сма*рты, опытные в мирских делах, во многих своих работах упоминают о том, что для *вайшнавов* существуют отдельные правила. А спиритуа-лпсты-*сма*рты заключили, что далекие от преданности выводы *смрити*, упоминаемые в «Шри Хари-бхакти-виласе», не предназначены для того, чтобы *вайшnavы* им следовали.

Популярность невайшнавских *смрити* можно объяснить только ненавистью к Господу

Так как безбожие весьма прочно укоренилось в общественном мнении, вайшнавские *смрити* зачастую не встречают должного почтения. Только члены общества глупцов могут полагать, что раз вайшнавские *смрити* не получают повсеместной поддержки, то они бесполезны. Когда люди начинают считать себя непреданными и отворачиваются от Бога, им уже не вырваться из безбожного общества, потому что они боятся нападков со стороны непреданных *сма*рта. Получить посвящение у вайшнавского *ачарьи* и одновременно с этим лизать пятки *сма*ртам вроде Рагхунанданы — это их семейная традиция. Но единственная причина их падения состоит в забвении собственной сущности.

Вайшnavы*, получившие посвящение, должны изучать вайшнавские *смрити

Когда посвященный *вайшнав* увидит, что жизнь безбожного общества уводит его от духовной жизни, и почувствует необходимость просить непреданных повернуться к Кришне лицом, тогда он начнет изучать вайшнавские *смрити*. До тех пор, пока человек не встанет на духовный путь, он будет считать, что подчиняться мирским *смрити* — это и есть выполнять религиозные заповеди. Но если он решительно настроен следовать по стопам духовного учителя, то он научится чтить вайшнавские *смрити* и принесет благо всему обществу.

Даже многие *гаудия-вайшnavы* не почитают «Шри Хари-бхакти-виласу»

Увы, как это ни прискорбно! Сегодня в обществе *гаудия-вайшнавов* не найти почтения к вайшнавской *срители*, автором которой был Шри Санатана, а вдохновителем — Шриман Махапрабху! Мы считаем себя слугами *вайшнавов*, однако, не уважая вайшнавские *срители*, позорим собственную линию! А тех, кто пытается вернуть к жизни практику вайшнавских *срители*, мы почитаем за врагов!

Классический труд Шри Гопалы Бхатты Госвами «Сат-крिया-сара-дипика». Бхактивинода Тхакур проповедует «Сат-крिया-сара-дипику»

«Сат-крिया-сара-дипика», книга Шрилы Гопалы Бхатты Госвами по ведическому методу, появилась в обществе *гаудия-вайшнавов* за сотни лет до *сарты* Рагхунанданы. Однако с тех пор и до нынешних времен из-за недостатка *ачарий* эта книга пылилась на полке и была неизвестна *вайшнавам*. Обществу *гаудия-вайшнавов* не хватит и тысячи лет, чтобы воздать должное Бхактивиноде Тхакуру за то, что он, по воле Шри Гаурасундары, проповедовал эту книгу среди преданных, удовлетворив тем самым их насущную потребность. Выполняя желание Шри Гаурасундары, *гаудия-вайшnavы* с готовностью примут принципы этой вайшнавской *срители*, чтобы сберечь свою чистоту.

Наставления преданным Шри Гауры и их последователям петь и повторять святые имена Бога, оставаясь в чистой *варнашраме*

Ко времени нисхождения в этот мир Шри Шри Гаурасундары индульская община Бенгалии пребывала в весьма жалком состоянии. А поскольку Он проповедовал духовность и повторение святых имен Хари, безбожное общество не преминуло противостоять Ему. В наше время преданные Шри Гауранги и их последователи должны занимать подобающее место в *варнашраме* и продолжать петь и повторять святые имена Господа Хари.

Если безбожные *сарты* будут отвергнуты, то можно будет ввести в практику вайшнавские *срители*

Если жизнь общества не связана с Хари, то живые существа, склонные из-за своих *анартх* отвергать Бога, погружаются в материю. Если же общество в любой своей деятельности будет осуждать богоненавистничество и поощрять служение Господу, если чистая *варнашрама-дхарма* будет повсеместно восстановлена, то скоро, к нашей радости, мы увидим и почитание вайшнавских *срители*.

Человек, который внешне кажется преданным Хари, но внутренне является *сарттой*, никогда не станет чистым *вайшnavом*

Если мы будем считать себя преданными Хари, оставаясь безбожниками во всех наших поступках и сердцем почитая мирские *срители*, нам никогда не удастся стать нелицемерными слугами *вайшнавов*. До тех пор, пока мы не станем истинными *вайшнавами*, мы не получим милость Господа и не утвердим основы чистой *варнашрамы*. Принципы непорочных, подобных лебедям *вайшнавов*, возвышающиеся над системой *варнашрамы*, не найдут себе места в *варнашраме* искаженной — вот о чем следует задуматься ученым людям.

Равно вести себя внутренне и внешне

«Быть внутренне сосредоточенным, внешне исполняя мирские обязанности». Не следует искажать истинное значение этого утверждения ради оправдания внутренней веры в принципы оскверненной *варнашрамы*. Для тех, кто с чистым сердцем нашел приют в преданном служении Господу, Шри Рупапада цитирует в «Бхакти-расамрита-синдху» следующий стих из «Нарада-панчаратры»:

лаукики ваидики вапи я крिया крियатемуне хари-севанукулаива са карья бхактим иччхата

«Люди, желающие построить свою жизнь таким образом, чтобы она способствовала развитию преданного служения, должны совершать такие мирские и ведические поступки, которые благоприятствуют их служению Хари. Все, что они предпринимают в этом мире, не должно противоречить внутренней вере *вайшнавов*».

Кастовые Госвами и их ученики не утвердились в принципах чистой *варнашрамы*, поэтому у них нет *вайшнавских* качеств

Если бы сегодня *ачарьи* и их последователи из общин *гаудия-вайшнавов* твердо следовали принципам чистой *варнашрамы*, благоприятным для преданного служения, то внутренняя вера преданных Господа не находилась бы под угрозой. *Вайшnavы*, внутренне утвердившиеся в истине, с большим беспокойством наблюдают за поведением безбожного общества и готовы публично разоблачить это возмутительное поведение. Не будь *вайшnavы* тверды в своих целях, они бы не следили так тщательно за тем, чтобы и обыденные дела, и служение Господу приносили благо обществу. Если сердце человека не утвердилось в вайшнавизме, если человеку не хватает решимости устремиться к стопам-лотосам Вишну или *вайшнавов*, то отвратительное внешнее мировоззрение не позволит ему быть твердым в сознании Кришны.

Из-за того, что так называемые *ачарьи* ложно истолковывают Писания, путь *бхакти* оказался усыпан шипами

Пользуясь словами Дурьодханы из «Махабхараты»: *ят-ха ниджукто 'сми татха кароми* — «Я буду исполнять все, чего бы ты ни пожелал...», — многие непреданные продолжают грешить. Пользуясь стихом «Бхагавад-гиты»: *апи чет су-дурачарах* — «даже если человек совершает самые отвратительные поступки...», — сотни так называемых *вайшнавов*, не разбирая дороги, катятся в ад. Забыв об истинном смысле стиха: *яд яд ачарати шрештхас* — «какие бы поступки ни совершал великий человек...», — многие так называемые *ачарьи*, вроде нас, усеивают путь преданного служения Господу колючками. Поскольку обыкновенные живые существа привыкли вести себя неподобающим образом, подобные *ачарьи* гордо и лицемерно объявляют себя внутренне утвержденными в истине, хотя на самом деле они совершают так много неблагоприятных поступков.

Потеря рассудка, прикрываемая названием *рагануга-бхакти*

Непонимание сути *рагануга-бхакти* стало обычным делом, и все отклоняющиеся сообщества страдают этим безумием, обнаруживая тем самым ту веру, которая им на самом деле присуща. Мы смиренно просим *вайшнавов* осторожно подходить к обсуждению *рагануга-бхакти* и следовать по пути преданного служения, соблюдая предписания вайшнавских *срители*.

Они ничего не выиграют, без толку нападая на нас. Лучше бы им повнимательнее отнестись к своему телу и уму и принять во внимание наши смиренные суждения («Саджана-тошани», т. 23, ч. 4).

ПОСВЯЩЕННЫЙ

Три разновидности рождения — *шаукра, савитра и дайкша*

Три разновидности рождения описаны в «Шри Бхарга-вия Ману-самхите» и в «Шримад-Бхагаватам». Они упоминаются в различных ответвлениях ведической литературы, и ведические Сандарбхи подтверждают их наличие.

Шаукра, савитра и дайкша — вот три разновидности рождения, описанные в Ведах. Рождение ребенка у законных мужа и жены называется *шаукра-джанма*, или рождение из семени; получение *гаятри-мантры* от *ачарьи* называется *савитра-джанма*, или ведическое рождение через получение *гаятри*, а посвящение посредством огненного жертвоприношения называется *дайкша-джан-ма*, или рождение через духовное посвящение. Рождение из семени идет первым, так что здесь и речи нет об очищении. *Шудры*, например, не проходят через очистительные ритуалы. Все, кроме *шудр*, очищаются обрядами в форме принятия *гаятри-мантр* от *ачарьи* и изучением Вед в *гуркуле* — это их *савитра-джанма*, или рождение в форме получения *гаятри*. Когда эти люди принимают духовное посвящение для того, чтобы стать компетентными в совершении жертвоприношений, они становятся трижды-рожденными. Люди, не являющиеся *шудрами*, становятся дваждырожденными в своем втором рождении и трижды-рожденными в своем третьем рождении. Для получения третьего рождения, или духовного посвящения, годны только достойные *брахманы*.

Определение времени для трех рождений; что такое *вратья*?

Кшатрии и *вайшьи* не принимают третьего рождения. Человек, родившийся в семье *брахмана*, может стать дваждырожденным, но если он не проходит через очистительный процесс получения *гаятри-мантр* до шестнадцати лет, то вместо дваждырожденного он становится *вратьей*. Если он проходит *самскару* второго рождения в возрасте двадцати лет, он становится *кшатрием*, а если он проходит эту *самскару* в двадцать два года, он становится *вайшьей*. По прошествии двадцати двух лет он теряет возможность стать дваждырожденным и превращается во *вратью*.

Религиозные принципы убывают согласно влиянию *юг*; в эпоху Кали трем ведическим рождениям нет места

С течением времени от Сатья-юги до Двапара-юги власть Вед сходилась на нет. С приходом Кали-юги три столпа религиозных принципов оказались повержены, а так как устойчивость четвертого находится под угрозой, ведические церемонии существуют в настоящее время только номинально. По этой же причине в Двапара-югу были запрещены жертвоприношения животных, а вместо них введено поклонение Божествам. С введением в Кали-югу жертвоприношения в форме повторения Святого Имени совершать жертвоприношения *карма-канды* и поклоняться Божествам должным образом уже невозможно. Хотя в эпоху Кали метод инициации людей в дваждырожденных посредством внешних очистительных обрядов продолжает практиковаться, нет возможности для таких людей стать триждырожденными.

Жертвоприношение в форме повторения святых имен — необходимое условие для совершения жертвоприношений в эпоху Кали

Люди, совершающие жертвоприношение в форме повторения святых имен, обретают необходимые для этого качества, получив посвящение. *Маха-бхагаваты* — самые достойные вершители *хари-нама-ягьи*. *Каништха-адхикари*, желая приобрести начальную квалификацию, чтобы тоже стать достойными совершать *хари-нама-ягью*, принимают у *маха-бхагаваты* посвящение. Когда обусловленная душа принимает посвящение от *маха-бхагаваты*, она начинает понимать свои вечные взаимоотношения с Господом.

Освобожденная душа, посвященная в повторение святых имен Господа, становится возвышенным *брахманом*

Освобожденный посвящается в повторение святых имен Господа. Это *маха-бхагавата*, стоящий над принципами *варнашрамы*, лучший из *брахманов*. Шри Харидас Тхакур — первейший, идеальный пример такой души. *Маха-бхагавата* — лучший среди *брахманов*; он — *вайшнав*. Он способен давать посвящение другим. Вместе с тем простое повторение *мантр* не приведет *каништха-адхикари* к освобождению от материального существования. Но если, прекратив гордиться своей материально обусловленной жизнью, он достигнет совершенства в повторении святых имен, он воистину станет достойным повторять святые имена Господа Хари, которым поклоняются освобожденные души.

Ведические обряды не приводят в Кали-югу к успеху; положение *брахманов* в Кали-югу

Ведические обряды не приводят в Кали-югу к полному успеху. В эту эпоху тотального осквернения люди, которые гордятся своим положением *брахманов*, но действуют как *шудры*, опьяняются поклонением чему угодно, кроме Абсолютной Истины. Хотя предполагается, что все они — знатоки Верховного Брахмана, из-за дурных поступков, совершенных ими в прошлом, они, вместо поклонения Господу Вишну, занимаются поклонением пяти божествам. Они пренебрегают верховным положением Господа Вишну и считают Его равным другим богам. Вот почему подобные люди недостойны совершать ведические жертвоприношения в форме поклонения Вишну, повелителя всех жертвоприношений.

Введение в вайшнавские *смрити*, или свод вайшнавских правил поведения;

повсеместное распространение вайшнавских *срити*

Ведические обряды, описанные в вайшнавских *тантрах* и находящиеся в соответствии с ведическим учением, известны как Панчаратры, или дополнения к Ведам. Это подтверждают мудрецы, идущие дорогой Вед. По указанию Шри Гаурасундары Шри Санатана Госвами, *ачарья гaudия-вайшнавов*, составил вайшнавскую *срити* под названием «Шри Хари-бхакти-виласа». Шри Гопала Бхатта Госвами, один из шести Госвами Вриндаваны, знаток вайшнавского этикета, идеальный *махопуруша*, которого почитают все *каништха-адхикари*, написал «Сат-крия-са-ра-дипику» и отредактировал «Шри Хари-бхакти-виласу», следуя по стопам Шри Санатаны Госвами. Хотя ритуалы *срити гaudия-вайшнавов* в разное время подвергались нападкам со стороны *сарт*, отвратившихся от Бога, ныне настал день широкой проповеди вайшнавских обрядов.

Каждый человек имеет право на получение посвящения *панчаратрика*, которое непременно приведет его к положению дваждырожденного

Из различных свидетельств *шастр*, приведенных в «Шри Хари-бхакти-виласе», мы узнаем, что все человеческие существа, *шудры* или *не-шудры*, — пусть даже они не могут получить *савитру*, то есть ведическое посвящение, — определенно достойны посвящения *панчаратрика*. Неважно, жил человек в *гурукуле* после получения ведической инициации или нет, падал *брахман* с высоты соблюдения религиозных обетов или нет, родился человек в семье *шудры* или даже ниже — совершая благочестивые поступки, любой может стать достойным посвящения *панчаратрика*. Человек, получающий посвящение *панчаратрика*, несомненно, становится дваждырожденным. Женщины, хотя и не проходят обряд получения священного шнура, также становятся дваждырожденными, а посему достойными повторять святые имена и поклоняться

Божествам. Принято считать, что люди, не удостоенные священного шнура, по сути и не получали посвящения. Однако в положении *парамахамсы* нет даже намек на *варну* (священный шнур) либо *ашрам* (*данда* и шафрановые одежды). Они не поклоняются Божествам, в отличие от тех, кто находится в *варнашраме*. Писания говорят, что колокольная бронза, смешанная со ртутью определенным образом, превращается в золото — так и человек, принимающий посвящение *панчаратрика* от истинного духовного учителя, несомненно, становится дваждырожденным *брахманом*.

В век Кали потомственные *брахманы* падают на уровень *шудр*

Вопреки собственным брахманским принципам, многие дваждырожденные Кали-юги поклоняются пяти божествам и пренебрегают Господом Вишну. Так они падают с уровня *брахманов* и становятся *шудрами* или вовсе теряют касту. Тут нет и речи о третьем рождении, ибо они уверяют, что поведение *шудр* и внекастовых людей вполне соответствует брахманическим стандартам. В течение последних двух-трех сотен лет повадки *шудр* и людей, лишенных касты, стали считаться в среде *гаудия-вайшнавов* образом жизни *парамахамс*. В действительности же такие «*брахманы*» просто следовали материалистам-слшрга^л/ и давали посвящение в *шудры*, чем нанесли величайший вред ведической вайшнавской религии. Когда же эти люди, не достигшие зрелости, принимают на себя роль духовных учителей, они попросту еще больше привязываются к собственным гениталиям и желудку. Не давая должным образом посвящения *панчаратрика*, они превращают своих учеников в обезьян вместо того, чтобы делать их подобными Шиве, отвращают их от Вишну вместо того, чтобы сделать из них *вайшнавов*, и позволяют им следовать принципам *варнашрамы*, которые основаны на мирском общении с женщинами.

В линии Расикананды Прабху нет места распространенным соображениям о потомственном происхождении

Давая ученику посвящение *панчаратрика*, истинный духовный учитель не позволял себе гордиться собственным происхождением, ибо это было бы разрушительно для его духовной жизни. Становясь духовными учителями, такие люди не разрушали своей жизни. За этим тщательно следят в линии Расикананды Прабху, в которой отличительные признаки чистой религии, заповеданной Шрима-ном Махапрабху и шестью Госвами, находятся под надежной защитой.

Внутрикастовое посвящение *брахманов* не духовно — это семейный обряд, — а потому должно быть отвергнуто

Если к пище и воде посвященного относятся точно так же, как к пище и воде непосвященного (*брахмана*), то разумный человек, помыслив непредвзято, поймет, какая несправедливость и какое беззаконие творились все это время во имя духовности. Наш вопрос заключается в следующем: если человек продолжает оставаться *шудрой* даже после того, как получил посвящение, то к какой *варне* тогда относится его духовный учитель? Если он не был падшим, или не давал посвящения, или давал посвящение в *шудры*, то почему он должен называться духовным учителем? Почему такой *гуру* называется духовным учителем, а не *пурохи-том*, семейным священником? Охрана семейных традиций и должное управление обществом, которые ныне считаются религией, — действительно входят в обязанности священника. Но они не предназначены для освобождения падших душ. Духовный человек должен отнестись к подобным *гуру* как к простым священникам и принять посвящение от вайшнавского *гуру*, чтобы стать *вайшна-вом*. Если при этом человек принимает семейных *гуру* за обычных священников и выделяет им средства на поддержание существования, его духовная жизнь будет проходить без помех. Каждый *гаудия-вайшнав* должен тщательно следить за тем, чтобы профессиональные продавцы *мантр*, певцы, барабанщики, декламаторы «Бхагаватам» и жрецы не беспокоили общество *гаудия-вайшнавов* финансовым давлением.

Если посвященный человек не проходил обряда вручения священного шнура, он не может быть *гуру* — его следует отвергнуть

Если посвященный человек не проходил через обряд вручения священного шнура, то, согласно словам Брихаспати, составителя «Дхарма-шастр», он нарушает религиозные принципы. Писания утверждают, что после получения посвящения человек становится дваждырожденным. Если этого не происходит, значит, он просто не получил посвящения должным образом. Если человек должным образом посвящен, результат будет. О причине судят по ее следствию. Если человек претендует на звание вайшнавского *гуру*, а сам пренебрегает словами «Шримад-Бхагаватам» (7.11.35): *тат тенаива винирдишет* — «должен быть отнесен к определенному классу согласно этим признакам», — то его следует отвергнуть. Таков смысл Писаний.

йо вьякти ньяя рахитам аньяена шриноти ях тавубхау наракам гхорам враджатах калам акшьям

гурор апй авалиптасья карьякарьям аджанатах утпатха-пратипаннасья паритьяго видхияте

«Человек, рядящийся в одежды *ачарьи* и занимающий соответствующее положение, при этом, отвергая учение «Шримад-Бхагаватам» и других Писаний или совершая *киртану*, не прославляющую должным образом Шри Кришну, несомненно, будет рождаться в аду несчетное число раз вместе со своими учениками и теми, кто слушает его далекие от преданности речи и *киртаны*».

Согласно этим утверждениям *шастр*, человек должен отстраниться от этих замаскированных врагов. Если не отстраняться от подобных так называемых *гуру*, то величие религии *гаудия-вайшнавов* будет запятнано, а путь поклонения живых существ будет усеян шипами.

Непреданные не могут быть ни гуру, ни брахманами

Не следует принимать духовного учителя, не являющегося *вайшнавом*. Вот что говорят по этому поводу *шастры*:

*махакула прасуто 'пи сареа ягьешу дикшитах сахасрашакхадхьяйи ча на гурух сьяд аваишнавах
махабхагавата шрештхо брахmano ваи гурур нринам сарвешам эва локанам асау пуджйо ятха харих*

«*Не-вайшнав* не может быть *гуру*, даже если он родился в самой благородной семье, совершил все жертвоприношения и прочитал тысячи ведических книг. Среди всех живых лишь *брахман*, являющийся *маха-бхагаватой*, то есть великим преданным, — наилучший и может быть *гуру*. Его следует почитать наравне с Господом Хари».

Поэтому непреданный не может стать *брахманом* или духовным учителем. Злонамеренного человека, с гордостью называющего себя духовным учителем *вайшнавов*, нельзя принимать в качестве духовного учителя. Человек, считающий себя *брахманом* и слугой *вайшнавов*, знает, что, не став прежде слугой *вайшнавов*, невозможно сделаться *брахманом*; именно такой человек и есть настоящий *брахман* и истинный *гуру*. Ученик, счастливый тем, что он — слуга такого *вайшнава*, должен принять у него посвящение *панчаратрика*. Получив должным образом посвящение, этот ученик возвысится до положения *брахмана*. Он будет тщательно соблюдать правила и предписания (например, обряд вручения священного шнура) и благодаря этому станет благонравным и смиренным. Никак иначе сделаться слугой *вайшнавов* невозможно, даже если стремиться к этому воплощению за воплощением.

Общество должно отвергнуть всех, кто не согласен с тем, что

«дваждырожденным человек становится, только принимая посвящение»

Вслед за Шри Гаурасундарой Шри Санатана Госвами говорит: *грехита-вишну-дикшако вишну-пуджапаро нарах ваишнаво 'бхихито 'бхигья иритаро 'смад аваишнавах*

«Человек, получивший посвящение в вайшнавскую.лш«га-ру и отдающий себя поклонению Господу Вишну, — *вайшнав*. Не имеющий этих двух признаков — не *вайшнав*».

Тот, кого *вайшnavы* признали *вайшнавом*, должен получить от духовного учителя посвящение в *вишну-мантру*. Силой полученного посвящения он может и должен пройти через очистительные обряды дваждырожденных. Став достойным *брахманом*, такой человек допускается к поклонению Вишну. Тогда он может служить своему духовному учителю, являющемуся проявлением Вишну, предлагая ему воду и приготовленную на огне пищу. На этом этапе общество уже не может воспрепятствовать его продвижению по духовному пути. Однако, если общество столь отвратительно, что все же оказывается способным на такое, следует порвать с ним, считая его неблагоприятным. Каждый *гаудия-вайшнав* должен жить в том обществе, которое помогает ему преданно служить Хари. Тогда как в обществе, отрицательно относящемся к духовной жизни, жить нельзя. В «Шримад-Бхагаватам» утверждается (55.18):

*гурур на са сьят сва-джано на са сьят пита на са сьядж джанани на са сьят даивам на тат сьян
на патйш ча са сьян намочаедях самупета-мритьюм*

«Кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, тот не должен становиться духовным учителем, отцом, мужем, матерью или принимающим поклонение божеством».

После ухода Шримана Махапрабху вайшнавское общество попало под власть *смарт*

Каждый *гаудия-вайшнав* должен решить для себя, будет ли правильным расстаться с духовной жизнью из-за веры в какой-нибудь пустяк. Чувственное наслаждение и безбожные интересы продлятся максимум сто лет, а духовная жизнь, свободная от материальных желаний и наполненная любовью к Хари, — вечна. После того, как ушли Шри Чайтаньядева и Его спутники — шестеро Госвами, вайшнавская религия оказалась извращена теми, кто не смог понять ее сути и предпочел лизать пятки *смарт*, прикрываясь именем *гаудия-вайшнавизма*. Для того, чтобы остановить прогрессирующее извращение, Шри Гаурасундара время от времени посылал в этот мир Своих личных спутников. Почему же мы не следуем *смарт-вайшнавам*, *махаджанам*, сведущим в духовном знании, а предпочитаем, чтобы нас тащили в неверном направлении? Почему мы отворачиваемся от знания, содержащегося в Писаниях, и вовлекаемся в плутни себялюбивых непреданных, тем самым бросая свою драгоценную жизнь на помойку ненависти к Господу? Неужели безбожное общество будет торжествовать вечно? Неужели благие слова преданных, тонкий смысл *шастр* и беспристрастность их составителей будут вечно пребывать в небрежении? Доколе слава «Шри Хари-бхакти-вила-сы» будет томиться в темнице безбожных *смарт*?

Мы должны следовать «Сат-крия-сара-дипике» Гопалы Бхатты Госвами

Неужто поучения Бхавадевы будут вечно затмевать «Сат-крия-сара-дипику»? «Самскара-таттву» Рагхунанданы они уже затмили, да так основательно, что ее уж и не открывают. Зачем же пренебрегать и «Сат-крия-сара-дипикой»? Мы смиренно взываем к *гаудия-вайшнавам*, сведущим в *шастрах*: «Откройте глаза и следуйте предшествующим *ачарьям*. Обдумайте стих «Махабхараты»: *шудро 'пй ага-ма-сампанно двиджо бхавати самскритах* — "даже *шудра* может очиститься, если станет тщательно следовать правилам поведения *брахмана*, изложенным в Панчарат-ре", — и стих «Шримад-Бхагаватам»: *яд анъятрапи дришъ-ета тат тенаива винирдишет* — "если человек обнаруживает качества одного сословия, а родился в другом, его следует классифицировать по качествам". Сбросьте оковы индуистского общества, отворотившегося от Вишну. Тогда вы освободитесь от материального наслаждения, и только тогда вы сможете поклоняться Божествам и петь и повторять святые имена Хари».

Гарантия возрождения вайшнавских *смрити*

«Получившие посвящение не могут быть *брахманами*», «только родившиеся в семьях *брахманов* могут стать *брахманами*» — эти ложные представления причинили обществу множество беспокойств и вызвали деградацию религиозных принципов. Поэтому их следует искоренить. В свое время *Триданди Санньяси* Шри Рамануджа Свами из Южной Индии, бывший воплощением Шри Нитьяланды Прабху, уже освобождал *вайшнавов* этого мира из рук поклонников пяти богов. Сегодня благодаря усилиям таких немощных слуг *вайшнавов*, как мы, религиозные принципы Писаний будут снова восстановлены в Арьяварте. Мы призываем на помощь Шри Гуру и Гаурангу, чтобы вырвать общество *гаудия-вайшнавов* из лап завистливых *псевдо-вайшнавов* — *аул, баул, пракрита-сахаджий, нед, даравеш, сани, гаура-нагари*, потомственных Госвами и людей, притворяющихся отрешенными. О братья, присоединяйтесь к нам! Будьте духовными, откажитесь от мировоззрения *пракрита-сахаджий*; давайте петь, следуя по стопам Шрилы Тхакура Бхактивиноды, открывшего новый источник чистой преданности.

ами та' ваишнава, э' буддхи хайле, амани на хаба ами

пратиштхаша аси хридая душибе, хаиба нираягами

томара кинкара, апане джаниба, гуру абхимана тьяджи

томара уччишта пада-джала репу, сарда нишкапате бхаджи

нидже шрештха джани, уччиштхади дане, хабе абхимана бхара

таи шишья тава, тхакья сарада, на лайба пуджа кара

амани манада, хайле киртане, адхикара дибе туми

томара чаране, нишкапате сада, кандия лутуба бхуми

«Если я посчитаю себя *вайшнавом*, это будет нескромным — желание славы и почета осквернит мое сердце, и я отправлюсь в ад. Я буду считать себя твоим слугой и не буду гордиться тем, что я — духовный учитель. Я буду нелицемерно принимать остатки пищи *вайшнава* и воду, омывшую его стопы. Если я буду считать себя лучше других, и потому раздавать остатки своей пищи, я вскормлю одну лишь свою гордость. Поэтому я навсегда останусь твоим учеником и ни от кого не приму поклонения. Если я не буду требовать уважения к себе, но буду выказывать почтение другим, ты даруешь мне право петь и повторять святые имена. Тогда, отбросив лицемерие, я упаду к твоим ногам и буду плакать, катаясь по земле».

ВАЙШНАВЫ УЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ БРАХМАНАМИ, ОНИ ПРЕБЫВАЮТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГУН МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Миряне, корыстные труженики, полагают, что между разделами Вед, предназначенными для них, и теми, что предназначены для *ачарий*, стоящих в ученической преемственности, есть отличие

Корыстным труженикам кажется, что та часть Вед, которую принимают *ачарьи* в ученической преемственности, нисходящей от Господа Брахмы, отличается от части, предназначенной для них. Они полагают, по своей ограниченности, что различные ответвления Вед противоречат друг другу. В Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам» эта неисчерпаемая тема описана надлежащим образом, и, поскольку в свое время мы остановимся на ней подробно, сейчас мы не будем ее поднимать.

Не пройдя обряда вручения священного шнура, невозможно стать дваждырожденным

В «Дхарма-шастре» Ягьявалкьи сказано о *самскарах*, что все грехи человека могут быть уничтожены этими очистительными обрядами. *Шудры* грешны по природе, поэтому для них не предусмотрено никаких *самскар*. Однако нигде не сказано, что если человек родился в грешной семье, он не может слушать «Шримад-Бхагаватам» или поклоняться Всевышнему. В Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам» сказано: *сарвешам мад-упасанам*, «поклонение Мне — для всех», а в Седьмой Песни есть стих *ясья ял лакшанам проктам*, «если человек обладает описанными признаками...» В соответствии с этими и другими подобными изречениями, которых можно привести немало, каждый человек имеет право освободиться от грехов и поклоняться Господу. Именно поэтому Ачарья Шри Лжива Госвами написал в «Дургама-сангамани», своем комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху», что пока человек не пройдет все этапы посвящения, он не сможет стать дваждырожденным *брахманом*. Мудрецы, чтобы стать дваждырожденными, проходили *савитрья-самскары*. Так и посвященный, пока не пройдет *савитрья-самскару*, не будет принят мирским обществом как *брахман*.

Безгрешный Шри Сута Госвами достиг совершенства, приняв покровительство *парамахамсы* Шри Шукадевы

По словам мудрецов, возглавляемых Шаунакой, Шри Сута Госвами был безгрешным. Понятно, что он родился не в грешной или внекастовой семье. Но корыстные труженики, следующие только одному из разделов Вед, да и то лишь отчасти, считают его *не-брахманом*, внекастовым человеком, не прошедшим никаких *самскар*. Так они пренебрегают духовным учителем и совершают оскорбление. Именно поэтому Шри Вьясадева счел необходимым записать слово «*анагха*», то есть «безгрешный», которое мудрецы, описывая Шри Суту Госвами, произнесли для того, чтобы подать пример тем *ачарьям*, что придут после него. Шри Сута Госвами просто перестал отождествлять себя со своим низким происхождением и принял покровительство Шри Шукадевы Госвами, покорившись ему как духовному учителю. Благодаря этому он приобрел необходимые качества, чтобы слушать «Шримад-Бхагаватам»:

гъне праясам удапасья наманта эва дживанти сан-мукхаритам бхавадия-вартам стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир йе праяшо 'джита джито'пй аси таис три-локьям

«Те, кто, оставаясь на своем месте в обществе, телом, речью и умом склоняются перед повествованиями о Тебе и Твоих деяниях, произносимыми Тобой лично или Твоими чистыми преданными, и посвящают этим повествованиям жизнь, несомненно покоряют Твою Светлость, чего никто иной во всех трех мирах сделать не способен» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.3).

Услышав эту *шлоку* от Шри Шукадевы, Шри Сута Госвами Махараджа, хотя и был рожден в семье, принадлежащей к низшему сословию, воспринял «Шримад-Бхагаватам» телом, умом и речью от *парамахамсы* Шри Шукадевы, повелителя *вайшнавов*. Так он прошел все виды *самскар* и облачился, наконец, согласно «Шримад-

Бхагаватам», в одеяние *парамахамсы*. Однако мудрецы, бывшие всего лишь умозрительными мыслителями и находившиеся во власти иллюзорной энергии, не нашли в его внешнем облике никаких признаков прохождения через какие-либо *самскар*ы и потому своим мирским безбожным зрением увидели в нем не *брахмана*, а профессионального внекастового «святого». Но Сарасвати Деви вдохновила их обратиться к нему как к безгрешному знатоку *Дхарма-шастры*. Невежество, являющееся препятствием на пути к благополучию мира, очевидно, не встречает одобрения у Кришны, находящегося за пределами чувственного восприятия, ибо смиренный ученик, возлюбленный слуга своего духовного учителя, узнаёт от гуру все самые сокровенные тайны.

Истинное значение слова «айушман», или «бессмертный», сказанного мудрецами, возглавляемыми Шаунакой

Поскольку мудрецы, возглавляемые Шаунакой, приняли Шри Суту Госвами своим духовным учителем, они молили его наставить их в знании, которым он обладал и которое предназначено для послушных и смиренных учеников. Многие так называемые духовные учителя вместо того, чтобы заботиться о благе своих учеников, причиняют им вред ради удовлетворения собственных материальных потребностей. Подобные «духовные учителя» не знают даже, что будет благом для них самих, и принимают неблагоприятное за благоприятное. Мудрецы обратились к Шри Суте Госвами, называя его *аюшман* — «бессмертный», не просто из добрых чувств к нему. Слово «*аюшман*», произнесенное мудрецами, является выражением благодарности невежественных людей опытному духовному учителю. Сута Госвами просто пересказывает без изменения своим ученикам то, что слышал от своего духовного учителя, и этим заслуживает обращения «*аюшман*».

Шри Вьясадева, Шри Шукадева и другие — духовные наставники всего мира; они — свободные души, неподвластные иллюзии

В соответствии с наставлением: *на пракритатвам иха бхакта джанасья пашьет* — «преданного нельзя оценивать с материальной точки зрения», — Вьясадева и его последователи не считают, что духовные наставники горят в неистовом пламени материального существования, как все прочие обусловленные существа. Природа материального мира такова, что живое существо склонно отходить от служения Хари и, восклицая: «О сын мой!», забывать о Кришне, независимо от того, добрый это сын или негодный. Однако Вьяса ведет себя так лишь для того, чтобы увеличить невежество мирских корыстных тружеников и сбить их с толку. На самом деле Шукадева был великим *вайшнавом* и отрешенным *парамахамсой*. Сторониться такого общения не подобает ни самому Вьясе, ни его потомкам. Для того, чтобы убедить в этом материалистов, Шри Вьясадева и явил свою игру скорби по сыну. Игры Шри Санатаны Госвами, якобы страдавшего нарывами, и Шри Кришначандры, «раненного» стрелой охотника Уддхавы, были явлены для того, чтобы усилить заблуждение невежественных людей. Следует понимать, что и Шри Махадева, распространивший философию *майявады*, и Господь Брахма, устами Ма-ну проповедовавший Писания социальной религии, сделали это лишь для того, чтобы ввести в заблуждение недостойных людей. Шри Шукадева был идеальной личностью и духовным учителем всего мира. Как только он получил полное знание от Вьясадевы, он тут же собрался в путь, чтобы одарить милостью все живые существа. С внешней точки зрения, общение *парамахамсы* Шри Шукадевы с царем Парикшитом и Сутой Госвами может создавать ощущение некоторого противоречия, но, согласно пониманию *парамахамсы*, все это было чистейшее поведение, соответствовавшее самым высоким стандартам. Кто не согласен с этим, тот совершает оскорбление стоп духовного учителя.

Обусловленные корыстные труженики неправильно понимают положение духовного учителя - *парамахамсы*

Настроение *парамахамсы* отзывается в сердцах всех живых существ, поэтому даже деревья приняли Шри Шукадеву в свое сердце. Он пребывал в сердцах деревьев как пронизывающая все Сверхдуша. Весь мир служит *джагад-гуру*. Возглас отца, обращенный к *сыщ-вайшnavу*, и чувство грозящей разлуки с *вайшnavом* отозвались беспокойством во всех вайшнавских сердцах, даже в сердцах деревьев. Это весьма характерно для слов, исходящих из уст духовного учителя. Следуя идеальному нраву Вьясадевы и находясь во власти преданного служения в виде повторения Имен Бога, деревья в лесу, принявшие покровительство Шри Вьясадевы, также почтили *вайшнава*. Те, кто не освободился от пут корыстной деятельности, считают, что *вайшnavы*, также как и они сами, скованы цепями *кармы* и потому вынуждены рождаться. Для того, чтобы усилить невежество таких людей, Вьясадева явил пример обусловленности материальным существованием. В результате привязанные к семье домохозяева по глупости принимают его тоску по ушедшему сыну за религиозный принцип. Но потомки Шри Вьясадевы понимают, что такие нестерпимые муки приносит только разлука с *вайшnavом*. Кто не принимает прибежища у таких *вайшnavов* - *парамахамс*, тот никогда не освободится от боли материального существования.

ЕДИНАЯ КАСТА

Происхождение *хаме*, *парамахамсы* и *бхагавата парамхамсы*

В древние времена в Индии все люди принадлежали к одной касте, которая называлась *хамса*. Это были либо *йоги*, либо преданные Господа, либо знающие Брахман, занятые изучением Вед. Тех, кто выделялся силой своего преданного служения, *йоги* или знания, *хамсы* считали *па-рамахамсами*. Что касается *бхагавата-парамхамсы*, то о них обычные имперсоналисты и *йоги* Индии говорят подробно лишь в нескольких местах. А вот Джива Госвами весьма четко проводит и объясняет различие между *бхагавата парамхамсами* (обладающими имперсональным знанием) и *йогами-парамхамсами*, описывая Брахман, Параматму и Бхагавана как *адвая-гьяну*, или недвойственную Абсолютную Истину.

Брахман и Джива в представлении Шримад Анандатиртхи Мадхвачарьи

Брахман — это само величие, источник целостного знания или высшего сознания, чистого сознания, неоскверненного сознания и вечного сознания. Шримад Анандатиртха Пурнапрагья Мадхвачарья Бхагаван полностью открыл разуму своих последователей различие между Брахманом и живым существом, душой. Он доказал, что конституционально душа пребывает в целостном знании. Так как все души по своей природе занимают пограничное положение, то они могут либо видеть себя подвластными неделимому знанию, либо, по ошибке, отождествлять себя с Брахманом или обладателями двойственного знания, либо, опять же по ошибке, думать о себе как о материи,

противоположной Брахману. Как только живые существа перестают подчиняться материи, они осознают себя *вайшнавами*. После этого, в силу их духовной природы, ни материальные желания, ни материальное мировоззрение уже не властны над ними.

Недобросовестные люди, не владея знанием Верховного Брахмана, пренебрегают духовным учителем и занимаются самовосхвалением

Если люди не имеют достаточных знаний об Абсолютной Истине, они находятся в полном невежестве относительно Брахмана. Иногда они считают, что Брахман занимает подчиненное положение, и пытаются утверждать, что Брахманом являются они сами. Жадные до материальных наслаждений, они порой принимают за Брахман ввергающую их в заблуждение энергию Господа. Не зная истины, люди отвергают духовного учителя и, вооружившись материальным знанием, встают на восходящий путь познания. Они прикованы к этому миру и попусту восхваляют себя как знающих Брахман. Однако *хамсы* совершенно точно знают, что Брахман, не обладающий ни формой, ни разнообразием, является частичным проявлением Всевышнего Господа.

***Бхагавата парамахамсы* суть высшие *йоги* и знатоки Брахмана**

Некоторые из *хаме* познают локализованный аспект Абсолютной Истины как Параматму и потому отстраняются от деятельности в материальном мире, созданном Божьей энергией иллюзии. Совершенство этой отстраненности позволяет им, как *йогам*, размышлять о Сверхдуше. Обрести духовное знание или преданное служение Вишну несложно, находясь в положении, соответственно, познавшего Брахман или совершенного *йога*, — в этом и состоит прогресс. Положение преданных Господа, то есть *бхагавата парамахамс*, — это высший уровень совершенства как для хяш-имперсоналистов, так и для *хамс-йогов*. Когда преданный, или *бхагавата парама-хамса*, опускается на более низкие уровни, его не следует считать псевдо-имперсоналистом или псевдо-иогаж *Бхагавата парамахамса* в любом случае — это высший *йог* и высший знаток Брахмана. Нельзя считать его стоящим ниже имперсоналистов или *йогов*.

***Варнашрама* подразделяет людей согласно их качествам и роду занятий**

Когда *хамсы* бросают имперсональное знание и пытаются обособиться от других *хаме*, следуя правилам Грихья-сутр, или кодексу общественного поведения, тогда, согласно качествам и роду занятий людей, создаются четыре *варны* и четыре *ашрама*. В Сатья-югу была только одна *вар-на*, называемая *хамса*. По прошествии же 1 728 000 лет в среде *хаме* начала действовать система *варнашрамы*. Люди подразделялись по роду своих занятий, качествам, склонностям и способностям. В зависимости от целей, совершенства и разума *варнашрама* может быть двух типов. В Индии всегда считалось, что определение *варны* человека по его происхождению основано на представлении о будущей его деятельности. Тем более, что род занятий человека, склонности и внешние признаки подпитывали систему семейной преемственности. Однако, рассмотрев пример Каваша из «Айтарей-упанишады» и пример Джабалы из «Чхандогья-упанишады», мы начинаем понимать семейную преемственность правильно. И «Шри Махабхарата», и «Хари-вамша», и восемнадцать Пуран говорят об обеих разновидностях *варнашрамы*. Начавшаяся в Трета-югу *варнашрама*, определяющая человека по происхождению, не будет существовать вечно и неизменно, невзирая на то, что ее цель уже давно забыта, — правдивые *хамсы* Индии не примут этого. Утверждения Вед, например Кальпашастр, «Грихья-сутр» Гобхилы, Катьяяны и других, о том, что *брахман* должен пройти церемонию вручения священного шнура в возрасте восьми лет, являются лишь рекомендацией. Хотя все *хамсы* равны, те, кто желает следовать Грихья-сутрам, и их потомки считаются будущими *брахманами*. Дваждырожденный *брахман* должен проходить общественные очистительные обряды. Те же, кто не соглашается с этим или не имеет качеств, необходимых для подобных *самскар*, другими словами, те, кто не проявляет стремления к Брахману, — такие люди, живущие среди *хаме*, не *брахманы*, а просто потомки, не прошедшие *самскар*. Дваждырожденный должен следовать правилам и предписаниям Грихья-сутр. Согласно традиции семейной преемственности, те, кто их соблюдал, считались дваждырожденными. А те *хамсы*, которых за их зависть или лень называли *шудрами*, не могли стать дваждырожденными. Потомки таких людей, однако, не лишены возможности вернуть себе добродетели, склонности и род занятий, если начнут положительно относиться к процессу собственного очищения.

Знание Брахмана предано забвению, поэтому философия безбожия распространяется, а Абсолютная Истина пребывает в небрежении

Среди *хаме* всегда наблюдались, наблюдаются и будут наблюдаться занятия, склонности и качества и *йогов*, и преданных, и знающих Брахман. В древние времена, когда система *варнашрама* еще не играла значительной роли, *хамсы* поднимались на ступень *бхагавата парама-хамс*. И среди *йогов*, которые были менее склонны к познанию Абсолютной Истины, и среди имперсоналистов, занимавшихся философией, тоже было немало *парама-хамс*. Но когда имперсональная концепция постепенно погрузилась в воды забвения, в среде *хаме* начал развиваться атеизм, речи духовного учителя превратились в мешанину, и пренебрежение истиной Вед покрыло, словно туманом, сердца некоторых *хаме*, и, обманутые собственным материальным знанием, они перестали чтить Абсолютную Истину. *Такхамсы* оказались разделены на четыре *варны* (Еженедельник «Гаудия», т. 1).

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРНЫ

У людей Сатья-юги существовала только одна варна, называемая хамса; разделение возникло в Трета-югу

В древние времена народ Индии не был разделен на *варны*. Процесс разделения людей на четыре *варны* начался позднее, в начале Трета-юги. В семнадцатой главе Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам» утверждается следующее:

*адау крита-юге варно нринам хамса ити смритах крита-критьях праджа джатья тасмат крита-юугам видух
трета-мукхемаха-бхага прананме хридаят трайи видья прадурабхут тасья ахам асам три-врин макхах
випра-кшатрия-вит-шудра мукха-бахуру-пада-джах ваираджат пурушадж джата я атмачара-лакшанах*

«В начале, в Сатья-югу, бывает только один общественный класс, называемый *хамса*, к которому принадлежат все человеческие существа... О осененный великой удачей, в начале Трета-юги из Моего сердца, вместилища жизненного воздуха, изошло ведическое знание в трех разделах: Риг, Сама и Яджур... *Брахманы* явились из лица Господа, *кшатрии* — из Его рук, *вайшьи* — из бедер, а *шудры* — из ног той могучей формы. Каждый класс общества отличался своими обязанностями и поведением».

В своем комментарии к «Махабхарате» (Шанти-парва, 188.4) Шри Нилакантха говорит: *варнах сатвикам рад-жасам тамасам мишрам чети сваччхатвади самат гу-на-вритам варна шабденочъяте* — «Различные *варны* были созданы смешением трех *гун* природы: добродетели, страсти и невежества, согласно качествам и склонностям людей». Слово *варна* относится к качествам и роду занятий живых существ.

Брахманы — высшая из варн, а кшатрии, вайшьи и шудры определяются по качествам и занятиям

В «Шри Махабхарате» (Шанти-парва, Мокша-дхарма, глава 188) Шри Бхарадваджа говорит:

джангаманам асанкхьяех стхаваранам ча джатаях тешам вивидха-варнанам куто варна-винишчаях

«Несть числа различным видам движущихся и неподвижных живых существ. Как сможем мы определить их *варны*?» На это Бхригу ответил так:

на вишешо 'сти варнанам сарвам брахманам идам джагат брахмана пурва-шриштам хи кармабхир варнатам гатам

*брахмананам сито варнах кшатриянам тулохитах ваишьянам питако варнах шудранам аситас татха
химсанрита-прия лубдхах сарва-кармопадживинах Кришнах шауча-парибхраштас/
те джвиджах шудратам гатах*

итй этаих кармабхир вьяста двиджа варнантарам гатах

По сути, живое существо не принадлежит к какой-либо *варне* — иначе говоря, у души нет *варны*. В древние времена Господь Брахма создал этот мир и населил его *брахманами*. Позже люди разделились на *варны* согласно роду своих занятий. Так как *брахманы* обладают качествами благости, то есть они умиротворены и самообузданны, их цвет — белый. *Кшатрии* обладают качествами, характерными для страсти: героизмом и силой, поэтому их цвет — красный. У *вайшьи* смешанные качества страсти и невежества, они занимаются, например, сельским хозяйством, и поэтому их цвет — желтый. *Шудры* просто находятся в *гуне* невежества, у них нет ярко выраженных склонностей, они подобны повозке, управляемой другими, поэтому их цвет — черный. Люди, занимающиеся чем попало, становятся завистливыми, лживыми и жадными — все это из-за влияния *гуны* невежества. Не проводя никаких *самскар*, они оскверняются и постепенно опускаются с уровня *кшатриев* и *вайшьи* до положения *шудр*. Если же подобной деятельностью занимаются *брахманы*, они опускаются до уровня *кшатриев*. Все живые существа по своей природе способны познать Брахман и обладают качествами благости. Когда они находятся в благости — они белы, из-за смешения добродетели и страсти они становятся красными. Погрузившись в смесь страсти и невежества и потеряв добродетель, они становятся желтыми; когда же они опускаются в полное невежество, где нет ни добродетели, ни страсти — они становятся черными. Человек принимает определенный цвет, и это относит его к определенной *варне*, то есть *варна* человека зависит от цвета и качеств, которыми он обладает. *Брахманы* являются источником всех *варн* или высшей из *варн*.

История появления брахманов, приводимая в Ведах и Упанишадах; правила и предписания для прохождения обряда посвящения шнуром

Разновидности *брахманов* описаны в разделе «Риг-ве-ды» (10.90.11), называемом «Пуруша-сукта». Происхождение *брахманов* описано в «Кришна-яджур-веда-самхите» (7.1.1.4), «Шукла-яджур-веда-самхите» (14.28), «Атхарва-веде» (1510.1 и 19-6.6), «Тайттирия Брахмане» (1.2.6.7 и 312.93), а также в «Шатапатха Брахмане» (2.1.4.13).

Потомственные *брахманы*, должным образом прошедшие сорок восемь очистительных обрядов, следуют определенным правилам подготовки своих сыновей к достижению статуса дваждырожденных, проводя их через все очистительные процедуры, после чего тех принимают как *брахманов*. Поскольку сын *брахмана* может стать *брахманом*, в Ведах говорится: *ашта-варшам брахманам упанаита* — «*брахман* должен пройти обряд вручения священного шнура в возрасте восьми лет». Также в «Гобхилия Грихья-сутрах» сказано: *гарбхаштамешу брахманам упанаит* — «*брахман* должен получить священный шнур в возрасте восьми лет». Период, в течение которого может быть совершена эта церемония, длится до шестнадцати лет. После того, как человек миновал этот возраст, возлагать на него священный шнур уже нельзя. Такой человек называется падшим дваждырожденным, а также *вратъей*» то есть тем, кто не смог исполнить обет. *Братья* не получают священного шнура, его не допускают к изучению Вед, ему не отдают дочь в качестве жертвования.

Упанаяна-самскара и качества, необходимые для духовного посвящения, согласно ведическим наставлениям «Грихья»

В *смирти* сказано:

грихйокта-кармана ена самипам нияте гурах боло ведая тад йогат баласйопанаянам видух

«Согласно ведическим наставлениям *грихья*, обряд, во время которого мальчика передают *ачарье*, то есть ведическому учителю, для изучения Вед, называется *упанаяна*, или церемония вручения священного шнура». Нет смысла изучать Веды, если сознание человека еще не созрело. Именно поэтому требуется по крайней мере семь лет для совершения других необходимых очистительных обрядов, после которых человек становится готов *купанаяне*. Не следует приводить мальчика к *ачарье* для изучения Вед до того, как ему исполнилось восемь лет. Мальчик, не достигший этого возраста, не сможет жить в *гурукуле*, оставив родной дом. В период изучения Вед *брахман* развивает в себе качества, необходимые для того, чтобы следовать ведическим предписаниям. В конце концов, ему предоставляется возможность получить посвящение в огненное жертвоприношение. Если нет никакой возможности послать *мальчика-брахмана* в дом *ачарьи* до того, как ему исполнится шестнадцать лет, или *мальчик-брахман* не проявляет ни вкуса, ни склонности к изучению Вед, то следует признать, что у него нет желания становиться *брахманом* и проходить *упанаяна самскар*. Из истории Джады Бхараты становится понятно, что, хотя он и родился в *брахманской* семье, в которой тщательно совершались все очистительные обряды, сам он не чувствовал никакой склонности к обрядовой деятельности. Если мальчик, родившийся в *брахманской* семье, не проявляет желания стать даже *кшатрием* или *вайшьей*, то тогда он не захочет идти и в *гурукулу*, чтобы пройти предварительные очистительные обряды. В ведической *карма-канде* огонь считается изначальной составляющей всех *сам-скар*. *Карма-канда* подобна полированному камню, предназначенному для какой-то будущей цели, но цель эта не определена.

Материальные усилия не всегда приводят к успеху. Нередко отец и общество загоняют мальчика в *гурукулу*, чтобы сохранить семейные или общественные традиции, не разбирая, есть у него желание учиться или нет. В результате мальчик, понуждаемый отцом или обществом идти предложенным ими путем корыстной деятельности, из-за отсутствия необходимых качеств и склонностей не достигает ожидаемого результата. Из-за этого, даже если *мальчик-брахман* принимает советы своих благожелателей и проходит обряд посвящения шнуром, в будущем он все равно изменяет свою *варну* и становится *кшатрием*, *вайшьей*, *шудрой* или вовсе теряет касту.

Варна сопутствует только грубому и тонкому телу живого существа

Варну принимают только грубое и тонкое тела. Принадлежность живого существа к определенной *варне* определяется только этими двумя телами. *Хамса*, или *брахман*, изначально свободный от влияния трех *гун* материальной природы, приобретает, рождаясь из членов вселенской формы Господа, тело. Поэтому его неизменное духовное бытие оказывается подверженным разделению на четыре категории согласно принятым в обусловленном мире правилам. Качества и деятельность, соответствующие этим категориям, и являются причиной появления *варн* в обществе живых существ, которые сами по себе все находятся на одном уровне. Человеческие существа разделяются на четыре категории по своим признакам. Определяя признаки личности и принадлежность ее к одной из четырех категорий общества, нужно прежде всего понять, что грубые телесные проявления этой личности обусловлены ее происхождением. Затем по тонким признакам или роду занятий человека можно отнести его к одной из четырех *варн*. Если мы пытаемся определить тонкую принадлежность *брахмана* к своей *варне* по внешним признакам, то неизбежно скатываемся к выяснению источника его грубого тела, его происхождения. Но ведь если мы станем утверждать, что тонкое тело есть эманация грубого тела, нам придется признать и то, что семя имеет своим источником кожуру плода. Тогда можно сказать, что грубое тело — родитель тонкого. Однако исследование тонкого тела отнюдь не подтверждает подобных фантазий. Когда грубое тело заканчивает свое существование, тонкое тело начинает размышлять о принятии нового грубого тела, из чего можно заключить, что тонкое тело существовало до появления грубого. Те, кто приемлет идею перевоплощения или *кармы*, не поверят в то, что тонкое тело происходит из грубого, напротив, они считают, что тонкое тело одевается в грубое, как в одежду. Материальные желания сами собирают из мира, состоящего из трех *гун* природы, необходимые компоненты для создания нового грубого тела. Все, что вбирает в себя из мира грубое тело, одобряется тонким телом, или умом. Склонности живого существа развиваются благодаря тонкому телу, и грубое тело вынуждено соглашаться с ними. Ум, или тонкое тело, являющееся отражением духа, — вот причина связи души с грубыми элементами.

Определить *варну* можно только по роду занятий — она не зависит от происхождения

Цвет *варны* определяется благодаря способности видеть. Мысленные образы или представления создаются, а впоследствии и проявляются через чувства, например, через глаза. Когда о человеке судят лишь на основании грубого рассмотрения его внешних признаков, доступных обычному зрению, определение *варны* человека сводится лишь к вопросу его происхождения. Однако вдумчивые люди утверждают, что единственный критерий определения *варны* человека — это род его занятий. Но поскольку далеко не все люди столь глубокомысленны, сознание семейной принадлежности постепенно выдвинулось на первый план как наиболее простой способ исполнения грубых социальных функций и управления отношениями между полами. Понятно, что взятие за основу телесного происхождения ведет к возникновению множества проблем в определении *варны* человека. Вот почему в мирских *Дхарма-шастрах* или *Грихья-сутрах* мы обычно не находим единства мнений по этому поводу. Как только ведические обряды превращаются в способ извлечения корысти, годный только для лишенных разума людей, подобных ослам, наставления Панчаратр оказываются важнее этих ведических обрядов. Наставления Панчаратр, заменившие собой ведические ритуалы, состоят из пяти форм знания в том виде, как оно приводится в Ведах, Араньяке и чистой *санкхья-бхакти-йоге*. Ведические обряды, совершаемые корыстными тружениками, отличаются от обрядов, проводимых последователями Араньяки. Ритуалы преданных, идущих путем поклонения, подтверждаются Панчаратрами и Ведами. Ритуалы имперсоналистов находят подтверждение в Упанишадах. *Смирти* и *Пураны* объясняют предмет Вед. Они не отвергают оскверненный ведический путь корыстных тружеников полностью, а, скорее, считают его недостаточным и предназначенным для неразумных людей.

Отказ от пути Вед, *смирти*, *Пуран* и Панчаратр лишь порождает беспокойства

Именно поэтому в «Шри Нарада-панчаратре» говорится:

шрути-смирти-пуранади-панчаратра-видхим вина аикантики харер бхактир утпатаяива калпате

«Преданное служение Господу, не придерживающееся авторитетных ведических книг, например Упанишад, *Пуран* и «Нарада-панчаратры», лишь понапрасну беспокоит общество». Когда правила и предписания Вед оказываются

неподходящими в силу различия во времени, месте и обстоятельствах, тогда на помощь приходят *тантры*, положительно соотносящиеся с Ведами или их разделами и называемые Панчаратрами. Писания Панчаратры изошли из уст Шри Нараяны для того, чтобы сохранить в целостности ведические поучения и заполнить пустоту, возникшую из-за трудностей в правильном применении принципов *вар-нашрамы*, которые описаны в Грихьях в соответствии с ведическими наставлениями. Ведический метод, не прибегающий к помощи Панчаратр, обычно сталкивается с трудностями. Любая система, которая противоречит Панчаратрам, но принимается к следованию под видом ведических наставлений, чем вызывает к жизни искаженную форму поклонения Господу Вишну, лишь порождает беспокойство в обществе.

**Преданность обретающемуся за пределами мира чувственных наслаждений и освобождения
Всевышнему выше, чем религиозная деятельность стремящихся к чувственному наслаждению карми
и жаждущих освобождения гьяни**

Из-за влияния времени правила и предписания Грихий или ведические наставления не исполняются с должным тщанием. «Панчаратру» Шандильи, которую, к слову сказать, Шри Шанкарачарья ошибочно толковал как противоречащую Ведам, «Шри Махабхарата» в незапамятные времена прославила именно за соответствие Ведам. Деятельность, которую самодовольные корыстные труженики считают ведической, — всего лишь материальное наслаждение, которое, по мнению последователей Панчаратр, идет вразрез с преданным служением Вишну. Попадая в руки *карми*, ведические книги приносят им забвение Бога, тогда как в руках последователей Панчаратр те же ведические книги превращаются в основу поклонения Господу Хари. Корыстная деятельность, основанная на материальном наслаждении, имперсональное знание, основанное на отречении, и поклонение Господу, основанное на служении, которое стоит над материальным наслаждением и разного рода измышлениями, приносят своим приверженцам три различных результата. Хотя все три вышеупомянутые категории людей стараются следовать ведическим наставлениям, они все же весьма отличаются друг от друга. Поэтому, если мы решим поспорить о ведических поучениях и системах *варнашрамы*, которые в ходу у этих трех человеческих сообществ — *карми*, *гьяни* и *бхакт*, — мы вряд ли придем к какому-нибудь заключению.

В дальнейшем мы будем постепенно объяснять правила и условия прохождения *грихья-самскар*, утвержденных ведическими наставлениями «Махабхараты», Сатвата-сам-хит, «Шримад-бхагаватам» и Панчаратрами (Еженедельник «Гаудия», т. 1, ч. 19).

ТРЕТЬЕ РОЖДЕНИЕ

Существует три вида рождения — *шаукра*, *савитра* и *дайкша*

Хотя некоторым выражение «третье рождение» может показаться новым и необычным, в Писаниях можно найти множество упоминаний об этом виде рождения. Изучавшие «Ману-самхиту» Бхаргавии должны были встретить следующий стих во второй главе: *матур агре 'дхи-джана-нам двитиям маунджибандхане* — «в первый раз брахман рождается у матери (*шаукра-джанма*, рождение из семени), а во второй раз — получая священный шнур (*савитра-джанма*)». Когда же дваждырожденный получает духовное посвящение в форме слушания Вед (о взаимоотношениях человека и Бога) во время огненного жертвоприношения, это называется «третьим рождением». Первое рождение — рождение от отца и матери. Пройдя должным образом очистительные обряды, человек принимает второе рождение — от отца в форме *ачарьи* и матери в форме *Гаятри*. Когда же дваждырожденный становится достоин служить Всевышнему Господу, он получает третье рождение от отца в образе духовного учителя и матери в образе *мантр*, передаваемых ему во время посвящения. Эти три вида рождения составляют восходящий путь — рождение тела, рождение ума и духовное рождение. Они описаны в «Шри-мад-Бхагаватам» как рождения *шаукра*, *савитра* и *дайкша*. В «Шримад-Бхагаватам» (43110) говорится следующее: *ким джанмабхис трибхир веха шаукра-савитра-ягьяикаих*

— «цивилизованный человек рождается трижды. Первое рождение — это рождение от очищенных отца и матери, оно называется рождением из семени. Следующее рождение происходит, когда человек получает посвящение у духовного учителя, и это рождение называется *савитра*. Третье рождение, называемое *ягьяика*, происходит, когда человеку предоставляется возможность служить Господу Вишну». Кроме того, в «Шримад-Бхагаватам» (10.2340) говорится: *дхиг джанма нас три-врид ят тад дхиг вратам дхиг баху-гьятам* — «Проклятье нашему тройному рождению, нашему обету безбрачия и нашей обширной учености!» Комментируя этот стих, Шридхара Свамипада писал: *триврит шаукрам савитрам дайкшам ити тригунитам джанма. шукра-самбандхи-джанма вишуддхата-пит-рибхьям утпаттих. савитрьям упанаянена ягьяикам дайкшам* — «Есть три вида рождения — *шаукра*, *савитра* и *дайкша*, — они различаются своим качеством. *Шаукра-джанма* — это рождение от чистых отца и матери, *савитра-джанма* — рождение во время получения священного шнура, а *дайкша-джанма* — это духовное посвящение перед жертвенным огнем».

Качества потомственных брахманов и примеры тех, кто так или иначе стали брахманами

Любой, кто может проследить свою генеалогическую линию до Господа Брахмы без разрывов в династической цепи, кто может подтвердить, что все его предки должным образом прошли все десять очистительных обрядов, кто может доказать, что в его семье никогда не было межкастовых браков и что перед каждой беременностью каждой женщины в его династии были проведены все необходимые *самскары*, — является потомственным брахманом. Утверждение Вед: *ашта-варшам брахманам упанайита* — «мальчика-брахмана нужно привести качарье для получения священного шнура в возрасте восьми лет», — и утверждение *смрити: гарбхаштаме 'бде курвита брахманасйопанаянам* — «брахман должен получать священный шнур в возрасте восьми лет» относится только к вышеописанным брахманам, а не к сыновьям тех брахманов, которые считаются таковыми лишь на протяжении нескольких поколений. Другими словами, оно не относится к тем, в чьих семьях совершались межкастовые браки, чьи родители совершали *гарбхадхана-самскар* только один раз или кто проходил *самскары* неправильно и несовершеннолетним образом. Под «брахманами в нескольких поколениях» подразумеваются либо потомки тех, кто родился в семьях других *варн*, но доказал, что достоин называться брахманом, либо те, кто был удостоен звания брахмана в соответствии с правилами, упомянутыми в ведических книгах. Например, *гаргья-брахманы* — это потомки Шини, сына Гарги; *маудгалья-брахманы* — это потомки Мудгалы; *вашиштха-брахманы* — это потомки мудреца Вашиштхи, сына Митры и Урваши, — несметное число таких брахманских династий, не являющихся *шаукра-брахманами* в

полном смысле этого слова, будут прославлены как *брахманы* до тех пор, пока они отвечают требованиям к качествам *брахманов*, что и составляет основу брахманизма.

Положение человека как *брахмана* определяется правилами Вед и Панчаратр

Если потомки потомственных или посвященных *брахманов* не обладают необходимыми качествами, они тоже считаются падшими. Об этом говорит «Махабхарата» (Ва-на-парва, гл. 215):

брахманах патанийешу вартамано викармасу дамбхико душкритах прагьях шудрена садришо бхавет

«Если *брахман* занят греховной деятельностью, если он горд или подл, он падает со своего положения до уровня *шудры*». Согласно этому изречению Писаний, в век Кали очень трудно определить, кто является чистым потомственным *брахманом*, а кто нет. Поэтому определять принадлежность к сословию дважды- или триждырожденных с помощью восходящего метода неразумно. Вместе с тем, получая знание о служении Всевышнему Господу через ученическую преемственность и следуя ведическим наставлениям, человек становится достойным пройти через *самсары*, описанные в ведических книгах. В эпоху Кали нет иного пути очищения.

ашуддхах шудра-калпа хи брахманах кали-самбхавах тешам агама-маргена шуддхир на шрота-вартмана

«*Брахманы*, рожденные в век Кали, — попросту *шудры*. Так называемый ведический путь *кармы*, которым они идут, осквернен и не может их очистить. Они могут очиститься, только следуя путем Агам или Панчаратр». Поэтому в наше время *брахмана* можно считать таковым, только если он следует правилам и предписаниям Сатвата-агам, Тантр или Панчаратр, ведь Писания ясно говорят, что *брахманы*, рожденные в век Кали, либо нечисты, либо их чистота не передается их кровным потомкам. Поэтому, согласно ведическим наставлениям, из-за своей нечистоты они не могут стать и дваждырожденными, не говоря уже о третьем рождении.

Получать священный шнур можно только после посвящения *панчаратрика*

Вслед за Ведами вайшнавские Писания утверждают, что нечистый человек может стать чистым только посредством духовного посвящения; иного способа очиститься не существует. Неважно, в какой семье родился человек — в так называемой *брахманской* династии или у низкородных родителей, — в эпоху Кали он, если хочет стать чистым, должен сначала приобрести необходимые для дваждырожденного качества, получив посвящение в соответствии с правилами и предписаниями ведических Панчаратр, и только после этого принимать внешние признаки дваждырожденного. В Писаниях говорится:

ятха канчанатам яти камсьям раса-видханатах татха дикша-видханена двиджатвам джаяте нринам

«Как латунь, смешиваясь в алхимическом действе со ртутью, превращается в золото, так и человек, обученный истинным духовным учителем и получивший от него посвящение, немедленно становится *брахманом*». Каждый человек должен получить вайшнавское посвящение согласно правильному ведическому методу, описанному в Панчаратрах; после этого он может стать достойным дваждырожденным, который будет обязан принять такие знаки отличия, как священный шнур.

Кто думает, будто вечно чистые, поднявшиеся над принципами Писаний *парамахамсы* принадлежат к определенной касте, тот мыслит, как обитатель ада

Парамахамсы, вечно совершенные чистые души, парят над принципами *варнашрамы*. Им нет необходимости вновь очищать себя. Поэтому они могут и не принимать священного шнура. Это, однако, не означает, что они хоть в какой-то мере уступают триждырожденным. Более того, они — духовные наставники *брахманов*, и *брахманы* — их слуги.

Четыре *варны* были созданы согласно качествам и роду занятий; примеры дваждырожденных, должным образом получивших посвящение

В древние времена была только одна *варна*, она называлась *хамса*. Четыре общеизвестных *варны* возникли позже, из-за различий в качествах и занятиях людей — но в самом начале их не было. Конечно, между четырьмя *варнами* с их типичными занятиями существует огромная разница. Разумные люди должны детально в этом разобраться. Кроме четырех *варн*, созданных Господом, была также принята система, согласно которой сын, в полной мере наследовавший качества отца, считался принадлежащим к той же *варне*, что и отец. Это называется потомственной *варна*. Но каждый, кто читал Писания, знает, что происхождение — это далеко не единственный критерий определения *варны*. Такому человеку, конечно, известно, что из ста сыновей Ришабхадевы восемьдесят и один были *брахманами*, девять — *кшатриями*, и еще девять — *вайш-навами*. Гритсамада кроме *сыновей-брахманов*, например Шаунаки, имел также *сыновей-кшатриев*, *вайший* и *шудр*. Сыновья *кшатрия* Дуритакшайи — Трайяруни, Кави и Пушкараруни — стали *брахманами*. В династии царя Ад-жамидхи был рожден *брахман* Приямедха. В Писаниях можно найти сотни таких примеров. Шатхакопа Дас, духовный учитель Шри Шри Рамануджачарьи Прабху, хоть и родился в семье *шудры*, но был *брахманом*. В обществе *гаудия-вайшнавов* в семьях Шрилы Расикананды Прабху, Шрилы Рагхунанданы, Шри Хари Ходы и других все еще проводятся *самсары* дваждырожденных. Разумные люди никогда не оспаривали духовного положения *брахманов*, если оно было достигнуто через духовное посвящение. И удивляться здесь нечему (Еженедельник «Гаудия», т. 1, ч. 28).

ВАИШНАВЕ ДЖАТИ-БУДДХИ

Брахман, Параматма и Бхагаван являются единой недвойственной сущностью,

но материалисты придерживаются своих заблуждений

Шри Вьясадева сказал: *агни сурья брахманебхъяс тед-жиян ваишнавах сада* — «Вайшнав могущественнее, чем огонь, солнце и брахманы». Немало людей, отталкиваясь от этого утверждения, приводят множество ложных аргументов и выдумывают разнообразные философии. Причина всех этих ошибок и промахов коренится в невежестве. И брахманы, и йоги, и вайшnavы являются слугами *адвая-гьяны*, или недвойственной сущности. С этим соглашаются все ученые знатоки истины. Многим людям не понять вышеприведенного утверждения, гласящего, что *вайшнав* могущественнее *брахмана* или *йога*. Шрила Джива Госвами Прабху писал в «Шат-сандарбхе», что хотя Брахман, Параматма и Бхагаван представляют собой единую неделимую сущность, многих людей смущает применение слова «*бхагавата*» вместо слова «Брахман», так как, с точки зрения невежд, Брахман и *бхагавата* — не одно и то же. Всякий раз, как материалисты пытаются отделить существительное от его прилагательных во время обсуждения вопросов Параматмы или Брахмана, ложные аргументы тут же заводят их в трясину непонимания. Значение, вносимое в слово «Брахман» и порождающее отличие его от слова «*бхагавата*» в этом мире качеств, несомненно, есть результат непонимания недвойственной сущности. Определения материального однообразия и разнообразия вызывают смешанные чувства в духовном сознании. Мысли о превосходстве или подчиненности Брахмана или о пристрастности Параматмы, приходящие во время рассмотрения неоскверненного, чистого духовного объекта, в известной степени разрушают саму концепцию недвойственной сущности.

**Философы-трансценденталисты восходят на ступень освобождения,
размышляя о конституциональном положении *ватиновое***

Кто такой *вайшнав*? В уме философа, имеющего склонности и предубеждения, этот вопрос вызовет появление множества различных концепций, но беспристрастному философскому разуму он укажет на существование изначального конституционального положения человека. В осознании духовного разнообразия или во взгляде на конституциональное положение души не может быть и следа материи. Всякий раз, как совершается попытка приписать духу качества материи, следует понимать, что духовная природа подверглась нападению зависти в форме материи. Когда в первоначально чистых сердцах людей, ублажающих свои чувства, воцаряется привязанность к материи, они начинают гордиться тем, что они не *вайшnavы*. Это происходит из-за их погруженности в материальное, которая никак не связана с Богом и потому порождает один лишь страх.

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается: *муктир хитва-нъятха-рупам сварупена вьявастхитих* — «*мукти*, или освобождение, для философа означает прекращение всякой посторонней деятельности и утверждение в своем конституциональном положении (*сварупена вьявастхи-тих*)». Когда философ обусловлен чувственным знанием, материальное восприятие уводит его от истины. Но стоит за пределами звуку коснуться его ушей, как он освободится от осквернения звуком материальным. Осквернение материальным звуком лежит в сфере действия зрения, обоняния, вкуса, осязания и их предводителя, ума. Так как упомянутые пять чувств и их совокупность, ум, обречены на обусловленность материальным мировоззрением, они не испытывают стремления к Богу, что является вечной и естественной обязанностью живых существ. Другими словами, неправильно используя свои чувственные склонности, живое существо лишается вечного блага. Человек, увязший в порочных желаниях, каким бы сильным ни был его разум, не сможет понять поступки и качества *вайшnavов*. Такая обусловленная душа впадает в заблуждение и забывает о своей природе. И тогда различные идеи и проекты заставляют ее скитаться в царстве ложного эго. Однако по милости Кришны и Его преданных за пределами звуковая вибрация, тесно связанная с изначальным присущим душе желанием *садханы*, пробуждает его. В таком состоянии живое существо осознает собственное конституциональное положение, и ему открывается различие между чистой *санатана-дхар-мой* и другими *дхармами*, порожденными завистью.

Материалисты *тмайявади* не постигают божественности святых имен, Господа и *вайшnavов*

Тем, кто считает, что тело, ум и душа — одно и то же, нечего даже надеяться на пробуждение за пределами знания. Вот почему они не ищут прибежища в святых именах Господа, неотличных от Него Самого, а их материальные чувства, являющиеся источником болезни материализма, прихотливо создают в их уме эфемерные иллюзии. Только божественные святые имена Господа могут излечить их от этой болезни.

Те, кто нашел прибежище во Всевышнем, более не служат преходящим невежеству и несчастью. Но как только человек признает себя слугой *майи*, последняя овладевает его волей и ведет его по пути либо *кармы*, либо *гьяны*. Только тот, кто свободен от этого, может распознать *вайшнава*. Наслаждающимся же материалистам *имайявади* вовек не узнать его.

Оскорбитель, носящий святые имена и *вайшnavов*, должен искупить свои грехи

Не понимая своего истинного положения, многие люди, не приемлющие Господа, считают почтеннейшего Шри Джхаду Тхакура принадлежащим к классу земледельцев, Шри Нитьянанду Прабху сына Хадо Одджи, — простым брахманом из Митхилы, а Шри Харидаса Тхакура — внекастовым человеком. Так они совершают оскорбление стоплотосов Шри Вишну и *вайшnavов*. Оскорбления же отнюдь не менее прискорбны, чем греховные поступки. Нарушение преходящей мирской морали называется грехом, а отклонение от духовной морали называется оскорблением. Оскорбление — это проступок в вечности. И нет иного способа освободиться от оскорблений святого имени и *вайшnavов*, кроме как служить *вайшnavам*. Образ мысли оскорбителя *вайшnavов* не позволяет ему преклоняться перед *вайшnavами*, но напротив, заставляет его думать, что они принадлежат к определенной касте. Именно поэтому ученые говорят, что материалисты считают *вайшnavов* безбожниками вроде себя самих и пытаются низвести их до своего уровня. Вот уж кому непременно нужно искупить свои грехи, чтобы не оказаться в аду, как это предсказывают *смрити*.

**Благонравный ватинов, занятый преданным служением и следующий санатана-дхарме,
достоин выносить суждения о духовной варнашраме**

Только *вайшнав* достоин выносить суждения о статусе человека в духовной *варнашраме*, ибо он не заражен четырьмя болезнями этой жизни: совершением ошибок, склонностью к иллюзии, обманом других и несовершенством чувств. Более того, слыша запредельный звук, он скорбит о несчастных, лишенных такой возможности, и умоляет Кришну благословить этих людей.

*матур агре 'дхи-джананам двитиям маунджибандхане третиям ягья-дикшьям двиджасья шрути-чоданат*⁷

Оскорбителям, которые пренебрегают вышеприведенным утверждением *смрити*, никогда не понять смысла трех рождений, начинающихся рождением из семени. Лицемерные по природе своей, они всегда готовы оскорбить *вайшнава*, и им становится не по себе, стоит им только услышать слова Писаний. Система *адайва-варнашрамы*, установленная надменными *псевдо-смартами*, не соответствует ни системе *дайва-варнашрамы*, ни религиозным Писаниям. Те, кто не читал журнала «Гудия» на протяжении нескольких последних лет, могут из-за своего двуличия начать заступаться за систему *адайва-варнашрамы*, но слуги Гудия Матхи, занятые преданным служением, вместе с последователями чистой *санатана-дхармы*, в ответ на это разобьют их незрелые доводы и изо всех сил постараются вернуть их на путь истины.

Панчаратры и смрити-шастры, например Пураны, подтверждают возможность смены и варн, и ашрамов

Вайшнав может жить дома и все же оставаться способным исполнять свои духовные обязанности. Хотя материалистичные последователи системы *адайва-варнашрамы* не понимают этой простой истины, «Шри Махабхарата» и «Шримад-Бхагаватам» помогут им постепенно осознать ее. *Вайшнавская* Панчаратра и *вайшнавские смрити*, например, Пураны, согласны с тем, что в течение жизни человек может менять и *варну*, и *ашрам*. Наивность, обнаруживаемая сторонниками *адайва-варнашрамы*, которые следуют логике *нагна-матрика*⁸, лишь выдает их глупость и малодушие, а жалкие мысли делают их необщительными и узколобыми людьми.

* «Шрути утверждает, что брахман принимает первое свое рождение от матери (шаукра-джанма, рождение из семени). Второе рождение он принимает вместе со священным шнуром (савитра-джанма), и, наконец, третье — во время обряда посвящения перед жертвенным огнем (ягья-дикша)» («Ману-самхита», 2.169).

Завистники, не знающие преданного служения, естественно, глупы и ведут себя дурно

Ученики тех, кто постоянно пытается обеспокоить окружающих и завидует Шри Майяпуру обители Всевышнего Господа, всегда готовы приводить бессмысленные доводы и демонстрировать нищету рассудка на своем устаревшем языке. До тех пор, пока эти люди не прекратят завидовать, они не смогут понять качеств преданного служения. Почтеннейший Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами Прабху называл таких людей, далеких от преданного служения, глупцами и грешниками. Лицемеру не дано распознать *вайшнава*. Поэтому сказано:

*арчье вишнау шила-дхир гурушу нара-матир ваишнавэ джати-буддхир
вишнор ва ваишнаванам кали-мала-матхане пада-тиртхе 'мбу-буддхих
шри-вишнор намнимантре сакала-калуша-хе шабда-саманья-буддхир
вишнау сарвешвареше тад-итара-сама-дхир ясья ва нараки сах*

«Кто считает Божество в храме деревянным или каменным; кто видит в духовном учителе, состоящем в ученической преемственности, обыкновенного человека; кто думает, что *вайшнав* из Ачьюта-готры относится к какой-то касте или вероисповеданию; Господа Вишну, Верховного Правителя, приравнивает к полубогам, — тот считается обитателем ада». Это утверждение *смрити*, произнесенное Шри Кришна-двайпаяной Вьясадевой должно накрепко запечатлеться в умах подобных людей (Еженедельник «Гудия», т. 11, ч. 17 и «Шри Гудия Патрика», т. 13, ч. 2).

МИРЯНЕ-ШУДРЫ — НЕ ВАЙШНАВЫ

Различие между духовным миром Шри Гауры Бхагавана и материальным миром

У Господа Шри Гауры есть два царства: первое состоит из Его вечных обителей: Вайкунтхи и Голоки, а второе — из *брахманд*, или вселенных, известных как Деви-дхама. Бытие Вайкунтх течет за пределами материального творения, то есть в духовном царстве. В тех краях нет материального времени, туда не проникают материальные качества, и проклятая похоть обусловленных душ не имеет там власти. А на райских планетах этого материального мира царствуют все те же правители: взаимодействие материальных *гун* природы, наслаждение результатами собственной *кармы* и отсутствие любви к Кришне. Господь Шри Га-ура создает вечно проявленные Вайкунтхи и преходящие

⁷ Следуя такой логике человек считает, что, раз его мать бегала голышом в детстве, она и взрослая не должна носить одежду.

брахманды через Маха-Вишну, который возлежит в Причинном Океане и является полной частью пребывающего в Маха-Вайкунтхе Санкаршаны, который, в свою очередь, является проявлением Шри Нитьяланды Прабху — экспансии Шри Гауры. Преходящие *брахманды*, материальные миры, находящиеся во власти времени, создает Маха-Вишну, возлежащий в Причинном Океане, а Вайкунтхи духовны и находятся за пределами материального времени, поэтому их нельзя считать подобными Деви-дхаме.

В духовном мире нет шудр

В духовном мире нет грубого проявления *варн*, скажем *брахманов* и *кшатриев*, — они существуют там только в форме обозначений. Из того, что в этом временном мире мы наблюдаем временное существование *брахманов* и *кшатриев*, вовсе не следует, что в духовном мире существуют вечные *шудры*. Невайшнавская секта *пракрита-сахаджий* считает, что, если в материальном мире человек занимает временное положение *шудры*, это помогает ему войти в духовный мир, поэтому они не почитают *брахманов* материального мира.

Сахаджи — критиканы, шудры и грешники, поэтому их нельзя считать *вайшнавами*

Люди порицают *сахаджи* за то, что они не уважают *брахманов*. Поскольку они с презрением относятся к *брахманам*, они, естественно, и считают их *не-брахма-нами*, то есть лишенными добродетели. Путешествуя по вселенным, обусловленные души совершают множество грехов, утрачивая при этом свое высокое положение в мире. Из-за совершенных в прошлом ошибок ныне этих закоренелых грешников переполняет гордость за то, что они — *шудры*. Но благодаря влиянию совершенных в прошлом благих дел обусловленная душа занимает высокое положение *брахмана*. Обладая сознанием грешников, мирские *сахаджи* ненавидят *вайшнавов* и называют их *шудрами*. Они косвенно обвиняют *вайшнавов* во всех мыслимых грехах и утверждают, что *шудра* не может стать *вайшнавом*. *Сахаджи* не верят в то, что все добродетели уже присутствуют в *вайшнав*, поэтому им кажется, что они только выиграют, занимаясь греховной деятельностью.

Только брахманы, и никто другой, способны стать *вайшнавами*

Если *брахман*, пребывающий в благости в этом материальном царстве, порвет связи с остальными смешанными качествами, он вырвется за пределы влияния всех *гун* материальной природы. При этом он войдет в чистую благость и станет *вайшнавом*, украшенным двадцатью шестью добродетелями. Когда *брахман* отказывается от своего права совершать корыстные поступки и от желания принимать подношения *дакшина*, тогда в нем просыпается стремление стать слугой Господа Вишну. Он преодолевает царство *майи*, где увидеть Господа Вишну не так-то легко, и, достигнув стоп-лотосов Господа Вишну в духовном мире, в котором нет места материальному наслаждению, посвящает себя преданному служению.

Брахманы пребывают в *гуне* благости; шудры покрыты невежеством и грешны

Пока живое существо думает, что положение *шудры* есть необходимое условие служения Господу Вишну, оно считает себя падшим и грешным и, служа материальным объектам, принимает за истинный вайшнавизм то, что на самом деле представляет собой анти-вайшнавизм, далекий от служения Хари. Живые существа, покрытые *гуной* невежества, суть *шудры*, а живые существа, находящиеся в *гуне* благости, — *брахманы*. Грешным *шудрам* никогда не удастся послужить Господу Вишну, потому что все, что они могут предложить Ему, — греховно. Более того, Господу Вишну не может служить даже благочестивый, но честолюбивый *брахман*, находящийся в *гуне* смешанной благости и погруженный в материю. Вот почему человеку, гордящемуся своей *варной*, ни за что не стать слугой Господа Вишну.

Становление *вайшнава*, или слуги Хари

Когда человек отказывается от гордости, происходящей из тщательного соблюдения принципов *варнашра-мы*, он становится достоин запредельного служения Господу Хари. Пока *шудра* не распрощается со своей греховной природой, он не может стать *вайшнавом*, и *брахман* — пока не изгонит из своего тела, ума и речи благочестивую деятельность ради плодов ее — тоже не сможет стать *вайшнавом*. Всевышний Господь сказал в «Бхагавад-гите» (4.13): *чатур-варнъяммайа сриштам гу-на-карма-вибхагашах*. Господь разделил людей на четыре *варны* по качествам и поступкам. Пока снисходительность к материальным качествам не будет вытеснена стремлением служить Господу Хари, живое существо будет продолжать заниматься корыстной деятельностью. Иначе говоря, оно будет продолжать блуждать в царстве материального наслаждения. Если человек *варнашрамы* служит Господу Хари, не желая расставаться со своим *брахманским* высокомерием, он не сможет достичь уровня чистого преданного служения Богу. В таком состоянии преданное служение смешано с корыстной деятельностью. Служа Господу таким образом, *брахман* обретает двадцать шесть качеств *вайшнава* и право называться *вайшнавом* в этом мире. Но лишь когда он начинает служить Хари без каких-либо корыстных желаний, он достигает чистого преданного служения.

Примеры, показывающие, что *ватинов* — не *шудра*; он — духовный учитель *брахманов*

Многие честолюбивые *брахманы*, нашедшие прибежище в преданном служении, смешанном с корыстной деятельностью, осмеливаются приписывать мерзость касты таким чистым *вайшнавом*, как Харидас Тхакур, Уддхарана Датта Тхакур, Нарахари Саракара Тхакур, Навани Хола Тхакур и Шьямананда Прабху. А между тем, бывшие *брахманы-карми*, ставшие *вайшнавами*, например Ганганараяна Чакраварти, Рамакришна Бхаттачарья и Ядунандана Чакраварти, нашли прибежище у прославленных стоп-лотосов слуг Хари, доказав тем самым, что *вайшнав* — это трансцендентный идеал *брахмана*. Если бы *вайшnavы* были *шудрами* или грешниками, то Шрилу Тхакура Нарахари, Шрилу Тхакура Нароттаму, Шрилу Шьямананду Прабху, Шрилу Расикананду Прабху, Шрилу Тхакура Кришна Даса и Шрилу Госвами Рагхунатха Даса никогда не почитали бы как духовных учителей множества *брахманов*, которые занимались преданным служением, смешанным с корыстью.

Согласно мнению Писаний, а также социальным традициям, *не-брахман* не достоин служить Хари

Как только мы отвергнем образ мысли *шудры* или честолюбивого *брахмана*, мы перестанем усматривать разницу в том, из какой касты — благочестивой или греховной — произошел *вайшнав*, принимающий и раздающий служение Хари. Иначе почему бы еще мы, занимаясь преданным служением, смешанным с корыстной деятельностью, нацеленной на какие-то посторонние цели, с таким жаром пытались классифицировать *вайшnavов* как *шудр* (не прошедших *самскар*)? *Шастры*, религиозные принципы и общество говорят: *брахманы* — это единственная *варна*, имеющая право служить Абсолютной Истине. Вот почему честолюбивые *брахманы*, не желающие расставаться с посторонними желаниями, склонны презирать *вайшnavов* как *шудр*. Не колеблясь, они заявляют, что *вайшnavы* так грешны, что никем, кроме как *шудрами*, они быть не могут. Однако подобные убеждения — это первое препятствие на пути служения слугам Хари. Пока человек не отбросит такие неприязненные мысли, он ни на йоту не продвинется по пути преданного служения («Саджанатошани», № 20).

ПОТОМСТВЕННЫЙ БРАХМАН

Признаки *брахмана*, описанные в «Ваджра-су-чикопанишаде»

В «Муктикопанишаде» приводится список из ста восьми Упанишад, в котором на 36-м месте стоит «Ваджра-су-чикопанишада». Говорят, Шри Шанкарачарья сочинил подробный комментарий к этой Упанишаде, который и принес ему известность. В «Ваджра-сучика-шрути» говорится следующее:

тархи ко ва брахманом нома, ях кашчид атманам адвйтиям джаати-гуна-крия-хинам шад-урми-шад-бхавети-ади-сарва-доша-рахитам сатья-гьянанандананта-сварупам сваям нирвикалпам ашеша-калпадхарам ашеша-бхутантар-ямитвена вартаманам антар бахиш чакаша-вад анушьютам акхандананда-свабхавам апрамеям анубхаваика-ведьям апарокшатая бхасаманам кара-таламалака-ват сакшад апарокши-критья критартха-тая кама-рагади-доша-рахитах шама-дамади-сампанно бхава-матсарья-тришнаша-мохади-рахито дамбхаханка-радибхир асамспришта-чета вартате эвам укта-лакшано ях са эва брахмана ити шрути-смрити-пуранетихасанам абхипраях. аньятха хи брахманатва-сиддхир насти эва

«Кто же тогда *брахман*? Любой, кто познал Сущего как Единого; свободного от мирской касты, качеств и поступков; свободного от осквернения шестью врагами (вожделением, гневом, жадностью, заблуждением, гордостью и завистью) и шестью волнами (горем, иллюзией, голодом, жаждой, старостью и смертью); олицетворяющего Собой надмирное знание и блаженство; возвышающегося над двойственностью и все же лежащего в основе всякой материальной двойственности; как Сверхдушу всех живых существ; всепроникающего; пребывающего внутри и снаружи, подобно необъятному небу; вечно блаженного; неизмеримого; познаваемого лишь с помощью духовного опыта; прямо проявляющего Самого Себя, кто постигает Сущего непосредственно (так же, как он способен увидеть плод *амалаки* у себя на ладони), кто живет довольный всем, кто свободен от недостатков, подобных похоти и гневу, кто обладает такими качествами, как умиротворение и сдержанность, кто не страдает завистью, жаждой материальных наслаждений, иллюзией и другими пороками, кого не касаются гордость, ложное эго и тому подобное, — действительно *брахман*. Это подтверждают *шрути*, *смрити*, Итихасы, Пураны и другие Писания. Без соблюдения этих условий человек не может стать настоящим *брахманом*».

Вопросы, заданные сообществом *брахманов* Восточной Бенгалии (Бангладеш), выступающих против ведических предписаний и нарушающих эти предписания

В октябре, в городе Дхаке, поправ приведенное выше изречение из *шрути* и желая проповедовать противную Ведам философию, сообщество *брахманов* Восточной Бенгалии задало вопрос через своих представителей кастовых Госвами. Они потребовали ответа от Шри Мадхва Гаудия Матха в Дхаке, но не только не выслушали его, но и вели себя совершенно предосудительно, о чем писал журнал «Гаудия». Поскольку со всех сторон раздавались требования последовательной критики, мы и публикуем настоящую статью.

Вопрос кастовых Госвами, которые отрицательно относятся к преданному служению Господу Вишну и которых постоянно беспокоят своими проблемами *смарты*, состоит в следующем: «"Мальчик-*брахман* должен пройти обряд получения священного шнура в возрасте восьми лет". Каково значение слова «*брахман*», употребленного в этом изречении Вед? Относится ли оно к кастовым *брахманам*, изучающим Веды и совершающим аскезу, или просто к тем, кто родились в семьях *брахманов*, к потомственным *брахманам*?»

Ответ духовных *брахманов* из Шри Мадхва Гаудия Матха был таков: «Считать человека *брахманом* на том лишь основании, что он совершил множество аскетических подвигов, — неправильно, поскольку такой человек не знает прошлого, настоящего и будущего, обладает грубым видением, у него нет божественных качеств и он неспособен установить истину, ибо использует для доказательства *пратъякшу* и *ануману*, а не божественный духовный звук. Они недостойны называться *брахманами* и не готовы пройти обряд вручения священного шнура, у них нет необходимых для этого качеств. Что касается второй части вопроса, то такие качества, как аскетизм, возникают лишь после изучения Писаний, поэтому положение *брахмана* зависит и от изучения Писаний, а не только от совершения аскезы, каковое невозможно в возрасте восьми лет. Итак, нельзя сказать, что прохождение обряда вручения священного шнура в возрасте восьми лет неправильно, — нет, это правильно. Поэтому следует принять наш метод, находящийся в полном согласии с Писаниями».

Своими вопросами потомственные *брахманы* пытаются доказать, что они — настоящие *брахманы*.

Кастовые Госвами и их потомки неспособны согласиться с мнением *шрути*, *смрити* и Пуран

В «Бхагавад-гите» (4.13) Всевышний Господь говорит: *чатур-варнъям майа сриштам гуна-карма-вибхагашах* — «Я создал четыре общественных сословия в соответствии с тремя *гунами* материальной природы и деятельности, связанной с ними». «Шримад-Бхагаватам» (11.5.2) утверждает:

мукха-бахуру-падебхьях пурушашьяшрамаих саха чатваро джагьире варна гунаир випрадаях притхак

«Четыре общественных уклада, во главе с *брахманами*, родились из лица, рук, бедер и ног вселенской формы Всевышнего Господа посредством различного сочетания *гун* материальной природы. Точно так же были сотворены и четыре духовных уклада». Кастовые Госвами и их заботливые друзья — сообщество *смарт*, живущее в системе извращенной *варнашрамы*, — не готовы принять вышеприведенные слова «Бхагавад-гиты» и «Бхагаватам» в их истинном смысле. Мы же неторопливо и подробно обсудим ценность этих воззрений. Но прежде всего мы хотели бы сказать, что наши оппоненты не принимают *смрити* и Пуран, находящихся в полном согласии со *шрути*. И поскольку они не способны принять истинный смысл Вед, они создают путаницу, которая, в свою очередь, ведет к новым беспокойствам. Правила проведения обряда вручения священного шнура приведены в Четвертой *кханде*, Четвертой *прапатхаке* «Чхандогья-упанишады» из «Сама-веды», и говорят, что мальчик должен пройти через обряд вручения священного шнура в возрасте от восьми до шестнадцати лет. Однако в Писаниях можно найти правила проведения этой церемонии и для других возрастных периодов.

Ведические корыстолюбцы не желают давать священный шнур падшему юноше, перешагнувшему шестнадцатилетний рубеж, так и не пройдя соответствующего обряда. Но философы, также, как и преданные, не соглашаются с идеями корыстных тружеников и руководствуются другими разделами Вед. Корыстные труженики, идущие косвенным путем, не способны постигнуть надмирное знание и понять смысл служения трансцендентному Господу. Именно поэтому они даже представить себе не могут, что Веды учат человека отречению от корыстной деятельности и стремлению к высшей цели в форме реализации своих изначальных склонностей. Единственное их достоинство — это их потомственный брахманизм.

Веды, их ответвления и Кальпа-шастры одобряют систему ведической триданда-санньясы и ношение шафрановых одежд

В «Бхагавад-гите» говорится: *на буддхи-бхедам джанаед агьянам карма-сангинам* — «пусть мудрые не смущают умы невежд, привязанных к плодам своих дел». Различные ответвления Вед неотличны от Вед в целом. Подсчет лет и концепции времени описаны в Кальпа-шастрах, являющихся частью раздела Вед, посвященного астрологическому знанию. В различных разделах Вед находятся различные подразделы Кальпа-шастр и Джьотиша-шастр. Каждый вид корыстной деятельности питает многочисленные концепции, выраженные в бесчисленных разделах Вед. Среди Кальпа-шастр, например, «Ваджасанея Катьяяна Грихья-сутры» содержат предписания, касающиеся ношения шафрановых одежд. А в Кальпа-шастрах из раздела Вед «Экаяна» ношение шафрановых одежд запрещено. Но это не значит, что один раздел ведического знания совершенно отрицает другой — всегда сохраняется уважение к иной точке зрения. Династический метод — не единственный способ определения того, кто является *брахманом*. Эти моменты подробно обсуждены в «Кашмир-агаме». Аргументы, представленные Апайя Дикшитой, ослепленным непочтением к Шри Ямуначарье, царю *вайшнавов*, вследствие незнания раздела «Экаяна», оказались совершенно ничтожными. Апайя Дикшита — просто безбожник, влюбленный в ложные аргументы. Он был против ведической системы *триданда* и не преуспел в доказательстве того, что преданные — не *брахманы*. Шри Пурушоттама Махараджа, последователь Валлабхачарья-сшшрйдйи, примерно наказал Апайя Дикшиту за безобразие, которое тот учинил в своей книге «Кальпатару-паримала», комментарии к «Шарирака-бхашье», комментарий Шри Шанкарачарьи к «Веданта-сутре». Если человек даст себе труд терпеливо разобраться во всем этом, он никогда не назовет посвященных *вайшнавов* *не-брахманами*. Не получив третьего рождения, или духовного посвящения, дваждырожденные считают, будто бы *савитра-джанма* — это высший предел. А в результате, из-за непочтения к великим душам, они падают даже со своего уровня *савитра*. *Брахманы-вайшnavы* школы Экаяна не являются потомственными *брахманами*, как думают невежды, они — дети Господа Вишну.

Гордые потомственные брахманы трудятся ради получения плодов, но не соблюдают династического метода, описанного в «Сама-веде»

Вообще есть два мнения. Люди, лишенные преданности Вишну и принадлежащие к материальному бытию Брахмы, считают себя возвышенными потомственными *брахманами* и проходят десять видов кармических *сам-скар*. А дети Вишну, хоть и проходят *самскары*, описанные в «Ваджасанея Катьяяна Грихья-сутрах», но не запутываются при этом в корыстной деятельности.

Мадхва-гаудия-вайшnavы не возражают против системы потомственного брахманизма, их заботит лишь, чтобы эта династическая система сохраняла свою чистоту. *Брахманы*, которые, пройдя должным образом обряд вручения священного шнура в потомственной линии, нарушают и отвергают наставления *смрити* относительно *самскар*, просто искажают суть потомственной системы. *Мадхва-гаудия-вайшnavы* приводят следующий стих из «Ману-самхиты» Бхаргавии:

йо 'надхитья двиджо ведам аньятра куруте шрамам са дживан эва шудратвам ашу гаччхати санваях

«Кто не посвящает свою жизнь изучению Вед, но тяжко трудится, стремясь к иным целям, тот в течение одной жизни превращается в *шудру*, и близких его постигает та же участь». Как можно проходить *самскару* священного шнура, не соблюдая это наставление? Если принадлежность к династии дает *брахману* право пройти *самскару* священного шнура, то почему же «Сама-веда» описывает традицию прохождения через *самскару* священного шнура, отрицая династическую преемственность?

Потомственные брахманы, следующие восходящему процессу, перечат Ведам

Мадхва-гаудия-вайшnavы не отрицают того, что двадцать *Дхарма-шастр* и несколько Кальпа-сутр говорят в пользу проведения *самскар* священного шнура для потомственных *брахманов*, они ясно понимают, о чем идет речь, и потому знают, что потомственные *брахманы* современности идут наперекор Ведам, нарушая требования, предъявляемые к качествам, поступкам, роду занятий, проявлениям и внутреннему состоянию кандидатов на получение священного шнура. В нашей следующей статье мы обсудим то, насколько смешны претензии династических сообществ, игнорирующих качества и род занятий кандидата (Еженедельник «Гаудия», т. 1, ч. 29).

БРАХМАНИЗМ И ВАЙШНАВИЗМ

Шрила Сач-чид-ананда Бхактивинода Тхакур

Брахманизм — это шаг к вайшнавизму

Многие люди думают, что брахманизм и вайшна-визм — это абсолютно разные вещи. Находятся глупцы, которые, основываясь на своем пристрастии к вайшнавизму, критикуют *брахманов*. А другие, питающие склонность к брахманизму, в свою очередь, критикуют *вайшнавов*. Вместе с тем, люди, изучившие Писания, не одобряют поведения ни тех, ни других. Они говорят, что брахманизм — это этап или подготовительная стадия вайшнавизма, а вайшнавизм — плод брахманизма.

Шри Махапрабху сказал:

сахадже нирмала эи брахмана-хридая кришнера-васите эи йогья-стхана хайа

матсарья-чандала кене ихан васале парома павитра стхана апавитра кайле

«Сердце *брахмана* по своей природе очень чисто; это чертог, предназначенный для Кришны. Как же ты позволил *чандалу* зависти захватить его? Ты осквернил самое чистое место — свое сердце». Вот это священное сердце живого существа — и есть суть брахманизма. В этом священном сердце живет преданное служение Кришне

Зависть прямо противоположна любви к Богу, и завистливые люди — не брахманы

Когда зависть, которую сравнивают с собачьим, захватывает священное сердце живого существа, преданность Кришне уходит оттуда. После этого человек уже не может оставаться *брахманом*. Зависть — это склонность страдать при виде чужого счастья и радоваться при виде чужого горя. Зависть и любовь диаметрально противоположны. Где есть зависть, там нет любви; где есть любовь, там нет зависти. Единственный признак *брахмана* — это сердце, свободное от зависти. Такое сердце и в самом деле есть обитель любви к Богу.

Признаки брахмана

Признаки *брахмана* описаны в «Шримад-Бхагаватам» (7.11.21) следующим образом:

шамо дамас тапах шаучам сантошах кшантур арджавам гьянам даячьютатматвам сатьям ча брахма-лакшанам

«Вот признаки *брахмана*: умиротворенность, обуздание ума и чувств, подвижничество и покаяние, чистота, удовлетворенность, способность прощать, прямодушие, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Божественной Личности. Тот, кто не обладает этими качествами, не может называться *брахманом*». В сердце *брахмана*, обладающего такими качествами, постоянно сияет знание о Кришне. А тот, у кого нет преданности Кришне, разумеется, не может быть *брахманом*.

Узнать брахмана можно только по качествам, а не по касте

Шри Нарада Муни сказал в «Шримад-Бхагаватам» (7.11.35) следующее:

ясья ял лакшанам проктам пумсо варнабхивьянджакам яд аньятрапи дришьета тат тенаива винирдишет

«Если человек обнаруживает качества *брахмана*, *кшатрия*, *вайшьи* или *шудры* согласно тому, как было описано выше, то, даже если он родился в другом сословии, его следует относить к определенной *варне* по признакам, приводимым здесь».

Комментируя этот стих «Шримад-Бхагаватам», Шрид-хара Свами Махашая сказал:

шамадибхир ева брахманади вьявахаромукхьях, на джа-тиматрад итй аха — ясьети. ядяди аньятра варнантаре 'пи дришьета тад варнантарам тенаива лакшана нимит-тенаива варнена винирддишет, на ту джати нимитте-нетй артхах

«Основными признаками *брахмана* являются его качества, например умиротворение, а вовсе не происхождение. Если такие признаки обнаруживаются у человека, рожденного не в *брахманской* семье, его все равно следует считать *брахманом*. Таких людей не следует относить к той касте, в которой они родились».

Если тщательно проанализировать подобные утверждения вайшнавских Писаний и *смрити*, например «Ману-самхиты», весьма полезных в мирской жизни, то можно понять, что есть два типа *брахманов*: обыкновенные *брахманы* и духовные *брахманы*. В основе обычного брахманизма лежит каста, а в основе духовного — качества.

Пока человек не станет духовным брахманом, он не сможет стать ватиновом

Признаки духовного *брахмана* приводятся в «Брихад-араньяка-упанишаде» (39-Ю) в следующих словах:

этад акшарам гаргй авидитвасмал локат праити са крипанах атха я этад акшарам гарги видитвасмал локат праити са брахманах

«О дочь Гаргачарьи, тот, кто покидает этот мир, не познав непогрешимого Всевышнего, есть *крипана*, скупец. О Гарги, обладающий этой непогрешимой Истиной, покоряющей смерть, называется *брахманом*».

Обычным *брахманам* предписано совершать десять видов мирской деятельности, например проведение жертвоприношений и похоронных обрядов. *Смрити* говорит о том, что, совершая эти обряды, *брахман* становится очень влиятельным. Духовного же *брахмана* почитают за полученное им посвящение, поклонение Всевышнему Господу, отрешенность и соблюдение обетов для укрепления духовной жизни. Не достигнув уровня духовного брахманизма, человек не может подняться до вайшнавизма.

В этой связи «Брихад-араньяка» (44.21) говорит:

там эва дхиро вигьяя прагьям курвита брахманах

«Мудрец, познавший Всевышнего Господа, Парабрахман, посредством преданности, — брахман».

Брахману надлежит стремиться к знанию о взаимоотношениях между материей, духом и Всевышним Господом. Иными словами, ему следует заниматься чистым преданным служением.

Приняв во внимание эти заключения Писаний, мы неизбежно приходим к выводу, что разницы между зрелым *брахманом* и *вайшнавом* не существует. Когда в сердце *брахмана* просыпается вера, его жизнь становится успешной, и он обретает преданность Господу.

Для того, чтобы достичь Всевышнего, нет необходимости становиться кастовым брахманом

Имея перед глазами пример Джады Бхараты, многие вообще сомневаются, нужно ли низкородному человеку для достижения цели жизни непременно родиться *брахманом*. Тут излишне будет привести следующее неоспоримое утверждение из «Бхагавад-гиты» (932-33):

*мам хи партха вьяпашритья йе 'пи сьох папа-йонаях стрийо ваишьяс татхашудрас те 'пи янти парам гатим
ким пунар брахманах пунья бхакта раджаршаяс татха анитьям асукхамлокам имам прапья бхаджасвамам*

«О сын Притхи, нашедшие прибежище во Мне, пусть они даже низкого рода — женщины, *вайшьи* (купцы) и *шудры* (работники) — достигают высшей цели. И уж конечно, ее достигают благочестивые *брахманы*, преданные и святые цари. Поэтому, оказавшись в преходящем, исполненном страданий мире, займись преданным служением Мне». Кто усомнится в том, что сильная преданность Всевышнему Господу, проснувшись в сердцах *брахманов* и *кшатриев*, освободит их? Ведь даже женщины, *вайшьи*, *шудры*, люди, лишенные касты и *трешнпки-чандалы* могут достичь высшего предназначения, приняв прибежище в чистом преданном служении.

Силой преданного служения даже человек, лишенный касты, перестанет быть таковым и станет духовным брахманом

Если человек поймет смысл двух стихов «Бхагавад-гиты» (9-30-31), непосредственно предшествующих двум процитированным выше, у него исчезнут любые сомнения:

*апи чет су-дурачаро бхаджатемам ананья-бхак садхур эва са мантавьях самьяг вьявасио хи сах
кшипрам бхавати дхарматма/*

шашвач-чхантим нигаччхати каунтея пратиджанихи наме бхактах пранашьяти

Смысл этих стихов в следующем: «живые существа, ставшие преданными, или *вайшнавами*, обычно уже обладают брахманическими качествами. Если силой общения с преданными человек обретает чистое преданное служение прежде, чем разовьет эти драгоценные качества, его все равно следует считать преданным. По Моей милости он очень скоро станет благочестивой душой. Другими словами, брахманизм, являющийся неотъемлемым правом *вайшнава*, приходит к нему как сопутствующий результат преданного служения. О сын Кунти, такой человек никогда не падет снова и никогда больше не родится. Я обещаю это. Я дам ему любовь к Богу, наградив чистым духовным брахманизмом уже в этой жизни, — ему даже не придется совершать покаяние».

Брахманы и вайшnavы — братья

Читатель, не делай различий между брахманизмом и вайшнавизмом. *Брахманы* естественным образом обладают всеми необходимыми качествами, чтобы стать *вайшнавами*. Именно поэтому Господь Кришна оказывал такое почтение *брахманам*, достойным преданного служения. Если мы получим беспричинную милость *брахманов*, мы очистимся. Невозможно стать *вайшнавом*, пренебрегая *брахманами*, а *брахман* никогда не достигнет успеха, пренебрегая *вайшнавами*. Поэтому пусть естественное братство *брахманов* и *вайшнавов* ярко сияет во всем мире! Не позволяйте корыстолюбию и глупости вклиниваться между ними и творить вражду. Шриман Махапрабху, чтобы распространить славу *брахманов*, явил игру, в которой Он излечился от лихорадки, выпив *чаранамриту брахмана*. О *брахманы* (чистые преданные), будьте милостивы к нам!

ВАЙШНАВСКАЯ ВАРНАШРАМА

Чтобы отстоять санатана-дхарму, последователи принципов варнаифамы должны следовать определенным правилам и предписаниям

Индийские *арьяны*, принадлежащие к четырем *варнам*, могут находиться в одном из четырех *ашрамов*. Разделение на *ашрамы* появилось вместе с разделением на *варны*. Четыре *ашрама* — *брахмачарья*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса* — оберегают принципы *варны*. Человек, принадлежащий к какой-нибудь *варне*, должен принадлежать и к одному из *ашрамов*. Принципы *варны* и *ашрама* находятся в ведении общественного уклада. Желающие получить выгоду и почет от общественной системы *варн* и *ашрамов* должны всеми силами оберегать *санатана-дхарму*, следуя древним правилам и предписаниям этих систем.

Две склонности — правритти и нивритти; следующе путем нивритти находятся на высшей общественной ступени

У людей есть две склонности, каждая из которых приносит благо обществу. Сообщество *арьян* выработало различные правила и предписания, главная цель которых — не допустить возникновения в нем вражды. Соблюдение этих правил влечет, к тому же, немало побочных выгод — достижение райских планет, накопление благочестия и тому подобного. Людям, склонным к корыстной деятельности, *Дхарма-шастры* предписывают совершать жертвоприношения, приносить жертвы предкам, проводить *самсары*, соблюдать обеты, жить в святых местах и омыться в святых водах. Людям, склонным к мыслительной деятельности, *Дхарма-шастры* предписывают поклоняться богам и *брахманам*, почитать старших и овладевать знанием. Те же, кто отвергает и стремление к личному счастью, и единение с Брахманом, то есть цели обеих вышеописанных категорий людей, находятся на высшей ступени общества.

Принадлежащие к разным школам философы — *корми, гьяни и йоги* — прямо или косвенно желают обществу блага

Живя в уединении и питаясь только тем, что приготовлено *брахманами*, философы пытаются помочь обществу достичь совершенства. *Йоги* проповедуют, что счастье возможно только при сведении личных потребностей к минимуму, и этим усиливают стремление людей к счастью, рождаемому отречением. Другие философы также приносят обществу благо, стремясь к счастью с помощью своего хитроумия и определенного вида деятельности.

Вайшнав*ы не подчиняются принципам *варнашрамы

Хотя поведение *вайшнав*ов внешне похоже на поведение обычных людей *варнашрамы*, *вайшнав*ы не считают главной своей целью приносить обществу благо или поддерживать в нем порядок. Они не забивают себе голову мыслями о том, несут ли их поступки процветание или хаос. *Вайшнава* не смущает то обстоятельство, что иногда его действия нарушают правила и предписания *варнаш-рамы*, ведь его единственная цель — развитие преданности Всевышнему Господу. При этом не имеет значения, является *вайшнав* брахманом, млеччхой или чандалом. Домохозяин или отрешенный, он не стремится к славе и не страдает от бесчестья. Ради преданного служения Господу он может отправиться в ад или рай — для него это одно и то же. Любовь к Богу, переживаемая им во время встречи со Всевышним Господом, нисколько не уменьшается во время разлуки с Ним. *Вайшнав* ничего не желает. *Вайшнав* не чувствует недостатка ни в чем. Тот же, кто жаждет слиться с Брахманом, напротив, теряет голову от величия своей недостижимой цели. Когда ему все-таки удастся войти в Брахман, чудо, так долго с нетерпением им ожидаемое, исчезает, и бытие Брахмана становится ему отвратительно. Жаждущий единения с Брахманом не находит себе покоя, ибо скован кандалами материи. *Вайшнав* же никогда не теряет терпения. Хотя своим внешним видом и делами *вайшнав* напоминает обыкновенных людей, желающих наслаждаться плодами своей *кармы*, он коренным образом отличается от них.

Неправомочная попытка заставить *ватиновое* подчиниться *варнашраме*

Многие люди полагают, что между *вайшнавами* и теми, над кем они возвышаются, нет никакого различия. Поэтому они часто интересуются *варной вайшнав*ов и пытаются похоронить их в одном из четырех *ашрамов*. Такие попытки носят чисто социальный характер и совершенно противоречат *вайшнавской* культуре.

Если мы обратимся к играм Шри Гауранги, освободителя падших душ и единственного духовного учителя всего мира, у нас исчезнут все сомнения. В Ведах, которые состоят из чистого духовного знания, говорится:

бхидьяте хридая-грантхиш чхидьянте сарва-самшаях кшиянте часья карманы майи дриште параваре

«Когда человек становится способен видеть Всевышнего Господа повсюду, во всех высших и низших существах, узел в его сердце разрубается, опасения развеиваются, и цепь корыстных поступков обрывается».

Под водительством Шри Гаурасундары *ватиनावы* служат Гопи-джана-валлабхе

Когда мы видим Господа, наши сомнения исчезают, кармические реакции уничтожаются, и узлы в сердце развязываются. Так человек познает Абсолютную Истину. Даже добропорядочные *брахманы*, прошедшие все десять *самскар* и поднявшиеся на уровень Брахмана, не могут освободиться от сомнений, пока не узрят божественные качества Всевышнего Господа, Шри Кришна Чайтаньи.

Качества Шри Чайтаньи абсолютно духовны. Любой, кто понял это, знает, что *вайшнав* не может быть ни *брахманом*, ни *кшатрием*, ни *вайшьей*, ни *шудрой*, ни *брахмачари*, ни *грихастхой*, ни *ванапрастхой*, ни *санньяси*. Он не имеет ничего общего с этими обозначениями, так как он — слуга слуги Драгоценнейшего Друга *гопи*. У него нет никакого иного обозначения, кроме этого. Мирские представления о собственном величии или ничтожестве не касаются его. Осознавшую себя душу не затрагивает преходящая логика «неба в кувшине», «необъятного неба» и «змеи и веревки».

Неправомочное вторжение в *вайшнавские* сферы со стороны *сарт*, привязанных к корыстной деятельности, *пракрита-сахаджий* и кастовых Госвами

Сегодня отдельные люди открыто попирают *вайшнавские* принципы, пытаются использовать слово «*вайшнав*» в качестве социального обозначения, вкладывая в него отвратительные и противоречивые представления. Даже простое упоминание об их поведении причиняет мне боль. Они хотят лишь устроиться поудобнее в обществе и оскверняют своими преходящими материальными представлениями тело *вайшнава*.

После того, как подошли к концу игры Шри Гаурангаде-вы, многие корыстные *сарты* и философы стали делать все возможное, чтобы оклеветать *вайшнав*ов, но еще больше чернили их объединившиеся сообщества *баул*, *сахаджий* и *картабхадж*. Приверженцев этих сект хватает и теперь, более того, число подобных течений растет!

Как сделать *брахмана* из Шри Харидаса Тхакура и нарядить Шри Ишвару Пури *брахманом* или *шудрой*, а также могут или не могут остальные *варны*, помимо *брахманов*, передавать *вайшнавское* учение — вот чем заняты умы грубо-материалистического, не-*вайшнавского* общества. Все это не может развить в человеке преданность, и потому для *вайшнава* неприемлемо.

Искусственное поставление обусловленных душ в положение слуг Кришны препятствует возвращению в них любовного преданного служения

Вайшнав должен постоянно помнить, что он не независимый, а зависимый слуга слуги Возлюбленного *гопи*. Мирская независимость невозможна для него, так как он приобрел звание слуги Кришны, отдав за это свою независимость, то есть вручив себя Ему. Если человек держит это обстоятельство в уме, но в сердце его все же находят отклик вышеприведенные аргументы, то следует понимать, что он только притворился, что отдал Кришне свою искусственную независимость. На самом же деле его независимость была отдана не Кришне, *амайе*, и он стремится к тому, чтобы его признали слугой *майи*. Псевдо-слуга Кришны весьма далек от истинного *вайшнава*. Вместо того, чтобы возвращать в себе любовь к Богу, он продолжает страдать от преходящих горестей, порожденных ублажением

похоти. Поклонники общественной жизни установили свои правила и законы, ориентируясь именно на таких людей («Саджана-тошани», том 11, часть 10).

ВИПРАСАМЬЯ, ИЛИ СХОЖЕСТЬ С БРАХМАНАМИ

Любой человек, посвященный в *вишну-мантры* истинным духовным учителем, имеет право поклоняться *шри-шалаграма-шиле*

Шрила Санатана Госвами Прабху, говоря о качествах *каништха-адхикари*, необходимых для поклонения Господу Вишну, заключает, что, несмотря на придуманные завистливыми *смартами* ограничения — будто бы только потомственные *брахманы* могут поклоняться *шалаграме*, а женщины и *шудры*, не получающие посвящения, не могут, — любой человек из любой *варны*, посвященный в *вишну-мантры* истинным духовным учителем, имеет право поклоняться *шри-шалаграме*. Согласно Писаниям, *вайшнав*ы считаются равными *брахманам* даже с обыкновенной точки зрения. По этому поводу Шрила Санатана Госвами Прабху процитировал в «Диг-даршини-тике» множество текстов из Писаний, подтверждающих эту точку зрения, например утверждение из беседы Господа Ка-пилы с Девахути, приводимой в «Шримад-Бхагаватам» (333.6): «Если даже рожденный в семье собакоедов немедленно обретает способность совершать ведические жертвоприношения, лишь только впервые произнесет святое имя Верховной Божественной Личности, воспоеет Его славу, услышит повествование о Нем, предложит Ему поклоны или просто будет помнить о Нем, то что же говорить о духовном развитии тех, кто видит Верховную Личность лицом к лицу?» Из истории Притху Махараджи («Шримад-Бхагаватам», 421.12) Шрила Санатана Госвами Прабху цитирует: «Махараджа Притху не имел себе равных среди царей, владычество его простиралось на все семь материков Земли. Никто не смел ослушаться его приказов, кроме святых, *брахманов* и детей Бога, Верховной Личности (*вайш-навов*)». Другими словами, в глазах Махараджи Притху *брахманы* и *вайшнав*ы находились на одном и том же уровне. Шрила Госвами Прабху также привел слова царя Пуранджаны из «Шримад-Бхагаватам» (4.26.24): «О жена героя, пожалуйста, скажи мне, кто тебя обидел. Я готов наказать обидчика, если только он не принадлежит к *брахманскому* сословию. Впрочем, за слугу Мурарипу (Кришны) я не пощажу никого — ни в этих трех мирах, ни за их пределами. Никто не сможет, оскорбив тебя, ходить без страха, ибо я готов наказать его». Во всех приведенных цитатах *брахманы* и *вайшнав*ы оказываются окружены равным почетом даже в мирских делах.

Как неразумные люди объясняют слово *випрасамья* >

По этому поводу может возникнуть следующее сомнение. Хотя в мирских делах к *брахманам* и *вайшнавам* следует относиться одинаково, *ачарьи* употребляют слово «*випрасамья*», в котором «*випра*» обозначает то, с чем сравнивают, а *вайшнав* — это объект, **который** сравнивается, что недвусмысленно говорит о том, что сравниваемый объект хуже, чем субъект сравнения. Например, если мы скажем, что лицо подобно луне, это будет означать, что лицо — не луна, но в какой-то степени похоже на нее. Следовательно, по красоте лицо уступает луне. Рассуждая так, некоторые неразумные люди могут сделать вывод, что, хотя во многом *вайшнав*ы и *брахманы* равны, слово *випрасамья* указывает на подчиненное положение *вайшнавов* относительно *брахманов*.

Как объясняют слово *випрасамья* > разумные люди

Однако, прежде чем делать подобные выводы, следует подумать о том, почему везде пишут, что красота луны превосходит красоту человеческого лица. Ведь сравнивают обычно что-либо прекрасное и знаменитое с чем-то менее прекрасным и знаменитым для того, чтобы указать таким образом на красоту последнего. При этом сравнение зачастую грешит преувеличением. Но если мы тщательно проанализируем слова Писаний, то обнаружим, что преданные Господа всегда описываются как наидостойнейшие личности. Если мы с особым тщанием изучим комментарий Шрилы Санатаны Госвами Прабху то поймем, что *вайшнав* сравнивается с *брахманом* совсем не так, как лицо сравнивается с луной; такой прием используется как раз для того, чтобы с помощью грубого материального сравнения показать приземленным завистникам, что в том, что касается внешнего престижа, *вайшнав* ни в чем не уступает их уважаемым *брахманам*. Например, *шастры*, описывая облик Всевышнего Господа преданному, питающему привязанность к Богу как к обладателю всех богатств, скрывают Его наивысшую и удивительную форму Кришны, а называют Его такими именами, как Нараяна, Кширодакашайи Вишну и Брахман. В этом случае полная вечная форма Кришны не представлена, но в то же время назвать Кришну Кширодакашайи или Нараяной не будет отступлением от истины. Знатоки науки о Кришне понимают, что так же, как человек, у которого есть миллион рупий, имеет и сто, и тысячу, Брахман, Нараяна и Кширодакашайи Вишну незримо присутствуют в форме Кришны; когда говорится, что Шри Кришна равен Нараяне, Кришна не оказывается ниже Нараяны, напротив, Он является источником Нараяны. Подобным же образом, хотя *вайшнав* в мирском смысле считается равным *брахману*, он не ниже *брахмана*, он — драгоценный камень среди *брахманов*, ибо *вайшнав* — это тот, кто поклоняется Всевышнему Господу, познав Брахман. Если бы слово «*випрасамья*» означало, что *вайшнав* ниже *брахмана* или всего лишь равен *брахману*, то *шастры* и *садху* вряд ли настаивали бы на прямо противоположном. Когда о *вайшнавах* говорят, что их слава и величие в тысячу раз превосходят славу и величие *брахманов*, из этого никак нельзя сделать вывод, что слово «*випрасамья*» означает, что *вайшнав*ы ниже или равны *брахманам*. Среди *брахманов* и *вайшнавов* обладать брахманскими качествами — обычное дело. Например, и в числе «пять», и в числе «десять» пятерка присутствует. Так и брахманизм или брахманские качества вечно присутствуют в *вайшнавах*, на что и указывает слово «*випрасамья*». Если бы Писания говорили, что *брахманы* превосходят *вайшнавов*, мы бы приняли слово «*випрасамья*» в том же смысле, в котором лицо сравнивается с луной.

Вайшнав — высший брахман

В «Гаруда-пуране» сказано:

брахмананам сахасребхъях сатра-яджи вишишьяте сатра-яджи-сахасребхъях сарва-веданта-парагах сарва-веданта-вит-котья Вишну-бхакто вишишьяте

«Сказано, что из тысяч *брахманов* один достоин совершать жертвоприношения; из тысяч достойных *брахманов*, опытных в принесении жертв, один, возможно, поднялся над ведическим знанием. А из множества таких возвышенных тот, кто стал преданным Господа Вишну, — наилучший».

В «Нарадия-пуране» сказано:

швапачо 'пимахипала вишнор бхакто двиджадхиках

«О царь, преданный Господа Вишну, даже если он был рожден в семье собакоеда, все же выше *брахмана*».

«Хари-бхакти-виласа» приводит слова «Итихаса-самуч-чайи», где Господь говорит:

наме 'бхакташ чатур-веди мад-бхактах шва-пачах приях тасмаи даям тато грахьям са ча пуджйо яатха хй ахам

«Человек, изучивший все четыре Веды, не будет считаться Моим преданным, пока не станет чист в преданном служении. Однако человек, рожденный в семье собакоедов, будет очень дорог Мне, если он — чистый преданный, не имеющий желаний наслаждаться корыстной деятельностью или философскими измышлениями. Он достоин всемерного уважения, и все, что он предлагает, следует принимать. Такие преданные достойны того же поклонения, что и Я Сам». Даже если бы слово «*випрасамья*» указывало на то, что *вайшнав* должен считаться равным *брахману*, но на самом деле стоит все-таки ниже его, все равно Всевышний Господь посоветовал бы нам рассматривать непреданного *брахмана*, изучившего четыре Веды, и преданного Господа, рожденного в семье собакоеда, как стоящих на одном уровне. Но Господь говорит, что преданный неотличен от Него и достоин такого же поклонения, как и Он Сам, а *брахман*, изучивший четыре Веды, может оказаться даже ниже обыкновенного собакоеда, поскольку у него нет преданности Господу. Господь подтверждает это следующими словами:

чандало 'пи двиджа-шрештхо хари-бхакти-параянах

хари-бхакти вихинаш ча двиджо 'пи швапачадхамах

«Если человек, рожденный в семье *чандала*, займется преданным служением Господу, он станет лучшим из *брахманов*. Но *брахман*, не занятый преданным служением, ничем не лучше презренного собакоеда».

Грантха-раджа «Шримад-Бхагаватам» провозглашает превосходство *ватинового*

В «Шримад-Бхагаватам» (7.9-10) сказано:

випрад дви-шад-гуна-ютад аравинда-набха-падаравинда-вимукхат швапачам вариштам манье тад-арпита-mano-вачанехитартха-прапам пунати са кулом на ту бхуриманах

Вайшnavы, стремящиеся к преданному служению, естественным образом не испытывают никакой склонности к корыстной деятельности. Если бы слово «*випрасамья*» действительно означало, что *вайшнав* ниже или равен *брахманам*, как о том думают материалисты, то вышеприведенный стих из «Бхагаватам» не утверждал бы следующего: «Если *брахман* обладает всеми двенадцатью брахманскими качествами (описанными в книге «Санат-суджата»), но не является преданным и отвратился от стоп-лотосов Господа, то он стоит ниже преданного-собакоеда, посвятившего все — ум, слова, поступки, достояние и жизнь — Всевышнему Господу. Такой преданный лучше такого *брахмана*, ведь преданный может очистить всю свою семью, а так называемый *брахман*, озабоченный собственным престижем, не способен очистить даже самого себя».

Используя слово «*випрасамья*» в комментарии к этому стиху, Шрила Санатана Госвами Прабху тут же написал:

випрад дви-шад-гуна-ютад ити ади-вачанаива-вайш-нава-брахманебхйо нича-джати-джатанам апи ваиш-наванам шрештхьям

«Многочисленные утверждения, подобные «*випрад дви-шад*», говорят о том, что низкородный *вайшнав* лучше не-преданного *брахмана*». Невозможно выразиться яснее, поэтому все посторонние выморочные мнения, порожденные узостью сознания, можно назвать только словами самого Шрилы Санатаны Госвами Прабху: *матсарья-параих смартаих каишчит калпитам ити мантавьям* — «нечестивым воображением завистливых *смарт*».

***Ватиновое* запрещено считать принадлежащими к какой-либо мирской касте**

Слово «*випрасамья*», использованное Шрилой Санатаной Госвами Прабху, употреблено лишь в смысле основных мирских обозначений. Другими словами, не следует считать *вайшнава*, посвященного в *вишну-мантры*, но рожденного в семье статусом ниже брахманского, стоящим действительно ниже *брахмана*, пусть даже в терминах мирского понимания или понимания *каништхаадхикари*. Никто не может лишить *вайшнава* качеств *брахмана*, ибо для *вайшнава* брахманизм — обыденная вещь. В какой бы семье человек ни родился, получая вайшнавское посвящение, он становится *брахманом* уже на стадии *каништха-адхикари*. Доказательством тому служит комментарий Шрилы Санатаны Госвами к стиху *я/шля канчанатам*. Он приводит в качестве свидетельства слова Капиладевы о том, что силой слушания и пения святых имен Бога человек, родившийся в семье собакоедов, немедленно обретает качества, необходимые для совершения *сома-ягьи*. Однако *вайшнав*, привязанный к служению Кришне, не стремится совершать корыстную *сома-ягью* вместо другого жертвоприношения — пения и повторения святых имен. В то же время он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы проводить *сома-ягью*. Другими словами, в мирском понимании он ничуть не хуже *брахмана*, совершающего *сома-ягью*. Поэтому ни *ачарьи*, ни *шастры* никогда не утверждали, что посвященный *вайшнав* должен считаться собакоедом или вообще причисляться к какой-либо определенной касте. Слово «*випрасамья*» уничтожает саму возможность думать о *вайшнав* как принадлежащем к определенной касте.

***Вайшnavы* пребывают под сенью святого имени, поэтому брахманизм — их неотъемлемое право**

Как вообще можно предположить, что *вайшнав* ниже кого-либо? Слово «*брахман*» подразумевает преобладание бессмысленных корыстных действий, а слово «*вайшнав*» подразумевает преобладание чувств преданности, полных смысла, именно поэтому бессмысленные корыстные поступки и считаются менее важными. Это несложно понять при помощи логики «*брихад-врати*» и «*гриха-врата-пу-руша*». Хотя *вайшнав* может родиться в семье собакоеда, от

этого он не станет *не-брахманом*. Его *брахманские* качества вечно совершенны, либо были обретены ранее. Это подтверждается следующим стихом, произнесенным Де-вахути в беседах с Господом Капилой в «Шримад-Бхагаватам» (3-33.7):

*ахо бата шва-пачо 'то гариян ядж-джихвагре вартате нома тубхьям тепус тапас те джухувух
саснур арья брахманучур нама гринанти е те*

«Слава тем, чей язык произносит Твое святое имя! Даже родившись в семьях собакоедов, они все равно достойны поклонения. Люди, поющие Твое, о Господи, святое имя, должно быть, совершили все виды аскезы и огненных жертвоприношений и развили в себе все благонравие *арь-ян*. Чтобы повторять имя Твоей Светлости, они, должно быть, омылись в святых водах, изучили Веды и исполнили все предписания, какие только можно представить». Если *вайшнав*ы, рожденные в семьях собакоедов, но занятые повторением святых имен Господа, обладают приобретенными в прошлом брахманскими качествами, получили посвящение согласно *шастрам* и стремятся в этой жизни к постоянному повторению святых имен, их не следует рассматривать с точки зрения мирских каст, ибо это противоречит принципам «Шримад-Бхагаватам» и свидетельствует о зависти к преданным. Те, кто приписывают *вайшnavу* касту, питают злобу к книге «Бхагавата» и преданному-бх«г«-вате и в своей безумной демонической пляске катятся прямиком в ад.

Вайшнавские ачарьи, рожденные в брахмани-ческих династиях, опровергают взгляды атеистов, которые причисляют *ватиновое* к определенной касте

Если бы *шастры* считали, что *вайшнав*ы, рожденные в семьях ниже брахманских, хуже *брахманов*, и если бы слово «*випрасамья*» означало, что *вайшнав*ы хуже *брахманов*, то почему тогда поведение вайшнавских *ачарий* противоречит этому? Разве Ачарья Шрила Нароттама Тхакур совершил оскорбление, приняв в ученики Шрипаду Ганганараяну Чакраварти и Шрипаду Рамакришну Бхаттачарью, потомственных *брахманов*? Этот пример *ачарьи* доказывает, что слово «*випрасамья*» указывает на то, что *вайшнав* не только не хуже *брахмана*, но может даже принимать *брахманов* в ученики. Иначе почему бы Шрила Нарохари Чакраварти Тхакур, автор «Бхакти-ратнакары» и великий *вайшнав*, родившийся в брахманской семье, говорил:

*шри-тхакура нароттама патита-павана танра шишья чакраварти ганганараяна
ганганараяна видьяванта атишая кхандия пашанда-мата бхакти пракашая*

«Шрила Нароттама дас Тхакур был освободителем падших душ. Его учеником был Ганганараяна Чакраварти. Ганганараяна был выдающимся ученым. Он громил философию безбожия и проповедовал преданное служение». Разве использование слова «*пашанда-мата*» («атеистическая философия») не намекает на то, что завистливые *смар-ты* считают Шрилу Нароттаму Тхакура принадлежащим к определенной касте, и не поэтому ли Шри Нарохари Чакраварти Тхакур называет эту философию безбожной? В пятнадцатой волне «Бхакти-ратнакары» он пишет:

джая джая шри-ганганараяна чакраварти ати дхира гамбхира

«Слава Шри Ганганараяне Чакраварти, рассудительному и сдержанному».

шрила нароттама-чарана-сароруха-бхаджана параяна бхувана-уджора

«Поклоняюсь стопам-лотосам Шрилы Нароттамы даса Тха-кура, я пересеку океан материального существования».

Утешаясь чувственным восприятием, завистливые *смарты* и их прислужники *сахаджи* славят тьму ада

Возражая оскорбительным мирским идеям нынешних узколобых, завистливых *смарт* и их приспешников *сахаджи*, можно сослаться на Шрилу Вишванатху Чакраварти Тхакура, который, будучи верным последователем Шри Рупы Госвами, не причислял Шрилу Нароттаму Тхакура к какой-либо касте, а напротив, проявил уважение, подобающее искреннему ученику, составив молитву «Шри Шри Нароттама Прабхор-аштакам». Это не было ни лицемерным проявлением внешнего уважения, которое столь свойственно *сахаджиям*, ни скрывающейся под личиной смирения оскорбительной идеей, будто бы *вайш-нав* может принадлежать к какой-либо касте. Свидетельства Писаний и их мнение о поведении *ачарий* мы приведем в следующей статье. Но нет сомнения в том, что завистники, которые, словно совы, не в силах стерпеть солнечного сияния *предапто-бхагаваты* и книги «Бхагавата», будут славить адскую тьму вечно (Еженедельник «Гаудия», т. 4, ч. 16).

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ -2

Часть 1

Пракрити-джана-канда -3

О МИРЯНАХ -3

ОСОБОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО -16

РОДОСЛОВНАЯ ВИТАХАВЬИ -19

Часть 2

Хари-джана-канда - 21

О ПРЕДАННЫХ ХАРИ 21

Часть 3

Вьявахара-канда 45

О ПОВЕДЕНИИ - 45

Приложение -52

АЧАРЬЯ-САНТАНА -51

ВАЙШНАВА-ВАМША - 52

СМАРТА РАГХУНАНДАНА (Предисловие) -55

СМАРТА И ВАЙШНАВ - 56

ВАЙШНАВА СМРИТИ -58

ВАЙШНАВСКИЕ И НЕВАЙШНАВСКИЕ СМРИТИ -59

ПОСВЯЩЕННЫЙ -61

ЕДИНАЯ КАСТА -65

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРНЫ - 67

ТРЕТЬЕ РОЖДЕНИЕ -69

ВАИШНАВЕ ДЖАТИ-БУДДХИ - 71

МИРЯНЕ-ШУДРЫ — НЕ ВАЙШНАВЫ - 72

ПОТОМСТВЕННЫЙ БРАХМАН - 74

БРАХМАНИЗМ И ВАЙШНАВИЗМ - 76

ВАЙШНАВСКАЯ ВАРНАШРАМА - 78

ВИПРАСАМЬЯ, ИЛИ СХОЖЕСТЬ С БРАХМАНАМИ - 79