

Разрешение вопроса *раги* и *двеша*

Влечение и отторжение, *рага* и *двеша*, представляют собой два ключевых переживания, свойственных любому человеку. Они проистекают из *авидьи*, т.е. изначального забвения своего истинного «Я» и Бхагавана.

В «Йога-сутрах» (2.3), Махариши Патанджали описывает как человек, вследствие влияния *авидьи*, отождествляет себя со своим материальным умом и телом, что приводит к *раге* и *двеше* – влечению и отторжению к различным материальным объектам и ситуациям. Вот где коренится болезнь материального существования всех живых существ. В «Бхагавад Гите» (3.34), Бхагаван Шри Кришна несколько более подробно разъясняет этот вопрос. Он говорит: «Влечение и отторжение возникают в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия. Не следует идти на поводу у привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути».

Под «объектами восприятия» (*индрийа*) здесь в первую очередь подразумеваются пять органов восприятия. Каждый из этих органов испытывает влечение и отторжение по отношению к объектам индивидуально. Если же они выходят из-под контроля, это становится серьёзным препятствием на пути духовного развития. Например, если кто-либо бесконтрольно злоупотребляет сладкой пищей, это очень быстро может вылиться в проблемы со здоровьем, дисциплиной и духовной практикой.

Из пяти органов чувств наиболее тяжело поддается контролю язык. Согласно «Бхагавата Пуране» (11.8.21), тот, кто смог подчинить себе язык, легко сможет совладать и с другими чувствами, однако если язык не находится под контролем, не следует и помышлять о том, чтобы справиться со всем остальным. Пища необходима для выживания, потому что влечение ко вкусу очень сложно преодолеть.

Однако, над всеми внешними объектами восприятия стоит ум – «объект внутреннего восприятия», который выполняет как когнитивные, так и оперативные функции в организме и, будучи более тонким, чем другие пять объектов восприятия, тяжелее поддается наблюдению, пониманию и контролю. Поэтому по отношению к уму, *рага* и *двеша* гораздо более опасны, чем по отношению к внешним объектам восприятия.

По сути, *рага* и *двеша* представляют собой две стороны одной медали. Они неразделимы. Шри Кришна говорит, что именно они являются истинным врагом человека (БГ 3.37, 39). В «Гите» Он даёт наставление о том, что обуздать их можно посредством контроля над своими чувствами, однако, в конечном счёте, контроль чувств недостижим без милостивого влияния *бхакти* (БГ 2.59). Брахма утверждает (ШБ

10.14.4), что любая попытка подчинить себе чувства, не прибегая к процессу *бхакти*, приведёт к одним лишь страданиям.

При помощи *бхакти* же можно решить проблему *раги-двешы* на корню. Она наполняет *атму* своей собственной внутренней энергией (*чит-шакти* или *сварупа-шакти*), таким образом уничтожая невежество (*авидйу*), которое есть корень всех проблем. Без участия внутренней энергии *бхакти*, *авидья* непреодолима. По природе своей, *джива* обладает сознанием, а потому стоит на уровень выше *авидьи*, однако будучи чрезвычайно крошечной, она часто попадает под её влияние. Однако, как только *джива* соприкасается с *бхакти*, она становится совершенно неуязвимой для *авидьи*.

Однако *бхакти*, в свою очередь, недостижима, пока человека одолевают чувства *раги* и *двешы*. Таким образом получается, что тот, кто поражён вирусом *авидьи*, лишает себя всякой возможности получить лекарство от него. Как же выбраться из этого замкнутого круга? Как же тогда обусловленная *джива* может избавиться от *авидьи* и водвориться в собственной *сварупе*?

В сущности, под *авидьей* понимается забвение Бхагавана. Согласно наставлению мудреца Агнихотры (ШБ 11.3.47), быстрым способом научиться воспринимать Бхагавана является поклонение божеству. Постепенно этот способ приведёт к тому, что человек научится воспринимать присутствие Бхагавана и в других живых существах. Научившись ощущать присутствие Верховной Личности во всех живых существах, мы, конечно же, не сможем испытывать чувство отторжения по отношению к чему либо (*двеша*). Если мы будем поклоняться божеству в форме Бхагавана, а также понимать, что тот же самый же самый Бхагаван присутствует во всех живых существах и материи, чувство отторжения (*двешы*) в нас естественным образом сойдёт на нет. Как может существовать медаль без одной из сторон? Таким же образом сойдёт на нет и наше влечение к объектам, в итоге узел *раги-двешы* будет разорван.

Такое же наставление даёт и Бхагаван Капила во время беседы со Своей матерью Девахути. Он говорит: «Исполняя предписанные обязанности, преданный должен поклоняться Мне в образе божества до тех пор, пока не ощутит Моё присутствие в качестве Повелителя (Ишвары) в своём сердце и сердцах всех других существ» (ШБ 3.29.25).

Следовать предписанным обязанностям необходимо потому, что на данном уровне развития, личность неспособна действовать в состоянии чистой преданности. Согласно словам Нарады Муни, практика поклонения божествам была введена мудрецами в Третаюгу, потому что они обнаружили, что в сердцах людей нарастает ожесточение по отношению друг к другу (ШБ 7.14.39). В Сатьяюгу, предшествующую ей, люди были свободны от ненависти. Однако с течением времени люди становились все более жадными и стали накапливать имущество, что привело к образованию чувств *раги* и *двешы*. Заметив это, мудрецы ввели практику поклонения божествам, чтобы она стала исцелением для падших душ. Однако Нарада Муни отметил, что практика

поклонения божествам не будет плодотворна, если поклоняющийся сохраняет в своём сердце чувство ненависти по отношению к другим живым существам. Шри Капиладева также говорит об этом (ШБ 3.29.21, 24). Похоже, здесь у нас ещё один замкнутый круг: поскольку все мы преисполнены ненависти по отношению друг к другу, нам следует поклоняться божествам, однако до тех пор, пока наша ненависть сохраняется, поклонение божествам не будет плодотворно. В чём же загвоздка?

Шри Капиладева говорит, что практика поклонения божествам направлена на очищение сердца преданного (ШБ 3.29.25). Посредством неё, узлы *раги* и *двешы* будут постепенно ослабляться в нашем сердце, и по мере этого процесса способность человека воспринимать Бхагавана не только в божестве, но и во всех прочих живых существах, будет усиливаться.

К сожалению, среди преданных я часто наблюдаю одну распространённую проблему: они не осознают, либо не хотят признать, что испытывают отторжение по отношению к другим. У них преждевременно складывается впечатление, что они уже давно преодолели эту ступень. Таким образом, для того, чтобы признать в себе наличие враждебных чувств по отношению к другим, которые часто проявляются в форме зависти, человеку требуется определённый уровень самоанализа, искренности и смирения. Также следует отметить, что поклонение божествам должно осуществляться под руководством духовного учителя. Это подчёркивается мудрецом Авирхотрой (ШБ 11.3.48).

Когда в результате взаимодействия с преданным в сердце человека зарождается вера и он официально принимает *гуру*, чтобы тот вёл его по пути *бхакти*, лишь тогда можно начинать поклонение божеству Шри Кришны. Поначалу преданный, который всё ещё скован узами грубого внешнего видения (другими словами, *пракрита-бхакта*) не может интуитивно почувствовать присутствие Кришны в божестве, однако, преисполненный веры, он вступает на путь поклонения. Постепенно, в результате влияния самопроявляющейся силы внутренней энергии Господа, преданный осознаёт неотличность божества от самого Шри Кришны и естественным образом освобождается от *раги* и *двешы*, возросших из корня *авидьи*. Как следствие, человек учится воспринимать присутствие Шри Кришны во всём сущем.

Таково неповторимое величие Вайшнава *дхармы* – пути любви и взаимосотрудничества. На этом пути нет места эгоизму, ненависти, зависти и ревности.

Уважения заслуживает каждое живое существо, однако выражать его следует в соответствии с уровнем сознания, которое проявлено в нём в данный момент времени. Не должно быть такого, что к собаке и Вайшnavу мы относимся одинаково. В соответствии с современной «политкорректной» общественной позицией, принято считать, что любого рода дискриминация предосудительна и что абсолютно ко всем отношениям должно быть равным, без всяких исключений и оговорок. Однако такую позицию вряд ли можно признать по настоящему мудрой. Совсем несложно перестать

проводить какие-либо различия между людьми и для этого не требуется большого разума. Так и безумец, будучи лишённым рассудка, ко всем относится одинаково. Однако главная функция разума заключается в том, чтобы различать истинное от ложного, правильное от неправильного, и проводить различие между возвышенным и низменным. Ведь и мы, решая повседневные вопросы, не относимся ко всем одинаково. Так, если ожидается визит главы государства, это подразумевает организацию определённых приготовлений для его встречи. Таков естественный и здравый регламент, который традиционно соблюдается.

В ШБ (3.29.28-33) Бхагаван Капила приводит иерархию живых существ в соответствии с их уровнем сознания, дабы, согласно ей, можно было установить соответствующую степень надлежащего оказанию уважения.

Во главе этого порядка расположен Бхагаван, а сразу за Ним следуют те, кто непосредственно осознают Его. Таким образом, если остальным живым существам уважение должно быть оказано в соответствии с их положением на данный момент, то Вайшнав достоин поклонения в любом положении. Следует быть очень осторожным, чтобы не принести ему беспокойство. В ШБ (3.29.34) Шри Капила подводит итог этому обсуждению словами о том, что в душе следует оказывать почтение каждому живому существу, осознавая, что Бхагаван присутствует во всём живом форме Своих частичных экспансий как *дживы* так и повелителя *дживы* – Параматмы.

Основополагающий принцип «*Шримад Бхагаватам*» заключается в том, что существует единая неделимая Абсолютная Реальность, которая распространяет себя во множестве форм. Когда эта Реальность проявляет себя в качестве изначальной, самодостаточной и преисполненной Собственных качеств, она известна как Бхагаван, Недвойственный Личностный Абсолют. Именно Он является конечной целью всякого поклонения и преклонения. Ничего не существует независимо от Него. По этой причине, всё сущее достойно уважения, так как исходит из Него и является Его неотъемлемой частью. Чем выше у живого существа преданность Ему, тем больше оно заслуживает уважения.

Начинающему, чтобы достигнуть умонастроения уважения по отношению к другим, следует теоретически осознать присутствие Бхагавана во всём сущем. Подобное отношение освободит практикующего от чувств влечения и отторжения (*раги* и *двешы*). Продвигаясь по пути развития, человек естественным образом придёт к восприятию величия Господа во всех проявленных формах и будет оказывать им должное уважение. И напротив, любое уважение или симпатия, проявляемые независимо от Бхагавана, приведут лишь к ещё большему обуславливанию.

Наглядный пример этому мы находим в рассказе о правителе Бхарате, который приводится в восьмой главе пятой песни «*Шримад Бхагаватам*». Он был вынужден принять рождение в форме оленя из-за своей чрезмерной привязанности к оленёнку. Не было ничего предосудительного в том, что он спас от смерти тонувшего в реке Гандхаки

олённка, а затем вскормил его. Ошибка его заключалась в том, что в результате этой деятельности, он оставил служение своему Шалаграме и полностью посвятил себя оленёнку. Именно поэтому рекомендуется, проявляя привязанность к другим живым существам, не забывать о том, все они являются частицами Параматмы, равно как и Его вместилищем.