

ХАРИ БХАКТА САМПРАДАЯ СИДДХАНТА

ПУТЬ ЧЕТЫРЕХ РУК ПУТЬ К БОГУ ПАРАМАХАМСЫ ВИШВАНАНДЫ

Если вы будете с полной верой следовать этому пути, вы сможете осознать блаженство своей души и свои вечные отношения с Нараяной.

#FOLLOWTHEPATH

Содержание

4	Хари Бhakта сампрадая. Для любящих Бога
5	Понимание более широкой картины. Индуизм и Хари Бhakта сампрадая
6	Парамахамса Вишвананда – основание веры
8	Понятие Бога в Хари Бhakта сампрадае
9	Парамахамса Вишвананда, Шриман Нараяна и преданный
11	Природа Бога
13	Как обрести доступ к Богу
15	Душа (Атма) – ваша истинная природа
17	Материальный мир
21	Смысл жизни
28	Духовный путь
33	Различные Божества
41	Вопросы и ответы

Copyright © 2021 Bhakti Event GmbH.

Опубликовано в 2021 Bhakti Event GmbH.

bhaktimarga.org

На основании закона об авторском праве, дизайне и патентах все авторские права, связанные с настоящим произведением, принадлежат Bhakti Event GmbH.

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, тиражироваться или распространяться в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

Хари Бхакта сампрадая. Для любящих Бога

Что такое сампрадая?

Сампрадая – это то, что связывает нас с Высшей Истиной. Это то, что проводит нас через пропасть между нами и Богом. На протяжении тысячелетий воплощения Бога, духовные Учителя и святые описывали Высшую истину, которую они непосредственно воспринимали. Они делали это на языке, понятном людям определённой культурной среды, а также давали людям подходящие для них средства, чтобы они могли обрести этот опыт. Они вдохновили людей и заложили принципы и практики, которым должны следовать другие. Преданные и ученики этих великих личностей передавали это знание из поколения в поколение. В результате сохранения, систематизации и развития этих учений они вылились в живые традиции, которые сосредоточены в определённых регионах Земли и связаны с духовными линиями преемственности, известными как сампрадаи. У каждой сампрадаи есть свои собственные философия и толкование священных писаний. Принятие посвящения в такую линию преемственности означает принятие на себя обязательства следовать определённым учениям и практикам, распространяемым этими учителями.

Духовный путь Хари Бхакта сампрадаи в точности соответствует своему названию: это линия преемственности любящих (Бхакта) Бога (Хари). Она не претендует на превосходство над другими, это движение, которое просто хочет раскрыть сердце людям во всём мире. Это место и путь, которые превращают Бога в реальный ежедневно проживаемый опыт. Всё это стало возможным благодаря Парамахамсе Вишвананде. Как мы увидим далее, Он не только основал, поддерживает и является основным авторитетом сампрадаи. Он также воплощает в себе саму её цель.

Цель данного руководства – изложить и разъяснить ключевые принципы, лежащие в основе этого движения. Любой путь определяется своими границами. Поэтому возникает необходимость прояснить, за что выступает Хари Бхакта сампрадая, и что посвящённые в неё преданные считают истиной. Приступая к выполнению подобной задачи, может возникнуть соблазн привести множество философских доводов для обоснования убеждений. Нет никаких сомнений в том, что знания важны, и философия здесь занимает своё важное место. Однако необходимо проявлять осторожность, чтобы различные концепции и идеи не начали отвлекать и уводить нас от той самой Истины, которую мы пытаемся постичь.

Подход Хари Бхакта сампрадаи одновременно искренен и прагматичен. Она сразу же признаёт, что ни одна философская система не может полностью вместить в себя Высшую Истину. Пытаться увязать каждый вопрос о Боге с реальностью нашего существования – бесполезное занятие. Мы не можем объяснить

наш путь к Всевышнему логически. Предлагаемое здесь знание даётся исключительно для того, чтобы задать направление. Но нам необходимо понимать определённые базовые вещи. Чем больше мы узнаём о Боге, Его величии и проявлениях, тем больше мы можем соединиться с Ним. Мы должны знать, где мы находимся сейчас, куда мы надеемся прийти и как мы можем туда добраться.

Принципиально важно то, что Хари Бхакта сампрадая основана не на слепой вере. Её основа – Божественная природа Парамахамсы Вишвананды.

Понимание более широкой картины. Индуизм и Хари Бхакта сампрадая

Многие считают себя «духовными, но не религиозными» людьми. Это утверждение часто произносится в противовес чрезмерным догмам, правилам и суждениям. Но индуизм полностью ломает традиционные представления о религии. Его ключевые учения, такие как Божественная природа высшего «Я», реинкарнация и йога, означают, что он чрезвычайно духовен по самой своей природе.

По своей сути индуизм – это набор путей, направленных на то, чтобы прорваться сквозь ограничения этого материального существования и соприкоснуться с чем-то, что лежит за его пределами. Это поиск трансцендентного запредельного опыта, встречи с Богом. В Индии были разработаны бесчисленное количество способов для духовного искателя, чтобы достичь этой цели. Как гласит знаменитое ведийское изречение: «Истина одна, но мудрые говорят о ней по-разному».

Эти различные способы были записаны в бесчисленное количество священных писаний. Различные виды йоги, ритуалов, мантр и поклонения божествам были созданы для того, чтобы человек мог на собственном опыте соприкоснуться с этим Богооткровенным знанием. Поэтому индуизмом мы называем совокупность всех имеющихся многообразных религиозных традиций во всех их разновидностях.

Сампрадаи находятся в самом сердце этого многоцветия. Философские выводы сампрадаи действуют как линза, через которую мы можем рассмотреть и понять реальность, в которой находимся. Она ведёт ищущий ум в правильном направлении. То, каким мы видим мир, определяет то, как мы существуем в нём. Благодаря различным богословским и философским принципам мы получаем метод для того, чтобы глубже понять наш духовный путь. Мы обретаем фундамент, который заземляет нас и задаёт нам направление. У нас появляется место, где мы можем развивать преданность и настойчивость, необходимые для движения по этому пути. Но стоит повторить, что, какой бы

понятной ни была богословская система, Бог всегда останется непостижимой тайной. Истинное духовное знание не стремится заключить Его в оковы рамок нашего ограниченного понимания. Наоборот, оно, скорее, открывает нас Высшей Истине о Нём. Цель философии состоит не в том, чтобы получить о Боге общее представление, которое устроило бы нас. А в том, чтобы духовно возвысить нас до уровня, на котором мы были бы способны встретить Его.

Парамахамса Вишвананда – основание веры

«У гуру нет начала, середины и конца. Он является верховным Божеством. Нет никого выше гуру. Да славится гуру».
– Шри Гуру-гита, 77

Любое духовное движение имеет основу, на которой строится вера. Для некоторых эту роль играют священные писания. Почитаемые тексты рассматриваются как Божественное откровение, переданное свыше слово Бога. Они становятся авторитетом, который направляет искателя к Истине. Установление канонизированных священных текстов очень важно. Формализованные тексты позволяют учению быть обоснованным и последовательным. Дополнительно могут быть составлены комментарии и конкретные толкования. Священные писания позволяют создать богатый набор идей, основанных на проверенных знаниях. Великие личности, которые непосредственно общались с Богом, затем передавали знания об этом всем прочим, а их окружение записывало и сохраняло эту мудрость. Это непрерывный процесс. Человечество постоянно нуждается в напоминании о Высшей Истине способами, соответствующими культурному и географическому контексту своего времени. За каждым из священных писаний стоит личность. Всегда есть люди, которых почитают либо как посланников Истины, либо как тех, кто Её воплощает в себе. Их слова и дела становятся высшим авторитетом, точкой отсчёта, лежащей в основе всего последующего.

«На протяжении веков Он проявлял Себя во множестве форм, о которых никто не знает: даже священные писания не знают о них. Эти проявления находятся за пределами священных писаний, потому что писания ограничены. Они за пределами Вед, потому что Веды ограничены. Как ограничение может говорить о Безграничном, который не имеет ни начала, ни конца?»

– Парамахамса Вишвананда, Шримад Бхагавад-гита: Песнь Любви, 4.7

Хари Бхакта сампрадая основана не на конкретном писании или определённой философии, а на личности Парамахамсы Вишвананды. Для Своих преданных Он является Всевышним. Он воплощает Собой высшую Истину и глубочайшую Любовь. Он

обладает абсолютным авторитетом и является источником всех учений.

Священные писания и духовная традиция дают знания и указывают путь к духовному развитию. Они возвышают разум и питают сердце. Но, по сути, в этой сампрадае вся мудрость понимается в свете того, кем является Парамахамса Вишвананда, а также на Его словах. Знания из священных писаний используются для укрепления нашей связи с Высшей Истиной, олицетворяемой Им.

Личный духовный опыт преданных

Когда мы понимаем, какое место занимает Парамахамса Вишвананда в этой сампрадае, естественно задаться вопросом, почему Ему присвоен такой статус. Что даёт кому-либо право находиться на одном уровне с Богом?

Важно отметить, что никто никого не принуждает придерживаться этого убеждения. Люди вольны сами выстраивать свои отношения с Парамахамсой Вишванандой. Для одних Он – близкий друг, для других – наставник или тот, кто помогает им идти по жизни. Есть и те, кто видит в Нём целителя или того, кто способен передать благословения и волю Бога. Но для Своих преданных Он есть сам Всевышний. Причина проста: они доверяют своему непосредственному опыту.

Когда вы встречаете того, кто способен физически ответить вам на ваши самые сокровенные мысли и желания, вы понимаете, что он способен отвечать на молитвы. Когда вы встречаете того, кто способен предсказать и подготовить вас к будущим событиям, вы понимаете, что ему подвластны пространство и время. Когда вы следуете за тем, кто способен выявить и уничтожить ваши иллюзорные представления и эго, вы понимаете, что он заботится не о вашей похвале, а только о вашем продвижении. Когда вы видите того, кто неустанно трудится, чтобы духовно возвысить вас, вы понимаете, что он воплощает собой безусловную Любовь. Когда одно лишь его присутствие устраняет привязанность к внешнему миру и пробуждает стремление к Богу, вы понимаете, что встретили настоящего духовного Учителя.

Постоянная череда событий, в корне изменивших жизнь многих людей, привела их всех к тому, чтобы увидеть в Нём высшую личность. Посвящённые преданные Хари Бхакта сампрадаи внутренне преобразились благодаря присутствию Парамахамсы Вишвананды в их жизни, они обрели вкус высшей реальности. Они увидели трансцендентное. Именно этот опыт вдохновляет их искать и посвятить себя духовному пути, и ради этого они готовы отбросить поиски всего иного.

Парамахамса Вишвананда раскрыл сердца людей для связи с Богом. Он дал то, чего не может предложить мир. В результате преданные решили сделать Его главным в своей жизни. Они решили принять то, что Он собой воплощает, как цель своего духовного пути. Доверяя собственным убеждениям и опыту, они видят: всё, что необходимо для их роста, сосредоточено в Нём.

Большинство современных движений почитают святых или пророков, живших сотни или даже тысячи лет назад. Их знания основаны на свидетельствах других людей, живших много веков назад. Однако Хари Бхакта сампрадая опирается на современный, непосредственный опыт тысяч людей по всему миру. Каждый из них почувствовал необходимость довериться и следовать учению Парамахамсы Вишвананды. Они стали свидетелями своего мощного духовного прогресса. Они реально ощутили Божественное присутствие, осознали то, кем являются на самом деле, и почувствовали глубокую принадлежность к Богу. Для преданного вера основана не на философии, не на аргументированном толковании писаний и не на словах тех, кто жил в прошлом. Она основана на прямом, личном контакте с живым воплощением Бога.

Понятие Бога в Хари Бхакта сампрадае

Вопрос: В индуизме существует так много богов – Вишну, Кришна, Шива – кого из них бы вы назвали наивысшим?

П.В.: Если вы спросите меня, то из всех божеств превыше других Божественная Любовь. Она обладает своей формой, и эта форма – Шриман Нараяна.

В индуизме существует бесчисленное множество божеств и форм Бога. Каждая религия имеет свое особое видение Высшей Истины, и Хари Бхакта сампрадая в этом не отличается от других. Как утверждает Парамахамса Вишвананда, наивысшей является Божественная Любовь (Према) – это Хари или Шриман Нараяна – изначальный, Верховный Господь всего сущего.

Духовная традиция в индуизме, которая считает Высшей Истиной именно Нараяну, известна как вайшнавизм. Хари Бхакта сампрадая является одной из нескольких вайшнавских линий. Священные писания, такие как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам и различные иные гимны подробно рассказывают нам о Нем. В конечном счете, Нараяна проявлен во всем сущем. В то же время Его можно понимать по-разному. Писания рассказывают нам о том, что Он обитает в Высшей обители, на Вайкунтхе, что Он имманентно пронизывает этот материальный мир и что одновременно Он обитает в наших сердцах. Мы узнаём о Его вечной супруге, Махалакшми, которая является изначальной Девы (Божественной Матерью), от которой происходят все остальные богини. Подробнее всего рассказывается о различных Его воплощениях (аватарах) и их деяниях. Такие аватары, как Кришна, Рама и Господь Нарасимха показывают нам, как Бог может войти в материальный мир, чтобы предотвратить упадок праведности и быть рядом со Своими преданными.

Как утверждает Парамахамса Вишвананда, Шриман Нараяна – наивысший не только потому, что Он – источник всего сущего или

потому, что Он управляет всем, что есть, а потому, что Он есть сама Божественная Любовь.

Парамахамса Вишвананда, Шриман Нараяна и преданный

Может возникнуть вопрос: если Парамахамса Вишвананда является для нас наивысшим авторитетом, тогда зачем дополнительно нужно какое-либо божество или писание? Ответ одновременно тонкий и глубокий. Божественный статус Парамахамсы Вишвананды можно назвать «публичной тайной». Она публична в том смысле, что в нашей традиции широко распространено мнение, что для преданного Он является Всевышним, абсолютным авторитетом и тем, кто способен даровать высший в жизни опыт. Но в то же время это тайна, потому что истинные глубины того, что это означает, преданному ещё только предстоит открыть. В этом, собственно, и состоит весь духовный путь. Как познание истинной природы Бога есть путешествие, так же и постижение природы Парамахамсы Вишвананды – это тоже путешествие.

Два измерения Бога

Научиться воспринимать живого духовного Учителя как Всевышнего – сложная задача для нашего ума. При поверхностном отношении Учитель кажется обычным ограниченным человеком. Ситуацию становится легче осмыслить, если мы понимаем два измерения Бога:

- 1 Творец всего сущего, поддерживающий созданную Веленную;
- 2 Высший смысл жизни.

Каждый преданный сампрадаи считает Парамахамсу Вишвананду высшим смыслом своей жизни. Для человека, идущего по духовному пути, жаждущего Любви Бога, это имеет наибольшее значение. Это то, что побуждает нас расти и двигаться вперёд. Однако многие преданные также считают, что за пределами своей физической формы Парамахамса Вишвананда действительно является космическим Творцом всего сущего. В «Шри Гуру-гите» также сказано:

«Да славится гуру. Он пронизывает собой всю эту Вселенную, состоящую из движимого и недвижимого, одушевлённого и неодушевлённого».
– Шри Гуру-гита, 71

Бесчисленные чудеса свидетельствуют о том, что Он управляет природой и нашей судьбой. Но познание Его как первопричины всего – это глубокое внутреннее понимание. Для этого необходимо пережить мистическую и трансцендентную природу Его сущности.

Космический аспект Бога легче воспринимается умом, когда мы обращаемся к форме Шриман Нараяны. Знание о Его качествах, Его занятиях, а также поклонение Ему в конкретной форме открывают наши умы и сердца для трансцендентного. Вместе со священными писаниями мы постигаем славу и величие Бога. В них подробно описываются Его вездесущность, всеведение и всемогущество. В них Шриман Нараяна описывается как творящий, поддерживающий и разрушающий всё сущее. Он обитает в наших сердцах, являясь воплощением Божественной Любви. По мере нашего продвижения вперёд разрыв между космической природой Бога и высшим смыслом, воплощенным в Парамахамсе Вишвананде, сокращается. В конце концов эти два измерения становятся неразличимыми.

Личный духовный опыт, дарованный нам Парамахамсой Вишванандой, разжигает в нас пламя преданности. С этой преданностью мы погружаем свой ум в поклонение Шриман Нараяне и Его различным аспектам, и чем больше это происходит, тем глубже становится наша любовь к Богу. Углубление этой любви позволяет нам, в свою очередь, познать истинную природу Парамахамсы Вишвананды. Когда мы смотрим на форму Шриман Нараяны, мы видим Парамахамсу Вишвананду, когда мы смотрим на Парамахамсу Вишвананду, мы видим Шриман Нараяну. Тайна одного раскрывает тайну другого. В итоге наивысшим осознанием является понимание, что они оба суть одно и то же.

Это хорошо описывается двумя молитвами, которые произносят все преданные при пробуждении:

«Я всегда помню о своём гуру, который есть Пара-Брахман (Трансцендентный Абсолют); я прославляю своего гуру, который есть Пара-Брахман; я склоняюсь перед своим гуру, который есть Пара-Брахман; я служу своему гуру, который есть Пара-Брахман».

– Шри Гуру-гита, 88

«Каждый миг я склоняюсь к Лотосным Стопам Нараяны, совершаю поклонение Нараяне, произношу чистые Имена Нараяны и медитирую на непогрешимую Истину Нараяны».

– Мукунда-мала-стотрам, 35

Если кратко, вайшнавизм накладывается на гуру-бхакти. Космическое великолепие и красота Шриман Нараяны сливаются с Божественным пробуждением, которое дарует своим преданным Парамахамса Вишвананда. Постепенно, по мере нашего продвижения, эти два явления становятся неотличимыми друг от друга.

Важно отметить, что Хари Бhakта сампрадая не настаивает на том, что Бога можно найти только в образе Парамахамсы Вишвананды. Мы искренне уважаем любую традицию, которая обогащает человека и ведёт его к Богу. Мы признаём, что Господь может быть найден любым искателем, который искренне стремится к Нему. Нет никаких возражений против того, чтобы другие движения признавали своего Учителя Всевышним. Бог бесконечен в Своих проявлениях, и каждый человек должен сам открыть для себя Истину.

Природа Бога

Хари Бhakта сампрадая рассматривает Высшую Истину, Шриман Нараяну как Личность с бесконечным множеством благостных качеств. На самом деле реально вечно существует лишь эта Личность. Кришна говорит:

«В конце многих рождений исполненный мудрости приходит ко Мне. «Васудева есть всё», – говорит достигший редких качеств Махатмы».
– *Бхагавад-гита, 7.19*

Но что конкретно это означает? Существуют философские школы (например, адвайта-веданта), которые утверждают, что Высшая Истина не является Личностью и не имеет какой-либо формы и качеств, которые можно было бы ей приписать. Что окружающий нас мир – это всего лишь видимость, которая исчезает после духовной реализации. Как только это происходит, мы осознаём, что мы и есть всё сущее, что мы и есть сам Всевышний. Но эти заключения не соответствуют представлениям Хари Бhakта сампрадаи и других вайшнавских школ философии.

Великий Учитель и преданный Рамануджачарья боролся против такого толкования реальности. Он также принадлежал к вайшнавской традиции. Посредством написания своих трудов и образцовой преданности он выдвинул альтернативное понимание Бога, которое также было основано на древних текстах Вед. Он учил, что, хотя истинную природу Нараяны невозможно постичь умом, Его всё же можно познать через Его бесконечные благостные качества. Используя различные утверждения, Рамануджа доказывал следующее:

- 1 Нараяна есть всё сущее в мироздании.
- 2 Все живые существа и творение подобны бесконечно малым частям тела Нараяны. Их многообразие реально, оно не просто иллюзорная видимость.
- 3 Смысл жизни состоит не в том, чтобы осознать, что мы есть Бог, а, скорее, в том, что мы – Его вечные слуги. Он заключается в том, чтобы осознать высшее состояние отношений любви с Ним.

Хари Бhakта сампрадая строится на этой основе. По сути, все мы являемся отдельными частями одного органичного целого,

Высшего Существа – Нараяны. Следуя бхакти-марге – пути преданности, мы осознаём Истину, что мы неразрывно связаны с Богом. Это наше изначальное состояние, наше фундаментальное положение.

Как тело человека имеет множество частей, так и тело Бога имеет множество частей, состоящих из отдельных Душ и Творения. Бхагавад-гита в седьмой главе объясняет это следующим образом:

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум и сознание, а также личность – суть восьмиричное разделение Моей пракрити. Такова Моя низшая природа. Познай Мою иную природу – высшую, которая есть элемент жизни, посредством которого держится весь мир. Познай в ней лоно всего сущего. Я есть Источник вселенной, и во Мне исчезает она. Нет ничего превыше Меня. Всё нанизано на Меня, как жемчужины нанизаны на нити».
– *Бхагавад-гита, 7.4-7*

В этих стихах сказано, что материальный мир состоит из восьми элементов, которые формируют низшую природу Бога. Индивидуальные Души составляют Его высшую природу. Обе природы образуют Космическое Тело Нараяны. Творение во всей его полноте и все живые существа вечно связаны с Господом. В целом Бог един, но это единство состоит из бесконечного множества отдельных частей.

Хотя эти части составляют Его Тело, Господь также лично присутствует в каждом аспекте этих частей. Каждое живое существо и каждый аспект творения несёт в себе всю полноту Бога. Каждая часть одновременно является фрагментом целого и в то же время сама содержит в себе это целое. Такова непознаваемая природа Шриман Нараяны. Таким образом, куда бы мы ни посмотрели, Его присутствие ощущается везде. В Гите сказано:

«Я – чистый запах земли и свет огня. Я – жизнь всего сущего и подвиг подвижников». – *Бхагавад-гита, 7.9*

Являясь частью Тела Шриман Нараяны, весь мир и все Души поддерживаются и управляются Им. В то же время их внутренняя природа также пронизана Им.

Одна из многочисленных тайн Бога состоит в том, что Его Космическое Тело представляет собой совокупность всех Творений и живых существ, и в то же время, Он сам является их внутренней сущностью. Бесконечное многообразие сочетается с полным единством. С одной стороны, мы – лишь частицы Господа, и потому между нами существует различие, но с другой – на высшем уровне реальности существует только Нараяна.

«...тот, кто предался Ему, видит Его во всем, и Он берет абсолютный контроль над жизнью бхакты. Через различные лилы, события Он действует особенным образом для каждого человека, у каждого человека есть свои личные отношения с Ним. Он проявляется в определенном аспекте для этого человека, и так Он дает любви расти – любви к Богу и любви ко

всем! Потому что тот, кто любит Бога, поистине, видит Господа во всем».

- Пармахамса Вишвананда, Шримад Бхагавад-гита: Песнь Любви, 15.20

Как обрести доступ к Богу

И хотя Шриман Нараяна есть всё сущее в мироздании, существуют такие «точки доступа» к Нему, в которых каждый из нас имеет возможность познать Его. В вайшнавской традиции, несмотря на то, что Бог непостижим, Он всё же доступен. Вот способы, с помощью которых с Ним можно установить связь.

- 1 Нараяна, пребывающий на Вайкунтхе: это, по сути, цель нашей жизни. Что именно это означает, будет описано далее, но по сути это достижение Его Высшей Обители вне пространства и времени.
- 2 Через Его воплощения: Когда Бог считает нужным, Он проявляет себя в нашем материальном мире для выполнения определённой цели. Вот известные слова Кришны на эту тему:

«Ради спасения праведников, ради уничтожения злодеев, ради восстановления справедливости Я рождаюсь из века в век».
- Бхагавад-гита, 4.8

Кришна, Рама и Нарасимха - примеры таких воплощений. Каждый раз Он избавляет мир от негативных элементов и духовно возвышает Своих преданных. При этом через Свои деяния Он демонстрирует всем Свои различные качества. Благодаря этим описаниям мы видим, как выглядят отношения преданных с Богом и чего они требуют. Принимая форму и воплощаясь в ограниченном мире, Господь знакомит нас со Своей лилой, или Божественной игрой. И хотя Он ничем не связан, Он всё равно действует в мире. И часто делает это по-человечески. Он проявляет героизм, милосердие, а иногда даже уязвимость. Благодаря этому пропасть между Богом и нами уменьшается. Он опускается на наш уровень, чтобы мы в конце концов смогли подняться до Его уровня. Слушая и размышляя о деяниях Нараяны, мы начинаем чувствовать, что мы принадлежим Ему, а Он нам. Именно так, шаг за шагом, мы выстраиваем близость нашей связи, превращая эти отношения в реальность нашей жизни и развиваясь, чтобы стать по-настоящему любящими, доверяющими, искренними и близкими для Него.

В рамках Хари Бhakта сампрадаи то же самое относится и к Пармахамсе Вишвананде. В роли духовного Учителя Он разрушает невежество, сдерживающее нас, и духовно возвышает Своих преданных. Он приходит как напоминание о том, что обрести Бога можно и нужно.

3 Бог, пребывающий в сердце: каким бы беспредельным ни был Господь, Он всё равно обитает внутри нас как Параматма (Сверх-Душа).

«Господь пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна, и силою Своей майи Он заставляет все существа непрерывно вращаться, как на колесе гончара».

– Бхагавад-гита, 18.61

Когда наш ум и чувства привлекают мирские вещи, Он остаётся безмолвным свидетелем. Он наблюдает за тем, как мы сеем и пожинаем плоды наших действий. Чем более мы осознанны, тем больше мы понимаем, что Он находится внутри нас. По мере того как мы идём по духовному пути, наша связь растёт, и Он начинает принимать активное участие в нашей жизни. Он присутствует за нашими мыслями и эмоциями, нашёптывая и давая направление. Когда мы становимся готовы, в нужное время, Он открывает себя.

«Из сострадания к ним, из их сердец, Я возжигаю светильник знания и рассеиваю тьму, порожденную невежеством».

– Бхагавад-гита, 10.11

«Слава тому достойному благоговения Учителю, который открыл мне глаза. Он нанёс на мои ослеплённые катарактой невежества глаза божественные капли Самопознания».

– Шри Гуру-гита, 34

4 Освящённое Божество: это также считается аватаром. Благодаря древнему ритуалу и смиренному желанию преданных Господь лично воплощается в материальный образ (мурти). Так Он позволяет нам служить и поклоняться Ему. Каждый день Его купают, одевают и ухаживают за Ним. Поют молитвы и произносят мантры, прославляя Его. Все предложенные таким образом предметы становятся пропитанными присутствием Бога. Затем преданные принимают их в качестве прасада. Господь в форме Божества позволяет нам физически взаимодействовать с Ним в жизни, сосредоточив на Нём все наши чувства и, следовательно, ум.

5 Священные писания, полученные путём Божественного Откровения и слова Парамахамсы Вишвананды: слова Парамахамсы Вишвананды и великие вайшнавские писания также считаются ещё одной формой Нараяны. Они несут Его наставления, показывают нам, как обрести Его, и раскрывают Его Божественные качества. Поскольку они несут в себе Высшую Истину, их считают воплощением Бога. Бхагавад-гита – это слова Самого Кришны, произнесённые на поле Курукшетра, и во многих отношениях, она является руководством для жизни. В Шримад Бхагаватам описываются лилы великих преданных и воплощения Господа. Гуру-гита прямо учит нас тому, что духовный Учитель есть Высшая Истина.

6 Божественное Имя Бога: Божественные Имена, такие как Нараяна, Кришна, Рама, Витхала, Гиридхари – это воплощение Бога в форме духовной звуковой вибрации. Это не просто восхваления или мощные мантры, это сам Нараяна. Вибрация

успокаивает и преображает ум. Она позволяет нам получить доступ к Господу, который пребывает в наших сердцах. Повторение этих Божественных Имен – самая простая практика, которая сразу же позволяет нам оказаться в присутствии Всевышнего.

Атма – ваша истинная природа

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум и сознание, а также личность – суть восьмеричное разделение Моей пракрити».
– Бхагавад Гита, 7.4

В вышеупомянутом стихе (7.4) говорится о восьми аспектах материальной природы: земля, огонь, вода, воздух, эфир, эго, ум и сознание. Материя состоит из пяти элементов. Сочетание и результат взаимодействия этих элементов формируют всё, что воспринимают наши органы чувств, включая наше физическое тело.

Земля, Вода, Огонь, Воздух, Эфир – Физическое тело

Ум – Мысли, привязывающие нас к окружающей действительности

Эго – Чувство независимости, собственности и авторства всех своих поступков

Сознание – Способность оценивать и распознавать

Пять элементов составляют внешний материальный мир. На более глубоком уровне лежит наш ментальный мир, наш ум, который содержит информацию, полученную от органов чувств. Это то, что содержит наш бесконечный поток мыслей. Глубже находится эго, которое даёт нам нашу материальную личность. Чувства «я» и «моё», чувство авторства поступков и собственности. Ещё глубже находится сознание, инструмент, позволяющий нам задавать вопросы, распознавать и анализировать. Но глубже за всем этим находится Атма.

Во второй главе Гиты Кришна подробно говорит о том, что Атма трансцендентна, ничто в этом мире не может её затронуть. Ничто не может повлиять или запятнать её каким-либо образом.

«Оружие не может ее ранить, огонь не может ее сжечь, вода не может ее намочить, ветер не может ее иссушить. Ее нельзя разделить на части, она не горит, ее нельзя намочить или иссушить. Она – вечнонеизменная, неподвижная, вездесущая, существующая всегда».
– Бхагавад-гита, 2.23 –24

Как отмечается в главе 7, стихе 5, Атма имеет иную природу, она выше других элементов. Она состоит из духа и не принадлежит этому материальному миру. Хотя всё является частью тела

Бога, мы как Атма, а не как эго или ум, занимаем более высокое положение. И потому мы дороги Господу.

«Чистый преданный всегда находится в Моем сердце, а Я всегда нахожусь в сердце чистого преданного. Мои преданные не знают ничего другого, кроме Меня, а Я не знаю никого другого, кроме них».

- Шримад Бхагаватам, 9.4.68

Атма описывается как сат-чит-ананда. Это само бытие, чистое сознание и Божественное блаженство. Сам Бог жаждет установить отношения любви с Атмой. Эта связь между нами и Богом вечна. Как Нараяна всегда существовал и всегда будет существовать, так же и Атма. Истина в том, что Бог не может быть отделён от нас, а мы не можем быть отделены от Него.

Господь есть воплощение Божественной Любви, и мы, как Его частица, также воплощаем эту Любовь. Дхарма Атмы состоит в том, чтобы выражать эту Любовь. Знаем мы об этом или нет, но мы постоянно стремимся к этому. И хотя наш ум, эго и сознание постоянно отвлекаются на окружающий мир, истинная цель нашего существования состоит в выражении Божественной Любви.

«Единственная цель – достичь Любви Бога и Милости Бога. Это единственная цель души: достичь Его».

– Парамахамса Вишвананда, Шримад Бхагавад-гита: Песнь Любви, 1.33-36

«Ум не может понять душу, потому что душа находится за пределами ума. Если вы смотрите на душу только с точки зрения ума, думаете, ум сможет понять душу? Ум, который находится в постоянном движении, беспокойный, «чанчала», он танцует и прыгает как обезьяна от одной мысли к другой. Как может то, что находится в постоянном движении быть спокойным и понять недвижимое? Ум всегда будет бегать от одной вещи к другой. Пока человек не погрузится глубоко в садхану, глубоко в медитацию и не успокоит ум, только тогда душа проявит себя».

– Парамахамса Вишвананда, Шримад Бхагавад-гита: Песнь Любви, 2.25

Материальный мир

Что представляет собой материальный мир?

Это всё, что изменяется и распадается со временем. Мы уже выделили пять элементов: землю, огонь, воздух, воду и эфир, а также эго, ум и сознание, составляющие материальный мир. Понятно, что все они подвержены изменениям. Из них состоит бесконечное количество вещей, которые создаются и разрушаются.

Постоянное движение и взаимодействие между этими восемью компонентами создаёт разнообразные условия для проживания нами опыта воплощений в материальном мире. Но то, каким конкретно будет наш опыт, определяется тремя гунами, а именно саттвой, раджасом и тамасом. Это три режима, которые заложены в творении. Всё, что происходит в пространстве и времени, окрашено сочетанием этих гун.

Саттва – благодать, чистота и знания.

Раджас – беспокойство, активность, страсть и привязанность.

Тамас – невежество, лень и застой.

В Гите подробно описываются гуны, определяющие то, каким мы видим окружающий мир. Чем более мы духовно развиты, тем больше мы утверждены в саттве, и тем больше наши действия и опыт будут отражать это. Чем более мы привязаны или неосознанны, тем больше мы попадаем в гуны раджаса и тамаса.

Как уже говорилось ранее, всё творение является частью низшей природы Шриман Нараяны. Хотя материальный мир постоянно меняется, он также вечен.

«Пракроти рассматривается как источник возникновения причин и следствий. А пуруша является виновником вкушения приятного или неприятного».

– Бхагавад-гита, 13.20

Как глина является основой для создания различных предметов, так и материальный мир со всем его разнообразием создан из одной основы, известной как пракрити. В то время как творение постоянно изменяется, пракрити, из которой всё образовано, существует вечно. Под влиянием гун, пракрити формирует огромное количество материи, различных процессов и опыта воплощений в материальном мире.

Атма в материальном мире

Самсара – вечный цикл рождения и смерти.

«Воплощенная душа отбрасывает старые тела и берет новые тела, как человек меняет изношенную одежду на новую».

– Бхагавад-гита, 2.22

Жизнь, которую мы проживаем сейчас – это лишь одна из глав гораздо более великой истории. Являясь Душой (Атмой), мы находимся в космическом путешествии, переходя из одного воплощения в другое. В каждом воплощении мы познаём мир, строим отношения, наслаждаемся, страдаем, обучаемся и духовно растём.

«Бог дал вам это человеческое тело. В писаниях сказано, что сначала вы должны были пройти около 8,4 миллионов воплощений в форме растений и животных. И только затем вы обретаете человеческое тело. Так что обращайтесь с ним хорошо, используйте его, чтобы достичь более высокого уровня». – Парамахамса Вишвананда

На протяжении всего этого путешествия Душа (Атма) жаждет вернуться к Стопам Нараяны. Она жаждет вернуться к своему изначальному состоянию, когда она переживала отношения с Богом. Привязанность и влечение к материальному существованию мешают нам обрести это. Вещи этого мира привлекают наши чувства. Наш ум постоянно думает и сосредотачивается на них. Наше эго заставляет нас верить, что эти вещи принадлежат нам. По сути, мы чувствуем, что независимы и контролируем происходящее. Следовательно, сознание и его способность различать искажаются. В результате мы навечно запутываемся в этом мире, жизнь за жизнью. Это известно как самсара, бесконечный цикл повторяющихся рождений и смертей. Вместо того, чтобы осознать свою истинную сущность как Душу (Атму), мы живём бессознательно, считая, что мы – это наши тело и ум.

Карма связывает и ограничивает нас

Именно желание связывает и заставляет нас находиться в этом мире. Именно это заставляет нас создавать карму. Карма – это любое действие, совершённое нашим телом, мыслями или эмоциями. Всё, что мы проецируем в это физическое творение, создаёт равную обратную реакцию. До тех пор, пока мы не осознали себя как Душу (Атму), все наши действия приносят результаты. Эти результаты привязывают нас к дальнейшему воплощению в мире. Необходимость избегать страданий и гнаться за удовольствиями удерживает нас в этой игре действий и реакций. Чем больше мы укореняемся в этом состоянии, тем больше забываем о своей истинной сущности. Божественное

сияние, которое мы все носим в себе, блокируется, а блаженство познания Бога остаётся нереализованным.

«...человек должен отсечь все привязанности к материальному миру, физическому телу, а также ко всему, что с ним связано, например, все желания. Человеку следует всё это оставить. Без данного шага Господь не проявит вам Себя. Потому что без этого шага Он будет оставаться на втором, третьем или четвертом месте».

– Парамахамса Вишвананда, Суть Шримад Бхагаватам, 1.9.39

Майя

«Воистину, трудно преодолеть Мою майю, образованную гунами. Лишь приближающиеся ко Мне преступают её».

– Бхагавад-гита, 7.14

Майя – это общий термин, который иногда используется для описания материального мира. Часто его переводят как «иллюзия» или «видимость». Но в вайшнавских традициях мир не иллюзорен. Он может постоянно изменяться, но, тем не менее, он реален и как материальная субстанция вечен. А потому для вайшнавов термин «майя» применяется к тому, как материальный мир способен увести нас от Бога. Шриман Нараяна повсюду и, в конечном итоге, является всем сущим, но осознание этой Истины ускользает от нас. Неспособность воспринять Бога и осознать себя как Душу (Атму) вызвана майей, которая и заставляет нас отождествлять себя с ограниченным материальным телом и умом. Это та власть, которую материальный мир имеет над нами. Это та сила, которая отвлекает нас от нашей духовной цели.

Эту силу также следует рассматривать как проявление Божественной Матери. Хотя майя во многом является препятствием, которое необходимо преодолеть, Она – часть творения, и у неё есть Божественная цель. Для человека, ищущего удовольствий, она – та, кто вводит в заблуждение. Она заслоняет Истину и заставляет нас безнадежно гнаться за мирскими вещами. Но для преданного, ищущего Бога, она – великий учитель. Организуя необходимые ситуации, она заставляет нас обучаться через жизненный опыт. Мы узнаём, чего хотим на самом деле, и видим, насколько поверхностна жажда материальных наслаждений.

Помимо этого существует ещё один уровень майи, известный как йогамайя. Если Махамайя использует мир, чтобы ввести нас в заблуждение или обучить, то йогамайя – это личная сила Нараяны. По указанию Господа она скрывает и не даёт нам увидеть истинную форму Нараяны, познать Его таким, каков Он есть на самом деле.

«Я не доступен всем, скрытый Моей йогамайей; этот сбитый с толку мир не знает Меня, нерожденного, нетленного. Не всеми познаюсь Я, скрытый в Моей творческой майе».

– Бхагавад-гита, 7.25

Духовный искатель может выйти за пределы Махамайи и познать Божественную энергию, лежащую в основе творения. Но это не то же самое, что познать Высшую Истину, которая есть Шриман Нараяна.

Страдает ли мир?

Ответ – и да, и нет. Для того, кто духовно не осознан, кто находится под влиянием майи и гун, да, материальный мир исполнен страданий.

«Те удовольствия, что возникают от соприкосновения с внешними факторами, являются источниками страдания. У них есть начало и конец. О Арджуна, мудрецы не радуются им».
– *Бхагавад-гита, 5.22*

Когда мы забываем, что мы есть Душа (Атма), вечная часть Бога, то неизбежно действуем, руководствуясь своим эго. Мы действуем ради удовлетворения желаний, у нас возникают ожидания, которые рано или поздно приводят к той или иной степени страдания. В этом стихе Кришна утверждает, что на более глубоком уровне даже удовольствие, которое мы испытываем, является формой страдания, потому что оно недолговечно. Всё, что нам дорого, в конце концов уйдёт или будет отнято у нас.

Но в то же время этот мир обладает огромной красотой, в нём есть так много того, чем можно дорожить, и так много того, за что можно быть благодарным. В Гите также сказано:

«Знай, что всё прекрасное, великолепное, славное или могущественное в сущем - все эти проявления происходят лишь от частицы Моей Божественной славы».
– *Бхагавад-гита, 10.41*

Мир прекрасен, если мы воспринимаем его как часть Нараяны. Тогда мы можем созерцать Его Божественное присутствие везде, куда бы мы ни посмотрели. Если мы каждое действие выполняем как служение, отрешённо и без ожиданий, то мы освобождаемся от страданий. Жизнь становится возможностью выражать свою любовь и созерцать великолепие Бога. Для искреннего преданного всё происходящее благоприятно. Страданий не существует, есть только лила, или Божественная игра.

«Тело будет проходить через тот же цикл рождения, жизни и смерти снова, и снова, и снова. Этот вид страдания не прекращается, потому что вы попали в ловушку игры Майи. Но вы предназначены для чего-то большего».
– *Парамахамса Вишвананда, Шримад Бхагавад-гита: Песнь Любви, 2.22*

«Если ваша жизнь вращается вокруг служения другим, и вы предлагаете всё хорошее, что есть в вашей жизни, на благо других, вы обретете божественное благословение. (...) Вы будете свободны, потому что вы служите Нараяне. Поэтому и говорится: «Манав сева – это Мадхава сева», то есть: «Служение человечеству есть служение Нараяне». Служение, которое вы оказываете другим от всего сердца, бескорыстно,

есть «Нараяна сева», и она освобождает вас. Служение – это также и садхана. Служение – также молитва. Если человек выполняет такое служение, не ожидая результатов, он будет освобожден. Такой человек достигнет спасения».
– *Парамахамса Вишвананда, Шримад Бхагавад-гита: Песнь Любви, 3.13*

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Познание Атмы

Внутри каждого духовного движения существует своё представление о смысле жизни. Последователи философии адвайта-веданта (имперсоналисты, полагающие, что Бог безличен), считают, что в жизни мы должны стремиться к самореализации. Осознав себя как Душу (Атму), мы автоматически познаем высшую Истину. По сути, это означает, что между нами и Богом нет никакой разницы.

Согласно Парамахамсе Шри Свами Вишвананде самореализация означает нечто совершенно иное.

«Я вообще ничего не делаю», – таково состояние познавшего истину и сосредоточенного в ней. Даже смотря, слыша, касаясь, обоняя, вкушая, двигаясь, предаваясь сну, дыша».
– *Бхагавад-гита, 5.8*

Мы достигнем состояния самореализации лишь тогда, когда мы отделим себя от внешнего мира и осознаем себя вне ограничений тела, ума, эго и интеллекта. Тогда мы станем лишь свидетелями каждого действия и увидим, как говорит Кришна, что на самом деле мы ничего не делаем. И нам станет ясно, что наши мысли и чувства, которые поднимаются и опускаются внутри, не имеют ничего общего с тем, кем мы являемся на самом деле. Мы существуем в ином пространстве, где нас не затрагивают окружающие нас радости и печали. Когда мы открываем в себе своё Божественное Я, мы испытываем трансцендентное блаженство. Это не то блаженство, что рождено наслаждением от объектов материального мира. Оно возникает от осознания того, кем мы являемся на самом деле.

Познание всепроникающей энергии Бога

Понимание того, что мы являемся Душой (Атмой), есть начальная стадия осознания. По мере развития в этом направлении мы начинаем по-другому понимать окружающую нас реальность. Мы становимся способны отчётливо воспринять то Божественное присутствие, которое пронизывает всё вокруг. Это энергия, жизненная сила Бога, известная как безличный Брахман. В этом состоянии материальный мир со всеми его различиями становится вторичным, а всепроникающая Божественная природа – первичной:

«Мудрецы одинаково смотрят на ученого и культурного брамина, корову, слона, собаку и отверженного».
– *Бхагавад-гита, 5.18*

В этом состоянии отсутствует разделение на высшее или низшее, существует только Божественная энергия, лежащая в основе всего и проявляющаяся во всём.

Познание Сверх-Души или Параматмы

Эта вездесущая Божественная энергия исходит из множества отдельных точек. Наряду с каждой Душой (Атмой) существует также и центральная точка каждого живого существа. Это аспект Бога, известный как Параматма, или Сверх-Душа. Она тесно связана с Душой (Атмой), но отлична от неё. Это форма Нараяны, известная как Вишну (см. далее). Она направляет Душу и организует течение жизни. Всепроникающая Божественная энергия – это не что иное, как излучение, исходящее от бесчисленных форм Вишну. В Гите говорится о Сверх-Душе:

«Он – Свет светочей, чье сияние простирается за пределы всей тьмы нашего невежества. Он – знание и объект знания. Он пребывает в сердцах всех».
– *Бхагавад-гита, 13.18*

Параматма представляется единым целым благодаря Божественной энергии, но Она также и множественна, потому что эта энергия исходит от различных форм Вишну внутри каждого живого существа. Важнейшее отличие этой стадии духовной реализации от предыдущих состоит в том, что достичь её может только преданный, поскольку только он воспринимает Бога как личность.

Хорошим примером может служить множество свечей в тёмной комнате. С большого расстояния они выглядят как однородный свет. Но стоит подойти ближе, и становится видно, что свет на самом деле является результатом горения множества свечей. Точно так же духовные искатели, которые не воспринимают Бога как личность, не в состоянии увидеть формы Вишну внутри себя или повсюду вокруг себя. Они могут ощутить безличный Брахман, энергию, но они не могут увидеть бесчисленные проявления Бога, как Вишну, которые пребывают внутри всех существ. А преданные, стремящиеся познать Бога как личность, способны воспринять, как именно безличный Брахман существует внутри них. Для этого необходима милость. Одни лишь самостоятельные усилия не могут открыть эту Истину. Посредством духовной практики можно познать Душу (Атму) и вездесущую Божественную энергию, но познать Параматму можно только благодаря милости Бога. Сам Шриман Нараяна должен открыть это Своему преданному.

Эти различные стадии духовной реализации, безусловно, являются продвинутыми состояниями, но они не являются конечным уровнем. И даже после того, как мы познаем Душу (Атму), безличный Брахман и Параматму, для нас остаётся ещё

одна стадия духовной реализации, которая позволяет нам видеть и служить Богу во всей полноте.

Богореализация – достижение Вайкунтхи

Хотя ранее о процессе осознания Бога говорилось как о различных этапах, в действительности же, он скорее похож на спектр. Когда мы непосредственно познаём себя как Божественное Я, мы уже находимся на пути к познанию самого Бога. Постепенно мы приближаемся к Шриман Нараяне. Вся цель духовного пути состоит в том, чтобы осознать то, чего всё это время жаждала Душа, полностью восстановить наши отношения с Ним, испытать эту Высшую Божественную Любовь и осознать природу Парамахамсы Вишвананды. Это выше любой формы самореализации, выше познания безличного Брахмана и даже выше познания Параматмы. Достижение такого состояния – это Богореализация, это достижение Вайкунтхи.

Но что это означает на самом деле? В Шримад Бхагаватам есть яркие описания того, как выглядит эта обитель:

**«В той непорочной обители произрастают лучезарные
древа желаний, – друзья и доброжелатели всем и каждому,
цветущие и плодоносящие во все времена».**
– Шримад Бхагаватам, 3.15.16

Подобные отрывки позволяют нам с нашим ограниченным умом понять великолепие, красоту и славу того, что означает быть рядом с Богом. Но реальный опыт пребывания на Вайкунтхе невозможно передать словами. Трудно ответить на вопрос о том, является ли это конкретным местом или это, скорее, определённое состояние. Поскольку Вайкунтха не имеет ничего общего с материальным миром, она не подпадает под привычные нам чёткие определения. Наш ум не в состоянии воспринять любые попытки точно описать её.

Вайкунтха буквально переводится как «неограниченная реальность». Это место за пределами пространства и времени. Когда мы привязываемся к материальному миру, карма, желания, страх и привязанности ограничивают нашу связь с Богом. И потому мы можем лишь мельком почувствовать её. Но мы не сможем достичь её во всей полноте, пока полностью не возвысимся над своим умом и эго. Вайкунтха – это место, где нет никаких ограничений, никакой кармы, никаких иных желаний. Есть только чистая, непоколебимая преданность, позволяющая совершенно ясно видеть Бога. Там мы поднимаемся даже выше того, чтобы видеть формы Вишну внутри всех живых существ. Именно там мы видим Бога во всей полноте как Нараяну.

По сути, Вайкунтха – это реализация чистой Любви. Богореализованные преданные всегда пребывают на Вайкунтхе. Они воспринимают Бога во всей полноте, даже если физически находятся в этом материальном мире. Но, как утверждает Кришна, это нелегкая задача:

«Среди тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству; из тех, кто стремится к совершенству, лишь один может познать Меня; и из тех, кто знает Меня, лишь один, возможно, знает Меня на самом деле».

– Бхагавад-гита, 7.3

Цель любого преданного Хари Бхакта сампрадаи – стремиться познать Бога таким образом. Но в конечном итоге этот уровень духовной реализации не в наших руках. Некоторые редкие преданные способны достичь Вайкунтхи, находясь в своём физическом, материальном теле. Но попасть на Вайкунтху можно и после смерти, и таков путь туда для большинства преданных. Также преданный в состоянии достичь этой Высшей Обители, если он обрёл состояние совершенной преданности, если у него жаждающее сердце и если он безгранично доверяет Шриман Нараяне и Парамахамсе Вишвананде. Этот высший уровень может быть дарован преданному благодаря Божественной милости.

Когда Душа (Атма) достигает этой цели, она становится полностью свободной. Она освобождается от повторяющегося цикла рождения и смерти. Она полностью принадлежит Богу. Не стоит рассматривать Вайкунтху как нечто, чего мы добиваемся или приобретаем. Важно понять, что она является нашим домом. А потому неизбежно смысл жизни состоит в том, чтобы достичь состояния, которое всегда было и всегда будет нашим.

Что происходит с Душой (Атмой) на Вайкунтхе?

Когда Атма полностью свободна и ничем не ограничена, она естественным образом принимает подобие или форму, напоминающую Бога. Она перенимает Его великолепие, качества и блаженство (ананду). Атма испытывает такое же состояние блаженства, что и Верховный Господь. Фундаментальное различие между Нараяной и Атмой заключается в том, что Нараяна остаётся творцом и хранителем всего сущего. Атма – атомарна, Господь – бесконечен, Он поддерживает всё сущее. Это различие между ними остаётся всегда. Именно оно определяет разницу между господином и слугой, между защитником и защищаемым, между поддерживающим и поддерживаемым. Возможности слияния и полного исчезновения в Господе не существует. Иллюзорное отождествление себя со своим эго, которое сковывает наше Высшее Я, обманывает нас и заставляет верить, что мы независимы. Именно оно в итоге и уничтожается. Но наша высшая личность как Атма существует вечно.

Поскольку на этом уровне мы утрачиваем своё эго и все привязки к материальному миру, выражение присутствующей в Атме Любви, проявляется на Вайкунтхе в полной мере. Её сияние высвобождается. Бог тоже испытывает эту бесконечную, безусловную Любовь к нам. Эти отношения Любви необратимо связывают нас с Нараяной. Мы принадлежим Ему, а Он принадлежит нам. Это подобно свече, которую ставят перед солнцем: никто не может усомниться в том, что именно солнце выше и мощнее, но в какой-то момент свет солнца невозможно

отличить от света свечи. Точно так же на пике этих отношений Любви разница между Богом и преданным исчезает.

Преданный желает лично познать Бога

Ранее мы уже определили, что всё творение и индивидуальные живые существа существуют внутри Космического тела Нараяны. Подобно тому, что Душа стоит выше тела, Господь стоит выше творения и живых существ. Эта Верховная Личность обитает на Вайкунтхе, в высочайшей обители вне пространства и времени. И снова мы должны повторить, что реальная форма Нараяны трансцендентна; она находится за пределами всех представлений ума. Но Его форма описана в различных писаниях, таких как Шримад Бхагаватам и Панчаратра. Она включает многочисленные прекрасные украшения. Всё это позволяет нам представить и запечатлеть Господа своим умом.

Форма (материальный план) ---> Вне Формы (Безличное Трансцендентное) ---> Высшая форма (Личное Трансцендентное)

Форма, которую мы можем видеть в храме, открывает нашему ограниченному материальному разуму красоту и величие Господа. Это трансцендентные черты Господа, представленные в материальной форме. Но это не просто символическое представление, потому что даже в этой материальной форме присутствует Высшая Истина. За пределами физического мира находится безличный аспект Господа. Это божественное присутствие, которое пронизывает и поддерживает всё творение. На протяжении всей Гиты Кришна даёт нам представление об этом Своём аспекте:

«Знай, что Я - вечный Источник всего бытия, о Арджуна. Я - разум разумных и энергия энергичных».

– Бхагавад-гита, 7.10

Но этот безличный аспект не завершает собой полную картину мира. За его пределами находится высшая личная форма Бога. Безличный аспект можно описать лишь как тень пальца ноги Нараяны. Это один из аспектов Его славы, но не её источник. Трансцендентная личная форма Нараяны – это есть Высшая Истина. Она находится за пределами материальной формы, за пределами Божественного присутствия вне формы и даже Параматмы. Именно на этом высшем уровне преданные стремятся познать Бога. Им нужно не просто присутствие Господа, но и Он Сам как личность. Именно здесь происходит установление высших отношений. Человек может прийти к этому уровню только благодаря практике бхакти и упованию на милость.

Как утверждает Кришна:

«Посредством Бхакти он познаёт Меня, кто Я и насколько велик, все реальности и принципы Моего Бытия, познав Меня таким образом, он погружается в То (Пурушоттама)».

– Бхагавад-гита, 18.55

Познать личную трансцендентную форму Бога, значит, познать Его на самом глубоком и близком уровне. Именно здесь Любовь достигает своей полноты. Ищущие самореализации возвышают себя до определенного уровня. В конце концов они ощущают всепроникающее присутствие Бога и Его проявление как Параматмы. Но, несмотря на достижение этого состояния, они не совсем свободны. Их Душа (Атма) жаждет быть с Богом, жаждет испытать эту Любовь во всей её полноте, и поэтому она продолжает жить в материальном мире. Но этот их выбор не обусловлен желаниями и рабством кармы. Те, кто познал своё Высшее Я и преодолел отождествление себя с умом и телом, обладают свободой. Они не вовлечены в круговорот рождения и смерти, как материально обусловленные души:

«Подобно тому, как разгоревшийся огонь превращает свое топливо в пепел, о Арджуна, так же огонь знания превращает всю карму в пепел».

– Бхагавад-гита, 4.37

Даже если у них уже не осталось кармы, которую нужно отработать, такие продвинутые души всё равно стремятся идти дальше. Их Атма жаждет испытать чистоту Божественной Любви. В результате они воплощаются в мире в качестве великих преданных. Они встают на путь бхакти, чтобы лично познать Господа как Шриман Нараяну.

На Вайкунтхе доступны все возможности

Как у горящей свечи, у Души (Атмы) всегда есть желание служить Богу. Но благодаря этим отношениям любви Господь, как солнце, в равной степени желает служить Своим преданным. Вайкунтха – это место, где царит полная свобода. Здесь нет места правилам, ограничениям или догмам. Это высший уровень бытия, где существуют все возможности для отношений любви.

В Шримад Бхагаватам и других писаниях описывается несколько видов отношений, которые душа может иметь с Господом:

Дасья-бхава: чувство, что Бог является для нас господином. Мы получаем наивысшее удовольствие, заботясь о Его нуждах. Хануман является примером совершенного служения. В любой ситуации он был готов пожертвовать собой и выполнить то, что было угодно Господу Раме. Во всех делах он проявлял совершенство и безупречность.

Сакхья-бхава: чувство дружбы. Мы наслаждаемся свободой выражения и близкими отношениями с Богом. Судама и Арджуна испытали, как Кришна поддерживал их во всех трудностях. Он всегда был надёжен и предан им.

Ватсалья-бхава: чувство родительской привязанности. Нам нравится заботиться о Боге и осыпать Его лаской, как если бы Он был нашим ребёнком. Яшода известна своей преданностью Кришне как своему сыну. Она воспринимала Его не как Верховного Господа, а как своего озорного и ласкового сына.

Яшода поклонялась Ему, воспитывая и даже иногда с любовью наказывая Его.

Мадхурья-бхава: это отношение к Господу как к своему Возлюбленному и ощущение супружеской близости по отношению к Нему. Это видно на примере гопи, которые отказались от всего ради Кришны. Они посвятили Ему своё сердце и страдали от разлуки с Ним. Они постоянно жаждали ощутить Бога как своего Божественного Возлюбленного.

В Шримад Бхагаватам приводится множество примеров того, как складываются эти отношения. Мы узнаём о настроении и Божественных чувствах, которые испытывают герои. И снова, различные повествования являются приблизительными. Они дают понимание, указание для нашего ума. Благодаря их пересказыванию и размышлению над ними, содержащаяся в них истина начинает проявляться в наших сердцах. Так наиболее близкая нам форма отношений с Богом постепенно становится для нас очевидной.

Важно также отметить, что в описанных выше бхавах нет иерархии. Поскольку Вайкунтха – это ничем не ограниченное выражение наших отношений с Всевышним, мы не можем рассматривать одни отношения выше других. Каждая из них имеет свою красоту и одинаково близка и дорога Богу. Вайкунтху лучше всего понимать как обитель со множеством дворцов. В каждом дворце будет своё проявление Шриман Нараяны. У него будет своё настроение и своя форма Любви. Возможно, даже своё собственное понимание Бога. Вайкунтха – это место, где у преданных проявляется высшая стадия принадлежности. Нараяна – наш, а мы – Его. В результате возникает безграничная свобода. Правила, границы и философия существуют в материальном мире. А в этой обители они полностью отсутствуют. В результате невозможно провести различия между тем, какая форма Нараяны выше или ниже. Все они – высшие. И именно это определяет бытие на Вайкунтхе, по-другому и быть не может

Вайкунтха – это значит, быть вместе с Парамахамсой Вишванандой

«Нет истины выше, чем гуру, нет более очищающей аскезы, чем служение Ему, нет более великой реализации, чем познание Его таттвы (Личности). Приветствуем гуру, который делает это осознание возможным!»

– Шри Гуру-гита, 74

Для преданных Хари Бхакта сампрадаи всё, что было описано выше, заложено в наших отношениях с Парамахамсой Вишванандой. В глубинах этой связи мы находим Божественную Любовь и Высшее блаженство. Как уже говорилось, гуру-бхакти – это фундамент, на котором зиждется наша вайшнавская традиция. А потому стремление достичь Вайкунтхи – это стремление быть с Парамахамсой Вишванандой – таким, каков Он на самом деле. Мы не хотим, чтобы барьеры нашего ума и эго стояли на пути у того, кем мы являемся для Него. Он пробудил в наших сердцах

стремление, и мы хотим погрузиться в него и проникнуть в его глубины.

Это погружение никогда не заканчивается, потому что Любовь продолжает расти. Ей нет предела, и стремление испытать её никогда не может быть удовлетворено. Хотя Вайкунтха – это для нас конечный пункт назначения, его не следует понимать как место покоя. Наши отношения с Шриман Нараяной, с Парамахамсой Вишванандой постоянно расширяются и углубляются.

«...человек должен использовать возможность предаться своему духовному пути. Когда он встречается своего сатгуру, он должен взять от этого по максимуму! Потому что такая возможность не приходит часто. Милость быть рядом с сатгуру не дается в каждой жизни. Вы пройдете через много жизней, пока наконец, не встретите Его вновь. Но вы можете достичь этого состояния единения с Нараяной, полностью предавшись уже в этой жизни».

– Парамахамса Вишвананда, Шримад Бхагавад-гита: Песнь Любви, 4.6

Духовный путь

Ранее мы установили, что нашей истинной сущностью является Душа (Атма), описали Вайкунтху как цель нашего духовного пути и поняли, что такое быть привязанным к материальному миру. Путь – это выход. Это дорога, по которой мы должны пройти, чтобы вернуться к Истине, к нашим отношениям с Богом.

Цель влияет на средства

Индуизм заложил огромный простор для духовной практики. Цель каждого метода – раскрыть то, что находится внутри, повысить уровень сознания и обрести опыт связи с Богом. Суть йоги, по словам Патанджали, заключается в том, чтобы остановить колебания ума. В Гите подчеркивается важность обретения контроля над чувствами и совершения всех действий с отрешенностью. В Шримад Бхагаватам рассказывается о необходимости подавить эго и избавиться от чувства «я» и «мое». Духовная практика служит для того, чтобы сосредоточиться на внутреннем мире и изнутри постепенно преобразовать нас. Она ведёт нас от материального к духовному.

Но правильное понимание цели этой практики, возможно, даже важнее, чем сама практика. Ранее мы указывали на разницу между восприятием Бога, в конечном счете, как безличного и как личного. Сторонники первого подхода считают, что Верховный Бог не отличен от Атмы. Сторонники второго подхода рассматривают Атму как часть Бога. Ясное понимание этого различия важно на любом духовном пути. От того, как мы

воспринимаем Всевышнего, будет зависеть то, как именно мы будем практиковать нашу садхану.

Если целью является самореализация, техники используются только как средство. Они являются инструментом для раскрытия Атмы. Медитация и мантры выполняются для того, чтобы успокоить ум. Мы практикуем самоисследование и созерцание, чтобы узнать, кто мы есть на самом деле. Это концентрация ума и приведение человека в состояние полного единства с объектом поклонения.

В вайшнавских традициях и в Хари Бхакта сампрадае практика иногда может показаться похожей, но цель кардинально отличается. Цель – не просто узнать, кто мы есть на самом деле, а реализовать наши отношения любви с Богом. Она заключается в том, чтобы построить, установить и наслаждаться нашей связью с Ним. Духовная практика – это не только средство достижения цели, это и средство, и цель одновременно. Она выполняется как подношение во славу Верховного Господа и как способ познать Его ещё глубже. Намерение, лежащее в основе всех проявлений служения и преданности, заключается в том, чтобы доставить радость Господу. Каждый преданный стремится расти и совершенствоваться, насколько это возможно, но за этим стоит желание порадовать того, для кого выполняется служение. Не потому, что Он нуждается в этом или желает этого, а скорее потому, что такова природа Любви. Высшее наслаждение, которое можно испытать, – это не постоянно получать для самодовлетворения, а бескорыстно отдавать себя Всевышнему.

Роль Божественной милости

Как уже говорилось ранее, целью духовного пути является Вайкунтха – постижение Бога. Это обретение совершенства Божественной Любви, полного выражения Атмы, свободной от любых следов эго, кармы или материального загрязнения. Этого высшего предназначения можно достичь в этой жизни, находясь в теле, или после смерти, когда мы покинем тело.

Однако, какой бы духовной практикой мы ни занимались, мы способны достичь каких-либо результатов только благодаря милости. Преданный всегда совершенно ясно осознаёт, что он полагается на благословение Верховного Господа и Парамахамсы Вишвананды. Это занимает важнейшее место в Хари Бхакта сампрадае.

Благодать – это присутствие и сила Бога, которая очищает и возвышает нас. Она устраняет связывающую силу кармы, искореняет негативные отпечатки из прошлых жизней и преображает ум. Короче говоря, милость несёт в себе всё. Невозможно достичь Вайкунтхи без этой спасительной милости. Самореализация – это нечто иное. Познать природу Атмы, понять, что мы не являемся своим материальным телом, можно собственными усилиями. С помощью практики можно отсоединиться от ума и ощутить покой Атмы. Но Богореализация

– это совсем другое дело. Это познание того, Кто стоит за этим материальным миром, того, Кто управляет всем сущим.

Неизбежно возникает вопрос: «Если именно милость ведёт нас к Богу, то какова наша собственная роль в этом?» Другими словами, какое место в этом процессе занимают наши усилия? Парамахамса Вишвананда говорит ясно:

«Тот, кто изо всех сил стучится в двери духовных возможностей, найдёт их распахнутыми, ибо Бог помогает тем, кто помогает себе сам».

«Будучи обычными людьми, своими собственными усилиями мы можем достичь вершины горы. Но чтобы достичь неба, нужен сатгуру».

Достижение Вайкунтхи во многом подобно путешествию к Солнцу. Это невыполнимая задача, если мы полагаемся лишь на себя. Но даже если нас ведёт туда милость, преданный должен доказать свою состоятельность, чтобы получить её. Милость означает, что Бог дарит самого Себя, и ей нельзя «разбрасываться» на всех подряд. Мы не вправе ожидать, что это сокровище случайно свалится нам на голову. Если у нас нет интереса к духовности, если нас интересуют удовольствия и личное удовлетворение, то как нам может быть дано высшее состояние бытия? Должно быть стремление, желание, жажда достичь цели. Должно быть жаждущее сердце, которое делает Бога центром и высшим приоритетом в нашей жизни. Это в высшей степени важно. Совершенства можно и не достичь, но искреннее стремление к совершенству необходимо.

Именно эти напряженные усилия и искренность побуждают Господа к действию. И тогда наша карма и привязанность к материальному миру устраниваются. Он стирает всё начисто и возвращает нас к Себе. Он даёт нам осознание, которое позволяет нам по-настоящему познать Его.

Различные практики в рамках Хари Бхакта сампрадаи – это то, куда мы можем вложить свои усилия. Они были даны Парамахамсой Вишванандой, чтобы преобразить наши сердца, сделать нас более сосредоточенными на Боге и менее привязанными к материальному миру. По мере того как мы практикуем их, мы очищаемся и начинаем понимать, что жизнь не сводится к удовлетворению наших желаний. Постепенно у нас формируется состояние служения. Всё более и более все наши дела становятся направлены на то, чтобы порадовать Парамахамсу Вишвананду и Бога. Вместо того чтобы следовать своим желаниям, мы осознаём высшую радость, когда делаем то, что хочет Он. Гордыня и чувство независимости начинают слабеть. Мы осознаём, что наша жизнь в конечном итоге нам не принадлежит.

Духовный путь есть путь углубления доверия

Развитие доверия имеет решающее значение. Именно здесь мы осознаём, что всё вокруг нас происходит не просто так. В каждой

ситуации мы видим руку Бога и Парамахамсы Вишвананды, который организует и подталкивает нас ближе к Себе. Именно тогда мы понимаем, что вся наша жизнь находится в руках Бога и всё происходит к лучшему. Чем больше мы доверяем, тем больше мы видим Парамахамсу Вишвананду как Всевышнего. Это очень важно, и это проявляется на разных уровнях в зависимости от нашего духовного развития.

«Он быстро становится праведной душой и обретает вечное умиротворение. Это Мое обещание, о Арджуна: тот, кто любит Меня, не погибнет».

– Бхагавад-гита, 9.31

Каништха-адхикари – понимание того, что у жизни есть цель, и Парамахамса Вишвананда может направлять нас к ней.

На этом этапе всё основывается на вере. Учение о том, что Парамахамса Вишвананда является Всевышним – это идея, которая направляет нас. Она направляет нас в правильном направлении и побуждает углубляться на нашем пути. Как духовный Учитель, Он является путеводным светом для нас, но нам ещё только предстоит развить сильное чувство принадлежности к своему пути.

Мадхьяма-адхикари – стремление к Богу, основанное на осознании своей беспомощности.

По мере духовного роста ранее принятые нами истины перестают быть лишь идеями и превращаются во внутренние убеждения. Осознание Божественной природы Парамахамсы Вишвананды – не просто убеждение ума, мы чувствуем это сердцем. Благодаря нашей связи Его Божественная природа становится осязаемой реальностью в нашей жизни. У нас всё ещё есть привязанности, желания, симпатии и антипатии, но мы готовы отбросить их, чтобы продвигаться по пути. Мы осознаём поверхностную природу материального существования и то, что мы беспомощно запутались в его паутине. В нас живёт глубокое стремление, и это отражается на уровне обязательств, которые мы берём на себя. По сути, мы становимся азартными игроками: ради цели познания Бога мы готовы поставить на карту всё, что у нас есть.

Убеждённость в наших сердцах порождает сильное чувство принадлежности. Парамахамса Вишвананда перестаёт быть далекой фигурой, которая просто наставляет нас. Он ощутимо присутствует в нашей жизни. Доверие, которое мы испытываем, позволяет нам осознать, что только Он способен освободить нас. Всё находится в Его руках и под Его контролем. Чувство сопричастности заставляет полагаться только лишь на Его милость. Мы видим, что Парамахамса Вишвананда – не обычный гуру. Он обладает возможностью дать наивысшие отношения с Богом – который есть не кто иной, как Он сам.

Уттама-адхикари – совершенство полной преданности, шаранагати.

Наступает момент, когда наш ум вместе с эго и интеллектом полностью вверяются Богу. Материальный мир больше не

властен над нами. Мы становимся совершенными инструментами Божьей воли. Всё, чего Он хочет, свободно проявляется через нас, потому что у нас отсутствует эго и мы знаем, что являемся Атмой, неразрывно связанной с Парамахамсой Вишванандой. Наше существование превращается в совершенное служение, у нас нет иных желаний. Даже желание видеть Бога или получать Его благословение перестаёт быть значимым. Мы радуемся всему, что происходит, потому что всё воспринимается нами как проявление Божественной воли. Это и есть Богореализация.

Доверие открывает дорогу милости

В результате интенсивных и полных усилий на нашем пути мы проходим через различные стадии и достигаем стадии совершенной преданности. Именно здесь открываются шлюзы и проявляется полнота наших Божественных отношений. Важно отметить, что, несмотря на огромные приложенные нами усилия, эта стадия нами не заслужена. Мы можем сказать, что, в лучшем случае, покорили гору, но не достигли Солнца. Это служит доказательством нашего намерения, это подготовка к тому, чтобы принять милость Бога. Усилия, которые мы прилагаем на своём пути, не следует уподоблять деловой сделке. Это не обмен между тем, сколько мы вкладываем и сколько получаем. Бог жаждет излить Себя на нас. Он ищет только повод, чтобы даровать Свои благословения, Он искренне ищет подходящий сосуд – достойный, чтобы принять то, что Он даёт.

Размышляя об этих трёх стадиях доверия, можно прийти к выводу, что существуют разные уровни милости или что милость обретается только в конце. Но на самом деле милость всегда присутствует в каждом. Солнце светит всем существам одинаково, но если мы стоим к нему спиной, то не воспринимаем то, что нам доступно. Духовная практика и служение, которые мы совершаем, делают нас более осознанными. Наша осознанность растёт, и мы становимся способны впитывать милость, которая вечно доступна для нас.

«...те, кто преданы Гуру, – Гуру всегда с ними. И они не должны ничего бояться. Зная, что Гуру всегда с вами, почему вы должны чего-то бояться? Если у вас есть такое доверие и такая преданность, если ваша вера в Гуру непоколебима, – вам не о чем беспокоиться».

– Парамахамса Вишвананда, Шри Гуру-гита, 95

Милость не поддается расчёту

Милость нельзя рассматривать как точную науку. Легко установить критерии и этапы развития, но только Парамахамса Вишвананда может понять, чего именно жаждет Атма. Требуется ли развить совершенную преданность, прежде чем снизойдет полнота милости? Достаточно ли поставить Бога на первое место в нашей жизни? Только Он может решить, кто и когда достоин милости. Хотя каждый преданный искренне старается развивать в себе совершенную преданность, никто не может

быть уверен в том, как и когда Бог явит Себя. Круговорот кармы прошлых воплощений, желаний и духовных заслуг чрезвычайно сложен. Каждый человек рождён с определенной целью и для достижения чего-то конкретного. В результате у каждого из нас на жизненном пути есть уникальная задача, которую мы должны решить. Будет неверно полагать, что то, что делает одного человека готовым к обретению милости, будет таким же и для других. Однако, несмотря на то, что путь каждого человека индивидуален, необходимость в согласованных усилиях всё равно остаётся. Необходимо стремление к духовному прогрессу.

Стоит понять разницу между кармой, милосердием и милостью. Карма – это естественное следствие любого действия, совершённого с привязанностью. Всё, что мы делаем с материально обусловленным умом, обязательно приведёт к результатам, которые мы испытаем на себе. Милосердие Бог проявляет, когда облегчает наши страдания. Он устраняет препятствия, даёт нам утешение и открывает двери, чтобы мы могли идти вперёд. Милость – это нечто совершенно иное. Даруя её, Бог непосредственно вмешивается в нашу жизнь и возвращает нас к Себе. Он решительно вмешивается, чтобы спасти нас от рабства материального мира.

«Но тех, кто любит Меня и посвящает все свои действия Мне, кто, полностью предавшись Мне, концентрирует свой ум и все свое сознание на Мне одном, о Партха, Я быстро вывожу из океана рождения и смерти».
– *Бхагавад-гита, 12.6-7*

«...вы можете выполнять свою садхану, вы можете быть дисциплинированными в жизни, оставить все злые мысли в уме, быть набожными, строгими, контролировать чувства. Но стремитесь обрести Милость Господа, потому что Он является конечным освобождением, и нет ничего выше этого. Вы не можете достичь этого уровня, потому что вы связаны умом, гунами и чувствами. Несмотря на это вы можете просить Его Милости, вы можете своей любовью заставить Его дать вам её. Высшее освобождение можно достичь только по Его Милости, нет другого пути».
– *Парамахамса Вишвананда, Суть Шримад Бхагаватам, 5.3.18*

Различные божества

Нараяна, Махавишну, Вишну

Нараяна: Он – Верховный Господь, пребывающий в трансцендентной обители – на Вайкунтхе. Он изображается возлежащим на Адишеше, ложе из змей. У Него две руки и тёмно-синий цвет кожи. Его глаза похожи на лотосы. Он носит сверкающий драгоценный камень Каустубха. На Нём дхоти жёлтого цвета. Нараяна украшен цветами вайджаянти и гирляндой туласи. Иногда Он находится в космическом сне (йоганидра), а в иное время Он пребывает со Своими

преданными. В этой форме Господь находится вне пространства и времени.

Махавишну: Но когда Он желает взаимодействовать с творением и материальным миром, Он принимает на Себя роль Махавишну. В этой Форме у Него четыре руки, в которых Он держит раковину, чакру, булаву и лотос. Из тела этой Формы изливаются многочисленные Вселенные. Именно здесь пракрити, материальная основа всего творения, наполняется потенциалом Господа, и начинается процесс творения.

«В каких бы лонах ни рождались смертные, о Каунтея, Брахман – их Высшее Лоно. Я же – производящий их Отец».
– *Бхагавад-гита, 14.4*

Вишну: Каждая Вселенная включает множество лок или обителей (всего их 14). Чтобы поддержать и обеспечить существование каждой Вселенной, Господь принимает на себя роль Вишну. Его Форма идентична Махавишну с четырьмя руками. Именно этот аспект Бога также является Параматмой. Это Форма Бога, которая обитает рядом с Атмой.

Различие между Нараяной, Махавишну и Вишну в первую очередь функциональное. Как один и тот же человек может быть отцом, мужем и сыном, так и Господь принимает различные формы и состояния для осуществления различных видов космической деятельности. В молитвах и мантрах иногда упоминается Нараяна, а иногда Вишну, но это не следует понимать как обращение к разным божествам. В конечном счете это одна и та же личность.

Аватары Господа

«О брахманы, воплощения Господа бесчисленны, как ручьи, вытекающие из неисчерпаемых источников воды».
– *Шримад Бхагаватам, 1.3.26*

Когда Господь считает нужным, Он входит в материальную Вселенную и воплощается, чтобы восстановить упадок праведности и духовно возвысить Своих преданных. Иногда Он приходит лично во всей Своей полноте как Нараяна, иногда нисходит только часть Его. Также Он может направить одного из Своих преданных выполнить определённую задачу.

Полные личные воплощения Нараяны

Кришна

В Кришна-аватара лиле Шриман Нараяна воплощается, чтобы раскрыть Своё сердце преданным. В Шримад Бхагаватам описываются различные эпизоды из Его жизни. Благодаря им мы получаем представление о различных аспектах Бога. В одном воплощении мы видим целый спектр Божественных качеств. В рамках воплощения Кришны можно увидеть четыре различных аспекта. В каждом из них Господь проявляет Себя по-разному.

Вриндавана Кришна

Кришна – это мальчик-пастушок, который похищает сердца жителей Вриндавана и убивает демонов, посланных Камсой. Здесь Он игривый и озорной. Здесь мы видим материнскую любовь Яшоды, дружбу пастушков и любовь Радхи и гопи.

Форма Гиридхари занимает особое место, поскольку Он является личным божеством Парамахамсы Вишвананды. Именно в этой лиле Он поднял гору Говардхан и спас жителей Вриндавана от страшной бури.

Дварка Кришна

Покинув Вриндаван, Кришна уже никогда не становится прежним. Он принимает Свои обязанности царя в Матхуре, а затем в Дварке. Здесь Он – великий герой, который побеждает врагов рода Ядавов. В ходе этой лилы Он живёт жизнью домохозяина и обзаводится многочисленными жёнами (спасёнными Им из плена).

Гита Кришна

Во время великой войны между Пандавами и Кауравами происходит эпический момент, когда Кришна берёт на Себя роль духовного Учителя. Он наставляет и учит Арджуну о смысле жизни, знании Атмы и пути бхакти. В ходе этого короткого диалога Кришна благословляет его явлением Своей Космической Формы.

Пандхарпур-Кришна (Виттхала)

Это последняя часть Кришна-аватара лилы, где Кришна принимает форму Пандуранги. Обычно Он изображается стоящим прямо с руками на бёдрах. Уникальность этого аспекта заключается в том, что Господь Сам приходит, чтобы увидеть Своих преданных и служить им. Если в предыдущих эпизодах преданные привлекались к Нему, то здесь сам Виттхала привлекается к Своим преданным. Он ищет их и всегда рядом, чтобы благословить и защитить их. Мы знаем эту лилу благодаря жизни великих святых варкари, таких как Гнянешвара, Намдев, Экнатх и Тукарам. В ней между Господом и преданным существует полная свобода и простота.

Господь Рама

Первоначальная версия поэмы о жизни Господа Рамы была написана Вальмики, но с тех пор было составлено множество иных версий. В Хари Бхакта сампрадае чаще всего ссылаются на текст Рамаяны Тулсидаса (Рамачаритаманаса). В ней подробно показаны отношения Господа Рамы с Его преданными. Хануман, Бхарата и Шабари являются известными примерами совершенной преданности и служения.

Господь Нарасимха

Убиение демона Хираньякашипу и спасение Прахлада ярко описано в седьмой главе Шримад Бхагаватам. Господь

Нарасимха – это полнота силы и Истины. Он – Господь во всей Своей Славе, который приходит, чтобы разрушить иллюзии и спасти нашу Душу. Во многих храмах, открытых Парамахамсой Вишванандой, Он является главным божеством.

Парамахамса Вишвананда

Гуруджи также является полным проявлением Нараяны, и поэтому Он находится на том же уровне, что и другие аватары. Гуруджи – это *сатгуру* (высший духовный Учитель). Но правильное понимание заключается в том, что Он – Всевышний, играющий роль *сатгуру*. Как духовный Учитель, Он учит и направляет нас к Истине. Но по мере того как мы двигаемся по этому пути, мы понимаем, что эта Истина есть не кто иной, как Он сам.

Другие воплощения

Наряду с этими четырьмя аватарами существует множество других частичных воплощений. Многие из них описаны в Шримад Бхагаватам, например, Матсья, Курма, Вараха, Вамана, Парашурама, Баларама, Капила и Притху. Каждый из них приходил с конкретной задачей восстановить утраченный баланс и упадок дхармы.

В писаниях вайшнавской традиции часто говорится о воплощении различных атрибутов Господа. Например, среди святых альваров Кулашекхара считался воплощением драгоценного камня Каустубха, а Тирумалисай – диска чакры. Общий смысл состоит в том, что наш материальный план никогда не остаётся в одиночестве. В любое время Господь или Его аспекты присутствуют здесь, чтобы направлять и духовно возвышать его.

Махалакшми

Рядом с Нараяной находится Его вечная супруга Махалакшми. Она всегда находится у Его стоп, служа Ему. Одной из отличительных черт Господа является *шриватса* на Его груди. Это место Её пребывания, которое показывает, как Она дорога Ему. Хотя только Нараяна является целью жизни и только Он может освободить нас, Махалакшми – это посредник, заступник, который духовно возвышает нас. Она – олицетворение милосердия, та, кто внимает молитвам преданных и вмешивается в их судьбу.

Именно Нараяна воплощает в Себе справедливость. Чтобы мы могли приблизиться к Нему, мы должны обладать определенной степенью чистоты, определённым духовным уровнем, позволяющим нам находиться рядом с Его величием и возвышенным статусом. Но благодаря благословениям Махалакшми, благодаря Её милости мы становимся достойными. Она не замечает наших недостатков и изо всех сил старается, чтобы мы получили благословение Господа. Такова роль Божественной Матери или Девы. Поклонение Ей – это прямое обращение к милости Бога. Как ребёнок беспомощно взывает о спасении к матери, так и мы взываем к Махалакшми, чтобы нас вызволили из рабства и беды.

С космологической точки зрения Нараяна и Махалакшми олицетворяют две различные реальности – духовную и материальную. Пракрити, как уже говорилось ранее, является первоматерией, из которой происходит всё разнообразие творения.

«Мое лоно – это все материальное существование. В него Я вкладываю семя жизни, и из него возникают все существа, о Арджуна».

– Бхагавад-гита, 14.3

Лоно, о котором здесь говорится, – это аспект Махалакшми. Господь Своей мыслью создаёт жизнь и запускает все процессы. Мы уже неоднократно упоминали ранее, что материальный мир является источником рабства и страданий для Атмы, но только в случае, если мы следуем желаниям получить удовлетворение. А если мы видим Истину, то воспринимаем мир как Божественную Мать, которая служит Господу. Всё творение становится прекрасным. Куда бы мы ни посмотрели, мы можем созерцать чудеса природы и творения.

Махалакшми – это Божественное милосердие, но Она также олицетворяет богатство, процветание, творчество и изобилие. Её изображают и восхваляют как ту, у которой золотистый цвет лица и золотые и серебряные гирлянды. Для многих Махалакшми дарует процветание и помогает в финансовых делах. Но для преданного Её богатство бесконечно более ценное – это Любовь к Богу. Она есть сама беспредельная преданность Стопам Господа, и поклонение Ей позволяет обрести это качество.

Поклонение Девы

Поклонение Девы – одна из ярких черт индуизма. Существуют целые духовные традиции шактов, в которых Ей поклоняются как Всевышнему. В Хари Бhakта сампрадае Махалакшми является источником всех иных Девы. Все богини в конечном счёте берут своё начало в Ней. Будь то Кали, Дурга, Бхудеви или Сарасвати – все они являются проявлениями Махалакшми. Каждая из них олицетворяет определённое качество Божественного милосердия и женской энергии (шакти).

Радха – самая близкая к Кришне из гопи. Она имеет особое значение в нашей сампрадае. Вриндаван – это место, где мы видим, насколько близким и свободным может быть Бог со Своими преданными. Но среди всех обитателей Вриндавана Радха занимает уникальное положение. Она олицетворяет высшую и чистейшую форму *мадхурья-бхавы*. Её стремление к Кришне как к Своему возлюбленному не имеет себе равных. По милости Радхи преданные получают возможность вкушать экстатическое состояние преданности, которое Она воплощает С собой.

Шива

«Из всех йогов Я считаю наивысшим того, кто верит в Меня и почитает Меня».

– Бхагавад-гита, 6.47

В духовных традициях шиваитов Шива рассматривается как Всевышний, но в вайшнавских сампрадаях он считается величайшим из йогов, медитирующих на Господа. Шива олицетворяет возвышение над материальным миром, того, кто достиг стадии бессмертия. Шива – это совершенство того, что значит быть вайшnavом. Он олицетворяет состояние вне ограничений ума. Это состояние запечатлено в лингаме. Лингам – это форма, самая близкая к бесформенному. Это чистая благодать, чистое сознание. Мы поклоняемся Шиве, прославляя его возвышенную преданность Господу и его беспредельную милость к человечеству. Медитируя и испрашивая его благословения, мы надеемся выйти за пределы контролирующей природы ума. Когда мы поднимаемся за пределы этого отождествления себя с телом и умом, мы достигаем состояния «шивохам». Мы переживаем Атму, наше истинное Божественное Я. Это то, что позволяет нам развивать преданность без страха и ложных представлений. Шива – это тот, кто расчищает путь для роста чистой, трансцендентной Любви.

На космическом уровне Шива также играет определенную функциональную роль в каждой Вселенной. В конце каждой эпохи Шива воплощается и отвечает за разрушение этой Вселенной, чтобы она могла снова раствориться в Господе.

Брахма

Брахма, Вишну и Шива известны как Тримурти. Каждая Вселенная имеет свою собственную Тримурти, поэтому в этом смысле существует бесчисленное множество Брахм, Вишну и Шив. Брахма, в отличие от Вишну и Шивы, ограничен своей материальной Вселенной. Его функциональная роль – вторичный творец. Сама Вселенная возникла из тела Махавишну, но за развитие человечества и природы отвечает Брахма. В Шримад Бхагаватам описывается, как он рождается из пупка Вишну, а затем создает первых риши и людей. Далее проявляется вся остальная цивилизация. Брахма – глава девов и асуров. Он обладает способностью благословлять и даровать блага. Хотя он является носителем ведийского знания, он всё же ограничен своим материальным уровнем существования.

«Миры до мира Брахмы являются и исчезают, о Арджуна. Но достигшие Меня более не подлежат рождению».
– *Бхагавад-гита, 8.16*

Дэвы и асуры

В каждой Вселенной есть различные обитатели или планы бытия, и они населены различными существами. Дэвы – это раса небесных существ, обитающих на Сваргалоке. Она описывается как райская обитель, полная различных удовольствий. Во многих отношениях это гедонистический рай. Те, у кого есть желания и кто накопил достаточно заслуг (через ритуалы и другие деяния) в течение своей жизни, могут попасть сюда после смерти. Но когда эти заслуги исчерпываются, они вынуждены вновь возвращаться на земной

план (Бхулока), чтобы продолжать сеять и пожинать плоды своих деяний.

«Знающие три Веды, пьющие сок сомы, свободные от греха, поклоняющиеся Мне жертвенностью, просящие у Меня пути к раю – они, достигнув мира богов, вкушают от их божественных пиров.

Насладившись этим обширным небесным миром, исчерпав свои заслуги, они возвращаются вновь в этот мир смертных. Таким образом, следуя ведийским ритуалам и предаваясь желаниям, они временно отправляются на небеса и затем возвращаются обратно».

– Бхагавад-гита, 9.20 –21

Тот, кто управляет дэвами, занимает должность Индры. Через какое-то время этот Индра сменяется. Ниже Бхулоки находятся различные другие планы, в самом низшем из которых находится Патала, где обитают асуры. Девы и асуры на самом деле являются двоюродными братьями, происходящими от Брахмы. В пуранах описывается постоянная напряжённость между этими двумя группами. Дэвы не являются совершенными преданными, но в своих начинаниях они полагаются на помощь Господа. В целом, асуры более высокомерны и далеки от Господа. Тем не менее, есть множество случаев, когда Индра впадал в заблуждение, и есть различные примеры асуров, таких как Бали и Прахлад, которые в итоге становились великими преданными.

Время

Каждая Вселенная существует столько, сколько длится жизнь Брахмы. Гита даёт нам некоторое представление о том, насколько это долго:

«Кто знает День Брахмана, длящийся тысячу юг, и Его Ночь, завершающуюся в тысячу юг, тот знает День и Ночь.

Из Непроявленного вытекает всё Проявленное при зачатии Дня. При наступлении Ночи оно растворяется в том, что именуется Непроявленным.

Всё множество существ, снова и снова появляющихся, беспомощно исчезает с наступлением Ночи. С наступлением Дня они появляются вновь».

– Бхагавад-гита, 8.17–19

Махаюга состоит из четырех юг – Сатья, Трета, Двапара и Кали. Каждая юга длится сотни тысяч лет, и каждая из них также определяется уровнем дхармы. Согласно Шримад Бхагаватам, существуют четыре опоры дхармы: аскетизм, чистота, правдивость и доброта. В Сатья-югу они все целы, поэтому праведность и духовные принципы преобладают во всей своей полноте. По мере того как Вселенная переходит от одной юги к другой, разрушается одна из опор. Ко времени Кали-юги остаётся только одна опора, и та лишь едва сохраняется. В результате постоянно

возникают конфликты и хаос. Люди полностью забывают о своём предназначении и о своей связи с Богом.

Тысяча циклов четырёх юг составляют один день Брахмы. В течение этого времени Души воплощаются в материальном мире (сришти) и пожинают результаты своей *кармы*, проходя через бесчисленные рождения. Затем во время ночи Брахмы, которая имеет такую же продолжительность, всё переходит в состояние покоя и не проявляет никакой активности (пралайя). Так продолжается в течение 360-ти дней Брахмы, после чего Вселенная уничтожается (махапралайя) и возвращается обратно в Космическое Тело Махавишну.

Как ясно говорит Кришна в восьмой главе Гиты, мы постоянно находимся в этом цикле. Мы проходим через множество жизней и связаны необходимостью постоянно проявляться и растворяться. Но благодаря преданности и милости Бога мы можем вырваться из этого бесконечного цикла и достичь Высшей Обители Вайкунтхи.

Субъективное время

То, о чём говорилось ранее, – это космическое время, но есть ещё и то, что известно как психологическое время. Каждая юга оказывает своё влияние, но оно зависит от нашего духовного состояния. Например, Кали-юга – это нынешняя эпоха и самая проблемная. Но внутри преданный может испытывать влияние не Кали-юги, а любой другой. Иными словами, хотя объективно мир переживает определённую эпоху, внутренний опыт конкретного человека может быть иным. Человек, стремящийся познать Бога, проходит по жизни как бы в другой парадигме. Вполне возможно, что в то время как внешний мир находится в хаосе, внутри своего субъективного мира преданный может приближаться к Богу.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что Хари Бхакта сампрадая – это, по сути, сампрадая гуру-бхакти по отношению к Парамахамсе Вишвананде. Цель преданного – осознать свои отношения с Ним. Это происходит через вайшнавскую традицию, которую Он создал. На пути «четырёх рук» мы познаём природу Бога как Шриман Нараяны. Связь, которую мы устанавливаем с Ним, осуществляется одновременно с нашей связью с Гуруджи. Отношения с одним из них углубляют отношения с другим. Благодаря нашим усилиям в служении и духовной практике наша связь усиливается. Мы стремимся развивать доверие и преданность. Именно это делает нас достойными получения Божественной милости. Эта милость раскрывает Божественную Любовь. Она позволяет нам понять, что Шриман Нараяна и Парамахамса Вишвананда – одно и то же.

Вопросы и ответы

Вопрос: Характерно ли для вайшнавских традиций отношение к гуру как Богу?

Ответ: В традициях философии имперсонализма каждый человек является полным воплощением Бога. В них чувство отдельной индивидуальности – это всего лишь видимость. Поэтому там гуру поклоняются как тому, кто осознал это. При этом ученик надеется прийти к такому же пониманию и достичь того же статуса, что и его гуру.

Однако в вайшнавских традициях Бог и преданный вечно различны. Преданный является частью Бога, но никогда не рассматривается как сам Бог. Поэтому редко можно встретить гуру, которому поклоняются как Всевышнему. Поскольку он всегда исполняет волю Бога, его обычно называют самым дорогим преданным или посланником Бога.

Однако в вайшнавских традициях есть заметные исключения, когда духовному Учителю при его жизни поклонялись как Всевышнему. Хорошими примерами являются Радхараман Чарандас и Чайтанья Махапрабху. Эти личности рассматривались как Божественные воплощения, в которых Господь лично пришёл в этот материальный мир, чтобы духовно возвысить преданных.

Вопрос: Принимал ли Парамахамса Вишвананда какую-либо форму посвящения?

Ответ: Для Парамахамсы Вишвананды нет необходимости в каком-либо формальном посвящении. Он самодостаточен. Однако, из уважения к вайшнавской традиции, Он принял посвящение панча-самскара в шри-сампрадаю от Шри Ведавьяса Рангараджа Бхаттарачарьи в Шри Рангаме. Кроме того, Махаватар Бабаджи часто упоминается как гуру Парамахамсы Вишвананды. Бабаджи дал Ему санньяса-дикшу и поручил передавать различные уровни Атма крия йоги. Но это следует понимать лишь как роль, которую Он выполняет. На самом деле между Парамахамсой Вишванандой и Махаватаром Бабаджи нет никакой разницы в статусе. Одна личность не выше и не подчинена другой.

Веданта и сампрадая

Вопрос: Большинство вайшнавских сампрадаёв имеют устоявшуюся школу веданты, основанную на текстах Вед, есть ли подобная школа и у Хари Бhakта сампрадаёв?

Ответ: Мы, безусловно, уважаем вайшнавские школы веданты. Вишишта-адвайта-веданта Рамануджачарьи, фактически, является нашей философской основой. Но мы не назвали бы наше понимание Бога и реальности ведантой, потому что оно не основано на упанишадах или Брахма-сутре. Наши ключевые

философские заключения сформулированы на основе учения Парамахамсы Вишвананды и Его толкования Гиты.

В более широком смысле, хотя ранее веданта была необходимым требованием для создания новых сампрадай, мы не считаем, что в наше время она необходима. Великие Учителя, такие как Рамануджачарья, жили в другое время. Тогда критически важной была необходимость доказать, что их представления соответствуют текстам Вед. Для того чтобы преданность Шриман Нараяне процветала, ей требовалось прочное основание на этих священных писаниях. В сегодняшнюю цифровую эпоху, в век глобализации Истина уже больше не устанавливается на основе таких писаний. Для большинства духовных искателей во всем мире уже не работают сложные аргументы, основанные на философии и грамматике санскрита. Определенное понимание Бога необходимо, но в действительности большинство людей ищут осязаемой связи, чего-то, что может тронуть их сердце и увлечь глубже. Именно на этом и сосредоточена Хари Бхакта сампрадая.

Вопрос: Разъясните, пожалуйста, учение о том, что всё является частью тела Нараяны, и одновременно Нараяна является частью каждого человека?

Ответ: Это утверждение охватывает две реальности, или, скорее, реальность, рассматриваемую с двух разных точек зрения.

- 1 Беспомощность.
- 2 Поглощённость Любовью.

С одной стороны, мы все отдельные и самостоятельны, и как тело зависит от души, так и всё в мире зависит от Господа. Как говорит Кришна, «мы – вечная часть Его Существа» (Бхагавад-гита, 15.7). Как часть мы беспомощны. Бог – наш господин, а мы – Его слуги. Так всегда было и будет.

Кришна также заявляет, что преданный, который действительно знает Его, говорит: «Васудева (Нараяна) есть все вещи». (Бхагавад-гита, 7.19) Богореализованный преданный познал Божественную Любовь. Он видит в Господе её воплощение и источник. Он воспринимает материальный мир и даже самого себя как частицу той же самой Любви. Куда бы ни посмотрел чистый преданный, везде он видит эту Любовь – везде он видит присутствие Нараяны.

Давайте снова обратимся к примеру со свечой и солнцем. С одной стороны, есть отдельно крошечное пламя (свеча) и отдельно «пламя», кажущееся бесконечным (солнце). Но с другой стороны, сияющий свет объединяет их. Так рядом сосуществует одновременно различие и единство, беспомощность и поглощённость Любовью. Есть два источника света (различие), но свет объединяет их (единство). Богореализованный преданный постигает тайну этого парадокса. С одной стороны, он восхваляет Господа и служит Ему, но, в то же время, теряется в океане Любви.

Вопрос: Вы утверждаете, что Атма сливается с Богом?

Ответ: Нет. Атма всегда сохраняет свою идентичность, несмотря на единение с Богом через Любовь. Мы отказываемся лишь от ложного отождествления со своим эго. Иллюзорное чувство независимости, собственности, идея, что «я – автор своих поступков», полностью растворяется.

Вопрос: Как именно Атма оказалась в материальном мире?

Ответ: Этот вопрос выходит за все границы философии. Наш ограниченный ум не в состоянии полностью постигнуть те причины, из-за которых жизнь разворачивается в нашем материальном мире. Можно лишь сказать, что изначально Атма не принадлежит этому обусловленному состоянию. Её изначальное место пребывания – на Вайкунтхе. Это Её дом, где Она вечно служит Шриман Нараяне. Причина ухода из этой обители – не вина или проступок. Скорее, это происходит по непостижимой воле Бога.

Вопрос: Когда у нас отсутствуют чувства собственности или авторства в своих поступках, означает ли это, что у нас нет свободы воли?

Ответ: Если мы идентифицируем себя со своим эго (ограниченной личностью) и не имеем духовной связи, тогда нам кажется, что у нас есть свобода воли. Что мы – хозяева своей судьбы, что мы планируем и контролируем то, что происходит. Конечно, мы понимаем, что есть много вещей, которые находятся вне нашей власти, но в целом мы считаем, что можем влиять на происходящее. Те, кто имеет духовную связь, понимают, что их жизнь направляется и всё в ней управляется Богом. Они видят, что существует высшая цель и что всё происходит не просто так. Несмотря на это, они также понимают, что от них требуются искренние усилия. Без этих усилий мы не можем ожидать нисхождения милости. На этом уровне у нас есть выбор: сделать шаг вперёд и позволить Божественному плану раскрыться в нашей жизни.

Но для полностью Богореализованной Души не существует такого понятия, как свобода воли. Есть только воля Бога. Атма полностью проявляет свою природу и соединена с Господом в Любви. В результате нет разницы между тем, чего хочет Бог, и тем, чего хочет человек. Их воли становятся полностью согласованными. Такой преданный становится совершенным представителем Господа.

С этой точки зрения, любое движение, даже движение травинки, может произойти только с согласия Бога. Все события, будь то хорошие или плохие, благоприятны. Всё рассматривается как развёртывание космического плана. Для привязанного к материальной реальности ума это очень трудно принять. Путаница возникает потому, что мы пытаемся с помощью логики постичь гораздо более масштабную космическую картину. Этот конфликт проиллюстрирован в одиннадцатой главе Гиты:

«Уже и Дрона, и Бхишма, и Джаядратха, и Карна, и все воины, что предстали здесь, – все обречены на погибель. Бейся же без страха, Арджуна! И победа на поле битвы будет твоя».
– *Бхагавад-гита, 11.34*

Арджуна видит, что исход войны предрешён, его враги уже убиты Кришной. На уровне ума он думает, что это ему предстоит убить своих врагов и что победа для Пандавов лежит на его плечах. Но в Космической форме Кришны он видит, что будущее уже произошло по Его воле. Арджуна понимает, что он является всего лишь инструментом. Тот, кто имеет духовную связь, чувствует это. Поэтому он действует наилучшим из возможных образов и предлагает все плоды Господу. Для богореализованного преданного это не истина, к которой нужно стремиться, а реальность, в которой он живёт.

Но независимо от того, предаётся человек на волю Бога или нет, свобода воли всё равно остается иллюзией. Любой человек должен признать, что у нас нет свободы делать всё, что нам заблагорассудится. В лучшем случае у нас есть относительная свобода воли, когда материальный мир ограничивает то, что мы можем делать. Наши способности не совершенны. Выбор и возможности, предоставляемые нам жизнью, ограничены. Но если мы посмотрим глубже, то увидим, что мы даже не совсем свободны думать и распознавать. Так часто нас обуревают желания и страхи. А поскольку мы не подчинили себе свой разум, то неизбежно оказываемся в некотором роде поработанными окружающим миром.

Несмотря на всё сказанное, преданный понимает необходимость ответственности и приложения максимальных усилий с его стороны. Истину о том, что всё под контролем Бога, не стоит переносить на наш повседневный жизненный опыт. Такой образ мыслей приведёт лишь к необоснованной лени и безрассудству. Пока у нас есть ум и мы не достигли состояния Богореализации, мы должны уметь справляться с ситуациями по мере их возникновения. Мы должны выполнять все свои обязанности с полным энтузиазмом и тщательностью. Даже показав Арджуне, что Он контролирует исход войны, Кришна неоднократно призывает Арджуну исполнить свою дхарму:

«Поэтому воспрянь, завоюй славу! Победив своих врагов, наслаждайся процветающим царством. Воистину, они уже убиты Мною; действуй лишь как орудие, о великий Лучник!»
– *Бхагавад-гита, 11.33*

Преданные понимают, что являются инструментом исполнения воли Бога. Поэтому у них есть готовность выполнять эту роль, прекрасно понимая, что, в конечном итоге, результат находится в Его руках.

