

Мурали Мохан Махарадж

ЗОЛОТОЙ ВЕК САХАДЖИЯ

Нью-Йорк – Москва – С. Петербург – Екатеринбург

Объединение "САНКИРТАНА"

2025 г.

УДК 294.2

ББК 87

М 91

Мурали Мохан Махарадж

«Золотой век сахаджия» 366 стр.

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Книга «Золотой век сахаджия» написана в жанре non-fiction. В ней собраны статьи и выдержки из книг великих ачарьев современности и прошлых поколений. Книга представляет собой своего рода кружева истории движения Санкиртны Шри Чайтаньи Махапрабху, нашего вечного доброжелателя. Свое отношение к публикации материала автор выразил в форме небольших ремарок и примечаний. Книга закончена в первый день «Бхишма панчаки» месяца *картика* (12.11.2024).

От издателей

ISBN 978-5-6049383-8-6

© Объединение «Санкиртана», 2025

© Мурали Мохан дас, 2025

*Его Божественная Милость
Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1 - История Сахаджийства.....	5
Глава 2 - Ученики Шрилы Б.П.Кешавы Госвами о неосахаджии..	19
Глава 3 - Апасампрадаи.....	40
Глава 4 - Ереси в движении ИСККОН.....	64
Глава 5 - Бхатисиддханта восстановил истинную парампару....	106

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 6 - Секреты бхаджаны.....	117
Глава 7 - Имя Господа творит чудеса.....	174
Глава 8 - Неосахаджизм.....	195

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 9 - Абсолютное превосходство Шримати Радхарани.....	221
Глава 10 - Четыре Сампрадаи.....	255
Глава 11 - Рага марг - путь сердца.....	278
Глава 12 - Золотой век неосахаджиев.....	290
Глава 13 - Говардхан.....	305
Глава 14 - Раса лила катха. Для кого и когда?.....	320
Послесловие.....	338
Об Авторе.....	348
Практическое руководство.....	352
Книги Его Божественной Милости	
Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа.....	354

Часть первая

Глава1

ИСТОРИЯ САХАДЖИЙСТВА

Вайшнава-сахаджия была формой индуистского тантрического вайшнавизма, ориентированного на поклонение Шри Радхе-Кришне, которая развивалась в Восточной Индии (Бенгалия, Бихар, Орисса, Ассам. Эта традиция процветала с 16 по 19 век. Традиция *вайшнава-сахаджии* породила многих великих поэтов, писавших на бенгальском языке, все самые известные из этих поэтов писали под псевдонимом Чандидас (имя, используемое различными авторами). Их религиозная литература была в основном написана на бенгальском наречии.

Вайшнав Сахаджия использовал роман между Кришной и Радхой как метафору единения с врожденным или изначальным состоянием (*сахаджей*), присутствующим в каждом. Они стремились испытать этот союз посредством его физического воспроизведения в тантрическом ритуале. С этой целью *вайшнавы-сахаджия* часто использовали половой акт в своих тантрических *садханах*. *Вайшнавы-сахаджии* понимали Кришну как внутреннюю космическую форму (*сварупу*) каждого мужчины, и точно так же Радха рассматривалась как внутренняя форма женщины.

Традиция *вайшнава-сахаджии* находилась под глубоким влиянием бенгальского вайшнавского *бхакти* и его поэтов (таких как Джаядева). На них также оказала глубокое влияние бенгальская буддийская тантрическая традиция, которая также была известна как «*Сахаджа*» и использовала тантрическую сексуальность (*кармамудра*). От бенгальских вайшнавов *вайшнав-сахаджиев* перенял преданность Радхе Кришне и ее понимание *бхавы* (чувства) и *расы* (вкуса). От буддистов они переняли теорию пустоты (*шуньявада*), тантрическую йогу божеств и сексуальность.

Традиция вайшнавских *сахаджий* также оказала влияние на традицию *баулов* в Бенгалии. Традиция *вайшнава-сахаджии* не сохранилась сегодня как живая линия передачи, имеющая непрерывную связь со средневековыми гуру. Однако его влияние можно обнаружить у некоторых современных бенгальских индуистских тантристов, которые называют себя *сахаджиями*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Такова официальная версия, принятая за основу учения о сахаджиях

Учения

Вайшнава-сахаджия синтезировал буддийскую и индуистскую тантру с *гаудия-вайшнавизмом*. *Вайшnavы-сахаджии* считали, что эротический (*шрингара*) вкус преданности был высшей *расой* божественной любви. Таким образом, центральной практикой в их традиции была сексуальная йога, которая, по их мнению, воспроизводила божественную любовь между Радхой и Кришной и позволяла им ощутить вкус (*расу*) божественной любви на собственном опыте. Это возможно, потому что все мужчины и женщины являются воплощениями Бога. Говорили, что сексуальная *садхана* способна преобразовать желание (*каму*) в чистую божественную любовь (*прему*).

Согласно Глену А. Хейсу, *вайшнава-сахаджия* находился под влиянием тантрических традиций, которые фокусировались на психофизической йоге и подчеркивали «соответствие между человеческим телом как микрокосмом (миниатюрной вселенной) и вселенной как макрокосмом (большой вселенной)». Поскольку они считали, что человеческое тело божественным образом связано с большей вселенной, человек может контролировать энергии тела (включая сексуальные энергии) и через это может получить доступ к божественным космическим силам и достичь высшей реальности.

Весь процесс сексуальной йоги считался сложным и требовал многолетних подготовительных практик, которые включали медитацию, дыхательные упражнения и пение, кульминацией которых была практика тантрического секса (*самбхога*). В этом сексуальном ритуале мужчина не должен был эякулировать, но вместо этого он должен был впитать смешанные сексуальные жидкости в свое тело и переместить их вверх по центральному мистическому каналу (*нади*). Считалось, что благодаря практике *самбхоги* пара может «вернуться к единству совместно рожденного состояния *сахаджа* - абсолютного состояния до и за пределами творения». В то время как система *гаудия-вайшнавизма* строго теистична.

Новая форма - это не что иное, как измененный образ Бога... Каким бы преобразованным ни был человек в силу своего рождения, божественный элемент в нем не может оставаться скрытым, и те, кто проявляет этот божественный характер в полной мере, являются истинными.

Вайшнавы-сахаджи верили, что Божья любовь проявляется во всей вселенной, которая включает в себя сами наши тела, а также любовь (*премену*) и вожеление (*каму*). Для *вайшнавов-сахаджий* Кришна ассоциировался с сознанием или *пурушей*, в то время как Радха ассоциировалась с *пракрити* или материальным миром. В *вайшнава-сахаджи* взаимодействие между сознанием и материей - это игра (*лила*) Бога.

Практика *вайшнава-сахаджи* также часто была связана с нарушением социальных норм, в том числе тех, которые касаются касты. Из-за своих антиномических и эротических методов (к которым многие относились с подозрением) *вайшнава-сахаджи* действовали в тайне. В своей литературе они использовали загадочный тантрический язык, известный как «язык намерений» (санскрит: *садхья-бхаша*). Например, сперму можно обозначить термином «*раса*» (что может означать сок, например, из сахарного тростника).

Существуют также правши и левши *вайшнава-сахаджи*: *дакиннакара* может переводиться на английский как «правый (*дакинна*) путь к достижению (*чара*)», в то время как *вамачара* может переводиться на английский как «левый (*вама*) путь к достижению (*чара*)». В *дакинначарьи* («правосторонние») - это те, кто практикует *панчамакару* («Пять Мс») символически или посредством замен, в то время как *вамачары* («левосторонние») - это те, кто практикует ее буквально.

Таково сложившееся суждение современных исследователей практики *сахаджия* йоги.

Поэзия

Песни-стихотворения (*падавали*) были очень важны для традиции *вайшнава-сахаджиев*. Большинство этих стихотворений посвящены преданности, йоге, медитации, мистическому опыту и божественной любви. Эти стихи часто исполняли под музыку.

Самым известным поэтом вайшнавских сахаджий был Чандидас (Канди дас). Среди других ключевых фигур - Видьяпати, Чайтанья дас, Рупа, Санатана, Вриндаван дас, Кришна дас, Кавираджа, Нарahari и Мукундадаса.

Одно из таких стихотворений, приписываемых Чанди дасу, заключается в следующем, в котором говорится о внутренней личности (то есть Кришне):

Наряду с короткими стихотворениями были написаны и более длинные эзотерические руководства. Наиболее важными из них были труды Сиддхи Мукундадевы («Совершенный Божественный, Дарующий освобождение», ок. 1600-1650). Он написал крупную работу под названием «Собрание освобождающих высказываний Мукунды» (Мукунда муктавали) на санскрите. Позже это было переведено на бенгальский.

«Ожерелье бессмертия» - еще одно ключевое произведение Мукундадевы или Мукундадасы. В тексте описан путь традиции *вайшнавов-сахаджиев*.

Ожерелье бессмертия описывает начальные шаги пути как начинающиеся с поиска мантрического гуру:

«Божественная Любовь к Кришне всегда чиста, она никогда не запятнана. Избавьтесь от Вед и никогда не совершайте никаких ведических ритуалов! Первый шаг на пути - искать прибежища у *мантра-гуру*. Обычное физическое рождение происходит из утробы матери, но это приводит только к старости и аду! Когда вы будете приняты гуру, вы будете защищены силой мантры. Храните наставления гуру близко к сердцу. С большой осторожностью гуру, который посвятил вас в мантру, будет направлять ваши практики. Вы должны продолжать следовать этим инструкциям до тех пор, пока практикуете. Одна из этих заповедей заключается в том, что вы должны общаться с особым сообществом практикующих. Следуя таким инструкциям, вы достигнете состояния сознания Божественного Существования».

Ожерелье затем описывает, как тело трансформируется посредством сексуальной *садханы*.

Божественное Тело (*девадеха*) должно родиться внутри физического тела. Итак, сколько мужчин и женщин узнают, что они обладают Божественным Телом? Приложив усилия, вы откроете Божественное Тело внутри физического тела... Выполняя ритуальные практики с женщиной, Божественное Тело будет обнаружено внутри физического тела. Женщина, осознавшая свою божественную внутреннюю природу, должна служить как страстная партнерша. Благословенное Внутреннее Тело девицы ведет адепта на Врадж небеса. Своим телом вечности она помогает адепту обуздать страсти.

Без нее вы никогда не почувствуете вкус наполненных страстью космических субстанций рая Враджа. Для адептов, ищущих Враджа, она - сама суть пути страсти. Партнерша, которая наполнена Божественной Любовью, излучает эротические энергии и сама является источником Божественной Сущности. Обладая великолепным телом, подобным Радхе, она является источником как Божественной Сущности, так и Космической Субстанции.

Рукописи

Шашибхусан Дасгупта (1946, 1962: стр.131) утверждает, что в Калькутском университете насчитывается двести пятьдесят «рукописей небольших текстов», которые связаны с *сахаджией*, и что в библиотеке *Бангия-сахитья-паришад* хранится сопоставимое количество рукописей, общих с Калькуттским университетом Венди Дониджер (1989: стр. xxii) в книге «Вперед к Даймоку» (1989) утверждает, что Азиатское общество в Калькутте обладает большой коллекцией рукописей, а также заявляет, что «... количество рукописей в частных библиотеках неопределенно, но почти наверняка огромно».

Шашибхусан Дасгупта, или Шаши Бхушан Дасгупта, Шашибхусан и Шаши Бхусан Дас Гупта (1911-1964) был бенгальским ученым в области философии, языков, литературы (особенно бенгальской), литературным критиком, писателем и богословом.

Дасгупта родился в деревне Чандрахар в современном районе Барисал, Юго-Центральная часть Бангладеш. Он получил степень бакалавра в колледже Вм в Барисале, степень бакалавра философии в Шотландском церковном колледже, Калькутта, Западная Бенгалия, Индия. Степень магистра бенгальского языка и литературы получил в Калькуттском университете в 1935 году, впоследствии он поступил на бенгальский факультет Калькуттского университета в качестве исследователя. Выиграв в 1937 году стипендию Премчанда Ройчанда благодаря своим взносам на стипендию, Дасгупта был назначен преподавателем на кафедре бенгальского языка и получил степень доктора философии на этой кафедре в 1939 году.

Главным произведением Дасгупты является определение форм индийской духовной медитации и демонстрация их связи с тантрическим буддизмом, религиозными философиями шиваитов, *шакта* и *вайшнавов*, а также с бенгальской литературой. Он получил в 1961 году премию Сахитья Академии за свою работу «*Бхаратер Шакти-садхана О Шакта Сахитья*».

Дасгупта был автором романов, пьес, стихотворений и детских книг. Некоторые издания его работ опубликованы посмертно или в недавно обновленных версиях, и их точные или цитируемые названия на английском языке зависят от транслитерируемых языковых вариантов.

Критика и противодействие

Из-за религиозного использования половых сношений *вайшнавы-сахаджи* считались скандальными и противоречивыми многими в бенгальском сообществе, которые были довольно консервативны, когда дело касалось сексуальности и касты. С точки зрения более ортодоксальной традиции *гаудия-вайшнавов*, *вайшнава-сахаджия* обычно считается неортодоксальным путем отступничества (*асам-прадая*), а также путем левой руки («*вамачара*»). Современный вайшнавский гуру Бхактисиддханты Сарасвати решительно выступал против практики *сахаджи* на том основании, что душа не может быть повышена до статуса Радхи или ее экспансий. Шрила Бхактисиддханты Сарасвати говорил: КОГДА НАШИ ЛЮДИ СТАНУТ САХАДЖИЯМИ ОНИ БУДУТ БОЛЕЕ ОПАСНЫ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ КАРМИ ДО ТОГО КАК ОНИ ПРИСОЕДИЛИСЬ к Харе Кришна ДВИЖЕНИЮ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ.

Что такое «пракрита-сахаджийа»?

Завтра день явления Его Божественной Милости Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады.

Два с лишним года назад я задумал постепенно начать публиковать те материалы о нем, которые собрал и перевел, получив доступ к старым бенгальским публикациям Гаудия Матха 1920-30-х гг.

Многие из этих материалов я использовал для семинара о жизни и учении Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура на фестивале в 2012-м году. Но, к своему великому сожалению, по разным причинам у меня так ничего и не получилось.

Личность Сарасвати Тхакура — в высочайшей степени удивительная, потрясающая, неординарная и кристально чистейшая. Мы все знаем, что он был крайне непоколебим и решителен в своем служении Господу. Есть огромное количество его качеств и деяний, о которых можно говорить дни напролет и писать отдельные книги.

Пожалуй, то, чем я больше всего хотел поделиться; то, что мне казалось самым важным для понимания его последователей — это столь часто объясняемое им определение того, чем истинная *бхакти* не является. Много раз Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что большую часть своей проповеди он посвятил объяснению даже не того, что такое истинная *бхакти*, а наоборот — что не является истинной *бхакти*. Мы иногда слышим термин «*пракрита-сахаджийа*», и хотя это не самый распространенный сейчас элемент нашего лексикона, он был таковым во времена Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Он очень часто говорил о *пракрита-сахаджийах* и этот ёмкий термин включал в себя все виды отклонений от чистого преданного служения Кришне, начиная от откровенного демонизма асуров и заканчивая грубыми грехами и тонкими заблуждениями людей, идущих по пути *вайшнавизма*.

В 2012 году я перевел несколько статей из главного печатного органа миссии Сарасвати Тхакура, бенгальской газеты «Гяудия», в которых подробно обсуждается кто же такие «Пракрита-сахаджийи». Эти статьи не были написаны непосредственно, лично Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, поскольку он, как правило, поручал такие задания некоторым из своих выдающихся учеников, прежде всего Сундарананде Видьявиноде и Атул-чандре Бандхопадхьяе (который происходил из семьи кастовых Госвами Нитьянанда-вамши и позже стал известен как Апракрита Бхакти Саранга Госвами или просто «Госвами Махарадж»). Он был послан на проповедь в Англию в 1936 году вместо Бон Махараджа. Оба этих преданных были редакторами «Гяудии» в 1920-30-ые годы, тем не менее опровержение подобных отклонений тех, кого Сарасвати Тхакур называл «пракрита-сахаджийами», было очень и очень характерно для его проповеди.

Одна из таких статей была напечатана в «Гяудийе» в 13-м номере 4-го года издания (14.11.1925). Примечательно, что в том году все статьи помимо своего названия также были обозначены названием определенного блюда, подразумевая под этим, что весь номер — это целый пир, а отдельные статьи — это отдельные блюда на этом пире. Некоторые статьи были определены как «шак» (стихотворение во славу Шридхама «Шри Майанура-дашакам»), «рис сдобренный гхи» («Новости»), «рис пушпанна» («Конспект лекции Парамахамсы Тхакура», то есть Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура), «йогурт» («Описание тысяч ошибок в новоизданной книге одного писателя») и т.д. Данная статья была обозначена как «Блюдо из горькой дыни с листьями джута» (пурано налтер шукта). Она состоит из двух частей — в первой дается философское описание феномена *пракрита-сахаджийа-вады*, а вторая часть описывает разные конкретные проявления этого искаженного восприятия духовной реальности. В этой записи приведена первая часть этой статьи. Конкретные проявления «пракрита-сахаджийа-вады» будут приведены в следующей записи.

Наш воспринимаемый чувствами мир феноменов — по своей природе является отражением. У отражения, несомненно, должен быть источник. Как солнце в небе — изначальный объект, а солнце на водной глади — его отражение. Источник — вечен, но отражение — временно. Хотя отражение, в отличие от источника — не вечно, все же нельзя не принять факт его существования. Например,

если на небе есть солнце то, как только найдется подходящее место для отражения, оно (отражение) тут же появится. Так и этот мир — отражение и подобие некоего вечного объекта, но их разница в том, что источник — вечен и является реально существующим объектом (*вастава-васту*), а отражение, хотя и похоже на объект, отлично от него, лишенное основы, оно невечно и исполнено свойств, не представляющих никакой важности. Этот видимый мир мы называем «*пракрити*». Эта *пракрити* — исполненная разнообразной привлекательной красоты. Как, например, красота отражения — всего лишь несовершенное подобие красоты оригинала, так же и красота этой отраженной по своей природе *пракрити* — всего лишь неполное подобие красоты некоего изначального оригинала. Например, если по небу плывет самолет, отражаясь на поверхности воды, то, увидев его отражение, дети могут побежать к нему, чтобы полететь на самолете. Но они не понимают, что этот «самолет» — всего лишь отражение настоящего самолета летящего по небу. Также они, увидев отраженную красоту отблеска, хотят взобраться на него, но, в действительности, взобраться на него не могут, а лишь пребывают в иллюзии, по ошибке приняв мираж за воду. Точно так же и мы, введенные в заблуждение красотой доступной восприятию *пракрити*, ради наслаждения гонимся за ней. Но, в итоге, вместо наслаждения, мы все больше поддаемся влиянию иллюзии и никак не можем догнать ее, но при этом мним себя наслаждающимися *пракрити*, т. е. повелителем объектов чувств — формы, вкуса, звука, прикосновения и запаха.

Из-за того, что мы с незапамятных времен отвернулись от Кришны и забыли о Его лотосных стопах, мы брошены (*викишпта*) в этот мир *пракрити*. Едва увидев солнечный свет, мы постепенно полностью связали себя с *пракрити*. Постепенно, по мере нашей забывчивости о Господе, наша вечная *сварупа* покрылась тонкой оболочкой, созданной *пракрити*. Она — всего лишь определенное отождествление (*упадхи*) и состоит из ума, разума и ложного эго. И для того, чтобы защитить это тонкое покрытие и сделать его помощником в своих делах, его обволокла грубая оболочка, которая полностью покрыла нашу вечную форму. Она состоит из пяти грубых элементов и также создана *пракрити*, другими словами, она также является *пракрити*. То, чем мы думаем (ум), чем мы принимаем решения (разум), то, чем мы воспринимаем свое существование в этом мире (ложное эго, *аханкара*), то, чем мы смотрим (глаза), чем слушаем (уши), чем нюхаем

(нос), чем ощущаем вкус (язык), чем прикасаемся (кожа), наша речь, наши руки, наши ноги — все наши чувства созданы *пракрити*. И, опять же, то что мы видим, слышим, к чему прикасаемся — все это порождено *пракрити*, то есть оно — «*пракрита*» — материальное. Итак, будучи со всех сторон окруженными *пракрити*, мы пытаемся обрести созданные *пракрити* богатства; увеличенные и расширенные этой *пракрити* мы полностью срослись с ней, и наша вечная нематериальная форма остается полностью скрытой. В настоящее время мы охвачены представлениями, рожденными вместе с *пракрити* (*пракритир сахаджата*), покрытые ими и полностью привязаны к ним, более того, мы — души, забывшие о служении Кришне, души, забывшие о своей вечном изначальном положении, поэтому мы все более или менее «ПРАКРИТА-САХАДЖИЙИ». Все, кроме преданных Господа, придерживающихся философии о Верховном Наслаждающемся, недоступном восприятию материальных чувств (*адхокиаджа-пурушоттама-вада*) или учения о духовном разнообразии (*чид-виласа-вады*) — *пракрита-сахаджийи*.

Выше мы говорили о том, что *пракрити* — всего лишь незначительное, искаженное отражение изначального оригинала, вечной обители. Эта вечная обитель, которая является изначальным прообразом этого искаженного отражения, *пракрити*, называется «Нематериальная обитель», *апракрита-дхама*. Там — все духовно. Там есть реки, деревья, растения, трава, кусты, земля, все объекты *пракрити* там пребывают в своей изначальной форме. Но *пракрити* той обители — отлична от этой *пракрити*, исполненной посредственных качеств. Та *пракрити* — служанка Кришны. Земля там, деревья и растения, реки и озера, океан и горы, рощи и сады — всё нематериальное, т. е. вечно пребывает в своей вечной духовной форме, вне влияния *пракрити*, и способствует духовным развлечениям проводящего свои духовные игры Господа. Все они — наделены сознанием.

В высшей степени милостивый Господь время от времени посылает в это мир своих спутников из этой нематериальной обители. А иногда Он Сам, будучи чрезвычайно сострадательным, приходит в этот мир. Кроме Него и Его спутников никто из покрытых влиянием *пракрити* *джив* ничего не знает о природе той нематериальной обители, потому что они с незапамятных времен (*анади-кала*) отвернулись от Кришны и получают материальные тела, подвластные результатам своей *кармы* они с незапамятных времен не соприкасаются

с нематериальной обителью. Как тогда они могут рассказывать повествования о нематериальном царстве? Если житель Бенгалии никогда не был в Англии, то как он сможет рассказать что-то про Англию из того, что можно ощутить на собственном опыте? Хотя этот пример нельзя полностью применить к духовному и материальному миру, потому что человек, который никогда не был в Англии, может прочесть описания того, кто был в Англии, и потом пересказать их другому. Но в этом примере Англия и Бенгалия — обе находятся в пределах *пракрити*, и прочитав описания Англии можно многое узнать о ней и даже рассказать другим, но материальный мир и духовная обитель — совершенно отличны друг от друга. Пребывая в одном из этих противоположных миров, мирские люди, даже прочитав описания данные личностями, которые созерцают духовную обитель, не смогут осознать суть этого описания. Почему? Потому что тот инструмент, которым он будет читать описания духовного мира, неразлучно связан с *пракрити*. Те, кто думают: «Мы своим материальным умом, разумом и ложным эго будем изучать и исследовать духовные темы и потом расскажем о результатах своего исследования миру; своим материальным умом читая книги нематериальных авторов и обучая им других, мы сможем понять духовные повествования и научим им других», таких людей слуги Верховной Личности, недоступной восприятию чувств, пребывающей в духовном мире, называют «*пра-крити-сахаджиями*».

Эта *пракрити-сахаджийа-сампрадаи* подразделяется на много категорий и ее можно увидеть во множестве форм. Мы попытаемся, насколько это возможно, описать их, опираясь на указания *садху* и *шастры*.

Пракрити-сахаджийи склонны думать так: «Если мирские люди не способны понять труды великих личностей духовного мира, то зачем тогда было их вообще в этом мире писать и публиковать?» или «А для кого они тогда написали все эти труды?». В ответ на это преданные говорят: «Тем, кто своим мирским разумом пытаются изучить духовные имя, форму, качества и деяния Верховного Господа, все эти духовные истины не откроются». Потому что:

*апрākṛта васту нахе прākṛта-гочара
веда-пурāṇете эи кахе нирантара*

«Духовные истины никогда не находятся в рамках материальных представлений. Это всегда утверждают Веды и Пураны» (*Чайтанья-чаритамрита*, 2.9.194).

Те же, кто получили милость преданных и в результате этой милости развили склонность к служению Духовной Истине (*апракрита-васту*), именно для них и существуют все эти книги или описания духовной обители. Преданные Господа приходят сюда в этот материальный мир ради того, чтобы высвободить мирских людей из их мирского хода мыслей и пробудить их духовную сущность, то есть дать им духовное знание. Но несмотря на то, что они приходят сюда, в материальный мир, они не обуславливаются его качествами, в этом их могущество (*ишита*):

*этад йианам йиасйа
пракрти-стхо 'ни тад-гунаицх
на йуджайате садātма-стхаир
йатхā буддхис тад-āййрайā*

«В этом божественность Личности Бога: на Него не влияют качества материальной природы, даже если Он соприкасается с ними. Подобным же образом когда разум обусловленных майей *джив* находит прибежище у Господа, то *гуны* природы больше не влияют на него, даже хотя он соприкасается с материей». (*Шримад-Бхагаватам*, 1.11.38).

Преданные, обладающие знанием о духовной природе, печалются при виде страданий очарованных материей душ и поэтому, из-за сострадания к ним, стараются дать им духовное знание, то есть вызывать у них духовный опыт (*апракрита анубхути*). По-другому это также называется *дикшей*:

*дйкшиā-кāле бхакта каре āтма-самарпаṇа
сеи-кāле кришṇа тāре каре āтма-сама*

«Во время посвящения, когда преданный полностью отдает себя служению Господу, Кришна принимает Его как равного Себе».

*сеи деха каре тāра чид-āнанда-майā
апрāкрта-дехе тāнра чараṇа бхаджайā*

«Когда тело преданного таким образом превращается в духовное, тогда преданный, в своем трансцендентном теле служит лотосным стопам Господа» (*Чайтанья-чаритамрита*, 3.4.192-193).

*прабху кахе,—“ваишṇава-деха 'прāкрта' кабху найā
'апрāкрта' деха бхактера 'чид-āнанда-майā'*

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тело преданного никогда не является материальным. Оно считается трансцендентным, исполненным духовного блаженства». (*Чайтанья-чаритамрита*, 3.4.191).

«Во время инициации» означает в момент принятия прибежища у лотосных стоп такого великого *преданного-нишкинчаны*, обладающего знанием о духовной сущности. В этот момент мирской человек, отказавшись от своего мирского самомнения, посвящает свои тело, ум и речь лотосным стопам Шри Гуру. Духовный учитель полностью очищает своего ученика от большой коллекции его *анартх*, то есть от его материального самомнения, и делает его достойным заниматься духовным служением Кришне. Тогда тело и ум ученика больше не стремится к служению материи и, когда *анартхи* ушли, у него просыпается духовное знание, т. е. его изначальное положение. Такой полностью свободный от *анартх* преданный, в котором произошло понимание своего изначального положения, своей чистой, полной знания и блаженства душой служит Кришне. Его ум — уже не прежний материальный ум, но чистый ум, место обитания Шри Кришны. Таким умом можно осознать имя, форму, качества и деяния Шри Кришны. Материальным же умом, то есть умом привязанным к объектам наслаждения (форме, вкусу, запахам, прикосновениям и звукам) никогда не получится ощутить вкус духовных имен, форм, качеств и деяний. Поэтому Шрила Тхакур Нароттама говорит:

*вишайа чхāдийā кабе шуддха хабе мана
кабе хāма хераба шрī-врдāвана*

«Когда же я оставлю объекты чувственного наслаждения, и мой ум очистится? Когда же благодаря этому я увижу Шри Вриндаван?»

Шри Гаурасундара произнес такие слова для устранения искаженного знания таких же *пракрита-сахаджий* как мы:

*анйера хрдайа—мана, мора мана—врдāвана,
'мане' 'ване' эка кари' джāни
тāхāн' томāра пада-двайа, карāха йади удайа,
табе томāра пūrна крпā мāни*

«Для большинства людей ум и сердце едины, но мой ум никогда не покидает Вриндаван, поэтому я считаю, что Мой ум един с Вриндаваном. Мой ум — уже Вриндаван, а так как Ты любишь Вриндаван, то не соизволишь ли Ты поставить туда Свои лотосные стопы? Я приму это как Твою величайшую милость». (*Чайтанья-чаритамрита*, 2.13.137)

Другими словами, сердце мирских людей имеет все качества ума, оно привязано к материи, поэтому материально. Но мой ум — чистый, иной, в нем всецело духовный Господь проводит свои развлечения.

Поэтому между таким умом и Вриндаваном нет никакой разницы. Шри Кришна проводит свои игры в духовном Вриндаване, материальная местность — не место игр Шри Кришны. Поэтому, пожалуйста, прояви свои лотосные стопы в моем духовном уме.

Глава 2

УЧЕНИКИ ШРИЛЫ Б.П.КЕШАВЫ ГОСВАМИ О НЕО-САХАДЖИИ

23.01.2018 1164

К пятилетию со дня Ухода

Шримад Бхактиведанты Триданди Махараджа

«Сударшан дас вспоминает: «Однажды, в 20** г., мы принимали участие в празднике нашего Матха, в Бенгалии. У нас оставалось некоторое время перед нашей поездкой обратно, и мы решили совершить путешествие по святым местам в северной Бенгалии. После Эчачакры мы поехали в Силигури. Приехав в тот город, мы узнали, что здесь есть один хороший Гаудия Матх, которым управляет почтенный *саннийаси*, Бхактиведанта Триданди Махарадж. Поскольку был уже вечер, мы были рады, что можем остановиться в Матхе и быть вместе с Вайшнавами, а не в гостинице. Нас угостили *прасадам* и дали комнату. На следующий день после утренней *садханы* мы пошли на *даршан* к Триданди Махараджу. У него была комната в отдельном домике, посреди матховских огородов, на которых выращивали овощи для Господа в храме. Я не знаю, основан ли был этот Матх в Силигури самим Кешавой Госвами или уже его учеником, Триданди Махараджем. Но называется этот матх «Шри Кешава Госвами Гаудия Матх». На веранде и в комнате Триданди Махараджа было очень много изображений Махапрабху и Кришны. Когда мы вошли к нему в комнату, он повторял на чётках Святое Имя Господа. Его вид был очень выразительным, видно было, что это могущественный вайшнав, который всю жизнь совершал *бхаджан*. Рядом с ним мы почувствовали дух Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати и его вечных спутников.

Когда Триданди Махарадж узнал, из какого мы Матха, он выразил почтение нашему Гуру. Вначале мы задавали вопросы о том, что такое Садху-санга и как обрести чистое Святое Имя. Он давал прекрасные ответы на эти вопросы и очень вдохновил нас. В нашей группе был преданный, который знал бенгали, он переводил для нас (по-

скольку Триданди Махарадж не очень хорошо говорил по-английски и поэтому говорил на своём языке). В конце беседы мы задали ещё один вопрос, который нас в то время сильно беспокоил. До этого мы не могли найти авторитетного ответа на него. Нам хотелось узнать от самих учеников Кешавы Госвами Махараджа о том, как расценивать проповедь Нараяны Махараджа, которая столь непохожа на проповедь всех остальных Вайшнавов Гаудия Матха (ведь Нараяна Махарадж сам себя причисляет к «Гаудия Матху», и поэтому многие по незнанию считают его Гаудия Матхом и ставят его вместе с другими).

Триданди Махарадж сказал, что Нараяна Махарадж тоже, как и он, получал инициацию у Кешавы Госвами Махараджа. Потом Триданди Махарадж как будто бы смутился и закашлял. Он выдержал паузу и сказал, что не очень любит говорить о Нараяне Махарадже, в силу довольно веских причин. Возникла ещё одна неловкая пауза, и потом он сказал, что ответит нам лишь немного по этому поводу, ведь у каждого есть идеал наставлений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, с которым можно сравнивать и оценивать проповедь той или иной личности в Гаудия Матхе или вне его. Бхактиведанта Триданди Махарадж сказал, что он, как и многие другие старшие *санньаси* в «Гаудия Веданта Самити», — один из тех учеников Шрилы Кешавы Госвами, которые не признавали проповедь Нараяны Махараджа аутентичной. Как и другие его духовные братья, он считает, что проповедь Нараяны Махараджа никак нельзя назвать проповедью Гаудия

Матха, а скорее это некое новое общество *псевдо-рагануги*, по своей сути отделившееся от Гаудия Матха. Он сказал, что Нараяна Махарадж, со своим стилем проповеди, держит себя словно Сай-баба или другие «великие» проповедники, разными трюками набирающие себе массы последователей в Индии и за рубежом. Он сказал – помните некоторые популярные фотографии Нараяны Махараджа? Те фотографии, где он сидит очень гордо и рукой так всех благословляет, как Сай-баба... И эти фото у него в обществе распространяются в массовом порядке, и считаются нормальными как им самим, так и его последователями. Как и все его высказывания тоже считаются в его обществе вполне приемлемыми. Кроме того, Триданди Махарадж добавил, что Нараяну Махараджа сильно испортили огромные западные деньги, которые он уже много лет получает со своей проповеди на Западе, и это знают все в Гаудия Матхе.

Триданди Махарадж сказал, что мы сами должны повнимательнее посмотреть и оценить, если мы вообще знакомы с наставлениями Шрилы Сарасвати Тхакура и его спутников. Старшие Вайшнав Гаудия Матха (не только ученики Кешавы Махараджа) стали с недоверием относиться к Нараяне Махараджу после того, как он в 80-х годах начал наедине обучать молодых женщин «*секретам рагануга-бхакти*». Он часами проводил с ними время наедине, беседуя о лилах Гопи и Радха-Кришны. Этих молодых женщин звали Савита (из Индии) и Вишакха (из Англии) [Примечание: кстати, через несколько лет Нараяна Махарадж их отверг, «уличив» в материальных желаниях...] Были также и другие женщины, которые обучались у него и близко служили ему лично, что вызывало недовольство Вайшnavов в силу нарушения этикета для *саннийаси*. Но это было бы ещё пол-беды. Недовольство по отношению к Нараяне Махараджу в Гаудия Матхе усилилось, когда он стал активно проповедовать сокровенные истины о Лилах Радха-Кришны и Рагануга-бхакти группе западных преданных из ИСККОН (это был ряд лидеров ИСККОН), которые в силу своих *самскар* не имели для этого *адхикара*, даже находясь в процессе Бхакти уже много лет. А после того как ИСККОН официально отверг Нараяну Махараджа в 1995 году, то он – в отместку лидерам ИСККОН (он даже не особо скрывал это) – начал уже широкую массовую «проповедь *Рагануга-бхакти*».

Примечание: Он сам говорил в 96-м году: «Я покажу Тамал Кришне Махараджу и другим, какой я «деревенский гуру», если они

так думают обо мне!» Было ущемлено эго Нараяны Махараджа, и он тут же поехал путешествовать по миру, пытаясь всем «доказать» что-то, хотя до этого выезжать на Запад и не собирался. Когда Нараяна Махарадж стал вести широкую, открытую проповедь Радха-Кришна-Лилы и *Рагануга-бхакти*, что явно и однозначно противоречило наставлениям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Самого Махапрабху, то старшие Вайшнавцы Гаудия Матха ни в коем случае не могли это признать истинной проповедью, хотя не все они говорили это Нараяне Махараджу напрямую, в силу своей тактичности, или просто потому что не хотели с ним вступать в полемику, зная его характер – по событиям 1969-70 гг, когда он осмелился бросить вызов даже самому Шриле Шридхару Дев-Госвами Махараджу и публично оскорбил его.

Примечание: Некоторые неосознанно пытаются ставить Нараяну Махараджа на один уровень с настоящими Вайшнавами Гаудия Матха. Но из таких свидетельств становится ясно, что есть большая разница. Узнав многое из истории Гаудия Матха, преданные полностью отказываются от контактов с Нараяной Махараджем и его обществом.

Шрила Триданди Махарадж сказал нам, что в Матхе их Гурудева (Кешавы Госвами Махараджа) отношение к Нараяне Махараджу двойное – с одной стороны он его *дикша-ученик* и один из старших *санньяси*, в своё время многое сделавший для проповеди в северной Индии, с другой стороны в нём произошла перемена в определённое время, и он стал проповедовать не так, как говорил их Гурудев и Бхактисиддхант Сарасвати, а делать наоборот. И он не прислушивается к советам Шрилы Ваманы Махараджа (Ачарьи Матха) и других старших Вайшнавов, своих духовных братьев. В Матхе было много проблем из-за этого. Фактически у Нараяны Махараджа создалось своё общество в Матхуре и Вриндаване, отделённое от «*Гаудия Веданта Самити*». Когда его духовные братья просили его помочь им ездить на Запад проповедовать, он не соглашался. Из Матха он брал только тех *брахмачари*, которые могут петь киртаны для его программ и которые не перечат его мнениям и проповеди (в стиле *нео-рагануги*), а всеми остальными Вайшнавами Матха, которые просили его, пренебрегал как «недостойными» и «более низшими». Нараяне Махараджу в Матхах последователей Кешавы Госвами Махараджа выражалось некоторое почтение и даже сохранялась его комната в главном навадвипском матхе (Девананда Гаудия Матхе),

на случай когда он приезжал туда раз в год для участия в общей Навадвипской *парикраме*. Однако его мнения и стиль проповеди не поддерживались и не поддерживаются большинством Вайшнавов Матха, прежде всего теми, кто знает сиддханту и традицию Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура и следует ей. Вот что мы услышали в тот день от Шримад Триданди Махараджа. Мы были ему очень благодарны, что он нам довольно подробно раскрыл этот вопрос.

От других учеников Шрилы Кешавы Госвами мы потом узнали, что сам Шримад Триданди Махарадж, как и все остальные ученики Шрилы Кешавы Госвами, никогда не допускал отклонений от чистой сиддханти Шрилы Бхактисиддханти Сарасвати Тхакура, основателя Гаудия Матха, и что он один из самых ярких проповедников в наше время. Это всегда было видно по его поведению и словам. Как и все другие ученики Шрилы Кешавы Госвами, которые были до конца верны духу и направлению Шрилы Бхактисиддханти Сарасвати (кроме Нараяны Махараджа, к сожалению). Стоит лишь немного пообщаться с этими Вайшнавами, чтобы понять это. Сейчас их осталось не так много, почти все они – самые значительные из них – уже ушли из этого мира. Некоторые из Вайшнавов истинной семьи Гаудия Матха преждевременно уходили из этого мира и уходят, также и потому, что не в силах видеть, ЧТО зачастую происходит сейчас под именем Гаудия Матха и *Гаудия-вайшнавизма*...

Например, в случае Триданди Махараджа это было таким образом. Когда мы через несколько лет приехали в Навадвипу и зашли в Матх Шрилы Кешавы Госвами, мы спросили о Триданди Махарадже, и Вайшnavы нам рассказали, что он уже оставил этот мир. Они рассказали почему это произошло...

Весной 2003 г. некоторые западные женщины-последовательницы Нараяны Махараджа, приехав в Навадвипу вместе с другими его последователями, чтобы участвовать в общей *парикраме*, как-то раз пробрались в *самадхи-мандир* Шрилы Кешавы Госвами и попытались красками разукрасить его лицо (*шримурти*) в стиле «манджари», то есть подвести ему губы, ресницы и пр., то есть в своём *сахаджийском* стиле. Когда Триданди Махарадж узнал, какой инцидент произошёл в Матхе его Гурудева, с ним случился очередной сердечный приступ, что ускорило его уход в том же 2003 году. *Самадхи-мандир* Шрилы Кешавы Госвами – святая святых для всех его учеников в «Гаудия Веданта Самити». Триданди Махарадж был

в страшном гневе на последователей Нараяны Махараджа и на него самого, что тот дал такое разрешение своим последователям, даже не спросив у других старших учеников Шрилы Кешавы Госвами в Навадвипе, как будто их вообще не существует. Он гневно говорил: «Кем Нараяна Махарадж себя воображает, что думает, будто может не считаться ни с кем?» Год ухода Триданди Махараджа — именно 2003-й, когда было совершено такое вопиющее посягательство на *самадхи-мандир* его Гурудева. Несколько сердечных приступов и стали причиной его ухода. Триданди Махарадж говорил, что если бы в этом мире сейчас присутствовал Шрила Бхактиведанта Тривикрам Махарадж (ушедший незадолго до этого, в 2002 году), то он в гневе просто отшлёпал бы своим ботинком того, кто осмелился сотворить такое в *самадхи-мандире* его Гурудева. И сказал, что сам Тривикрам Махарадж, хоть и по-доброму относился к Нараяне Махараджу и желал ему блага (что последователи НМ толкуют как «одобрение»), никогда не поддерживал стиль проповеди НМ в духе *нео-расики*.

В Девананда Гаудия Матхе в Навадвипе преданные рассказали нам о том, как Нараяна Махарадж после ухода Шрилы Ваманы Госвами Махараджа (в 2004 году) попытался взять власть ачарьи себе, незаконными способами, и ему всячески помогали нанятые бандиты в Навадвипе, а он руководил процессом захвата власти из Матхуры.

Борьба продолжалась несколько лет, были судебные разбирательства, некоторых *санньяси* Нараяны Махараджа даже посадили в тюрьму за кражу денег из казны матха и другие преступления. Индийские газеты того времени публиковали заметки об этом (например в крупнейшей газете The Telegraph была статья «Трио монахов задержаны за кражу денег», именно о слугах Нараяны Махараджа). В конце концов Нараяне Махараджу так и не удалось забрать пост ачарьи у законного следующего ачарьи, Парйатаки Махараджа, которого назначил после Ваманы Махараджа ещё сам Кешава Махарадж, основатель их Матха. Нам объяснили, что неслучайно Кешава Махарадж назначил двух преемников подряд, одного за другим (что само по себе случается очень редко). Просто он не хотел, чтобы Нараяна Махарадж когда-либо занимал этот пост в Матхе, видя его стремление к власти и популярности.

Вскоре после Триданди Махараджа другой старший ученик Шрилы Кешавы Госвами, Шрила Бхактиведанта Джоти Махарадж, покинул этот мир тоже в 2003 году, хотя был ещё не такой старый, но просто не выдержал всех этих проблем, созданных в Матхе Нараяной Махараджем и его последователями. Он, как Триданди Махарадж и многие другие ученики Кешавы Госвами, был всегда непримирим к проявлениям *сахаджиш*. После ухода Шрилы Ваманы Госвами Махараджа в 2004 году эти проблемы в Матхе только усилились, Нараяна Махарадж и его люди создали очень много политики, это всё были очень неприятные истории. Вскоре Нараяна Махарадж создал своё общество, после того, как не смог получить полную власть в Матхе Кешавы Махараджа

Мы уже у (International Pure Bhakti Yoga Society — IPBYS; известно под наименованием «Международное общество бхакти-йоги») — вайшнавская религиозная организация, созданная в 2004 году Бхактиведантой Нараяной Госвами, с целью проповеди *гаудия-вайшнавизма* и практики *бхакти-йоги* по всему миру...

Мы услышали обо всём этом от Вайшнавов «*Гаудия Веданта Самити*», учеников Шрилы Ваманы Госвами Махараджа и более старших. Конечно, мы были возмущены всем этим, и ещё лучше поняли, почему не надо общаться с обществом Нараяны Махараджа. Мы не стали считать, что Вайшnavы, последователи Шрилы Кешавы Госвами Махараджа, «выносят сор из избы», говоря так о Нараяне Махарадже. Ведь он сам

уже давно отделился от Гаудия Матха, в силу характера своей проповеди и в силу своего желания проповедовать «отдельно». А в какой-то момент Нараяна Махарадж уже и «физически» ушёл со своими последователями из Матха своего Гурудева (из «*Гаудия Веданта Самити*»), создав свой псевдо-Гаудия-Матх (назвав его обществом «*Бхакти*»). Одно лишь название «*Гаудия Матх*» (если кто-то так называет свои храмы) ещё ни о чём не говорит, нужно смотреть на суть и на то, как там следуют наставлениям основателя Гаудия Матха». (Сударшан дас, 2008 г.)

Нараяна Махарадж не является подлинным представителем Шрилы Кешавы Госвами Махараджа и Гаудия Матха! Шрила Кешава Махарадж назначил после себя только одного *ачарью* — Шрилу Ваману Махараджа, о чём ясно указал в своём последнем «Волеизъявлении» 1968 года, давно напечатанном в их Матхе в виде отдельной брошюры. Истинным ачарьей Матха «*Гаудия Веданта Самити*» всегда был Шрила Вamana Махарадж. Другой старший ученик Кешавы Госвами, которого звали Тривикрама Махарадж, хотя был намного более старший и более достойный чем Нараяна Махарадж, никогда не принимал учеников, а следовал воле своего Гурудева — направлял всех к Вамане Госвами Махараджу. Последователи Нараяны Махараджа пытаются исказить правду, говоря о том, что их гуру был кем-то уполномочен. Он не был уполномочен давать инициации и нарушал волю своего гуру в том, что касается методов проповеди и также инициации.

В «Волеизъявлении» Шрилы Кешавы Госвами Махараджа от 1968 года, которое он юридически оформил незадолго до своего ухода из этого мира (1968), ясно говорится о том, что ЕДИНСТВЕННЫМ иницилирующим ачарьей в Матхе «*Гаудия Веданта Самити*» после него будет Бхактиведанта Вamana Махарадж, избранный и воспитанный лично им. А после Вamana Махараджа он указал ещё и следующего *ачарью* — Бхактиведанту Парйатаку Махараджа. Нараяна Махарадж нарушил волю своего гуру, начав давать инициации ещё в 80-х годах, а после ухода Вamana Махараджа попытался захватить это положение у следующего законного *ачарьи*, Шримад Парйатаки Махараджа. Нараяна Махарадж, незаконно давая инициации, ещё и обижался на то, что те из молодых *брахмачари* в Матхе, которые имели неосторожность получить вначале «тайную» инициацию у него, потом понимали, кто является настоящим *ачарьей* и уходили от него

к Вамане Госвами Махараджу, чтобы получить настоящую инициацию у благословлённого *ачарьи* и духовное обучение в настоящей преемственности Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Есть много свидетельств об этом — такие факты знают все ученики Шрилы Ваманы Госвами Махараджа. С «Волеизъявлением» 1968 года можно ознакомиться в архивах «Гаудия Веданта Самити».

Шрила Тривикрама Махарадж в частных беседах говорил по поводу *расика-проповеди* Нараяны Махараджа, что его проповедь не в линии их Гуру, Шрилы Кешавы Госвами Махараджа. Их Гуру никогда так не проповедовал и не одобрял этого. Тривикрама Махарадж говорил, что он и Вамана Махарадж, конечно, желали своему младшему духовному брату Нараяне Махараджу успехов в проповеди, но она должна быть в традиции их Гуру и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, а не собственного произведения. Когда Тривикраме Махараджу однажды принесли фотографии с картинами Джадурани (Шьямарани), выполненными в духе *расики* (*кунджа-лилы Радха-Кришны*, чувственные изображения Радхарани, гопи и др.), чтобы он «оценил и порадовался», — но Тривикрама Махарадж, наоборот, очень разгневался, бросил их на землю и сказал, что это самая настоящая *сахаджия*, а никакая не *рагануга-бхакти*. Он говорил, что они тратят время впустую и не совершают *бхаджан* как предписано *ачарьями*. Его Гуру, Шрила Кешава Госвами Махарадж, никогда не одобрял таких вещей. Когда ему сказали, что это «одобрено Нараяной Махараджем», он ответил, что ему всё равно «кем одобрено», главное, что всё это не одобрял Шрила Кешава Махарадж и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, это ему точно известно. (По свидетельствам учеников Шрилы Ваманы Госвами Махараджа).

Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами о нео-сахаджии

Чистая Преданность — настолько редкое явление, что вряд ли Она достижима посещением какой-либо так называемой «*программы бхакти*» раз в неделю, особенно когда это так называемое «*бхакти*» имеет значительную примесь духа материальных наслаждений и других грубых *анартх*. Истинные проповедники Религии Божественной Любви, которую принёс Шри Чайтанья Махапрабху, не занимаются публичным обсуждением *Раса-вичара* (сокровенных тем, связанных с Мадхурья-Расой). Истинные проповедники *Бхакти-Дхармы* совершают только *Шри Нама-прачар*, несут людям Святое

Имя и Его славу. Об этом эмфатически заявлял Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж (в 1996 году): «У вас на Западе (за пределами Индии, в западных странах) сейчас появилась одна группа *пракрита-сахаджий* (*аппадэр дэше экти пракрито-сахаджийа-дол сришито хоэччхе*). И это не то, чтобы они выдумывали что-то. То, что они говорят, есть в 10-й Песни «*Бхагаватам*», в книгах Госвами, в книгах Шри Вишванатха Чакраварти Тхакура. Но сам факт того, что они публично говорят о таких высоких сокровенных темах в аудиториях людей, не имеющих *адхикара*, пренебрегая славой Святого Имени Господа, Которое есть единственный истинный путь к таким Высшим Лилам, является *намапарадхой* (оскорблением Святого Имени). Махапрабху никогда не одобрял этого. Он обсуждал эти сокровенные темы лишь с несколькими Своими *антаранга-бхактами* (ближайшими Преданными), а всех остальных Он призывал совершать *Нама-санкиртан*, и в больших собраниях людей Сам совершал *Нама-санкиртан*. *Прачар* означает *Нама-прачар* (проповедь Святого Имени Господа). Я не люблю псевдо-вайшнавизм! Я не люблю псевдо-вайшнавизм! Я не люблю псевдо-вайшнавизм...» (Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами – из беседы 7 февраля 1996 г., Шридхам Майапур, Гопинатх Гаудия Матх. Это был как раз тот год, когда Нараяна Махарадж стал выезжать из Индии на Запад и проповедовать там «*рагануга-бхакти*», привлекая многих последователей. Шримад Бхакти Гоурав Нарасимха Махарадж задал вопрос Шриле Пури Госвами Махараджу именно в связи с Нараяной Махараджем и его проповедью, и получил такой прямой ответ от наиболее старшего в то время Вайшнава-Ачарьи Гаудия Матха. Судя по плодам проповеди Нараяны Махараджа эти слова оказались совершенно справедливыми).

Прямое нарушение наставлений наших Гуру

Раса-катху следует говорить ТОЛЬКО среди тех, кто имеет высший *адхикар* для слушания таких вещей. Перед тем, как заняться слушанием рассказов об интимных играх Кришны и Гопи, мы должны честно оценить состояние своего ума. Достаточно ли мы внимательны к Святому Имени Господа, к *садхане* поклонения Его Имени? Гуру, который открыто говорит на темы сокровенных Игр Кришны (в *мадхурья-расе*), может думать, что он «даёт *адхикар*» слушателям просто благодаря общению с собой. Однако Шрила Пури Госвами Махарадж в связи с этим рассказывал историю о том, как однажды

некий бородатый «гуру» публично обсуждал любовь Радхарани к Кришне. В собрании сидела одна пожилая женщина и непрерывно смотрела на этого бородатого гуру. Вдруг она начала рыдать. «Гуру» подумал: «Вот, наконец-то, эта женщина сейчас обрела *рагануга-адхикар* благодаря общению со мной». Ученики гуру потом подошли к ней и спросили: «Вы так плакали во время катхи нашего гуру, наверное вы переживали возвышенные чувства к Кришне и Радхарани... Расскажите нам, что вы чувствовали». Женщина сказала: «Вы знаете, ребятки, у меня был козлик, который умер. Я очень-очень любила его. А у него была такая же борода, как у гуру-джи... Вот я смотрела-смотрела, как гуру-джи, рассказывая, трясёт своей бородкой, и вспоминала своего дорогого козлика, и ощущала разлуку с ним... Не могла удержаться от слёз, так я любила его... А козлика моего звали Радха... В катхе гуру-джи всё напоминало мне о нём!» Вот такая «лобха» и «винраламбха» пробуждается у многих во время «*раса-катхи*» неквалифицированных «*раса-проповедников*».

Вайшнавья Гаудия Матха не раз отмечали, что Нараяна Махарадж говорит перед аудиториями, которые явно не имеют *адхикара* для слушания о *рагануге* и о сокровенных Играх Кришны в *мадхурья-расе*.

Шрила Пури Госвами Махарадж однажды сказал, что он очень хорошо знал духовного учителя Нараяны Махараджа, Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Махараджа. Никогда Кешава Махарадж не говорил на такие темы в аудиториях, не имеющих *адхикара*. И после этого Шрила Пури Госвами Махараджа добавил: «Поэтому большой вопрос, откуда и зачем Нараяна Махарадж вынимает на поверхность такие темы о *расика-бхакти*».

Вайшнавья благословений на это не дают

Шрила Пури Госвами Махарадж в своей *Хари-катхе* «Вначале заслужи, потом желай» (First deserve, then desire) ясно показал своё отношение к проповеди Нараяны Махараджа. Будучи до последней точки, буквы и всем сердцем преданным Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакура, он сказал, по сути, следующее: Нараяна Махарадж может проповедовать как ему угодно, но мы (ученики и последователи) Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, воспитанные на его Послании, на его наставлениях, будем следовать тому, как он нас учил.

Эти объяснения он дал, когда Джадурани (реиницированная Нараяной Махараджем) пришла к нему просить «благословения» для

Нараяны Махараджа, чтобы потом слова Пури Госвами использовать в удобных случаях. Он не дал таких благословений, и перед тем как начать говорить он несколько раз произнёс с очень серьёзным чувством: «Джай Нрисимхадев! Джай Прабхупад!» Не дав никаких благословений, он просто сказал: «Да, я знаю Нараяну Махараджа. Он принял посвящение у моего духовного брата, Кешавы Махараджа...» И потом стал говорить о том, что такое настоящая *Рага* и чем она отличается от поддельной, от имитации. Ясной была и его оценка *адхикара* аудитории Нараяны Махараджа: «Имеют ли они *адхикара* для всей этой *раса-катхи*?!..» Явно нет. Эта *Хари-катха* «Вначале заслужи, потом желай» была напечатана на русском в 5-м номере журнала «Путь Шри Рупы-Рагхунатхи».

Шрила Пури Госвами Махарадж о западных ловцах дешёвой «расики»

«Все эти западные преданные, которые приезжают сюда, слышат что-то о *рага-бхакти*, и тотчас начинают думать, что они понимают всё, что касается этого. Но, в действительности, они не знают и не понимают ничего о том *адхикаре* (необходимых качествах и духовном уровне), который требуется для *Рага-Бхакти*. Они не понимают этого... Вот почему я говорю обо всех этих вещах из «*Бхагаватам*» (1-я Песнь, 2-я глава) — *шринватам сва-катхах кришнах пунйа шравана-кританах; нашта-прайешв-абхадрешу нитйам бхагавата-севайа...*

Какова природа уверенной, утвердившейся Преданности Господу? Это объясняется в комментарии к «Бхакти-Расамрита-синдху» словами *авикшепена сататйам* — «постоянство без отвлечения». Недостаточно таскать чётки в руках и время от времени перебирать их пальцами. Нужно достичь постоянства в повторении *Намы*, не позволяя уму отвлекаться куда-либо. Может ли у *рага-бхакты* отсутствовать вкус к повторению Святого Имени? Где привязанность к повторению Харинамы?! Вы не можете поймать червяка и в то же время думаете, что способны отправиться на ловлю кобры?!.. Говоришь этим людям о развитии любви к Святому Имени, а они относятся к этому как к чему-то не очень значительному. Их, видишь ли, привлекают «истории о девушках» (Гопи), но они даже не осознают, кто эти «девушки». В играх Кришны и Гопи нет ни малейшего следа материального вожделения, ни малейшей склонности эгоистически искать удовлетворения своих чувств. Мы не способны понять это. Поэтому мы должны внимательно слушать от нашей *Гуру-варги* (предыдущих *ачарьев* нашей преемственности), чтобы понять, какой *адхикар* требуется для того, чтобы войти в мир Лилы Господа, полный блаженства.

Сам Махапрабху обсуждал эти темы только в Гамбхире, за закрытыми дверями, со Своими ближайшими Спутниками — Сварупой Дамодарой и Райем Раманандой. Во время этих сокровенных бесед там вообще не было людей с материальным сознанием. А что эти люди (*сахаджи*) делают? Они восклицают: «Вот здесь *Радха-кунда*! Обитель Радхарани!» Но многие ли действительно могут жить на *Радха-кунде*, настоящей *Радха-кунде*?! Многие ли способны принять пыль настоящей Радха-кунды себе на голову? Нужно всё это учитывать и понимать. Когда мы касаемся руками святой воды *Радха-кунды*, мы делаем это только лишь для того, чтобы потом стряхнуть её?!.. (Т.е. снова вернуться жить и мыслить как материалисты?)

Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур рассказывал забавную историю о курильщике опиума. Солнце уже садилось, а этому человеку нужно было срочно удовлетворить своё пристрастие, но он находился на этом берегу реки, в то время как деревня, где можно было найти огонь, находилась на другом берегу. Наше положение подобно этому. Мы хотим единения с Кришной, Господом Голоки, но мы отделены от Него огромной рекой несовершенств (отсутствия необходимых качеств, *адхикара*). Кто-то может заходить в *Радха-кунду* сколько

угодно раз, пить воду *Радха-кунды* хоть непрерывно и раз за разом погружаться туда с головой, но это не означает, что он действительно совершил омовение в *Радха-кунде*. Но что реально необходимо? Необходимо погрузиться в воды того чувства чистой преданности, которой обладает Шримати Радхарани, а для этого нам нужно прежде всего развить в себе вдохновение к служению Святому Имени Кришны. Без такого вдохновения ничего дальше не будет достигнуто. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Иначе вместо Раса-Лилы что происходит? Просто пробуждается материальное вожделение, и нет никакого истинного чувства преданности.

Нельзя «срезать» путь к высшим стадиям духовной жизни. Мы должны заработать право на то, чтобы войти в Обитель Божественной Любви (*Премы*)».

Вот такое интересное «шикша-ученичество»...

Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж

По поводу того, что Нараяна Махарадж часто называет себя «*шикша-учеником*» Шрилы Шридхара Дев-Госвами Махараджа...

Один пожилой уважаемый индийский *саннийаси*, ученик Шрилы Шридхара Дев-Госвами, однажды сказал такую вещь: «Нараяна Махарадж, возможно, очень велик. Он даже может быть самым Брахмой или Шивой. Мы не знаем, кто он такой. Но мы точно знаем, что он оскорблял нашего Гуру Махараджа (Шрилу Шридхара Дев-Госвами) в течение многих лет, и что его наставления противоречат наставлениям нашего Гуру Махараджа. Поэтому мы никогда не будем общаться с ним».

В журнале «*Гаудия-патрика*» 1970 года (10-й номер) Нараяна Махарадж опубликовал оскорбительную по своей сути и содержанию статью. (Можно спросить секретарей Нараяны Махараджа: а почему они нигде не опубликуют вот эту его статью? Особенно это было бы полезно в доказательство его «*шикша-ученичества*»... Они даже нигде не упоминают её и нигде нет её перевода. Но даже если и был бы опубликован их перевод, то стоит почитать её в оригинале на бенгали.) Это статья, оскорбительная по отношению к Шриле Шридхару Дев-Госвами Махараджу, Шримад Дамодар Махараджу и другим ученикам Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, которые были намного старше Нараяны Махараджа.

За то, что старшие Вайшнавьи поправили его, он накинулся на них.

Вот какой вызов он бросил им: «...Только те, кто *антаранга* (сокровенные, внутренние), могут понять *антаранга-бхаву* (сокровенные чувства). Это остаётся совершенно непонятным для тех, кто *бахиранга* (внешние). Люди с грубым сознанием всегда стремятся найти недостатки в других без необходимости».

То есть имеются в виду прежде всего Шримад Дамодар Махарадж и Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж, по просьбе которого Дамодар Махарадж написал против ложных суждений. Оба этих Вайшнава были намного старше НМ, в первую очередь Патриарх Гаудия-Сампрадаи, Шрила Шридхар Дев-Госвами. И вдруг на сцене появляется НМ и осмеливается называть его «*бахирангой*», обладающим грубым сознанием! Выше апарадхи просто не может быть.

Далее НМ поучает Вайшнавов: «...Я думаю, что они не читали Падма-Пурану и другие подобные *шастры*. Они должны вначале почитать «*Хари-Бхакти-вилас*», а потом уж думать о том, чтобы называть себя Рупанугами».

То есть, по словам НМ, Шрила Шридхар Дев-Госвами и другие ученики Шрилы Сарасвати Тхакура не Рупануги, не знают *шастр*, даже не читали их, а он сам *рупануга*, имеющий право их поучать!

И далее НМ выносит свой вердикт вышестоящим Вайшнавам Гаудия Матха: «Кем бы они ни были, но они тысячи и тысячи миль вдали от *рупануга-дхары* и *Бхактивинода-дхары*». И также называет их «самодельными *махабхагаватами*».

А потом НМ говорит о смирении (имея в виду, конечно, себя как образец смирения): «*Тринад апи суничена* — эта *шлока* является украшением *вайшнавов*. Только те, кто сделали эту *шлоку* своим украшением, могут править миром. Другие не имеют *адхикара* править миром».

Теперь понятно, почему так приятно Нараяне Махараджу, чтобы его называли «всемирным *ачарьей*»?.. Править миром, видимо, уже тогда было его желанием, если не раньше. В 90-х этот план был осуществлён, когда НМ вышел на западную арену своей проповеди.

НМ обвиняет Шрилу Шридхара Дев-Госвами в том, в чём повинен сам: «Кто-то может говорить: 'Я единственный *махабхагавата*. Если кто-то не общается со мной, то у него нет *вайшнава-санги*' — *рупануга* никогда не будет так говорить». Шрила Шридхар Дев-Госвами никогда так не думал и не говорил, поэтому инкриминировать ему подобные суждения о себе тоже является безрассудным преступлением.

И наивысшим оскорблением в адрес Шрилы Шридхара Дев-Госвами в статье являются обзывательства Нараяны Махараджа в его адрес: «Торговля углём, рыбой и мукомольня — это и есть *анукула кришнанушиланам?*»

Это прямой выпад в адрес Шрилы Шридхара Дев-Госвами, это всё равно что назвать его торговцем углём, рыбой и мукой... А дело в том, что Шрила Шридхар Дев-Госвами в одно время разрешил слушателям в своём Матхе недорого закупить в других местах уголь и потом постепенно продавать его местным жителям по чуть большей цене (которая всё равно была меньше чем другие цены на уголь в Навадвипе), а также разрешил отдать пруд Матха местным жителям в пользование и молоть муку для продажи. Матх в то время нуждался в деньгах, и Шрила Шридхар Дев-Госвами распорядился, чтобы все доходы с угля, аренды пруда и муки поступали в казну Матха, для служения Шримурти Господа в храме. Нараяна Махарадж не прославил его за то, какую великую проповедь он совершал ещё со времён Шрилы Сарасвати Тхакура, путешествуя с посланием Махапрабху по всему миру; не прославил его за чистую Преданность и великую учёность; за его переводы и прекрасные стихи, полные *бхакти-расы*; не прославил его за то, что Шрила Сарасвати Тхакур ПОЛНОСТЬЮ признал Шридхара Махараджа и сделал его фактически своим главным преемником, Бхакти Ракшак — Стражем у Врат Бхакти. Нет, НМ указал лишь на эти незначительные вещи, позволенные слушателям Матха ради служения Матху: «Торговля углём, рыбой и мукомольня — это и есть *анукула кришнанушиланам?*» Это утверждение было сделано Нараяной Махараджем явно с целью унижить Шрилу Шридхара Махараджа. Именно после этого Шрила Шридхар Махарадж, чувствуя глубокую скорбь за такие низкие слова от Нараяны Махараджа, несколько дней ничего не ел и находился в подавленном состоянии. А позднее, когда Нараяна Махарадж пришёл к нему, чтобы лишь формально попросить прощения (потому что его очень попросили это сделать ученики Шрилы Кешавы Махараджа, чтобы Матх Шрилы Кешавы Махараджа не попал под влияние сделанной им *апарадхи*), Шрила Шридхар Дев-Госвами был с ним весьма холоден и сказал: «Не говори, что ты мой *шикиша-ученик*. Ты не являешься моим *шикиша-учеником!*» И фактически тем самым указал ему на дверь.

Впоследствии НМ, несмотря на всё это, ради пиара в западной проповеди публично называл себя «*шикиша-учеником Шрилы Шридхара*

Махараджа» (конечно, как и всех других великих Вайшнавов якобы). И всегда говорил, что он никакой *апарадхи* не совершал по отношению к Шриле Шридхару Махараджу. Как это парадоксально...

Шримад Дамодар Махарадж ясно сказал о действиях и суждениях Нараяны Махараджа ещё в 1970 году: «Те, кто делают так, являются *сахаджиями*, и *снеха-виграха* Шрилы Прабхупады (то есть «тот, кого очень любил Шрила Прабхупад»), Прапуджайчаран Шримад Бхактипрагйана Кешава Махарадж никогда не поддерживал таких идей». В ответ на упреки старших Нараяна Махарадж пустился вовсю оскорблять их, в своей открытой скандальной публикации.

В 90-х годах во время своего очередного американского турне, однажды на прогулке НМ говорил обо всех тех событиях с большим оживлением, без всякой тени стыда или угрызения совести. Вот что вспоминал его ученик: «...он прогуливался вдоль берега озера, а когда возвращался обратно, всё время вспоминал всю эту драму. Он сказал ещё несколько фраз по этому поводу и потом воскликнул, что чувствует себя словно молодым опять, когда лишь вспоминает ту историю».

В начале 2000-х годов в одной своей лекции Нараяна Махарадж вдруг (что обычно бывает у него - «не в тему») сказал, как он когда-то бросил вызов «одному известному *ачарье*». Этим *ачарьей* был никто иной как Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж. При этом Нараяна Махарадж явно чувствовал прилив адреналина от храбрости, звучащей в его словах. Судите сами, героизм это или нет... Не говоря уже про честность. Ведь в других, удобных для себя обстоятельствах, он называет себя «*шикша-учеником*» Шрилы Шридхара Госвами Махараджа. (Об этом см. подробно на другой странице.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Я – ученик БВ Нараяны Махараджа, поэтому не берусь судить о стиле проповеди нашего Гурудева (Нараяны Махараджа), продиктованной, возможно, его стратегией, хотя воспитанный на книгах А.Ч.Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады, должен отметить разительное отличие динамики в сущности учения, которой придерживаются члены ИСККОН.

Другие примеры зависти к Шуддха-Вайшнавам

Есть немало фактов, подтверждающих, что Нараяна Махарадж прославляет вайшнавов только на словах, а на деле не имеет к ним почтения и ставит себя выше них, даже старших вайшнавов.

Когда иностранные преданные только начали массово присоединяться к Нараяне Махараджу, в начале 90-х годов, во время *парикрамы* в Навадвипе участвовал Шрила Ашрам Махарадж, уже очень пожилой ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Однажды он попросил переводчика обратиться к иностранным преданным с просьбой о пожертвованиях для строительства его небольшого храма. Когда об этом узнал Нараяна Махарадж, он запретил переводчику обращаться к его ученикам с такой просьбой, потому что боялся, что если они дадут Ашрам Махараджу, то пожертвований ему будет меньше.

В матхе Нараяны Махараджа в Матхуре жил один его старый духовный брат. Когда он сильно заболел, были необходимы кислородная подушка и другие необходимые вещи для облегчения его состояния. Когда к Нараяне Махараджу обратились с просьбой выделить из казны деньги для покупки этих медицинских предметов, он сказал, что тот преданный всё равно старый и наверное скоро оставит тело, поэтому не надо тратить на него.

Главный редактор журнала Нараяны Махараджа «The rays of harmonist», дас, из Америки, раньше общался со Шрилой Шридхаром Дев-Госвами Махараджем и очень любил читать и печатать его *Хари-катху*. Нараяне Махараджу это не нравилось, и он несколько раз делал ему замечания о том, что тот не должен печатать «так много» Шридхара Махараджа. Может напечатать в одном номере небольшую его статью и всё. Но должен больше печатать *катхи* его, Нараяны Махараджа. Секретари Нараяны Махараджа тоже не раз давали понять, что не следует «слишком много» прославлять Шридхара Махараджа.

Когда преданные ИСККОН в начале и середине 80-х годов, которые были очень трудные для ИСККОН, обращались к Шриле Шридхару Дев-Госвами Махараджу за *шикшей* и духовной поддержкой, Нараяна Махарадж говорил им не ходить к Шридхару Махараджу и не покидать ИСККОН. Но когда он сам начал активную проповедь западным преданным в середине 90-х годов, он говорил преданным покидать ИСККОН, чтобы общаться с ним самим.

В 1999 году Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж в возрасте 101 года находился несколько месяцев в состоянии *самадхи*, уже почти не разговаривал, не вставал и почти не открывал глаза. Ученики служили ему и всё время оставались рядом с ним в те последние месяцы его пребывания на планете. Нараяна Махарадж сказал одному ученику Шрилы Пури Госвами Махараджа, когда тот

встретился с ним, что нет смысла оставаться рядом с гуру, который уже не говорит. Надо идти к *расика-вайшнав*у и быть с ним, чтобы «слушать его *раса-катху*». Имелось в виду, конечно, что надо идти именно к нему, Нараяне Махараджу.

И он лгал всем, будто он был последний, на кого Шрила Пури Госвами посмотрел, открыв глаза. Он говорил, что Пури Махарадж не открывал глаза, но когда я приехал, он тут же открыл глаза и посмотрел на меня. Это враньё. Слуги Шрилы Пури Госвами Махараджа подтвердили, что Шрила Пури Госвами Махарадж во время последнего визита Нараяны Махараджа вообще не открывал глаза. И Нараяна Махарадж был не последним, и глаза Шрила Пури Госвами Махараджа открыл после него, когда потом к нему приходили другие вайшnavы, более близкие ему. Чтобы заработать себе популярность Нараяна Махарадж идёт даже на откровенную ложь, хотя её легко можно вычислить.

Это только несколько примеров зависти по отношению к *Шуддха-Вайшнавам*.

Ачарья Шри Чайтанья Матха (Ади-Матха) Шрила Бхакти Прагйана Йати Махарадж однажды сказал, что Нараяна Махарадж, конечно, старается жертвовать деньги некоторым храмам в святых местах и много тратит на другие проекты, имея такие средства с западной проповеди, но вайшнавам Гаудия Матха непонятно, почему он открыто проповедует *рагануга-садхану*, что запрещалось Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати; почему он допускает вольные отношения с женщинами; и почему он пренебрегает следованием и обучением важных *видхи* (правил) для своих учеников-неофитов (то есть прежде всего всех западных людей, в том числе из России, приходящих к нему в большом количестве).

Ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати с грустью иногда шутили, что такая гневливая и несдержанная природа у Нараяны Махараджа потому, что он из Бихара, а люди оттуда обычно имеют такой вздорный характер.

Шрила Бхакти Хридой Бон Госвами Махарадж, один из самых учёных проповедников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, прекрасно знал Нараяну Махараджа. За его заносчивый характер и оскорбления учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати он называл Нараяну Махараджа «Камсой Махараджем из Матхуры» (Камса тоже обитал в Матхуре). Иногда в разговорах между собой ученики

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати так его и называли. Вместо того, чтобы спрашивать их как старших, что им в нём не нравилось, Нараяна Махарадж бросал им вызов. Сейчас он называет себя их «службой».

Один уважаемый пожилкой Вайшнав из Гаудия Матха, Махарадж, когда иностранцы спросили его о Нараяне Махарадже, сказал, что он его не признаёт. Ему возразили: «Но ведь так много людей в мире сейчас следуют за ним». Он сказал: «Мне это абсолютно всё равно — хоть миллион человек, хоть тысяча, хоть кто-то с других планет, это не имеет никакого значения. Я определяю истинность той или иной личности в Гаудия Матхе по его следованию наставлениям и традиции Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, и по простоте сердца, *saralate*. Всего этого у Нараяны Махараджа наблюдается недостаточно. Если следовать толпе, у нас получится *vox populi* — когда критерием является количество последователей, толпа. Но ведь это самый глупейший аргумент, не так ли? Подобно той пословице, которую знают в Индии: *panch kahen billi, to billi ho sahi*, «Если пятеро говорят, что это кошка, то почему я должен думать иначе?...» Кто определяет истинность и по каким критериям? В этом вопрос. Те, кто близки Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, а их мнение по этому вопросу мы хорошо знаем».

Мы признаём Шри Нараяну Бхатту Госвами, который жил в прошлые века и раскрыл святые места Враджа-Дхамы. Мы признаём Шри Нараяну Тиртху, который был последователем Шри Мадхвачарьи. Мы признаём Шримад Бхакти Шаран Нараяну Махараджа, который был одним из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура (в Маяпуре его храм – «Гаудия Ашрам Кусум Канан»). И мы признаём знаменитого Шримад Бхакти Абхай Нараяну Махараджа из Венгрии, который был *санньяса-учеником* Шрилы Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами Махараджа и искренним, великим проповедником чистого *бхакти* в странах восточной Европы, он проповедовал там во время «железного занавеса» и погиб в молодом возрасте. У него было несколько учеников. Он всегда следовал Шриле Шридхару Дев-Госвами Махараджу, своему спасителю и хранителю, и никогда не проповедовал *сахаджию*. Этих Нараяна Махараджей мы признаём... Но мы не признаём того Нараяну Махараджа, который отклонился от *сиддханты* Гаудия Матха и не представляет собой пример истинного Ачарьи.

ПРИМЕЧАНИЕ: ОЧЕНЬ МНОГО НАРЕКАНИЙ В АДРЕС НАРАЯНЫ МАХАРАДЖА касательно его стиля проповеди *расики* в стиле *рага-марга*. Когда в 2004 он оставил *Кешаваджи матх* и зарегистрировал свою организацию «Международное общество pure ВНАКТИ», его стиль резко изменился.

Поскольку авторитет Нараяны Махараджа велик и его известность в кругах не только преданных, но и обычных людей очень высока, то современные *нео сахаджи* создали в 2016 году свою структуру под названием «друзья всем *бхакти-бадхав*», поставив на алтарь изображения Нараяны Махараджа и Шрилы Прабхупады. Возникает вопрос: Знал ли об этом Нараяна махарадж и Шрила Пробхупада? Получили ли они одобрение Их? Об этом и пойдет речь в нашей новой книге «*Сахаджи в гаудия матх*».

Глава 3

АПАСАМПРАДАИ

В XIX-XX веке Бхактивинод Тхакур и другие Ачарьи изложили свою доктрину относительно *апасампрадай*, то есть, так называемых *вайшнавских* школ, которые отклонились от традиции, берущей начало от Шри Чайтаньи Мухапрабху. Они не придерживаются *шаштр*, и потому считаются *апасампрадаями*, сектами, отошедшими от истинной *сампрадаи* – *Брахма мадхава гаудия сампрадаи*, при этом считая себя истинными ее представителями.

Вот названия некоторых из них: Аула, Баула, Картабхаджа, Неда, Даровеша, Шани, Сахаджа, Сакибеки, Смарта, Джата, Гашани, Ативади, Чедатдхари и Гауранагари.

Чтобы строго следовать подлинной традиции, идущей от Господа Чайтаньи, нужно держаться в стороне, от этих перечисленных выше тринадцати *апасампрадай*. В «*Чайтанья Чаритамрите*» Матхья 1.271 говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху преподавал всем преданным урок, отчитав за дерзость, предупредив, что своеволие таит величайшую опасность для всего человечества. Чайтанья запретил всем своим последователям вести себя дерзко и своевольно.

К сожалению, после его ухода, многочисленные *апасампрадаи*, уже последователи Господа, стали пропагандировать идеи, не одобренные Ачарьями. *Аула-сампрадаи*, *Баула-сампрадаи* и другие *сампрадаи* придумали собственное толкование философии Господа Чайтаньи, отличное от толкований Ачарьев. В этом стихе Шри Чайтанья Махапрабху сам говорит, что подобное действие только оскверняет сам дух его учения.

Следует избегать общения с 13 различными типами, так называемых преданных, известных как Аула, Баула, Картабхаджа, Неда, Даровеша, Шани, Сакибеки, Смарта, Джата, Гошани, Ативади, Чедатдхари и Гауранагари.

Эти 13 видов *апасампрадай* противопоставляют себя наставлениям Гауры и великих Махаджан, поэтому не могут считаться чистыми *вайшнавами*, поскольку у них нет ничего общего с *вайшнавами*.

Предписывается оставить дурное общение и принять прибежище чистых вайшнав. Если человек придерживается мнения, что слово «*сарва вайшнава*» используется автором из «смирения» для обозначения всех людей, это должно означать, что такой глупец находится под влиянием иллюзорной энергии Вишну и заслуживает титула «*ассур*» или демон. Все живые существа по своей природе вайшnavы, однако, беспокойство ума и греховные поступки, порожденные телесными представлениями о жизни, не входят в принципы чистого вайшнавизма. Принять прибежище чистых вайшnavов и стремиться к вайшнава *аппаратхе*, порожденной склонностью к наслаждению, не одно и то же.

Махапрабху говорил: «Я слуга слуги Шри Шри Радхи Кришны». Со временем смысл этой концепции был извращен, и попытки восстановить его всякий раз сталкивались со многими непредвиденными трудностями.

Чтобы иметь некоторое представление об этих трудностях, мы вкратце изложим философские отклонения, которые получили название *апасампрадаи*.

Аулы, Баулы *сампрадаи*, они отвергают преемственность *Ачарьев*, предлагая свои собственные толкования философии Чайтаньи Махапрабху. Например, одна женщина открыто пишет, что Кришна пришел к ней и похитил ее одежды. А далее она описывает свои переживания. В действительности прямой, непосредственный контакт с Кришной невозможен, уже потому, что тело живого существа в обусловленном состоянии материально, а Кришна – всецело духовен. Это не метод поклонения, который предложил Шри Чайтанья Махапрабху. Он предложил поклонение Господу в форме преданного Господа, совершая Санкиртана ягью.

Другой случай, когда один джентльмен по имени Райя, говорит, что мужчина должен иметь женщину, чтобы обрести *паракия бхаву*. Но, как известно, сам Чайтанья, был очень строгим *саньяси*. Женщины не могли приблизиться к нему даже, чтобы оказать почтение, они кланялись Господу на почтительном расстоянии. В отличие от этого, *сахаджи*, в особенности, в своих интимных отношениях с противоположным полом, не следуют ни одному из принципов даже обычной благочестивой религиозной жизни, тем самым, создавая беспокойство в обществе, вызывая множество нареканий в адрес истинных последователей Шри Чайтанья Махапрабху.

Итак, **Джати госвами**. Джати госвами создали свой класс госвами, который существует как традиционные *брахманы*.

Так же, как *брахманы*, они претендуют на свое избранное положение по праву рождения в брахманических семьях или семьях госвами. Лично мне довелось встречаться и с потомками Адвайты Ачарьи и с потомками Нитьянанды прабху.

В своё время Бхактивинод Такур был очень огорчён, глядя на такое состояние общества.

Смарта, поскольку лидеры этого общества были *брахманами*, они постепенно адаптировали вайшнавскую традицию, создав смарта *апасампрадаю*. Они монополизировали право давать инициацию только теми, кто рожден в семьях брахманов. Священную нить имеет право носить только тот, кто получил посвящение от потомственного *брахмана*. В этом смысле весь ИСККОН - международное общество сознания Кришны, основанное А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупадой, не может быть признано. Они не признают белых людей, даже если те имеют необходимое качество брахманов.

Гауранагари. Концепция Гауранагари вады, не отклонение от пути начертанного Шри Чайтаньей, состоит в настроении, с которым поклоняются приверженцы Гаура Нагари.

Преданное служение должно соответствовать форме Господа, Его лиле. Шри Чайтанья Махапрабху это Кришна, который играет роль преданного и духовного учителя. Ему поклоняются в *дасья бхаве*. Никто не может служить Гауранге, думая, что он, как и Кришна, в настроении гопи. Кришна наслаждается любовью гопи, но, когда он принимает образ Чайтаньи, в этом образе, сам служит себе, как гопи. Господу Шри Чайтаньи оказывают служение только в *дасья расе*.

В «Чайтанья Чаритамрите» о Гауранагари говорится, как еще об одном виде проявления *сахаджийства*. И истинные представители Гаудия сампрадаи отвергают его. Желание иметь отношение с Чайтаньей Махапрабху в мадхурья расе называется *Гауранга нагари вадой*.

В настроении *мадхурья расы* поклоняются только Кришне, следуя принципам, которые установил Шри Чайтанья. То есть, Бхактивинод Такур говорил, что поклоняясь Гаура лиле, вы достигните совершенства и Кришна *лила* сама проявится в сердце такого человека, по Своей свободной воле.

Саки-беки – искусственное внешнее украшение себя, как гопи, сари и прочее, и соответствующее поведение свойственно тем, кто называет себя *саки-беки*.

Например, Триданди Госвами Махарадж из Кешеваджи матха, когда узнал, что некоторые последовали Нараяны Махараджа, забравшись в *самадхи*, Бхакти Прагян Кешевы разукрасили его подобно гопи, сделав соответствующий макияж, разрисовав ему глаза и губы, Бхактиведанта Госвами Махарадж был возмущен до глубины души, и он не мог пережить такого оскорбления. С ним случился сердечный приступ один за другим, и вскоре он оставил этот мир. Такой маскарад не может доставить Кришне удовольствие. Истинное служение Кришне заключается в том виде божественной любви, которую питают гопи к Кришне, а не в украшениях и нарядах для своего тела. Такие внешние украшения не могут привлечь трансцендентальные чувства Господа, поэтому имитаторы не способны подняться до трансцендентальной платформы, на которой их отношения с Кришной становятся реальностью. Мы уже обсуждали в деталях формы Шримати Радхарани и ее подруг, *сакхи*. Их служение Кришне не имеет аналогов в этом мире иллюзии и подражание сакхи становится самым большим препятствием в духовной жизни. *Дживера сварупа хайа кришнера нитья даса* – каждое живое существо является вечным слугой Господа Шри Кришны. Но в настоящее время есть те, кто утверждает, что каждое живое существо является слугой Радхарани. Радха даси. Джива Госвами строго запретил людям с мирским складом ума подражать гопи. Не следует не только внешне подражать (украшать себя подобно гопи, одевая одежды как у гопи), но и имитировать *бхаджан* - способ поклонения. Такого рода действия являются оскорблением, *апарадхой*, которая приводит к падению с платформы преданного служения.

Чедаттхари. Представители этой *апасампрадаи* считают, что могут привлечь Шримати Радхарани, если украсят и нарядят свои материальные тела как Кришна.

Неда и Неда-Неди. Вайшнав-буддисты. Слова «неда» указывает на человека с бритой головой, а «неди» — это бритоголовые женщины. *Неда* и *неди* встречаются в Навадвипе, где они становятся неотличны от других вайшнав, которые носят тилак и белые одежды. Эта *апасампрадая* возникла во времена Шри Вирабхадры Госвами – сына Нитьянанды и Джакхави Деви. Шри Вирабхадра Госвами обратил более тысячи *неда* и *неди* в вайшнализм, которые принадлежали к тантрическому буддизму. Вдохновленные Вирабхадрой буддисты стали повторять Харе Кришна мантру. Большинство из них он женил строго

по ведическому ритуалу, по всем правилам, положив таким образом конец свободным половым отношениям между ними под видом тантрической медитации, но через какое-то время они снова взялись за старое и оставили путь чистого преданного служения. В настоящее время *неда* и *неди* представляют собой некую разновидность *баулов*.

Из истории описанной доктором Ранканкатра Чакровати, известно, что некий буддийский монах из Ориссы, который во времена Санатаны Госвами жил в Пури, стал вайшнавом – Его имя Ачйотананда дас. Как все буддисты, он был против *варнашрама дхармы*. Приняв своим Гуру буддиста по имени Махананда, он основал свою группу проповедуя служение Господу Будде в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. Надо заметить, что в Нью Вриндаване Киртанананда воздвиг монумент Шрилы Прабхупады в образе Будды.

Ати вад. Жрицы *ати вад* иногда одеваются как женщины для неких религиозных церемоний. Своими свободными отношениями между полами они заслужили общественное порицание. При этом часто пользуются успехом у власть имущих. Бхактивинод Тхакур упоминая о них пишет, что они принадлежали к исламским сектам, таким как *вахаб*, они проповедовали множество имперсональных идей, и хотя поклонялись образу Господа, полагали, что после смерти просто растворятся в Нем. Они практиковали йогу и иногда занимались магией, используя в своей практике курение марихуаны и опиума. Их общество чем-то напоминало тайное братство масонов, которое нашло свое широкое распространение на западе. Основателем-ачарьей был Джаганнатха дас, который имел приятный голос, хорошо пел и пользовался большим успехом у женщин. Когда его привлекли к уголовной ответственности за подрывную антиправительственную деятельность и растление нравов, он объявил, что не видит никакой разницы между мужчинами и женщинами.

Практига сахаджии. *Практига сахаджии* отвергают процесс *видхи марга*, очищения сердца, согласно *панчаратрика видхи*. Начиная практику *бхакти* сразу с принципов *рага марга*. Поэтому их восприятие Кришны, преданных Кришны, любви к Кришне, является отражением и проявлением их собственной низкой природы. Они иногда утверждают, что *рага марг* обретают исключительно по беспричинной милости *Бхакти деви*, поэтому не следует тратить время на попытки сдерживать порывы чувств и похоть. Но Шрила Прабхупада учил, что когда преданные строго следуют регулирующим принципам, тогда

Бхакти деви становится очень удовлетворенной и тогда по Ее милости беспокойства оставляют преданного. Ш.Б 4.24.59.

И здесь мы приведем высказывание Вана Мадхурьи - Бхактиведанта Вана Махараджи. Он говорит: «День за днем помните шлоки содержащие в себе *лилы* Радхи и Кришны и со временем эти *лилы* проявятся в вашем сердце». Такое заявление Бхактиведанта Вана Госвами Махарадж сделал 5 ноября, в месяц картика, в 2007 году. В ответ на это, мы приведем слова Бхакти Ракшака Шридхара Свами: «Простите, но нам, для нашего же блага не следует обсуждать лилы Радхи и Кришны, они не предмет всеобщего обозрения. В этом отличие Гаудия Матх от школы *сахаджиев*. *Сахаджи* подражают настроению возвышенных душ, но мы не верим в их показную преданность. Высшая лила нисходит Сама по Своей воле, к каждой душе по-разному. *Сахаджи* говорят, чтобы войти в лилу, нужно как можно больше узнать о ней. Мы не согласны с такой точкой зрения. Не придерживаясь ее и наш Гуру – Махарадж Шрила Бхатисиддханта Сарасвати Тхакур. Девизом его служения были слова: *пуджала рага патха гаурава бханге* – мы с благоговением и почтением склоняемся перед идущими путем чистой любви вечно оставаясь низжайшими слугами высшей реальности. Шрила Бхактивинод говорил: «Держись правил, предписанных твоего уровня, тогда сокровенные истины сами откроются тебе. Держитесь Гаура лилы Махапрабху и со временем обнаружите что в вашем сердце пробудится поток *Радха раса судха нидхи* – океана нектара *радха расы*, божественной сладости отношений с Радхой, не нужно пытаться вызвать ее искусственно».

Далее, продолжая о *пракрита сахаджиях*, в «*Шримад Бхагаватам*» (4 24 59) сказано: «Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхактидеви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает Твое имя, величие, форму, деяния и прочее».

И в комментариях приводится текст из «*Шримад Бхагаватам*» (3.25.25):

*сатām прасангāн мама вīрйа-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джошанād āшв апаварга-вартмани
шраддхā ратир бхактир анукрамишиати*

Просто общаясь с чистыми преданными, человек постигает трансцендентное имя, величие, качества и деяния Верховной Личности Бога.

Шри Чайтанья Махапрабху повторял: (Ч.-ч., Мадхья, 22.54)

*‘сāдху-сан̐га’, ‘сāдху-сан̐га’ — сарва-шйāстре кайа
лава-мāтра сāдху-сан̐ге сарва-сиддхи хайа*

Просто общаясь с чистым преданным, человек чудесным образом обретает сознание Кришны. Общаться с преданным (*садху-санга*) — значит всегда действовать в сознании Кришны, то есть повторять мантру Харе Кришна и служить Господу. Преданный очищается прежде всего благодаря повторению мантры Харе Кришна, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал постоянно повторять эту мантру. *Чето-дарпаṇа-мāрджанам*: когда преданный повторяет имена Кришны, зеркало его сердца очищается и он утрачивает интерес ко всему внешнему. У того, кто находится под влиянием внешней энергии Господа, сердце осквернено. А когда сердце осквернено, человек не способен видеть, что все в этом мире связано с Верховной Личностью Бога. *Идам̐ хи вишйам̐ бхагавāн иветарах̐* (Бхаг., 1.5.20). Человек с чистым сердцем видит, что весь материальный космос — не что иное, как Верховная Личность Бога, но тот, чье сердце осквернено, видит все по-другому. Таким образом, благодаря *сат-санге*, общению с преданными, сердце человека полностью очищается. Тот, кто чист сердцем, никогда не попадает под влияние внешней энергии, которая заставляет индивидуальную душу стремиться к господству над материальной природой. Ничто не омрачает покой, царящий в чистом сердце преданного, когда он занимается преданным служением, слушая и повторяя святыя имена и повествования о Господе, думая о Нем и т.д. В отличие от спекулятивных рассуждений непреданных, мысли преданных всегда чисты.

И в заключение, **Картабхаджа асампрадая**, Аулчанда 1694-1770. Основатель Картабхаджа, был аскетом, получившим хорошее образование Авридхара Аул Харихара Тхакура, по другой версии был учеником мусульманского факира, а согласно третьей был инициирован в *вайшнавизм* у Баларама даса, а потом принял имя Аулчандра. Он очень много путешествовал по святым местам, а конце остановился в Ходжапаре недалеко от Канчарады и принял покровительство Рамширанапала. Аулчанда объявил себя реинкарнацией Господа Чайтанья Махапрабху.

И последователи Аулачандры, называли его Адипуруша, а его жену Сати, которая была его ученицей Адишакти. На самом деле все тантрические *апасампрадаи* благоговеют перед Гуру, как воплощением Бога. Картобхаджа считает Гуру инкорнацией Бога. Эта идея сродни философии *маявади*, Гуру один и он представляет собой форму поклонения Богу, нет другой формы поклонения Богу, включая *арчамурти*, нет необходимости повторять имя Гуру, если повторять имя Кришны, потому что Гуру это Сам Кришна.

И вот я, обратил внимание, в связи с проповедью Нараяны Махараджа, Его успехом, очень широко распространилось обращение «Гуру Махарадж», при этом не называя имени Гуру.

Согласно философии *ачинтья бхеда абхеда таттвы*, Шри Чайтаньи Махапрабху, Гуру не отличен от Кришны, но он не Кришна, он *аишраявиграха* – проявление милости Кришны, он *вишнупада*, то есть тот, кто нашел свое прибежище у лотосных стоп Господа Вишну и *кришнапрештхия* – он очень дорог Кришне.

Последователи Аулачанды, называли его Адипуруша, а его жену Сати, которая была его ученицей Адишакти...

И это не последняя *апасампрадая*. В настоящее время, существует еще такое движение как *неосахаджия*. Когда *сахаджи* прекрываются авторитетами тех, кто борется с *сахаджийством* (авторитетом Бхактисиддханты и его истинными последователями Бхактиракшак Шридхара Свами, Бхактипрагьян Кешава, Бхактиведанта Свами Прабхупада), при этом, считая себя *расика*-преданными, продвигают идею *сахаджи*.

Глупцы рвутся туда, куда...

Глупцы рвутся туда, куда страшатся ступить ангелы

Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж

«Наш Гуру Махарадж Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада проповедовал, в сущности, только *мадхурья-расу*. Но самое удивительное — на девяносто процентов его проповедь состояла из объяснений того, чем *мадхурья-раса* не является. По его собственному выражению, он «пролил литры крови», борясь с многочисленными ложными идеями о *мадхура-расе*».

Преданный: В «*Брахма-самхите*» говорится, что Радха и Кришна восседают на божественном троне, расположенном на цветке лотоса,

у которого шесть лепестков. Почему их шесть, и что они олицетворяют?

Шридхар Махарадж: Простите, но нам, для нашего же блага, не следует обсуждать игры Радхи и Кришны. Они не предмет всеобщего обозрения. В этом отличие Гаудия Матха от школы *сахаджиев*. *Сахаджии* подражают настроению возвышенных душ, но мы не верим в их показную преданность.

Высшая *лила* нисходит сама, по своей воле, к каждой душе по-разному. Когда это происходит, душа не в силах противостоять. Поток духовных эмоций увлекает ее, и это не игра воображения. Когда пройден отрезок пути, направляемого гуру и *шастрами*, *лила* нисходит сама собой. Это не зависит от наших умственных, физических или иных способностей.

Сахаджии говорят: чтобы войти в *лилу*, надо как можно больше узнать о ней. Мы не согласны с такой точкой зрения, не придерживаясь ее и наш Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Девизом его служения были слова: *пуджала рага патха гаурава бханге*: «Мы с благоговением и почтением склоняемся перед идущими путем чистой любви, вечно оставаясь нижайшими слугами высшей реальности».

Шрила Бхактивинода Тхакур говорил: «Держись правил, предписанных для твоего уровня. Тогда сокровенные истины сами откроются тебе». (Шри Чайтанья-Чандрамрита, 88)

*йатха йатха гаура-падаравинде
виндета бхактим крита-пунья-раших
татха татхотсарпати хридий акасмад
радха-падамбходжа-судхамбху-раших*

Держитесь *гаура-лилы* Махапрабху, и со временем вы обнаружите, что в вашем сердце пробудился поток *радха-раса-судханидхи* (океан нектара *радха-расы*, божественной сладости отношений с Радхой). Не нужно пытаться вызвать его искусственно. Всеу свое время. Не старайтесь объять умом необъятное, иначе падете жертвой собственных фантазий. Чем глубже заблуждение, тем дольше, труднее и болезненней избавляться от него. Наш Шрила Прабхупада не одобрял нетерпеливых попыток ворваться в *лилу*. Лучше идти медленно, но верной дорогой, чем обманывать себя и других. Сосредоточьтесь на своих обязанностях. Все остальное произойдет само собой. Это

правило верно для всех ступеней духовного роста, не только начальных. Никогда не теряйте веры, не забегайте вперед: «А что у меня получится?» Не становитесь под знамена *сахаджи*, иначе вместо *йога-майи* погрузитесь в *майю*.

Он и Она прекрасно знают, когда и кого пригласить в Свой круг. Минуя Их соизволение, попасть туда невозможно. На все Их сладчайшая воля. Ищите подлинную ценность, не соблазняйтесь ее подделкой, отражением. Отражение и тень закрывают от нас реальность. И то и другое легко сбивает с толку, но отражение более коварно. Чем больше фальшивая купюра напоминает оригинал, тем более она опасна.

Это же относится к повторению *харинама*, Святого Имени: ни Его отражение, ни тень не являются подлинным Именем.

Соблазны такого рода будут осаждать нас постоянно, но нужно раз и навсегда понять — духовную реальность невозможно постичь умом.

ачинтйах кхалу йе бхава на тамс таркена йоджайет
(Махабхарата. Бхишма-парва, 5.22)

Не пытайтесь ограничить Непостижимое рамками своего рассудка. Когда Оно откроется вам, вы будете поражены, насколько Оно превосходит ваши самые смелые ожидания. *На тамс таркена йоджайет*: неверяйте непостижимое рассудком. Высшая Реальность непредсказуема, самовластна. Она живет собственной, независимой от вас жизнью. К вам она может прийти в одном облике, к другому — в ином. Она безгранична. Так же безгранична и ее свобода. *Ли́ла* основана на непостижимой, ничем необусловленной свободе. Ничто, кроме воли Кришны, не пробудит ее в нашем сердце. Готовьте себя, стремитесь, но не пытайтесь сделать духовную реальность объектом своего опыта.

Когда Махапрабху говорил о высших *лилах*, Он погружался в транс. Только в таком состоянии Он мог делиться Своими переживаниями божественных игр. Однажды, рассказывая о *Говардхана-лиле*, *Джалакели-лиле*, Он в беспамятстве бросился в океан в Сваргадваре, и волны унесли Его в Чакра-тиртху. Примерно то же произошло в Чатак Парвате: когда Махапрабху описывал *лилу*, Его тело преобразилось настолько, что стало напоминать огромную золотую тыкву. Свои описания Он брал не из книг.

Поэтому нас предостерегают: «Не пытайтесь дотянуться до того, что находится за пределами ваших чувств. Не торопите события. Пройдите программу начальных классов, обозначенную *шастрами*

и гуру, имейте терпение. И если повезет, вас пригласят в следующий класс. Высшая реальность не открывается по первому требованию».

йатха йатха гаура-падаравинде

Сосредоточьтесь на *Гаура-лиле*, остальное произойдет само собой. Вы получите знаки милости свыше. Когда Высшая Реальность будет довольна вами, Она коснется вас на мгновение и исчезнет. Это будет так внезапно и неожиданно, что оставит вас в изумлении и растерянности. Но даже потеряв Ее, вы не будете скорбеть. Она наполнит вас надеждой и жизнью; отныне вы вечно будете стремиться к Ней, стараясь обрести больше и больше. Но не пытайтесь сделать Ее объектом изучения, потому что Она неизмеримо выше всего, что мы способны вообразить.

Даже обычный человек не посвящает посторонних в отношения с близкими, что же говорить о Всевышнем Господе и Его играх с возлюбленными? Мы можем описывать внешние события и картины, но никогда не дерзнем самовольно проникнуть в тот сокровенный мир, и уж тем более делать его всеобщим достоянием.

Преданный: Можно ли понять какие-то общие принципы, например, почему Голоку изображают именно как лотос?

Шрила Шридхар Махарадж: Лотос олицетворяет красоту, гармонию, нежность. Лепестки означают разные уровни *расы*. Но красота, нежность и счастье материального мира — лишь слабая тень духовной реальности. Внешне они могут иметь отдаленное сходство, но в действительности совершенно различны. Между материей и духом лежит непреодолимая пропасть — нужно всегда помнить об этом.

Духовный цензор

Гуру Махарадж запрещал нам читать книги, в которых описывается Божественная Чета: «*Говинда-лиламриту*», «*Става-кусуманджали*», и даже «*Уджвала-ниламани*». Нам не разрешалось обсуждать их. Гуру Махарадж сильно огорчался, когда слышал, что кто-то читает эти книги и пытается понять высокие истины о лиле. Его очень заботило духовное здоровье своих учеников.

Душта пхала корибе арджана — Шрила Бхактивинода Тхакур предостерегает: переступив запретную черту, вы навлечете на себя несчастья. Сделать такой шаг — значит совершить *апарадху*, оскорбление. Духовный путь начинается с отметки *анартха*, когда наше сердце представляет собой вместилище похоти, жадности и зависти.

Затем идет *шраддха*, *садху-санга*, *шраванам*, *киртанам*, и, наконец, *анартха-нивритти* — когда сердце очищается от грязи.

Только затем появляются *ручи*, *асакти* и *бхава-бхакти* — зачатки подлинной преданности. Наконец расцветает *према-бхакти*, *снеха*, *мана*, *пранайа*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

Ступени духовного роста существуют не для того, чтобы через них перепрыгивали, а для того, чтобы дать опору для следующего шага.

Есть одна история, почти курьезная, показывающая отношение Прабхупады к преждевременному «взрослению» души. У него был ученик, замечательный человек, много сделавший для Миссии, который неожиданно увлекся интимной стороной жизни Кришны. Он взялся за изучение книг ачарьев, встречался с разными *садху* и постоянно донимал Прабхупаду: «Что делает Кришна, отправляясь на свидание? Кто Его возлюбленные? Кто как одет и что говорит?» Прабхупада наотрез отказывался обсуждать эти предметы. В конце концов этот человек оставил общество Прабхупады и предпочел жить в уединении. Через несколько месяцев Прабхупада вспомнил о нем: «Теперь мой ученик живет другой жизнью. Он так вошел в образ девушки-пастушки, что перевоплотился в одну из них. Естественно, Кришна, питающий особую слабость к деревенским девушкам, не мог остаться равнодушным. Теперь у них роман, и скоро на свет появится ребенок!»

Учитель нашего Гуру Махараджа, Гауракишор Дас Бабаджи, тоже не жаловал любителей заполучить все и сразу. Однажды возле его хижины на берегу Ганги поселился в уединении молодой человек, бывший ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. По примеру Шрилы Гауракишора он построил скромное жилище, воспевал Святое Имя, обсуждал стихи Нароттамы Тхакура и вел жизнь в строгом отречении. На вид это был безупречный бабаджи. Но Шрила Гауракишор как-то заметил: «Чтобы родить ребенка мало просто забраться в родильную палату и кричать, хватаясь за живот, как это делают роженицы. От одних криков и потуг ребенок на свет не появится». Так он оценил духовные успехи соседа-подвижника.

Прежде нужно соприкоснуться с *шуддха-самтвой*, чистым, неоскверненным сознанием, истинной добродетелью. Она относится к миру *ниргуна*, нематериального существования. И только получив ее благословение, мы удостоимся права войти в непостижимые события духовной реальности.

Жизнь того мира — не объект праздного любопытства. Нужно всегда помнить об этом. Глупцы рвутся туда, куда страшатся ступить ангелы. И упаси нас Бог оказаться в стане неверующих, которые до тошно требуют доказательств: «Опишите все до последней мелочи, а мы подумаем, стоит ли это нашего внимания».

На недостижимой высоте

В многочисленных областях мира преданности есть много прекрасного, способного привлечь искреннего искателя, но высшие лилы пусть останутся на недостижимой высоте. Лилы Господа требуют очень трепетного отношения, особенно *мадхура-лила*..

Через год после того, как я пришел в Матх, наш Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада, взял нас в месяц *картика* в проповедническую поездку во Вриндаван. Там он попросил Бхарати Махараджа читать и объяснять седьмую Песнь «*Шри-мад-Бхагаватам*» — историю мальчика Прахлады — и настрого запретил касаться любых тем, связанных с Вриндаваном: Радхи с Кришной, друзей-пастушков, матери Яшоды... «Проповедуй *шуддха-бхакти*, основы преданности. Расскажи им о Прахладе. Вриндаван погряз в *сахаджии*. Они должны понять: чтобы касаться *Кришна-лил*, необходима преданность. Пусть поймут, что такое преданность Богу, и тогда у них отпадет желание вторгаться в Его частную жизнь». Так Прабхупада говорил о жителях Вриндавана.

Во Вриндаване недоумевали: «Почему Гаудия Матх толкует о прописных истинах нам, жителям Вриндавана? Седьмая Песнь о начальной преданности. Мы уже давно доросли до Десятой Песни».

Но Прабхупада был непреклонен. Между Радха-кундой и Шьяма-кундой он читал лекции по «*Упадешамрите*», которая по словам автора, Рупы Госвами, является азбукой бхакти. Он ни словом не обмолвился о Кришне и Шримати Радхарани... в месте, где проходили игры Божественной Четы. Прабхупада обращал наше внимание на основы и не позволял касаться высоких уровней. «Поливайте корень, — говорил он, — и плоды созреют сами собой».

Во Вриндаване, между Радха-кундой и Шьяма-кундой, проповедуя высшую любовь к Богу, он ни разу не упомянул Кришну, Радху, гопи и мать Яшоду. Лишь Седьмая Песнь «*Бхагаватам*» и «*Упадешамрита*», основы учения Махапрабху, изложенные Рупой Госвами.

Глава 3 - Апасампрадаи

*вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопаштха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шиийат*

(Упадешамрита, 1)

«Человек, способный управлять речью и умом, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин того, чтобы называться “госвами” и учить весь мир».

И последняя шлока:

*кришнайсйочаих пранайа-васатих прейасибхйо ‘пи радха
кундам часйа мунибхир абхитас тадриг эва вйадхайи
йат прештхаир апй алам асулабхам ким пунар бхакти-бхаджам
тат премедам сакрид апи сарах снатур авишкароти*

(Упадешамрита, 11)

«Шримати Радхарани дороже сердцу Кришны, чем все Его возлюбленные во Враджабхуми. Не менее дорога Ему и священная Радха-кунда, берегов которой редко достигают даже великие вайшнавы. Эти истины подтверждают все великие мудрецы. Тот, кто лишь раз омылся в ее божественных водах, непременно ощутит чистую любовь к Кришне».

В этом состоял его метод обучения: прежде всего дать основы. Он говорил: знания, заключенные в таких книгах, как «Говинда-лиламрита» или «Кришна-бхаванамрита», откроются сами в положенный срок.

Пуджаларага-патхагаурава-бханге, пусть этот идеал вечно остается на недосыгаемой высоте в этой жизни, следующей и до скончания времен. Пусть он вечно будет у нас над головой, а не под ногами. Пусть в нашем сердце живет надежда, чистая надежда, что однажды нас пригласят в тот мир. Эта идея определяла всю его духовную жизнь.

Преданный: Но ведь в «Чайтанья-чаритамрите» Кришнада Кавирадж Госвами ссылается на «Говинда-лиламриту», «Уджвала-ниламани» и другие очень сокровенные писания...

Шридхар Махарадж: В «Чайтанья-чаритамрите» есть три главы, в которые не рекомендуется углубляться. К ним относится и заключительная часть разговора Махапрабху с Раманандой Раем, где они обсуждают лилы Радхи-Говинды. Для нас это запретная зона. Совершая *параяну* (чтение священных текстов за определенный срок), мы, конечно же, читаем и эти главы, но не обсуждаем, не вникаем в

подробности повествования. Эти лилы относятся к высшим ступеням *рага-марги*. На них наложен запрет: «Не проявляйте излишнего любопытства. Придет время, и все откроется само собой. Не выносите частную жизнь Господа на всеобщее обозрение. Не делайте ее предметом обсуждения».

Во Вриндаване жил близкий друг детства Прабхупады, известный адвокат. Однажды он навестил Шрилу Прабхупаду в Матхе, они долго беседовали, и было видно, что Прабхупада рад встрече. Через несколько дней вместе с Парамахамсой Махараджем он отправился к другу с ответным визитом. Слуга сообщил, что хозяин ждет их в гостиной на втором этаже. Когда они поднялись, то увидели его в обществе некоего *госвами*, объясняющего тонкости *раса-лилы*. Прабхупада, не говоря ни слова, поклонился и ушел. У ворот друг догнал его:

Прабхупада ответил:

— Мой Гуру Махарадж строго-настрого запретил мне обсуждать эти темы. Он сказал, что если я буду слушать о *раса-лиле*, то нанесу Господу оскорбление. Поэтому я вынужден покинуть тебя.

Воля Гурудева

Шрила Прабхупада был необычайно строг во всем, что касается *раса-лилы*, *джхулана-лилы* и других игр Кришны. Мы стараемся следовать его примеру, во всяком случае, я. Сейчас в некоторых Миссиях эти лилы даже ставят на сцене, но в нашем Матхе этого не будет никогда. В общении с Гурудевом я уяснил, что игры Господа — это не предмет изучения, тем более, не сюжет для постановки. Он не допускал даже обсуждения этих тем в кругу преданных, что уж говорить о театральных представлениях. Я уверен, что Шрила Прабхупада был бы недоволен, узнав, что в некоторых его Матхах ставят спектакли по *раса-лиле*. Эти темы слишком высоки, чтобы касаться их.

Если я заинтересован в духовном прогрессе, а не в самоутверждении, последователях и славе проповедника, то должен быть верным своему учителю. Я не хочу устраивать спектакли, чтобы привлечь людей и расширить поле для проповеди. Мне это не по душе. Пусть другие слывут великими учителями и проповедниками. Я всего-навсего ученик. Я хочу лишь сохранить чистоту идеалов, которые принес в этот мир наш Гурудев.

Я навсегда останусь учеником, верным учеником Гуру Махараджа. Я молю об этом и сделаю все возможное, чтобы ни на шаг не

отойти от его указаний. Использовать идеал ради достижения собственной цели — значит обесценивать его. Я не хочу устраивать балаган из того, чему поклонялся мой Гурудев.

Быть нижайшим Твоим рабом

Когда Прабхупада предложил мне проповедовать на Западе, я ответил: «Если вы настаиваете, я поеду. Но мне кажется, я не справлюсь. У вас есть более подготовленные ученики. Во-первых, я не очень хорошо понимаю английскую речь. Во-вторых, неловко чувствую себя в центре внимания. Лучше я буду где-нибудь на задворках делать самую черную работу». Узнав о моем нежелании ехать за границу, мои духовные братья-санньяси говорили мне: «Многие мечтают о таком предложении. Подумайте, вы были бы первым, кто принес учение Махапрабху на Запад. Вы прославились бы на весь мир как выдающийся проповедник. Напрасно вы отказываетесь от такой возможности».

Я ответил, что не желаю быть великим проповедником и остаться в памяти потомков. Я буду счастлив, если меня назовут нижайшим рабом Махапрабху Шри Чайтаньядева. У меня нет цели стать великим.

Я просто ищу истину и знаю, что здесь стремление обрести вес и авторитет — помеха. Поэтому я молю вайшнавов и всех вас о милости: не дайте мне пасть жертвой гордыни и корысти, помогите стать смиренным и покорным рабом Господа, не поддаваться искушению превосходства над другими.

Все, о чем я мечтаю, — быть нижайшим рабом: *тад даса-даса-дасанам дасатвам дехи ме прабхо*. Пусть моя вера в Господа окрепнет настолько, что я буду доволен любым, даже самым скромным служением Ему. Я не хочу попасть в близкий круг, утвердиться в высших сферах. Пусть наградой мне будет самая отдаленная связь с Божественным. Вечно быть нижайшим рабом — вот предел моих мечтаний.

Махапрабху говорит: «Кришна, позволь мне быть пылинкой у Твоих стоп».

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

«О сын царя Нанды, я, твой вечный раб, оказался в пучине океана иллюзии и вынужден расплачиваться за свои поступки. Но теперь,

осознав свое горестное положение, я прошу Тебя, позволь мне стать пылинкой у Твоих лотосных стоп».

«Все, о чем я молю Господа, — быть пылью у Его стоп». Пусть эти слова будут для нас путеводной звездой. Кто-то назовет это самоуничижением. Но для нас это предел мечтаний, недостижимая высота — быть пылью на дороге, по которой ступает Господь. О какой *раса-лиле* может идти речь, если Сам Махапрабху мечтает стать песчинкой у стоп Кришны? А в остальном — на все Его воля. Наша скромная цель — иметь самую отдаленную связь с подлинной реальностью, а не близкие отношения с вымышленным Кришной.

пуджала рага-патха гаурава бханге

Пусть *рага-патха*, чистая преданность, всегда будет над нашей головой, нашим высочайшим идеалом. Мы служим *рага-патхе*, следуя *виддхи-маргу*, руководствуясь предписаниями *шаштр*. Мы строим свою жизнь согласно заповедям и считаем *рага-патху*, путь бескорыстной любви, своей высочайшей целью.

Яд оскорблений

Когда Прабхупада был на Радха-кунде, местный служитель храма в разговоре с ним обронил такие слова: «Мы, брахманы Враджи, готовы благословить Рагхунатха Даса Госвами. Если ему нужна наша милость, мы готовы ее оказать». Прабхупаду словно пронзили раскаленным железом: «Дас Госвами — *ачарья гаудия-вайшнавов*. — А этот знаток заповедей и храмовых правил готов снизить до Даса Госвами! Будь я *бабаджи-затворником*, я пропустил бы его слова мимо ушей и просто покинул бы Вриндаван. Но на моих плечах лежит ответственность за Миссию. Я отвечаю за ученическую преемственность, родоначальником которой был Дас Госвами, преемственность, благодаря которой в этом мире живет идея Божественной любви. Слова этого человека отравляют Вриндаван, поэтому я не прикоснусь к еде, пока не получу *пратикар* (противоядие).

На следующий день *брахман* пришел к Прабхупаде и извинился.

Реальность и ее отражение

Сегодня я постарался передать вам то, чему учил нас Гурудев, чтобы объяснить его отношение к сокровенным играм Господа. *Пуджала рага патха гаурава бханге...* — недостижимый идеал. Давайте довольствоваться этим: *тад даса-даса-дасанам дасатвам дехи ме прабхо...*

— служением слугам слуг, на самых последних ролях. Это то, о чем мечтают истинные преданные. Махапрабху говорит:

*нахам випро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча гриха-патир но ванастьхо йатир ва
кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер
гопи-бхарттух пада-камалайор даса-дасанудасах
(Чайтанья-чаритамрита. Мадхья, 13.80)*

«Я не священник, не царь, не торговец и не рабочий, я не послушник и не мирянин, не отшельник и не странник. Я слуга того, кто служит лотосным стопам Кришны, безбрежного океана божественного счастья, Самосушей Истины».

Это не просто красивые слова. Только признав себя рабом, можно получить пропуск в высшую Реальность. Ощущение себя низким и недостойным — вот что делает нас пригодными к высшему служению. Чтобы войти в ту Обитель, требуется полное самозабвение, решительный отказ от своего «я». Частица сознания должна переплавиться в частицу самопожертвования — только тогда ее допустят в иное измерение, непостижимый для чувств и рассудка мир, простирающийся в самые глубины Сознания. Тот, кто хочет соприкоснуться с той Реальностью, должен ощутить вибрации иной, сверхтонкой частоты, частоты самопожертвования и самозабвения. Мы можем войти в тот мир только безропотными, покорными рабами, отказавшись от любых притязаний. Превратиться из «нечто» в «ничто», из положительной величины в отрицательную, всегда готовую пожертвовать собой.

Любой, даже самый незначительный позыв к самоутверждению, обладанию сразу же скроет от нас подлинную реальность. Желание быть среди избранных, самоутвердиться, стать бессмертным, найти место в божественных лилах — все это *пратиштха*, низкий расчет и гордыня. Мир любви живет иными законами — самопожертвованием, самоотрицанием, готовностью расстаться со всем, даже с жизнью, если это будет угодно Господу.

*мароби ракхоби — йо иччха тохара
нитйа-даса прати тува адхикара*

«Делай со мной что захочешь — уничтожь или прижми к сердцу — я Твой вечный раб, а Ты — навеки мой Господин».

Воин-смертник готов пожертвовать не только жизнью, но и именем, самой памятью о себе — всем — погибнуть неизвестным, ни секунды

не раздумывая над приказом. Так рассуждает и тот, кто действительно предан: «Я готов перестать существовать, если это потребуется Кришне». Вот образ мыслей, который приведет нас в заветный мир служения. Там все пронизано таким настроением - высоким, чистым и жертвенным.

Все, что нам остается, — молить о милости Шрилу Прабхупаду, Его Божественную Милость Шрилу Сарасвати Тхакура. Вся слава Гуру и Гауранге.

Сокровище

Я бесконечно признателен всем вам за то, что вы помогли мне извлечь из сердца богатства, долгое время хранившиеся там. Благодаря вам я ощутил присутствие своего учителя, снова погрузился в атмосферу общения с ним. Мне вновь посчастливилось оживить в памяти то, что я слышал, находясь у божественных стоп Гурудева. Я поделился с вами теми сокровищами, которые некогда получил от него. Постарайтесь не растерять их.

пуджала рага патха гаурава бханге

Прабхупада настрого запретил нам жить на Радха-кунде. Когда Гаудия Матх приобрел небольшое одноэтажное здание неподалеку от Лалита-кунды, он распорядился надстроить там второй этаж.

— Впрочем, — добавил он, — я все равно не стану там жить.

Я спросил:

— Зачем же строить второй этаж, если он будет пустовать?

— Я не говорил, что он будет пустым. Там будут те, ради кого мы живем, — Бхактивинода Тхакур и Гаура Кишор Бабаджи Махарадж, — наши учителя. Они поселятся на втором этаже, а мы будем жить на первом, чтобы служить им.

Затем добавил: «Сам я буду жить на Говардхане. Для меня Радха-кунда — недостижимая вершина: там живут Гуру Махарадж и все учителя нашей *парампары*. Их место в непосредственной близости от *лил*, мы же будем неподалеку, на Говардхане. Неподалеку, потому что нужно будет приходить и служить им. Но не слишком близко, чтобы не мешать. Мы недостойны находиться рядом с ними, но когда понадобится, должны всегда быть в их распоряжении».

пуджала рага патха гаурава бханге

В этих словах — весь Бхактисиддхант Сарасвати. «Лилы Господа — это величайшая святыня. Нужно всегда сознавать, насколько мы

их недостойны», — не уставал повторять он нам. Я как его ученик сделаю все возможное, чтобы донести миру его отношение к высшим лилам: «Они всегда будут бесконечно высоки для нас».

Однажды в Аллахабаде — возможно в тот самый год, когда получил посвящение Шрипад Свами Махарадж (Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж), Шрила Прабхупада во время публичной лекции в парке сказал: «Я брошу вызов любому, кто осмелится усомниться в величии моего Гурудева, Бхактивиноды Тхакура и Махапрабху. Высоко надо всем миром вознесен божественный трон, на котором восседает мой Гурудев».

пуджала рага патха гаурава бханге

Из беседы Шрилы Шридхара Махараджа с учениками.
Навадвип, Шри Чайтанья Сарасват Матх, 13 марта 1981 года.

1. Сахаджи слушают, поют и размышляют о самых сокровенных лилах Божественной Четы. Их задача — убедить себя в том, что они участники этих игр. А практика сводится к тому, что они создают в уме вымышленную картину и воображают себя ее частью. Это все равно, что пытаться стать полноправным членом семьи, вклеив свое фото в чужой семейный альбом. Несмотря на очевидную нелепость, эта идея имеет множество последователей.

2. Сахаджи учат обратному: зная как проходят игры Радхи и Кришны, можно стать их участником. «Слушая из уст вайшнава о сокровенных играх Господа, ты входишь в них». Другими словами, стаскиваешь Божественное до своего уровня. Шрила Сарасвати Тхакур говорил: «Тот, кто рассказывает о сокровенных лилах другим и утверждает, будто тем самым открывает к ним доступ, не имеет никакого отношения к вайшнавизму».

3. *Йога-майя* — внутренняя духовная энергия Господа, царящая в духовном мире и создающая все необходимое для протекания *лилы*. *Майя* (или *маха-майя*) — низшая, внешняя энергия Господа, тень или отражение Его высшей внутренней духовной энергии. Она правит материальным миром и вводит в заблуждение поработанные ею живые существа. Сахаджи принимают игру воображения — соблазн *маха-майи* — за духовный экстаз, возникающий под влиянием *йога-майи*.

4. Отражение — это притворная любовь к Святому Имени. Во время пения сахаджии имитируют восемь признаков духовного экстаза: оцепенение, испарину, вставшие дыбом волосы и др., стараясь убедить окружающих в том, что испытывают глубокие духовные чувства.

Тень (*намабхаса*) — неосознанное повторение Имени, когда связь с Ним еще слаба. Такое повторение может привести к освобождению, но оно не дает любви к Богу. И отражение, и тень закрывают чистое Святое Имя, поэтому их необходимо преодолеть.

5. Книги, даже самые авторитетные, лишь путеводители. Никакое изложение не заменит реальности, поскольку читая его, мы вынуждены опираться на прошлый опыт.

6. Према, чистая любовь к Богу, постоянно усиливается. Она также проходит различные стадии: *рагу*, *анурагу* и другие, упомянутые здесь. Великие ачарьи, такие как Рупа Госвами, описывают их, но — и в этом смысл всей статьи — на начальных уровнях преданного служения думать и рассуждать о столь возвышенных чувствах совершенно бессмысленно.

7. Виддхи-марг — путь строго соблюдения заповедей и обетов.

ПОВТОРЯЙТЕ ХАРЕ КРИШНА И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

*харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир анйатхā*

«В век Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути к постижению себя, кроме повторения святого имени, повторения святого имени, повторения святого имени Господа Хари».

*кали-кāле нāма-рūпе
кришна-аватāра
нāма хаите хайа сарва
джагат-нистāра*

«В век Кали воплощением Господа Кришны является святое имя Господа, *маха-мантра* Харе Кришна. Просто благодаря повторению святого имени человек получает возможность непосредственно общаться с Господом. Любой, кто следует этим путем, несомненно, обретет освобождение».

*дāрдхйа лāги 'харер нāма'
укти тина-вāра
джада лока буджхāите
пунах 'эва'-кāра*

«В этом стихе для усиления смысла, чтобы было понятно обычным людям, трижды повторено слово *эва* (поистине), и с той же целью трижды повторяются слова *харер нāма* (святое имя Господа)».

Чтобы донести нечто важное до недалекого человека, нужно повторить это трижды, например: «Ты должен сделать это! Ты должен сделать это! Ты должен сделать это!» Поэтому, чтобы люди серьезно отнеслись к этому и смогли освободиться от оков *майи*, «*Брихан-на-радия-пурана*» настойчиво подчеркивает важность повторения святого имени. Мы видим на практике, как в нашем Движении сознания Кришны, распространившемся по всему миру, миллионы людей одухотворяют свою жизнь просто благодаря тому, что регулярно повторяют *маха-мантру* Харе Кришна в соответствии с предписаниями *шастр*. Поэтому я прошу всех своих учеников повторять ежедневно по крайней мере шестнадцать кругов этой *харер-нама маха-мантры*, избегая оскорблений и следуя регулирующим принципам. Это, вне всяких сомнений, обеспечит им успех.

*'кевала'-шāбде пунарати
нишчāйа-караṇа
джнāна-йога-тапа-карма
āди нивāраṇа*

«Слово *кевала* (исключительно) накладывает запрет на все другие методы совершенствования, такие как путь знания, мистическая йога, аскеза и деятельность во имя плодов».

В нашем Движении сознания Кришны подчеркивается исключительная важность повторения мантры Харе Кришна, тогда как те, кто не знает, как достичь совершенства в Кали-югу, пытаются идти путем знания (*гьяна-йоги*), мистической йоги, *карма-йоги*, или совершают бесполезную аскезу. БЕСПОЛЕЗНЫ И ТЕ, КТО ИМИТИРУЕТ ПРЕДАННОСТЬ, ПОДРАЖАЯ ВЕЛИКИМ ДУШАМ, ВОЗВЫШЕННЫМ ПРЕДАННЫМ, ПРОПОВЕДУЯ РАДХА-ДАСИ. *Дживера сварупа хайа кришнера нитья даса таташиха шакти бхеда абхеда пракаша* - каждое существо - вечный слуга Кришны, и гопи из них, лучшие. Подражая им, такие люди лишь понапрасну теряют время и вводят в

заблуждение своих последователей. ИХ НАЗЫВАЮТ САХАДЖИЯМИ. Когда, выступая на публике, мы откровенно указываем на это, наши оппоненты негодуют на нас. Но, следуя наставлениям *шастр*, мы не можем идти на компромисс с так называемыми гьяни, йогами, *карми* и *тапасви*, но и теми кто дешево принимают преданное служение Кришне, основанное на сентиментах.. Когда они пытаются доказать, что их практика столь же благотворна, как и наша, мы вынуждены им возражать, говоря, что наша деятельность хороша, а их - нет. И это не проявление нашей ограниченности, а указание *шастр*. Мы не должны отклоняться от указаний священных писаний. Это подтверждается в следующем стихе «Чайтанья-чаритамриты».

*анйатха йе мане, тара
нахика нистара
нахи, нахи, нахи - э
тина 'эва'-кара*

«В этом стихе ясно сказано, что тот, кто изберет иной путь, не обретет освобождения. По этой причине в нем трижды повторяется: «ничто другое, ничто другое, ничто другое». Эти слова указывают на то, что существует только один истинный путь самопознания». *Шри Чайтанья Чаритамрита* 1.17.21-25

*джйвера 'сварупа' хайа — кришнера 'нитйа-дāса'
кришнера 'таṭастхā-шакти', 'бхедāбхеда-пракāша'
сӯрйāмййа-кираṇа, йаичхе агни-джвālā-чайа
свāбхāвика кришнера тина-пракāра 'шакти' хайа*

«Естественное предназначение живого существа — вечно служить Кришне, ибо живое существо относится к пограничной энергии Кришны и представляет собой проявление Господа, которое тождественно Ему и в то же время отлично от Него, как луч солнечного света или искра огня тождественны своему источнику и одновременно отличны от него. У Кришны есть три вида энергии».

Шрила Бхактивинода Тхакур так объясняет этот стих. Шри Санатана Госвами спросил Шри Чайтанью Махапрабху: «Кто я?» В ответ Господь сказал: «Ты чистое живое существо. Ты не являешься ни грубым материальным телом, ни тонким телом, состоящим из ума и интеллекта. В действительности ты вечная душа, неотъемлемая часть Высшей Души, Кришны. Поэтому ты Его вечный слуга. Ты

принадлежишь к пограничной энергии Кришны. Существует два мира: духовный и материальный, и ты находишься между двумя энергиями: духовной и материальной. Ты связан отношениями как с духовным миром, так и с материальным и потому относишься к пограничной энергии. С Кришной тебя связывают отношения одновременного тождества и различия. Поскольку ты вечный дух, ты обладаешь такими же качествами, как Верховная Личность Бога, но, будучи ничтожно малой искрой духа, ты вместе с тем отличаешься от Высшей Души. Поэтому твоя природа — одновременное тождество с Высшей Душой и отличие от Нее. Это можно пояснить на примере солнца и солнечных лучей или на примере огня и вылетающих из него искр». Другое объяснение этого стиха можно найти в Ади-лиле, в девяносто шестом стихе второй главы. (*Шри Чайтанья Чаритамрита. Мадхья-лīлā* 20.108-109)

Харе Кришна.

Глава 4

ЕРЕСИ В ДВИЖЕНИИ ISKCON

Тамала Кришна в свое время написал ряд статей под общим названием «Трудности роста: ереси в Движении сознания Кришны (ISKCON)». Здесь, с небольшим сокращением, приведем выдержки из этой работы одного из лидеров Общества. Выдержки из статей Тамала Кришны Госвами: «Представьте себе 70-летнего индийского ученого-вайшнава, отправившегося из Индии в Америку на грузовом корабле. С собой у него лишь несколько комплектов шафрановой одежды монаха, пара белых резиновых туфель и сорок рупий («На эти деньги было не прожить и дня», – отмечал он позже, приехав в Нью-Йорк). Хотя его статус *санньяси* позволял ему просить пожертвования, он не собирался попрошайничать. Прежде чем принять обет отречения от мира (*санньясу*), он имел семью и занимался коммерцией. Он происходил из рода бенгальских вайшьев, процветавших во время британского правления. Теперь его единственной собственностью были стоящие в багажном отделении три сундука с комплектами его переводов древней «*Бхагавата-пураны*». Эти бесценные сокровища должны были стать основой его миссии и средством к существованию, но он не знал, как примет его Запад. 17 сентября 1965 г. корабль, на котором он приплыл из Индии, пришвартовался в Бостонской гавани. Наблюдая внушительную панораму урбанизированной Америки с борта корабля, он написал такие строки: «О, мой Господь Кришна, Ты необыкновенно милостив к этой ничемной душе, но я не знаю, зачем Ты привел меня сюда. Теперь Ты можешь делать со мной все, что Тебе угодно. Я догадываюсь, однако, что здесь у Тебя есть какое-то дело, иначе, зачем бы Ты привел меня в это ужасное место? Большинство живущих здесь людей находятся в плену материальных гун невежества и страсти. Поглощенные материальной деятельностью, они считают себя очень счастливыми. Они вполне довольны своей жизнью и потому равнодушны к трансцендентному учению Васудевы. И я не уверен, смогут ли они понять его». Сступив в нерешительности на американскую землю задолго до того, как он открыл первые храмы в столицах контркультуры – нижнем Ист-Сайде Нью Йорка и Хейте Сан-Франциско – А. Ч. Бхакти-

веданта Свами так определил свою миссию: перенести ведическую мудрость *Бхарата-варши* (Индии) на бесплодную почву Запада, люди которого воспитаны на авраамическом догматизме. Его миссия была ограничена временем – не столько преклонным возрастом, сколько растущим влиянием материалистического образа мысли с все нарастающим прогрессом новых технологий, которые пока незаметно, но неумолимо уничтожали древнее учение Вед. Если его «безрассудная» попытка в Америке увенчается успехом, он не только реанимирует эти традиции, но сможет восстановить угасший дух поиска абсолютной истины в его соотечественниках. Шрила Прабхупада (это почтительное обращение к Бхактиведанте Свами было позднее введено его учениками) имел целый ряд исключительных достоинств, необходимых для выполнения этой миссии. Его вайшнавское обучение ведической мудрости началось в детстве под опекой заботливых родителей. Позже, в шотландском церковном колледже в Калькутте он посещал обязательные лекции по Библии, изучая ее параллельно с философией, санскритом и английской литературой. Затем семейная жизнь и обязанности домохозяина заставили его приобрести навык в бизнесе, а присоединившись к движению Ганди, в организации политической активности масс. Миссионерский дух в нем появился с самого раннего детства и достиг своего совершенства благодаря влиянию его гуру, Бхактисиддханты Сарасвати, представителю гаудия-вайшнавизма, основателя 64 центров ведической культуры по всей Индии. Познакомившись с философией Чайтаньи *ачинтья-бхеда-бхеда-таттва вада*, основанной на «*Бхагавата-пуране*», автором которого был сам Вьясадева, Шрила Прабхупада стал одним из адептов *гаудия-вайшнавизма*. Последователи Чайтаньи написали множество книг и комментариев к «Бхагавате» и другим классическим текстам вайшнавизма. Прабхупада начал с того, что изучал эти тексты и писал свои статьи. В 1939 г. он был удостоен титула «*Бхактиведанта*», что свидетельствовало о признании его учености его духовными братьями. Бхактивинода, отец духовного учителя Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, служил окружным судьей в Пури, шт. Орисса, и в его почетной обязанности было следить за соблюдением порядка в древнем храме Джаганнатхи. Духовный поиск и его профессиональный долг привели к изучению традиции, начатой Шри Чайтаньей Махапрабху, его последователями и близкими спутниками Шести Госвами, после чего он стал ее

горячим приверженцем. За долгие годы после ухода Чайтаньи его учение претерпело значительные искажения. Традиция была извращена многочисленными сектами *сахаджиев*, которые транспонировать свой материальный опыт в сферу духовных отношений Шри Шри Радхи и Кришны. Бхактивинода сделал очень много для того, чтобы возродить учение Чайтаньи в его первоначальном виде. Он впервые придал движению Чайтаньи организационную структуру, создав свободную конфедерацию, Шри *Нама-хатта*, получившую название «Рынок святого имени». Используя свое влияние, он создал широкую сеть последователей, отведя себе скромную роль слуги слуги Господина гопи. Начатая им миссия по восстановлению учения Чайтаньи была успешно завершена его сыном Бхактисиддхантой Сарасвати и передана в руки Шрилы Прабхупады. Создав в Америке ISKCON, Международное общество сознания Кришны, Прабхупада вдохновил своих учеников и последователей на миссионерскую деятельность, и они с небывалым энтузиазмом взялись за дело. Однако, на гребне волны массовой проповеди образовалась пена, которая постепенно стала извращать учение Чайтаньи.

Как пишет Тамал Кришна, первым в череде многих других, которые ожидали созданное Прабхупадой общество впереди, стал случай с Киртананандой Свами, который попытался христианизировать движение ISKCON. Это были проблемы роста, а так же проблемы, связанные с передачей духовной преемственности. Еще при жизни Прабхупады многие его главные ученики вышли из под его контроля. Пока Общество находилось еще в младенческом возрасте, он мог пестовать и защищать его, но неизбежный рост требовал подходящей структуры, которая позволила бы преодолеть кризис, возникший уже при его жизни. Э.Берк Рочфорд младший и Ларри Д.Шинн в своих книгах, а также теолог ISKCON Равиндра Сварупа дас в ряде статей подробно описали борьбу за власть, развернувшуюся после ухода Прабхупады. Трое ученых по существу сходятся в том, что основными вопросами, из-за которых она велась, были: «Кто является истинным наследником Прабхупады? Кто должен стать новым гуру? Кто должен входить в Руководящий совет? Все ли ученики Прабхупады могут быть гуру? В течение нескольких лет после смерти Прабхупады на эти вопросы не было найдено удовлетворительных ответов».

В комментарии к «*Чайтанья-Чаритамрите*» (Ади-лила, 12.8) он пишет: «Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур перед уходом попросил

своих учеников создать руководящий совет и сотрудничать в миссионерской деятельности. Никого из них он не назвал следующим ачарьей. Однако сразу после его смерти главные секретари начали строить планы (не согласуя их ни с каким духовным авторитетом), как занять место ачарьи, и разделились на две группировки, которые стали спорить о том, кто будет следующим ачарьей. Следовательно, обе группировки стали *асара*, бесполезными, потому что перестали следовать авторитету духовного учителя и ослушались его указаний». Действительно, Господь Чайтанья дал всем ясное указание – «стать духовными учителями и постараться освободить каждого на своей земле». Но назначить преемниками «всех» означает не назначить никого. Однако анархия не входила в планы Прабхупады. В непокорности своего первого ученика, Киртанананды, Прабхупада увидел семя раскола, который мог привести к гибели молодую организацию. Вызов, брошенный Киртананандой, убедил Прабхупаду, что ему нужно срочно обучать своих учеников и самому создать руководящий совет, таким образом сохранив единство общества, особенно тогда, когда его уже не будет, чтобы еще при жизни он смог заложить основы и определить перспективы широкого миссионерского движения. Поэтому в 1970 г., через четыре года после регистрации Международного общества сознания Кришны (ISKCON), Прабхупада создал Руководящий совет (GBC, Джи-би-си), который стал «его непосредственным представителем и, следовательно, инструментом выполнения воли Его Божественной Милости». Однако, организация не может быть лучше своих членов, поэтому и здесь возникли серьезные проблемы.

Киртанананда Свами был сыном баптистского священника, а посвящение в *санньясу* получил от Шрилы Прабхупады во время поездки со своим учителем в Индию. Киртанананда был убежден, что распространению сознания Кришны мешает странный внешний вид преданных – традиционная одежда и *шикха*, пучок волос, который остается на бритой голове. Но Киртанананда и его духовный учитель расходились во мнениях не только по поводу одежды: Киртанананда не мог различить безличное и личностное проявления Кришны и не понимал, что душа отличается от Бога. Первая реакция Прабхупады на философские отклонения Киртанананды была неожиданной – он не стал опровергать его интерпретаций, а предложил Киртанананде по дороге в Америку остановиться в Лондоне и проверить свои идеи

на практике. Киртанананда пренебрег приказом гуру и полетел прямо в Нью-Йорк, где начал проповедовать новое учение своим духовным братьям. Тогда Прабхупада запретил Киртанананде читать лекции в храмах Общества. Когда ученики Прабхупады в своих письмах в Индию повторяли доводы Киртанананды, Прабхупада в каждом ответе опровергал их и доказывал, что Киртанананда проповедует философию имперсонализма. Но он не отверг своего заблудшего ученика, считая, что заблуждение Киртанананды «лишь временное проявление *майи* (иллюзии)» и все встанет на свои места, как только он (Прабхупада) вернется. Прабхупада объяснял, что, подписывая письма к ученикам фразой «Всегда желающий вам добра» (*ever well wisher*), он хотел показать, что всегда заботится о своих учениках, даже тогда, когда они уходят от него. Однако другим ученикам оказалось нелегко следовать примеру своего духовного учителя, и они, плюнув Киртанананде в лицо, выдворили его из храма. Прабхупада сразу понял, что ошибка Киртанананды была вызвана его неспособностью принять систему *парампары* (ученической преемственности) и авторитет писаний. Однако она послужила уроком для других учеников. Хотя некоторые из них и были сбиты с толку доводами Киртанананды, большинство еще больше укрепились в вере, с успехом защищая учение своего гуру. Прабхупада отчитал своих учеников за историю с «плевком», поскольку заботился даже о тех, кто отвернулся от него. Впоследствии, спустя несколько месяцев, Киртанананда одумался и попросил прощения, начав снова работать под руководством своего учителя, решившего создать общину в Западной Вирджинии. Хотя время покажет, что его философские заблуждения на деле не были преодолены, мудрое поведение Прабхупады позволило Киртанананде вернуться, по крайней мере, на какое-то время к активному и важному для ISKCON служению.

1) Случай с Киртананандой Это был первый открытый вызов авторитету основателя. При этом оказался задет не только авторитет Прабхупады, но под сомнение были поставлены и авторитетность всей цепи ученической преемственности и священных писаний. В христианской традиции подобные отклонения считаются ересью, а еретик признается слугой зла: «Слово ересь происходит от греческого слова «выбор». (Так называют особые, отличные от традиционных, вероучения философских школ) и оно указывает на различие мнений оппонентов. Христианские писатели, введя этот термин в

обиход, вскоре придали ему отрицательный смысл. В их понимании он означает выбор человеческого мнения и отрицание божественного откровения. В этом смысле ересь есть зло, а еретик считается его поборником». Следует отметить, что, по мнению Прабхупады, отклонение Киртанананды от учения и писаний, которые олицетворяет собой ИСККОН, тоже было отвержением божественного откровения в пользу человеческого мнения. Прабхупада видел в проповеди Киртанананды зло, которое надо избегать. Но, в отличие от своих учеников, объявивших творившего зло врагом, Прабхупада отнесся к нему с состраданием. В дальнейшем мы увидим, что так же поведут себя и другие его ученики в аналогичных ситуациях. На деле трудности, с которыми столкнулся Прабхупада, а потом и его ученики, настолько похожи, что кажутся зеркальным отражением друг друга, что подразумевает и сходные решения. Их можно разделить на две большие категории: проблемы авторитета и проблемы преемственности. Это две основные проблемы, стоящие перед каждой новой религией, которая хочет сохраниться, особенно после смерти своего основателя.

Заблуждение с самого начала было в том, что сознание Кришны и ведическую философию *сиддханты* представляли как очередную религиозную систему.

Мы рассмотрим четыре «ереси», касающиеся проблемы авторитета. Первые две появились еще при жизни основателя, и мы увидим, как он сам разрешал их. На примере же двух других, возникших после его ухода, мы проследим, как его ученики разрешали и продолжают разрешать эти проблемы. Затем, по той же схеме, Тамала Кришна описал еще четыре ереси преемственности – сначала те, что появились во времена основателя, а затем те, с которыми столкнулись его ученики. Ереси разделяют нас, но это не всегда плохо. Раскольнические взгляды могут стать даже стимулом, заставившим организацию и ее лидеров определить свою позицию и решительно защищать ее. Выявление ереси нередко позволяет увидеть такие нюансы в вопросах философии и организационной системе, которые иначе было бы не просто разглядеть. Поэтому изучение ересей важно не только для историков. Религиозная традиция должна обращать внимание на ереси не только для того, чтобы оградить себя от ошибок прошлого (и уж, конечно, не для того, чтобы клеймить еретиков), но и для того, чтобы извлечь из них уроки. Любая ересь – это предупреждение о неразрешенных трениях внутри самой традиции, а также возможность

отстоять чистоту традиции в условиях новой культурной среды и новых интеллектуальных запросов.

2) Ереси в вопросах авторитета Гуру – это Бог? Эпизод с Киртананандой, несомненно, стал для Прабхупады и его учеников серьезным уроком. Вернувшись в Америку, он усиленно занимался переводами священных писаний, стараясь поставить движение на твердую философскую основу. Одновременно он начал создавать совет, который должен был руководить его растущим Обществом. Напомним, что после ухода гуру Прабхупады Гаудия-Матх раскололся: старшие ученики Бхактисиддханты, вместо того чтобы следовать его наставлению и управлять Обществом коллегиально, попытались назначить единоличного преемника. Спустя тридцать лет каждый из этих лидеров руководил своей организацией. Прибыв в Америку, Прабхупада обратился к ним за помощью, но они хранили молчание. Теперь, услышав об успехе Прабхупады, они предложили ему вернуться в Индию, чтобы обсудить наиболее эффективные пути распространения учения Чайтаньи. Однако Прабхупада остался равнодушен к их неожиданному интересу. «Передайте им, – сказал он, – что я приеду только в том случае, если они согласятся создать руководящий совет из двенадцати членов. В свое время никто из них не осмелился покинуть Индию, поэтому они могут совместно избрать одного представителя, а ISKCON предложит остальные одиннадцать». Ответа не последовало. Вместо этого в письме к преданным в Нью-Йорке от Ачйотананды даса, ученика Прабхупады, жившего в одном из индийских Гаудия-матхов, содержалась скрытая критика Прабхупады. Ачйотананда дас предлагал, чтобы титул «Прабхупада» («тот, у чьих стоп находятся все учителя») остался только за Бхактисиддхантой Сарасвати и Рупой Госвами (главным учеником Шри Чайтаньи). Очень чуткий к любой опасности для своего растущего Движения, Прабхупада увидел в критике ученика опухоль, которая, если не остановить ее рост, поставит под сомнение абсолютность его положения. Он также заметил, что с обложек последних публикаций его переводов, изданных «ISKCON-PRESS» в Бостоне, исчезли почетные титулы «Его Божественная Милость» и «Прабхупада». В другой книге его называли просто ачарьей (главой организации), хотя он настаивал на том, чтобы во всех книгах использовался титул *«ачарья-основатель»*. Чтобы лучше понять это различие, нужно объяснить значение термина ачарья. Его первый смысл – «тот, кто учит

своим примером» (это может относиться к любому преданному). Другой – «тот, кто дает посвящение ученику», иными словами, гуру. Есть и третье значение – «духовный руководитель организации», титул, который можно передавать преемнику. Однако определение «*ачарья-основатель*» является исключительным, его нельзя применить ни к одному руководителю организации, кроме ее основателя. Когда Прабхупада настаивал на употреблении слова «основатель» после титула «ачарья», он, несомненно, имел в виду последнее значение. Прабхупада заметил подобные сомнения в абсолютности его авторитета и в поведении некоторых ведущих учеников в главном храме ISKCON в Лос-Анджелесе. Эти ученики под предлогом того, чтобы не мешать его литературному творчеству, все больше ограничивали непосредственный доступ преданных к Прабхупаде.

На празднике колесниц в Сан-Франциско ни на одной из колесниц для него не было приготовлено места. Таким образом, его положение во многом принижалось. Чтобы предотвратить угрозу, он сделал неожиданный ответный шаг. Сначала он дал заблудшим лидерам посвящение в *санньясу*, велел им покинуть административные посты, а затем отправил путешествовать и проповедовать. Одновременно он назначил двенадцать самых доверенных учеников членами первого руководящего совета (GBC). Наконец, Прабхупада объявил, что, несмотря на плохое здоровье и преклонный возраст, сам отправится открывать миссии ISKCON в Индии, откуда шли нападки на его Движение. Но опухоль продолжала расти.

Остановившись в Японии по пути в Индию, Прабхупада узнал, что четверо из новоиспеченных *санньяси* в Америке начали проповедовать странное учение. На большом собрании преданных ISKCON в Новом Вриндаване в день явления Кришны (1970 г.) они объявили, что, уехав из Америки, Прабхупада отверг своих учеников за то, что они не смогли понять, что Прабхупада был Самим Кришной. Это было не что иное, как очередная разновидность имперсонализма. Ранее Киртанананда не мог определить разницу между личной и безличной концепциями Бога, а теперь новые *санньяси* не смогли отличить гуру от Бога. Вайшнавцы учат, что гуру – слуга Бога, но ни в коем случае не Сам Бог. Духовный учитель-*вайшнав* никогда не скажет, что он – Бог или что Бог безличен. В Японии Прабхупада понял, что крылось за этим: назвав его Богом, они освобождали место гуру для одного из его духовных братьев из Гаудия Матха. Таким

образом его отодвигали, правда, наверх. Он спросил Судаму даса и Тамал-Кришну Госвами, двух представителей GBC, бывших с ним в Токио, что они намереваются делать. В один голос они ответили, что четверо заблуждающихся *санньяси* должны быть исключены из ISKCON, и Прабхупада сразу же согласился. Члены GBC в Новом Вриндаване уже пытались опровергнуть ошибочное мнение четырех санньяси, приводя многочисленные цитаты из книг Прабхупады, но даже они были удивлены суровому решению, пришедшему из Японии. Тем не менее они выполнили приказ, сообщив всем указание Прабхупады о том, что *санньяси* больше не имеют права проповедовать от имени Общества, а в том, что касается личного обеспечения, им следует полностью положиться на Кришну. Так они остались без гроша в кармане и лишились покровительства Общества, однако такая принудительная независимость, как оказалось в дальнейшем, только укрепила их связь с Прабхупадой; они отправились в разные страны, выполняя его указание нести людям сознание Кришны.

Жесткий ответ Прабхупады со всей очевидностью показывает, что он готов был пожертвовать несколькими людьми ради спасения организации от тлетворного влияния того, что он называл ядом имперсонализма. Однако он не отверг заблуждавшихся *санньяси*; а просто объявил им карантин, отлучив от остальных преданных и тем самым предотвратив нежелательные последствия. Он продолжал переписываться с ними и вдохновлять их на проповедь. Постепенно очистившись и пройдя через эти испытания, каждый из них вернулся в ISKCON и продолжал важное для всего Общества служение

Примечание автора: «Где эти *санньяси* теперь?» Корнем этой ереси было сомнение в авторитете Прабхупады. Попытка поднять Прабхупаду на уровень Бога расчищала путь для преемника, которым, по мнению Прабхупады, стал бы один из его духовных братьев. Прабхупада отлично понимал, какую опасность это может представлять для Общества, поэтому, в данном случае, он был более суров, чем в случае с Киртананандой. Духовный лидер, находясь на земле, нередко придерживается стратегии, которая может показаться непоследовательной. Хотя он никогда не принимает решения сам (а следует *садху* и *шастрам*, т.е. наставлениям своих предшественников и священных писаний), на его поступки не могут влиять время, место и обстоятельства. Наставления гуру, *садху* и *шастр* не противоречат

друг другу, но когда гуру уходит, *садху* и *шастры* могут влиять по-иному, поскольку преемники гуру по-новому оценивают события прошлого, духовные законы, а также возникшую цепь обстоятельств.

3) Централизация. Хотя GBC впоследствии примет на себя всю полноту «административной власти» в ISKCON, Прабхупада при жизни оставлял за собой право окончательного решения по всем вопросам. Иногда он накладывал вето на резолюции GBC, а однажды был вынужден даже приостановить его деятельность.

В марте 1972 г., не посоветовавшись с Прабхупадой, восемь из двенадцати членов GBC провели заседание в Нью-Йорке и решили централизовать управление в ISKCON. Согласно их плану, вся власть передавалась в руки зональных секретарей, что давало членам GBC полный контроль над финансами храмов. Собранные средства должны были поступать в центральный фонд, где в дальнейшем определялись бы расходы каждого храма. В записке, посланной всем президентам храмов ISKCON, Прабхупада говорил о «больших-больших постановлениях», принятых на том заседании, когда один из его учеников, казначей Общества Атрея Риши даса, был назначен новым членом и секретарем GBC. Заседание избрало также комитет из двух человек, который получал право действовать без санкции Прабхупады, «не доводя до сведения преданных о своих решениях». «Попытка лишить храмы автономии огорчила меня», — писал Прабхупада президентам. Свою тревогу он выразил прописными буквами: «Я РАЗРЕШАЮ ВАМ НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ НИКАКИМ РЕШЕНИЯМ GBC ДО МОИХ ДАЛЬНЕЙШИХ НАСТАВЛЕНИЙ». Желая установить прямую связь с каждым президентом храма, он просил их вести храмовые дела «спокойно и независимо» и сообщить ему имена своих помощников. В конце обращения он повторил: «ДЕЙСТВИЕ ВСЕХ УКАЗАНИЙ GBC ОТНЫНЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ВПЛОТЬ ДО МОИХ ДАЛЬНЕЙШИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ».

В письме к Хамсадуте дасу, одному из организаторов этого заседания, Прабхупада отмечает, что оно было незаконным. Для кворума было достаточно присутствия семи членов, но открытого объявления о заседании, разосланного всем двенадцати участникам, не было. Прабхупада выразил удивление, что никто из остальных членов GBC не обратил внимания на это процессуальное нарушение. «Что же будет, когда меня не станет, — неужели GBC все испортит?».

Прабхупада беспокоился главным образом о двух вопросах. Первый – избежать централизации, которая станет тормозить развитие храмов, ограничивая их творческую инициативу.

В письме от 13 октября 1969 г., еще до того, как он сформировал GBC, Прабхупада писал: «Я видел повестку дня предстоящей встречи президентов. Она, несомненно, интересна. Однако нужно следовать одному правилу, принимая во внимание то, что ваши соотечественники обладают более или менее независимым духом и любят демократию. Все надо делать так, чтобы не обидеть их. Согласно моральным принципам санскрита, при любом начинании следует принимать во внимание место, аудиторию и время. Центры должны быть предельно свободными в своих решениях, но при этом и тесно сотрудничать. Они обязаны видеть перспективу общего развития». Наставления в письме от 18 октября свидетельствуют также о беспокойстве Прабхупады относительно того, как избежать централизации, но вместе с тем вдохновить преданных на высокую организованность. Второй вопрос, волновавший Прабхупаду, был связан с тенденцией лидеров Движения придавать слишком большое значение финансовому менеджменту, что, по мнению Прабхупады, не способствовало решению проблем, связанных с духовным несовершенством, а напротив, было их причиной.

К этим проблемам он относил неспособность преданных следовать элементарным правилам гигиены («Я по-прежнему вижу, как те, кто получил посвящение в *брахманы*, не моют руки после еды; конечно, не ваша вина, что вы родились не в *брахманических* семьях, но сколько же можно учиться?»), неспособность повторять ежедневно 16 кругов мантры Харе Кришна; неспособность порой следовать строгому распорядку жизни в храме и вставать на первую службу, которая начинается в 4 утра («Я вижу, что преданные еще спят до шести-семи часов»). Телеграмма Прабхупады кратко формулирует его точку зрения: «Твои материальные юридические формулы не помогут. Нам может помочь только духовная практика». Прабхупада пригласил секретаря GBC, ответственного за проповедь в западных штатах США, Карандхару даса, в Токио, чтобы четко определить рамки полномочий GBC. В письме Карандхары, получившем одобрение Прабхупады, можно почувствовать авторство последнего: «Формула организации GBC очень проста, ее может понять каждый.

Мир делится на двенадцать зон. В каждой зоне есть зональный секретарь, которого назначает Шрила Прабхупада. Обязанность зонального секретаря – следить за тем, чтобы во всех храмах его зоны строго соблюдались духовные принципы. В остальном каждый храм должен быть независимым и самофинансируемым. Пусть каждый президент храма работает в меру своих сил, чтобы поднять уровень сознания Кришны в своем центре. Что касается практического руководства, то оно необходимо, но мы не должны слишком увлекаться сложными управленческими схемами. Наше дело – духовная жизнь, так что президенты могут делать то, что считают нужным, и получать при этом советы и помощь от представителей GBC. Таким образом, пусть Общество продолжает свою деятельность и пусть каждый совершенствуется в своем служении по мере сил и возможностей».

Неудавшаяся попытка централизации не означала, что лидеры, избранные Прабхупадой, легко откажутся от борьбы за власть и высокие посты, что, как правило, стоит за любой ересью. Действительно, в истории каждого духовного движения есть периоды смуты, когда под влиянием амбиций люди выдают свои личные желания за божественные полномочия. Формула Прабхупады, которая должна была предотвратить автократические тенденции лидеров, обеспечивала каждому храму ограниченную автономию под присмотром GBC. Храмы должны были быть финансово и юридически независимыми, но духовно подотчетными GBC. В 1976 г. Прабхупада снова столкнулся с попыткой централизации общества, но теперь уже со стороны юристов, которые предлагали объединить все храмы ISKCON в Соединенных Штатах под эгидой единой централизованной организации. Прабхупада решительно отверг эту идею, заявив, что подобная мера сделает все храмы уязвимыми к любым искам против одного из них. Время доказало мудрость Прабхупады: если бы ISKCON последовал совету юристов, участие в судебных процессах по искам антикультовых организаций в 80-х годах разорило бы его.

Временно приостановив деятельность GBC, Прабхупада показал, что его высший руководящий орган не является безупречным или автономным. Пока он был жив, GBC оставался подотчетным ему, но как исправлять ошибки после его ухода? В идеале, GBC должен сам исправлять собственные недочеты, но события, последовавшие после ухода Прабхупады, показали обратное. Из этих слов Прабхупады

вырисовывается ясная картина тех возникающих и надвигающихся проблем, которые как снежный ком увеличиваются и в конечном счете разрушают изнутри духовное движение, когда оно превращается в религию после ухода ачарьи.

4) ISKCONs Zonal Acarya System Уход харизматического основателя ISKCON нанес ощутимый удар по всем членам Общества и, как следовало ожидать, стал началом длительной борьбы за разрешение вопроса о власти и авторитете. Его смерть не была внезапной, она произошла после продолжительной болезни, длившейся около года. Хотя у преданных было достаточно времени, чтобы подготовиться к неизбежному, они все еще полностью зависели от Прабхупады и его смерть потрясла их.

Последствия этого потрясения проявлялись снова и снова как в ISKCON в целом, так и в каждом его члене в отдельности. Прабхупада предупреждал, что уход ачарьи – это большая потеря для мира; создавшийся при этом духовный вакуум становится причиной хаоса в его миссии, что подтверждает история Гаудия-Матха. Однако, несмотря на эти предостережения, лидеры ISKCON поспешили заполнить пустоту, образовавшуюся с уходом Прабхупады. Несомненно, они пытались выполнить одну из последних просьб Прабхупады – сохранить то, что он им оставляет. И все же их духовная незрелость, а в некоторых случаях желания и амбиции привели к созданию в 80-х годах зональной системы, которая угрожала сделать ISKCON не менее раздробленным, чем Гаудия-Матх.

В те же годы предпринимались попытки пригласить в ISKCON ачарий из других групп *гаудия-вайшнавов*. Многие утверждали также, что ни один из учеников Прабхупады не способен выполнять роль гуру, так что сам Прабхупада будет продолжать посмертно давать посвящения (теория *ритвик-ачарьев*). GBC наблюдал за деятельностью ISKCON, однако, как сочетать «абсолютную административную власть» с духовной властью гуру, особенно гуру ISKCON, после ухода Прабхупады не знал никто.

Равиндра Сварупа так оценивает эту ситуацию: «Своим возникновением эта проблема была обязана особому статусу гуру в ISKCON, который определился после ухода Шрилы Прабхупады. Взяв за основу традиционную модель гуру как боговдохновенного духовного самодержца и незыблемого авторитета, имеющего абсолютное право единолично принимать все решения, вокруг которого в качестве

естественного продолжения его харизмы формируется вся организация, ISKCON подготовил почву для проявления и развития административного кризиса внутри Движения».

Это мнение согласуется с представлениями Шинна, который разделяет взгляды Макса Вебера: «Следовательно, если движение, основанное харизматическим лидером, надеется существовать и далее, его святость следует каким-то образом передать оставшимся после его смерти структурам организации».

Прабхупада подготовил такую передачу власти, создав GBC. «После ухода Шрилы Прабхупады Движение столкнулось с трудно разрешимой проблемой: как в организации, построенной на разумных и юридически грамотных принципах управления, во главе которой стоит комитет, претворяющий эти принципы в жизнь, может существовать сословие гуру, которых эта организация, согласно фундаментальному догмату вайшнавской теологии, должна рассматривать как непосредственных представителей Бога на земле и которым их ученики должны поклоняться наравне с Богом?».

На первом ежегодном заседании после ухода Прабхупады весной 1978 г. в Майяпуре (Западная Бенгалия) члены GBC решили посоветоваться с уважаемым и самым близким духовным братом Прабхупады Б.Р.Шридхарой Махараджем, считая, что он может помочь в решении этой проблемы. Однако в Гаудия-Матхе Шридхара Махарадж был одним из главных приверженцев теории ачарьи-преемника и противником GBC, который приказал создать после своего ухода Бхактисиддханта. Являясь ныне ачарьей, стоявшим во главе собственной организации, он дал совет считать гуру GBC таким же абсолютным авторитетом: «Большинство членов GBC – не ачарьи (не гуру). По моему мнению, это создаст определенные трудности. В нашей системе автократия и демократия не могут сосуществовать. Но мы придерживаемся автократии, причем очень серьезно. Гуру – это все. Наше подчинение гуру безусловно, и с этим связаны большие трудности. Подчинение гуру безусловно. Так что когда я (как ученик) вижу, что другие вайшnavы принижают власть моего гуру, это создаст беспокойство в уме *шиши* (ученика) и мешает росту его *шраддхи* (веры), абсолютной веры... Лучше, чтобы все члены руководящего совета были гуру. Все они – ачарьи. На общем собрании ачарьев они будут советоваться друг с другом». За шесть месяцев до своего ухода Прабхупада объявил, что доверит некоторым из своих

учеников от его имени давать посвящение в ученики, поскольку сам он по причине болезни уже не мог этого делать. Люди, получившие посвящение таким образом, также будут учениками Прабхупады, а те, кто получит посвящение после его смерти – учениками его учеников. Вскоре после этого Прабхупада избрал одиннадцать человек, которые должны были помогать ему, и попросил своего секретаря сообщить их имена всему GBC.

После смерти Прабхупады и исторической встречи с его духовным братом Шридхарой Махараджем одиннадцать гуру, которых назвал Прабхупада, заняли особое положение в ISKCON, в том числе и среди других членов GBC – не гуру. Внутри GBC они создали свой собственный совет гуру для назначения новых гуру и решения связанных с этим вопросов. В храмах их статус практически соответствовал статусу Прабхупады. Они получили почетные титулы, им предлагались высокие сиденья, и преданные поклонялись им так же, как раньше поклонялись Прабхупаде. Каждый из них имел свой географический район, в котором он мог давать посвящения – свою зону GBC и зону тех членов GBC, кто хотел с ним объединиться. Поскольку все новые преданные вскоре становились его учениками, влияние гуру на преданных не только в своей зоне, но и во всех других зонах, где он давал посвящение, постоянно росло. Так он становился зональным ачарьей, главой организации (или, по крайней мере, важной составляющей последней). Как отмечает Равиндра Сварупа, «...зоны гуру были более сплоченными, нежели ISKCON в целом; его раздробленность неуклонно возрастала, и вскоре он превратился в конфедерацию независимых лидеров». Хотя ученики новых гуру не видели ничего странного в новом порядке, ученики Прабхупады (не гуру) проявляли все большее беспокойство. В пророческом письме Прадьюмны даса, написанном вскоре после этих изменений, выражена его обеспокоенность по двум вопросам: «Одиннадцать гуру не были назначены ачарьями, поскольку не обладали необходимыми качествами: 1) не имели достаточных познаний в *шастрах* (писаниях) и 2) не вполне утвердились в сознании Кришны. Однако они принимают поклонение на уровне ачарьев, а это может привести к отклонению от нормы как общества в целом, так и отдельных его членов: из-за недостаточной отрешенности, сопутствующей *атма-гьяне* (знанию о душе), растет гордыня, которая неизбежно приведет к падению. Сам же ISKCON в силу юридического разделения

и управления рядом лиц, а не единым органом (GBC), вскоре распадется на отдельные общества, что ослабит коллективные усилия в распространении сознания Кришны».

Вскоре последовал массовый исход учеников Прабхупады. В течение всего нескольких лет после его смерти большинство из них отошли от активного участия в деятельности ISKCON. Вера в духовного учителя и Общество в целом была подорвана, когда GBC пришлось отстранить трех из одиннадцати гуру за различные проступки. Джаятиртва дас, как выяснилось, принимал ЛСД и был уличен в сексуальных нарушениях. Хамсадута Свами, случай с которым стал более широко известен, скупал оружие и также был замечен в недозволённых сексуальных связях. Тамал Кришна Госвами, лидер большого числа *санньяси* и *брахмачари*, утверждал, что стал посредником между ними и Прабхупадой, и настаивал на абсолютном подчинении ему со стороны своих духовных братьев. Более того, он на время привлек их к сбору средств для общины, не давая возможности распространять книги, что было главной миссионерской деятельностью этой группы, сформированной самим Прабхупадой. GBC на время лишил всех трех гуру права давать посвящение. Однако по совету духовного брата Прабхупады, Шридхары Махараджа, санкции были на удивление быстро отменены. Что касается влияния самого Шридхары Махараджа, то оно возросло еще больше, когда многие ведущие преданные ISKCON, в том числе и Джаятиртва, перешли в его лагерь. Они заявили, что Шридхара Махарадж, обладающий возвышенными качествами, несомненно, является преемником Прабхупады.

Как правильно отметил Рочфорд, Шридхара Махарадж, поначалу возможно и неумышленно, стал политическим символом все усиливавшейся внутренней противоречивости административной системы ISKCON. Окруженный раскольниками, он усилил критику GBC, а также поставил под сомнение некоторые решения и действия Прабхупады. Это, по-видимому, напомнило лидерам ISKCON известные слова Прабхупады: лучше держаться в стороне от Гаудия -матха. Опасаясь дальнейшего сближения, GBC полностью дистанцировался от Шридхары Махараджа. Однако это не изменило печального положения дел в ISKCON. Раздробленность, ставшая следствием гегемонии зональных ачарий, продолжала расти, пока ведущие ученики Прабхупады, не входящие в GBC (в основном президенты храмов Северной Америки), не выразили коллективного недовольства. К

концу 1984 г. они начали то, что впоследствии будет названо «движением реформ института гуру», достигшим своей высшей точки на исторической встрече членов GBC с президентами храмов, открытой для всех учеников Прабхупады. Эта встреча, начавшаяся с взаимных упреков, оказала такое сильное влияние на историю Движения, что в конце концов именно благодаря ей вся система зональных ачарьев была уничтожена.

На следующем ежегодном заседании GBC весной 1987 г. число гуру ISKCON увеличилось более чем в два раза, а число членов GBC также существенно возросло, ибо в него вошли некоторые лидеры движения реформации института гуру. Отныне гуру могли давать посвящения в любой зоне. Самое главное заключалось в том, что каждый гуру четко понимал, как сильно его авторитет связан с GBC. Таким образом Прабхупада через GBC вновь стал главой ISKCON.

Бурное десятилетие, последовавшее за уходом Прабхупады, оставило после себя много руин: около 90% инициированных учеников Прабхупады оказались на обочине Движения, ученики падших гуру потеряли веру, миссия проповеди в целом лишилась силы и единства. ISKCON был в ссадинах и кровоподтеках, но выстоял. Преданные получили серьезные уроки. Один из них состоял в том, что положение Прабхупады уникально и ему нельзя подражать. Его статус определяется не просто тем, что он основал ISKCON, а тем, что он находится на очень высоком уровне сознания Кришны. Статус же членов GBC, гуру и других лидеров был во многом следствием их личных качеств. Но, как оказалось, если человек полагается только на свои прирожденные качества и не стремится обрести истинные достоинства, это мешает его духовному росту. Зная, что преданные склоны совершать ошибки, Прабхупада намеренно не назвал единоличного преемника, вместо этого он назначил GBC главным административным органом ISKCON. Таким образом он запретил кому бы то ни было, независимо от авторитета, пытаться занять то же положение, что и Прабхупада. Вместо этого всем следовало просто «идти по его стопам».

История постепенной деградации движения ISKCON весьма поучительна, но и в то же время бесполезна и опасна для попытки извлечь урок. Никакие уроки не способны разрешить те противоречия, которые являются следствием материалистического мышления вновь возникших лидеров и так называемых гуру ISKCON. GBC после десятилетней деятельности зональных ачарьев превратился в более

сильный, честный и коллегиальный орган управления. В нем больше не было борьбы за зоны. Гуру, имевшие большое число последователей, находились на одном уровне со своими духовными братьями – не гуру. И не только им пришлось поумерить свою гордость. Сам GBC, «главный административный орган», потерял свой авторитет, который сумела восстановить «нижняя палата» – президенты храмов. Приняв на себя особые полномочия, президенты заставили GBC подчиниться решению назначенного ими комитета из 50-ти преданных – не членов GBC – и таким образом временно прекратили его деятельность, что раньше мог сделать только Прабхупада. Эта акция заставила GBC и всех членов ISKCON понять, что ни отдельные люди, ни целая группа не избежат пристального внимания. Даже «главные авторитеты» подконтрольны. Как отмечает Шинн, после исторических заседаний 1986-1987г. «впечатляющим фактом для любого внимательного наблюдателя было то, что ISKCON сумел за короткое время проэволюционировать от харизматического Движения до относительно стабильной организации, несмотря на враждебное окружение и неустойчивость внутренней структуры», приобретя статус религиозной организации. С этого момента начинается основное отклонение от ведической сиддханти в сторону движения ритвиков.

5) Посвящение по доверенности. Ныне GBC и подавляющее большинство преданных ISKCON объединены под эгидой своих гуру. Однако многие преданные, оказавшиеся на обочине Движения, до сих пор обсуждают проблему доверия к гуру или даже правомочность их статуса. GBC получил в наследство от Прабхупады административные функции, а гуру – бремя духовного лидерства. Поэтому полномочия основателя как административного лидера, так и иницилирующего гуру должны найти своих новых владельцев, чтобы завершить процесс передачи харизмы. Однако первое проще второго, так как недостатки административного авторитета, тем более коллегиального, как в случае с GBC, прощаются легче, нежели проступки гуру, который, по определению, должен быть посредником между учеником и Богом. Писания утверждают, что гуру следует поклоняться как Верховной личности Бога. Теперь в свете имеющих место скандалов в самом обществе ISKCON это представление о гуру практически невозможно сохранить.

Гуру ISKCON должны требовать от своих учеников полной веры, как это делал Прабхупада, но Прабхупада мог смело защищаться от

критики своих духовных братьев, а нынешним гуру совсем не просто уйти от критики, если они не в состоянии совершенным образом представлять Прабхупаду и Кришну.

Действительно, ученикам гуру ISKCON приходилось слышать совет оставаться верным только Прабхупаде, о чем невозможно было даже подумать ученикам Прабхупады или Бхактисиддханты Сарасвати. Прабхупада однажды поправил своего слугу, чтобы он «не перепрыгивал через голову своего духовного учителя», молясь напрямую Бхактисиддханте. Сейчас неофитам в ISKCON советуют сначала принять убежище у лотосных стоп Прабхупады по меньшей мере на шесть месяцев, а уже потом выбрать своего гуру, который больше всего напоминает им о Прабхупаде. На деле наставления Прабхупады стали в наши дни более доступными, чем раньше (благодаря видео, аудио, печатной продукции и электронным средствам информации). Таким образом, утверждение нового ученика: «Я вижу своего духовного учителя спутником Прабхупады, поэтому чувствую к нему большую привязанность и уважение,» — нельзя считать неправильным.

В этой связи письмо, написанное кандидатом в ученики, который узнал, что избранный им недавно гуру отказался от своих обязанностей, становится особенно понятным: «Построив отношения с «Х» Махараджем, я вдруг получил факс с плохими вестями. Это было для меня страшным ударом. Теперь я понимаю, почему некоторые преданные теряют веру в санньяси ISKCON. Нужно понимать, что Шрила Прабхупада — истинный гуру, и его наставления, на которые мы можем опереться, непреложны. В конце концов, он — наш ачарья, наш учитель. Всем, что я имею и еще обрету в сознании Кришны, я обязан Шриле Прабхупаде. Он спас меня из этого материального мира повторяющихся рождений и смертей». Такие высказывания нередки. Однако они имеют силу только в самой организации ISKCON, для ее членов, и не распространяются на другие матхи и группы преданных, которые приняли гуру, не являющихся членами ISKCON.

Интересно, что эти грустные слова предшествовали просьбе, обращенной к Тамалу Кришне Госвами, принять в ученики и в будущем дать посвящение. Автор этого письма не считает посвящение от гуру ISKCON неважным. Письма с просьбой о повторном посвящении присылают также те преданные, чьи гуру пали. Все это подтверждает слова священных писаний: без милости гуру невозможно

прогрессировать в духовной жизни. Однако так ли это на деле? Неужели преданность тех, кто еще не получил посвящение, бесполезна? И какова связь между духовным уровнем гуру и потенциальным прогрессом ученика? Эти вопросы, пусть в несколько иной формулировке, являются центральными в каждой религии. Они возникают когда ачарья уходит и духовное движение принимает статус религиозной общины. Приведем лишь один пример. Христианская церковь во главе с Блаженным Августином отвергла как еретическое утверждение дона-тистов о том, что недостатки священника лишают таинства духовной силы. 800 лет спустя Фома Аквинский вынужден был прибегнуть к помощи государственных мужей, чтобы утвердить роль священнослужителей как посредников между Богом и человеком. Эти вопросы знакомы и гаудия-вайшнавам, которые доказывают решающую роль гуру в спасении ученика не менее рьяно, чем существование Бога. Хотя философия гаудия-вайшнавов возводит гуру на божественный уровень, она тем не менее предусматривает, что следует делать ученику, если гуру падет. В прошлые века такие ачарьи, как Бхактивинода и Нарахари Чакраварти, давали указания, что павшего гуру следует отвергнуть и получить повторное посвящение. Так что падения гуру и дискуссии вокруг этого вопроса уже давно бросают тень на святости духовного движения, принявшего статус религии.

Хотя у нас не было намерения подробно обсуждать все эти вопросы, одного конкретного спора все же коснемся, так как в нем принимали участие очень многие преданные, как состоящие в ИСККОН, так и отошедшие от него. Должен ли преданный, не получивший еще посвящения, принять живого гуру, если он хочет полноценно прогрессировать в духовной жизни? Опрос преданных в Северной Америке, проведенный к столетию Прабхупады, показал, что подавляющее большинство (86%) постоянных преданных ИСККОН ответили на этот вопрос утвердительно, тогда как среди тех, кто отошел от активной деятельности, этот уровень едва перевалил за половину (52%). Само коллегиальное решение по вопросу назначения гуру и снятие с него полномочий, путем голосования находится в противоречии с основным положением ведической *сиддханты*. Те, кто ответил отрицательно, не ставят под сомнение необходимость гуру. Но они придерживаются того мнения, что Прабхупада может продолжать давать посвящение ученикам даже после своей смерти. Эта теория, до недавнего времени известная под названием «теории посвящения по

доверенности», гласит, что Прабхупада доверил *ритвикам* (исполняющим обязанности священнослужителей) давать посвящение от своего имени, не считая, что кто-либо из его учеников должен стать гуру. Последователи этой философии верят, что Прабхупада был и остается единственным действующим гуру ISKCON. Согласно результатам опроса, почти четверть (23%) постоянных преданных ISKCON и чуть меньше половины (45%) тех, кто не занят активным служением в нем, согласились с тем, что Прабхупада хотел, чтобы назначенные им гуру давали посвящение от его имени и после его ухода. Если вспомнить, сколько усилий приложил GBC для опровержения этого мнения, нельзя не признать, что эти цифры весьма значительны. Принимая во внимание важность института гуру (о чем ясно говорит сама традиция), не приходится удивляться, что этот вопрос вызвал такие горячие споры. Разговоры и письма Прабхупады о «назначении» за год до его ухода не вполне однозначны, что дает почву для различных интерпретаций. Недостатки гуру, вышедшие на поверхность в 80-х годах, стали для многих подтверждением того, что гуру должны быть не более чем представителями Прабхупады, исполняющими его обязанности. Прабхупада – истинный гуру, утверждали они, приводя в качестве доказательства свое толкование его высказываний. Но GBC понимает эти высказывания совершенно иначе, в соответствии с традиционным представлением об ученической преемственности, которое сформулировано в книгах Прабхупады.

Последователи теории посвящения от имени Прабхупады основали в штате Луизиана собственную общину, назвав ее Новым Джайпуром, и начали издавать журнал «Ведик вилледж», где пропагандировали свои взгляды по этому вопросу. Они также проводили посвящения, говоря новым преданным, что отныне они являются учениками Прабхупады, хотя таких церемоний было немного. По иронии судьбы, община и журнал были закрыты из-за того, что ее руководители были уличены в нарушении моральных и юридических норм, но теория посвящения от имени Прабхупады по-прежнему живет и обретает новых сторонников. Разумеется, GBC не собирался хранить молчание по этому вопросу. Ему был посвящен целиком первый номер «Журнала ISKCON» – семнадцать статей, интервью и свидетельств, опровергающих теорию ритвиков. В том же 1990 г. издатель и редакторы «VEDIC village» были исключены из ISKCON за активную пропаганду своих взглядов, которую они продолжали, несмотря

на несколько предупреждений. В 1995 г. GBC издал 51-страничную брошюру «Гуру и посвящение в ISKCON», в которой нашли отражение все действующие законы Общества и официальные решения по этому вопросу. Но и это не положило конец спорам. Новое постановление от 1996 г. гласит: «Президенты храмов по своему усмотрению имеют право запрещать приверженцам теории посвящения по доверенности участвовать в программах ISKCON или посещать храмы Общества, если их пропаганда вызывает беспокойства».

Некоторые лидеры ISKCON по собственной инициативе публиковали книги и статьи, опровергающие философию *ритвиков*. Некоторые из них, например Джаядвайта Свами, считают, что приверженцы этой философии правы по части некоторых нефилософских моментов, но последних не удовлетворяют такие небольшие уступки. Они остаются тверды в своем убеждении, что нынешняя система гуру в ISKCON абсолютно ошибочна. Их недавняя публикация «Спор о последнем указании Шрилы Прабхупады, касающемся будущих посвящений в ISKCON», или просто «Последнее указание», заставила GBC дать официальный ответ под названием «Ученик моего ученика», а также пообещать вести строгую документацию истории и философии гуру в ISKCON, чтобы положить конец спорам. Конечно, в то, что споры скоро утихнут, верится с трудом, ибо до тех пор, пока гуру в ISKCON не будут в глазах всех его членов соответствовать высокому эталону, установленному Шрилой Прабхупадой, им не избежать серьезной критики в свой адрес.

За этим непрекращающимся спором стоял вопрос о преемственности: как наилучшим образом передать духовную власть Прабхупады? Обе стороны согласны, что Прабхупада должен оставаться центром ISKCON, но мнения расходятся в том, как этого достичь. Джаядвайте Свами импонируют некоторые мысли приверженцев теории посвящения по доверенности: «Шрила Прабхупада был непоколебим, он не совершал ошибок и был всегда безупречен в своих суждениях и решениях. Он, бесспорно, олицетворял собой возвышенного и надёленного полномочиями ачарью, чистого преданного и личности, приближенной к Кришне. Поэтому стоит ли удивляться тому, что некоторые преданные считают, что только Шрила Прабхупада может дать прибежище у своих лотосных стоп и что никто иной не заслуживает такой же преданности и доверия?» Преданность и доверие составляют главную ценность отношений гуру и ученика.

Эти отношения не просто официальное признание друг друга, а договоренность, в соответствии с которой за беспримесную преданность Богу ученик, получивший ее, обещает беспрекословно подчиняться своему гуру. Суть спора в том, достижима ли такая награда (пусть даже через многие жизни), если установить отношения исключительно с Прабхупадой, а не с его учениками или последователями.

Приверженцы теории посвящения по доверенности (*ритвики*) утверждают, что Прабхупада принял окончательное решение 9 июля 1977 г., подписав письмо к президентам храмов, в котором, в частности, говорилось: «Шрила Прабхупада назвал одиннадцать своих представителей. Отныне президенты храмов могут направлять рекомендации на первое и второе посвящение любому из них, кто ближе к их храму». Вырванное из контекста и возведенное в ранг вечной истины, такое утверждение становится абсурдным, что ясно показал Джаядвайта Свами. Оно противоречит смыслу, в котором Прабхупада всегда использовал слово «отныне». Он никогда не употреблял это слово в смысле «отныне и вовеки веков». Те, кто придерживается теории посвящения по доверенности (*ритвики*), неизбежно проиграют, построив свои аргументы на тонкостях грамматики и пунктуации в письмах Прабхупады. Сильной стороной их позиции является подчеркивание важности непосредственного контакта с Прабхупадой. Логика, аргументы, свидетельские показания и священные писания, с помощью которых можно объяснить это письмо, всегда будут против теории *ритвиков*, которая вводит в заблуждение истинных последователей ведической *сиддханты*.

Прабхупада часто говорил, что если гуру сумеет воспитать хотя бы одного чистого преданного Шри Шри Радха-Кришны, то можно сказать, что его цель достигнута. Неужели Прабхупада был таким плохим учителем, что не смог оставить после себя ни одного чистого преданного, способного стать гуру? Многие ученики Прабхупады «чисты» в том смысле, что приняли его миссию всем сердцем. Прабхупада был *маха-бхагаватой*, величайшим преданным Господа. Если его ученики смогли получить хотя бы небольшую частицу этой святости, находясь, например, на уровне *мадхьяма-бхагаваты* (преданного второго уровня), то, согласно писаниям, этого достаточно, чтобы давать посвящение. Утверждение о том, что все последователи Прабхупады духовно бессильны и не способны продолжать цепь ученической преемственности, больше похоже на обвинение в адрес

основателя ISKCON, чем на его прославление. Аргументы можно приводить и дальше. Спор до сих пор не закончен, но результат, по-видимому, уже известен. Хотя еще не поздно пересмотреть будущее направление теологии гуру, мнение авторитетов прошлого и реалии сегодняшнего ISKCON делают этот пересмотр маловероятным. Тем не менее, последователи теории посвящения по доверенности (*ритвики*) оставят свой след в истории Движения. Следует заметить, что даже их самые рьяные критики должны быть благодарны им за помощь в признании права всех преданных на реальные и непосредственные отношения с Прабхупадой. Ведическая *сиддханта* отвергает такое решение, что ставит современный ISKCON перед выбором: 1) принять путь установленный самим Кришной, или 2) подменить решение Господа общим собранием членов GBC, о назначении гуру и одновременно с этим следовать теории *ритвиков*.

Религия не может существовать независимо от культуры, и любая попытка перенести ее в сферу новой культуры обязательно приведет либо к имеющимся отклонениям во всех четырех ересь, искажениям вечных истин и нарушении ученической традиции передающей это знание. «Спор между *санньяси* и домохозяевами» касается изменения традиционных социальных отношений в контексте миссии. *Гопи-бхава* и *расика-бхакти* являются ересями, связанными с духовной практикой: обе ереси связаны с вопросом о том, какими должны быть духовные дисциплины – эзотерическими или экзотерическими. Что касается ереси «падения» души», то ее последователи пытаются переиначить взгляды основателя на эту тему и поставить под сомнение их соответствие с мнением предыдущих учителей в цепи ученической преемственности. На деле, все ереси преемственности связаны с проблемами сохранения традиции. Хотя главным всегда остается вопрос о традиции, проблема и авторитета также играет не последнюю роль (как и в первом виде ересей), поскольку должен быть арбитр, который определит, каким образом продолжать традицию.

б) Спор между *санньяси* и домохозяевами Система социальных отношений, известная под названием *варнашрамы*, является тем фундаментом, на котором зиждилось индуистское общество на протяжении тысячелетий. Искажение этой системы в форме особой привилегированности *брахманов* привело к упадку в общественной и культурной жизни, что нашло свое отражение в недавней победе «неприкасаемых» на парламентских выборах в Индии. Может показаться

странным, что Прабхупада придерживался кастовых принципов в свете истории этой системы и потенциальных конфликтов, заложенных в ней. Однако даже краткое знакомство со священными текстами индуизма показывает, что *варнашрама* является основой индийской социальной структуры: традиционалисты опасаются, что ее отсутствие приведет общество к разрушению. Прабхупада, несомненно, разделял эту точку зрения. Уже в 1968 г. он начал создавать класс *брахманов*, к огорчению индийских кастовых, наследственных брахманов, доказывавших, что это наносит вред ведической культуре. Однако Прабхупада отстаивал свою позицию, ссылаясь на священные писания, подтверждавшие его взгляды: *каста* (*варна*) определяется качествами и родом занятий человека, а не его происхождением. Он обвинял священнослужителей-оппонентов в невежестве и эгоизме, утверждая, что они фактически разрушили идеальную социальную модель. Богословская основа его аргументов была проста: *вайшнава* (преданный Бога) считается трансцендентным ко всем *варнам* и *ашрамам*. Поэтому преданный автоматически становится *брахманом*. Его гуру встречал такое же сопротивление полвека назад, и Шри Чайтанья, который отводил очень высокое положение в своем Движении многим людям из низких каст, также был вынужден вести похожую борьбу. В Америке XX века, стране равных возможностей, таких оппонентов не было. Система посвящения в ISKCON практически гарантировала возможность движения по шкале духовно-социальных статусов, и почти все преданные получали брахманическое посвящение через год после первого посвящения. Однако *санньяси* (обет отречения от мира) была менее доступна. Санньяси, человек, достигший высшей ступени отречения, почитался всеми членами Общества, включая *брахманов*. Традиционно брахман ведического толка не обязан принимать авторитет *санньяси* как безоговорочный и оказывать ему почтение. Тому примером может служить авторитет Сарвабхаума Батачарья, который был брахманом и учителем даже для санньяси.

При внимательном рассмотрении этого вопроса в ISKCON таилась опасность реального конфликта, поскольку в отличие от брахманического посвящения, доступного для каждого члена ISKCON, посвящение в сан санньяси давалось сравнительно немногим. Если в Индии основные разногласия возникали между различными *варнами* (*кастами*), то в ISKCON возникла опасность антагонизма между ашрамами, ведическими социальными укладами, относящимися к различным

стадиям жизненного цикла. Конфликт между *санньяси* и *грихастхами* (семейными людьми). Этот конфликт между преданными, получившими брахманическое посвящение разгорелся в 1975 г. Несколько опытных *санньяси*, в том числе и автор этой статьи, вернулись в Америку после многих лет миссионерской деятельности в Индии. Индийские *санньяси* с помощью *брахмачари* (неженатых учеников) по традиции управляли храмами и наставляли мирян, которые, в свою очередь, оказывали им материальную поддержку. В ISKCON середины 70-х гг. такой взаимосвязи не было. Согласно ведической традиции гуру может быть только *грихастха* (домохозяин), *санньяси* на самом деле не может быть принят в качестве гуру из-за его отрешенного образа жизни, т.к. положение гуру в результате близких отношений с учениками ставит его принадлежность к ашраму *санньяси* под большое сомнение. Современные гуру *санньяси* просто живут за счет своих учеников и становятся зависимыми от их милости. Традиционно *санньяси* не может пользоваться прерогативами, представляющими ему обществом, живя вне самого общества, как человек принявший гражданскую смерть.

Лишь очень немногие преданные работали вне ISKCON. Все – *санньяси*, *брахмачари* и *грихастхи* – просто «полагались на Кришну», что практически означало сбор средств путем распространения книг и журналов. Большинство президентов храмов были *грихастхами*, которым помогали *брахмачари* и *брахмачарини* (незамужние девушки), основным занятием каждого преданного было содержание храма с помощью распространения книг. Ведический *санньяси* не должен иметь дело ни с деньгами, ни с женщинами, просто проповедуя и ведя уединенный образ жизни. Новоприбывшие *санньяси*, поведавшие о своих миссионерских подвигах в Индии, оказались очень привлекательными для многих храмовых *брахмачари*, на которых произвели впечатление их аскетичность, познания, энтузиазм, а также свобода, которую предоставлял образ жизни странствующего проповедника. Многие *брахмачари* начали покидать храмы. Через год по Америке колесило не менее десяти групп *санньяси*, в состав которых входило около двухсот *брахмачари*. Президенты понимали, что, когда храм посещал очередной *санньяси*, он в первую очередь хотел побудить местных *брахмачари* оставить храм. В его намерения не входило сохранить и поднять на более высокий уровень духовные стандарты храма. Более того, *санньяси* был более привлекательным

и для слабого пола, представители которого искали духовного прибежища у стоп такого *санньяси*. В результате близких отношений с женщинами в ISKCON не осталось ни одного *санньяси*, который бы не был скомпрометирован незаконными отношениями с женщинами, принявшими его своим гуру. Конфликт достиг кульминации на ежегодном фестивале ISKCON в Майяпуре (Западная Бенгалия) в марте 1976 г.

ГБС, в основном состоявший из санньяси, под председательством автора этой статьи принял несколько спорных постановлений: «Незамужние женщины с детьми не должны жить в храмах ISKCON. Мужья и жены также не могут жить в храмах, даже раздельно. Прежде чем вступить в брак, преданные должны найти источник средств к существованию, а не надеяться на материальную поддержку ISKCON. Вступив в брак, *грихастха* должен содержать жену до тех пор, пока не примет *санньясу*». Эти постановления свидетельствовали о глубоко негативном взгляде на сексуальность и роль женщин в Движении, который преобладал в ISKCON в ранние годы. Такой взгляд на вещи находил подтверждения в священных писаниях, ибо любые привязанности (особенно к противоположному полу), если их не преодолеть, становятся причиной нового воплощения души.

Иллюзорная материальная энергия, *майя*, супруга Господа Шивы, изображается как надзирательница тюрьмы, а те, кто одного с ней пола, считаются ее представителями. По этой схеме женщина является причиной материального рабства, и рождение в теле женщины считается большим несчастьем. Однако это искаженное толкование священных писаний, как объясняется в другом источнике: «Правильное (соответствующее писаниям) понимание состоит в том, что любые предубеждения, связанные с полом человека, являются следствием философской ошибки. Истинным полом всех душ, включая тех, кто находится в мужских телах, является женский, так как душу называют энергией (женщиной), а Бога – высшим источником энергии (мужчиной). Если правильно понимать философию, то все души, независимо от тела, имеют гармоничные отношения друг с другом». По словам самого Прабхупады, одна душа (*джива*) не может выйти замуж или жениться на другой. Поэтому для тех, кто обрел чистое сознание Кришны вопрос о браке не стоит так остро, как для обычных *карми*.

К сожалению, события в ISKCON часто показывают, какая пропасть отделяет философские идеалы от исторической реальности. *Санньяси* ISKCON, включая и автора этой статьи, видели в женщинах *майю*, которую всегда следует тщательно избегать. Мы делились своей «мудростью» с *брахмачари*: «Женщина подобна огню, а мужчина – маслу. Если масло приблизить к огню, оно растает». «Растаявшие» *брахмачари* считались «падшими» и должны были жениться. Общаясь с женщинами, они также становились представителями *майи*, и впредь их общества следовало избегать.

Постановления, принятые GBC, в составе которого преобладали *санньяси*, пытались узаконить некоторые аспекты социальной системы, давно существовавшей в Индии. Реакция Прабхупады ясно показала, что они не подходили для Америки и особенно для условий, сложившихся в ISKCON. Прабхупада решил остановить спор. Он снял запрет на проживание в храмах одиноких матерей: «Я не могу по-разному относиться к своим ученикам, кем бы они ни были, мужчинами, женщинами, детьми, богатыми, бедными, образованными или глупыми. Пусть все приходят и принимают сознание Кришны. Иначе они напрасно проживут свою человеческую жизнь». Приехавшие из Северной Америки *президенты-грихастхи* были обеспокоены дискриминационными постановлениями и тем, что это может привести к расколу ISKCON. Во время утренних прогулок Прабхупада пытался примирить тех и других, предложив, чтобы *грихастхи* создали свой небольшой комитет и подумали, как жить дальше. Один из ведущих *санньяси* возразил: проблема в том, что у *грихастх* есть склонность наслаждаться, которая нарушает аскетичную атмосферу храма. Следовательно, их общество неблагоприятно для *брахмачари* и для *санньяси*. «Фанатизм! – был ответ Прабхупады. – Мы должны всегда помнить, что ни *грихастхи*, ни *брахмачари*, ни *санньяси* – никто не может строго следовать всем правилам и ограничениям. В Кали-югу это невозможно. Если я буду находить у вас недостатки, а вы найдете их у меня, то мы будем разобщены и наше настоящее дело останется невыполненным. Поэтому Чайтанья Махапрабху советовал проводить *харинаму*, то есть петь мантру Харе Кришна, а это может делать каждый – *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяси*. Все должны постоянно повторять мантру Харе Кришна, тогда все проблемы разрешатся. Иначе невозможно развиваться духовно». На этом можно было бы разрешить спор между теми и другими, поднять их

с материального уровня сознания на духовный путем совместного воспевания святых имен Кришны. Но и здесь возникли возражения.

Некоторые современные лидеры ISKCON утверждают, что такое воспевание имени Кришны (*маха-мантры*) не является чистым. Прабхупада был чистым преданным, а его ученики не являются такими, следовательно их воспевание само по себе является оскорблением святого имени.

В настоящее время все чаще мы слышим с высоких *вьясаасан* вместо имени Кришны просто слово «бог». Соответственно возникает вопрос какому Богу поклоняются кришнаиты и является ли Кришна Абсолютным Богом для всех (мусульман, христиан и иудеев). Так, зараженный импесонализмом и влиянием авраамических религий, ISKCON стал для преданного служения последователей *гаудия вайшнавизма* еще одним серьезным препятствием в самом движении сознания Кришны, *Санкиртаны*, начатым Господом Чайтаньей.

Хотя Прабхупада ценил служение своих ведущих *санньяси* и их помощников, которые распространяли более 50% книг по всему миру, он был явно недоволен их сектантскими взглядами. Им не следовало вмешиваться в дела *грихастх*. Он рассказал историю о двух *брахманах*, которые готовились перейти через реку, когда одна женщина попросила помочь ей перебраться. Один из *брахманов* посадил ее на спину и перенес на другой берег. Когда она ушла, *брахманы* отправились в путь, но второй *брахман* всю дорогу упрекал своего спутника за то, что тот позволил себе прикоснуться к женщине. В конце концов его друг устал от его нравоучений: «Я нес ее на спине десять минут, а ты тащишь до сих пор»!

Христианско-иудейское табу на сексуальные отношения между мужчинами и женщинами стало причиной нетрадиционной ориентации в странах воспитанных на авраамических религиях.

Клуб «Гопи-бхава»

Этот клуб возник в 1976 году в Лос-Анжелесе и распространил свое влияние на другие центры Америки. 25 мужчин и столько же женщин организовали регулярные чтения глав из «*Чайтанья-Чаритамриты*», описывающих сокровенные развлечения Радхи и Кришны. Это было явным проявлением *сахаджии*, в связи с этим среди преданных встречались случаи аморального поведения. Шрила Прабхупада жестко пресек эти отклонения, даже не остановившись перед исключением

людей, упорствующих в этих взглядах, из общества. («Трансцендентный дневник» Т.2.2, стр. 71-78)

Расика-бхава

Как отголосок деятельности Клуба «Гопи-бхавы» после ухода Прабхупады возникла другая проблема получившая название «Расика-бхакти». Хотя разоблачение Прабхупадой «Клуба гопи-бхавы» было подробно описано и проанализировано, аналогичная попытка снова имела место, но уже спустя пятнадцать лет после его ухода. На этот раз в число попавших под влияние ереси входили четыре члена GBC и другие гуру, поэтому отклонение повлияло и на большое число их последователей. Эти преданные, главным образом, жили во Вриндаване, в храме Кришны-Баларамы, принадлежащем ISKCON. По тем или иным причинам они попали под влияние пожилого санньяси из Гаудия-матха. Спор о расика-бхакти стал повторением проблемы, которую, казалось, решил Прабхупада: опять преданные слишком торопились подняться на уровень им недоступный, однако теперь эта проблема усугублялась неподчинением духовным авторитетам.

Пожилым санньяси, Нараяна Махарадж, ученик санньяса-гуру Прабхупады, был давним другом ISKCON. Сведущий в писаниях, аскетичный, давний житель Вриндавана, он любил рассказывать *раса-катху* – возвышенные повествования о развлечениях Кришны во Вриндаване. Небольшая группа преданных ISKCON (в том числе и Тамала Кришна, автор описанных ересей) начала регулярно общаться с ним, пренебрегая печальными фактами истории, постановлениями GBC, запрещавшими подобное общение, и частыми предупреждениями друзей. Нараяна Махарадж не пытался скрыть факта своего общения с ними, которое с течением времени стало очень тесным. Когда его приглашали принять участие в программах ISKCON, он открыто заявлял, что преданные общества не должны оставаться неофитами. Мало просто следовать правилам и ограничениям – нужно встать на путь спонтанной преданности. Выдвижение им на первый план *гопи-бхавы*, любви пастушек к Кришне, вызывало особое беспокойство его слушателей из ISKCON, не забывших о предупреждении Прабхупады, который подчеркивал, что путь спонтанной преданности предназначен только для освобожденных душ. Он словом и делом учил, что наше преданное служение должно быть ограничено рамками правил и регулирующих принципов. Когда

преданный очистится от материальных пороков, спонтанная преданность пробудится в нем сама собой. И тем не менее последователи Нараяны Махараджа из ISKCON полагали, что, следуя его советам и примеру, они быстрее развиваются духовно. Они стали повторять больше кругов мантры, старались развить в себе привязанность к святым местам, где Кришна проводил Свои лилы, и благодаря этому ощущали углубление в себе сознания Кришны. Прабхупада, как они считали, теперь руководил ими через Нараяну Махараджа. На ежегодном заседании GBC в 1993 преданных попросили объяснить свои отношения с Нараяной Махараджем. Те, кто был с ним связан, постарались преуменьшить серьезность этого общения, хотя некоторые из них к тому времени посещали его уже пять лет. Поверив им на слово, GBC не стал обсуждать эту тему. Однако беспокойства не прекратились, особенно среди преданных ISKCON, живущих во Вриндаване, которые чувствовали, как влияние Нараяны Махараджа медленно, но верно распространяется на весь храмовый комплекс Кришны-Баларамы. На следующем ежегодном заседании GBC потребовало от своих членов, связанных с *бабаджи*, по возможности ограничить дальнейшее общение со своим новым учителем. Преданные на словах согласились с этим решением, но их симпатии к наставлениям Нараяны Махараджа ничуть не уменьшились. В ISKCON начали появляться и приобретать известность их картины, написанные под руководством *бабаджи*, которые изображали близкие отношения Радхи и Кришны. Преданные все больше включали в свои лекции *раса-катху*. В ряде храмов общества также появились последователи Нараяны Махараджа. В годовщину принятия Шрилой Прабхупадой *санньясы*, по случаю которой праздник, как обычно, был организован в храме Нараяны Махараджа, где в 1959 г. проходила церемония посвящения, противостояние достигло наивысшей точки. Тамал Кришна Госвами и Гирираджа Свами, вместо того чтобы прославлять Прабхупаду, использовали этот случай для прославления *бабаджи*, рекомендуя всем преданным ISKCON общаться с ним. Затем выступил сам Нараяна Махарадж. Он сказал, что Прабхупада мог бы дать своим ученикам гораздо более возвышенные наставления, если бы они были духовно более зрелыми. Он имел в виду, что проповедь Прабхупады не шла дальше азбучных истин, что теперь преданные ISKCON готовы к более высоким ступеням сознания Кришны и что эти наставления может дать именно он. Хотя во

время программы никто из присутствующих не выразил несогласия, после нее возмущение охватило всех без исключения. Многие решили, что дело зашло слишком далеко и GBC теперь должно принять твердое решение. Однако последователи Нараяны Махараджа не сдавались: считая, что их неправильно поняли, они встречались с ведущими преданными ISKCON в Индии, Европе, Северной Америке и доказывали свою правоту. Но они не предполагали, какой встретят отклик, особенно со стороны президентов храмов Северной Америки.

Влиятельная группа преданных, решительное вмешательство которых привело ранее к завершению эры зональных ачарьев, потребовала, чтобы последователи Нараяны Махараджа покинули занимаемые посты. Многие преданные опасались, что Движение ожидает раскол. Спор о *расике-бхакти* был поставлен первым вопросом на повестку дня заседаний GBC 1995 г. После недельного разбирательства перед советом предстали и его члены, которые были причастны к этой проблеме. Они признали, что, следуя наставлением гуру, не принадлежавшего к ISKCON, они принижали роль Прабхупады и его учения. Их примеру уже последовали многие начинающие преданные, и, как и предсказывал Прабхупада, проповедническая деятельность на время развития *гопи-бхавы* приостановилась, ибо все время уходило на личную духовную практику. Члены GBC, связанные с этой проблемой, попросили отставки, в которой им было сразу отказано. Тогда они добровольно отказались от полномочий иницилирующих гуру и обещали не посещать Вриндаван в течение года. Они также обещали перестать общаться с Нараяной Махараджем и исправить ошибки, допущенные в прошлом. По прошествии года GBC не был до конца уверен в их полном раскаянии и на заседании в марте 1996 г. настоял на продлении большинства санкций. Поскольку GBC удалось избежать раскола, можно было надеяться на смягчение наложенных санкций. Многие члены GBC хотели этого, и вскоре такая возможность представилась: Нараяна Махарадж объявил о своей поездке на Запад. Его визит в Голландию и Англию был организован бывшими членами ISKCON и имел своей целью исключительно проповедь среди членов Общества. Хотя Нараяна Махарадж прославлял достижения Прабхупады и выражал желание видеть ISKCON единым, члены GBC увидели в этой поездке угрозу раскола. Они призвали бывших последователей Нараяны Махараджа из числа членов GBC принять участие в составлении документа, раскрыва-

ющего его цели. В результате по Интернету была распространена статья «Сохраняя веру в Шрилу Прабхупаду».

Лидеры Движения, принимая Нараяну Махараджа и его окружение в храмах ISKCON, давали ясно понять, что ему будет не просто встретиться с преданными общества. Когда в июле месяце его поездка подошла к концу и десятки преданных из Европы и Северной Америки получили у него посвящение, храмы ISKCON не ощутили особого влияния его визита. Тем не менее, он объявил о намерении отправиться в конце года в Австралию и Азию. ISKCON не оставляет без внимания учеников недавно умершего гуру, а также павших гуру, из которых кое-кто чувствует на себе влияние Нараяны Махараджа. Хотя члены GBC, следовавшие раньше наставлениям Нараяны Махараджа, ныне раскаялись в этом, одного этого еще не достаточно, чтобы предотвратить исход преданных, не вполне доверяющих лидерам ISKCON. Разумеется, гуру обязан удовлетворить законные ожидания своих учеников: он должен быть сведущим в священных писаниях, владеть своими чувствами и иметь духовный опыт, но, если пытаться подражать Прабхупаде и его предшественникам, достигшим высочайшего уровня духовного совершенства, это может привести учеников только к еще большему разочарованию.

9) Падение души В каждой философской системе вопрос о происхождении человека является одним из самых главных. *Гаудия-вайшнав* формулируют этот вопрос таким образом: «Пала ли душа, которая находится ныне в материальном мире, вращаясь в круговороте рождений и смертей из духовного царства, где ранее наслаждалась личными отношениями с Кришной, или падения не было, поскольку все души являются либо «вечно освобожденными», либо «вечно обусловленными»? И далее, как души могут быть вечно обусловленными, если сам материальный мир временен, отношения (*раса*) с Кришной естественны для них и у них имеется возможность когда-нибудь по милости Бога получить освобождение?».

Эти вопросы являются предметом не утихающих философских дискуссий в ISKCON, но их обсуждение после ухода Прабхупады привело к серьезным сомнениям в абсолютности его авторитета. Определенные высказывания в «*Веданта-сутре*» и Упанишадах свиде тельствуют о том, что эта дилемма возникла не вчера. Каждый основатель влиятельной философской школы в Индии предлагал им свое объяснение, и интерес к этому вопросу не угасает и в наши дни.

Любой, кто дает лекции в ISKCON, может подтвердить, что ни одна другая тема не вызывает столько вопросов.

Прабхупада много писал об этом в своих книгах, письмах и часто говорил на эту тему во время лекций и бесед, и, тем не менее, у его учеников в этом вопросе не было ясности: «Если Кришна – всепривлекающий, а мы когда-то были освобожденными душами, то почему мы решили покинуть общество Кришны?» «Мы злоупотребили свободой воли», – отвечал Прабхупада. «Но почему!?!», – допытывались преданные. «Потому что мы ничтожно малы», – таков был ответ Прабхупады. И все же преданные не были удовлетворены. Этот ответ казался нелогичным. Еще в 1967 г. Прабхупада писал: «Что касается твоего вопроса: душа, несомненно, вечна и неизменна. Падение не затрагивает ее внутренней природы, точно так же как, невозможно разорвать узы, связывающие отца и сына. Сейчас мы просто прибываем в забвении, и это забвение называется *майей*. Возьмем убывающую луну. Нам кажется, что она изменяется, но на самом деле она всегда неизменна. Так и мы, вечные слуги Кришны (это наше естественное положение), падаем, когда пытаемся стать наслаждающимися, то есть подражать Кришне».

В другом письме Прабхупада пытается ответить на парадоксальные вопросы преданного: «Затем ты спрашиваешь: «Является ли чистый преданный вечно освобожденным, и если да, то бывает ли он когда-нибудь обусловленной душой? Мы вечно обусловлены, но как только мы предаемся Кришне, становимся ли мы вечно освобожденными?..» Ты не всегда был обусловлен. Ты вечно свободен, но из-за своего желания наслаждаться материальным образом жизни ты с незапамятных времен находишься в обусловленном состоянии, поэтому, кажется, что ты вечно обусловлен» – таков был ответ Прабхупады.

В 1972 г. в ответ на письмо преданных из Австралии Прабхупада продиктовал короткое эссе под названием «Рассуждения о вороне и кокосовом орехе». Прабхупада объясняет, что душа никогда не отходит от Кришны, ей лишь снится, будто она независима от Него: «Мы никогда не разлучались и не разлучаемся с Кришной. Когда человек засыпает, он забывает, кто он, и представляет себя в иных обликах. Например, ему может присниться, что он – царь, беседующий с придворными. Во сне человек как бы раздваивается: он существует как «тот, кто видит» и «тот, кого видят». Как только сон заканчивается, «тот, кого видят» исчезает. Но «тот, кто видит» продолжает суще-

ствовать. Теперь он находится в своем изначальном состоянии... Поэтому неправильно говорить, что мы существуем отдельно от Кришны. Как только мы делаем попытку стать Богом, нас накрывает *майя*. Когда-то мы были с Кришной и участвовали в Его развлечениях, *лилах*, но теперь мы в океане *майи* и можем оставаться здесь очень и очень долго – в течение многих циклов творения и разрушения вселенной. И поскольку души, погружившиеся в *майю*, пребывают в этом состоянии так долго, их иногда называют вечно обусловленными. Но, когда душа обретает сознание Кришны, этот огромный промежуток времени становится для нее совсем незначительным. Например, во сне мы можем прожить долгую жизнь, но, проснувшись и взглянув на часы, мы видим, что на самом деле прошло совсем немного времени».

У многих читателей может возникнуть естественный вопрос: как эта тема могла остаться открытым вопросом в ISKCON в свете таких ясных объяснений его основателя? Однако кажущаяся парадоксальность ответов Прабхупады затрудняет их систематизацию, и многие его положения могут быть истолкованы иначе. Влияние Гаудия-матха и других преданных, не принадлежащих ISKCON, которые имеют отличное от Прабхупады мнение по этому вопросу, еще больше запутывает дело. Кроме того, в ISKCON начали появляться новые переводы важных вайшнавских писаний. Если эти переводы в чем-то расходились с переводами Прабхупады или его наставлениями, тотчас возникали проблемы.

Согласно одной из теорий, противоречащих утверждениям Прабхупады, обусловленная душа попадает в материальный мир из *брахмаджьоти*, сферы ослепительного сияния, окружающего обитель Кришны. Следовательно, души никогда прежде не наслаждались личными отношениями с Кришной. В том же эссе («Рассуждения о вороне и кокосовом орехе») Прабхупада отвергает эту мысль, утверждая, что душа, возможно, пришла из *брахмаджьоти* недавно, но изначальна была с Кришной. Прабхупада советует нам не терять время на споры, выясняя, попали мы в этот мир из обители Кришны или были где-то еще: «На высокой пальме вырос большой кокосовый орех. На пальму села ворона, и орех упал на землю. Увидели это *пандиты* – люди эрудированные, сведущие во многих науках – и стали высказывать предположения: «Орех упал из-за того, что ворона задела ветку, на которой он рос»; «Нет, это просто совпадение: орех

упал сам в тот момент, когда ворона села на пальму, поэтому ворона испугалась и улетела»; «Нет, это не совпадение: орех был очень спелым и упал из-за того, что ворона села на ветку» и т.д. Что толку в подобных рассуждениях? Где бы вы раньше ни находились – в *брахмаджьоти* или в *Кришна-лиле*, – в данный момент вы там не находитесь, поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, – это развить в себе сознание Кришны и вернуться к Кришне, вместо того чтобы гадать, откуда мы пришли в материальный мир». На этот спорный вопрос существует исчерпывающий ответ, который мы находим у предыдущих ачарьев, Дживы Госвами и позже в трудах (*Джайва дхарма*) Бхактивиноды Тхакура. Обусловленные *дживы* в этом мире относятся к *татаитха-шакти*, пограничной энергии, частичным проявлением *сварупа-шакти*. Если бы они были полностью духовны, то они не могли бы обусловиться, а если материальны, то не могли бы обрести освобождение. *Татаитха-шакти* проявляется из тела *Маха-вишну*, разумеется, Его тело духовно, но это не Вайкунтха и не Голока Вриндавана. Из этого следует, что мы никогда не были ни на планетах Вайкунхи, ни на Голоке Вриндаване. Есть разные *дживы*: те, кто вечно пребывают в духовном мире; есть те, что из тела Баларама, Мула и Маха-Санкаршаны, и те, кто приходят в материальный мир из тела Маха-вишну.

Откуда приходят в этот мир *дживы*? Это непростой теологический вопрос, который стал серьезной причиной дебатов и философских разногласий послужил отклонению ISKCON от ведической *сиддханты*. Но пандиты ISKCON не устают от споров. Когда издательство Бхактиведанта Бук Траст («Би-би-ти») решило опубликовать «*Шат-сандарбху*» Дживы Госвами, два члена группы переводчиков стали настаивать, что Джива Госвами абсолютно ясно говорит: души не падали, они всегда были обусловлены, – возник серьезный спор. Если внимательно разобраться в том, что собой представляет это царство Кришны, то и Прабхупада не настаивал на том, что души пришли в этот мир с Вайкунтхи.

Друтакарма дас, один из членов ISKCON, составил внушительную книгу цитат под названием «Мы были с Кришной», из которой явствует, что все великие учителя – последователи Чайтаньи, согласны с мнением Прабхупады по вопросу о происхождении души. В ответ двое несогласных переводчиков издали книгу «На Вайкунтхе не падают даже листья», одно название которой красноречиво выражало

мнение авторов: раз на Вайкунтхе, в духовном мире, не падают даже листья, то уж с душами это тем более не может произойти. Разногласия стали такими острыми, что руководство BBT решило приостановить перевод «Сандарбхи». Еще до публикации книги мнение авторов «Листьев» стало известно широкому кругу преданных и получило определенную поддержку. GBC был озабочен не столько проблемами, возникшими в результате самого спора, сколько отдаленными последствиями выхода в свет этой книги. Особенно беспокоило высказанное в книге мнение о том, что слова Прабхупады о падении души были просто проповедническим приемом, примененным в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, тогда как сам Прабхупада думал иначе. Авторы считают, что Прабхупада, так же как и все предыдущие ачарьи, считал, что душа не была с Кришной, но проповедовал иной взгляд, чтобы сложная философская концепция стала доступна его слушателям, воспитанным в иудео-христианской традиции и не знакомым с санскритскими премудростями философии гаудия-вайшнавов.

Многие задавались вопросом, что же произошло со времен Прабхупады и в чем радикально изменились обстоятельства, что авторы решились пойти на изменение стратегии Прабхупады (если это вообще соответствует действительности)? Причина для беспокойства была очевидной – если назвать одно из положений проповеди Прабхупады проповеднической уловкой, нельзя быть уверенным, что все прочие его наставления тоже не были подобным трюком.

«Листья» угрожали самой философской основе ISKCON. GBC на своем заседании в 1995г. приняло меры для предотвращения такого поворота событий. Во-первых, была опубликована резолюция, которая гласила, что мнение Прабхупады, сформулированное в его комментарии к одному из стихов «Шримад-Бхагаватам» (4.28.54), а именно: «изначальное положение души – это личные отношения с Кришной, но, отвергнув Его, мы падаем в материальный мир», – является официальным мнением ISKCON, и что члены ISKCON ни при каких обстоятельствах не должны проповедовать иные взгляды. Во-вторых, что касается философских дискуссий, то первым и главным источником для преданных ISKCON должны быть наставления Прабхупады и его личный пример.

Ведические писания, работы ачарьев прошлого и наставления любого авторитетного ачарьи, не являющегося членом ISKCON, должны восприниматься в свете наставлений Прабхупады. В конце концов GBC отверг мнение о том, что Прабхупада прибегал к обману в своей проповеди.

Книга «На Вайкунтхе не падают даже листья» была запрещена. Сами по себе философские разногласия среди идеологов ISKCON ставят под сомнение авторитет Прабхупады и то насколько далеко в своих спекуляциях они отклонились от линии *гаудия-вайшнава сам-прадайи*. Ни один из ее авторов не был удовлетворен таким решением, хотя они и выразили готовность не распространять свою книгу, ибо понимали, что постановление преследовало одну цель: предотвратить споры по этому вопросу. GBC уже пришло к выводу о том, что требуется компетентный ответ на «Листья». Ко времени следующего ежегодного заседания была издана книга-опровержение под названием «Наше изначальное положение». В ней объяснялся смысл ключевых санскритских терминов, которыми пользовались Прабхупада и ачарьи прошлого при описании положения души. Подобный спекулятивный способ разрешить проблему не принес никакого результата, выставив в целом общество ISKCON в глазах международной общественности как незрелую не имеющую под собой основания секту, отделившуюся от индуизма. Авторы этой книги пытаются доказать логичность и последовательность слов Прабхупады, а затем стараются согласовать с мнением предыдущих ачарьев. Эти попытки примерить враждующие стороны шиты белыми нитками на черном прошлом ISKCON.

В предисловии Хридаянанда дас Госвами объясняет, каким принципам руководствовались он и другие авторы книги: «Аналогичным образом, члены ISKCON, которые всегда находятся под сенью стоп Шрилы Прабхупады, могут рассуждать о том, каким образом проявляется истинность его утверждений, но они не должны пытаться оспаривать их или объявлять их ложными. Именно это и значит признавать Шрилу Прабхупаду ачарьей-основателем ISKCON».

Книга оправдала ожидания. Ныне преданные ISKCON, в основном, не имеют разногласий по этому вопросу, хотя кое-кто, в том числе и двое несогласных авторов, не убеждены до сих пор. Деятельность последних в ISKCON была ограничена, и их попросили покинуть помещения, принадлежащие Обществу. Постановление по

этому вопросу было принято после четырех лет обсуждений, в течение которых лидеры ISKCON старались найти способ оставить тех и других в Обществе.

Председатель GBC объяснил, что ISKCON будет приветствовать возвращение любого из них, если они, в свою очередь изменят свои философские представления. ISKCON не настаивает на том, чтобы все его члены придерживались единых убеждений, но преданные, обучающие других, должны проповедовать взгляды, соответствующие официальной точке зрения.

В заключение Ларри Шинн говорил: «Я думаю, Движение будет успешно развиваться до тех пор, пока его лидеры будут придерживаться духовной практики, данной Прабхупадой, и достигать тех ступеней духовного развития, которые становятся доступными благодаря этой практике». Мы видели, что многие дискуссии о преемственности сосредоточены преимущественно вокруг вопроса о том, достойны ли нынешние члены GBC и гуру своего положения? Тот же вопрос, несомненно, будет стоять и перед будущими поколениями преданных. Как будет продолжаться цепь ученической преемственности после ухода нынешнего поколения гуру? Ученики учеников Прабхупады понимают свой долг передать следующему поколению уникальное учение, которое они получили от своего гуру. Будет ли им позволено принимать учеников в присутствии духовных братьев своего гуру? Обсуждая просьбу пожилого и опытного *санньяси* ISKCON принимать учеников еще при жизни его гуру, GBC пришел к заключению, что Прабхупада считал это нарушением этикета. Но каким будет ответ GBC, если с аналогичной просьбой обратится кто либо из младших преданных, чей гуру уже покинул этот мир? Хотя GBC считается ныне авторитетным преемником ачарьи-основателя ISKCON, Шрилы Прабхупады, отсутствие механизма дальнейшей передачи преемственности может послужить причиной окончательного раскола и отклонения от линии предыдущих ачарьев.

Эта проблема не ограничивается рамками ученической преемственности: GBC вплоть до нынешнего года отвергал любые попытки включить в свои ряды преданного из следующего поколения. Может ли ученик участвовать в обсуждении своего гуру, что ранее GBC делал регулярно? Но старость и смерть неизбежны, и на смену нынешнему поколению его членов в конце концов должны будут прийти другие.

Назначение в 1997 году 30 делегатов в качестве ассистентов GBC на время ежегодных совещаний можно считать первым шагом на пути неизбежной передачи власти. Назначение ассистентов, по мнению некоторых преданных, высветило еще одну серьезную проблему. Как заметил один из делегатов от Северной Америки, эта концепция оказалась «узколобой» и «немного смешной», поскольку в число избранных не попала ни одна женщина. «Если изначально заявление гласило, что расширение GBC связано с желанием «приблизить его деятельность к нуждам общества, предоставив делегатам ценную возможность набраться опыта», то не должен ли GBC в первую очередь позаботиться о половине членов общества (женщинах)?» – спрашивает он. Вопрос провокационный, потому что тема взаимодействия полов в ISKCON вызывает самые большие разногласия, в силу догматизма приверженцев, воспитанных на христианской идеологии, налагающей табу на секс, что приводит к нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ведическая культура основана на патриархате, и тема между полами ее последователей не вызывает разногласий. Но для западного человека патриархат и эмансипация женщин – самые болезненные темы. Западные женщины не желают вступать в принципиально «патриархальную» организацию. Несмотря на то, что все большее число представителей GBC с пониманием относятся к этому вопросу, большинство его членов продолжают сопротивляться переменам. Объектом их критики стало даже создание североамериканскими GBC и президентами храмов «Министерства по делам женщин». Несомненно, решение такого вопроса напрямую связано с будущим развитием и ростом ISKCON и усугублением отклонений от изначально ведической *сиддханты* в сторону *сахаджия*, дешевого подхода к духовной жизни человека, желающего предаться Кришне. Так формализация и бюрократия становится основой общества, подменяя духовные ценности рационалистическим подходом к преодолению организационных проблем.

Все большую популярность среди преданных получает идея развития актуальной социальной модели для членов ISKCON. Конфликтов между *санньяси* и *грихастхами* больше не существует, но членам любого *ашрама* не просто исполнять свои обязанности в условиях становящегося все более материалистичным окружения. Половина преданных, принявших *санньясу*, позднее отказались от своих обетов,

что свидетельствует о том, что они не получили должной подготовки и не были удовлетворены жизнью *санньяси*. В любом случае лидерам ISKCON нужно совершенствовать образовательные программы, начиная с самого основания, вовлекая молодых. Именно молодежь может стать основой нового общества. Что оно будет представлять собой в будущем, если сохранит свою целостность и свои духовные идеалы, можно только догадываться. Конечно, и в новых условиях социальных изменений, глобализации и новейших технологий ISKCON будет продолжать объяснять свою позицию по сложным философским вопросам.

Отделившиеся от Общества организации, которые первоначально представлялись как филиалы Гаудия-матх, предлагают различающиеся в нюансах толкования учения Прабхупады. Хотя эти организации относительно малы по сравнению с ISKCON, проповедуемые ими учения находят последователей. Однако более серьезная проблема, которую нам предстоит решить, — это интерпретация переводов авторитетных священных писаний и комментариев к ним по мере их публикации и распространения. Спор о происхождении души был лишь первым примером того, что может ожидать нас в будущем.

Издательство ВВТ, выпускающее книги Прабхупады, изучает возможности создания группы авторитетных переводчиков, строго придерживающихся учения Прабхупады. И все же утверждения писаний настолько емки и широки (неважно даже, с какой тщательностью они переведены), что остаются неограниченные возможности для их толкований. Никакие меры предосторожности не позволят нам избежать различий во мнениях, о чем свидетельствует история любого духовного движения, которое после ухода ачарьи принимает статус религии, а живой духовный процесс преданного служения (*бхакти*) подменяется догматом. Это статья в несколько сокращенном и измененном виде была прочитана как доклад на ежегодном заседании американской Академии религий в Новом Орлеане 24 ноября 1996 г. на лекции «ISKCON через тридцать лет». После ее публикации ее автор погиб в автокатастрофе, что дает пищу для воображения и спекуляций о судьбе, как автора, так и публикаций обличительного материала, который свидетельствует о разногласиях в самом обществе и серьезных философских отклонений от линии Прабхупады, представляющей учение предыдущих ачарий, в сторону *ана-сампрадайи*.

«Я есть путь и истина и жизнь» (Ин.14.6). Не должно искать у других истины, которую легко получить от Церкви, ибо апостолы положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни».

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ОДНОГО ИЗВЕСТНОГО САННЬЯСИ ИСККОН
«Большинство историй в *«Шримад Бхагаватам»* основано на великом кризисе. Почему? Почему это не истории мира, любви, счастья и процветания. Есть ли хоть одна подобная история в *Бхагаватам*? В *Рамаяне*, в *Махабхарате*? Была ли *Бхагавад-Гита* рассказана на таком фоне? Почему? - Такова реальность. И не только в индийской религии – в любой религии. Мы находим, что сама основа – это перемены. Поэтому Шрила Прабхупада был так резок, когда говорил, что в материальном мире нет настоящего счастья. Так называемое счастье – это счастье на поверхности переменчивых волн и пузырей. В первой песни Шрила Прабхупада говорит, что все наше счастье, все, чем мы обладаем, все наши отношения в этом мире подобны плавающим пузырям на поверхности океана материального существования, и любое движение эти пузыри предаст забвению. Чего мы хотим? – быть привязанными к пузырям на поверхности или пойти в глубину океана. *Хе Кришна каруна синдху*. В глубине – океан милости Кришны, Его доброта, Его любовь, туда мы и хотим нырнуть. Целый океан – это любовь Кришны, а мы привязаны к пузырям на поверхности».

Глава 5

БХАКТИСИДДХАНТА САРАСВАТИ ВОССТАНОВИЛ ИСТИННУЮ ПАРАМПАРУ

Усилия Шрйлы Сарасватй Тхāкура были сосредоточены на Бенгалии, где *Гаудйя-вайшнавизм* утратил свой изначальный динамизм и с этнологической точки зрения превратился в ещё один элемент огромной неоднородной мозаики под названием «индуизм». Хотя *вайшнавская дхарма* была широко распространена, она была окутана густым туманом неведения.

Притворная демонстрация экстаза, продажа мантр, «преданные», питающиеся плотью; обманщики, соревнующиеся между собой за звание *аватары*; получение *сиддха-праñālй*; описания любовных игр Шрй Шрй Рāдхи-Крщны, низведённые до уровня дешёвой базарной болтовни, – всё это стало синонимом словосочетанию «*вайшнавская дхарма*». Так *прāкрта-сахаджии* превратили движение Господа Чайтаньи в нелепую и аморальную пародию на *вайшнавскую дхарму*. Шрйла Сарасватй Тхāкур был вынужден восстанавливать истинную *парампару*, от которой не осталось и следа. Чтобы очистить цепь ученической преемственности *гаудйев* от этой скверны, он открыто осуждал церковные и светские условности, которые душили собой *сампрадāйу* Чайтаньи Махāпрабху. Пребывая в героическом настроении Ханумāна, противостоящего Рāване, Шрйла Сарасватй Тхāкур поклялся всю свою жизнь бороться с бенефициарами прогнившего статуса кво.

Проповедовать – значит сражаться

Хотя индийское общество по традиции было глубоко религиозным, Шрйла Бхактисиддхāнта Сарасватй настаивал на том, что простого богоцентризма недостаточно. Поэтому он открыто осуждал верования и практики, которые большинство индусов считали сакральными: имперсонализм и поклонение полубогам. С непоколебимой решимостью он безудержно громил всевозможные ложные представления о *вайшнавской дхарме*, бизнес под именем религии, кастеизм, атеизм, западный культурный шовинизм, сенсуализм, выдающий себя за нечто духовное, и бесчисленные формы догматичных и аномальных фило-

софий – всё то, что не соответствовало чистому преданному служению Кришне. Подобная деятельность пребывала в полном согласии с внутренним смыслом «Шрīмад-Бхāгаватам», единственным писанием среди других, которое давало наивысшее понимание Верховного Господа и отношений индивидуальной души с Ним, и объясняло дхармах *проджджхита-кайтавах*, «полное отвержение всякой религиозной деятельности, преследующей материальные цели». Считая, что каждое слово «Шрīмад-Бхāгаватам» перевешивает любые другие мнения прошлого, настоящего и будущего, Шрīла Бхактисиддханта Сарасватī сравнил все религиозные процессы, ведущие к освобождению, за исключением тех, которые даны в «Бхāгаватам», с кувшинами яда, на поверхности которых находится немного молока, и написал следующее двустишие на основе утверждения «Бхагāватам» об отказе от мотивированной религиозной деятельности: *пртхивīте йата катхā дхарма нāма чале бхāгавата кахе тāхā парипўрна чхале* «Бхāгаватам» утверждает, что всё, что происходит в мире под именем дхармы – просто обман».

Фрагмент из книги Е. С. Бхакти Викаша Свами «Шри Бхактисиддханта Вайбхава», том 1, часть 2, глава 2: «Революционный проповедник истины»

Примечание: Это утверждение, основанное на «Шрīмад-Бхāгаватам» (1.1.2), взято из поэмы Шрīлы Сарасватī Тхāкура, написанной им в качестве обобщающего комментария к опубликованному им изданию «Джайва Дхармы» Шрīлы Бхактивиноды Тхāкура. Большую часть «Джайва Дхармы» составляет сравнительный анализ различных религиозных путей и *шўддха-бхакти*.

Животное и человек

Животное есть животное. Никого не возмущает, если свинья, например, ест что попало (даже собственные экскременты), не моется и лежит в собственном дерьме, если она спаривается с кем попало (мамой, папой и пр.), одним словом, живет как свинья. Это никого не возмущает. Такова природа. Назвать свинью свиньей - это не является оскорблением, потому что она действительно свинья. Впрочем, она и не возмущается, если она хорошая свинья, - это вроде как для нее похвала.

Но если человек живет как свинья, то это величайшее оскорбление человеческого достоинства и всей расы человеческих существ.

Жить человеку как животное недопустимо. Поэтому, с точки зрения нравственности, морали и этики и даже религии, - это святотатство. Это оскорбление самой формы человеческого существа созданного по образу и подобию Бога. Это также является богохульством и должно быть преследовано как оскорбление не только чувств верующих, но и самого Бога, который сотворил человека по своему образу и подобию.

Человека разумного от животного отличает наличие совершенного разума, более развитого сознания, - можно стать сознающими Кришну людьми и так избавиться от круговорота рождения и смерти, и наличие той или иной религии, религия есть даже для тех кто мало чем отличается от животного.

Соответственно, как говорят, много дано - много и спросится. Человеческая форма - это форма ответственности. В человеческой форме существования мы создаем себе *карму*, и в других формах жизни ее реализуем. Как полубоги, люди, животные и другие формы существования. Если живешь как баобаб, станешь баобабом. Это наказуемо законами природы.

Теперь посмотрим то, как человек деградировал. В настоящее время если человек нарушает все правила поведения и общежития, ест как попало и что попало, живет как попало, как свинья. Это уже никого не возмущает и считается нормой поведения. Есть о чем подумать и сокрушаться.

Соответственно считается греховным нарушение законов Бога и законов человеческого общежития.

Жить как животное - это оскорбление самого Бога, который создал человека по образу своему и подобию, предоставил ему лучшие условия существования и возможность стать человеком, сознающим Бога. Теперь возникает вопрос: как стать человеком?

Материальная и животная жизнь – это синонимы

Духовная жизнь или человеческая жизнь начинается со следования принципам *варнашрама-дхармы*, которая делит общество на четыре класса людей (*варны*) и четыре *ашрама*. В Вишну Пуране сказано, что человек может удовлетворить Господа Вишну, выполняя свои предписанные обязанности в системе *варнашрамы*, и так подняться с материальной платформы до духовного уровня сознания Кришны, на котором может развиваться чистая любовь и преданность Кришне. Это называется *бхагавата-дхармой*.

НЕКТАР САНКИРТАНА-ЛИЛЫ

1) Необходимо со всей серьезностью и искренностью продолжать повторять имена *Панча-таттвы*: *Шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шривасади гоура бхакта вринда*. Тогда все эти ачарьи одарят нас своей беспричинной милостью и очистят сердце.

2) Я выражаю почтение Шри Чайтанье Махапрабху, Верховной личности Бога. По Его милости даже несмышленный младенец сможет понять заключительное слово истины. Хотя я совершенный глупец, но неожиданно для себя я взялся писать эту книгу (*Санкиртана-лилу*); уподобившись дрессированной собачонке я танцую под его дудку.

3) Я выражаю также почтение Нитьянанде Прабху, который всегда преисполнен блаженства.

4) Я выражаю свое почтение Адвайте ачарье, который как из рога изобилия проливает свою милость, и Гададхаре Пандиту всем известному своей ученостью.

5) Я почтительно склоняюсь перед Шривасой Тхакурom и всеми преданными Господа.

6) Перед проповедью и пением *Харе Кришна маха-мантры* следует произнести имена *панча-таттвы* и всем спутникам Господа, которые принимают активное участие в распространении святого имени.

7) По их милости хромой может перейти горы, а слепой увидеть звезды в сумрачную ночь.

8) Существует три типа преданных, которые обрели милость Господа: *саддхана-сидхи*, *нитья-сидхи* и *крипа-сидхи*. Первые достигли совершенства, следуя регулирующим принципам *саддхана-вайдхи-бхакти*; вторые - само совершенство, которое заключается в постоянном памятовании о Кришне; и третьи, обретя милость Гуру и вайшнав.

9) Rupa Gosvami defines the first part of devotional practice, or *vaidhi-bhakti*, as follows: «When there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord, and one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of the spiritual master or in pursuance of the scriptures, such obligatory service is called *vaidhi-bhakti*».

10) Те, кто не верит в слова гуру, *саддху* и *шастру*, но пытаются проповедовать культ *бхакти* - их слова подобно кваканью лягушек. Профессиональные чтецы ведических писаний и слепые приверженцы ритуалов - подобны таким лягушкам.

11) Тот, кто не признает величие Панча-таттвы, но делает вид, что служит Кришне, никогда не обретет милости Кришны и не достигнет *премы*.

12) По словам Нароттамы даса Тхакура *чхадия вайшнава сева ни-стара пейчхе кеба* - «не служа духовному учителю, невозможно обрести освобождение».

13) Тот, кто не признает Кришну Верховной личностью Бога, тот, несомненно, демон. Точно также и тот, кто не признает Шри Чайтанью Махапрабху, как того же Кришну, также является демоном. Отсюда следует, что преданность Гаурасундаре, без служения Кришне, равно как служение Кришне без преданности Гаурасундаре - деятельность не имеющая никакого отношения к *кришна-бхакти*. Если люди не признают Шри Чайтанью, их ожидает гибель (Ч.ч.Ади 8.10).

14) Если человек так и ли иначе выражает почтение Шри Чайтанье, он непременно избавится от страданий и, в конце концов, обретет освобождение.

15) *Шри кришна-чайтанья радха-кришна нахе анья* - Чайтанья есть воплощение Радхи и Кришны в одном теле (лице).

16) О люди, поклоняйтесь Господу Чайтанье и Нитьянанде, воздев руки к небу, воспевайте святые имена Кришны, и вы обретете милость Господа, которому поклоняются как *нама-прабху*!

17) Ученые-логики говорят, что, не определив с помощью логики и аргументов, что есть что (кто есть кто), как можно кому-то поклоняться? Если использовать логику и науку в служении Истине и сделать предметом рассмотрение Шри Чайтанья лилу, то такой логике не будет цены.

18) Прибегнув к философии веданты, человек может осознать различие между телом и душой и достичь освобождения, а совершая жертвоприношения и занимаясь благотворительностью получить чувственные наслаждения на высших планетах. Однако преданное служение столь редко, что обрести его нельзя, даже совершив многие тысячи жертвоприношений.

19) Прахлада махарадж утверждает, что до тех пор, пока человек не примет на голову пыль с лотосных стоп чистого преданного (*вайшнава*), ему не достичь *према-бхакти*.

20) Если человек ожидает от Кришны освобождение или чувственные наслаждения, то Кришна немедленно дает ему их, но чистое преданное служение Он от него прячет до поры до времени.

ПРЕМА-АВАТАРА

«Пусть Господь, сын Шримати Шачи деви, блистающий, как расплавленное золото, расположится внутри вашего сердца. По своей беспричинной милости Он пришел в век Кали, чтобы одарить каждого наиболее возвышенной формой преданности и любви в супружеской расе (*уджджвала-раса*). Ни одна инкарнация прежде не предлагала ничего подобного». Так Шрила Рупа Госвами, предвосхищая явление Шри Чайтаньи Махапрабху, наиболее милостивого воплощения Шри Кришны, делает свою презентацию к драме под названием «*Видагдха-мадхава*».

Главной причиной явления Шри Чайтаньи Махапрабху было то, что не нашло своего проявления во *Вриндавана-лиле*. Он пришел, чтобы исполнить три самых заветных желания: 1). Понять величие божественной любви Шри Радхи, которая представляет собой персонификацию хладини-шакти. 2). Ощутить собственную сладость Кришны через Ее любовь. 3). И счастье, которое испытывает Шри Радха, наслаждаясь Его любовью. Некоторые ачарьи утверждают, что существует еще четвертая причина, по которой Кришна пришел в образе Шри Чайтаньи. Разделяя на две первичные и две вторичные, они говорят, что ощущение премы, любви Радхи - самая главная из них. Богатство *уджджвала-расы*, супружеских наслаждений Кришны, является вершиной Кришна-премы. Для блага обусловленных душ, которые никогда не могли бы понять, даже предположить, находясь в материальном мире, Махапрабху пришел и милостиво одарил всех самым возвышенным, трансцендентальным вкусом любовных отношений, получивших название *уджджвала* или *паракия-бхавы*, высшего проявления любви к Богу, которое доступно только *гопи* Вриндаваны.

Кришна наслаждается *Кришна-премой* с преданными в *мадхурья-расе*, которая содержится внутри Него. Он не может наслаждаться Своей собственной красотой, просто глядя на Себя в зеркало. «Кто этот прекрасный юноша??- думает Он. - Мне так хочется обнять его, целовать, но как это возможно?» Это приводит Его в сумасшедствие, в то время как Он может видеть, что Шри Радха наслаждается всеми формами экстатической любви, служа Ему.

Хорошо изучив Кришну, Шри Радха немедленно предоставляет Ему все, что бы Он ни пожелал, потому что, служа Кришне, она получает все. Но Кришна не может служить Сам Себе. Это сильное

желание вынуждает Его принять образ Шримати Радхарани, чтобы познать Самого Себя и насладиться Собой. С этой целью Он воплощается как Шри Чайтанья, приняв цвет лица и настроение Шри Радхи.

В «Шримад Бхагаватам» Шукадева Госвами только кратко, намеком дает описание любовных игр и развлечений Шри Радхи и Шри Кришны в *раса-танце*. Чтобы явить полное описание этих игр, Кришна пришел Сам, приняв золотистый цвет Гаурахари, Шри Чайтанья Махапрабху.

Однажды Радха попросила Кришну: «Мой дорогой, я хочу быть в одном теле с Тобой! Пожалуйста, прими форму, которая бы соответствовала этому. Это усилит мою экстатическую привязанность к Тебе; это насладит сердце двух сердец; это будет благоприятно для обоих? - мы должны слиться в одно, наиболее возвышенное и экстатическое состояние *маха-бхавы*. Пожалуйста, соедини нас в одной форме».

Вняв просьбе Шри Радхи, учитель всего мистицизма, Шри Кришна, к обоюдному удовольствию проявил Себя в наиболее прекрасной из всех форм с золотистым цветом Шри Радхи и чувствами, нашедшими выражение, благодаря их любовному объятию, в непостижимых энергиях. Кришна проявил эту ни с чем не сравнимую форму в грезах Своего волшебного сна. Сотворив Себя таким образом, Он разделил Свою изначальную форму в два самостоятельных настроения: внутреннее, соответствующее Шри Кришне, и внешнее, соответствующее Шри Радхе. Он - темный, а Она - светлая. Оба вместе они представляют сущность преданного служения и полное проявление духовных эмоций экстатической любви, чуждой каких-либо материальных отождествлений, определений и аналогий.

Более подробное описание того, как Верховная личность Бога Шри Хари принял образ Шри Гаурахари приводится в «*Капила Тантре*» (9 *патала*). Господь Кришна, чтобы исполнить Свои желания, приходит как Шри Чайтанья Махапрабху. Он наслаждается Своим собственным преданным служением Самому Себе.

Как-то утром, Шримати Радхарани, еще лежа в своей цветочной постели, сказала: «Мой возлюбленный! Прошлой ночью я видела необычный сон. На песчаном берегу реки, похожей на Ямуну, собралось множество народу. Они играли на музыкальных инструментах и танцевали, как Мы танцуем в *раса-танце*. Среди всех мне запомнился один молодой *брахман* прекрасной внешности, блистающий, как расплавленное золото. Он танцевал и, танцуя, заполнил всю вселенную

премой. Иногда Он терял сознание, иногда кричал: «Радха! Радха! Где Ты?» Иногда плакал в экстазе, повторяя: «Кришна! Кришна!» Я не могу понять, кто этот золотого цвета молодой *брахман*?- Ты или Я?»

Выслушав Шри Радху, Господь Кришна явил Себя перед Ней в образе Шри Чайтаньи. От неожиданности Она воскликнула: «Я так и знала, что Я?- это тоже Он. Как удивительно, Мы оба похожи на Него. На самом деле, Мы соединились в Его образе».

Когда Шри Кришна приближается к Шри Радхе и когда Шри Радха приближается к Шри Кришне, из их взаимной трансцендентальной любви появляется Шри Чайтанья.

Такое заключение можно сделать, приведя выдержки из «*Сварна-виласа-амритам*». Полная вечного бытия, знания и блаженства темная форма Шьямасундары, в которой Кришна танцует во Вриндаване с золотистого цвета гопи, когда Он обнимает их, становится золотистой. В «*Гаура-ганоддеша-дипике*» мы находим этому подтверждение: «Сейчас она проявилась в Навадвипе».

Ведические писания и ачарьи приводят описание явления Шри Чайтаньи Махапрабху с некоторыми небольшими различиями, что лишний раз подтверждает непостижимый и удивительный характер игр Господа. Когда Кришна присутствует Сам, не следует судить о Нем согласно мирским представлениям, в категориях времени и пространства, потому что Абсолютная истина не подвержена их влиянию. Самое удивительное то, что она существует всегда в настоящем. Поэтому говорить, что Радха и Кришна появились прежде Шри Чайтаньи, следуя обычной хронологии, - непростительная ошибка. Такого рода суждения уведут, отклоняют нас от истинного понимания игр Господа. Шри Кришна и Шри Чайтанья существуют вечно, как одна и как две личности. Не так, что сначала был Кришна и Радха, а потом Шри Чайтанья. Все проявления и формы Господа вечны, но обычные живые существа могут видеть их или нет исключительно по милости Самого Господа. Поэтому следует усердно молиться, чтобы они никогда не покидали поля нашего зрения.

ЧАЙТАНЬЯ ПРЕМА

Бог один, но существует бесчисленное множество воплощений единого Бога. Это находит свое подтверждение в «*Брахма-самхите*»: адвайтам ачьютам анадим ананта-рупам. Ананта-рупам указывает на бесчисленное множество форм. Все они неотличны от изначальной

формы, все они вечны – им нет ни начала, ни конца. Если в этом мире все подвержено изменениям и, рано или поздно, уничтожению, то формы Господа остаются неизменными.

До появления Шри Чайтаньи Махапрабху, Бог воплощался множеством раз: Матсья, Курма, Вараха, Нрисимха, Вamana, Парашурама, Рамачандра, Кришна Сам в Своей изначальной форме. Все, без исключения, инкарнации Господа Кришны одаривали людей всевозможными благами. Имея особые характеристики, каждая инкарнация одаривала по-особому, одна – больше другой. Матсья – спас Веды во время вселенского потопа; Курма – послужил основой для горы Мандару, когда пахтали молочный океан, чтобы получить нектар бессмертия; Вараха водрузил Землю на свое место, когда она сошла с орбиты и стала тонуть в океане Гарбха; Нрисимха, защитник преданных, помог Прахладе Махараджу установить вечные принципы преданного служения Шри Вишну; Вamana, Парашурама и многие другие способствовали очищению людей от грехов, накопленных и отягощающих мир. Но, если взять все инкарнации Бога вместе, то они дали миру значительно меньше, чем одно воплощение Шри Чайтаньи Махапрабху. Он принес премудрость, любовь к Кришне, и, что самое поразительное, стал свободно раздавать ее всем, кто к Нему приближался, независимо, с добрыми или злыми намерениями.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: *йе йатха мам прападьанте тамс татхайва бхаджамй ахам*, т.е. «до какой степени человек отдает себя Мне, соответственно Я награждаю его...» Но Шри Чайтанья Махапрабху не ставит никаких условий. Он раздает бесценный дар любви всем живым существам, включая животных и растения, праведников и грешников. Недаром Шрила Рупа Госвами называет Шри Чайтанью *маха-ваданья аваторой*, самым милостивым из воплощений.

Проанализируем: Шри Рамачандра дал для Своих современников *дасья-бхаву*. Это достаточно много, но эта *бхав* ограничена регулирующими принципами, которым не все могут следовать. Когда пришел Шри Кришна, Он дал премудрость, смешанную с *вишрамбха-бхавой*, с присущей ей красотой и трансцендентной фамильярностью интимных отношений.

Веды содержат множество инструкций относительно того, как вести себя в обществе, в семье, что является *дхармой* для *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр*. Здесь могут быть трудности, в силу социальных условий, которые становятся непреодолимыми с наступлением Кали-юги.

Веды утверждают: *дживера сварупа хайа* – *кришнера нитья-даса*, живое существо при всех обстоятельствах остается вечным слугой Кришны. Исходя из этого, сварупа или конституциональное положение живого существа – это просто любить Кришну. Это – санатана-дхарма, вечные отношения и обязанности.

Чтобы пробудить дремлющее чувство любви к Богу для разного типа людей, Кришна дает различные типы религий, но не было еще никогда так, чтобы Кришна непосредственно раздавал чистое преданное служение, любовь к Себе, проповедуя *санатана-дхарму*. Кришна – *акхилатма-расамрита мурти*, источник всех рас, дающих наслаждение во взаимоотношениях с Богом. Имперсоналистам и йогам Он дает *шанта-бхаву*, для них Он кажется Брахманом, для тех, кому Он дает *дасья-бхаву*, Он – Господин. В настроении *сакхья* и *ватсалья-бхавы* Он дает *бхаву* соответственно его *расе*. Но в отличие от этого, Шри Чайтанья, вопреки всем рутинным представлениям, говорит: «Я дам *кришна-прему* любому, кто придет ко Мне». Даже если человек приближается к Шри Чайтанье с материальными желаниями, он получает *прему*. Он не говорит: «Я дам вам премию согласно степени вашей преданности Мне».

Кришна – наслаждающийся, Он – Пуруша. Он способен дать любое служение, какое пожелаешь, подняв человека до высших планет или опустив Его на дно материального существования, наградить его мистическими способностями или освобождением, предоставить вид на жительство на Вайкунтхе или чистое преданное служение на Голоке Вриндавана. Он дает согласно нашим усилиям, *мама вартманувартанте* – «...каждый во всем следует Моим путем». Но Шри Чайтанья, другое дело: независимо от возможностей человека, намерений и компетентности, Он дает *кришна-прему*. Естественно возникает вопрос: «Почему?» Ответ столь же прост: «Потому что Он, Шри Чайтанья, – сама воплощенная *кришна-према*».

Приняв облик Шримати Радхарани и поменяв темный цвет, цвет грозовой тучи, на золотистый, Чайтанья играет роль преданного Кришны. Желая понять настроение Радхи, глубину ее *премы* и насладиться этой премой, желая постичь собственную уникальность и познать то наслаждение, которое ощущает Радха, исходя из чувства ее возвышенной любви, Он принял облик Шри Чайтаньи. В это время, когда Шри Кришна встречается со Шримати Радхарани, чтобы

насладиться ее любовью, появляется Шри Чайтанья Махапрабху. Это наиболее сокровенная лила из бесчисленного множества других.

Пока весь мир не наводнит *кришна-према*, пока все живые существа не захлебнутся и не утонут в ее нектаре, выражая свое восхищение, со всеми признаками и симптомами экстаза, Кришна, в образе Шри Чайтаньи, не будет удовлетворен.

Шри Кришна совершенно независим, независима и Шри Радха. Но это единственный случай, когда Кришна попадает в зависимость от Ее любви. Ум Кришны, как утверждают ачарьи, покрыт *радха-бхавой*, также как Его тело покрыто Ее телом.

Кришна – *расараджа*. Кришна наслаждается всеми расами, но, в данном случае Он желает наслаждаться *маха-бхавой*, которую испытывает к Нему Радхарани. И Махапрабху распространяет *маха-бхаву*, чтобы увеличить наслаждение Кришны.

В «Уджджвала-ниламани» Шрила Рупа Госвами детально описывает все нюансы отношений между Шри Радхой и Шри Кришной. Красота этих отношений подобна растению со множеством листьев и прекрасных цветов (*манджари*). Если растение стало бы голым, без листьев и цветов, оно лишилось бы своей природной красоты и привлекательности.

Шри Чайтанья – это Шри Радха и Шри Кришна вместе. Их трансцендентальная форма – это форма Шри Чайтаньи Махапрабху. Где бы она не возникла, Шри Радха и Шри Кришна обязательно присутствуют в ней. Таким образом, Махапрабху одаривает все живые существа *бхавой*, не имеющей себе равных.

Пока существует философия майавади – *ахам брахмасми* (я есть Брахман), *таттвам аси* (тот же Самый), проповедь *бхакти* будет встречать большие трудности. Вот почему, для того, чтобы устранить кажущиеся препятствия, Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами описал в «Шри Чайтанья-чаритамрите» *бхаву* самого Шри Чайтаньи Махапрабху.

Часть вторая

Глава 6

СЕКРЕТЫ БХАДЖАНЫ

Обзор «*Шри Бхаджана-рахасья*» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Сборник лекций, прочитанных Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджей в октябре-ноябре 1996 г. во Вриндаване.

Предисловие

«*Бхаджана-рахасья*» Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Это удивительный сборник стихов из разных *шастр*, а также наставлений самого Шрилы Бхактивиноды. Сначала мы прочитаем предисловие, написанное Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой.

Шрила Прабхупада пишет: «Я видел, как Шрила Бхактивинода Тхакур совершал *бхаджану* день и ночь». Он знал, как Шрила Бхактивинода Тхакур занимался *бхаджаной*, потому что его глаза не такие, как у нас. Наши глаза способны видеть только материальный мир, но глаза Шрилы Прабхупады трансцендентны, и он мог видеть также и непроявленный, духовный мир. И здесь он рассказывает нам о том, как Шрила Бхактивинода Тхакур совершал *бхаджану*. Мы не можем понять эти вещи своим умом, но если Прабхупада и наш Гурудева прольют на нас милость, тогда мы сможем что-то понять.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур в этом предисловии дарует нам свою милость. Он постоянно находился рядом с Бхактивинодой Тхакуром, и он пишет: «Этот *акинчана* видел Бхактивиноду Тхакура в его *Свананда-сукхада-кундж*е в Годруме, а также в Джаганнатха Пури. Я видел, как он совершал *бхаджану*, погруженный в глубокое, серьезное настроение, и как он проявлял *ашита-самтвика-бхаву*». Занимаясь *бхаджаной*, Шрила Бхактивинода Тхакур

постоянно вспоминал *шлоки*, которые собрал в этой книге. И Шрила Прабхупада будет говорить об этих *шлоках* и о том, какое настроение они выражают.

Арчана и бхаджана

Сначала Шрила Прабхупада объясняет разницу между *арчаной* и *бхаджаной*. В наше время подавляющее большинство преданных думают, что *арчана* и *бхаджана* — это одно и то же. Но Шрила Прабхупада объясняет, что *арчана* и *бхаджана* — далеко не одно и то же: между ними огромная разница. Их можно сравнить с разными уровнями образования. Образование, которое человек получает в начальной школе, — не то же самое, которое он получает в старших классах, хотя и то и другое считается образованием. Можно видеть, что есть разные уровни образования, и точно так же есть разница между *арчаной* и *бхаджаной*.

Чтобы понять эту разницу, сначала мы должны понять, как они соотносятся друг с другом. *Бхаджана* — это то же самое, что и *самагра-бхаджана*, цель практики *бхаджаны*, тогда как *арчана* — это *бхаджана-анга*, или составляющая *бхаджаны*, а также это часть *уттама-бхакти*, чистого *бхакти*. Большинству преданных неизвестен глубокий смысл этих двух слов, и потому они не видят разницы между *арчаной* и *бхаджаной*. Разница между *бхаджаной* и *бхаджана-ангой* — это разница между целым и частью. Шрила Прабхупада объясняет здесь много очень глубоких истин. Мы должны постараться понять эту *сиддханту*. Если мы ее не поймем, то не сможем прогрессировать в *бхаджане*.

Каништха-адхикари

Как определить, совершает преданный *арчану* или *бхаджану*? Это зависит от его духовного уровня. Как известно, есть три уровня преданных: *каништха*, *мадхьяма* и *уттама*. Преданные делятся на эти уровни сообразно их *адхикару*, или духовным способностям. Прежде всего Шрила Прабхупада говорит, что *каништха-адхикари* может совершать только *арчану*. Это то, что предписано для преданных этого уровня.

Чтобы подняться на уровень *каништха-адхикари*, преданный должен обладать *самбандха-гьяной*, то есть знать все основные *таттвы* и то, как они соотносятся друг с другом. Кто-то может думать, что

совершает *арчану*, но если у него нет *самбандха-гьяны*, то это даже не *арчана*. На самом деле, если у человека нет *самбандха-гьяны*, он вообще не занимается практикой *бхакти*. Кто-то может повторять *хари-наму*, заниматься *шраванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *арчанам*, *ванданам* и т.д., однако если у него нет *самбандха-гьяны*, его нельзя причислить даже к *канишитха-адхикари*.

Человек становится *канишитха-адхикари* только тогда, когда у него появляется хотя бы немного *самбандха-гьяны*, даже если это неполное знание. Тогда он сможет совершать *арчану*, но не *бхаджану*.

Шрила Прабхупада объясняет, кто такой *канишитха-адхикари*. Мы говорили о разнице между миром *праката* (проявленным) и *апраката* (непроявленным, духовным). Преданный находится на уровне *канишитха-адхикари* до тех пор, пока у него нет настоящего понимания мира *апраката*. Это значит, что все, что он использует в служении Господу, принадлежит к материальному миру, он сам целиком находится в этом мире и его ум ограничен пределами этого мира. У такого преданного есть некоторая *шраддха*, вера, которая пришла к нему благодаря *садху-санге*, общению с чистыми преданными. Однако его понимание духовных истин еще недостаточно глубоко. На этом уровне все его подношения и все виды служения, которыми он занимается, относятся к категории *арчаны*.

Существуют различные виды поклонения Господу. В поклонении можно использовать восемь, двенадцать или шестнадцать различных предметов, таких, как *падья* (вода для омовения стоп), *аргхья* (благоприятная жидкость), *ачаман* (вода для полоскания рта), *асана* (сидение), *снана* (вода для омовения), *вастра* (одежды), *бхушана* (украшения), *малья* (гирлянды) и затем *арати* с помощью *дхупы* (благовония) и *дипы* (лампады), а также *найведья* (пища) и *пушпанджали* (подношение цветов). Когда такие подношения делает *канишитха-адхикари*, это называется *арчаной*.

Служение в настроении близкой дружбы

Шрила Прабхупада пишет: *марйада муле бхагавата сева-арчана*. *Марйада* означает служить с благоговением, следуя предписаниям *шастр* и не нарушая их. Обычно на начальных ступенях преданный поклоняется Кришне в настроении *самбхрама-гьяны*, или *айшварья-гьяны*. Это значит, что он знает о могуществе Кришны и Его совершенствах и поэтому исполнен глубокого почтения к Нему.

Такой преданный думает: «Кришна бесконечно велик, а я ничтожен. Я должен относиться к Нему с почтением. Он — наше Божество. Он — Верховный Господь, и у Него так много совершенств, особенно шесть главных совершенств. Его тело — *сач-чит-ананда виграха*, полностью духовно, и Он — *сарва-карана-каранам*, причина всех причин. А я — крошечная, ничтожная частица Бога. Я тону в океане *майи*. Как же я могу служить Ему?»

С таким же благоговением *канишитха-адхикари* относится и к своему Гурудеве. Он служит Гуру, думая: «Это мой Гурудева. Он так возвышен, а я по сравнению с ним — полное ничтожество». Иногда такой преданный думает: «Я занимаюсь служением, и это — *сева*». Он может массировать стопы Гурудевы, подносить ему прасад и заниматься другими видами служения. Строго говоря, его служение нельзя называть *севой*. У *канишитха-адхикари* есть *адхикара* только для того, чтобы совершать *арчану*, но не *бхаджану*. Иногда мы называем служение таких преданных *бхаджаной*, но на самом деле это неправильно. Это *арчана*.

Далее Шрила Прабхупада говорит о *виширамбха-севе*, или служении в настроении близкой дружбы. По мере того как преданный развивает *бхакти* и глубже постигает *сиддханту*, его чувство благоговения отходит на второй план. Оно все еще сохраняется, но параллельно с ним у преданного развиваются более близкие отношения с Гуру и Кришной. Постепенно эти отношения становятся для него более важными и более значимыми, чем настроение благоговения. На этом уровне преданный может совершать *виширамбха-севу*, что является очень высоким уровнем преданности. Благоговейное служение подобно солнечным лучам, но в *виширамбха-севе* сияние этих лучей уменьшается. *Виширамбха-сева* подобна прохладному, освежающему лунному свету. Служение в таком настроении проникнуто любовью и доставляет большое удовольствие. Те, кто развил настроение *виширамбха-бхавы*, служат из любви, а не из благоговейного страха. Такие преданные думают, что они в каком-то смысле равны Гурудеве и Кришне.

Служение на этом уровне очень возвышенно, гораздо более возвышенно, чем служение тех, кто проникнут духом благоговения.

Третий пункт в списке шестидесяти четырех разновидностей практики *бхакти*, который составил Шрила Рупа Госвами, называется

прити-пурвака-гуру-сева, служение Гурудеве в настроении близкой дружбы и любви, полностью свободное от благоговейного страха.

Когда бхакти становится бхаджаной

Далее Шрила Прабхупада глубже объясняет разницу между *арчаной* и *бхаджаной*. *Арчану* совершают с помощью грубого и тонкого тела. Эта значит, что у преданного сохраняются образ мыслей и определенное настроение, присущие грубому и тонкому телу. Но в *бхаджане* образ мыслей, связанный с грубым и тонким телом, исчезает, уступая место *самбандха-гьяне* и настроению *апраката*. Когда *бхаджану* совершают такие преданные, как Рупа и Санатана Госвами, вся их связь с грубым и тонким телом исчезает. Они служат Кришне и Его спутникам в своем духовном теле. Это тело тождественно *атме*, душе.

Вот истинная разница между *арчаной* и *бхаджаной*. На уровне *арчаны* преобладает служение с помощью грубого и тонкого материального тела, но *бхаджана* — это служение в духовном теле, когда Кришне служит *атма*.

Шрила Прабхупада объясняет это немного другими словами. В «*Бхакти-расамрита-синдху*» (1.1.12) приводится следующий стих из «*Нарада-панчаратры*»:

*сарвопадхи-винирмуктам
тат паратвена нирмалам
хришикена хришикеша
севанам бхактир учйате*

«Полностью избавившись от всех *упадхи*, материальных обозначений, а также от скверны *гьяны*, *кармы*, *йоги* и прочего и целиком предавшись Господу, преданный обретает способность служить Хришикеше, повелителю чувств. Он служит ему всеми своими органами чувств, и такое служение называется бхакти».

Сарвопадхи-винирмуктам: когда все *упадхи*, материальные обозначения, исчезают, тогда *бхакти* становится *бхаджаной*. Мы можем видеть это на примере Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи, Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджи и других великих преданных. Со стороны можно было видеть, что они просто собирают цветы для Божеств или занимаются другими видами служения, ведя себя, как обыкновенные преданные (например Вамшидас Бабаджи Махараджа поклонялся Божествам), но внутренне они были глубоко погружены в *бхаджану*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада основал много храмов и установил в них Божества. Он учил преданных, как поклоняться Божествам, и иногда сам совершал *арчану*. Шрила Рагхунатха дас Госвами тоже совершал *арчану*. Но мы ни в коем случае не должны думать, что их *арчана* подобна арчане *канишитха-адхикари*. Эти преданные не были обусловлены грубым или тонким телом. Их *арчана* — *сева*, и это настроение приходит непосредственно от спутников Кришны на Голоке Вриндаване. Это называется *шуддха-самтв*. Когда к нам придет *шуддха-самтв*, мы сможем совершать настоящую *бхаджану* и наше служение можно будет называть *севой*. Но пока в нас не проявилась *шуддха-самтв*, вся наша деятельность будет на уровне *арчаны*.

Шрила Бхактивинода Тхакур написал «*Бхаджана-рахасью*» для тех, кто хочет совершать *бхаджану*. В своем предисловии к этой книге Шрила Прабхупада объясняет, как вступить на путь *бхаджаны* и как заниматься *бхаджаной*. Он раскрывает *рахасью*, секреты *бхаджаны*, давая сокровенные наставления. Он старался дать нам как можно больше. К сожалению, он не мог дать всего, потому что мы не способны понять все. Но, по крайней мере, мы можем что-то понять о том, как начать *бхаджану*, и это поможет нам вступить на путь *бхаджаны*. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет, как превратить наше служение из *арчаны* в *бхаджану*.

Предрассветная бхаджана

Мы слышали об *ашта-калия-бхаджане*, памятовании лил Радхи и Кришны, соответствующих восьми частям суток. Здесь Шрила Прабхупада начинает говорить о *нишанта-бхаджане*. Мы должны понять, что он под этим имеет в виду. Наши Госвами описали *ашта-калия-лилу* Радхи и Кришны во Врадже. Первая часть *ашта-калия-лилы* называется *нишанта-лила*, или *лила* в конце ночи, перед рассветом, когда Радха и Кришна пробуждаются. Это очень возвышенная тема, и мы не можем понять ее сразу. В словах Шрилы Прабхупады о *нишанта-лиле* содержится очень глубокий смысл. Он имеет в виду, что мы, обусловленные души, спим в иллюзии.

Мы долго спали, и сердце наше было полно *анартх* и *апарадх*. В таком состоянии мы не способны были ничего понять, но сейчас мы начинаем пробуждаться. Вот что Шрила Прабхупада имеет в виду, говоря о *нишанта-лиле*.

Благодаря невероятной удаче мы можем получить *ахайтуки-крипу*, беспричинную милость нашего Гурудевы или какого-нибудь возвышенного *вайшнава*, а также беспричинную милость Кришны. Эта милость даст нам возможность общаться с истинными, возвышенными *вайшнавами*. Тогда их настроение служения Кришне перейдет в наше сердце.

Это называется *сева-васана*, и это то, что гуру дает ученику. Когда это настроение приходит в наше сердце, в нас сразу пробуждается *шраддха*.

В своем комментарии к «*Шикшааштаке*» Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что *шраддха* бывает двух видов.

Шраддха первого вида пробуждает желание следовать предписаниям *шастр*, а *шраддха* второго вида пробуждает желание следовать спонтанному служению жителей Вриндавана. Именно это Шрила Прабхупада имеет в виду, говоря о *нишанта-бхаджане*. *Нишанта-бхаджана* символизирует конец темной ночи нашей материальной иллюзии.

Если мы обрели *шраддху*, но при этом нам недостает хорошего общения, наша *шраддха* не будет развиваться, а наоборот, увянет. Поэтому нам необходимо все время искать хорошее общение, как в начале, середине, так и на заключительных этапах нашего духовного пути. Если нам не хватает *садху-санги*, Святое Имя, которое мы повторяем, тоже увянет и станет сухим. По мере того как наша *шраддха* будет угасать, наше желание совершать *бхаджану* также будет уменьшаться. Вот почему принцип *садху-санги* чрезвычайно важен для всех видов *бхакти*.

В «*Бхакти-расамрита-синдху*» Шрила Рупа Госвами перечисляет шестьдесят четыре анги (составляющих) практики *бхакти*. Первая *анга* — принять покровительство истинного гуру, вторая — получить от него *дикишу*, третья — *вишрамбхена-гуру-сева*, служить гуру в настроении близкой дружбы, и четвертая — *садху-вартманувартанте*, идти путем, который указали ачарьи. Шрила Прабхупада особенно подчеркивает важность этой, четвертой, *анги*. Это значит, что мы должны понять, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха дас Госвами, Нароттама Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Баладева Видьябхушана, Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада и наш Гурудева совершали *бхаджану*. Вот путь, по которому надо следовать. Мы все должны идти этим путем.

Избавление от мирских желаний

Все это Шрила Прабхупада объясняет в своем предисловии к «Бхаджана-рахасье», и мы должны слушать внимательно и терпеливо. Те, кто хочет совершать *бхаджану*, должны следовать наставлениям и примеру Шрилы Бхактивиноды Тхакура и всех *ачарьев* прошлого. Здесь Шрила Прабхупада объясняет, что, если мы хотим совершать непрерывную *бхаджану*, мы должны стать *нишкинчана*. Преданный-*нишкинчана* — это тот, у кого нет никаких мирских желаний. *Кама, кродха, лобха, моха, мада* и *матсарья* ушли из сердца такого преданного. Преданный *нишкинчана* совершенным образом следует первой шлоке «*Упадешамриты*» Шрилы Рупы Госвами: *вачо-вегам манасах кродха-вегам*. Он победил гнев, стремление говорить, а также побуждения, исходящие от гениталий, желудка, языка и ума. Такой преданный следует всем шлокам «*Упадешамриты*». Он также следует четвертой шлоке «*Шикшаиштаки*»:

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадишиа камайе
мама джанмани джанманишваре
бхагавад бхактир ахаитуки тваи*

Таких вайшнавов называют *нишкинчана* или *акинчана*. Они поймут все эти наставления. И если мы хотим стать такими же *вайшнавами* и идти путем, которым идут они, мы тоже должны постараться понять все эти наставления.

Прежде всего необходимо полностью отказаться от дурного общения. Это значит, что мы должны избегать общения с *майявади*, *сахаджиями* и всеми видами непреданных. Особенно надо избегать общения с теми, кто погружен в деятельность ради чувственных наслаждений, кто потакает своим материальным желаниям и погружен в мирские дела. Отказаться от общения с такими людьми очень важно, иначе их мирские желания проникнут в наше сердце и мы снова опустимся на самое дно. Только если мы будем следовать всем этим наставлениям, мы сможем совершать *бхаджану* и *ашта-калия-садхану* — иначе это просто невозможно. Никто не может совершать *бхаджану* круглые сутки, если он не избавился от мирских желаний, если он не следует совершенным образом первой, второй и третьей шлоке «*Упадешамриты*», не следует «*Манах-шикише*» от начала и до конца и не является *акинчана-вайшнавом*.

Ашта-калия-бхаджану мы сможем совершать лишь тогда, когда избавимся от всех мирских желаний, оскорблений и *анартх*.

Если мы хотим служить Кришне, если хотим следовать пути, проложенному нашими гуру, нам необходимо отказаться от всех видов материальных наслаждений (*бхога*), от ложного отречения (*т্যাга*), а также от общения со всеми видами непреданных. Если мы не оставим дурное общение, оно станет препятствием на пути к нашей цели — служению Кришне. *Гьяни, карми и йоги* — даже те, кто занимается *мишра-бхакти*, или смешанными видами *бхакти*, — не могут обрести даже небольшого вкуса (*ручи*) к *бхаджане*, поэтому они не способны по достоинству оценить эту книгу. Но те из нас, кто хочет проникнуть в суть «*Бхаджана-рахасы*», должны выражать глубокое почтение этой книге и следовать ее наставлениям. Именно за этим мы сюда пришли.

Некоторые из вас пришли в это Движение потому, что слышали наставления своего гуру, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджи, я пришел потому, что слышал наставления своего Гурудевы, Шрилы Махараджи, а некоторые здесь потому, что слышали наставления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. В любом случае все мы пришли сюда не для того, чтобы исполнить свои мирские желания. Мы пришли лишь с одной целью — служить Кришне. И если мы хотим служить, совершать истинную *севу*, нам необходимо отказаться от всего, что мешает нашему служению. Шрила Бхактивинода Тхакур будет объяснять это дальше. Мы должны понять эту книгу и стараться практиковать все, о чем он нам говорит. Как вы сможете проповедовать, если не знаете всех этих истин? Вы можете пытаться проповедовать, но что это будет за проповедь?

Какова наша цель?

Прежде всего попытайтесь понять все наставления этой книги. Мы должны знать, какова цель нашей *садхана бхаджаны*. Надо знать, совершаем мы лишь *арчану* или же действительно стараемся встать на путь *бхаджаны*. Мы можем думать, что поглощены преданным служением и очень много проповедуем, но нам нужно быть осторожными.

Если мы не стараемся совершать *бхаджану*, если не стараемся достичь уровня настоящего *бхакти*, тогда вся наша деятельность будет *карма-ангой*, материальной деятельностью.

Мы должны изучить все эти глубокие, сокровенные истины о *бхаджане*, и только тогда можно пытаться помогать другим. Иначе, вместо того чтобы помочь другим, мы сами опустимся до их уровня.

Глубинный смысл маха-мантры

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Харе Кришна *маха-мантра* состоит из шестнадцати имен и делится на восемь частей. Эти восемь пар имен соответствуют восьми шлокам «Шри Шикшаштаки». Первая пара имен, «Харе Кришна», указывает на победу над невежеством и на повторение *хари-намы* с верой, *шраддхой*. Если преданный повторяет *хари-наму* с *шраддхой*, его *авидья* (невежество) уйдет. *Авидья* — противоположность *видьи*. *Видья* — это знание о Кришне, а *авидья* — забвение Кришны. Об этом говорит первая шлока «Шикшаштаки». Вторая пара имен — также «Харе Кришна». Она указывает на то, что во все Свои имена Кришна вложил все Свое могущество и все *шакти*, которые присутствуют в Его сварупе. Если преданный находит прибежище в имени Кришны и повторяет Его имя в обществе чистых преданных, то есть в *садху-санге*, он сможет развить привязанность к *бхаджане*; иначе этого не произойдет. Чтобы вступить на этот путь, очень важно иметь определенные *самскары*, или впечатления, сложившиеся в прошлом. Эти впечатления являются результатом прошлых действий, которые пробудили в нас веру и привели на путь *бхакти*. Если у нас есть такие впечатления, тогда мы сможем обрести *садху-сангу*, общение с чистыми преданными. В результате этой *садху-санги* преданный получит *хари-наму* и *дикишу* от истинного гуру. Затем он будет получать наставления, *шикишу*. После этого его *анартхи* исчезнут, но только при условии, что он совершает *бхаджану* с *шраддхой* и *самбандха-гьяной*, иначе *анартхи* не уйдут. Если мы повторяем *хари-наму* таким образом, то после того как большинство наших *анартх* уйдет, мы достигнем уровня *ништхи*, твердой веры и постоянства в преданном служении.

Третья пара имен — «Кришна Кришна». На этой ступени мы должны постараться определить, каково качество нашей *садханы*. В «Чайтанья-чаритамрите» объясняется, что на пути *садханы* есть определенные препятствия. Наша *садхана* должна быть чистой. Она не должна быть оскверненной, то есть несерьезной. Два главных препятствия на пути *бхакти-садханы* — это *стри-санги*, привязанность к общению с противоположным полом, и общение

с непредаанными: с *майявади*, материалистами и всеми остальными, кто отвергает чистое преданное служение. Мы должны быть верными нашему пути и отбросить все посторонние идеи, прочие виды деятельности и дурное общение.

Вкус

Если мы продолжаем повторять *хари-наму* с *ниитхой*, твердой верой, мы поднимемся на следующую, четвертую, ступень и начнем повторять Святое Имя с *ручи*, вкусом. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что есть два вида *ручи*: *васту-вайишиитий-анекиини* и *васту-вайишиитий-ананекиини*. Первый вид *ручи* означает, что, когда мы видим нарядно одетое Божество, мы думаем: «Как замечательно Оно выглядит», и чувствуем большую радость. Но если Божество украшено не так красиво, мы не чувствуем особого вкуса. Слыша сбивчивый и немелодичный *киртан*, мы не испытываем к нему вкуса. Но если мелодия очень красивая и хорошо играют на мриданге и караталах, то такой *киртан* нам очень нравится. Этот тип *ручи* называется *васту-вайишиитий-анекиини*.

Второй тип *ручи* возникает, когда мы продолжаем повторять *хари-наму* с *шраддхой* и *ниитхой* в обществе вайшнавов. Эта ступень называется *васту-вайишиитий-ананекиини*. На этом уровне нас не очень беспокоит, украшено Божество или нет. Если мы слышим *киртан*, где нет хорошей мелодии и ритма, мы думаем: «Ничего страшного», а если *киртан* очень красивый, мы думаем: «Замечательно!» У Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи был вкус *васту-вайишиитий-ананекиини*. То же самое можно сказать о Шри Чайтанье Махапрабху. Он видел Божество Джаганнатхи совсем не так, как видим Его мы. Мы, видя Джаганнатху, не думаем, что это Сам Кришна. У Него два больших круглых глаза, у Него нет изящных рук, нет флейты, нет короны и павлиньего пера. Но Шри Чайтанья Махапрабху видел Его не так. Увидев Джаганнатху, Он бежал к Нему и хотел Его обнять. Мы смотрим на Джаганнатху, видим эти большие круглые глаза и думаем, что Он не очень красив, но Шри Чайтанья Махапрабху видел в Нем Самого Враджендра-нандану Кришну, сына Махараджи Нанды. В другой раз Он услышал, как дева-даси поет «*Гита-говинду*»: *шрита камала куча мандала е, джайа джайа дева харе*. Я не знаю, была ли эта певица чистой вайшнави, как *Мадхави-деви*, или нет, но так или иначе, когда она запела в лесу, Шри Чайтанья Махапрабху бросился

туда. Это ручки. Конечно, мы не можем сравнивать себя с Махапрабху. У Него был не только *ручи*, но также *махабхава* и все остальные виды духовного экстаза. Я просто привожу этот пример, чтобы показать разницу между двумя видами *ручи*.

Пятая пара имен — «Харе Рама». На этой ступени добавляется *смарана*. *Смарана* — это памятование игр Кришны. Мы должны знать, что есть большая разница между лилами Кришны во Врадже и всеми остальными лилами Бхагавана. Во Врадже нет чистой *дасья-расы* и чистой *шанта-расы*. Там есть *шанта-раса*, но она скрытая. И *дасья-раса* там тоже с примесью *сакхьи* или *ватсальи*.

Шестая пара имен — также «Харе Рама». На этой ступени наш вкус (*ручи*) к материальной жизни будет уменьшаться, наши мирские желания уйдут и наш *ручи* к Кришне станет устойчивым и сильным.

Далее седьмая пара имен — «Рама Рама». Здесь нет «Харе», только «Рама»: «Рама Рама». Это *випраламбха*, разлука. Преданный будет чувствовать настроение разлуки (*випраламбха-бхаву*). «Когда я смогу служить Радхе и Кришне?» — такое желание появится на этом уровне. Затем восьмая пара имен — «Харе Харе». На этой ступени проявится *шуддха-самттва*, и преданный обретет *гопи-бхаву*. *Гопи-бхава* сама войдет в его сердце.

Ачарьи и сахаджии

Это очень краткий обзор ступеней пути *бхакти*. Шрила Бхактивинода Тхакур дает нам наставления, которые он собрал из «*Бхакти-расамрита-синдху*», «*Удждвала-ниламани*» и всех остальных важных *шастр*. Он также собрал наставления Шрилы Сварупы Дамодары, Шрилы Рая Рамананды и Шри Чайтаньи Махапрабху и откровения, которые они постигали в Гамбхире. Шрила Сварупа Дамодара лично учил Шрилу Рагхунатху даса Госвами, который, в свою очередь, передал эти наставления Шриле Кришнадасу Кавирадже Госвами. Шрила Бхактивинода Тхакур собрал все эти наставления и дает их нам в этой книге.

Таков путь развития *гопи-бхавы* и служения Радхе и Кришне во Врадже. Если мы следуем примеру наших *ачарьев* и практикуем *бхакти* описанным здесь способом, это значит, что мы находимся на верном, авторитетном пути. Мы хотим практиковать *бхакти* именно так. Это вовсе не *сахаджия* — жадно стремиться развить такое *бхакти* и обрести *гопи-бхаву*, служение Радхе и Кришне в этом настроении.

Разве это сахаджия? Сахаджии — те, кто не следует этому авторитетному методу. Наша высшая цель — развить настроение Шрилы Рупы Госвами. Если преданный жадно стремится обрести это настроение, то неважно, на каком уровне он находится в данный момент, следует он предписаниям *шастр* или не следует. Если он идет этим путем, он непременно достигнет своей цели. Но мы должны уяснить, что этого уровня можно достичь только в общении с вайшнавами, которые являются *расика* и *таттва-гья*. Тогда Кришна и Его спутники сами будут вести нас по этому пути. Наш успех зависит от наших *самскар*, впечатлений из прошлого. Без них мы не сможем осознать эти истины.

Хотя этот путь проложил сам Шрила Бхактивинода Тхакур, многие спрашивают меня: «Почему вы читаете „*Бхакти-расамрита-синдху*“, „*Уджвала-ниламани*“, книги Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура? Наверное, эти книги написали *сахаджии*, потому что все, кто их читает, — *сахаджии*. Зачем вы их читаете?»

На самом деле это огромное заблуждение. Ачарьи, написавшие эти книги — Шрила Рупа Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами, — никоим образом не являются *сахаджиями*. Они — самые настоящие возвышенные преданные, и они подробно описали и объяснили нашу конечную цель. Также совершенно неверно утверждение о том, что все, кто читает эти книги, — *сахаджии*. Это просто глупость. Почему мы не должны читать эти книги?

Те, кто способен читать эти книги, должны их читать. Такие преданные будут читать «*Вилапа-кусумаанджали*», «*Враджа-виласа-ставу*», «*Чатух-пушпанджали*» (из «*Шри Става-малы*») и остальные важные труды наших Госвами и других истинных вайшнавов. Читая эти книги, мы никоим образом не станем *сахаджиями*. *Сахаджии* — те, кто перепрыгивает через все ступени *практики бхакти*, кто не слушает сведущих вайшнавов, не понимает правильно этих наставлений и не имеет необходимых качеств, чтобы идти этим путем. Если кто-нибудь приходит к ним, они могут сразу открыть этому человеку его *сиддха-деху*, духовное тело, неважно, достоин он этого или полон *анартх*.

Именно они *сахаджии*, а не те, кто проходит через все ступени, которые описал Шрила Бхактивинода Тхакур и которые названы в «*Бхакти-расамрита-синдху*». Шрила Бхактивинода Тхакур — не *сахаджия*,

и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати — тоже не *сахаджия*, хотя он сам признал, что он — *Наяна-манджари*. Совершенно неверно говорить, что все, кто читает эти книги, — *сахаджии*.

Те, кто обладает необходимыми качествами и идет постепенным путем, ступень за ступенью, должны читать все эти книги. Это единственный путь. *Сахаджии* — те, кто не следует наставлениям ачарьев и не пытается развивать *бхакти*, проходя через все эти ступени. В этом главная разница между *сахаджиями* и *шуддха-вайшнавами*. Мы должны стараться стать *шуддха-вайшнавами*.

Постепенный путь

Здесь кто-то может спросить, почему Шрила Бхактивинода Тхакур описал результаты повторения Святого Имени именно таким образом. На это можно ответить, что точно такое же описание приводится в «*Бхакти-расамритасиндху*» (1.4.15-16):

*адау-шраддха татах садхусанго 'тха бхаджана-крийа
тато 'нартха-ниврितтих сйат
тато ништва ручис татах
атхасактис тато бхавас
татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах
прадурбхаве бхавет крамах*

Это постепенный путь, ступень за ступенью. *Адау-шраддха*: все начинается со *шраддхи*, веры. Эта вера позволяет человеку обрести *садху-сангу*. Кто-то может спросить: «Откуда приходит *шраддха*?» *Шраддха* приходит благодаря прошлым *самскарам*, которые являются результатом соприкосновения с *тадия*: людьми, местами и предметами, связанными с Господом. Прошлые *самскары* могут возникнуть из слушания о славе имени Господа, о Его образе, качествах и *лилах*. Они также могут возникнуть от соприкосновения с Туласи, Ямуной, Гангой, Гирираджей или со святой *дхамой* — Враджей или Навадвипой. Это соприкосновение может быть как осознанным, так и неосознанным, как намеренным, так и случайным. Как бы то ни было, соприкосновение с любым из этих *тадия-васту* порождает *сукрити*, а это *сукрити*, в свою очередь, создает *шраддху*.

Следующая ступень после *шраддхи* — *садху-санга*. На ней у нас разовьется вкус следовать вайшнавам, *садху*.

Но те, у кого нет *сукрити*, не разовьют такого желания. Сейчас я рассказываю *хари-катху*, и вы слушаете, но те, у кого нет *самскар* или кто совершает оскорбления или действует вопреки предписаниям *бхакти*, не станут слушать эту *харикатху*. Даже если такие люди придут сюда и сядут, они либо заснут, либо их будут отвлекать посторонние мысли.

Тело может сидеть здесь, но ум будет блуждать повсюду, думая о разного рода проблемах. Только те, у кого достаточно *самскар*, могут по достоинству оценить *садху-сангу*. Истинная *садху-санга* — значит слушать *садху*, наблюдать, как он практикует *бхакти*, и стараться следовать его примеру, как в поведении, так и во внутреннем настроении. Когда мы обретем истинную *садху-сангу*, мы естественным образом будем практиковать все девять видов *бхакти*, начиная со слушания: *шраванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам*, *дасьям*, *сакхьям*, *атма-ниведанам*. Мы также естественным образом будем практиковать пять основных видов *бхакти*, которые назвал Господь Чайтанья: *садху-санга* (общение с преданными), *нама-киртана* (повторение Святых Имен Господа), *бхагавата-шравана* (слушание возвышенных вайшнавов), *матхура-васа* (проживание в святых местах, таких, как Матхура) и *шири муртира-шраддхата-севана* (служение Божеству с верой). Если кто-то изучает «*Чайтанья чаритамриту*» под руководством истинного вайшнава, если он слушает и совершает *анушиланам*, то есть служит Кришне, следуя своему наставнику и ачарьям прошлого, то такой преданный непременно обретет *лобху*, жадное стремление. *Лобха* не замедлит прийти к нему.

Следующая ступень — *бхаджана-крिया*. Преданный наблюдает, как его Гурудева и вайшnavы совершают *садхана-бхаджану*, и у него развивается вкус следовать им, совершая *садхана-бхаджану* не час и не два, а по меньшей мере восемь часов. И далее, на более высоких ступенях, он будет стремиться совершать *садхану* и *бхаджану* круглые сутки. Затем придет *анартха-нивритти*.

Развитие привязанности

Было бы совершенно нелепо раскрывать *сиддха-сварупу*, или *сиддха-деху* (духовное тело), преданному, который еще не избавился от *анартх*. Так поступают только *сахаджии*. Те, кто следует правилам, данным Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Бхактивинодой Тхакурор,

кто старается идти истинным путем, никогда не попадут в разряд *сахаджиев*. Но если кто-то не следует всем этим правилам, не проходит через все эти ступени, он непременно станет *сахаджией*.

Когда развивается *нишитха*, ум перестает блуждать. Он сосредоточивается на *садхана-бхаджане* и больше не отвлекается на посторонние мысли. *Нишитха* означает *стхира-буддхи*, устойчивый разум, сосредоточенный на одной цели. Когда приходит *нишитха*, преданный не испытывает беспокойств, даже встречаясь со множеством препятствий.

Можно видеть это на примере жизни Шрилы Харидаса Тхакура. К нему пришла женщина легкого поведения, чтобы соблазнить его, но он оставался непоколебимым, повторяя Святое Имя и занимаясь своим служением. Кази приказал своим слугам: «Убейте Харидаса Тхакура. Бейте его на двадцати двух базарных площадях!» Они пытались убить его, но он сказал: «Даже если вы разрежете меня на сотни тысяч кусков, я не забуду *кришна-наму*. Я буду повторять ее, что бы со мной ни случилось. Я буду повторять Святое Имя всегда».

Это *нишитха*. Какие бы испытания ни пришли к нему, преданный будет непоколебим. В молодости, когда Шрила Рагхунатха дас Госвами был семейным человеком, он все время старался убежать из дома, чтобы встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Его мать хотела, чтобы отец связал Рагхунатху. Но отец сказал: «Нет смысла этого делать. Никто не сможет удержать преданного, чье сердце забрал Кришна». Это называется *нишитха*. Мы должны постараться определить, на какой ступени находимся. Есть ли у нас *шраддха* или истинная *шраддха* еще не появилась?

Или, может быть, мы уже достигли ступени *нишитхи* или *ручи*? Ушли ли от нас *анартхи* или они все еще находятся в нашем сердце? Мы можем легко понять, на каком уровне находимся, по этим признакам. Нам нужно стараться поменьшей мере достичь ступени *нишитхи*. После *нишитхи* появляется *ручи* и затем *асакти*.

Есть два вида *асакти*: первый — привязанность к *садхане*, а второй — привязанность к *садхане*, то есть к Кришне и Его спутникам. Нет строгих правил, какой вид *асакти* приходит сначала, а какой потом. Но чаще всего преданный сначала развивает привязанность к *садхане*. Махапрабху спросил Харидаса Тхакура: «Чем ты болен? Почему не принимаешь *маха-прасад*?» Харидас Тхакур ответил: «Моя болезнь заключается в том, что я не могу закончить свои три *лакха хари-намы*. Мое тело вполне здорово. Проблема лишь с умом и сердцем. Вот

почему я не могу закончить свои три *лакха*, которые повторял ежедневно». Можем ли мы попытаться следовать этому? Мы должны исполнять свой обет, повторяя определенное число кругов с твердым намерением: «Я непременно должен закончить сегодня повторять это число кругов. Буду я жив или расстанусь с жизнью, я все равно должен повторить все круги». Если мы повторяем Святое Имя с такой решимостью, сначала к нам придет *нама-абхаса*, а после этого постепенно мы достигнем уровня *асакти*.

Следующая после *асакти* ступень — *бхава*. Бхава проявляется, когда *шуддха-саттва* из сердца *рагатмиакакришна-джан*, спутников Кришны в духовном мире, входит в наше сердце.

Эта *бхава* может быть в *дасья*-, *сакхья*- или *ватсалья-расе*. Или, если преданный развил жадное стремление к *мадхурья-расе* и практикует соответствующую *садхану*, к нему придет *шуддха-саттва* из сердца гопи.

Следующий уровень — *према*, но према не может проявиться в материальном теле. Она может прийти к нам только в следующей жизни, когда мы появимся на свет в том месте материального мира, где проходит *праката-лила* Кришны. Тогда *садхака* родится из чрева *гопи* и уже в том теле сможет обрести *прему* благодаря общению с преданными *нитья-сиддхами*. Иначе это невозможно.

Общение с преданными

Те, кто не следует этому пути, являются *сахаджиями* в полном смысле этого слова. Шрила Рупа Госвами описал путь развития *бхакти*, и Шрила Бхактивинода Тхакур подробно объясняет все эти ступени. Потом мы когда-нибудь переведем «*Бхаджана-рахасью*» Бхактивиноды Тхакура на английский. Это очень, очень важная книга, как «*Мадхурья-кадамбини*», «*Бхакти-расамрита-синдху-бинду*» и «*Уджвала-ниламани*». Эта книга не превышает размеров *брошюры*, но в ней заключена огромная сила. Те, кто хочет совершать *бхаджану*, непременно должны ее изучить.

Если у преданного нет *шраддхи*, у него не будет вкуса к *садху-санге*. Садху может прийти к такому преданному и сказать: «Пойдем со мной. Я дам тебе все. Я одарю тебя милостью сполна». Но этот преданный, не имеющий веры, не придаст его словам никакого значения, даже если к нему придет сам Брахма или Шукадева Госвами. Если к нему придет Шрила Рупа Госвами и скажет: «Послушай

меня. Я объясню тебе «Бхакти-расамрита-синдху», такой преданный ответит: «Кто ты такой? Ты меня обманываешь». Но те, у кого есть *шраддха*, будут испытывать огромный вкус к *садху-санге*. Они все оставят, придут и будут слушать так же, как вы сейчас слушаете.

Вы покинули свои страны, оставили свои семьи, оставили домашний уют и комфорт. Здесь нет никаких удобств, вы совершаете *парикраму* босиком и приходите сюда в четыре утра. Это хороший признак. Это значит, что у вас есть определенная *шраддха*. Если бы у вас не было *шраддхи*, вы бы сюда не пришли. У вас могут быть *анартхи*, но все равно благодаря *шраддхе* вы чувствуете какой-то вкус. Поэтому не теряйте надежды. Это очень хороший признак, указывающий на то, что вас ждет успех. У нас должна быть надежда, *аша-бандха*. У нас должна быть очень твердая, глубокая вера в то, что однажды мы достигнем своей цели. На пути к этой цели мы будем непрерывно совершать *садхана-бхаджану* и стараться достичь всех этих ступеней. *Садху-санга бале хайа бхаджанера шикшиа*. Если мы общаемся с *садху*, у которых есть вкус к *бхаджане*, тогда мы получим *бхаджана-шикишу* (наставления о том, как совершать *бхаджану*). Если это не настоящая *садху-санга* — оставьте ее. У вас должна быть решимость: «Я хочу совершать *бхаджану*». *Садху-санга бале хайа бхаджанера шикшиа*. Если мы общаемся с тем или иным гуру или вайшнавами, но не получаем от них *бхаджана-шикишу* и не учимся, как отдать свое сердце Кришне, мы не сможем продолжать этот путь. Вот почему говорится: *бхаджанера шикшиа-санге нама-мантра-дикшиа*.

Святое Имя и дикша-мантры

Если мы общаемся с вайшнавом, который дает нам *бхаджана-шикишу*, то следующий наш шаг — получение *нама-мантра-дикши*. Здесь *нама* означает «Харе Кришна, Харе Кришна» и *шири кришина чайтанья прабху нитйананда*.

А нама-мантра означает *гаураи сваха, клим кришинайа говиндайа*. Именно это имеется в виду под мантрой. В мантре содержится и *нама*, и *нама-мантра*. Слово *нама* означает *маха-мантру*, и *маха-мантру* можно повторять в любое время. Но для повторения мантры есть определенная *марьяда*, строгие правила. Предназначение мантры в том, чтобы очистить наше повторение *намы*. Мантра нужна для того, чтобы увеличить наш вкус и помочь нам осознать *сварупу* Святого Имени.

Повторение *нама-мантры* поможет нам осознать, что Святое Имя Кришны — это *раса-майя*, что *нама* безусловно чиста (*шуддха*), что в ней заключены все игры Кришны с *гопи*, Яшодой и друзьями-пастушками. Святое Имя содержит в себе все, но не думайте, что вы можете осознать это просто благодаря повторению *кришна-намы*. Если вы хотите глубоко постичь смысл Харе Кришна *маха-мантры*, вы должны повторять *нама-мантру*. Мы можем еще как-то объяснить, кто такой Кришна, но объясним ли мы, что значит «Харе Кришна»? Мы можем дать тридцать два различных объяснения Харе Кришна *маха-мантры*. Кто-то спросит: «Почему тридцать два, а не восемьдесят четыре?»

Можно и восемьдесят четыре. Если бы пришел Шри Чайтанья Махапрабху, Он бы дал восемьдесят четыре различных объяснения или даже больше. Харе Кришна *маха-мантра* включает в себе все: все ступени *садханы* и *кришна-премы*, все виды встречи (*милана*) и разлуки (*вираха*). Все содержится в ней: от первой ступени (*шраддхи*) и до высшего совершенства (*махабхавы*). Святое Имя также включает в себе все виды *премы*, такие, как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*, *модана* и *мадана*. Всё это можно найти в *маха-мантре*. Все лилы Кришны присутствуют в Его имени. Вот почему Шрила Сварупа Дамодара и Шрила Рай Рамананда наслаждались Его *лилами*, повторяя Святое Имя.

Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур делает обзор всех ступеней развития *бхакти*. Он говорит, что, если мы будем следовать в нашей *бхаджане* всем этим предписаниям и проходить все ступени, которые он описал, из нашего сердца уйдут *анартхи* и в нем проявится *бхава*.

Допустим, вы занимаетесь *бхаджаной* так, как описывается здесь, но *бхава* еще не пришла к вам. Если в это время вы не будете избегать *асат-санги*, дурного общения, тогда к вам придут *пратиштха* (стремление к славе и почестям) и *кути-нати* (лицемерие), и вы сойдете с этого пути. Точнее, вы не сами сойдете с этого пути, а эти препятствия уведут вас с него. Поэтому надо быть очень осторожным.

Ступени развития: Отказ от дурного общения.

В «*Бхаджана-рахасье*» Шрила Бхактивинода Тхакур последовательно описал, как *садхака* развивает *кришна-прему*. Никто не сможет достичь уровня *кришна-премы*, если не примет данный метод и не будет шаг за шагом идти путем, который описал Шрила Бхактивинода Тхакур. Он цитирует эту шлоку:

*адау-шраддха татах садхусанго 'тха бхаджана-крийа
тато 'нартха-ниврितтих сйат
тато ништха ручис татах
атхасактис тато бхавас
татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах
прадурбхаве бхавет крамах*
(Б.-р.-с., 1.15-16, Ч.-ч., Мадхья 23.14-15)

Преданный может приблизиться к уровню *бхавы*, но если он общается со *стри* или *стри-санги*, то есть с женщинами или мужчинами, которые привязаны к женщинам, он непременно падет. *Стри* означает не только женщин: для мужчин это женщины, а для женщин мужчины. Как мужчинам, так и женщинам предписывается избегать общения с противоположным полом. Если у нас есть стремление к общению с женщинами, а у женщин — с мужчинами, к накоплению богатства, к славе и почестям, то мы можем пасть даже с уровня *бхавы*. Поэтому мы должны быть чрезвычайно осторожными. Если мы хотим идти этим авторитетным путем, начиная с уровня *шраддхи*, и достичь *ништхи*, *ручи*, *асакти* и *бхавы*, тогда нам следует с самого начала тщательно избегать этих препятствий.

Шрила Бхактивинода Тхакур учит нас быть очень осторожными и отказаться от всякого мирского общения (*асат-санги*). Мы также должны избегать дурного общения со своим материалистичным умом. Это чрезвычайно важно. Даже если те, кто нас окружает, не понимают всех опасностей, которые таит в себе дурное общение, мы должны избегать его всеми силами. *Шастры* объясняют, насколько тщательно мы должны избегать дурного общения.

Например, если перед вами стоит выбор между дурным общением и встречей со львом, тигром или крокодилом, что вы выберете? Или, предположим, с одной стороны вам предлагают поклоняться полубогам, а с другой — оказаться среди пожара. Рамануджа-ачарья строго предупреждал своих последователей не попадать в ловушку поклонения полубогам. Он говорил: «Если вы попали в пожар, но у вас есть возможность спастись, укрывшись в стоящем неподалеку храме, где поклоняются полубогам, не старайтесь спасти свою жизнь. Не заходите в этот храм. Лучше сгореть в пожаре». Мы должны предпочесть скорее умереть, чем вступить в дурное общение.

Лучше жить со змеями, львами и тиграми, потому что они менее опасны, чем *асат-санга*. Всеми средствами мы должны избегать любого дурного общения.

Это предостережение касается всех видов *асат-санги*: стремления к славе и почестям, тяги к накопительству, общения с похотливыми людьми и всех других разновидностей мирского общения и мирских желаний. Если вы сгорите в пожаре, вас сожрет тигр или ужалил змея, это не разрушит ваши *бхакти-самскары* и не причинит вам такого вреда, как общение с похотливыми женщинами или мужчинами, как *прапиштха*, богатство и материальные желания, которые могут с корнем вырвать все ваши *бхакти-самскары*. Поэтому *асат-санга* очень опасна.

Беда в том, что все эти формы мирского общения очень привлекательны или, скорее, кажутся таковыми. На самом деле в них нет ничего привлекательного. Они очень опасны, как яд замедленного действия. Поэтому надо изо всех сил избегать их.

Иногда случается так, что много преданных, мужчин и женщин, собираются вместе где-то в обществе вайшнавов, просто чтобы выбрать себе мужа или жену. Такое настроение тоже очень опасно. Благодаря огромной удаче, спустя много сотен тысяч жизней, мы пришли в общество вайшнавов, чтобы практиковать *бхаджану*. Мы не должны лишать себя этой возможности и мешать другим преданным совершать *бхаджану*, пытаясь увести их с этого пути. У некоторых преданных есть какие-то особые качества, которые делают их своего рода мишенями. Например, кто-то может очень красиво петь, кто-то может давать прекрасные лекции или рассказывать изумительную *расика катху*, или какой-нибудь *пуджари* может замечательно поклоняться Божествам и очень красиво Их одевать. Таким преданным следует быть особо осторожными, иначе они могут очень быстро пасть.

Все эти наставления дает нам здесь Шрила Бхактивинода Тхакур. Если мы хотим совершать *бхаджану*, то должны следовать ему, потому что он — наш Седьмой Госвами. Он учит нас на своем опыте, на опыте своей *садхана бхаджаны* и объясняет, как совершать *бхаджану*, не демонстрируя этого другим.

Упор на садхана-бхаджане

Даже *нама-абхаса*, или тень Святого Имени, может сжечь дотла все последствия наших грехов и все виды *анартх*. Старайтесь повторять имя Кришны очень чисто и с большой любовью, не держа в

уме никаких мирских желаний. Следуйте совету, который Шри Рупа Госвами дает в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11):

*анйабхилашита-шунйам гйанана-кармадй-анавритам
анукулйена кришнанушиланам бхактир уттама*

Делайте упор на *садхана-бхаджане* и все время старайтесь сосредоточиться на этом. Если вы постоянно проповедуете, но не практикуете *садхана-бхаджану*, то вся ваша проповедь ничем не лучше *кармы*, материальной деятельности. Вместо того чтобы двигаться вперед по этому пути, вы будете скатываться назад. Когда вы поймете и осознаете все наставления Шри Чайтаньи Махапрабху и духовных учителей в нашей *парампаре*, тогда вы сможете проповедовать. Вы должны научиться давать эти наставления другим так, как почтальон передает письма, ничего не изменяя и не добавляя. Вам также нужно прекратить всякого рода *авидью*, мирскую деятельность, — тогда вы сможете проповедовать. Но если вы ничего не знаете, как вы будете проповедовать? Несомненно, вы должны стараться исполнить наказ Махапрабху нести людям благо: *джанма сартхака кари кара пара упакара*. Но сначала нужно осознать что-то самим и почувствовать что-то в своем собственном сердце, только тогда вы сможете проповедовать.

Иначе ваша проповедь будет ничем не лучше *кармы*, и она стянет вас вниз. Преданный может открыть двадцать проповеднических центров по всему миру и постоянно путешествовать из одного центра в другой, управляя ими, но что принесет вся его проповедь и руководство, если он не занимается *садхана-бхаджаной*, если у него нет времени на то, чтобы читать вайшнавские писания и общаться с возвышенными вайшнавами?

Мы должны следовать Шриле Бхактивиноде Тхакуру и проповедовать так, как проповедовал он, как проповедовал Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа и наш Гуру Махараджа. Надо стараться во всем следовать их примеру.

Очищение зеркала сердца

Мы должны следовать наставлениям «*Шикшааштаки*» и объяснениям Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Делать это надо очень искренне, с большим почтением и вкладывать в это всю свою душу.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что восемь шлок «*Шикшааштаки*» соответствуют восьми частям ежедневных игр Кришны.

В ашта-калия-лиле Кришны есть восемь видов лил: *нишанта-лила* (лила в конце ночи), *прадах-лила* (лила, проходящая рано утром), *пурвахна-лила* (лила до полудня), *мадхьяна-лила* (лила после полудня), *шаяна-лила* (вечерняя лила), *прадоша-лила* (лила до полуночи) и *накта-лила* (ночная лила), и эти восемь видов лил соответствуют каждой из восьми шлок «*Шикшааштаки*».

Если мы совершаем *садхана-бхаджану*, но видим, что не прогрессируем должным образом, мы должны признать, что в нашей практике есть какой-то недостаток, и постараться обнаружить его. Недостаток может быть как в нас самих, так и в нашем общении. Нужно пытаться найти этот недостаток и исправить его. Если мы видим, что недостаток в нас самих, то должны исправить себя. Или же, если мы понимаем, что не прогрессируем из-за дурного общения, то должны оставить такое общение. Нам необходимо общение с чистыми вайшнавами. Иногда наше ложное эго мешает нам общаться с истинными вайшнавами, и в этом случае мы должны отбросить его.

Мы должны попытаться начать совершать *бхаджану*, следуя первой шлоке «*Шикшааштаки*»:

*чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйавадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате шри кришина санкиртанам*

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет важность этой первой шлоки. *Чето-дарпана-марджана* означает, что, по мере того как мы совершаем *бхаджану* и повторяем *хари-наму*, наши *анартхи* будут уходить. Затем *бхавамахадавагни-нирвапанам*: повторение Святого Имени уничтожает все *клеши* (страдания). Это включает в себя все ступени развития последствий греха: *прарабдху*, *апрарабдху*, *куту* и *биджу*, а также невежество (*авидья*), которое является корнем греха. Затем *шрейах-каирава-чандрика-витаранам* — к нам начинают приходить всякого рода добродетели (*шубха*). После этого мы осознаём, что имя Кришны — это *видья-вадху-дживанам*. Имя Кришны неотлично от Самого Кришны, возлюбленного Шримати Радхики. Шримати Радхика — высшая *видья*: *махабхава сварупа шри радха тхакурани* (Ч.ч., Ади, 4.69). *Вадху* означает «жена, супруга», и Шримати Радхика — высшая *вадху*.

Таким образом, слово *видья-вадху* указывает на Саму Шримати Радхику. Тогда кто является *видья-вадху-дживанам*?

Дживанам значит «жизнь и душа», и жизнь и душа Радхики — Кришна. Поэтому *видья-вадху-дживанам* — это Сам Кришна, и Его имя (*кришна-нама*) — тоже возлюбленный Шримати Радхики. Одно из проявлений Шримати Радхики — *бхакти*. Отсюда можно понять, почему имя Кришны является *видья-вадху-дживанам*.

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур приводит возможное сомнение, которое необходимо рассеять. Если преданный принимает все эти виды практики, тогда его *джива-сварупа* явит свою чистую духовную форму: *сампурна рупена нирмалам*. Однако, *джива* ничтожно мала, поэтому кто-то может сделать вывод, что ее *сварупа-дхарма* (вечная деятельность) и *ананда* (блаженство) тоже должны быть ничтожно малыми. Но Махапрабху говорит: *анандамбудхивардханам* — *санкиртана* расширяет океан блаженства. Как такое возможно? Ответ таков, что до тех пор, пока *джива* не примет полностью покровительство лотосных стоп Кришны, ее *дхарма* и *ананда* будут оставаться ничтожно малыми, но когда она принимает покровительство лотосных стоп безграничного Кришны, ее *дхарма* и *ананда* безграничными и бесконечными. Поэтому выражение *анандамбудхи-вардханам* совершенно справедливо.

В это время по милости *сварупа-шакти* Кришны энергия наслаждения (*хладини-вритти*) входит в сердцедживы: *хладини-сара-вритти*. Силой этой энергии океан *кришна-премы* расширяется, принося все новые и новые ощущения, и *джива* наслаждается *расой*: *прати-падам пурнамритасвадана*м. Она ощущает вкус *дасья*-, *сахъя*-, *ватсалья*- и *мадхурья*-расы. Не думайте, что только *ананда* Кришны безгранична, что только Он способен наслаждаться всеми *расами*. Нет. *Джива* наслаждается *расой* так же, как и Кришна. Она — частица Кришны и потому тоже может наслаждаться *сева-расой*. Она может наслаждаться красотой Кришны. Хотя преданный не стремится к *ананде*, тем не менее *ананда* приходит к нему, и это блаженство в сотни и тысячи раз больше, чем он может предположить. Если мы держим в руках мускус, его аромат проникнет в наши ноздри, хотим мы этого или не хотим.

Мы просто вынуждены будем ощутить этот аромат. И точно так же мы сможем ощутить блаженство от общения с Кришной. Как мы сможем избежать этого блаженства, если будем находиться рядом с Кришной? Блаженство придет, даже если мы к нему не стремимся.

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур приводит другое сомнение. Любое желание (*анйабхилаша*), помимо стремления к *бхакти*, является препятствием на нашем пути. Но если *джива* испытывает наслаждение от практики *бхакти*, то *бхакти* уйдет от нее. Как же тогда *джива* сможет почувствовать наслаждение от *бхакти* и здесь, и на Голоке Вриндаване? Кажется, что блаженство, которое приносит чистое преданное служение, противоречит самому духу чистого преданного служения. Шрила Бхактивинода Тхакур разрешает это сомнение следующим образом.

Это правда, что мы испытываем блаженство, служа Кришне. Однако *кришна-према* настолько чиста, чище всего чистого (*сарватма-снапанам*), что в ней нет никакой примеси чувственных удовольствий. Например, мы видим, что гопи испытывают блаженство даже несмотря на то, что не стремятся к нему. Некоторые из гопи, такие, как Рупа-манджари и Рати-манджари, не хотят лично встречаться с Кришной и наслаждаться *виласой* с Ним. Но Шримати Радхика хочет, чтобы они встречались с Ним, и устраивает их встречи с Кришной. Они не стремятся к наслаждению, но наслаждение само приходит к ним, и они не могут его избежать.

Духовное тело

Старайтесь практиковать *бхаджану*, следуя первой *шлоке* (*чето-дарпана-марджанам*) так, как учит Шрила Бхактивинода Тхакур. Тогда мы сможем следовать наставлениям второй *шлоки* (*намнам акари*) и далее третьей *шлоки* (*тринад апи суничена*). После этого мы должны заниматься *бхаджаной*, следуя наставлениям четвертой *шлоки*, а затем пятой *шлоки* (*айи нанда-тануджа*). На этом уровне проявится наша *сиддха-сварупа*, или *сиддха-деха*. Те, кто пытается развить *сиддха-деху*, не следуя этому пути, — *сахаджии*. Тех же, кто следует этим наставлениям, нельзя называть *сахаджиями*.

Пятая *шлока* описывает развитие *сиддха-дехи*:

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

Что такое *сиддха-деха*? На этой, пятой, ступени преданный может еще не видеть ее отчетливо, но по милости своего Гурудевы способен до какой-то степени познать ее. «Это мое изначальное, духовное,

тело, это мое имя и мое вечное служение» и т.д. Некоторые пытаются отрицать, что мы должны следовать этому пути. Они говорят: «Мой Гуру Махараджа сказал, что мы должны оставаться теми, кто мы есть, и просто распространять книги и заниматься другими видами служения. Мы не должны беспокоиться о своей *сиддха-сварупе*, о *бхаве* и *преме*». Такое мнение полностью противоречит *сиддханте* Гаудия совершенства, он не следует пути *бхакти*, описанному Шрилой Бхактивинодой Тхакурom. А если какой-то начинающий преданный идет к *гуру-бабаджи*, и этот *бабаджи* сразу дает ему так называемую *сиддха-сварупу*, то это *сахаджия-бхава*. И те, и другие преданные поступают совершенно неправильно.

Какова наша *сиддха-деха*? Это *радха-палья-даси*, тело служанки Шримати Радхики. Это самая лучшая *сиддха-деха*, и мы несомненно обретем ее, если будем следовать всем этим принципам. Мы не сможем продвигаться по этому пути, не говоря уже о достижении конечной цели, если не понимаем этих наставлений и не следуем предписанному методу или одержимы другими идеями и следуем другим методам.

Когда преданный достигает шестой ступени, которую Махапрабху описывает в шестой шлоке «*Шикшаштаки*», это значит, что он поднялся на уровень *бхава-авастха*. На этом уровне к нам придет *шуддха-самтвa* и проявится наша истинная *сиддха-деха*. Не нужно притворяться, что вы уже достигли этого уровня, прежде чем это осознание придет к вам естественным образом. Если недостойный человек будет воображать, что развил свою *сиддха-деху*, он падет.

Некоторые люди просто воображают, что их *сиддха-деха* уже проявилась и не следуют авторитетному методу. Таким образом они не обретают истинной *сиддха-дехи*. Это *сахаджии*, которые в конце концов очень низко падут. Если мы хотим стать *сиддхой*, то должны развивать качества *сиддхи* и действовать соответствующим образом. Надо стараться следовать таким преданным, как Шрила Харидас Тхакур, Шрила Рагхунатха дас Госвами и Шрила Билвамангала Тхакур.

Когда проявится наша *сиддха-деха*, мы, прежде всего, узнаем свое вечное имя, затем свой вечный облик, свои качества и тех, с кем мы будем общаться. Если мы просто будем продолжать слушать, повторять, памятовать и общаться с истинными вайшнавами, мы осознаем, что имя Кришны — это Сам Кришна. Тогда мы постигнем образ Кришны и свой собственный вечный образ. Все качества Кришны, Шримати

Радхики и Их спутников проявятся в нашем сердце, и мы также постигнем свои собственные качества. На этом уровне все лилы Кришны будут проявляться в нашем сердце, подобно цветам в гирлянде, одна за другой, без всяких усилий с нашей стороны.

Прежде всего мы должны совершать *киртану* и *смарану*, помня все шлоки «*Шикшааштаки*». Затем в нашем сердце постепенно проявится *ашта-калия-лила*. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что, если мы будем следовать этому пути ступень за ступенью, *кришна-према* разовьется в нас сама собой. Именно поэтому мы должны постараться понять все эти наставления и строго следовать им. Тогда мы утратим всякое стремление к мирским целям, таким, как *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*, и потеряем интерес ко всем видам освобождения и материального счастья.

Цель садханы и бхаджаны

Говоря о первой части лил Кришны, Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет нечто чрезвычайно важное: мы должны знать, какова цель нашей *садхана-бхаджаны*. У нас должно быть сильное, жадное стремление совершать *бхаджану*, только тогда мы сможем начать ею заниматься. Если мы не стремимся достичь какого-то определенного места, то куда мы вообще идем? Если я сяду в поезд или на самолет без билета, не зная, куда хочу отправиться, то где я окажусь? Мы должны знать цель нашей *бхаджаны* и тогда сможем начать *садхану*. Иначе это невозможно. Мы не достигнем *садхьи*, цели, если не имеем представления о ней и о *садхане*, средстве достижения этой цели. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что цель нашей *садхана-бхаджаны* — *радха-дасья*. Есть разные виды *радха-дасьи*, поэтому он объясняет их более конкретно. Мы стремимся развить *радха-дасью* в служении Шриле Рупе Госвами и под его руководством. Это именно та *радха-дасья*, которую мы хотим обрести. Поняв свою цель, мы сможем найти метод, позволяющий ее достичь. Этот метод и есть практика *садхана-бхаджаны*, которую мы описывали.

Есть большая разница между *садханой* и *бхаджаной*. Я уже объяснял это в предыдущих лекциях. Сначала я говорил об *арчане* и *бхаджане*. *Арчана* отличается от *бхаджаны*, но она помогает нам думать о *бхаджане* и приводит к практике *бхаджаны*. Поэтому надо оставить всякую *арчану*, которая не приводит к *бхаджане*. Подобно этому, если мы занимаемся практикой *садханы*, не зная своей конечной

цели или не стремясь ее достичь, такая *садхана* не приведет нас к *бхаджане*. Иначе говоря, наша практика *садханы* должны привести нас на путь *бхаджаны*.

Существует три ступени *бхакти*: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Даже если мы уже практикуем *садхана-бхакти*, мы должны знать, что наша цель — *бхава-бхакти*. *Бхава-бхакти* начинается, когда по милости Радхи, Кришны, Их вечных спутников и чистых вайшнавов в наше сердце входит *шуддха-саттва*. На уровне *бхавы* мы получим некоторое представление (*абхасу*) о *према-севе*. А когда мы достигнем уровня *премы*, эта *премасева*, по мере того как мы будем проходить через ступени *премы*, *снехи*, *маны*, *пранаи*, *раги*, *анураги* и *бхавы*, полностью проявится в нашем сердце.

Повторение Святого Имени

В «*Бхаджана-рахасье*» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет сокровенный смысл «*Шри Шикшиштаки*».

Ежедневные игры Кришны делятся на восемь периодов (ям), и вместе они составляют двадцать четыре часа. Все эти восемь периодов соответствуют восьми шлокам «*Шикшиштаки*».

Существует *самбандха*, *абхидея* и *прайоджана*.

Восемь ступеней *садхана-бхаджаны* (*шраддха*, *садху-санга*, *анартха-нивритти*, *ништха*, *ручи*, *асакти*, *бхава* и *према*) также соответствуют восьми шлокам «*Шикшиштаки*».

Те, кто еще не достиг уровня *бхавы*, не могут осознать свою *сиддха-деху*, духовное тело. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит нам, что мы должны прилагать усилия в своей практике *садханы*. Он объясняет, что есть разница между *арчаной* и *бхаджаной*, а также *садханой* и *бхаджаной*. Важно понять, в чем эта разница. Если мы не осознаем этой разницы и не примем истинного метода, то не сможем избавиться от оскорблений и духовно прогрессировать.

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур дает наставление о том, как повторять *Харе Кришна наму*. Например, он объясняет, о чем надо думать во время повторения. Я тоже хочу объяснить это, потому что многие преданные спрашивали меня, как правильно повторять Святое Имя.

Кришна и Его Святое Имя

Веды и Упанишады говорят нам, что Кришна непроявлен (*авьякта*) и безначален (*анади*). Мы также знаем, что *омкара* соответствует

аспекту Кришны *ниргуна-брахма*, но Сам Кришна неизмеримо выше *омкары*. В «ШримадБхагаватам» (1.1.1) Кришна описывается так:

*джанмадй асйа йато 'нвайад
итаратаиш чартхешв абхигйнах сварат
тене брахма хрида йа ади-кавайе
мухйанти йат сурайах*

Есть три ипостаси *Бхагавана*, или *Парабрахмана*: *Брахман*, *Параматма* и *Бхагаван*. Кришна — это *Сваям Бхагаван*, Верховный Господь. *Параматма* — часть аспектов *сат* и *чит*, а *Брахман* — только *чит*. Он является отражением Кришны. Слог *ом* состоит из трех букв: «а», «у» и «м». Буква «а» символизирует три имени: Хари, Кришна и Рама. Эта буква указывает на Кришну, буква «у» — на Шримати Радхику, Его энергию, а буква «м» — на *дживу*.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет значения *Харе Кришна* *маха-мантры*. Повторяя *Харе Кришна*, *Харе Кришна*, *Кришна Кришна*, *Харе Харе*, *Харе Рама*, *Харе Рама*, *Рама Рама*, *Харе Харе*, мы взываем: О *Харе*! О *Кришна*!

О *Харе*! О *Кришна*! О *Кришна*! О *Кришна*! О *Харе*! О *Харе*! О *Харе*! О *Рама*! О *Харе*! О *Рама*! О *Рама*! О *Рама*! О *Харе*! О *Харе*! Как я объяснял вчера, *маха-мантра* состоит из восьми пар имен или тридцати двух санскритских букв.

Каждое имя, которое мы повторяем, имеет свое особое значение. На самом деле даже каждая санскритская буква в каждом имени имеет свое особое значение. Мы должны стараться всегда помнить эти значения и наставления, которые дают нам Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Рагхунатха дас Госвами и Шрила Рупа Госвами и которые также можно найти в «*Агни-пуране*». Шрила Рагхунатха дас Госвами и особенно Шрила Бхактивинода Тхакур дали очень глубокие объяснения, с помощью которых мы можем постичь все многообразие лил Кришны.

Когда мы повторяем мантру *Харе Кришна*, это подобно повторению: «О *Радха*! О *Кришна*! О *Радха*! О *Кришна*! О *Кришна*! О *Кришна*! О *Радха*! О *Радха*! О *Радха*! О *Радха*-рамана! О *Радха*! О *Радха*-рамана! О *Радха*-рамана! О *Радха*-рамана! О *Радха*! О *Радха*!» *Харе* значит «*Радха*», *Кришна* значит «*Кришна*», а *Рама* — «*Радха-рамана*». Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, о чем мы должны думать и помнить, повторяя имя «*Радха-рамана*».

Надо всегда помнить эти значения и наставления. Есть еще одна истина, которую необходимо помнить постоянно: *нама нами абхинна*. Нет разницы между Святым Именем и тем, кто носит это имя. Имя Кришны — это Сваям Бхагаван. Не надо думать, что имя Рамы или имя Кришны обозначает то или другое. Имя Кришны — это Сам Кришна.

Имя Рамы — Сам Рама. Имя Радха-раманы — Сам Радха-рамана.

Однажды к Чайтанье Махапрабху в Джаганнатха Пури пришел Валлабха-ачарья и попросил объяснить смысл имени Кришны. В то время вместе с Махапрабху было много возвышенных преданных, таких, как Шри Сварупа Дамодара, Шри Рай Рамананда, Шри Адвайта Ачарья, Шрила Нитьянанда Прабху, Сарвабхаума Бхаттачарья, Шрила Рупа Госвами, Шикхи Махити и многие другие. Но Валлабха-ачарья считал себя выше всех спутников Махапрабху. У него на это были свои причины. До этого он разгромил всех *майявади* в Индии, благодаря чему многие ученые вайшнавы почитали его, омывая ему стопы. (Однако позже во Вриндаване он повстречал юношу, которого звали Шрила Джива Госвами, и вынужден был признать, что этот юноша гораздо образованнее его.)

Так или иначе, все преданные Махапрабху сидели там, и Валлабха-ачарья спросил: «Каково значение имени Кришны?» Он задавал этот вопрос снова и снова, потому что хотел изложить свое собственное научное понимание этого вопроса. Махапрабху ответил: «Я не знаю значения имени Кришны. Я лишь знаю, что Кришна — это Яшода-нандана и Шьямасундара. Никаких других значений Я не знаю».

Величие хари-намы

Шастры говорят, что хотя мы можем пытаться медитировать во время повторения мантры и *хари-намы*, если мы не понимаем значение мантр и молитв, которые они содержат, то все это будет впустую. Конечно, не совсем впустую. Какой-то результат будет, например освобождение из круговорота рождения и смерти (*самсара-мукти*), но *кришна-премы* мы не получим. Шрила Бхактивинода Тхакур в своей книге тоже напоминает нам об этом важном предписании.

Повторяя Святое Имя, мы должны стараться помнить величие *хари-намы*, которое описали в своих книгах Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Рагхунатха дас Госвами и Шрила Джива Госвамипада. Повторяя «Харе», мы должны помнить, что это означает: «та, кто крадет ум Кришны». Шримати Радхика похищает ум и сердце

Кришны и подчиняет Его Себе. Также нужно помнить, как именно Она подчиняет Его Себе. Когда Она идет в *Нанда-бхаван* готовить для Кришны, Кришна все время следует за ней. Мы можем помнить сладостные игры, которые происходят в это время, и то, как Шримати Радхика похищает ум и сердце Кришны и подчиняет Его Себе во всех Их лилах. Еще можно помнить, как наши Госвами описывали эти игры и объясняли их смысл. И когда мы повторяем «Харе Кришна» таким образом, все эти лилы будут проявляться в нашем сердце.

Повторяя «Кришна», мы можем вспоминать, как Кришна привлекает ум и сердце Шримати Радхики, и также можно вспоминать все лилы, в которых это проявляется. Это предназначено для возвышенных преданных. Те, кто еще не достиг такого уровня, должны молиться: «Я оскорбител! Я падший! Я не могу сам справиться со своими оскорблениями и *анартхами*». Надо молиться таким образом и плакать, а потом медитировать так, как я описал до этого.

Правила повторения Святого Имени

В своей книге «*Харинама-чинтамани*» Шрила Бхактивинода Тхакур приводит наставления Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и дает также свое собственное толкование. Мы должны знать и пытаться понять все эти наставления, помнить их глубокий смысл и следовать им. Это называется *нирбандха*: следовать правилам повторения Святого Имени.

Я уже говорил, что *хари-нама маха-мантра* приводится в «*Чайтанья-бхагавате*». Шриман Махапрабху учил этому всех преданных в Навадвипе. Все Его ученики собрались перед Ним и сказали: «Мы не хотим заниматься ни с каким другим учителем. Если Ты будешь просто повторять *хари-наму*, мы последуем Твоему примеру и будем делать то же самое». Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал им: «Повторяйте и помните эту мантру с *нирбандхой*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

Нирбандха — это определенные предписания для повторения Святого Имени. Мы должны постараться понять все эти правила и применять их в жизни, иначе *кришна-нама* не принесет нам желанных плодов. Нама не приведет нас на Голоку Вриндавану, если мы будем повторять ее, не зная и не понимая полностью ее смысла. Она лишь поможет нам освободиться из круговорота рождения и смерти, то есть даст *мукти*.

Шри Чайтанья Махапрабху говорил преданным, что они должны обладать четырьмя качествами:

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

Надо быть смиреннее травинки и терпеливее дерева, не прославлять себя, не стремиться к почестям и всегда стараться выражать почтение другим. Затем Махапрабху дал определенную *нирбандху*. Если мы последуем этим наставлениям, то сможем превратить нашу *садхана-бхакти* в *бхава-бхакти* и затем в *према-бхакти*. И после этого мы сможем попасть в *праката-враджу*, место в материальном мире, где проходят игры Кришны. Там мы будем общаться с *нитья-сиддха-гопи*, и тогда наша *према* будет развиваться дальше: в *снеху*, *ману*, *пранау*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*. Чтобы достичь этого, мы должны жить во Вриндаване под руководством *гуру-вайшнава*, такого, как Шрила Рупа Госвами, или кого-нибудь из его последователей, и повторять Святое Имя, следуя этим правилам.

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет эти правила. Прежде всего наши четки (*мала*) должны быть сделаны из настоящего *туласи* и иметь форму змеи. Это значит, что вначале должна идти большая бусина, затем бусины должны становиться меньше и меньше. Это называется *сарпа-критих*, форма змеи. Или можно еще сказать, что такие четки по форме напоминают хвост коровы. Нельзя касаться четок указательным пальцем. Иногда преданные во время повторения *хари-намы* трясут четками или машут ими из стороны в сторону, но этого делать не следует.

Вот некоторые простые правила, которым нужно следовать во время повторения *хари-намы*. Начинайте повторять с самой крупной бусины и перебирайте четки в сторону маленькой бусины, а когда дойдете до конца круга, разверните четки в противоположном направлении и повторяйте от маленькой бусины к большой и т.д. Не перекакивайте через главную бусину и не касайтесь четок левой рукой.

При повторении Святого Имени ум не должен блуждать. Не позволяйте ему думать о посторонних вещах.

Думайте только о Кришне, о лилах Кришны и о значении имен Кришны. Если не можете делать этого, тогда совершайте в уме парикраму

вокруг Говардханы, по Враджа-мандале, Вриндавана-дхаме и другим святым местам.

Есть особое правило, которое называется *манаса-санга-хари-нама*. Это означает, что во время повторения харинымы ум должен быть сосредоточен, но не на пустоте, а на имени Кришны, на значении имен Кришны и на лилах Кришны. Все лилы Кришны содержатся в Его имени. *Мана-самйого-шауча-навитра*. *Павитра* означает быть чистым как внутри, так и снаружи. Легко очистить себя снаружи с помощью омовения, но изнутри мы не можем очистить свое сердце, поливая его водой. Это можно сделать только благодаря постоянному памятованию *кришна-катхи*, *харикатхи*, услышанной в обществе чистых преданных. Наше сердце и ум очистятся, когда оттуда уйдут все виды мирских желаний. Это происходит благодаря постоянному повторению Святого Имени и памятованию, а также благодаря *мауне*, отказу от мирских разговоров. Особенно это проявляется, когда мы находимся в *садху-санге*, под руководством гуру и вайшнавов. Постепенно наш ум освободится от всего нежелательного и уже не будет испытывать никаких беспокойств, и тогда все препятствия в повторении и памятовании исчезнут.

Гаятри-мантра

Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит, что мы должны думать о смысле *дикша-мантры* (которую иногда называют *нама-мантрой*). Мы должны хорошо понимать ее смысл, по крайней мере на более высоких ступенях преданного служения. В Индии многие люди повторяют мантру *гаятри*: *смарта-брахманы*, *санньяси майявади*, *бхакты* и *шуддха-бхакты*. Все они повторяют одну и ту же мантру, но понимают *гаятри* или *омкару* по-разному.

Одни считают, что бог Солнца — это Сам Бхагаван, и в своей медитации думают о солнце: *ом бхур бхувах свах тат савитур варенйам бхарго девасйа дхимах*. *Дхимах* означает, что они медитируют и их медитация такова: «Солнце самое великое и могущественное. Это — верховная личность, Парабрахман. Оно — *тад-васту*. Пусть же оно проявится в моем сердце». Таково понимание *майявади* и *смарта-брахманов*, когда они повторяют *гаятри-мантру*.

Шиваиты понимают ее по-другому. Они думают, что *Парабрахманом* является Шива и что слово *савитур* обозначает Шиву. Поэтому они думают о Шиве и молятся, чтобы он проявился в их сердце.

Самые разные индийцы повторяют эту *гаятри-мантру*: и шиваиты, и майявади, и *смарта-брахманы*, и бхакты, но каждый понимает ее по-своему.

Мы должны принимать то значение *гаятри-мантры*, которое дал нам Шрила Джива Госвами. *Савитур варенйам*. Солнце достойно поклонения, но кто есть Солнце? Это Кришна, которого называют Солнцем. А *бхарго девасйа* означает *кришнасьа бхаргах*, энергия Кришны. Эта молитва, обращенная к *пара-шакти*, средоточию всей *хладини-шакти*, Самой Шримати Радхарани. Таким образом, *бхарго девасйа дхимахи* означает, что эта медитация обращена на Саму Шримати Радхику, и мы молимся, чтобы Она явила Свой образ в нашем сердце. Но Шримати Радхика все время с Кришной, а также со всеми Своими *сакхи*: Лалитой, Вишакхой и другими. Шридама, Субала и другие пастушки тоже там, но они стоят в стороне, а Нанда и Яшода находятся у себя дома. Иными словами, эта мантра содержится в себе все.

Шрила Бхактивинода Тхакур дает здесь наставления о том, как повторять наши мантры, как повторять *харинаму* и как помнить Радху и Кришну, Их спутников и *лилы*. Это называется *нирбандха*. Возможно, что мы уже практикуем это, но не регулярно и не систематически. Поэтому, если мы хотим прогрессировать в нашей *садхане* и *бхаджане*, мы должны постараться применять все методы, которые описывает здесь Шрила Бхактивинода Тхакур.

Не отвлекайтесь

Повторяя или памятуя Харе Кришна *маха-мантру* и ваши *дикиша-мантры*, не будьте беспокойными. «Я должен пойти туда. Я должен сделать то или это. Ко мне должен прийти один человек, и мне надо переговорить с ним. Мне нужно быстро закончить повторение мантры, чтобы я мог заняться всеми этими делами». Не будьте беспокойными.

Не повторяйте мантру, думая о своих делах в Чикаго, Калькутте или Бомбее. Никогда не повторяйте таким образом.

Вы должны отложить в сторону все дела на то время, пока будете повторять имена Кришны и помнить о Его качествах, спутниках и играх. Повторяя мантру, будьте умиротворенными. Мы оставили все ради имени Кришны, поэтому нужно постараться углубить свое осознание имени Кришны. Это наша самая главная проблема. Если у вас есть какие-то другие проблемы, они все решатся, как только вы

решите эту проблему. Я думаю, что у нас есть только одна проблема: «Как обрести *кришна-прему*, *враджа-прему*?»

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы привязаны к каким-либо мирским вещам, мы не сможем быть спокойными и умиротворенными. Это значит, что нам не удастся сосредоточить ум на повторении Святого Имени. Поэтому нам нужна *асакти* (привязанность к Кришне). У нас не должно быть привязанности к мирским вещам. Мы должны стремиться стать такими, как Шрила Харидас Тхакур. Он повторял и памятовал *кришна-наму*, следуя всем этим правилам. Один царь послал к нему юную красавицу, чтобы соблазнить его, но Шрила Харидас Тхакур был *авьягра*, непоколебимым. У него не было никакой привязанности к мирской красоте, богатству, славе или чему бы то ни было еще. Красавица три дня и три ночи слушала, как он повторяет *хари-наму*, и в конце концов сама стала такой же, как Харидас Тхакур. Это пример непоколебимости, *авьягра*.

Мы не должны позволять нашему уму отвлекаться на что-либо, если хотим совершать *бхаджану*. Допустим, вы семейный человек и привязаны к своему ребенку. Если ваш ребенок присмерти, вы не сможете заниматься *бхаджаной*. Вот почему Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и многие другие стали *акинчана* (свободными от мирских желаний) и *нишкинчана* (лишенными всякой собственности). Шриваса Пандит был семейным человеком. У него был дом, жена и дети, но знаете, каким он был? Однажды ночью в его доме Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники пели и танцевали. Во время этого киртана умер сын Шривасы. Его жена и родственники были охвачены горем, но он сказал: «Если будете рыдать и беспокоить Чайтанью Махапрабху во время *киртана*, я пойду и утоплюсь в Ганге». Сможете ли вы так поступить? Если сможете, тогда *кришна-према* придет к вам. К несчастью, мы не можем быть такими. У нас много самых разных желаний, и наш ум все время пребывает в беспокойстве.

Достижение постоянства

Царь Джанака был таким же стойким преданным, как Шриваса Пандит. Однажды он занимался *бхаджаной*, и кто-то в это время поджег его дворец. Все вокруг горело. Один из министров подбежал к царю и сказал: «Пойдем! Пойдем! Надо бежать отсюда. Все вокруг горит. Пойдем, если тебе дорога твоя жизнь». Царь услышал эти слова, но продолжал повторять Святое Имя и памятовать о Господе как ни

в чем не бывало. Он подумал: «Все равно однажды мне придется умереть, так стоит ли беспокоиться?» Позже, когда пожар потушили, министры вернулись во дворец и нашли царя сидящим на том же месте, погруженным в *бхаджану*. Таким же был и Махараджа Парикшит. Когда прилетел летучий змей, чтобы ужалить его, Махараджа Парикшит сосредоточил ум на *лилах* и *сварупе* Кришны, и змей нисколько не потревожил его. Эти преданные никогда не отвлекались и не испытывали ни малейшего беспокойства во время своей практики *садханы*. И мы должны стараться повторять *хари-наму* таким же образом.

В основе нашей практики *садханы*, которой следуют все *Гаудия-вайшнавы*, лежит повторение Харе Кришна *маха-мантры* и *гаятри-мантр*, или *дикша-мантр*. Мы должны повторять *брахма-гаятри*, *гуру-мантру* и *гуру-гаятри*, *гаура-мантру* и *гаура-гаятри*, *кришна-мантру* (*гопала-мантру*) и *кама-гаятри*. Повторяя эти мантры, их смысл. О ком мы думаем во время медитации? Кому мы делаем подношения, повторяя эти мантры? Кто наш Гурудева? Мы повторяем: *кришнанандайя дхимахи*. Кришна (с длинным «а» на конце) — это Шримати Радхика.

Таким образом, наш Гурудева исполняет желания обоих: Кришны и Шримати Радхики. Как он это делает? Если мы знаем все это, то сможем достичь успеха в повторении этих мантр, иначе наш ум все время будет отвлекаться на посторонние мысли и блуждать в разных направлениях.

Мы должны найти преданного, который обуздал свой ум, и принять его покровительство. Затем надо практиковать *садхану* в обществе этого преданного и под его руководством. Тогда мы сможем прогрессировать в сознании Кришны. Иначе это невозможно.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, как следует повторять Святое Имя. Иногда случается так, что, когда мы повторяем имя Кришны и помним Его лилы, к нам приходит кто-нибудь, и мы начинаем разговаривать с ним о мирских делах. Иногда преданные держат руку в мешочке с четками целый день и так до конца дня не повторяют ни одной мантры должным образом. Мы можем повторять «Харе Кришна, Харе Кришна», держа руку в мешочке с четками, но тем не менее не достичь никакого ощутимого прогресса. Мы не должны повторять так. Если мы будем повторять таким образом, то не обречем *кришна-прему* даже спустя сотни тысяч жизней. Мы не

достигнем даже уровня *бхавы*, что уж говорить о *кришна-преме*. На самом деле мы не достигнем даже *нишитхи*, если будем повторять таким образом. Нужно стараться достичь уровня *нишитхи*, затем *ручи* и *асакти*, и когда в конце концов мы достигнем уровня *бхавы*, мы сможем повторять и памятовать без каких-либо беспокойств.

Не разговаривайте на мирские темы. Вы отказались от многих наслаждений и удобств, ради того, чтобы повторять *кришна-наму*. Сейчас вы приехали сюда, но все равно разговариваете о всяких посторонних вещах во время повторения *хари-намы*. «Она сделала то, он сделал это. Он такой негодяй, потому что сделал то-то и то-то».

Преданные, которые занимаются такими разговорами и не думают: «Кто я такой? Как мне развить сознание Кришны?», не повторяют *хари-наму* постоянно. Преданные, которые все время кого-то критикуют, ничего не смогут достичь, сколько бы ни повторяли Святое Имя. Они не смогут даже вырваться из круговорота рождений и смертей.

Повторяя Святое Имя, нужно освободиться от всех беспокойств и быть терпеливыми. Мы должны повторять мантру постоянно, помня значения Святых Имен. «Харе» означает, что Радхика похищает ум и сердце Кришны. Имя «Кришна» имеет много разных значений. «Рама» значит Радха-рамана. Имя «Говинда» тоже имеет много значений.

Все эти имена заключают в себе огромное множество лил. Мы должны стараться узнать их, понять и затем осознать.

Если вы заболаете или столкнетесь с какими-то трудностями, все равно оставайтесь стойкими. Не впадайте в беспокойство. Помните имя Кришны.

Следуйте ачарьям

Шри Гопала Гуру написал небольшую книгу о значении Святого Имени и *нама-мантр*. В этой книге он описывает практику повторения *нама-мантры* и также объясняет, как совершать *арчану*. Он объединил *панчаратрика-виддхи* и *бхагавата-виддхи*. Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур тоже дает наставления о том, как совершать *арчану* и *садхану*. Еще у нас есть наставления Шри Сварупы Дамодары, Шри Рая Рамананды, всех шести Госвами и Шрилы Кришнадаसा Кавираджи Госвами. Их *паддхати*, или метод, который они нам дали, — это *бхава-паддхати* и *бхагавата-паддхати*. Они показали нам, как совмещать эти пути в соответствии с нашей *адхикарой*, и мы должны стараться следовать всем этим предписаниям и советам ачарьев

применительно к нашему нынешнему уровню сознания Кришны. Существует огромная разница между *бхава-севай* и *арчана-паддхати*. Вначале мы должны совершать *арчану*. Потом, когда мы до какой-то степени осознаем свое духовное тело, более важной для нас станет *бхава-сева*. Эта перемена происходит по мере того, как мы прогрессируем в преданном служении. Вначале *арчана* для нас важнее *бхава-севы*, но позже, когда мы достигнем более высокого уровня, *бхава-сева* станет для нас важнее. Мы должны стараться во всем следовать Шриле Рупе Госвами и Шриле Рагхунатхе дасу Госвами.

Мы можем совершать *арчану* (поклонение) Радхе, Гададхаре, Гауре, Нитьянанде, Лалите, Вишакхе, Читре, Чампакалате, Рупе-манджари, Ямуне-деви и Гирирадже Говардхане. Можно поклоняться любому из них, и благодаря этому наша *бхава* будет развиваться. Шрила Рагхунатха дас Госвами, Шрила Рупа Госвами и все остальные наши *ачарьи* совершали *бхава-севу*. В Кали-югу предпочтение отдается именно *бхава-севе*. Если мы поклоняемся Божеству, кто-нибудь может украсть Его. Но никто не может украсть у нас Харе Кришна *маха-мантру* или любую другую мантру. Можно помешать преданному поклоняться Божеству, но никто не сможет помешать ему повторять *хари-наму*.

Итак, мы должны стараться следовать Шриле Бхактивиноде Тхакуру, читая его «*Бхаджана-рахасью*» в обществе вайшнавов и занимаясь *бхаджаной*, как он учит. Эта книга дает *бхаджана-паддхати*, метод *бхаджаны*, и является продолжением «*Харинама-чинтамани*». Если мы последуем этому методу, то сможем легко избавиться от всех *анартх*. Затем к нам придет *ништха*, потом *ручи* и *асакти*. Возможно даже, что в этой жизни мы достигнем уровня *бхавы* (но не *премы*).

«Шри Шикшаштака» и наша бхаджана

Все мы — слуги Кришны. Это наша *сварупа*, изначальная природа каждой *дживы* в этом мире. Эта истина провозглашается в Ведах, «*Махабхарате*» и «*Рамаяне*», а также в Упанишадах, «*Веданта-сутре*» и «*Шримад-Бхагаватам*». Наш Шрила Рупа Госвами объяснил это в своих книгах, и также это объяснили Шрила Санатана Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами, Шрила Джива Госвами и все их последователи. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами в «*Чайтанья-чаритамрите*» делает точно такой же вывод. Все они говорят, что мы пришли в этот мир из *татастха-шакти* Кришны, Его пограничной

энергии. Кое-кто утверждает, что мы упали в этот мир с Голоки Вриндаваны или Вайкунтхи, однако это утверждение ошибочно.

Мы можем понять, что семя дерева заключает в себе его ствол, ветви, цветы и плоды. Точно так же наша *сварупа* содержит в себе все черты нашего вечного облика и служения: имя, облик, одежды, характер и севу, которую мы совершаем для Кришны. На самом деле пример с семенем — не самый лучший. Лучше сказать, что все эти стороны нашей изначальной природы содержатся в нашей *сварупе* в потенциальном виде или в виде энергии. В настоящее время они скрыты, но когда оболочка *майи* спадает, проявляется *сварупа дживы* вместе с ее духовным именем и служением Кришне. Все становится ясно как днем. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, как это происходит.

Желание служить Кришне

Первая шлока «*Шикшиштаки*» говорит о первом периоде дневных игр Радхи и Кришны, и это соответствует первой ступени *бхаджаны*. Чтобы достичь этого уровня *бхаджаны*, мы должны были совершить какие-то благие дела (*сукрити*), будь то осознанно или неосознанно. В результате этого *сукрити* мы получаем возможность общаться с истинными вайшнавами. Когда мы общаемся с ними, в нас может развиться склонность служить Кришне, *кришна-сева-васана*. Однако, чтобы это произошло, у нас в сердце должны храниться определенные впечатления (*самскар*ы) либо из прошлых жизней, либо возникшие благодаря нашему нынешнему общению. Благодаря *садху-санге*, общению с истинными *расика-вайшнавами*, это стремление служить Кришне может проявиться даже в сердце пьяницы, даже у самого ничтожного и падшего человека.

Все *шастры* объясняют, что этого уровня невозможно достичь силой логики, здравого смысла или каких-либо умственных упражнений. Это говорит нам Сам Кришна, и то же самое говорят Его спутники, такие, как Шрила Вьясадева, Шрила Шукадева Госвами, Шри Нарада, а также Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и все остальные наши ачарьи. Это неоспоримый факт, и мы должны признать его без каких-либо возражений.

Кришна-сева-васана, желание служить Кришне, может появиться в сердце человека, даже когда сердце полно *анартх* и *апарадх*. Затем в нем разовьется вера (*шраддха*) в *садху*, *гуру* и *шастры*. После этого он захочет узнать: «Как мне обрести *кришна-бхакти*? Как мне

служить Кришне?» Это и есть *васана*. *Васана* — это склонность служить Кришне и развитие веры в *шастры*, *гуру* и *вайшнава*. В этом смысл первой шлоки «*Шикшааштаки*».

Различные имена Кришны

Вторая шлока «*Шикшааштаки*» гласит:

намнамакари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамани
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах

«О Господь! Твое Святое Имя само по себе может одарить живые существа всеми благословениями, поэтому у Тебя сотни и миллионы Святых Имен, таких, как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои божественные энергии, и нет строгих правил для повторения этих имен. О мой Господь! Ты милостиво сделал повторение Твоих Святых Имен очень легким, но я, несчастный, не чувствую никакого влечения к ним».

Намнамакари бахудха ниджа-сарва-шактис. Чайтанья Махапрабху молится Кришне: «О Бхагаван! Только Твое имя может пролить милость на *дживы*, даруя им все блага (*мангала*)». Это можно видеть на примере жизни великих преданных: Аджамилы, Билвамангалы, Валмики, Джагая и Мадхая. В начале жизни они были падшими негодяями, но, благодаря великой удаче, услышали Святое Имя из уст истинных преданных. Шрила Харидас Тхакур и Шрила Нитьянанда Прабху спасли Джагая и Мадхая, повторяя Святое Имя им в ухо. Вишнудуты пришли к Аджамиле и превратили его в великого преданного. Нарада научил Валмики повторять имя «Рама». И по милости того же Нарады Махараджа Прахлада стал великим преданным, хотя был сыном отъявленного демона.

Падшие *дживы* отвернулись от Кришны, но Его имя содержит все необходимое могущество, чтобы привести их обратно к Нему и даровать им служение Господу. Именно по этой причине Кришна явил Себя во множестве *сваруп* и во всех Их именах. *Намнамакари бахудха*. Его называют множеством имен: Брахман, Параматма, Аллах, Джаганнатха, Нараяна, Вишну, Рама и т.д. Мы, *Гаудия-вайшнав*ы, называем Его Кришной, но даже в образе Кришны у Него много имен: Радха-валлабха, Радха-канта, Радха-рамана и другие. Почему у Него так много имен? Потому что Кришне присуща беспричин-

ная и безусловная милость. Он видит, что нет такого имени, которое мог бы принять каждый, поскольку все живые существа находятся на разных уровнях духовного развития. Например, многие люди не могут принять имена «Радха-рамана» и «Гопиджана-валлабха». Многие *карми* религиозны и благочестивы, но они неверно истолковывают игры Радхи и Кришны. Они думают, что Кришна — это какой-то аморальный тип. Кроме того, есть много *смарта-брахманов*, а также много пьяниц и других падших людей. Есть также много людей, которые хотят поклоняться Верховному Господу как Всевышнему. Все они могут принять имя «Бхагаван».

Каждому уровню духовного развития людей соответствует определенная ипостась Бога, имя которой они могут принять. Кто-то думает, что у Бхагавана нет формы и качеств, что Он *нирвишеша*, *ниракара брахма*. Таким людям Кришна раскрывает Себя как безличный Брахман. Они не могут развить веру в такие имена, как «Рама», «Кришна», «Хари», «Радха-рамана» и «Радханатха», поскольку считают, что эти имена принадлежат к миру *майи*. «*Ниракара брахма* попал под влияние *майи*, — думают они. — Это значит, что Рама и Кришна пришли в этот мир, находясь под воздействием *майи*».

Кришна явил множество имен и разнообразных *лил*, соответствующих уровням духовного развития всех видов отвернувшихся от Него живых существ (*бахирмукха джив*). Что произошло бы, если бы у Него было только одно имя — «Кришна» — и Он являл бы только Свои лилы с Радхой и близкими спутниками во Врадже? Я думаю, что из многих миллионов людей только несколько редких душ могут принять это имя. Мы можем оглянуться вокруг и подумать: «Но ведь так много людей повторяет мантру Харе Кришна». Однако, если смотреть в мировом масштабе, то среди миллионов и миллиардов людей мы составляем крошечное меньшинство. И даже среди этого меньшинства не каждый является истинным вайшнавом. Очень редко встречается кто-то, кто повторяет Святое Имя по-настоящему.

Вот почему Кришна явил так много разных имен.

Всеблагая энергия

Ниджа-сарва-шактих. Махапрабху говорит нам, что Кришна вложил в Свои имена все виды Своей энергии.

Однако следует понимать, что не в каждое имя Кришна вложил все Свое могущество. В имя «Брахман» Он вложил качества *Брахмана*.

В имя «Рама» Он вложил качества Рамы, но не все могущество Самого Кришны. Точно так же могущество имен «Вамана», «Вараха», «Матсья», «Курма» и «Парашурама» соответствует могуществу Их *сварупы*.

Эти имена не наделены сполна энергией Кришны.

Нийамитах смаране на калах. Не существует строгих правил повторения имен Кришны. Это значит, что нет предписаний, запрещающих повторять Святое Имя поздно вечером, перед тем как мы ложимся спать, или когда мы принимаем *прасад*. Нет такого правила, что повторять Святое Имя могут только богатые люди, а простые, бедные люди не могут. Нет такого правила, что повторять его могут только *брахманы*, и никто другой. Например, вы можете повторять *хари-наму*, когда идете в школу. Здесь нет никаких ограничений. Известно, что есть виды духовной практики, которые надо выполнять в строго определенное время, *сандхью*, то есть на восходе, в полдень и на закате, и только после того, как вы совершили омовение. Для этих ритуалов отведено определенное время. Их нельзя совершать в восемь или девять вечера или без омовения. Но для повторения *хари-намы* таких правил не существует.

Дурдаивам идришам ихаджани нанурагах. К сожалению, у нас нет вкуса к повторению Святого Имени. У нас нет *анураги*, нет *шраддхи*, *ништхи*, *ручи*, *асакти*, *бхавы* или *премы*, что уж говорить о *снехе* и *мане*. У нас ничего нет.

Шри Чайтанья Махапрабху молится: «Я падший. У меня нет *ручи*. Но Ты, Господь, всемогущ. Пожалуйста, одари меня милостью». Мы должны понять, насколько мы греховны (*дурдаивам*), и затем постараться изжить в себе все *анартхи* и преодолеть все препятствия на нашем пути преданного служения.

Нужно также понять, что хотя мы говорим о необходимости оставить *нама-апарадху* и *сева-апарадху*, мы не способны сделать это собственными усилиями. Сами мы беспомощны. У нас нет сил, чтобы освободиться от оскорблений самим. Мы можем сделать это только с помощью *бхакти*, силой имени Кришны или по милости спутников Кришны. Тем не менее важно знать, что представляют собой эти *анартхи* и как они влияют на наше служение.

Самбандха, абхидея и прайоджана

Не каждый знает, что у нас есть определенные отношения с *Мадана-моханой*. Возможно, вы теперь знаете об этом благодаря *садху-санге*.

Мадана-мохана — это Кришна, и знание об отношениях с Кришной называется *самбандхой*. Отношения эти таковы, что мы — слуги Кришны. Когда мы служим Кришне в этих отношениях и Он принимает наше служение, Его называют Говиндой. Процесс служения Говинде называется *абхидеей*. *Абхидея* значит «метод» или «средство», и нет метода духовного совершенствования выше, чем служение Говинде.

Конечный результат преданного служения — чистая любовь к Кришне. Она называется *прайоджаной*. Такая любовь покоряет Кришну, и когда гопи покоряют Его своей *премой*, его называют Гопинатхой. Многие преданные думают, что Гопинатха означает «повелитель гопи». Но на самом деле имя «Гопинатха» обозначает, что гопи повелевают Кришной; Он подчиняется гопи. Гопи — это *прана* Кришны, Его жизнь и душа. Вот почему Его именуют Гопинатхой. Я лишь вкратце говорю об этом. Это подобно тому, как Шива носит имя Рамешвара. Некоторые думают, что это значит, будто Шива — господин Рамы, но на самом деле все наоборот: Рама является *ишварой* Шивы. И когда Шива принимает образ Гопишвары, он вовсе не является господином гопи. Напротив, гопи повелевают Шивой. Точно так же гопи для Кришны — всё. Они — его жизнь и душа, и их называют *натха*. Гопи повелевают Кришной, и потому Его называют Гопинатхой. Наша *прайоджана* — служить Кришне таким образом, чтобы мы смогли покорить Его своей любовью. Но если мы не избавимся от *анартх*, мы не сможем развить близкие отношения с *Мадана-моханой*.

Без этих отношений мы не сможем служить Говинде и не сможем сделать Гопинатху нашим Гопинатхой.

В начале этого пути мы должны принять покровительство Шри Шачинанданы Гаурахари и Шри Нитьянанды Прабху, поклоняясь Им и повторяя имена «Шачинандана», «Гаурахари» и «Гауранга Хари». Затем, когда наша *садхана* достигнет зрелости, Шри Чайтанья Махапрабху дарует нам Свой *даршан* и покажет, что Он — это Радха и Кришна в одном лице. Все это возможно только в нашей *сампрадае* и ни в какой другой. Только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху мы можем стать последователями Шри Сварупы Дамодары, Шри Рупы Госвами и всех остальных Его спутников. Они говорят нам, что мы должны поклоняться Махапрабху как Шачинандане Гаурахари. Почему Шачинандане? Потому что Шачинандана — сын Шачи

-деви. Он так же добр и милостив, как и она. Вот почему мы должны поклоняться Ему и повторять имя «Шачинандана Гаурахари». По Его милости мы можем вступить на путь *садханы* и *бхаджаны*.

У всех нас в той или иной степени есть *анартхи*. И пока мы сохраняем эти *анартхи*, наши отношения с *Мадана-моханой* не будут крепкими и мы не сможем служить Говинде, что уж говорить о том, чтобы покорить своим служением Гопинатху. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур милостиво предупреждает нас, чтобы мы были осторожными и старались избавиться от всех этих *анартх*. Он называет четыре вида *анартх*: *сварупа-бхрама*, *асатттришна*, *хридая-дурбалья* и *апарадха*. Тот, кто не знает, что представляют собой эти *анартхи*, неизбежно будет совершать оскорбления в своей практике *бхакти*. Он будет оскорблять имя Кришны, *садху*, вайшнавов и даже своего гуру. Это непременно произойдет, поэтому надо быть очень осторожным.

Знание таттвы

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывает более подробно о первом типе *анартх* — *сварупа-бхрама* (неверные представления о *таттве*). Есть четыре основных *таттв*, которые необходимо знать, чтобы начать преданное служение: *пара-таттва* (высшая Абсолютная Истина), *джива-таттва* (живые существа), *майя-таттва* (иллюзорная энергия) и *садхья-садхана-таттва* (высшая цель и средство ее достижения). *Сварупа-бхрама* — это сочетание неверных представлений о каждой из этих *таттв*. Слово *пара-таттва* обозначает Высшую Истину, высшую реальность, то есть Самого Кришну. Очень важно знать, кто есть *пара-таттва*. Некоторые люди не имеют об этом никакого представления. Кто *пара-таттва*? Брахман, Параматма, Вишну, Рама или Кришна? Они не знают.

Одни думают, что Шанкара — *пара-таттва*, другие, что Дурга — *пара-таттва*. Они не понимают, что Верховный Господь — это Кришна. На самом деле есть много ступеней *пара-таттвы* и высшая из них — *кришна-таттва*.

Следующий вид *сварупа-бхрамы* — неверные представления о том, кто мы такие и какова наша *сварупа*. Мы должны знать, кто мы. Это называется *сва-таттва*. Мы — *дживы*, индивидуальные живые существа, поэтому *свататтва* — значит *джива-таттва*. Следующий вопрос: «Кто я? Кто такая *джива*?» Шрила Бхактивинода

Тхакур объясняет, что *джива* — слуга Кришны, *кришна-дас*. Такова наша *сварупа*. Мы — вечные слуги Кришны, Верховной Личности Бога.

Мы также должны знать *майя-таттву*. Иногда мы впадаем в заблуждение относительно того, что такое *майя* и что такое *бхакти*. Нас одолевает невежество. Мы можем говорить: «Харидас Тхакур повторял три *лакха хари-намы*, поэтому я должен следовать ему и делать то же самое». Однако есть разница между его повторением и нашим. Все его повторение было *апракрита* (духовным). Если мы станем повторять три лакха (триста тысяч) Святых Имен, я думаю, что одно-два имени из них будут *нама-абхасой*, а все остальные — *нама-апарадхой*. Часто мы находимся в *майе* и в то же время думаем, что *майя* нас не затрагивает. Однако не надо терять надежды. Всегда сохраняйте надежду, потому что мы приняли покровительство *хари-намы*, гуру и вайшнавов. Если у нас есть *садху-санга* и мы продолжаем повторять имена Кришны и помнить Его, все наши *анартхи* рано или поздно уйдут.

Далее — *садхья-таттва* (конечная цель) и *садхана-таттва* (средство достижения этой цели). Необходимо понять, что является нашей *садхьей*, поскольку, если мы этого не понимаем, мы не будем знать, какую *садхану* выбрать, чтобы достичь *садхьи*. Наша цель — служить Радхе и Кришне. Это высшая цель, и она намного выше любой другой цели. А высшее служение Радхе и Кришне — *гопи-према*, служение в настроении гопи. Если гопи дадут нам свою милость, мы сможем войти во Вражду и служить там в настроении гопи. Без их милости никто не сможет достичь этой цели.

Наши ачарьи дают рагануга-бхакти

Чтобы познать *садхья-* и *садхана-таттву*, необходимо принять покровительство Шрилы Санатаны Госвами, которому Шри Чайтанья Махапрабху дал все эти *таттвы*. Затем, чтобы получить более глубокое знание, мы должны принять покровительство Шри Рая Рамананды Прабху, иначе мы не сможем понять, что такое *садхья* и *садхана*.

Махапрабху попросил Шри Рая Рамананду объяснить, в чем высшее совершенство. Шри Рай Рамананда начал с *варнашрама-дхармы*. Затем он стал говорить о достижении уровня *Брахмана*: *брахма-бхутах-пра-саннатма*. Затем он назвал *бхакти* с примесью *кармы*, затем *бхакти* с примесью *гьяны*. После этого он назвал *шуддха-бхакти* и перечислил различные уровни спонтанной любви к Богу, или *рагануга-бхакти*.

Преданные часто заблуждаются, думая, что невозможно встретить вайшнава, который находится на этом уровне. «В мире нет и никогда не будет никого, кто был бы достоин встать на путь *рагануга-бхакти*, и, несомненно, в этой жизни никто из нас не будет достоин этого», — думают они. Такие преданные выражают почтение *рагануга бхакти* издавна, думая, что этот вид *бхакти* неизмеримо выше любого уровня преданного служения, на котором они могут находиться. Однако это неверно.

Шри Рай Рамананда и Шри Сварупа Дамодара стоят в нашей *парампаре* после Шри Чайтаньи Махапрабху. Они — *рагануга-вайшнав*ы. И такими же вайшнавами являются все, кто идет по их стопам. Шрила Рагхунатха дас Госвами и все ачарьи в нашей *парампаре* следовали Шриле Рупе Госвами, который является *рагануга-бхактой*. Все ачарьи давали *рагануга-бхакти*. Все они, последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, пришли в этот мир только для того, чтобы даровать нам свою милость в виде *рагануга-бхакти*. Миссия наших ачарьев заключалась не в том, чтобы давать *вайдхи-бхакти*, потому что *вайдхи-бхакти* уже давали другие ачарьи, такие, как Рамануджа, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбадитья и многие другие. Сам Кришна, Верховный Господь, пришел в этот мир в образе Чайтаньи Махапрабху, чтобы дать *бхакти-расу*. А развить *бхакти-расу* можно только с помощью *рагануга-бхаджаны*. Все ачарьи в нашей *парампаре* до Шрилы Мадхавендры Пури учили *вайдхи-бхакти*. А после Шри Чайтаньи Махапрабху преданное служение стало означать *рагануга-бхакти*.

Любой, кто читает «Шри Чайтанья-чаритамриту» или книги Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и Шрилы Санатаны Госвами, обязательно разовьет жадное стремление обрести *враджа-бхакти*. В этом нет никаких сомнений. Мы знаем, что олицетворенные ведические мантры, *шрутичари*, имели такое жадное стремление.

Поэтому они совершали *рагануга-бхаджану* и стали гопи. Это высшая цель (*садхья*) — обрести покровительство гопи и служить Кришне так же, как служат они. Из всех гопи самые главные для нас — Лалита и Вишакха, но мы не можем развить их настроение. Высшая *садхья* для нас — обрести настроение Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и служить Радхе и Кришне, следуя их примеру. Мы сможем достичь этой цели, только если по милости Шрилы Рупы Госвами разовьем его настроение. Это наша *садхья* и *садхана*.

Вот так Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет *сварупа-бхраму*: это сочетание всех различных заблуждений относительно *таттвы*.

Мирские желания (асат-тришна)

Следующий тип *анартх* называется *асат-тришна*, что значит *анйабхилашита*, стремление к вещам, не связанным со служением Кришне. Мы можем пасть жертвой *асат-тришны*, если отворачиваемся от Кришны и служения Ему или если у нас нет *таттва-гьяны*. Есть четыре вида *асат-тришны*: 1) стремление к мирским удовольствиям, 2) стремление к наслаждению на высших планетах, 3) стремление к мистическим совершенствам и 4) стремление к освобождению. Иногда преданные заблуждаются, думая, что служат Кришне, хотя, на самом деле, делают все ради себя. Например, мы хотим разбогатеть. Заблуждающийся преданный может думать: «Я очень беден и потому не могу поклоняться Кришне. Божества Радхи и Кришны стоят по меньшей мере две или три тысячи рупий, но я так беден, что не в состоянии заплатить столько. Как же я буду поклоняться Кришне? Я буду молиться Кришне, чтобы Он милостиво послал мне богатство и я мог бы служить Ему наилучшим образом». Или такой преданный может думать: «Я хочу устроить огромный пир для сотен преданных. Но если у меня не будет денег, как я смогу служить вайшнавам?» Люди с таким умонастроением не знают, как служить Кришне и вайшнавам. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами служили всем вайшнавам, а также Кришне и Его спутникам, но они были *акинчана*, у них не было никакой мирской собственности. Они служили, не имея в кармане ни гроша. Деньгами невозможно никому доставить настоящего удовольствия. Но, несмотря на это, мы хотим денег, прекрасную жену, красивых и умных детей и огромные дворцы. Мы стремимся к столь многим мирским приобретениям.

Мы также хотим развить *сиддхи*. Есть восемь видов мистических совершенств. Например, Дурваса Муни обладает всеми этими *вибхути*, мистическими совершенствами. Все, что он говорит, становится реальностью. Если он скажет, что кто-то должен умереть, тот умрет мгновенно. Если кто-то уже умер, но он скажет: «Вставай!», этот человек тут же вернется к жизни. Многие *садху* обладают различными *вибхути*. Они могут ходить по воде, летать по воздуху и творить другие чудеса. У Читракету, например, не было сыновей, но Нарада Муни благословил его, и у него родился сын. Такие *садху* могут

исполнить любое ваше желание вплоть до освобождения из круговорота рождения и смерти.

Оскорбления

Есть четыре вида *апарадх*. Прежде всего следует упомянуть десять видов *кришна-нама-апарадх*. Далее — *сева апарадхи*. Эта категория включает в себя тридцать два оскорбления Божества, а также оскорбления гуру и святой *дхамы*. Есть много видов *дхама-апарадх*. Третий вид *апарадхи* — оскорбление других живых существ. Все *дживы* — слуги Кришны, поэтому мы не должны никого оскорблять или притеснять. И также есть оскорбления по отношению к *тадия* (преданным). Если мы хотим обрести *бхакти*, мы должны быть очень осторожными и не оскорблять ни одного преданного. На самом деле это относится не только к преданным, но и ко всем *дживам*. Старайтесь избегать оскорблений любой *дживы*. Не ругайте никакие *дживы*, даже если они не занимаются *бхакти*. Не ругайте даже тех людей, которые выступают против *бхакти*.

Мы должны быть очень осторожными. Кто-то думает: «Я очень хороший слуга, но окружающие меня преданные причиняют мне массу беспокойств. Я прав, а они лишь создают помехи. Поэтому я не хочу находиться в их обществе. Я не хочу их больше видеть». Это неправильное умонастроение. Если вы сталкиваетесь с трудностями в жизни или в *бхаджане*, вы должны думать: «Это не вина других, а моя собственная вина». Или: «Это последствия моих прошлых грехов».

Нужно научиться быть очень терпеливыми. Шри Чайтанья Махапрабху учил нас быть *сахишнуша* — терпеливее, чем дерево. Мы не сможем обрести *бхакти*, если нам недостает терпения. Надо терпеть поведение других.

Кто-то может подумать: «Лучше я уйду в лес. Там меня никто не будет беспокоить». Но на самом деле трудности ждут нас повсюду. Если вы отправитесь в лес, чтобы никого не видеть, там на вас нападут дикие звери. Может прийти тигр и съесть вас. А может быть, там не будет никаких тигров и вы просто сядете под деревом, но от него отломится сук и упадет вам на голову. Что вы тогда будете делать?

Бхава и према — сварупа-шакти

В пятой шлоке «Шикшаштаки» Шри Чайтанья Махапрабху говорит:

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау*

*крипайа тава пада-панкаджа
стхита-дхули-садришам вичинтайа*

Комментируя эту шлоку, Шрила Бхагватинода Тхакур пишет, что если мы так или иначе обречем *садху-сангу*, сознательно или неосознанно, намеренно или случайно, то у нас разовьется *шраддха*. В результате *садху-санги* мы можем начать преданное служение: *шраванам, киртанам, смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям и атма-ниведанам*. После этого мы сможем осознать свою *атма-сварупу*, духовное тело, и понять, кто мы такие и кто такой Кришна. У нас уже есть какое-то представление о том, кто мы такие. Мы — *кришна-дас*. Затем, поднявшись на уровень, описанный в этой шлоке, мы осознаем, какой именно мы *кришна-дас*. Иначе говоря, какова наша вечная *раса*: *дасья, сакхья, ватсалья* или *мадхурья*. Мы также постигнем все стороны своей личности, которые необходимы нам для нашего вечного служения: свое имя, свой вечный облик, *сиддха-сварупу, сиддха-бхаву*, где мы живем, каким служением занимаемся, каковы наши отношения с другими вечными слугами и т.д. Все это откроется нам. И когда мы осознаем это даже в небольшой степени, все наши *анартхи* исчезнут.

Энергия наслаждения Кришны называется *хладини-шакти*, и суть *хладини-шакти* — *бхакти*. Все действия, которые мы совершаем в *бхакти*, возможны только по милости *сварупа-шакти*. *Сварупа-шакти* — это энергия, которая проявляет истинный облик Кришны и живого существа, а также все лилы Кришны и все наши действия в преданном служении. Все наше повторение и памятование — все, что бы мы ни делали, — суть проявление *сварупашакти*. Здесь, в пятой шлоке «*Шикшаиштаки*», говорится о том, как проявляется *сварупа дживы*, с помощью которой *джива* может заниматься своим вечным служением Кришне. Это и есть суть *хладини-шакти*.

Признаки бхавы

Если *дживе* повезет и она сможет, совершая *садхану*, достичь уровня *бхавы*, то проявится ее вечное, чистое состояние. *Бхаву* также называют *рати*, и есть признаки, по которым можно распознать *рати*.

*кишантир авйартха-калатвам
вирактир мана-шунйата
аша-бандхах самуткантха
нама-гане сада-ручих*

асактис тад-гунакхьяне
притис тад-васати-стхале
итий-адайо 'нубхавах сйур
джата-бхаванкуре джане

(Б.-р.-с., 1.3.25-26)

По этим признакам можно определить, проявилась ли у преданного *рати*, по крайней мере до какой-то степени.

Первый признак — *кианнти*, терпение или терпимость. Когда *рати*, или *бхава*, проявляется в сердце, преданный становится очень спокойным и умиротворенным даже перед лицом страданий и трудностей, которые обыкновенного человека вывели бы из равновесия. Мы должны судить о своем уровне по тому, как мы проявляем эти признаки. На нашем нынешнем уровне, сталкиваясь с трудностями, мы раздражаемся, сердимся. Так можно понять, что у нас еще нет *рати*. Когда к нам придет *рати*, мы будем оставаться спокойными, что бы ни случилось, с какими бы препятствиями мы ни столкнулись. Хираньякашипу и его слуги-демоны причиняли столько беспокойств Махарадже Прахладе, но Прахлада все время оставался умиротворенным. Шрилу Харидаса Тхакура били палками на двадцати двух рыночных площадях и всячески истязали, но, несмотря на это, он спокойно продолжал совершать *бхаджану*.

Айартха-калатвам означает, что преданный не тратит впустую ни мгновения. Он постоянно повторяет, помнит и служит Хари, гуру и вайшнавам.

Виракти: преданный нисколько не привязан к мирским вещам. Он может видеть в этом мире очень привлекательные объекты, но при этом не испытывать к ним никакой привязанности. Даже если ему предлагают что-то очень красивое, приятное, окружают его славой или сулят несметные богатства, это не привлекает преданного. Он не испытывает ко всему этому никакого влечения.

Мана-шунйата: у преданного отсутствует стремление к славе и почестям. *Аша-бандха* значит, что в его сердце живет сильная надежда обрести *према-бхакти*, увидеть Кришну и служить Ему. «В этой жизни или в какой-нибудь другой жизни я непременно получу *даршан* Кришны и буду служить Ему. Я достигну этого и не позволю никакому препятствию помешать мне». Это *аша-бандха*. Однако это не значит, что преданный пассивен и бездеятелен.

Наоборот, он выказывает рвение: «Когда, когда я обрету премудрость? Что я должен для этого делать?»

Нама-гане сада ручих: преданный всегда очень привязан к повторению *хари-намы*. Даже если он занимается *шраванам-киртанам* круглые сутки, он никогда не будет лениться или засыпать.

Далее — *асактис-тад-гунакхйане*. Это значит, что такой преданный всегда рассказывает *хари-катху*. Ему очень нравится прославлять Кришну и Его спутников, таких, как Шукадева Госвами, или спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, таких, как Шрила Рупа Госвами.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур постоянно рассказывал *хари-катху*. Он готов был рассказывать *хари-катху*, *кришна-катху* и *махапрабху-катху* даже стенам. Я видел вайшнава, который молился: *гопинатха, мама ниведана шуно*, когда у него была температура под сорок. Это был Нароттама Прабху, который позже стал Бхактикамалой Мадхусуданой Махараджей. Вместо того чтобы стонать и причитать, он непрестанно молился и повторял много став и ступи.

Притис тад-васати-стхале: преданный всегда хочет жить в святой дхаме — Вриндаване, Навадвипе или Шри Пури-дхаме, — где проходили лилы Господа. Есть так много святых мест во Врадже. Одни преданные любят Радхакунду, Шьяма-кунду или Гирираджу Говардхану, другие Манаса-Гангу или Кусума-саровару, кому-то нравится Манасаровара или Бхандиравана. Иногда преданный хочет жить в Сева-кундже во Вриндаване, или в Дхира-самире, или у Вамшиваты, или в месте, где находится Гопишвара Махадева. Рупа Госвами, например, хотел жить в Нандаграме и Варшане. Есть также много других мест *лил* Кришны.

Таковы девять различных *анубхав*, или признаков, по которым можно распознать, достиг ли человек уровня *бхавы*. Если кто-то считает, что достиг уровня *бхавы*, но не проявляет этих признаков, ни один образованный преданный не примет его всерьез. Мы должны стараться развивать в себе эти качества, но не имитировать их. Мы сможем достичь этого уровня, если будем оставаться в обществе вайшнавов и постоянно слушать *хари-катху*. Тогда эти качества придут к нам. Иначе, если мы не находимся в обществе преданных, наши *анартхи* никогда не уйдут, и мы не достигнем этого уровня.

Садху-санга

Мы прожили здесь целый месяц Картика. Мы обошли так много различных мест *лил* Кришны. Однако некоторые преданные слушали

хари-катху не очень внимательно. Они были с нами, но не слушали внимательно или вообще не приходили на *хари-катху*. Они сидели рядом с другими преданными, но их ум блуждал. Общаться с вайшнавами нужно не так. Санга означает, что мы во всем следуем преданным. Мы видим, как *садху* ведет себя, что он думает, как поклоняется Господу, как медитирует, и хотим следовать его примеру и повторять и памятовать так же, как он. Это — *садху-санга*. Слушаем ли мы его *хари-катху*? Следуем ли его наставлениям? Если нет, то это не *садху-санга*. Те, кто не слушал очень внимательно и почтительно, на самом деле не получили никакой *садху-санги*. Это мое мнение.

Мы должны общаться с преданными так, как я только что описал. Иногда мы можем находиться вдали от *садху*. В этом случае мы должны читать книги наших Госвами и думать, что общаемся со Шрилой Рупой Госвами, Шрилой Санатаной Госвами, Шри Сварупой Дамодарой, Шри Раем Раманандой и другими великими преданными. И я уверен, что они будут очень добры и одарят нас милостью. Никогда не позволяйте своему уму бесцельно блуждать.

Сварупа и сварупа-шакти

На следующей ступени к преданному приходит *бхава*.

*шуддха-саттва-вишешатма
према-сурйамишу-самйа-бхак
ручибхиш читта-масринйа
крид асау бхава учйате*

(Ч.-ч., Мадхья 23.5, Б.-р.-с., 1.3.1)

«*Бхава-бхакти* — это особое проявление *шуддха-саттвы*, или, иначе говоря, *бхава-бхакти* — это явление, целиком состоящее из *шуддха-саттвы*. Оно подобно солнечному лучу *премы* и смягчает сердце различными видами вкуса (*ручи*)».

Можно определить, насколько тот или иной преданный обладает *бхавой* по тому, в какой степени он проявляет различные признаки *бхавы*. Если они не проявляются, значит, *бхава* еще не развилась в нем в полной мере.

Нужно знать, как действует *вишуддха-саттва*. Именно *вишуддха-саттва* позволяет нам до какой-то степени понять настроение друзей Кришны или других Его спутников, почувствовать *ватсалья-*или *мадхурья-бхаву*.

Предположим, что мы совершаем *рагануга-садхану*, и в наше сердце приходит настроение одного из вечных жителей Враджи. Это может быть настроение Яшоды и Нанды, или настроение одного из друзей Кришны, таких, как Субала и Судама, или настроение одной из гопи, как Рупа-манджари и другие. Это действие *вишуддха-саттвы*.

Когда это происходит, присутствуют два фактора. С одной стороны, у нас есть наша *сварупа*, вечное духовное тело, которое неотлично от нашей *атмы*, души. С другой стороны, что-то приходит к нам по милости *сварупа-шакти* Кришны, или *хладини-шакти*. Наша *сварупа* в потенциале содержит в себе всю *прему*. Всё есть в ней в форме семени, подобно семени баньянового дерева. Семя баньяна содержит в себе всю энергию, необходимую для того, чтобы вырастить большое дерево с цветами и плодами. В этом семени есть абсолютно все. В то же время семени нужна земля, вода, солнечный свет, тепло и воздух. Только тогда оно сможет прорасти. Если семя не получает воды, воздуха или солнечных лучей, оно даже не прорастет, не говоря уже о том, чтобы вырасти в большое дерево. Если мы хотим, чтобы из семени выросло дерево, необходимы оба фактора: энергия самого семени и благоприятная внешняя среда.

Точно так же, чтобы развить *бхаву*, нам нужна как энергия *атма-сварупы*, так и действие *сварупа-шакти*.

Стхаи-бхава и према

На следующей ступени *рати*, или *бхава*, превращается в *стхаи-бхаву*. Тогда преданный утверждает в одной из пяти главных *рас*. После появления *стхаи-бхавы* проявляются другие виды *бхавы*, или трансцендентного экстаза: *саттвика-бхава*, *анубхава* и *санчари-бхава*. Они смешиваются в определенной пропорции и превращаются в *бхактирасу*. Редко кому удастся достичь этой ступени.

Ощущая *бхакти-расу*, преданный непрестанно плачет:

найанам галад-аиру-дхарайа
ваданам гадгада-руддхайа гира
пулакаир ничитам вапух када
тава нама-грахане бхавишйати

Здесь, в шестой шлоке «*Шикиаштаки*» описывается уровень *бхавы*, или *рати*. Если преданный плачет, но *бхава* еще не развилась в нем и сердце его не тает, это просто подражание.

С появлением *бхакти-расы* приходит *према*:

*йугаитам нимешена
чакишуша правришайитам
шунйайитам джагат сарвам
говинда-вирахена ме*

Шри Чайтанья Махапрабху молится: «Как скоро настанет тот день, когда в разлуке с Тобой каждое мгновение покажется мне как тысячи эпох? Слезы непрерывными потоками потекут из моих глаз, и весь мир покажется мне пустым. Когда же это случится?»

Мы не сможем достичь уровня *премы* в этой жизни. Это возможно, только когда мы попадем в *праката-лилу*, туда, где Кришна совершает Свои *лилы* в материальном мире.

Определение *премы* таково:

*самйан масринита сванто
маматватишайанитах
бхавах са эва сандратма
будхах према нигадйате*

(Ч.-ч., Мадхья 23.7 и Б.-р.-с., 1.4.1)

Самйан масринита сванто. Сердце тает, и преданный чувствует сильную *мамату* по отношению к Кришне и Его спутникам. *Мамата* — это чувство обладания. Это чувство очень сильно в отношениях между мирскими людьми: между мужем и женой, матерью и сыном, отцом и сыном и близкими друзьями.

Подобно этому, когда приходит *према*, преданный чувствует очень сильную *мамату* к Кришне и Его спутникам. В это время *према* становится все сильнее и сильнее, и преданный чувствует все больше *ананды*, духовного блаженства.

*ашилишйа ва пада-ратам пинашту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах*

Шри Чайтанья Махапрабху произносил все эти *шлоки*, находясь в настроении Шримати Радхики. Это последняя шлока «*Шикишаштаки*». Здесь Шримати Радхика говорит: «Кришна может обнять Меня или покинуть навсегда. Конечно, Он не покинет Меня навсегда, но может обнять другую гопи у Меня на глазах. Он может вести Себя как

ламната (повеса) или делать, что Ему захочется. В любом случае Он останется Моим возлюбленным, *прананатхой*. Он и никто другой всегда будет Моим возлюбленным и останется им навеки».

Причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур прославляет «*Шикшаштаку*». Он объясняет, что Шри Чайтанья Махапрабху приходит в этот мир лишь раз в день Брахмы, в ту же самую дивья-югу, в которую приходит Кришна.

Сначала приходит Кришна, и за Ним — Шри Чайтанья Махапрабху. Я уже говорил, что существует четыре причины явления Махапрабху. Первая — *юга-дхарма-пратиштха*: чтобы установить *юга-дхарму*. Вторая — чтобы распространить повторение Святого Имени. Третья — *анарпита-чарим чират*: Он приходит, чтобы даровать дживам *враджа-прему*. И четвертая — чтобы Самому насладиться вкусом *премы*.

Шри-радхайах пранайа-махима кидриши ванайавасвадйа йе-надбхута-мадхурима кидриши ва мадийах (Ч.-ч., Ади, 1.6)

Таковы четыре причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху, но из них особая причина — *радхайах пранайамахима*, почувствовать настроение Шримати Радхики. Кришна пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, приняв красоту и настроение Шримати Радхики, чтобы Самому испытать Ее любовь и чтобы даровать *кришна-прему* всем *дживам*. И средство, с помощью которого Он дал все это, — *кришна-санкиртана*. В другие *Кали-юги* другие *аватары* Господа давали *хари-наму*, но Они не давали *враджа-прему* и высшее настроение *мадхурья-бхавы*. В этом особенность нынешней *кали-юги*. Такова особая причина прихода Шри Чайтаньи Махапрабху в этот мир.

Слава «Шри Шикшаштаки»

Шри Чайтанья Махапрабху приходит лишь один раз в день Брахмы. Он явился в этот мир примерно пятьсот лет назад, в 1486 г. н.э., в *Пхалгуна-пурниму*, когда все повторяли Святые Имена Господа. Его отцом был Джаганнатха Мишра, а матерью — Шачи-деви. В детстве Он совершил множество *лил*. В возрасте *пауганда* Он ходил в санскритскую школу и затем победил великого ученого *пандита* из Кашмира, Кешаву Кашмири. В возрасте *кишора* Он женился на Лакшмиприе, а затем на Вишнуприе. Получив *хари-наму* от Ишвары Пурипады в Гае, Он стал повторять Святое Имя вместе со всеми

Своими спутниками и совершал *нагара-санкиртану* повсюду в Навадвипе, особенно в *Шриваса-ангаме*. Он наводнил всю Бенгалию *хари-нама-санкиртаной*.

В возрасте двадцати четырех лет Махапрабху отправился в Катву и принял *санньясу* от Кешавы Бхарати, разорвав все связи с этим миром. Шесть лет Он путешествовал по всей Индии. Он был в Бенгалии, Ориссе, Махаращтре, Матхуре, Вриндаване, Каши и Бихаре и непрестанно проповедовал. После этого Он поселился в Гамбхире в Джаяганнатха Пури. Он опроверг все ложные философские доктрины (*кусиддханту*) и установил философию *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*.

Шри Чайтанья Махапрабху жил в Пури восемнадцать лет. С годами Его *према* становилась все сильнее и сильнее. Он осуществил Свои три желания, общаясь в Гамбхире с Раем Раманандой, Сварупой Дамодарой и другими преданными, и благодаря этому Его проповедь разошлась по всей Индии. Сам Он не писал никаких книг, но вдохновил на это Шрилу Рупу Госвами, Шрилу Санатану Госвами, Шрилу Дживу Госвами, Шри Кави Карнапуру, Шри Сварупу Дамодару, Шри Рая Рамананду, Шрилу Гопала-Бхатту Госвами и многих других преданных.

Наделенные особым могуществом Махапрабху, эти преданные написали множество книг.

В конце Своего пребывания в этом мире Он сложил эти восемь шлок «*Шикиаиштаки*» и, непрестанно плача, повторял их в Гамбхире в обществе Шри Сварупы Дамодары и Шри Рая Рамананды. Иногда Он принимал образ, подобный черепахе, когда Его конечности втягивались в тело. Иногда Его тело становилось очень длинным. Он постоянно думал, что находится во Вриндаване. Порой Он прыгал в океан, принимая его за Ямуну, или бегал по лесу, думая, что это лес Вринадавана. Когда Он видел песчаную дюну Чатака Парвата, то принимал ее за Говардхану.

Мы должны стараться слушать «*Шикиаиштаку*» каждый день. Нужно все время повторять ее и молиться Шри Чайтанье Махапрабху, чтобы Он одарил нас Своей милостью и по Его милости мы могли понять все эти истины.

Заключительные наставления

Те, кто очень удачлив, возьмут с собой суть нашей *парикрамы*, а именно *хари-катху*. Пожалуйста, не возвращайтесь домой с пустыми

руками и пустыми сердцами. Завтра мы все отправимся по домам. Я прошу вас не уходить с пустыми руками. Пожалуйста, возьмите с собой все эти наставления и старайтесь совершать *бхаджану* каждый день так, как я вам объяснял. Я знаю, что, когда вы вернетесь домой, там вас ждет много разных дел, и все же постарайтесь не забывать эту *хари-катху* и эти наставления. Я молюсь Радхе и Кришне и всем гуру в нашей *парампаре* — своему гуру и всем остальным гуру.

Глава 7

ИМЯ ГОСПОДА ТВОРИТ ЧУДЕСА

Безусловно, происхождение, детство, воспитание влияют на наше восприятие мира, на наши наклонности. В Индии особым почтением пользуется каста брахманов (потомственных священнослужителей и учителей).

Но духовность как таковая не зависит от происхождения, воспитания, манер или чего бы то ни было, приобретенного в этом мире. В традиционном ведическом обществе считается неблагоприятным родиться в семье *шудр* (людей физического труда) и *млечх* (внекастового сословия), не следующих ведическим правилам. Их еще называют наследственными нечестивцами. Приверженцы *смрити*, канонического учения Вед, последователи Шанкарачарьи и некоторые учителя школы Мадхвы утверждают, что, воспевая Имя Господа, человек способен очистить тонкое тело и не создать новой *кармы*; но *карму*, доставшуюся из прошлых жизней, нельзя изменить ничем, даже духовной деятельностью, даже воспеванием Святого Имени.

Карму нельзя уничтожить, ее можно только пережить.

Карма, или овеществление деятельности, бывает четырех видов — в зависимости от степени осязаемости, или «созревания».

*апрарабдха-пхалам папам кутам биджам
пхалонмукхам краменаива пралийета
вишину-бхакти-рататманам*

«Но преданность Всевышнему искореняет все четыре вида *кармы*: *апрарабдху, куту, биджу, пхалонмукху*».

Виды кармы

Парабдха — осязаемая карма, т.е. плоды деятельности, которые мы уже пожинаям, ощущаем собственным телом. Они могут быть как горькие, так и сладкие.

Парабдха означает «то, что уже началось», *апрарабдха* — «то, что зарезервировано на будущее». Плоды деятельности, как любые плоды, растут постепенно, от семечка до зрелого плода: *кутам, биджам, пхалонмукхам*.

Об этом подробно пишет Шрила Рупа Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху*, ссылаясь на явленные Писания.

Кутам означает «невидимые последствия деятельности».

Любая деятельность приносит результат, но вначале он невидим: сперва этот плод имеет микроскопические размеры. Так, например, современная технология позволяет хранить целые библиотеки на микропленках. Это обычные фотографии, но они такие маленькие, что прочесть их можно только под микроскопом.

Кутам — последствия деятельности в зародышевом состоянии, чтобы ими насладиться, они должны превратиться в спелые плоды. На этой стадии невозможно знать, будет плод горьким или сладким. Следующая стадия, «семечко», *биджам*, — то, что уже различимо, и на этой стадии можно видеть, каким будет плод. Затем *пхалонмукхам* — плод созрел и готов к употреблению. Затем *прабодха* — плод сорван, и ты вкушаешь его.

Таковы четыре стадии последствий деятельности. Знатоки Вед сходятся во мнении, что *прабодху* невозможно изменить. Если плод деятельности созрел и ты отведал его, то обязан будешь съесть его до конца. Этого изменить невозможно. Плоды могут быть сладкими и горькими. Но на стадии роста горькие плоды можно сделать сладкими и наоборот. Хорошими поступками можно исправить последствия греховной деятельности, но при условии, что они не сформировались в зрелый плод.

Но вайшнавцы школы Гаудия утверждают, что *прабодху* можно нейтрализовать. «Неизменную» судьбу можно изменить *харинамой*.

Имя Кришны обладает такой очистительной силой, что способно смыть последствия деятельности, которые уже дают о себе знать. *Харинама* меняет нынешнюю судьбу, не говоря уже о будущей.

Служа имени Всевышнего, *шудра* и *млечха* могут стать *брахманами*. Имя Господа творит чудеса.

Учителя школы Гаудия, ссылаясь на Писания, объясняют, что в судьбе нет запрещенных мест. Изменить можно даже *прабодха-карму*, последствия деятельности, которые уже сформировали наше тело, привычки, образ мыслей и распределили по времени и объему порции удовольствий и страданий.

«Благодаря исключительной преданности, рожденной из веры, непорочные святые приходят ко Мне, Всевышнему Господу, объекту всеобщей любви. Исключительная преданность Мне очищает даже неприкасаемых, *чандалов*». (*Шримад-Бхагаватам*, 11.14.21)

Сва означает «собака». Оказывается, собакоед, относящийся к низшей касте неприкасаемых, может стать благородного происхождения, не меняя тела, если служит Святому Имени. Эта мысль прослеживается и в другом стихе «Шримад-Бхагаватам» (3.33.6), где Девахути говорит:

«О Господь, даже рожденный в низшей *касте* собакоедов будет достоин совершать жертвоприношения Сомы, если хотя бы раз услышит и повторит Твое Имя, окажет Тебе почтение или вспомнит о Тебе. Что говорить о тех, кто общается с Тобой напрямую?».

«Кто однажды услышал Имя Господа, тот стал святым, поскольку Господь выбрал его Своей обителью. Когда старая *карма* созрела и отвалилась, а новая еще не посеяна, душа становится Индрой, не самой личностью Индры, райским царем, а одного *ранга* с ним».

Саваная калпате означает индра-калпа. Этой короткой строчке Шрила Рупа Госвами посвящает целый комментарий.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар дев-Госвами Махарадж
«Слово Хранителя Преданности»

Глава 22 «Посланник Свыше»

Литературный перевод на русский язык: Б.Ч. Бхарати Свами
(Александр Драгилев)

ПИМЕЧАНИЕ:

МАЯВАДИ тоже иногда повторяют имя Кришны, но они не становятся преданными – они желают стать единым с Кришной или раствориться в Его бытии в безличном Брахмане. *Карми* поторяют имя Господа, но, обрета желаемое, оставляют преданное служение. То же самое можно сказать и о *сахаджиев*.

При повторении имени Кришны имеет значение и мотивация. Повторяя ради обретения богатства (например), получив желаемое, богатство может стать препятствием на пути преданного служения... Сорняки могут заглушить росток преданности. *Нама бхас* может освободить человека (Аджамила), но оскорбительное повторение имени Господа может отправить человека в АД. Занимаясь греховой деятельностью, человек может утратить способность воспевать (лишиться имени) или же очиститься и прекратить грешить. Какова мотивация (цель воспевания)?

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕКЦИЯ В ДЖАНМАШТАМИ

За несколько дней до Шри Кришна Джанмаштами в 2010 году Шрила Гурудев, ом вишнупада аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, почувствовал себя плохо. Он находился в Дели, столице Индии, под присмотром врачей. Несмотря на его желание и просьбы вернуться в Матхуру на Джанмаштами, врачи настоятельно рекомендовали ему оставаться в Дели. Так, в первый раз за всю жизнь Шрила Гурудев остался на Джанмаштами в Дели. В своем *бхаджан-кутире* около 6 утра на Джанмаштами Шрила Гурудев выразил глубокое сожаление: «Увы! Я не могу отмечать праздник явления моего *абхиштадева* Шри Кришны в Его вечной обители Шри Матхура-мандале». Произнеся это, Шрила Гурудев замер и где-то около получаса не издавал ни звука.

Хотя самые дорогие преданные Шри Кришны могут получать *спхурти* Шри Кришны в любом месте, куда бы ни бросили взгляд, они обладают особой привязанностью (*анурагой*) к *дхаме* Шри Кришны, местам Его игр, дню Его явления и Его близким спутникам. Находясь вдали от всего этого, они погружаются в трансцендентную разлуку.

Данная лекция и вышеприведенный текст были опубликованы в журнале «Rays of the Harmonist» и переведена на русский язык, чтобы русскоязычные преданные смогли прочувствовать глубину настроения Шрилы Гурудева в тот особый, 2010-й год.

В надежде служить Хари, Гуру и Вайшнавам,

Желание соблюдать Джанмаштами в Матхуре

В детстве отец приносил меня на плечах в места, где проходило празднование Джанмаштами. В полночь он давал мне немного *чаранамриты*, *панджири* (экадашных сладостей) и другого *прасада*. Таким образом, с самого детства у меня накапливались впечатления (*самскар*ы), связанные с фестивалем Джанмаштами.

Я прожил в Матхуре 56 лет и не пропустил там ни одного Джанмаштами. Поэтому мне очень горько на душе: по прошествии стольких лет я нахожусь так далеко от места рождения Шри Кришны, хотя Дели довольно близко к Матхуре. Несмотря на болезнь, я горю желанием поехать в Матхуру. Если бы мое здоровье улучшилось хоть немного, я бы несомненно отправился в Матхуру, чтобы успеть к

вечеру накануне Джанмаштами, и на следующее утро праздновал бы этот день. Таким было мое желание. Но наши врачи не позволяют мне исполнить это желание.

Наивысшая слава Матхуры

Матхура – это Матхура... Она несравненна. Город Индрапрастха (современный Дели) совершенно другой, и его слава другая. Конечно, чего в этом городе только нет, однако все богатства Дели не сравнятся даже с одним камнем в Матхуре.

В *Патала-кханде* «*Падма-пураны*» говорится: «*ахо мадху-пури дханья вакунтхачча гарияси, динам-экам нивасена харау бхакти праджаяте* – благодаря тому, что Сам Кришна явился в Мадху-пури, Матхура-пури, это место обрело необычайную славу, которая затмевает даже славу Вайкунтхи. Проведя в Матхуре всего один день, можно обрести *бхакти* к Господу Хари». В этом заключается слава Матхура-дхамы.

Упадок *бхагавата-дхармы* – главная причина нисхождения Шри Кришны. В «*Бхагавад-гите*» (4.7-8) Шри Кришна говорит:

*яда яда хи дхармасья
гланир бхавати бхарата
абхьюттханад адхармасья
тадатманад сриджамй ахам*

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я нисхожу в этот мир Сам, о потомок Бхараты».

*паритраная садхунам
винашая ча душкрिताм
дхарма-самстхапанартхая
самбхавами юге юге*

«Чтобы защитить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить принципы религии, Я прихожу в этот мир из века в век». Есть два типа *дхармы*. Одна временная, или брeнная, а вторая – вечная. Это можно очень легко понять с помощью такого примера: если злой человек придет сюда и начнет нас бить, мы будем страдать, но страдания наши продлятся лишь какое-то время. Молиться Бхагавану и поклоняться Ему для того, чтобы Он облегчил наши временные страдания, не является *нитья-дхармой* (вечным предназначением) живых существ. Скорее это *анитья-дхарма*. И тем не ме-

нее Шри Кришна устраняет страдания последователей этой *дхармы*, противоречащей вечной природе души. «*Шри Гита*» и «*Шримад-Бхагаватам*» учат нас истинной *дхарме*: «Тело погибнет, но ты не умрешь, потому что ты *атма*, душа. Никакое оружие не в силах уничтожить душу! Ветер не может ее иссушить, а время не состарит. Душа всегда молода, она никогда не умрет, потому что вечна по своей природе».

Дхарма вечной нетленной души – служить Параматме. Это называется *атма-дхармой*. Таково настоящее значение этого термина. Когда же *дживы* забывают о своем вечном предназначении, Шри Кришна, не медля ни минуты, нисходит на Землю. В этом кроется главная причина Его нисхождения.

Другая причина – освободить Налакуверу и Манигриву от проклятия Шри Нарады Риши.

Однажды Шри Нарада Риши во время своих странствий увидел двух сыновей Куверы, Налакуверу и Манигриву: обнаженные, они развлекались в воде с несколькими *ансарами* (небесными куртизанками). Заметив Шри Нараду, *ансары* засмутились и быстро прикрылись одеждой. Однако сыновья Куверы, опьяненные гордыней, нисколько не смутились – они так и остались в чем мать родила. Шри Нарада захотел проклясть их, но проклятие его преследовало только одну цель – пролить на них особую милость. «Неужели вам ни капельки не стыдно? – спросил он их. – Девушки прикрылись и смотрят на меня, почтительно сложив ладони, а вы оба продолжаете стоять здесь без зазрения совести, подобно деревьям. Станьте же деревьями!»

Тела юношей стали постепенно превращаться в деревья. Они тут же поняли свою ошибку и со сложенными руками взмолились Шри Нараде Риши: «О господин! Как же нам освободиться?»

Шри Нарада Риши ответил, что в конце Двапара-юги на Землю нисойдет Сваям Бхагаван Шри Кришна, а они будут расти в Его дворе как два дерева *ямала-арджуна*. Когда Шри Кришну привяжут к ступе, Он попытается пролезть между этими деревьями, Его ступа застрянет, Кришна слегка потянет ступу, и в итоге деревья рухнут. «Только тогда вы и освободитесь от проклятия. Вы получите *шири-кришна-бхакти* и служение Шри Кришне в Его вечной обители», – заключил Шри Нарада.

Третья причина – даровать благословение Ратнамале.

Для того, чтобы обмануть Шри Бали Махараджа, Господь Шри Ваманадев (Господь в облике *карлика-брахмана*) с зонтиком и в

деревянных сандалиях пришел в собрание Шри Бали Махараджа. Шри Ваманадев произвел очень сильное впечатление на Бали Махараджа и всех присутствующих. Чтобы выразить Ему почтение, они встали со своих мест. Бали Махарадж, предложив поклоны, произнес: «О Махарадж, нам так повезло, ведь сегодня Ты посетил наше царство. Я чувствую, что Ты хочешь что-то попросить у меня».

«Я бедный, поэтому много ли мне нужно? – ответил Шри Ваманадев. – Мне нужна только небольшая хижина, в которой я совершал бы *бхаджан*. Для этого Мне достаточно земли всего в три Моих шага».

– Но сколько же земли Ты сможешь отмерить Своими тремя шажками? Я могу подарить Тебе огромное царство со слонами, лошадьми, могу найти для тебя подходящую невесту. Почему Ты просишь всего три шага? – изумленно спросил Шри Бали Махарадж.

– Нет-нет, Я *брахман*, а *дхарма брахмана* – оставаться довольным при любых обстоятельствах и во всем знать меру. Трех шагов земли Мне достаточно. Но ты должен поклясться, что отдашь Мне эти три шага несмотря ни на что. Если ты помнишь, твой дед, Шри Прахлада Махарадж, почитал *брахманов* и никогда не отказывался от своих слов. Помни об этом.

Таким образом, Шри Ваманадев начал воплощать Свой план в жизнь.

– Если это Твое желание, пусть будет так. Я клянусь, что отдам Тебе три шага земли во что бы то ни стало.

Тут вмешался Шукрачарья:

– О Бали Махарадж, благодаря трансцендентному видению я понял, что этот *брахман* не кто иной, как Шри Вишну. Он шпион полубогов! Опасайся Его! Не отдавай Ему и соломинки, ты даже не представляешь, как Он может обмануть тебя.

– В нашей династии есть традиция всегда выполнять обещанное. Поэтому я не могу взять свои слова обратно, – ответил Бали Махарадж.

В наши дни никто не держит обещания. Человек может сказать одно, а в следующий момент передумать, и такое повторяется снова и снова. Таким образом, он говорит все время по-разному, в зависимости от того, что ему нужно.

Шри Бали Махарадж взял траву куша и *санкална-патру* (специальный сосуд с носиком, который используют для принятия обета с помощью воды) и начал принимать *санкалпу*, но вода из носика почему-то не вытекала. Это Шукрачарья с помощью своей мистической

силы вошел в *санкалта-патру* и перекрыл проход. Шри Ваманадев заметил это и попросил Шри Бали Махараджа передать Ему сосуд. Когда Шри Ваманадев взял тонкую соломинку и проткнул ею носик, оттуда полилась кровь из глаза Шукрачарьи. Тогда Шри Бали Махарадж продолжил *санкалту*, чтобы отдать Шри Ваманадеву три шага земли.

Неожиданно Шри Ваманадев принял огромный облик Тривикрамы, достигнув небес. Всего одним Своим шагом Он покрыл планеты полубогов вместе со всеми верхними планетарными системами. Своим вторым шагом Он покрыл Землю и семь низших планетарных систем. После этого Он обратился к Шри Бали Махараджу: «Куда Мне сделать третий шаг?»

Шри Бали Махарадж, подумав, сказал: «Прабху, пролей на меня Свою милость – поставь Свои стопы мне на голову. Я предаюсь Тебе и отныне все, что у меня есть, больше мне не принадлежит. Это все Твое! Теперь я буду тем, каким Ты хочешь, чтобы я был. Куда бы Ты ни отправил меня, что бы ни велел мне есть, пить или носить, я подчинюсь Твоей воле».

Поэтому говорится: «*сарвасватма-ниведане* бали – Бали Махарадж достиг Бхагавана через *атма-самарпану* (полное самопредание)» (*Падьявали*, 53). Без *атма-самарпаны* на этом пути что бы вы ни делали, не принесет результата.

У Шри Бали Махараджа была дочь по имени Ратнамала. Когда Шри Ваманадев вошел в то собрание, Ратнамала, увидев Его, пожелала: «О, если бы у меня был такой сын, как Он, я бы непременно с огромной нежностью брала Его на руки и с любовью кормила грудным молоком». Поняв ее желание, Шри Ваманадев дал ей такое благословение. Но позднее Ратнамала увидела, как Шри Ваманадев, маленький мальчик, обманул ее отца и обокрал его до нитки. В сердце у нее все переменялось: она решила, что если бы Он был ее сыном, она напоила бы Его ядом, поскольку в таком сыне нет нужды. Шри Ваманадев даровал ей благословение на исполнение и этого желания.

В играх Шри Кришны дочь Шри Бали Махараджа Ратнамала пришла как Путана. Она попыталась убить Кришну, дав ему яд, которым смазала свою грудь. Эта история приведена в «*Брахма-вайварта-пуране*», «*Шри Гарга-самхите*» и в других писаниях.

Таким образом, существует не только одна или две причины нисхождения *Сваям Бхагавана* – их множество.

Декхите декхите

Шрила Гурудев попросил преданных спеть «Шри Мангала-гиту» из «Шри Гита-Говинды» Шри Джаядевы Госвами, «Шри Нанда-нандана-аиштакам», «Шри Радха-крипа-катакиша-става-раджу», «Кришнадева бхавантам ванде» Шрилы Рупы Госвами, а также другие молитвы и песни. После этого он попросил исполнить «Радха-кришна прана мора югала-кишора» Шрилы Нароттамы даса Тхакура и продолжил лекцию.

Когда Шрила Бхактивинода Тхакур стал работать в суде, днем он находился на службе, и вечером, где-то с 18 до 18:30, принимал *пра-сад*. После этого он отдыхал. Ближе к полуночи он просыпался и проверял *киртаны*, которые написал. В это время он совершал *бхаджан*, наполненный *бхавой*, согласно наставлению Шрилы Рупы Госвами:

*сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи
тад-бхава-липсуна карья враджа-локанусаратах*

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.295)

«На пути *рагануга-бхакти* *садхак* должен служить Шри Кришне как в *садхака-рупе* (внешнем, физическом теле, то есть в нынешнем положении преданного), так и в *сиддха-рупе* (внутреннем, совершенном духовном теле), следуя по стопам вечных жителей Ваджа, обладающих тем же настроением служения, которое он хочет обрести».

Погруженный в осознание своего духовного облика *враджа-гопи*, он отправлялся готовить, думая: «Радха, Кришна и *гопи* скоро придут, и я их всех накормлю». В этом умонастроении он делал *пури*, *халаву* и много других изысканных блюд. Эти настроения он выразил в своих песнях, таких как, например, «Декхите декхите *бхулибо ва кабе*». Шрила Бхактивинода Тхакур был преемником милости Шримана Махапрабху и Его близких спутников. Он следовал Шриле Рупе Госвами и остальным Шести Госвами и стал известен как Седьмой Госвами.

Шрила Гурудев попросил спеть этот киртан.

*декхите декхите, бхулибо ва кабе, ниджа-стхула-паричоя
наяне херибо, враджа-пура-шобха, нитья чид-анандамая (1)
вришабхану-пуре, джанам лойбо, явате виваха ха'бе
враджа-гопи-бхава, хойбе свабхава, ано-бхава на рохибе (2)
ниджа сиддха-деха, ниджа сиддха-нама, ниджа-рупа-сва-васана
радха-крипа-бале, лобхибо ва кабе, кришна-према-пракарана (3)
ямуна-салила, ахаране гия, буджхибо югала-раса
према-мугдха хо'йе, пагалини-прая, гаибо радхара яша (4)*

Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Хе Радха! Когда наступит тот счастливый день, и я забуду всякую связь с моим физическим телом? “Я – ее муж”, “я – его жена”, “я – их сын” – когда все эти временные отношения канут в лету, и я буду помнить лишь об одном: “Я не принадлежу этому миру” Забыв обо всем на свете, я войду в Шри Вриндаван и воочию увижу его сияние. В этом Шри Вриндаване я приму рождение во Вришабхану-пуре (Варшане), месте рождения Шри Вришабхану-нандини.

Затем, так как Шри Вришабхану-нандини вышла замуж в Явате, я тоже выйду замуж там, чтобы всегда служить Ей. Мой муж будет полон гордыни, он будет постоянно подозревать меня во всем. Таким образом, во мне останется только *бхава враджа-гопи*, а все остальные настроения – *ватсалья*, *сакхья*, *шанта* и *дасья* – забудутся раз и навсегда. Останется только одно понимание: “Я – гопи и служанка Радхи-Кришны, которую Рупа-манджари одарила милостью”. И это все! Кроме этого ничего другого не нужно будет».

Ниджа-сиддха-деха. Мы будем совершать *бхаджан* и, когда наступит время, по милости Шри Гурудева осознаем нашу необычную, прекрасную *сиддха-деху*, юную и полную трансцендентных качеств. Придет реализация *сиддха-дехи* (совершенного духовного тела) и вечного, совершенного имени.

Сва-васана. Какие одежды будут покрывать наше духовное тело? Одежды Лалитаджи переливаются, словно хвост павлина, другие гопи наряжаются в одежды красного и других цветов. Таким образом, мы будем носить одежды именно того цвета, который присущ нам.

Радха-крипа-бале лобхибо ва кабе. Когда же благодаря могуществу милости Шри Радхики я испытаю все это?

Кришна-према пракарана. Что такое *пракарана*? Все темы «*Бхагаватам*» и «*Джайва-охармы*» – это *пракарана*: сколько существует типов *бхакти*? В какой последовательности развивается *бхакти*? Что такое *килакинчит*-*бхава*? Что такое *хава*, *бхава*, *хела* и т.д.? Все это является *пракараной*, категориями или выражениями *премы*. Когда я пойму все эти *пракараны*?

Ямуна-салила ахаране гия. Когда для служения Шри Радхике я пойду с кувшином на Ямуну, чтобы набрать там воды и увидеть ее чистые воды? На берегах Ямуны я пойму любовные отношения и беседы (*югала-расу*) Радхи с Кришной, а также Их *прему*.

Према-мугдха хо'йе пагалини-прая гаибо радхара яша. Когда, повсюду видя *спхурти* Шри Радхи и Кришны, занятых в любовных играх, я потеряю всякий контроль над собой? Так, обезумев от *премы*, я буду петь во славу Шримати Радхики и Ее божественной лилы с Кришной.

Трансцендентный Шри Вриндаван

Не думайте, будто Шри Вриндаван — это скучная, неопрятная, грязная деревенька, где повсюду бродят свиньи, а в Дели так много прекрасных зданий, дорог и всего остального. Никогда не думайте подобным образом! Настройтесь на другое видение. Все наши ачарьи, придя во Вриндаван, склонялись перед ним в величайшем почтении. Смотрите на Вриндаван через песню Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Затем Шрила Гурудев попросил преданных спеть песню Шрилы Бхактивиноды Тхакура «*Чинтамани-мой радха-кунда тата*», которая описывает Шри Радха-кунду в трансцендентном Вриндаване.

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
Дели, 2 сентября 2010 г.

Гоур Говинда Свами: «Я хочу самого лучшего Гуру.»

Преданный: Значит, есть разные Гуру?

Гоур Говинда Свами: Да.

Преданный: Можем ли мы сказать, что они находятся на разных ступенях духовного развития: одни из них — *мадхйама-адхикари*, другие — *канишитха-адхикари*.

Гоур Говинда Свами: Да, они могут находиться на разных ступенях. И вы получите того Гуру, которого заслуживаете. У владельца магазина есть разные товары: первого, второго и третьего сорта — для каждого покупателя свой. Владелец магазина заинтересован в том, чтобы сбыть товар. Он показывает вам третьесортную вещь и говорит, что это высший сорт. Так он узнает, что вам нужно и сколько вы можете заплатить. Если, осмотрев товар, вы скажете: «Мне это не подходит. Нет ли у вас чего-нибудь получше?», он ответит: «Есть и лучше, но цена выше — пятьдесят долларов». Если цена вам доступна, вы скажете: «Хорошо, покажите». И вам покажут товар лучшего качества. Но и тогда вы не будете удовлетворены: «Нет, мне нужно еще лучше» — «Что ж, есть еще лучше, но за сто долларов». Если вам это по карману, вы согласитесь: «Пойдет». Тогда вам покажут товар высшего качества. Товар бывает разный, это вам решать, что вы будете брать.

Преданный: Где достать деньги, чтобы заплатить за покупку?

Гоур Говинда Свами: Деньги нужно заработать, иначе как вы заплатите? От вас зависит, какой товар вы возьмете. Кто действительно плачет в глубине сердца, тот думает:

«Я хочу самого лучшего Гуру. Мне не нужен второй или третий сорт». Кришна знает, что у вас на сердце, и Он все устроит. Все зависит от вас. Вы получите то, чего хотите. Кришна знает, чего вы заслуживаете, и Он все устроит так, как нужно. Он видит: «Этот человек несерьезен. У него все только на словах. В сердце он не плачет обо Мне. Он хочет быть обманутым».

И Кришна велит *майе* сделать так, чтобы вас обманули.

Что вы заслужили, то и получите.

«Парипрашна. Искусство задавать вопросы»

Часть 2

Гоур-Говинда Свами: Без общения с живым *садху*, гуру духовный прогресс невозможен.

Преданный: Шрила Прабхупада неоднократно подчеркивал, что он вечно присутствует в своих книгах, наставлениях, магнитофонных записях и письмах. Вы говорите о важности общения с *садху*. Можно ли сделать это посредством книг Шрилы Прабхупады?

Гоур-Говинда Свами: Если Прабхупада говорит, что он присутствует в своих книгах, то попытайтесь увидеть его там, услышать его, общаться с ним. Вы видите Прабхупаду? Вы слышите его? Он с вами говорит?

Преданный: Через книги.

Гоур-Говинда Свами: Да, через книги. Все *садху* говорят с нами со страниц своих книг: Джива Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддхант Сарасвати и Шрила Прабхупада, — все они утверждают, что говорят через свои книги. Это не новость. Таков метод, которым пользуются вайшнавы. Но вы должны их видеть. Видите ли вы Бхактивиноду Тхакура? Или Дживу Госвами?

Вы можете сказать: «Да, я читал их книги, я общался с ними».

Ну и что? Вы не сможете понять их наставления, просто читая книги. Ваше сознание находится на низком уровне, поэтому вы не сможете понять их послание. Они очень милостивы, но вы должны следовать правильному методу. Если вы обладаете разумом, то поймете, что они присутствуют не только в форме книг, но и лично.

Вы должны видеть их. Почему вы рассуждаете так глупо? До Прабхупады существовало уже множество книг, почему же он просил читать его книги? Вы думаете: «Достаточно читать книги. Нет необходимости общаться с живым *садху*. Да и где они, эти *садху*? Сейчас их не найти».

Ваш принцип: «Пока не увижу, не поверю». И если вы не видите, то и не верите. Но вы обусловленная душа, и ваше зрение несовершенно. Вы не способны видеть *садху*. Кришна существует — вы Его видите? Нет, потому что не обладаете соответствующим видением. Когда оно у вас появится, вы увидите Кришну. Вы увидите, что *садху* существуют.

Неправда, что *садху* нет. Как все происходит?

Как восходит солнце, дует ветер, как Индра посылает дожди? Нет *садху*? Нет Кришны? Вздор, глупости! Мы так горды, так много о себе мним. Мы отождествляем себя с телом, умом и ложным эго. Мы считаем себя великими и заявляем:

«Сейчас *садху* не найти». Мы отождествляем себя с телом и умом. Мы еще даже не начали очищаться!

Преданный: Значит, нужен живой *садху*?

Гоур-Говинда Свами: Конечно, такие *садху* есть всегда, но их мало, и распознать их не так-то просто. Чтобы увидеть *садху*, нужно обрести его милость. Собственными усилиями, собственными глазами его не увидеть. Нет, нет, нет.

Вы все время думаете, что вы — *драшита*, «тот, кто видит», а *садху* — это *дришита*, «тот, кого видят». Все так считают. Каждый думает, что он видит, но все как раз наоборот.

Вы — тот, кого должен увидеть *садху*! Как следует обдумайте это. Думаете, вы видите *садху*, но в действительности все наоборот.

Это он видит нас..

Гоур-Говинда Свами - Без общения с живым *садху*, гуру духовный прогресс невозможен.

http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1768:gour-govinda-svami-bez-obshcheniya-s-zhivym-sadkhu-guru-dukhovnyj-progress-nevozmozhen&catid=116&Itemid=267

см. видео: Его Божественная Милость Шри Шримад Гоур Говинда Свами Махарадж проповедует истину о *сад-гуру* - подлинном духовном учителе. Бхуванешвар, 1995г

https://www.youtube.com/watch?v=p_08RKR03fU

Если ты хочешь служить Кришне и Шримати Радхике в настроении *Враджа-бхавы*, тебе нужно оставить знания (*гьяна*). Ты должен стремиться слушать только о *лилах* (играх) Кришны, помнить их и воспевать имена Кришны и Радхики. Иначе, если ты не *экантика* (однозначен и сосредоточен на одной цели), ты не сможешь приблизиться к Врадже. Когда *таттва-гьяна* (философское знание) превращается в *бхаву* (чувство, эмоцию), тогда эта *бхава* может достичь Вриндавана, и с этой *бхавой* мы можем служить во Врадже. *Гьяна* означает *бхаву*, которая проявляется в пяти *расах*: *шанта* (нейтральность), *дасья* (служение), *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительская любовь) и *мадхурья* (супружеская любовь). Это называется *самвит* — сила знания, сила, с помощью которой Кришна познает Самого Себя и с помощью которой другие познают Его. Суть, или квинтэссенция, *хладини* — это *према*, а *према* в воплощении — это Шримати Радхика.

Баладева Прабху является *адхиштхатри-деватой* (главенствующим божеством) *сат*, *саттвы* или *сандхини*. Кришна — *адхиштхатри-девата чит*, то есть и *джнаны*, и *бхавы* вместе, а Шримати Радхика — *адхиштхатри-деви хладини*.

Шрила Гурудев, 2 сентября 1993 года, Вриндавана.

Ученые объяснили смысл *дикиши* таким образом: *дикиша* — это процесс, благодаря которому трансцендентное знание передается ученику от учителя, наставника, и (при этом) все предыдущие дурные тенденции уничтожаются. Все предыдущие склонности уходят благодаря новому свету. Новая жизнь возникает благодаря связи с трансцендентным явлением.

ДИКША | ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Это процесс, посредством которого нам дают благородную связь с Абсолютным Центром, и в то же время (благодаря которому) приходит конец предыдущим связям. Такое явление именуется *дикишей*. Это внутреннее пробуждение новой жизни, *дивья-гьянам*. Она есть, но она скрыта. Она постепенно приоткрывается, выходит на поверхность. Происходит раскрытие внутреннего богатства, а также освобождение от внешних обязательств, от прошлых связей.

Когда ты возвращаешься домой, всем иным обязательствам с целью обрести комфорт приходит конец, они аннулируются. Ты обретаешь

все необходимое дома — уют, в котором ты нуждаешься. Прежде для того, чтобы обрести уют, тепло, ты нуждался во множестве связей внешнего характера с чужеродными элементами. Но когда ты возвращаешься домой, твоим связям с этими элементами приходит конец.

Мы ищем уют, тепло родного дома, родного очага на чужбине. Обычно мы находим его в гостинице. Но когда мы возвращаемся домой, на Родину, нам нет более нужды жить в гостинице. Мы чувствуем: «Вот мой дом». Несовершеннолетними нас увезли на чужбину, в чужую страну. Однако если мы узнаём о том, что существует наша подлинная Родина, где живут мать, отец, где родной дом, мы обретаем связь с ними и возвращаемся к ним. Нам говорят: «Дитя, ты был похищен в детстве. Я твоя мама, вот твой отец, вот твоя сестра». Мы не нуждаемся более в гостиницах. «Я обрел дом, я вернулся» — нечто в этом роде. Обратно домой, обратно к Богу! Мы находим уют, тепло родного дома, и все внешние связи аннулируются. Такова *дикша*.

Шрила Б. Р. Шридхар Махарадж

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
Прославление Шри Шримад Гоур Говинды Свами Махараджа,
Сингапур, 13 января 2001 года:

Шрила Гоур Говинда Махарадж был чистым преданным. Одним из его качеств было необыкновенное бесстрашие. Махарадж встречался со мной, и ему нравились все мои книги. Вот почему он сказал своим последователям: «Если вы желаете обрести *бхакти*, можете общаться с Нараяной Махараджем». Поэтому многие его ученики пришли ко мне, и я помогаю им. Я должен им помочь.

Он был очень смелым. Я слышал запись одной из его лекций, в которой он говорит, что даже если гуру или любой преданный повторяет мантру на огромных пятикилограммовых четках, это еще не гарантирует ему достижение желаемого результата. Если он лицемер, интриган и к тому же критикует вайшнавов, то он не просто не достоин быть гуру, он даже не является вайшнавом. Махарадж всюду смело заявлял, что нельзя следовать лже-гуру и лже-вайшнавам. Нужно находиться в обществе истинных вайшнавов и духовных учителей, достигших самоосознания и обладающих всеми качествами подлинных гуру, описанными в «*Шримад-Бхагаватам*». Чтобы дать нам правильное понимание этих истин, он смело говорил правду, следуя учению нашей *гуру-парампары*.

По этой причине почти все стали выступать против него. Ему запретили проповедовать в Англии, Франции, Австралии и других странах – ему никуда не позволяли ездить. Они желали, чтобы он замолчал, однако он не был трусом, и его невозможно было контролировать. Кроме того, он понимал, что вечная душа никогда не падала с Голоки Вриндавана. Этот факт подтверждается в моих книгах, книгах Шрилы Дживы Госвами и других ачарий. Падение оттуда невозможно. Подобная идея просто нелепа. Шрила Гоур Говинда Махарадж выпустил брошюру со множеством цитат из книг Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и других ачарий, подтверждающих абсурдность идеи о том, что живое существо может пасть из обители Бога и забыть Кришну. Везде, где бы он ни проповедовал, Махарадж очень смело заявлял, что приверженцы этой идеи заблуждаются. Они хотели запретить ему говорить о Шримати Радхике, гопи, *враджа-преме* и сладких развлечениях Господа Шри Кришны во Врадже, но никто не мог взять его под контроль. Он описал множество игр Шри Кришны, ссылаясь на примеры из «*Раса-панчадхьяи*» и других важных *шастр*.

Он поступал так, поскольку был вайшнавом с самого рождения и с детства практиковал принципы *бхакти*. Он полностью следовал моей цепи ученической преемственности, или, может быть, я следую его цепи ученической преемственности. Более того, он принадлежал к линии *рупануга-вайшнавов*. В своей *хари-катхе* он очень смело описывал игры Кришны. Ведь, если мы не станем говорить о лилах Кришны, *хари-катха* может уйти из этого мира, и тогда весь мир станет пустым местом. Невозможно покорить Кришну с помощью *вайдхи-бхакти*. Нам следует знать, что такое *рагануга-бхакти* и какую любовь и привязанность испытывают к Кришне *враджаваси*.

В «*Чайтанья-чаритамрите*» Шрила Кришнада Кавираджа Госвами пишет: «Если я не расскажу истину о сокровенных играх Шри Чайтаньи Махапрабху, то никто не поймет их». Также он сказал: «Я не пишу для тех, у кого нет вкуса к подобным темам. Да они и сами не станут читать моих книг. С другой стороны, те, у кого есть вкус, подобны кукушкам. Они придут, станут читать мои книги и наслаждаться их нектаром».

Таким образом, Шрила Гоур Говинда Махарадж раскрыл множество истин. И он особенно подчеркивал, что нам всегда следует стремиться к общению с возвышенными вайшнавами, которые свободны от двуличия, не критикуют других, не оскорбляют вайшнавов и не

плетут интриг. Нам нужно попытаться следовать всем его наставлениям, и тогда мы сможем обрести *кришна-прему*.

**Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
21 февраля 2003 года.**

Я помню Пуджяпаду Гоур Говинду Махараджа.

Он из аристократической семьи *брахманов*. Его отец и мать были настоящими *вайшнавами*, в их доме было Божество Гопалджи-дева, и поэтому их сын постигал философию вайшнавов с самого рождения.

Позднее он стал искать себе Гурудева. В процессе поиска он путешествовал по всей Индии, так же, как это когда-то делал я – я также искал себе подлинного духовного учителя. Он искал Шри Гуру повсюду. И вот, в конце своего путешествия, он пришел во Вриндаван и его заинтересовал один святой в шафрановых одеждах. Ему очень понравилась речь Парам-пуджяпада Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа. «Я хочу дать тебе *санньясу*, – сказал ему Бхактиведанта Свами Махарадж. После *санньяса-церемонии* он приказал ему: «Иди в Бхуванешвар, столицу Ориссы, и проповедуй там».

Шрила Гоур Говинда Махарадж был очень опытным и сильным проповедником, он находился в линии *рупануга-вайшнавов*. Особенно он любил читать мои книги, и, когда издавалась очередная книга, он обязательно брал себе один экземпляр. Он относился ко мне с большим почтением.

Впервые мы встретились во Вриндаване, но тогда он был не очень известен. В то время Тамал Кришна Госвами и другие никому не позволяли встречаться со мной, поэтому у нас не было возможности познакомиться. Однако, путешествуя в Пури, он пришел ко мне с учеником Бирбхадрой *брахмачари*, и мы беседовали о многом. У него был очень сильный характер, и он не беспокоился по поводу критики, осуждающей его понимание *сиддханты*.

Он говорил то же, что и я, доказывая, что освобожденные души никогда не падают с Голоки Вриндавана, об этом утверждается в «Джайва-дхарме». *Дживы* проявляются из Маха-Вишну, из *тата-стхи* (пограничной области). Он проповедовал все то, о чем я говорю в своих лекциях: начиная со стадии *шраддхи* и заканчивая *враджа-премой* – все то же самое.

Лидеры ИСККОН обеспокоились: «Что он делает? Он слишком часто говорит о гопи. Зачем он это делает? Прабхупада себе такого

не позволял». Но они ничего не знали о Прабхупаде. Кто пел «*джая радха-мадхава кунджа-бихари*» и подобные *бхаджаны*? Прабхупада постоянно пел их, а также повторял четыре-пять шлок из «*Шри Брахма-самхиты*», таких как:

*венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсан аситабудда-сундарангам
кандарпа-коти-каманийа вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, играющему на своей трансцендентной флейте. Глаза Его подобны цветам лотоса, Он украшен павлиньими перьями, тело Его напоминает свежее грозовое облако, а красотой Он превосходит миллионы богов любви»

(«*Брахма-самхита*», 5.30).

Он пел также:

*чинтамани-пракара-садмасу калпа-врикша-
лакшавритешу сурабхир абхипалайантам
лакшими-сахасра-сата-самбхрама-севйамаман
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь изначальному прародителю и изначальному Господу, который пребывает в Своей вечной обители, усыпанной драгоценными камнями и украшенной миллионами исполняющих желания деревьев. Он заботится о коровах *сурабхи* (которые также исполняют все желания) и служит, с огромным почтением и любовью, сотням тысяч Богинь процветания»

(«*Брахма-самхита*», 1.2.234).

Он очень любил эти шлоки, но кому он мог объяснить их значение? Я знаю, что Пуджяпад Гоур Говинда Махарадж был одним из тех достойных, кто мог слушать об этом. Некоторые ученики Шрилы Свами Махараджа говорили: «Если будешь произносить имена гопи, пойдешь в ад». Я прославляю гопи с самого начала своего духовного пути, и никогда не падал.

Но почему тогда они падают? Ведь они не произносят имена гопи! Они падают именно потому, что не прославляют гопи. Причина именно в этом. Тот, кто последует моему примеру, никогда не падет.

Шрила Гоур Говинда Махарадж очень отважно проповедовал истинное учение. Я слышал его лекцию на кассете:

«Даже если кто-то носит *тилак* и большие *канти-малы*, пяти килограммовую *джапа-малу*, шафрановые одежды, *санда* и *дор-каутину* (нижнее белье санньяси), это еще не говорит о том, что он возвышенный вайшнав. Если этот человек занят политикой, лицемерием, ложью и мирской дипломатией, откуда возьмется *бхакти*? Мне это не нравится. Я не хочу общаться с такими людьми». Поэтому ему запрещали проповедовать в Голландии, Австралии, Германии и других странах. В конце концов, его предали полной анафеме, но он говорил своим оскорбителям: «Вы можете запретить меня, но я скорее расстанусь с жизнью, чем соглашусь исказить *сиддханту*, сделав ее такой, как вы хотите».

Он привлек много преданных из западных стран. Они отвергали других лидеров и не хотели их слушать. После божественного ухода Шрилы Свами Махараджа, некоторые из его учеников пришли ко мне и изучали возвышенные темы «*Брахма-самхиты*» и других писаний. На самом деле, они слушали мои лекции только для того, чтобы одержать победу над Гоур Говиндой Свами.

Они ничего не хотели знать, им нужно было только одержать над ним победу. «Никто не должен ходить к нему, — думал каждый из них. Все должны придти ко мне».

Но это было невозможно. Преданные приходили к нему тайно, как шпионы, и становились его последователями. То же самое происходит и в моем случае. Многие «тайные агенты» ИСККОН приходят ко мне, чтобы узнать «Что он скажет?», и многие из этих шпионов становятся полностью моими.

Они хотели полностью запретить его и остановить его проповедь чистой *сиддханты*, но он сказал им:

«Я должен выполнять наставления моего Прабхупады».

Мой ИСККОН, и идеи лидеров современного ИСККОН — различные. Мой ИСККОН, это *гуру-парампара* Кришны, Брахмы, Нарады и других. Точка зрения Гоур Говинды Махараджа отличалась от моей по некоторым вопросам, но она также разительно отличалась от мнения лидеров ИСККОН. Он не оставил ИСККОН, даже когда лидеры стали давить на него, угрожая бойкотом. Он был очень отважным. Именно поэтому вместо того, чтобы оставить ИСККОН, он оставил тело в Маяпуре. Если бы он был таким, как я, он мог бы делать то же, что делаю я. Если придет время, когда в «Гаудия Самити» не останется *бхакти*, я уйду. Что мне там делать? Моя цель — служить

Божественной Чете, Радхе и Кришне. Если это не разрешается, тогда какой смысл находиться в этой пропитанной ложью организации? ИСККОН, основанного Парам-пуджяпадом Шрилой Свами Махараджем, больше не существует. ИСККОН Шрилы Свами Махараджа – это *кришна-бхакти-раса-бхавита матих**. Это настоящий ИСККОН!

Он не мог служить своему Гурудеву в этой организации, и поэтому Пуджяпад Гоур Говинда Махарадж оставил тело в Майяпуре, сказав своим ученикам:

«Постарайтесь обрести общение с Нараяной Махараджем, он - чистый преданный». Он сказал об этом своим преданным, но за мной последовали не все его ученики, а только самые выдающиеся. После его ухода они пришли ко мне со слезами на глазах, и я сказал им: «Не плачьте. Я сделаю для вас все, что в моих силах». Поэтому они со мной, и я помогаю им в сознании Кришны. Я хотел укрепить их веру в его лотосные стопы, в нашу *гуру-парампару* и в Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа.

На этом я заканчиваю свою лекцию. Сейчас мы будем предлагать *пушпанджали*. Сначала вы должны предложить цветы своему *дикша-гурудеву*, а затем всем остальным.

Гаура Премананде!

В одном из последних видео Шрила Гоур Говинда Махарадж поделился переживаниями за судьбу духовной организации, где он был одним из руководителей и о том, что ДЖИВА НИКОГДА НЕ ПАДАЕТ С ВАЙКУНТХИ

Шрила Гоур Говинда Махарадж:

«Мы не хотим принимать все эти вещи, мы знаем *сиддханту*» – «Хорошо. Что сказать? И большинством голосов, всё уже решается большинством голосов. Большинство говорят: итак, эта собака является козлом. Что теперь сказать? Большинство голосов так. Нет никаких обсуждений. Так много разных цитат в книгах Шрилы Прабхупады, что ДЖИВА НИКОГДА НЕ ПАДАЕТ С ВАЙКУНТХИ. Но мы просто-напросто напрягаем свои мозги и говорим: это непостижимо. Как это непостижимо? Махаджаны говорят. Что такое непостижимо?

Ты не можешь использовать свою материальную логику и аргументы, не можешь добавить их к *сиддханте*. Это то, что говорят *махаджаны*, ты не можешь утверждать ведическую истину через свою

материальную логику и споры. Если ты поступаешь таким образом, тогда логические выводы и ведическая истина будут отличаться друг от друга. То что махаджаны сказали, просто прими это.

«О, Гоур Говинда будет говорить против Джи-Би-Си» - я уже слышал об этом. Потому что я говорю неприятную истину. Такая опасность, с которой я встречаюсь, это подобно вознесённому мечу над моей головой, в любой момент этот меч может спуститься на меня. Это факт. Такова ситуация. Поэтому я чувствую, что я задыхаюсь, я просто задыхаюсь, я не могу испытывать счастье в Шри Дхам Маяпуре, в месте Махапрабху, Который является Према Пурушоттамой».

Смотреть видео «Истина должна быть сказана»:

<https://www.youtube.com/watch?v=PKJBYQLvVJ0>

Шрила Гоур Говинда Махарадж. Нитьянанда трайодаши.

Киртан. 1996 г. Часть 2.

https://www.youtube.com/watch?v=3sS9e1svP_8

Шрила Гоур Говинда Свами Махарадж ки Джай!

Глава 8

НЕОСАХАДЖИЗМ

ПОДНОШЕНИЕ ШУДДХАДВАЙТЫ Нараяне Махараджу
в день ВЬЯСАПУДЖИ

Шуддхадвайта: Охе Вайшнава Такура.

Ученик: Грудеев. Я должен прочесть перевод?

Шуддхадвайта: Да, да, очень хорошо.

Ученик: Вайшнава Такур, о океан милости, пожалуйста, будь милостив к этому слуге, подари мне сень твоих стоп и очисти меня. Пожалуйста, покори шесть побуждений, очисти меня от шести изъязнов и дай этому слуге шесть качеств. Пожалуйста, подари мне шесть разновидностей общения. Я сел перед тобой в надежде обрести это общество. Один, я не имею возможности должным образом воспевать имя Господа. Пожалуйста, милостиво дай мне каплю веры. Подари мне богатство имени Кришны. Кришна твой. Ты способен дать Кришну. Ты обладаешь этой силой. Я очень нищ. Взывая Кришна, Кришна, я бегу за тобой.

Охе Вайшнава Такура.

*охе! ваишнана тхаккура даййара сѣгара
э дѣсе карунѣ кари'
дийѣ пада-чхѣйѣ шодха хе ѣмѣйѣ
томѣра чараѣа дхари*

Вайшнава Тхакур! О океан милости! Пожалуйста, будь милостив к этому слуге. Подари мне сень твоих стоп и очисти меня.

*чхайа вега дами'чхайа доща шодхи'
чхайа гуѣа деха'дѣсе
чхайа сат-санѣа деха'хе ѣмѣре
басечхи санѣера ѣйѣе*

Пожалуйста, покори шесть побуждений, очисти меня от шести изъязнов и дай этому слуге шесть качеств. Пожалуйста, подари мне шесть разновидностей общения. Я сажу перед тобой в надежде обрести это общество.

Шри Лагху-чандрика-бхашья

(2) Шесть побуждений суть побуждения речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий. Шесть изъязнов суть чрезмерное накопление материальных благ; материалистичные усилия; ненужные разговоры; отвержение указаний, предназначенных для твоего уровня, и следование наставлениям, предназначенным другим; общение с непреданными и неустойчивость ума или сохранение вкуса к чувственному наслаждению. Шесть хороших качеств суть энтузиазм в отношении практики преданности; убежденность в преданности; настойчивость в стремлении к *преме*; вовлеченность в деятельность, благоприятствующую преданности; отказ от дурного общения и надлежащее поведение преданного. Шесть форм общения суть принимать дары и дарить дары, слушать о служении Господу и говорить о нем, и принимать, а также раздавать *маха-прасад*.

*эка́кй̐ āmāra nāhi nāya б́ала
хари-нāма-санкīртане
туми крпā кари' и́раддхā-бинду дийā
деха' кр̥и́на-нāма-дхане*

Один я не имею возможности должным образом воспевать Имя Господа. Пожалуйста, милостиво дай мне каплю веры; подари мне богатство Имени Кришны.

*кр̥и́на се томāра кр̥и́на дите нāра
томāра и́акати ā́чхе
āми та' кā́нгāла 'кр̥и́на' 'кр̥и́на' бали'
дхāи тава нā́чхе нā́чхе*

Кришна твой. Ты способен дать Кришну; ты обладаешь этой силой. Я очень нищ. Взывая: «Кришна! Кришна», я бегу за тобой.

Шудхадвайта: Так. Святые личности.

Они появляются в этом мире. Они не такие, как мы с вами. Мы вынуждены приходить сюда из-за нашей *кармы*.

Они приходят по желанию Кришны. Иногда сам Кришна лично сюда приходит. Например, 5150 лет назад. И снова 540 лет назад, последний раз, как Гауранга Махапрабу.

Кришна не так часто в этот мир приходит. И чтобы достичь своих целей, выполнить свое необходимое расписание, он посылает своих представителей. И мы можем заметить с вами то, что такие личности,

они рождаются в семьях преданных, как обычные люди, растут там, ведут обычный образ жизни, очень простой, смиренный образ жизни. А потом, когда приходит время, Кришна, Он сам ставит их на сцену в мире.

Бхакти – это все равно, что танцор танцует на сцене. Вы же танцуете на сцене, так ведь?

Эти *садху* являются олицетворением *бхакти*. Они всегда учат своим примером, поэтому их жизнь и их служение – это идеальный пример чистого *бхакти*.

В «*Чайтане Чаритамрите*» задается такой важный вопрос.

Какие бывают виды *дхармы* и какой из них самый главный? И говорится, что та жизнь и то служение, которое делают *садху*, это самая главная *дхарма*. И своим поведением, а также то, как они проживают свою жизнь, является примером всем нам, как нам следовать на этом пути.

Если у вас есть вопрос, у кого-то из знакомых, что такое *дхарма*, просто посмотрите на святых. Вот это настоящая *дхарма*, то, что они делают.

В первой песни «*Шримад Бхагаватам*» Сута Госвами объясняет, отвечая на вопрос: «Какой вид *дхармы* является наиважнейшим для живых существ». И он отвечает, что это служение Кришне. Это лучший вид *дхармы*. (Ш.Б 1.2.6).

*са ваи пумісāм`паро дхармо
йато бхактир адхокшадже
ахайтеукй апратихатā
йайāтмā супрасīдати*

«Высшим занятием (*дхармой*) для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

И помните, мы в Турции на семинаре с вами разговаривали о том, что для того, чтобы доставить истинное удовольствие Господу, чтобы душа была полностью удовлетворена, служение должно быть *ахайтуки* - не смешанным с личной выгодой.

Обычно люди обращаются к Богу и просят у него какие-то обычные вещи.

Дай мне покой, ума, дай мне то, дай мне сё.

Но мы просим Кришну только одну вещь. Пожалуйста, принимай-те меня как своего служителя. Позвольте мне служить Тебе. Позволь мне развить любовь к тебе.

И для того, чтобы полностью удовлетворить душу, а также Господа, это служение должно быть максимально по времени. И в идеале оно должно быть непрерывным. То есть мы должны как можно больше времени посвящать духовной практике. Это не так, что это йога-клуб, и туда два раза в неделю по два часа просто ходите вместе.

Если мы так *бхакти* практиковать будем, удовлетворения не придет.

Понятное дело, что, возможно, от ситуаций жизненных мы не всегда можем полностью посвятить все время Кришне, но в идеале, идеальный вариант – это полностью посвятить духовной практике.

Поэтому мы должны начать в своей жизни делать как можно больше духовных вещей, связанных с Кришной.

Любой человек, абсолютно в любой ситуации, может начать путь *бхакти*, например, повторяя Святое Имя.

Итак, *садху*, это не просто те, кто говорят людям, как нужно следовать, они сами очень сильно вдохновляют собственным примером следования.

Они как драгоценные камни спрятанные или огонь, который покрыт пеплом. И они живут самой простой жизнью. Скорее всего, никто их особо и не знает. Они просто живут преданным служением. И в какой-то момент, как я уже говорил, Кришна просто берет и ставит их на международную сцену, как великих проповедников, потому что они своим стилем жизни показывают всем, как нужно жить. Они как посланники милости Кришны.

Если взять, допустим, как пример, моего духовного учителя Шилу Прабхупаду, он до того, как приехал в Америку, он был неизвестен. Лишь только несколько индусов знали о нем. А потом внезапно он уже в пожилом возрасте приезжает в Америку и за короткое время делает так, что о нем узнает весь мир.

Если взять пример с моим первым Шикшагуру, Шрилу Гоур Гаовинду Свами Махараджа, с ним произошло то же самое. Он был абсолютно неизвестен, он присоединился к ИСККОНу, вел очень смиренный образ жизни, никто и не знал, что он такой великий преданный. Но потом, в какой-то момент, Шила Прабхупада прославил его, и из ниоткуда появился садху такого уровня, и все узнавали, откуда он взялся, задавали вопросы преданные.

Опять же, Гоур Говинда Свами, его Кришна поставил танцевать на международной сцене *бхакти*.

И то же самое у Шрилы Бхактивиданты Нарайаны Махараджа. До того, как Шрила Гоурговинда Свами Махараджи не ушел из этого мира, никто о нем особо и не знал, лишь только некоторые ИСККО-Новские преданные внутри Индии. Но когда ушел Гоургавинда Свами Махарадж, Нарайана Махарадж, он проявил свою Ачарья лилу, и его знают сейчас вообще по всему миру. Если мы изучим вайшнавский мир, мы увидим, что после Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивиданта Нараяна Махарадж, он будет на втором месте, как самый влиятельный вайшнавский проповедник в мире.

Если посчитать количество книг, которые он написал, их будет не меньше, чем у Шрилы Прабхупады.

И он дал сотни и тысячи лекций, которые являются источником вдохновения для неограниченного количества книг в будущем.

Если вы прочитаете эти книги, вы очень удивитесь. Они настолько просто написаны, но в то же время в них вложено такое могущество, послание Бхакти. И на русский. К счастью, к нашему, большинство книг уже переведены на русский. И Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж перевел книгу, которую Шрила Прабхупада не трогал, не прикасался к ней.

Например, большинство книг Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура перевел Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, а также жемчужину Бхактивинода Тхакура - «*Шри Джайва Дхарму*».

Нараяна Махарадж сказал: «Я лично читал «*Джайва дхарму*» 108 раз, и все, что я знаю – мое знание, взято из этой книги».

Что удивительно, когда мы говорим о *садху*, они всегда говорят одно и то же древнее послание, но это все равно, что старое вино, разлитое в новых бутылках.

И каждый из этих проповедников, он уникальный, они буквально имеют каждый свой удивительный вкус, свой удивительный подход для того, чтобы преданным разыскать сокровища *бхакти*.

Например, Шила Байлавтиртха Махарадж. Говорят, что он был олицетворением третьего стиха «*Шикшастики*», что нужно быть ниже, чем трава, которая валяется на улице. Этот стих написал сам Махапрабу для того, чтобы учить нас, как нужно правильно повторять Харе Кришна. В каком настроении.

У каждого садху есть своя специфика.

Вы знаете, что ведическая литература поделена на три основных раздела? Первая называется *самбандха*, то есть это знание о взаимоотношениях.

Самбандха гьяна – это знание о том, какие отношения у души и Бога, у души и материального мира, и у души, и у других душ.

Ачарией *самбандха гьяны* был Шрила Санатана Госвами. Один из основных учеников Шри Чайтаньи Махапрабху.

Всего существовало шесть Госвами Бриндавана знаменитых, их называют Ачариями *бхакти*.

И Санатана Госвами в основном обучал преданных *самбандха гьяне*.

Следующий раздел большой, который представил уже Рупа Госвами, это *абхидхейя-таттва*, то есть не только знание отношений, но и как правильно себя вести в этих отношениях с Господом. Вначале я должен узнать, какие мои взаимоотношения с Господом, а потом я должен узнать, как мне правильно вести себя в этих взаимоотношениях. И, наконец, третий раздел, Вед, это, значит, *прайодджана-таттва*, то есть какая наша сладостная конечная цель, и Ачария был Рагунатх дас Госвами. Люди в этом мире в основном, они понятия не имеют вообще, какая цель жизни, что они здесь делают и вообще, зачем они живут. И Кришна очень милостиво объясняет сам лично в «*Бхагавад-гите*» о том, кем мы являемся на самом деле и каков наш истинный потенциал, который мы можем реализовать как люди.

Самбанда, абхидея и прайодджана.

Последующие Ачарьи, они, конечно же, обучают всем трем, но, можно сказать, каждый из *садху* специализируется на каком-то из трех.

Если мы посмотрим, что сделал Шрила Нараяна Махараджа, как последователь Санатаны Госвами, он восстановил понимание *самбандха-таттвы*, знания отношений. Особенно знание о *джива-таттве*.

Какова природа *дживы*?

Даже внутри некоторых *Гаудия матхов* есть неверные представления о том, кто такая *джива*.

Однажды, я давал лекцию вместе с одним пожилым *саньяси* из другого *матха*, и, когда он услышал о том, как я разбираю эту тему, он сказал, что мы очень удачливы, потому что в его, например, *Гаудия матхе*, там нету такого четкого понимания по этой теме.

Шила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, вновь и вновь прояснял и уточнял все эти подробности о том, что такое *джива-таттва*. И весь вайшнавский мир, он в долгу перед Бхактиведантой Нараяной

Махараджем, потому что, если мы не знаем, кто мы на самом деле, как мы сможем дальше продвигаться? И будучи последователем и Рупа Госвами, он также очень четко предоставил и расширил людям знания о пути *бхакти*, науке *бхакти*.

Он очень подробно дал комментарий, объяснил, что имел в виду Рупа Госвами в своих произведениях, таких как «*Упадишамрита*» и «*Бхакти Расамрита Синдху*».

И как я уже сказал, он перевел все книги Шрила Вишванатхи Чакравати Тхакура, который еще более глубинно смог описать все это знание *бхакти*.

Например, Рупа Госвами написал стих: «Вначале появляется у человека вера, потом он общается с преданными и уже прогрессирует». И Шрила Вишванатха Чакравати Тхакур, он написал 80 страниц только на один первый стих Рупы Госвами, для того, чтобы распаковать, что он имел ввиду.

Что касается Бхактиведанта Нараяна Махараджа, он опять же, сделал ту же самую работу, но только его книга, например, «*Мадхурья Кадамбини*», она вообще 480 страниц.

То есть, он дает все то же самое знание, но только намного больше, с большими подробностями. И самое главное, что я хотел сказать, это то, что больше всего, что сделал Бхактиведанта Нараяна Махарадж, по стопам Рагунатхи дас Госвами, явил этому миру *прайоджану* - цель. Особенно секретный путь *рагануга-бхакти*, который является спонтанным проявлением чувств преданных Кришне. До тех пор, пока мы с вами не достигли уровня спонтанного преданного служения, мы должны следовать с вами *вайди-бхакти*, то есть следуя правилам и предписаниям. Это делается для того, чтобы очистить наш ум и для того, чтобы очистить наше сознание.

И, когда мы уже поднимаемся до уровня *ручи*, что технически примерно уровень *матхьям-матхьям*, тогда уже наше очищение настолько сильное, благодаря следованию практики преданного служения, мы вступаем уже на путь спонтанного преданного служения.

Душа по своей природе естественным образом привлечена к Кришне. Но материальная энергия – это как препятствие, которое это привлечение к Кришне блокирует. Поэтому это естественная тенденция души - любить Кришну, но в этом мире, через призму тела и ума она направлена не на Кришну, а на других людей.

Но, хорошая новость заключается в том, что практика *бхакти* сама по себе уменьшает все эти вуали и иллюзии. Другими словами, если мы будем искренне и серьезно практиковать, то обязательно наступит такой момент, когда наша любовь, которая есть уже, дремлющая в сердце, она проявится к Кришне. Потому что есть уже там любовь, но она покрыта. А *бхакти* берет ее и распаковывает.

Бхактиведанта Нараяна Махарадж очень четко, вновь и вновь объяснял вот эти вещи очень доступным, простым языком.

Шилы Прабхупада лично попросил Бхактиведанту Нараяна Махараджа помочь его ученикам, когда он уйдет. И он сделал это таким путем, что начал обучать учеников Шилы Прабхупады о более высоких уровнях *бхакти*. Он говорил старшим преданным, ученикам Шрилы Прабхупады, что они должны серьезно начать подумывать о том, чтобы начать практиковать *рагануга-бхакти*, потому что *рагануга-бхакти* – это и есть чистая *бхакти*, а чистая *бхакти* – это и есть *рагануга-бхакти*.

И он сам, в основном, и был сосредоточен только на том, чтобы учить именно *рагануга-бхакти*, и сам лично являлся очень большим примером о том, как это иметь любовь к Кришне и следовать путем *рагануги*. Ачарья означает, что он учит своим поведением, а не только своими словами. Как можно показать своим примером, как следовать *рагануга-бхакти*? То есть, ты можешь рассказать о важности следования, но как ты сможешь показать, что такое *рагануга-бхакти*? Это уровень сознания. И когда кто-то достигнет этого уровня, конечно же, он будет нуждаться в руководстве и в этот момент как раз-таки они должны обратиться к таким личностям, которые обучат науке *рагануга бхакти*. Но, показывать, давать это знание, тем людям, которые еще не находятся на этом уровне, бессмысленно.

Это и была миссия и специфика Шилы Бхактиведанты Нарайаны Махараджа. Он обучал людей *рагануга-бхакти*, потому что без нее невозможно достичь *премы*, а *према* является главным плодом на пути *бхакти*. И он не изобретал ничего нового, он просто взял книги Шрилы Прабхупады и просто объяснил, что конкретно имел в виду Шрила Прабхупада, когда он писал определенные вещи в своих книгах. И мы увидели, что мы не заметили этого, когда читали эти книги. Говорится, что все знание, оно уже есть в книгах Шрилы Прабхупады, но оно как будто бы под замком. А у кого ключ? Ключ у *садху*, поэтому тебе нужно найти *садху* и обратиться к нему, чтобы открыть это знание.

И Шрила Гоур Говинда Махарадж тоже учил тем же самым вещам.

Он учил, что нужно обратиться обязательно к *садху* для того, чтобы распаковать то знание, которое предыдущий *садху* дали. В наши дни у нас есть такая привычка черпать знания из книг. Но в былые времена, раньше, в другие эпохи, не было записано это знание. То есть напрямую учитель передавал это знание ученику.

И, как вы знаете, в конце каждой *Двапара-юги* Вьясадев появляется и записывает все веды для того, чтобы они не были потеряны.

Последние пять тысяч лет мы с вами привыкли читать книги.

Вообще-то это не путь, как надо учиться.

Истинный способ обучения – ты должен сидеть возле стоп *садху*, и он должен обучать тебя. А книги, они нужны тогда, когда нет доступа к *садху*, для того, чтобы вдохновить тебя о важности найти *садху*. А в наши дни люди просто читают книги и отвергают то, что в книгах и написано, что для того, чтобы познать это знание, нужно найти *садху* и быть возле его стоп. С материальным обычным знанием здесь проблем нет, но когда доходит дело до духовного знания трансцендентного, это не академическое знание, его можно познать только по милости *садху*.

Помните эту *лилу* в священный месяц *картика*, когда мама Ишода связала Кришну веревкой? Вот эту *лилу* помните? То, что сколько бы ни было веревки, мама Йашода никак не могла связать Кришну, всегда не хватало двух пальцев веревки. Что символизируют эти два пальца веревки, говорят наши Ачарьи? Первое, это наши собственные усилия, а второе, это милость Кришны. Но милость Кришны проявляется через *садху*. Поэтому, для того чтобы получить эту милость, недостаточно только читать книги и совершать духовную практику. Нужно обязательно служить таким возвышенным личностям и снискать их милость. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, в «*Гурваштаке*» написал: *йасья прасадад бхагавад прасада...* «Если Гурudev доволен – Кришна доволен».

У нас нет доступа сейчас к Кришне, мы не знаем, чего Он хочет. Но через Гуру мы можем узнать. Кришна выбрал именно этот способ, чтобы раздавать Свою милость и сострадание обусловленным душам, таким как мы, с помощью *гуру-парампары*, цепи учителей-учеников. Каждый ученик должен максимально сильно стараться сделать так, чтобы Гурudev был доволен им служить своему Гурudevу, именно тому Гурudevу, который дал тебе посвящение. Таким образом поток

милости Кришны польется на ученика. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что активный принцип в *бхакти-йоге* – это сделать так, чтобы твой духовный учитель был доволен тобой.

И всегда помните то, что нам могут прийти разные идеи, разного рода идеи, в том числе и хорошие идеи на ум, но мы всегда должны думать и помнить: «А Кришне это понравится?» Как это понять? Поняв: «А понравится ли моё действие Гурудеву?»

Нарайна Махарадж очень чётко это давал знания.

И он очень важную часть отдавал тому, чтобы ученики, они очень хорошо знали материал, а не просто имели сентименты. Он очень большое внимание уделял тому, чтобы учились много и правильно понимали писания.

И он не принимал служения тех людей, например, которые не практиковали, например, мантру не повторяли.

Некоторые люди заблуждаются очень сильно, думая так: «О, я буду служить, но когда будет время, вот тогда еще и мантру повторю, если будет время».

А Бхативеданта Нараяна Махарадж говорил нам: «Мне не нужно ваше служение, если вы не повторяете мантру».

Потому что это уже не будет на самом деле *бхакти*, это будет видом *карма-йоги*. А он вообще-то обучал чистому *бхакти* нас.

И когда он назвал свое международное общество, он называл его международное общество чистого *бхакти* – pure bhakti.

Все предыдущие ачарьи, они всю свою жизнь сражались с ложными учениями, которые противоречат *бхакти*.

Гауранга Махапрабху лично предсказал: «Когда я уйду с этой планеты, они погрузят в темноту весь мир». Что он имел в виду? Он имел ввиду тех личностей, которые только делали вид, что они практикуют *бхакти*, на самом деле они отклонились и создали огромное количество различных сект, в которых уже нет того изначального учения.

Это стало подобно чуме, эти вот неавторитетные группы. Например, Шрила Бхактивинод Тхакур, он вообще потратил всю свою жизнь для того, чтобы разоблачать все эти ответвления, неправильные учения о *бхакти*. И даже те преданные, которые очень хорошо всему следуют, и то у них могут быть неправильные понимания некоторых вещей. И для того, чтобы таким преданным дать правильное понимание, он написал произведение «*Бхакти Татва Вивека*».

Вивека – это означает «различать».

И мы видели то, что его верный последователь и сын Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур всю свою жизнь потратил на то, большую часть времени потратил на то, чтобы обучить людей, что не является чистым *бхакти*, и лишь немного о том, что такое чистое *бхакти*.

И Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж продолжил эту миссию. Он разоблачал различных таких последователей. Он был худшим врагом для *сахаджиев*, для имитаторов.

Он потратил время на то, чтобы изучить всю философию этих ложных групп и обучал своих учеников о том, где здесь ошибки и как нужно правильно смотреть на это учение.

Сампрадая «ракишан», что сделал Шрила Прабхупада в 1977 году в Бхуванешвари, то есть он сказал, что основная задача Ачарьев, это поддержать истинное учение *сампрадай*, чтобы это не превратилось просто в какое-то временное направление непонятное, современное.

Защитить *сампрадаю*, спасти ее.

Это удивительно. Учение, оно всегда чисто и прозрачно, оно всегда одно и не изменяется. Но всегда находятся люди, которые хотят простые вещи взять и представить совершенно в другом свете, как выгодно им. Другими словами, там, где есть истинное знание, *сиддханты*, всегда рядышком идёт *апа-сиддханты*, то есть различные ответвления и различные учения, которые противоречат *сиддханте*.

И Шрила Бхагавати Нараяна Махарадж очень сильно развеивал различные мифы, особенно о *самбандха-гьяне* - взаимоотношениях *дживы* с Кришной.

Несмотря на то, что Шрила Прабхупада очень четко и ясно объяснил своим последователям о науке *джива-таттве*, после его ухода почему-то различные его ученики, они начали сбивать с толку себя и других. Особенно это касалось таких тем, как, *сварупа*. То есть *сварупа*, она как? Она приобретается или она всегда с тобой? Или тебе Грудеев дает *сварупу*? Или у тебя такая же *сварупа*, как у твоего Грудеева? То есть, такое количество *апосиддханты* постоянно всплывает на поверхность. И Нараяна Махарадж абсолютно бескомпромиссно все эти недопонимания уничтожал. И поэтому огромное количество различных людей, они были настроены против него. Но Бхактиведанта Нараяна Махарадж не переживал об этом. Он сказал, я продолжаю миссию своего Гурудева, а мой Гурудев, он всю жизнь этим занимался, вплоть до того, что даже просто вызывал в суд *сахаджиев*, для того, чтобы философски разбить их прямо на

суде. Путь к Богу, на самом деле, он очень понятен и прост. Но дело в том, что если появляются люди, которые будут сбивать тебя с истинного пути, тогда люди не смогут достичь цели.

Например, *сахаджи* говорят, что у тебя нет *сварупы*, тебе гуру ее дает. Но Ачарьи наши говорят совершенно другое.

И есть еще одно заблуждение, что ты можешь получить от своего Гурудева только ту *сварупу* в той *расе*, в которой находится Гурудев, потому что *раса* и *сварупа*, они же связаны, помните?

Раса – это личное взаимоотношение, которое у нас есть с Кришной.

То есть *сварупа*, она связана именно с *расой*. Есть общее понимание о *сварупе* для всех *джив*, который дал Гауранга Махапрабу. Он сказал то, что вечное конституционное положение *дживы* – это любящий слуга Господа. Хорошо, слуга, но слуга в каких взаимоотношениях? Как слуга, или как друг, или как возлюбленный? Или как родитель, мама, папа?

Это называется *раса*. *Сварупа*, она не раздельна с *расой*. Но многие люди, они вносят просто беспорядок в это знание.

И Бхактиведанта Нараяна Махарадж столько времени посвятил для того, чтобы правильно объяснить все эти ложные вещи.

Прахупада часто говорил, что мы ничего не хотим от людей, все, что мы хотим, это сделать их счастливыми, дав им сознание Кришны. То же самое говорил и Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, он сказал, мы ничего не хотим от людей, все, что мы хотим, это дать им правильное понимание, каким образом можно развить любовь к Кришне.

Из-за того, что Бхактиведанта Нарайна Махарадж, обладал просто огромным очарованием и привлечением, потому что он был вайшнавом очень высокого калибра, конечно же, многие преданные из ИСККОН, они стали бояться того, что он начинает собирать много учеников и большое влияние на них оказывать, и они начали критиковать его, особенно за то, что он дает такие возвышенные темы. Но он сказал: «Я должен давать вам эти темы, потому что если я вам не буду давать, как у вас разовьется правильное понимание, каким образом нужно служить на более высоких стадиях преданности. И потому что Шрила Прахупада лично попросил меня» - говорил он.

На самом деле, все эти возвышенные темы, вы найдете в книгах Прахупады, особенно в «*Чайтанья Чаритамрите*».

Но старшие преданные, они не общались ни с кем из *садху* такого калибра, как Шрила Прахупада после того, как он ушел. Поэтому

и не было у них правильного понимания этих вопросов. И Шрила Бхактиведанта Нарайна Махарадж, он объяснил, распаковал старшим преданным это знание.

Удивительная вещь и особенность в Бхактиведанте Нараяне Махарадже было то, что несмотря на то, что он был очень высокого калибра духовный учитель, он был очень смиренный и позволял абсолютно всем людям во всем мире подходить к нему с любыми вопросами. И он нас обучал таким же образом. Он сказал, те, кто являются проповедниками, вы должны обязательно быть доступными для обычных людей.

Очень распространенные случаи, когда преданные ИСККОНа, они говорят: «Как такое может быть, Вы, Махараджа в Гаудия Матхе, и при этом, я, настолько легко доступно могу с вами пообщаться вот так лицом к лицу. Например, для того чтобы пообщаться мне с нашими духовными учителями, иногда нужно записываться за год вперед, чтобы с ними поговорить. А с вами так легко можно взять и подойти, просто сесть, и так легко вы доступны, никакого заграждения». Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, он показал миру, как учитель должен быть легко доступен для людей. И сама по себе личность Бхактиведанты Нараяны Махараджа, она была очень сильно привлекательной для людей. Он с каждым человеком налаживал личностные отношения.

Даже в большой группе преданных, более ста человек, он обязательно либо посмотрит на кого-то, либо просто похлопает по плечу, либо улыбнется кому-то, но всегда личностный был подход к каждому. Шрила Прабхупада говорил, что одна улыбка чистого преданного может полностью захватить твой ум. И Нараяна Махарадж шутил: «Да, я великий вор, у меня огромные карманы, когда ваше сердце у меня в кармане, даже вопроса об возврате не имеет места быть».

Он был очень привлекательным персоналистом. И он хотел... Я помню, мы на утренних прогулках ходили вместе с ним, и чуть позади него находились, и наблюдали за его лотосными стопами. И когда мы смотрели на них, казалось, что... Что они дадут тебе весь мир.

Да, ты хотел следить за этими лотосными стопами до конца мира.

Кто-то из преданных мне говорил, по-моему, Харипри, о том, что раньше у учителей была такая проблема, что когда они дают какое-то занятие в школе, через 20-40 минут внимание учеников естественным

образом уходило. Но дело в том, что с появлением этих социальных сетей, таких как «Инстаграм» и «ТикТок», сейчас это сузилось до 30 секунд.

Не могут они теперь концентрироваться нормально вообще.

Если сейчас проповедовать современной молодежи, вы увидите то, что у них ум настолько беспокойный, когда вы их обучаете этому знанию, у них ум прыгает как обезьяна с одной ветки на другую. Они не могут сохранять концентрацию. Но в *бхакти* как раз-таки и требуется эта концентрация, и она придёт благодаря повторению мантры. И Бхактивиданта Нараяна Махараджа всегда настаивал на том, чтобы мы повторяли наши мантры. Он говорил, что 16 кругов – это самый минимум.

Может быть, какие-то есть вопросы сейчас у вас?

- Грудев, а сколько вы времени провели с Бхактиведантой Нараяной Махараджем?

- После ухода Шрилы Гоур Говины Свами Махараджа, в 1996 году я встретил Бхактиведанту Нараяна Махараджа, и вплоть до его ухода в 2010 году я был с ним 14 лет. Но у меня было общение меньше, чем было с Гоур Говиндой Свами Махараджем. У Бхактиведанта Нараяны Махараджа в то время уже столько было учеников, что не так-то просто было найти время, чтобы к нему приблизиться. Если вы могли в то время пять минут с ним наедине провести, это считалось просто высший класс. С Шрилой Гоур Говиной Махараджем мы могли садиться и, иногда даже, часами разговаривать.

Гоур Говинда Махарадж обучил меня лично, лицом к лицу, различным *сиддхантам вайшнавским*.

Бхактиведанта Нараяна Махараджи был другим учителем.

Как я и говорил, у каждого вайшнава есть своя специфика, свой собственный стиль.

Иногда люди говорят: «Ну вот... Этот же Махарадж, у него совершенно другое настроение, чем у нашего гуру». Конечно, мы же не имперсоналисты, у нас личностный подход.

В *«Бхагавад Гите»* же говорится, у каждого человека, собственная природа.

Мы следуем очень личностному пути, мы не пытаемся следовать каким-то стереотипным мышлениям.

Еще есть вопросы?

- Грудев, а это Он Вам дал саньясу?

И он вам первый приказал учеников принимать, вы не хотели?

- В 2008 или в 2009 году он мне приказал учеников начинать принимать. Я был в ужасе, когда он мне об этом сказал.

Я даже сказал: «Зачем вы меня обманываете?»

А он сказал: «Смотри, рано или поздно тебе придется начать делать, лучше начинай пораньше».

И я сказал: «Вы уже два раза только что обманули меня».

И Шрила Бхактиведанта Мадхусудана Махараджа был вторым учителем, который тоже настоял на том, чтобы я начал принимать учеников.

Грудев, у нас есть два вопроса из онлайн.

Первый вопрос: Является ли великим оскорблением, когда ученики Шрилы Прабхупады оскорбляют Бхактиведанту Нараяна Махараджа и является ли великим оскорблением, когда ученики Бхактиведанты Нараяна Махараджа оскорбляют ИСККОН?

Шуддхадвайта: *Вайшнава-апаратха* зависит от уровня вайшнава.

Если ты оскорбил вайшнава такого калибра, как Бхактиведанта Нараяна Махараджа, Вайшнава, у тебя большие проблемы. Но если ученики Бхактиведанты Нараяна Махараджи, оскорбили начинающих преданных *каништха* ИСККОНа, это не будет настолько серьезное оскорбление.

В любом случае, это очень плохо оскорблять вообще кого-либо.

Мы не должны критиковать, мы не должны оскорблять вайшнавов.

Но, как я уже сказал, есть большая разница между оскорблением *каништха-адхикари Гуру* и оскорблением *уттама-адхикари Гуру*.

Если вы оскорбляете высокого уровня вайшнава, Кришна будет очень зол на вас. Кришна так сильно любит своих чистых преданных. Он видит, какие титанические усилия они прикладывают, чтобы спасти нас – обусловленных душ, пролить на нас милость. И если кто-то оскорбит такого уровня вайшнава, и не извинится Ему лично, за свои оскорбления, тогда его будущее очень мрачно...

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что единственных людей, которых не терпит Кришна, это тех, кто оскорбляет его чистых преданных.

И идея вот в чем, то что если ты - *матхяма-адхикари*, например, и ты оскорбил *уттама-адхикари вайшнава*, то ты падаешь на уровень *каништхи*. А если ты *каништха*, пускай ты там член GBC, или ты

даже иницирующий гуру, но ты *канишитха*, если ты оскорбляешь такого калибра вайшнава, то тогда ты становишься даже меньше, ниже, чем *канишитха*.

И второй вопрос: Гурудев, кто по-вашему...

Очень часто Бхактиведанта Нараяна Махарадж предупреждал об опасности критики. Он говорил, если только ты не являешься лидером какой-то группы преданных, зачем ты вообще ввязываешься в критику?

Это все равно, что проклятие на себя брать.

И Бхактиведанта Сарасвати также говорил. Он говорил, что как духовный учитель, моя обязанность, как учителя, наказывать и ругать учеников за неверные поступки. Но если это не твой ученик, какое твоё дело? Зачем ты это проклятие на себя берешь? В 11-й песне «*Шримад Бхагаватам*» говорится, что человек вообще не должен никого критиковать и никого прославлять, но если он не может остановиться критиковать, пускай лучше прославляет.

Второй вопрос. Гурудев. Кто, по вашему мнению, сейчас Ачарья в мире?

Шудхадвайта: Конечно, каждый вайшнав будет видеть этот вопрос в зависимости от привязанности к *садху* конкретному.

Лично я принял прибежище и принял как *ишкиа-гуру* Шилу Бхактиведанту Мадхусудану Махараджа - великого Ачарью из Севакундж во Врииндаване. Возможно, есть еще другие святые, но я об этом пока не знаю. Среди тех личностей, которые я встречал, он величайший, по моему мнению, *садху* сейчас. Я знаю, что есть очень пожилые вайшnavы, но принимают ли они учеников, это неизвестно. Я слышал, что в Майяпуре есть очень возвышенный *садху*, которому уже за 90 лет, но я подробностей не знаю больше. Есть также *садху* и в других линиях. Но вопрос, насколько они обучают людей именно посланию Махапрабу, стоит вопрос на это взглянуть.

Есть ли еще вопросы?

Поэтому, если вы где-то увидите книги Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа, просто прыгайте на них и забирайте их, и читайте их. Хорошо. Если нет вопросов больше, мы немножко споем.

Будьте сильными, повторяйте все свои мантры, 16 кругов, держите 4 регулирующих принципа и общайтесь с преданными. Не будьте слабыми.

Нет, душа не слабая, только ум слабый.
Душа, она сильная, только ум, он слабый.
-Джай!

РЕЗЮМЕ:

КОГДА ИДЕАЛ высочайшей любви гопи (СЛЕДУЯ РАГА МАРГУ) *неофит* стаскивает до своего уровня сознания, то вместо того, чтобы духовно возвышаться (практикуя *садана вайди бхакти*), происходит деградация. Падение *дживы* с пути преданного служения (*бхакти*) гарантировано, и проповедь чистого *бхакти* теряет свою привлекательность и смысл. Таков эффект *неосахаджи*, спонтанного «преданного служения». ЭТО ТО, к чему приводит практика преждевременного *рагануга-бхакти*. Как говорится, НЕЗРЕЛЫМ ПЛОДОМ (С ДЕРЕВА БХАКТИ) МОЖНО ОТРАВИТЬСЯ.

Поймите о цели жизни

«Джиникие прийе на рама видехи». Это строка из «Рама-чарита-манаса» является переложением стиха из «Бхагаватам» — «гуру расаса пати...», в котором говорится, что нужно оставить жену, которая не благосклонна к *бхакти*, оставить мужа, который чинит препятствия на пути *бхакти*, оставить такого отца, брата, сына и т.д. Необходимо отвергнуть любые отношения, мешающие *бхакти*. Вибхишана отверг своего брата Равану, поскольку у того не было ни капли любви к Рама. Прахлада отверг своего отца Хираньякашипу, а Бали Махарадж отверг своего гуру.

Мы также знаем историю Мирабаи. Однажды она написала письмо Туласи дасу, в котором рассказала о всех трудностях через которые ей пришлось пройти в своем преданном служении Кришне. Вся её семья, особенно её муж, Рана, царь Мевара, совсем не одобряли её преданность Кришне. Муж постоянно подозревал ее в измене. Но Мирабаи была просто погружена в свою любовь и преданность Гиридхари. Она писала Туласи дасу: «Я не могу больше терпеть этого. Они постоянно терзают меня. Они подсыпали мне яд, напускали на меня ядовитую змею и непрестанно унижают меня. Пожалуйста, дайте мне совет, что делать». Туласи дас написал ей в ответ эту строку, и, хотя он не дал явного совета, она поняла, что он имел в виду.

Однажды в своей комнате, за закрытыми дверями, Мирабаи была поглощена танцами и пением *киртана* вместе со своим Гиридхари.

Её муж услышал как счастливо и радостно она пела, а кто-то играл на флейте. Рана страшно разгневался, схватил саблю и попытался войти в её комнату, но она не слышала его. Для нее играл на флейте Сам Кришна, как же она могла воспринимать что-либо из внешнего мира? Когда царь ворвался в комнату, Мирабаи потеряла сознание, и он увидел, что в комнате, кроме неё, никого не было. Он стал повсюду искать того, кто играл на флейте. Как-то ему удалось привести Мирабаи в чувство, и он принялся грубо допытываться: «Отвечай, куда ты спрятала этого мужчину?»

— Ты что, не видишь? Вот же он стоит, прямо здесь.

— Нет, не вижу.

Тогда Мирабаи милостиво положила свою руку ему на глаза, и благодаря прикосновению её пальцев Рана увидел играющего на флейте Кришну, чье тело было изогнуто в трех местах. Получив *даршан* Господа Кришны, он присмирел и сам потерял сознание. Когда Рана пришел в себя, Кришна уже исчез, а царь Рана раскаялся. Сокрушаясь, он припал к стопам Мирабаи, снова и снова прося её о прощении: «Я был таким глупцом и совершил так много оскорблений...» Но поскольку он доставил ей столько страданий, она не обращала внимания на его слова. Мирабаи уже решила идти во Вриндаван. Она ответила Ране: «Что было — то было. Но теперь ничто не сможет остановить меня». Воспевая «Гиридхари Гопал!» она пошла во Вриндаван. Там она встретила Шрилу Дживу Госвами и получила от него Гопала-мантру. Была ли она истинным учеником Шри Дживы Госвами? Нет. Она была его учеником лишь наполовину, поскольку в конце концов она оказалась в Двараке. Она говорила: «Я вижу только Кришну, я не вижу никого другого». Её видение было не настолько широким, чтобы заметить гопи. Она не смогла принять руководство гопи, именно поэтому ей не удалось попасть во Врадж. Она отправилась в Двараку, вошла в Божество Дваракадиши, и больше её никогда не видели.

Это очень важно знать тем, кто пытается следовать по пути *югала-васана*, то есть тем, кто хочет служить Божественной Чете во Врадже, но в то же время думает, что сможет достичь этого, просто следуя принципам *вайдхи-бхакти*. Они медитируют на *Дварака-лилу* и в то же время хотят служить Шри Шри Радха-Кришне во Врадже. Но благодаря такой медитации, они попадут не во Врадж, а в Двараку, как это произошло с Мирабаи. Мы должны быть очень осторожны в этом.

Если чей-то муж старается следовать пути *бхакти*, он будет очень рад видеть, как жена кого-то другого серьезно относится к духовной жизни и, безраздельно предавшись Господу, покидает дом. Однако, если это происходит с его собственной женой — тут уж он не может смириться с этим. И то же самое касается жены. Если чей-то муж настолько погружается в *бхакти*, что оставляет семью, она признается жене этого человека: «О, как замечательно! Ты не можешь себе представить, как тебе повезло! Он стал чистым преданным, и теперь вся твоя семья получит освобождение». Когда же дело доходит до её собственного мужа, она думает по-другому. То же самое происходит с отцом или сыном. Но это очень плохо. Вы не должны думать так. Никто не будет жить в этом мире вечно. Поэтому старайтесь использовать свой разум, способность различать, *вивека*, чтобы понять цель жизни.

**Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
Матхура, 12 апреля 2000 года.**

ШРИ ЛАЛИТА-АШТАКА

Вместе с переводом, я объясню более подробно каждый стих. «*Шри Лалита-аштаку*» написал Шрила Рупа Госвами:

*радха-мукунда-пада-самбхава-гхарма-бинду-
нирманчханопакарани-крита-деха-лакиам
уттунга-саухрида-вишеша-ваишат прагалбхам
девим гунаих сулалитам лалитам намами*

«Я выражаю почтение Шри Лалите-деви, которая исполнена бесчисленных прекрасных, сладчайших достоинств (*сулалита*). Она обладает врожденным мастерством во всех видах искусства (*лалита*), и потому ее служение проявляется спонтанно. Она вытирает сверкающие капельки пота с лотосных стоп Шри Радхи и Мадхавы во время Их встреч. Шри Лалита-деви постоянно погружена в самую возвышенную и сладчайшую *саухрида-расу* – полную сосредоточенность на исполнении сокровенных желаний ее близкой подруги Шримати Радхики. Поэтому она всегда тверда и бесстрашна (*прагалбха*).» («*Шри Лалита-аштака*», стих 1).

Есть четыре вида *сакхи*: *свапакша*, *випакша*, *татаитха* и *сукрит*. *Свапакша-сакхи* – это те *сакхи*, которые полностью преданы Шримати Радхике. *Випакша-сакхи* – это *гопи*, которые полностью преданы Чандравали и настроены против Радхики. *Татаитха-сакхи* – это

сакхи, которые находятся в нейтральных отношениях со Шримати Радхикой и более преданы Чандравали. *Сухрит-сакхи* более благосклонны к Шримати Радхике и проявляют нейтралитет по отношению к Чандравали. Они никогда не делают того, что неблагоприятно для Шримати Радхики.

Лалита-деви и *Вишакха-деви* относятся к числу *свапакша-сакхи*. *Чандравали* – *випакша-сакхи*, *Бхадра* – *таташтха-сакхи* и *Шьямала* – *сухрит-сакхи*.

Лалита всегда стремится служить играм Радхи и Кришны. Она постоянно старается доставить удовольствие Божественной Чете, прилагая для этого бесконечные усилия. Когда Радха и Кришна встречаются и проводят время в любовных развлечениях, Лалита вытирает капельки пота с Их лотосных стоп. Это значит, что она проводит день и ночь в служении Их сладким играм.

В *мадхурья-расе* есть два вида служения. Одно – в настроении *манджари*, а другое – в настроении *сакхи*. Лалита всегда служит в настроении *сакхи*. Одним из ее качеств является несколько властный характер. Она может распоряжаться как Радхой, так и Кришной, но, в то же самое время, она дружески настроена к Ним. Лалита-деви всегда погружена в океан любви. Она прекрасна, мягка и вместе с тем рассудительна и сдержанна. Ее сердце настолько нежное, что она привлекает всех, но в то же самое время она – *прагалбха*, то есть может быть достаточно резкой, повелевая таким образом и Радхой, и Кришной.

рака-судха-кирана-мандала-канти-данди
вактра-шрийам чакита-чару-чамуру-нетрам
радха-прасадохана-видхана-кала-прасиддхам
девим гунаих сулалитам лалитам намами

«Я выражаю почтение Шри Лалите-деви, чей лучезарный лик затмевает красоту сияния полной луны, чьи глаза беспокойны, как глаза встревоженной, лани. Она славится своим исключительным умением наряжать Шримати Радхику и является сокровищницей всех женских качеств». («*Шри Лалита-аштака*», стих 2).

Этот стих начинается с описания красоты Шримати Лалиты-деви. Она настолько прекрасна, что ее красота затмевает красоту миллионов лун, а ее лучезарные глаза подвижнее, чем у лани. Лалита обладает особым талантом – она искусно наносит косметику на лицо Шримати Радхики и особенно красиво украшает Ее волосы.

Хотя все восемь главных сакхи славятся своим искусством украшать Шримати Радхику и наносить Ей макияж, Лалита и Вишакха превосходят всех остальных. Более того, из них двоих Лалита является наиболее опытной в этом искусстве.

Шрила Кришнада Кавираджа Госвами в своей *«Говинда-лиламрите»*, и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в *«Кришна-бхаванамрите»* описывают, как Лалита и другие гопи украшают Шримати Радхику. Те, кто хотят служить Радхе и Кришне в настроении *манджари*, должны серьезно изучать эти писания. *Садхаки* могут найти описание вышеупомянутых игр в этих книгах и во время практики преданного служения должны стараться погружаться в них.

Согласно этому стиху, Лалита и другие *сакхи* говорят Шримати Радхике: «Когда пойдешь на встречу с Кришной, Ты должна вести себя так-то и так-то...». Они хотят, чтобы Она полностью покорила Кришну.

Украшая глаза Шримати Радхики каджалом, они напоминают Ей о прошлых играх с Кришной. Например, однажды, торопясь на встречу с Кришной, Она подвела каджалом только один глаз, забыв подвести другой. Когда Она пришла, Кришна Сам закончил макияж. Украшая Шримати Радхику, гопи напоминают Ей о подобных играх, усиливая, таким образом, Ее желание принести наслаждение Кришне. Нанося *тилаку* Ей на лоб, они произносят *кама-янтру*, которая еще больше вдохновляет Шримати Радхику на служение Кришне.

Все эти игры устраивает Лалита-деви. Поэтому о ней говорят, что она источник разнообразных удивительных качеств.

*ласйолласад-бхуджага-шатру-пататра-читра
паттамишукабхарана-канчуликанчитангим
горочана-ручи-вигархана-гауриманам
девим гунаих сулалитам лалитам намами*

«Я приношу свои поклоны обители бесчисленных достоинств, Шри Лалите-деви. Яркие цвета ее сари сверкают подобно переливам на хвосте танцующего в экстазе павлина. Ее грудь покрывает завораживающей красоты блузка (*канчули*), пробор в волосах украшает ярко красный синдур. На ней драгоценные ожерелья и другие украшения. Золотистый оттенок сияния ее тела превосходит по красоте *горочану*, золотую краску появляющуюся при попадании дождевой воды на голову особой коровы в период *свати-накшатры*». (*«Шри Лалита-аштака»*, стих 3).

В этом стихе цвет одежды Лалиты-деви сравнивается с разноцветным хвостом танцующего павлина. Господь одарил эту птицу красивыми красочными перьями. Когда начинается сезон дождей, при виде грозовых туч павлин радуется, раскрывая от счастья хвост. Разноцветная одежда Шримати Лалиты-деви так красиво украшена, что передает настроение павлина, раскрывшего от восторга хвост. Ее многоцветное сари, различные ожерелья и другие украшения ярко блестят. Сверкание ее украшений вместе с сиянием ее тела производят неизгладимое впечатление.

Также в этом стихе упоминается слово *горочана*. Когда капли дождя падают на копыта коровы во время сияния особого созвездия, называемого *свати-накшатра*, они становятся желтыми, как куркума. Этот особый желтый цвет более прекрасен, чем сияние золота, он так же очень дорого ценится. Прекрасная Лалита-деви с ее многочисленными украшениями производит подобное впечатление, когда она служит Шримати Радхике.

*дхурте враджendra-танайе тану суитху-вамйам
ма дакиина бхава каланкини лагхавайа
радхе гирам шрину хитам ити шикшайантим
девим гунаих сулалитам лалитам намами*

«Я выражаю почтение очаровательной Шри Лалите-деви, сокровищнице всех достоинств. Она учит Шримати Радхику: «О Каланкини (запятнавшая свою часть)! О Радха! Прислушайся к моим советам, я говорю ради Твоего блага. Не будь покорной этому вероломному (*дхурта*) Враджendra-нандане. Наоборот, всегда оставайся своевольной и независимой». («Шри Лалита-аштака», стих 4).

*радхам абхи враджа-патех критам атмаджена
кутам манаг апи вилокйа вилохитакишм
ваг-бхангибхис там ачирена виладжджайантим
девим гунаих сулалитам лалитам намами*

«Я выражаю почтение исполненной бесчисленных достоинств, очаровательной Шри Лалите-деви. Стоит Шри Кришне хоть немного подшутить над Шримати Радхикой, Лалита тут же гневно обрушивается на Него с язвительными упреками: «Зато Ты такой верный и правдивый, просто идеальный возлюбленный!» («Шри Лалита-аштака», стих 5).

Шримати Радхика находится во власти любви своей подруги Лалиты. Когда они вместе, *Лалита-сакхи* может даже ругать Шримати Радхику: «Когда придет Кришна, отбрось свое смирение и притворись, что сердиться». Радхика приходит в замешательство: «Что же мне делать? Как только Я вижу Кришну, даже издалека, весь Мой гнев уходит. Я не могу продолжать сердиться». Тогда Лалита-деви поднимает палец и говорит: «Не сдавайся, Ты должна наказать Кришну, у Него так много пороков. Он изворотливый и неверный. Он обманщик. Он придет к Тебе рано утром, и что Он сделает? Он возьмет Тебя за лотосные стопы и начнет молить о прощении. Но Ты не верь ни единому Его слову. Не покоряйся Ему, Ты должна Его наказать!»

Сакхи разделяются на две группы в зависимости от их настроения. 1) *Дакишна* – *сакхи* правого крыла, обладающие смиренным нравом. Примером являются гопи из группы Чандравали, настроение которых сравнивается с топленным маслом (*схрита-снеха*). 2) *Вамья* – своиравные *сакхи*, чье настроение сравнивают с медом (*мадху-снеха*). Такое настроение присуще гопи из группы Радхики. (Топленное масло очень полезно, но практически безвкусно, в то время как мед не только полезен, но и сладок.)

Настроение Радхики называется *вамья* (своиравие, присущее гопи левого крыла), а настроение Чандравали называется *дакишна* (покорность, присущая гопи правого крыла). Только гопи в настроении *вамья* имеют полную власть над Кришной. Представительницы групп Радхики и Чандравали, не могут понять друг друга. Чандравали критикует Шримати Радхику и Ее группу: «Как они смеют сердиться на Кришну? Он такой милый и прекрасный!». Шримати Радхика и гопи из Ее группы недоумевают: «Почему Чандравали так покорна Кришне?!» Также Шримати Радхика говорит: «Для того, чтобы покорить Кришну, нужно использовать особое оружие. Почему Чандравали не использует его? Как же она может служить Ему, если она не такая, как мы?» Таким образом, гопи из этих двух групп не могут понять настроение друг друга.

Лалита является *шикиша-гуру* всех гопи в группе Радхики и даже Самой Радхики. Шрила Рупа Госвами пишет, что иногда Лалита-деви ругает Радхику: «О Каланкини, О неверная! Не покоряйся Кришне».

Шрила Рупа Госвами в своей песне постоянно предлагает смиренные поклоны Шримати Лалите-деви. Лалита-деви не терпит, когда Кришна обращается к Шримате Радхике с хитроумными речами.

В *нишанта-лиле* Шримати Радхика ждет Кришну всю ночь, но Он не приходит. В конце концов, Кришна появляется ранним утром, и на Его божественном теле видны следы забав с другими гопи. Лалита-деви говорит Ему: «Не заходи сюда. Нам не нужны Твои услуги. Возвращайся к Своей возлюбленной». У Кришны красные глаза, да и другие следы на Его лице и одежде весьма красноречивы. Лалита говорит Ему с усмешкой: «Я Тебя знаю, Кришна. Ты очень просто-сердечный, честный и целомудренный». Услышав эти слова, Кришна стыдливо опускает глаза. Эти прекрасные игры описаны в «*Шри Кришна-бхаванамрите*».

Иногда в лесу Кришна бросает вызов гопи: «Зачем вы сюда пришли? Разве вы не знаете, что Я - Враджендра, Царь Вриндавана? Срывая здесь цветы, вы опустошаете мой Вриндаван!»

Тогда Лалита-деви отвечает: «Мы знаем, какой из Тебя защитник. В действительности Ты не посадил ни единого семечка и не полил ни одного дерева. Наоборот, Твои многочисленные коровы вытаптывают все цветы в лесу. Мы – истинные хозяева Вриндавана, мы поливаем здесь деревья, и каждое растение посажено нами».

Затем Кришна говорит: «Разве вы не знаете, кто Я? Я очень благочестивый человек и никогда не лгу».

На это Лалита-деви отвечает: «Да, мы знаем, какой Ты благочестивый. Мы слышали, что когда Тебе было всего семь дней, Ты убил женщину по имени Путана, которая пришла к Тебе как мать. Кроме того, есть ли хотя бы один дом во Вриндаване, из которого Ты ничего не украл? Кто был Тем благочестивым человеком, который украл одежды гопи? А тем идеалом благочестия, который танцевал с замужними гопи Вриндавана, был тоже Ты?» Тогда Кришне становится стыдно.

*ватсалья-вринда-васатим пашупала-ражнйах
сакхйанушикишана-каласу гурум сакхинам
радха-балавараджа-дживита-нирвишешам
девим гунаих сулалитам лалитам намами*

«Я выражаю почтение очаровательной Шри Лалите-деви, надежденной всеми божественными достоинствами. Мать Яшода любит Лалиту, как свою дочь. Будучи гуру всех *сакхи*, Лалита учит их всем тонкостям дружеских отношений. Она — сама жизнь Шримати Радхики и младшего брата Баладевы». («*Шри Лалита-аштака*», стих 6).

Без присутствия *ватсалья-расы* (родительской любви) не раскрылась бы слава *мадхурья-расы*. Когда Шримати Радхика и Ее подруги отправляются в Нандагаон готовить, мама Яшода также находится рядом, но не препятствует встрече Радхи и Кришны. Когда Шримати Радхика вместе с Лалитой и другими близкими подругами (*аишта-сакхи*) идет в Нанда-бхаван, Яшода-деви проявляет к Ней глубокую родительскую любовь – не уступающую ее любви к Кришне. С такой же любовью и нежностью Яшода относится ко всем подругам и служанкам Радхики, так как они очень близки Шримати Радхике.

Все *аишта-сакхи* обладают бесчисленными достоинствами, поэтому Шрила Рупа Госвами пишет: «Среди всех гопи, *аишта-сакхи* самые возвышенные». Например, Шримати Тунгавидья-деви может разговаривать с любыми животными и птицами. Она понимает их язык и может общаться с ними. Что может быть более возвышенным, чем служение Шримати Радхике под руководством Лалиты, Вишакхи и других *аишта-сакхи*? Все гопи из группы Шримати Радхики принимают Лалиту и Вишкху как своих *ишкья-гуру*. Шримати Радхика и Шри Кришна – сама жизнь и душа Лалиты-деви. Шрила Рупа Госвами молится: «Снова и снова я приношу свои поклоны Шримати Лалите-деви».

*йам кам апи враджа-куле вришабхану-джайах
прекшйа сва-пакша-падавим анурудхйамаман
садйас тад-ишта-гхатанена критартхайантим
девим гунаих сулалитам лалитам намами*

«Я выражаю почтение очаровательной Шри Лалите-деви, сокровищнице всех добродетелей. Заметив у какой-нибудь юной гопи Враджа желание служить ее любимой подруге Шримати Радхике, Лалита сразу же велит Радхике принять ее в Свой круг (*сва-пакшу*), тем самым исполняя сокровенное желание этой девушки. И Радха слушается Лалиту». («Шри Лалита-аиштака», стих 7).

Шримати Лалита-деви обладает множеством чарующих качеств. Каково же ее наиболее ценное качество? Какое из ее качеств является самым важным для практикующих преданных этого мира? Если она видит во Вриндаване гопи, обладающую даже незначительным желанием служить Шримати Радхике, Лалита немедленно выполняет это желание и дарует ей бесценное сокровище – служение лотосным стопам Шримати Радхики. Те преданные, которые жаждут лишь одного – служить Шримати Радхике под непосредственным руководством

Шримати Лалиты-деви и, более того, под руководством Шри Рупы Манджари, – должны знать, что единственный способ достичь этого – принять прибежище у стоп Лалиты-деви.

*радха-враджendra-сута-сангама-ранга-чарйам
варйам винишчитаватим акхилотсавебхйах
там гокула-прийа-сакхи-никурамба-мукхйам
девим гунаих сулалитам лалитам намами*

«Я выражаю почтение Шри Лалите-деви, олицетворению всех божественных добродетелей и первой среди всех прославленных *сакхи* Шримати Радхики в Гокуле. Для нее самый лучший праздник – приносить наслаждение Шри Радхе и Говинде, устраивая Их встречи». («Шри Лалита-аштака», стих 8).

Без милости Лалиты-деви, Гирираджа и Ямуны невозможно войти в *раса-лилу*. Шримати Лалита-деви является первой и величайшей из трех, затем – Гирирадж Говардхан и, наконец, Ямуна-деви, или Шримати Вишакха-деви.

*нанданн амуни лалита-гуна-лалитани
падйани йах патхати нирмала-дриштитир аштау
притйа викаршати джанам ниджа-вринда-мадхйе
там киртида-пати-кулоджджсвала-калпа-валли*

«Того, кто с чистым сердцем повторят эту аштаку во славу Лалиты, Шримати Радхика с любовью примет в круг Своих близких друзей. Лалита-деви очаровывает всех своей удивительной красотой и изяществом, и вместе со Шримати Радхикой является *калпа-валли* (лианой, исполняющей все желания) семейства Махараджи Вришабхану, которая обвивается вокруг *калпа-врикиши* (дерева желаний) Шри Кришны». («Шри Лалита-аштака», стих 9).

Шримати Лалита-деви подобна дереву, которое исполняет все желания, связанные с любовным служением Шри Шри Радхе и Кришне (*према-сева*). Тот, кто повторяет эту *аштаку*, приносит радость Радхе и Кришне. Более того, сама Лалита-деви будет довольна таким преданным, и все его желания будут исполнены.

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
10 сентября 2005 г.*

Часть третья

Глава 9

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ШРИМАТИ РАДХАРАНИ

Служение, *шаранагати*- означает служение, и, по милости Господа, служение увеличивается и принимает различные формы, обличия: *сакхья*, *ватсалья* и так далее. А служение *мадхура расы* — это безраздельное служение, тотальное, ничем не сдерживаемое, не ограниченное. В бенгальском стихотворении «*Падьявали*», эта идея выражена, представлена: *прати анга лаге канде прати анга мора* (1). Только Радхарани может говорить такие слова: «Каждая частица, каждый атом Моего тела отчаянно стремится к соответствующему атому тела Кришны». *Прати анга лаге канде прати анга мора*. «Все Мое существо плачет, отчаянно стремится к другой стороне».

Это возможно в определенной области, и мы, находясь на почтительном расстоянии, постигаем эти реалии. Где-то, в какой-то области бытия, подобные явления возможны, и мы должны отдать, вручить себя этой стороне. Там мы можем обрести умиротворение, которое невозможно найти здесь.

Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол.

Поэтому говорится: служение гопи — особая категория. Рамананда Рай говорит: служение гопи — высочайшее, *мадхура-раса*. Затем, когда Махапрабху спросил у него: а есть ли что то большее? Рамананда Рай заговорил о Радхарани: Ее служение не только количественно, но и качественно, также превосходит служение всех остальных гопи, так говорится. И качественно, и количественно — степень интенсивности, во всех отношениях превосходит.

*шата-коти-гопйите нахе кāма-нирвāпаṇа
tāxāтеи анумāни ш́рй-рāдхикāра гуṇа* (2)

И Джаядев также написал:

радха-мадхайа хридайе татйайа враджа-сундари (3)

Оставив других гопи, Кришна отправился на поиски Радхарани. Совершенно иная категория служения — качественно и количественно. *Према-сева* — различие в *према-севе*. Любовь гопи также высочайший тип любви, но опять-таки: Она превосходит — мы находим такую любовь, превосходящую все и вся в Радхарани. Но мы должны учиться почитать этот идеал, находясь на расстоянии, не пытаться врываться туда, в то измерение, подобно глупцам, туда, где ангелы бояться ступить.

пўджала рāга-патха гаурава-бханге

Б. Р. Шридхар Махарадж

(1)↑ Из «*Падьявали*» (410) Шрилы Рупы Госвами.

(2)↑ «Страсть Кришны не могли утолить даже сотни тысяч гопи, поэтому Он принялся разыскивать Шримати Радхарани. Из этого можно понять, насколько исключительны Ее духовные добродетели» («*Шри Чайтанья-чаритамрита*», *Мадхья-лила*, 8.116).

(3)↑ «*Шри Гита-Говинда*», (3.1.2).

(4) *мāтала хариджана кīрттана ранге / пўджала рāга-патха гаурава-бханге* — «Мы будем поклоняться *рага-марге*, безраздельной и самоотверженной преданности Богу, как идеалу, с глубочайшим почтением, всегда совершая *киртан* в обществе истинных преданных» (Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур).

Шри Радхаштами

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами.

Нам говорят, что Ее нашли плывущей на лотосе. Ее отец не имел детей, Вришабхану Раджа — глава гопы, владельцев коров. У него не было детей. Но неожиданно он нашел однажды на озере: лотос рос на воде, а в лотосе была прекрасная девочка, но глаза Ее были закрыты. Он нашел и отнес ее, забрал. Девочка была очень хороша собой, безупречно красива, но глаза были закрыты. Вришабхану Раджа дружил с Надой Махараджем. Нанда Махарадж также был главой владельцев коров, пастухов.

Вришабхану. Существовала естественная дружба, и Яшода услышала о том, что ее подруга Киртида (у нее не было детей) неожиданно нашла девочку удивительной красоты, но ее глаза были закрыты, забрала ее из некоего озера, из лотоса и принесла. Она отправилась к ней в гости, чтобы поздравить с тем, что в конце концов она обрела такую прекрасную девочку, и взяла с собой Кришну. Яшода взяла Кришну с собой. Они беседовали, и Кришна неожиданно подошел к девочке, и девочка неожиданно открыла глаза и впервые увидела мальчика — Кришну. Говорится, так она впервые открыла глаза и увидела Кришну.

Это лила — вечные события, вечные происшествия, которые повторяются определенным образом, подобно спектаклю. Один спектакль повторяется множество раз в вечном измерении, происходит. И иногда занавес поднимается, и это явление проявляется, подобно вспышке молнии. В изначальном измерении лила происходит, и то, и другое сосуществует. Все лилы сосуществуют. Существует последовательность, повторение, и также сосуществование. И по Его воле проявляется в той или иной *брахманде* в качестве выставки, экспозиции, чтобы привлечь людей и спасти их. Так говорится о природе этого явления. Первая детская встреча, обмен взглядами. После этого Вришабхану и Киртида, главная царица, стали воспитывать, растить эту девочку.

*вришабхāнӯдадхи-нава-шāишī-лекхе
лалитā-сакхи гуна-рамита-вишīākхе*

Вришабхану-дадхи. Подобно тому как Луна восходит из океана. Считается, что Луна появляется из *Кишрода-самудры*. Современные геологи придерживаются мнения о том, что Луна была участком суши. Эта суша находилась на территории тихого океана, некий остров. И в результате землетрясения подобно ракете этот остров взлетел в космос и стал Луной. И в индийской мифологии присутствует то же представление, аналогичное представление: *киширо-дадхи* — считается, что Луна появилась на свет из молочного океана, *Кишира-самудры*.

Вришабхāнӯдадхи-нава-шāишī-лекхе — Рупа Госвами описывает, он говорит: семья Вришабхану, род Вришабхану подобен этому океану, и из этого океана восстала Луна — Радхарани, столь прекрасная. Красота Ее сравнивается с Луной, которая появилась на свет, восстала из океана удачи Вришабхану. Удача Вришабхану сравнивается с

океаном, и из этого океана восстает Вришабхану-нандини, Шри Радхика. И Она постепенно вырастает и выходит замуж. Была свадебная церемония, но она была показной, носила внешний характер.

Различные точки зрения могут быть на это явление. Иные считают, что Брахма сочетал браком Радху и Кришну в джунглях. Другие говорят, что Радха и Кришна были женаты, их брак был заключен в соответствии с социальными становлениями. В разные *калпы* — возможны модификации этого события, различные стадии этого явления. Но Махапрабху принимал в качестве высочайшего достижения человеческой жизни следующее: неженаты, Радхарани не была женой Кришны, Она была женой другого человека. Но Их сердца не знали никого, кроме предмета любви сердца. Автоматическая связь, полная. И это не случайное совпадение, но то была необходимость, потребность в том, чтобы установить свободную любовь, которая преступает безрассудно указания и влияние общества и писаний, преступает концепцию религиозных чувств.

Величайший риск ради встречи, соединения с Кришной — это явление занимает высочайшее положение. Благодаря этому это явление становится очень редким. Два момента: первый момент — эта встреча возможна крайне редко, очень трудно, очень тяжело оказаться в этой благоприятной ситуации; а второй момент — это готовность идти на максимальный риск, невзирая на любые обстоятельства. Этому явлению отдается высочайшее положение. Из всех видов служения в различных расах *мадхура-раса* является полной, и здесь она достигает своей величайшей интенсивности, в этих обстоятельствах. Эти обстоятельства необходимы, лишь только такие обстоятельства могут породить подобную интенсивность.

Высочайшая интенсивность может быть порождена искусственным голодом. Если мы намеренно прячем рис или пшеницу, создавая искусственный голод, то эта пища становится очень ценной. И также то, что это происходит крайне редко и окружено крайне неблагоприятными обстоятельствами, придает этому явлению подобную ценность. В отношениях пары подобные реалии необходимы. И также они переступают все виды религиозных концепций, законов и установлений. Это высочайшее явление — отсутствие всякой заботы, любых норм: любой ценой, рискуя всем, Они служат. Интенсивность достигает своего зенита.

Так устраивает *Йога-майя*. Чтобы это явление достигло своего пика, Йога-майя устраивает подобное, устраивает так, что встреча становится в высшей степени ценной, важной и плодотворной. Это необходимо, подобное устройство. Как в *ватсалья-расе*: Яшода ревностно заботится о своем ребенке, но Кришна не испытывает удовлетворение, несмотря на то, что готовит Ему мать. Он находит удовлетворение лишь в том, что ворует. Яшода готовит для Него, прилагает максимум усилий, чтобы готовить самые вкусные яства и кормить ребенка, но ребенок не удовлетворен этими яствами. Он хочет воровать еду и раздавать эту еду другим. И в этом Он черпает величайшее удовлетворение.

Мать зовет его, говоря: «Мальчик мой, иди сюда, садись здесь. Я приготовила для Тебя самые вкусные блюда. Я подам их Тебе, кушай». Это заурядно. Этим Он не может наслаждаться. Но Он наслаждается тем, что тайно залазит в чулан, и ворует, и бросает одну вещь обезьянам, другую — мальчикам. Такова природа Его удовлетворения. Необычным образом. В *ватсалья-расе* также Он демонстрирует Свое положение Самодержца. Самодержавная природа проявляется в том, Как Он ищет любовь окружения. И это распространяется также на Его отношения с возлюбленными.

Мы должны понять с научной точки зрения природу этого явления, потому что в противном случае все принадлежит Ему. Яшода готовит все для того, чтобы удовлетворить Его, чтобы накормить Его, но Он неудовлетворен, Ему не нравится есть так. Все принадлежит Ему, Он — наслаждающийся всем и вся, Абсолют.

ахер ива гатиḥ премаḥ свабхāва-куṭилā бхавет

Подобно тому как змея ползет зигзагообразно, извилисто, не по прямой — это естественно для змеи, — аналогичным образом путь любви, движения пути любви таковы, и это естественно. Мы должны рассматривать вещи в таком свете. Если мы поймем это, шаг за шагом, научным образом, то мы сумеем ответить на любой вопрос. Вопросы такого рода: «Каков Бог? Каков ваш идеал Бога? Он — распутник, Он — вор! Как это может быть приведено в гармонию с представлением о Его святости, святой природе?» — если нас атакуют таким образом, ставя вопрос так. Но они не способны понять, что речь идет об измерении жертвенности. Это происходит в измерении жертвенности, не в измерении эксплуатации.

Это явление находится за пределами отречения. Жертвенность, преданность. И Он — владелец, потребитель всего и вся. Он способен потреблять так, как Ему хочется. Все для Него, все для Него. И никто не имеет права упрекать Его в чем-либо. Это вечное явление, и ему невозможно противиться, поток этого измерения, течение, высочайший фундаментальный поток, поток фундаментального течения, измерения бытия такой природы. Не возникает вопрос моральности или аморальности, потому что нет второй стороны: Он — единственная сторона, и Его движения таковы. Нет никого, кто был бы вправе задавать Ему вопросы. Это так в силу самой своей природы.

Поэтому любой, кто комментирует... Можно спросить: «Кто такой ты, и каково твое положение? Обладаешь ли ты правом завидовать Его положению, подвергать сомнению?» *Адвая-гьяна*, Единый. *Нирматсарāñām̐ satām̐*. Ты являешься преступником, если завидуешь! Ведавьеса говорит в начале *«Бхагаватам»*: «То, что я собираюсь рассказать здесь, не предназначено для людей завистливых. Завистливые, партийное чувство — «у меня есть право комментировать Универсальное Явление» — подобная глупость и зависть, подобным людям нет доступа в эту лилу Кришны, которую я собираюсь описать. Лишь люди, лишённые ревности и зависти, понимающие свое собственное положение, понимающие, кто они такие, понимающие, что они не способны подвергать сомнению. Если они подвергают сомнению абсолютное движение, то они заблуждаются. Абсолютная лила никогда не может быть ошибочной или неправильной. Она *ахайтуки*, беспричинна, и ее движению невозможно противиться, сопротивляться, и это — сладость самой сладости — ее сладостная природа, и чистота самой чистоты — такова ее природа. А ты в качестве завистливой анти-группы собираешься комментировать, и ты преступник! Ты должен быть наказан за это».

Универсальная Волна такова, Она такова. Он — Самодержец, все для Него. Помни об этом. Он для Себя. Он для Себя, Он не обязан отчетом кому бы то ни было, потому что если бы Он был обязан, то Его абсолютная природа не была бы абсолютной. Абсолют не заботится ни о ком. Если ты способен по достоинству оценить подобное явление, тогда тебе откроется доступ, ты сумеешь попробовать вкус этой сладости высочайшего качества, тебе будет позволено. Если ты способен занять правильную позицию, если ты способен расстаться со всей ревностью и завистью, то ты найдешь в своем сердце, что

такой должна быть природа Абсолютной Сладости, Самодержавной. И тогда ты сумеешь быть подлинным, истинным участником этой лилы, и ты обретишь в сердце своем высочайший экстаз.

Ты должен подготовить свое сердце для абсолютной лилы, объять сердцем. Это необходимо. Ты должен открыть сердце, чтобы получить, воспринять абсолютную волну сладости, которая придет к тебе. Постарайся понять это. И лишь благодаря божественному посреднику ты сумеешь подготовить себя к этому и сумеешь найти. Таков фундамент лилы Радхи и Кришны. И «Шримад-Бхагаватам» и Махапрабху принесли это явление нам: вы, люди, будьте бескорыстны, бескорыстны в крайней степени. Это стандарт — бескорыстие, самоотрицание, самозабвение, самопредание. И тогда вы сумеете принять участие в универсальном движении Абсолютной Сладости, Абсолютной Волны, движении Волны Сладости абсолютной природы, которой невозможно противиться, которой невозможно создавать оппозицию со стороны любой враждебной силы.

Высочайшее бытие Абсолюта — такой природы. Это не равновесие, не статичное положение, но динамичное явление. *Анандам*, экстаз, счастье динамичны, и это движение такой природы, и ты можешь принять участие в этом. Подготовься: устрани всю свою корысть, эгоизм и зависть — подобный темперамент. И тогда тебя посчитают пригодным прийти и обрести связь с этой наиболее фундаментальной волной Абсолютной Сладости.

Это, так сказать, бэкграунд, фундамент, основание *радха-говинда-лилы*, мы должны подготовить себя подобным образом, если мы хотим приблизиться к этому явлению. Это Вриндаван, таковы характеристики, такова природа Вриндавана. Махапрабху и ачарьи — Бхактивинод Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур — пришли с этим, представили этот факт, представили его миру. И научные изобретения, открытия, все иные, частичные религиозные концепции — что они могут сделать на фоне этого?

Свами Махарадж проповедовал это явление, представил его в масштабах всего мира. Это — цель. Он подготовил основание. Он призвал столь многих: придите, и вы увидите, что это явление в высшей степени научно. Это в высшей степени научная истина, подкрепленная многочисленными аргументами, и, в то же время, простая и ясная, и в то же время самая счастливая цель нашей жизни. Придите, все придите! Махапрабху пришел, принес вам подобный жизненный

успех. Узнайте, какова ваша перспектива, перспектива вашей жизни. Ваша жизненная перспектива может быть настолько высока! Постарайтесь понять, о чем идет речь, о чем идет речь.

В целом мы пленены в этом мире вожделением. Мы видим, что (включая животное царство) есть определенное удовольствие, которое привлекает всех, но какова природа этого? Постарайтесь проанализировать это. И когда вредоносные и несовершенные покрытия будут уничтожены, то мы увидим, что прити, что изначальное великое явление, божественная любовь, и с другой стороны — искаженное отражение этой божественной любви действуют в этом мире. Как безусловный принцип, инстинкт: даже животные и растения движимы этим половым инстинктом. Но что стоит за этим явлением, каков идеал этого очарования? Необходимо понять это.

Высочайшее измерение столь высоко, столь сладостно, чисто, высочайшая игра, и это подлинное предназначение нас всех, движущая сила всего живого. Причина, первопричина в божественной реальности такова. А искаженное отражение в качестве чувственного удовлетворения здесь пленяет и приводит к мучительным реакциям, но в первоисточнике это явление здоровое, здоровое с большой буквы, целостное.

сварӯне сабāра хайа голокете стхити

Обратно домой, дом сладостен! Сладость, очарование дома имеет место быть. И таким образом это явление описано «Бхагаватам» и Махапрабху. И Гаудия Матх призывает идти всех в этом направлении. Это призыв, обращенный ко всем: поймите свое предназначение! Попробуйте, попытайте удачу, и вас ждет высочайшее достижение! Харе Кришна, Харе Кришна, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол! На этом я остановлюсь сегодня. Джай Радхе, Гаура-Харибол, Нитай-Гаура Харибол!

Кто Он, Кришна?

йогиндра-дургама-гати́р мадхусӯдано

Он — тот самый Мадхусудан, которого все йогины и гьянины ищут и не могут найти. Таково Его положение, положение Кришны. Все великие личности ищут Его и не в силах найти. И этот Кришна считает Себя удачливым, когда Его касается ветерок, создаваемый кончиком развевающихся одежд Ее. И каково Ее положение? Здесь

эта шлока цитируется для того, чтобы подчеркнуть и показать благородное и возвышенное положение Радхарани.

тасйāḥ намо 'сту вршабхāнубхуводишье 'ни

— и автор показывает: я не в силах осмелиться смотреть на эту Радхарани, но тому направлению, той стороне света, в которой она живет, на почтительном, великом расстоянии я предлагаю, выражаю мое почтение той стороне света, в которой эта Божественная Дева явилась. *Вршабхāнубхуводишье* — той стороне, тому направлению я выражаю мою покорность и почтение, той стороне света, где пребывает дом, дворец Вршабхану, отца этой Божественной Девы.

У нас нет дерзости, высокомерия пытаться приближаться к этой деревне, к этому селению, или проникать в пределы этого дома, или дворца. Нет, у нас нет подобного высокомерия и не должно быть. Но на почтительном расстоянии мы выражаем наше благоговение, трепетное благоговение перед этим измерением, этим местом, и этого достаточно для нас, достаточно. Такова концепция, таково наше представление. Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол!

И это не история, то есть не выдумка, это факт. Это нечто реальное, это реальность с большой буквы, тогда как то, что мы считаем реальным, — все это бренно, смертно, иллюзорно, галлюцинация. Но реальность такова. И с этим представлением мы должны приближаться и идти в этом направлении шаг за шагом, последовательно. Как это так? Это фантазия, воображение, галлюцинация или же это реальность? Как это возможно? С самого начала, начиная с того измерения, где мы находимся, измерения, которым занято наше сознание, и мы должны осознать, что мы нигде... Это измерение: Солнце, Луна, все мироздание, все это приходит, исчезает и уходит, но душа постоянна и вечна. И мы должны взаимодействовать с этим измерением реальности и развитием, градацией этой реальности таким образом: посредством постепенного процесса мы должны пытаться ступать в это измерение, не пытаться прыгнуть, и оказаться в итоге в некоем спекулятивном положении, и в итоге упасть с этой мнимой высоты, и поломать себе шею, ноги и голову. Сахаджиизм, и это не шутка. Это серьезно.

И Кришна находится в таком положении. А мы думаем, что мы в один прекрасный вечер, за одну ночь этого достигнем. Мы будем

имитаторами, если будем считать это достижение столь дешевым, легким. Жизнь за жизнью — лишь для того чтобы оставаться на пути поиска. Природа этого явления такова. Просто идти по подлинному пути поиска — это движение вперед и будет наградой, тот факт, что мы не отклоняемся, — это обстоятельство будет нашей наградой. А считать, что я смогу зажать Безграничное в своем кулаке, — то будет глупостью и заблуждением. Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол! Я остановлюсь на этом.

транскрибирование: Динанатх Дас. Минск. Беларусь.

12 августа 2019

Источник: Явление Лалиты Деви и Шримати Радхарани. Самодержавная природа Абсолюта. <https://audioveda.ru/audios/5048>

КАК ПРАКТИКОВАТЬ САДХАНА-БХАКТИ С ТВЕРДОЙ РЕШИМОСТЬЮ?

Однажды *санньяси* пришел просить подаяния в свою родную деревню, местные жители отобрали у него кувшин для воды (*камандалу*) и помочились в него. Они оскорбляли его, сломали *данду*, испражнялись ему на голову и называли *донги-санньяси* (*санньяси-притворщик*). Но, несмотря на всё это, он был очень терпелив. Он продолжал просить подаяния, не обращая внимания на оскорбления.

Подобным образом, когда дурные люди обманывают вас, думайте: «Ничего страшного». Терпите, если кто-то оскорбляет вас или толкает так, что вы падаете, применяет к вам силу или слишком завидует вам. Шрилу Харидаса Тхакура избивали и мучили, а враги Прахлады Махараджи пытались его убить, но оба они сохраняли терпение.

Будьте терпеливы, когда кто-то плюет на вас, связывает вас, силой или обманом забирает всё ваше имущество, обкрадывает прямо на ваших глазах. Если кто-то мочится на вашу голову или тело, всё равно сохраняйте терпение и продолжайте совершать *бхакти* с энтузиазмом. Не теряйте надежду, думая: «Я не буду продолжать».

Пожалуйста, я прошу каждого из вас слушать это очень внимательно. Особенно внимательно к этому должны отнестись *санньяси*, а среди них — старшие *санньяси* в еще большей степени.

Если вы проявляете терпение в таких случаях и продолжаете развивать свою *бхакти*, Кришна очень скоро будет доволен вами.

Он будет счастлив, и Гурудев будет счастлив. Вы также будете счастливы и достигните своей цели.

Гармония

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

КНИГИ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Для вайшнавов это «*Бхагавад Гита*», «*Шримад Бхагаватам*», «*Чайтанья Чаритамрита*» и книги Шести Госвами, которые прославляют, *Гиту* и *Бхагаватам*. Заметим что в *Бхагаватам* почти ничего нет о Гопи и Радхе. Выслушав *Бхагаватам* Махарадж Парикшит достиг освобождения.

Почему нет о ничего Радхе?

Некоторые ачарьи говорят, что Шукадева Госвами – это попугай Радхи. И если бы он начал с описания Радхи и ее игр с Кришной, то он бы впал в экстаз и не смог бы закончить *Бхагаватам*.

Эти возражения принимаем. Однако нужно учесть, что повествование Бхагаватам идет не только от Шукагеви Госвами но и от Суты (сына Рамахаршаны). «*Шримад Бхагаватам*» – это *парамахамса самхита*, преданазначана для очень возвышенных освобожденных личностей. Что тогда говорить о других?

Сахаджи госворят, что в *Гите* нет *бхавы* и нет *премы*. Так ли это?! Последнее слово Кришны: «Предайся и мы встретимся во Вражде...» Как можно утверждать, что в *Гите* нет *премы* и *бхавы*? Толкования современных *сахаджиев* весьма тенденциозны.

ВАЙШНАВ – это тот, при виде которого вспоминают о Кришне.

Радха-даси не являются вайшнавами и следовательно не принадлежат к *брахма мадхава сампрадае*.

В своей книге «Сознание Кришны как оно есть» в главе «Ереси в ИСККОН» мы приводим выдержки из этой книги.

ПАСТОРАЛИ И БУКОЛИКА ВАНЫ МАХАРАДЖА

Вана Мадхурья www.jaygurudev.ru

29 сентябрь 2018 г. ·

ВИДЫ СЛУЖЕНИЯ ТУЛАСИ – пастераль Ваны матхурьи.

Туласи – это Кришна-прия, очень дорогая служанка Кришны. Когда Кришна исчез с танца раса, гопи спросили Туласи: «О, Туласи, ты видела, куда исчез наш Говинда?» Маленькие голубовато-беловатые

цветочки ничего не ответили. Тогда гопи сказали цветочкам: «Вы должны были заметить Кришну, когда Он, дотронувшись до вас, прошел мимо. Куда Он отправился? Вы смеетесь и обнажаете зубки».

Гопи думают, что цветочки Туласи улыбаются, и у них видны зубы. Они говорят: «Вы должны были увидеть Кришну. Мы знаем, что вам известно, где Он. У вас нет никакого чувства разлуки с Говиндой, потому что вы только что встречались с Ним. И вы очень близки Говинде. Он всегда держит вас на Своем теле».

Когда Кришна ест или спит, то Туласи всегда рядом, на Его теле. Что бы мы ни предлагали на алтаре, мы всегда должны класть рядом ее листок. Даже когда мы ухаживаем за *шалаграма-шилой*, Господом Нараяной, то предлагая Ему *асану*, должны положить платформу из Туласи, смазаной *чанданой*, и тогда туда придет Господь. Затем следует поместить еще один листок Туласи на *шалаграма-шилу*, потому что она - это Господь Нараяна, и никогда не разлучается с Туласи. Только лишь во время омовения и сна Божества вы можете убрать листок. В остальное время он должен быть на *шалаграме*. Таков процесс поклонения.

Ни на мгновенье Господь не разлучается со Своей дорогой служанкой. Поэтому гопи сказали ей: «О, Туласи, ты Кришна-прия. Ты всегда пребываешь с Говиндой. И мы видим, что ты не страдаешь в разлуке с нашим возлюбленным. Если бы ты страдала, то смогла бы понять нас. Но тебе это неведомо. О, Туласи, ты не знаешь, что такое разлука с Говиндой. У нас такая боль в сердце, а ты смеешься. Ты не можешь нас понять, только смеешься и показываешь свои белые зубки».

Гопи находятся в глубокой *маха-бхаве*. Они смотрят на Туласи и видят ее маленькие цветки смеющимися. Когда на ней вырастают цветочки, можно заметить, что снизу они имеют голубоватый оттенок, а сверху - белый, и напоминают зубки.

Гопи продолжали: «Ладно, мы не будем тебя спрашивать. Все равно ты не можешь нас понять. Пойдемте в другое место и спросим кого-нибудь». Так, охваченные *маха-бхавой*, гопи взирают на мир и окружающих.

Бхава-анукула предполагает *Туласи-сеvu*. Вринде на нас те чарана-равиндам. Без милости Туласи, Вринды-деви, невозможно достичь совершенства, *кришна-премы*. Поэтому в вайшнавском этикете отводится особое место священному дереву. Мы почитаем ее, поливаем, и т.д. - совершаем восемь видов служения. Получить ее *даршан*

— один из видов служения. Дотронуться до нее - другой вид служения, называемый *спаршанам*. Поливать ее, совершая *джала-дану* - еще один вид *Туласи-севы*. Также прославление и совершение вокруг нее *парикрамы*. В «*Арчана дитике*» описаны все виды *Туласи-севы*. Шраванам, киртанам, смаранам.

Проснувшись, нужно вспомнить о Туласи. Каждый день необходимо прикасаться к ней. Так очищается сердце. Вринда-деви будет счастлива, если мы будем совершать ей служение. Она проявляется в материальном мире в образе Туласи и дает нам столько милости.

*Шри Шримад БВ Вана Госвами Махарадж
Самара, 28 апреля 2011*

**Пастораль* (фр. *pastorale* «пастушеский, сельский») — жанр в литературе, живописи, музыке и в театре, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь. Пасторалью может называться:

- Пасторальная музыка, к которой могут относиться как большие, так и малые произведения, посвящённая изображению природы или сельской жизни. Для музыкальной пасторали характерны размеры 6/8, 12/8, плавное спокойное движение мелодии, зачастую удваиваемое в терцию. Примеры пасторалей имеются в творчестве Антонио Вивальди, Доменико Скарлатти, Франсуа Куперена, Иоганна Себастьяна Баха и других композиторов. Известна также «Пасторальная симфония» Бетховена.

- Опера, пантомима, балет, показывающие идеализированные картины сельской жизни. Пасторальные оперы писали Кристоф Виллибальд Глюк, Вольфганг Амадей Моцарт, Жан Батист Люлли, Жан Филипп Рамо.

- Буколическая (от греч. βουκόλος «пастух») поэзия античности, посвящённая изображению жизни пастухов; синонимы — эклога и идиллия.

- Вид европейской литературы, копирующий буколическое мировоззрение.

«*Букóлики*» (лат. *Vicolica*), или «*Эклóги*» (лат. *Eclogae*), — сборник стихотворений Публия Вергилия Марона, написанных в жанре «пастушеской поэзии». Был впервые опубликован предположительно в 39 году до н. э. Благодаря этому сборнику 30-летний Вергилий был признан лучшим поэтом своей эпохи. Впоследствии христиане увидели в IV эклоге «Буколик» предсказание рождения Иисуса

Христа, благодаря чему Вергилий сохранял популярность в течение всего Средневековья. Ему подражали многие писатели Возрождения и эпохи барокко.

КТО БУДЕТ ПЛАКАТЬ О ГУРУ И КРИШНЕ?

«В Навадвипа-лиле Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «О мать, Я знаю ты будешь плакать, но, пожалуйста, плачь о Кришне. Тогда все твои горести и печали исчезнут». В этом материальном мире люди плачут о женах, мужьях, детях, деньгах и прочему, но все это *майя*, которая приведет вас к новому рабству. Если вы будете плакать о членах своей семьи и других вещах, то будете в неволе. *Майя* накажет вас, и вы продолжите странствовать по этому миру. А если будете плакать о Кришне, то обретете свободу из материального мира. Так по кому нужно плакать? Вы же разумные люди, постарайтесь это понять. Я понимаю, у вас уже есть какое-то чувство, этого достаточно для вас. Лейте слезы по Кришне, и тогда ваша жизнь будет успешной.

«Только если ты будешь плакать по Гауранге, если слезы появятся у тебя на глазах, Я подарю тебе *кришна-прему*», — сказал Господь Нитьянанда. Если вы будете воспевать святые имена Гаурасундары, и слезы польются у вас из глаз, Нитьянанда Прабху даст вам *гаура-прему*, а *гаура-према* означает *радха-према*.

В *шастрах* говорится: «Плачьте о Кришне, о Гаурасундаре, о Гурудеве». Но кто будет плакать о Гуру? Когда это случится? Когда вы кое-что поймете, и когда ваши знания о взаимоотношениях с Гуру углубятся. В этом мире вы плачете о своих членах семьи, потому что это материальные взаимоотношения. Но это полная иллюзия, это не совершенная истина. Совершенная истина — это Говинда. Когда вы будете плакать по Нему, когда создадите отношения с Гуру, а потом и с Кришной, тогда поймете всю *маханату* Гуру. *Маханата* — это его величие, то, насколько он милостив и насколько велика его любовь к ученику. Каждый ученик должен осознать *маханату* Гуру. Отдайте ему всю свою благодарность, понимая то, как он помог вашей душе.

Обусловленные души должны быть признательны Гуру, ведь он всегда очень озабочен тем, что они пылают в тройственных страданиях *майи*. Они думают: «У меня все в порядке». Но как у тебя

может быть все в порядке, если ты горишь в пожаре? *Самсара да-ванала* означает пожар материального существования. Каждый день мы поем «*Шри Гурваиштаку*»:

*самсара-даванала-лидха-лока
транайя карунья-гханагханатвам
праптасья калйана-гунарнавайя
ванде гурах ири-чаранаравиндам*

«Духовный учитель получает благословение из океана милости. Подобно тому, как облако, проливающее дождь, гасит лесной пожар, духовный учитель гасит пылающий огонь материального существования и спасает людей, охваченных этим пламенем. Такой учитель — океан благочестивых качеств, и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам».

Карунья Гурудева — это его необычайная милость и сострадание. Проливаясь из тучи, дождь тушит лесной пожар. Таким же образом благодаря милости Гуру вся наша *самсара*, материальная жизнь, приходит к концу. Когда вы осознаете это, то будете благодарны Гуру, и ваше сердце полностью очистится. Иначе вы не поймете, что Гурudev сделал для вас. Вы говорите: «Гурudev дал мне жену, богатство, хорошую зарплату, хорошую пищу». Он дал вам гораздо более ценную вещь — *кришна-прему*, *гаура-прему*! Он дал вам *харинаму*, святое имя, то есть Самого Кришну! Но вы не понимаете, что это такое, потому что никак не пощупаешь. Постарайтесь понять, воспевайте святые имена и поймете».

*Шри Шримад БВ Вана Госвами Махарадж
Самара, 27 апреля 2011*

«День за днем помните шлоки, содержащие в себе лилы Радхи и Кришны, и со временем эти лилы проявятся в вашем сердце».

*Шри Шримад БВ Вана Госвами Махарадж Картика,
1 ноября 2007*

Шридхар Махарадж: Простите, но нам, для нашего же блага, не следует обсуждать игры Радхи и Кришны. Они не предмет всеобщего обозрения. В этом отличие Гаудия Матха от школы сахаджиев. Сахаджии подражают настроению возвышенных душ, но мы не верим в их показную преданность.

Высшая лила нисходит сама, по своей воле, к каждой душе по-разному.

Сахаджии говорят: «Чтобы войти в лилу, надо как можно больше узнать о ней». Мы не согласны с такой точкой зрения, не придерживаясь ее и наш Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур. Девизом его служения были слова: *пуджала рага патха гаурава бханге*: «Мы с благоговением и почтением склоняемся перед идущими путем чистой любви, вечно оставаясь нижайшими слугами высшей реальности».

Шрила Бхактивинода Тхакур говорил: «Держись правил, предписанных для твоего уровня. Тогда сокровенные истины сами откроются тебе».

*йатха йатха гаура-падаравинде
виндета бхактим крита-пунйа-раших
татха татхотсарпати хридий акасмад
радха-падамбходжа-судхамбху-раших*

(Шри Чайтанья-чандрамрита, 88)

Держитесь *Гаура-лилы* Махапрабху, и, со временем, вы обнаружите, что в вашем сердце пробудился поток *радха-раса-судханидхи* (океан нектара *радха-расы*, божественной сладости отношений с Радхой). Не нужно пытаться вызвать его искусственно.

Сосредоточьтесь на своих обязанностях. Все остальное произойдет само собой. Это правило верно для всех ступеней духовного роста, не только начальных. Никогда не теряйте веры, не забегайте вперед: «А что у меня получится?» Не становитесь под знамена *сахаджии*, иначе вместо *йога-майи* погрузитесь в *майю*.

Лилы Господа требуют очень трепетного отношения, особенно *мадхурья-лила*..

«Вриндаван погряз в *сахаджии*. Они должны понять: чтобы касаться *кришна-лилы*, необходима преданность. Пусть поймут, что такое преданность Богу, и тогда у них отпадет желание вторгаться в Его частную жизнь». Так Прабхупада говорил о жителях Вриндавана.

Во Вриндаване недоумевали: «Почему Гаудия Матх толкует о прописных истинах нам, жителям Вриндавана? Седьмая Песнь о начальной преданности. Мы уже давно доросли до Десятой Песни».

Но Прабхупада был непреклонен. Между Радха-кундой и Шьяма-кундой он читал лекции по «*Упадешамрите*», которая по словам автора, Рупы Госвами, является *азбукой бхакти*. Он ни словом не

обмолвился о Кришне и Шримати Радхарани... В месте, где проходили игры Божественной Четы Прабхупада обращал наше внимание на основы и не позволял касаться высоких уровней. «Поливайте корень, — говорил он, — и плоды созреют сами собой».

Во Вриндаване, между Радха-кундой и Шьяма-кундой, проповедуя высшую любовь к Богу, он ни разу не упомянул Кришну, Радху, гопи и мать Яшоду. Лишь Седьмая Песнь «*Бхагаватам*» и «*Упадешамрита*», основы учения Махапрабху, изложенные Рупой Госвами.

*вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударапахитха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шиийат*

(Упадешамрита, 1)

«Человек, способный управлять речью и умом, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин того, чтобы называться “Госвами” и учить весь мир».

И последняя шлока:

*кришнасьйоччаих пранайа-васатих прейасибхйо ‘пи радха
кундам часйа мунибхир абхитас тадриг эва вйадхайи
йат прейтххаир апи алам асулабхам ким пунар бхакти-бхаджам
тат премедам сакрид апи сарах снатур авишкароти*

(Упадешамрита, 11)

«Шримати Радхарани дороже сердцу Кришны, чем все Его возлюбленные во Враджабхуми. Не менее дорога Ему и священная Радха-кунда, берегов которой редко достигают даже великие вайшнавы. Эти истины подтверждают все великие мудрецы. Тот, кто лишь раз омылся в ее божественных водах, непременно ощутит чистую любовь к Кришне».

В этом состоял его метод обучения: прежде всего дать основы. Он говорил: знания, заключенные в таких книгах, как «*Говинда-лиламрита*» или «*Кришна-бхаванамрита*», откроются сами в положенный срок.

«*Пуджаларага-патхагаурава-бханге*, пусть этот идеал вечно остается на недостигаемой высоте в этой жизни, следующей и до скончания времен. Пусть он вечно будет у нас над головой, а не под ногами. Пусть в нашем сердце живет надежда, чистая надежда, что однажды нас пригласят в тот мир».

Эта идея определяла всю его духовную жизнь.

Кришну окружает множество преданных, которые дороги Ему, но дорожке Радхики для Него нет никого. А *Радха-кунда* – это Сама Шримати Радхика, поэтому она так же дорога Кришне.

Хотя обычно говорят, что между Кришной и *кришна-намой* нет разницы, тем не менее, некоторое различие существует. *Нама* более милостива, поскольку Кришна вложил в нее все *шакти* и каждый может повторять ее в любое время. По милости Намы можно встретиться с Кришной лицом к лицу, следовательно, она более могущественна. Точно так же можно сказать, что Радхика неотлична от *Радха-кунды*. Но это озеро нисходит из духовного мира на землю в зримой форме, и обусловленные души могут соприкоснуться с ним – омыться в его водах, совершить *ачаман*, вознести молитвы на ее берегу. Поэтому *Радха-кунда* славится даже больше, чем Сама Радхика, что подтверждают великие муни в «*Падма-пуране*»:

Радхика – лучшая из всех гопи и потому дорожке всех Кришне. Даже для Нарады не так-то просто обрести Ее милость. Но если кто-либо искренне стремится получить сокровище *радха-дасыи* и *прему*, ради которой сам Нарада неустанно возносит молитвы и совершает аскетические подвиги на берегу *Нарада-кунды*, то достаточно лишь раз омыться в священных водах *Радха-кунды*. Что может быть проще? Любому под силу прийти к озеру и искупаться в нем. Но при этом важно внутреннее настроение, *бхакти*. Если с глубоким смирением и верой омыться в *Радха-кунде*, то порочное сердце станет чуть праведнее, более чистое – еще возвышеннее, а безгрешная душа обретет личное служение Шри Радхе и Кришне. Высочайший пример тому – Рагхунатха Дас Госвами, который оставил все радости этого мира и принял прибежище Радха-кунды с единственной мыслью: «Все, что нам нужно, – это милость Радхики».

*таваивасми таваивасми
на дживами твайя вина
ити виджнайя деви твам
найя мам чаранантикам*

«Я Твой, я Твой, о Шримати, – он дважды обращается к Радхике. – Без Тебя моя жизнь пуста. Молю Тебя, даруй мне прибежище Своих стоп и награди служением Себе».

(«*Шри Вилана-кусуманджали*», 96)

Если мы омоемся в *Радха-кунде*, она очистит наши сердца, и в них проснется стремление обрести *радха-дасью*. А если мы обратимся с такой же отчаянной мольбой, как Рупа или Рагхунатха Дас Госвами, то обретем милость Самой Радхики. Особую силу эти молитвы обретают в месяц *картика*.

Наша повелительница – Шримати, и нет иной. Об этом молится Рагхунатха Дас Госвами:

«О милостивая Шри Радха-кунда! В роще на твоём берегу наша госпожа Шримати Радхика, поглощенная *премой*, предается играм со Своим возлюбленным, Шри Шьямасундарой. Для Них нет никого дороже тебя, и я прошу: позволь мне увидеть повелительницу моего сердца». («*Шри Вилапа-кусуманджали*», 98)

Далее Рати Манджари (в облике Рагхунатхи Даса Госвами) называет Кришну «*Натхой*», супругом. Как это объяснить? – «Ты – супруг нашей Госпожи Вриндаванешвари, а мы – самые близкие Ее служанки, потому думаем и чувствуем то же, что и Она. Вот почему для нас Ты – *Натха*».

«О Натха! Твое прекрасное лицо озаряет сладкая улыбка, что подобна лунному нектару бессмертия. На свете нет никого милосерднее Тебя. Если Ты доволен мною, исполни мою единственную просьбу – позволь мне быть там, где Ты развлекаешься со Своей возлюбленной, чтобы я мог служить Ей». («*Шри Вилапа-кусуманджали*», 100)

В этой молитве Рати Манджари входит в настроение обычного *садхаки* и просит о служении Радхике. Об этом же молились все Госвами, а также Витхалачарья, сын Валлабхачарьи:

«О Шьямасундара! О Шикханда-шекхара! На Твоем лице всегда играет улыбка, всех пленяют звуки Твоей флейты. Ты искусно наслаждаешься расой в обществе Шримати Радхики. Ты – океан милости, так позволь мне стать *кинкари* (служанкой) у стоп Твоей возлюбленной. Ты – жизнь и душа для дочери царя Вришабхану, и Тебя непрерывно влечет нектар Ее губ. О Расика-шекхара, лучший среди тех, кого величают *расика*! Все, что мне нужно, – это вечно пребывать у стоп Шримати Радхики». («*Шри Радха-прартхана*», 2-3)

Все наши ачарьи – Рупа Госвами, Рагхунатха даса Госвами, Бхактивинода Тхакур – молились об этом Кришне и Самой Радхике. Например, Рагхунатха Дас Госвами написал стих:

*анарадхйа радха-падамбходжа рену-
манаширитйа вриндатавим тат паданкам*

*асамбхашийа-тадбхава гамбхира читтан
кутах шийама-синдхо расасйавагахх
«Шри Стававали» (Сва-санкалпа-пракаша-стотрам, 1)*

Тот, кто жаждет попасть во Вриндаван, обрести милость Радхики и служение Ей, должен поклоняться местам Ее игр со Шри Кришной – прекрасным *кунджам* Вриндавана, которые хранят пыль с Ее лотосных стоп.

Бхактивинода Тхакур пишет об этом же в «*Гитавали*» («*Радхика чарана падма*»):

Тот, кто желает обрести *Радха-дасью*, должен принять прибежище у мест, где ступала Радхика, – у Радха-кунды, Шьяма-кунды, Явата, Према-саровара, Санкета, Нандаграма и Варшаны. Рупа и Санатана Госвами неустанно обходили святы места Вриндаваны, оставались в каждом из них на один день, и в их сердцах проявлялись игры, проходившие там.

Тот, кто не поклонялся этим местам, не принял прибежище у пыли со стоп Радхики и не получил общение с *расика-маха-бхагавата-вайшнавом*, глубоко погруженным в *бхаву* Радхики, никогда не сможет погрузиться в океан *расы*. Поэтому нужно обращаться к *дхаме*, Гирираджу Говардхану и Ямуне, к пыли стоп Радхики, к Вишакхе и Лалите, ко всей *гуру-парампаре*, к Бхактивиноде Тхакуру и своему Гурудеву, чтобы у нас не было никаких желаний помимо *радха-дасьи*.

Тот, кто с глубоким чувством поклоняется стопам Радхи, в мгновение ока получит возможность встретиться с Кришной. Но что значит встретиться с Кришной? Когда Он проявляется во всей полноте? – В присутствии Радхики. Лишь по Ее милости можно получить *даршан Югала-кишоры* (Божественной юной Четы) и способность служить Им. Кришну нельзя увидеть без милости Радхики, но ведические писания раскрывают еще более сокровенную тайну. Служанки Радхи тоже всегда рады помочь нам встретиться с Кришной: «Иди сюда, здесь ты увидишься с Ним! И никуда не уходи, Его больше нигде не найдешь!» Иногда Сам Кришна говорит им: «Я весь в вашей власти. Как вы скажете, так и будет». Насколько же глубока Его привязанность к Радхике – учителю *уджджвала-расы*!

Иногда, играя с Кришной в шахматы или кости, Радхика сердится: «Я так не играю! Это не по правилам!» А иногда Кришна наносит

Ей на лоб тилаку, и Она поправляет Его: «Не так! Дай Я покажу, как надо!» Так Она учит Его, поэтому Ее называют *ачарьей уджджвала-расы*. Для Кришны Шримати дороже всех на свете, поэтому без Ее милости невозможно встретиться с Кришной. Об этом мы молим Ее в месяц *картика*, не желая ничего, кроме *радха-дасы*.

Рагхунатха Дас Госвами, движимый этими чувствами, оставил дом и семью в юном возрасте. Он прошёл пешком от Кришнапура, что в Бенгалии, до Джаганнатха Пури, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху. Родители пытались помешать ему, но это было невозможно. Мать в отчаянии говорила: «Мы нашли ему прелестную жену, окружили богатством и роскошью, но все напрасно. Надо заковать его в цепи и приставить охранника – тогда он не сбежит». Отец лишь качал головой: «Какие цепи могут удержать человека, если его не сковали красивая жена, богатства Индры, нежность родителей и если он последовал за Махапрабху?»

Когда Рагхунатха добрался до Пури, Махапрабху поручил его заботам Сварупы Дамодары. Лилы Махапрабху потрясли Рагхунатху и укрепили в нем стремление к *радха-дасье*. Конечно, это внешний взгляд на него как на *садхаку*. Рагхунатха – вечно совершенная душа. Но вся его жизнь – пример для обычных *садхаков*.

Когда Махапрабху возвратился на Голоку, Рагхунатха Дас полностью отказался от еды. Вскоре Сварупа Дамодара, не выдержав разлуки с Махапрабху, тоже оставил этот мир. Тогда Рагхунатха перестал пить, а также потерял сон. Единственным его прибежищем стал Гададхара Пандит, которому Рагхунатха служил с усердием и любовью. Но разлука день и ночь подтачивала силы и Гададхары Пандита; однажды это «пламя», сжигавшее его, вырвалось наружу: с возгласом «Гауранга! Гауранга!» он вознесся в вечные лилы.

Охваченный отчаянием, Рагхунатха размышлял: «Я лишился последнего источника жизни. Мне остается только покончить с собой. Я брошусь в океан или разобьюсь о скалы!.. Но нет, почему в океан?! Я отправлюсь во Вриндаван и брошусь в Ямуну! А если уж бросаться со скалы, то не с Чатака Парваты в Пури, а с Говардхана!»

Настоящий *бхаджан* означает чувствовать такую же острую разлуку с Бхагаваном. А мы просто едим, спим, перешучиваемся и хохочем целыми днями, вместо того, чтобы пытаться понять настроение возвышенных преданных. *Истинная садхана* – это непрерывный поток мучительных переживаний: «Когда же я встречу с Бхагаваном?»

Путеводной звездой для нас должен быть Рагхунатха Дас, чье глубочайшее смирение не под силу описать никому.

Снедаемый пламенем разлуки, он преодолел путь от Пури до Вриндавана, где пал к стопам Рупы и Санатаны и сказал: «Я – конченный человек». Они проявили к нему заботу и уговорили отказаться от мысли покончить с собой. Они мирно зажили втроем; огонь разлуки стал постепенно утихать в сердце Рагхунатхи. Но внезапно в *нитья-лилу* ушел Санатана. Снова – иссушающее бессилие. Казалось, злой рок преследовал Рагхунатху: как только он находил прибежище у ваишнавов, те оставляли мир. День и ночь Рагхунатха скорбел на берегу *Радха-кунды*, когда его настиг новый удар: Рупа Госвами последовал за своим старшим братом. Как жить после этого? Ощущение своей полной душевной пустоты Рагхунатха выразил в стихах:

*шунйайате маха-гоштхам
гиридро 'джагарайате
вйагхра-тундайате кундам
дживату-рахитасйа ме*

«Родник моей жизни иссяк; теперь земля Враджа кажется мне пустыней, холм Говардхан – исполинским питоном, а Радха-кунда – страшным тигриным оскалом». («*Шри Прартханаширая-чатурдашака*», 11)

Состояние божественной разлуки изумляет своей глубиной. В это же время он написал «*Шри Вилапа-кусуманджали*», в заключительных строках которой выразил свое отчаяние:

*аша-бхараир амрита-синдху-майаих катханчит
кало майати-гамитах кила сампратам хи
твам чет крипам майи видхасйаси наива ким ме
пранаир враджена ча варору бакаринапи*

«Все мои надежды рухнули одна за одной. Я остался без единой опоры. Но если Шри Радха и Кришна даруют мне лишь каплю *премы*, все мои мечты сбудутся. Что уж говорить о бездонном океане нектара, если даже капля его способна утолить жажду, которая мучит меня с тех пор, как я оставил дом и семью! Сначала ушел Махапрабху, потом Сварупа Дамодара и Гададхара Пандит. Я пришел во Вриндаван и пал к стопам Санатаны Госвами, но и он не пощадил меня». («*Шри Вилапа-кусуманджали*», 102)

Санатане Госвами он посвятил следующие строки:

*ваирагйа-йуг-бхакти-расам прайатнаир
апайайан мам анабхипсум андхам
крипамбудхир йах пара-духкха-духкхи
санатанас там прабхум аширайами
(«Шри Вилапа-кусуманджали», 6)*

«Кто может сравниться с океаном милости – Санатаной Госвами? Он щедро пролил на меня свою милость. Против моей воли он заставил меня пить нектар *бхакти*, принесенный Махапрабху, который побуждает полностью отречься от мира и дарует любовь к лотосным стопам Радхи и Кришны. И тот самый бесконечно милостивый Санатана Госвами, который дал мне глоток из океана *бхакти-расы*, покинул меня! А теперь я лишился и Рупы Госвами, чья милость не имеет границ. Он нежно заботился обо мне; когда я принял *кшетра-санньясу* на Радха-кунде, он сам приходил ко мне, чтобы дать свой даршан. Он милостиво показывал мне свои стихи, будто желая, чтобы я проверил написанное. Читая их, я заливал слезами страницы, но не мог оторваться от них. То, что я не успел получить от Махапрабху и Сварупы Дамодары, он сполна даровал мне. Так я поддерживал жизнь. Но без Рупы Госвами она потеряла для меня смысл. Что у меня осталось? Хе Шриматиджи! Все, что у меня есть, – это Ты и Твоя кунда. Вы моя единственная надежда. Каждый миг – мука для меня. Я больше не в силах продолжать бессмысленную жизнь. Хе Шриматиджи! Если Ты не прольешь на меня свою милость сей же час, я покончу с собой! Какой смысл жить во Вриндаване? Без Рупы и Санатаны *дхама* кажется мне пастью свирепой тигрицы, что готова поглотить меня. А если Ты скажешь, что можно жить, вознося молитвы Кришне, я отвечу: зачем мне нужен даже Сам Кришна, если я не получил Твоей милости? Она нужна мне, как воздух».

«Вилапа-кусуманджали» – прощальная молитва. Закончив ее, Рагхунатха предложил эти стихи лотосным стопам Радхики. В предсмертных произведениях поэты часто выражают свою последнюю волю; Рагхунатха не просил ни о чем, кроме *радха-дасьи*.

Рупа Госвами тоже посвятил Радхике множество строк, например, «Шри Шри Радхика-пада-падме вигьяпти»:

*радхе! джайа джайа мадхава-дайте
гокула-таруни мандала-махите (1)
дамодара-рати вардхана-веше
хари-нишукта-вринда-випинеше (2)*

Радха столь обворожительна, что лишь завидев Ее, Кришна погружается в *прему*. Она пробуждает *рати* у Дамодары. Конечная цель поклонения – *рати* к лотосным стопам Кришны, и только Радхика может даровать его. С точки зрения таттвы Кришна – *аптакама*, у Него нет неутоленных желаний. Но при виде Радхики в Его сердце рождаются миллионы и миллионы желаний. Его качество *аптакама* исчезает, и Кришна погружается в океан страстей.

*вришабхану-дадхи-нава-шаши-лекхе
лалита-сакхи гуна-рамита-вишакхе (3)*

Радхика подобна молодой луне, взошедшей из океана любви Вришабхану Махараджи. Ее пленительная красота будто источает потоки нектара.

Почему здесь упоминается имя Вришабхану? Чтобы понять это, обратимся сначала к родителям Кришны. Ватсалья-бхава у Яшоды сильнее, чем у Нанды Бабы. Она заботится о Кришне с самого Его рождения, Он для нее дороже зеницы ока. Поэтому в имени «*Яшода-нандана*» больше сладости, чем в «*Нанда-нандана*». Сам Нанда Баба признается, что у Яшоды больше любви к Кришне. Иногда Яшода бранит Кришну, и Он, всхлипывая, убегает и взбирается на колени к Нанде Бабе. Отец спрашивает: «Сынок, Ты что плачешь? Тебя кто-то обидел?» Кришна, утирая слезы, показывает ручонкой на Яшоду. «Что, мама отшлепала Тебя? Ну смотри, больше не подходи к ней!» Но что делает Кришна? Он тут же подбегает к матери, раскрыв объятия, и садится ей на колени. Любовь Яшоды так велика, что Он убегает от Нанды к ней. Мать связала сына любовью!

Точно так же Рупа Госвами называет Радхику «*Вришабхану-нандини*», а не «*Киртида-нандини*». Именно Вришабхану Махарадж нашел Радхику на огромном лотосе посреди Ямуны, и потому крепче, чем кто-либо, привязался к Ней. И Радхика всегда прибегала сперва на колени к отцу, а затем уже к матери. Любимым чадом для Киртиды был Шридама, а Вришабхану Махараджа души не чаял в Радхике.

О чем дальше говорится в этом стихе? Лалита – *парама-прештха-сакхи*, она даже может поучать Радхику. Без ее милости невозможно обрести *радха-дасью*. Чтобы стать служанкой Радхики, нужно поклоняться Лалите. Она с радостью проявляет милость к тому, кто искренне стремится во Врадж, чтобы стать *даси* в крыле, возглавляемом Радхикой.

Гуна-рамита вишакхе: взывая к Радхике, Рупа Госвами упоминает имя Вишакхи, ведь все добродетели Радхики есть и у Вишакхи. Они родились в один день и стали неразлучными подругами. Вишакха беззаветно служит Радхике, а порой даже дает Ей советы. Невозможно снискать милость Радхики, минуя Вишакху.

*карунам куру майи каруна-бхарите
санака-санатана-варнита-чарите (4)*

Радхика - воплощение сострадания (*каруна*), и каждая Ее клеточка источает *кришна-прему*. Но почему далее упоминаются Санака и Санатана? Это юные *брахмачари* с кристально чистыми сердцами, которые выглядят как пятилетние дети. Нараяна был их обожаемым Божеством, но Шанкара поведал им об *ашта-калия-лиле*, которую проводит Радхика. Эти описания содержатся в «*Падма-пуране*». Кумары решили во что бы то ни стало понять эти игры, и в свою очередь рассказали о них Нараде Риши. Так задолго до Рупы Госвами, на заре творения в Сатья-югу они прославились благодаря своему умению искусно описывать качества Радхики. Повествовать об *ашта-калия-лиле* - что может быть выше?

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
(из книги Шри Прабхандавали)*

Йуга–Ачарья Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Shuddha Bhakti 17 август 2018 г.

Перевод статьи из специального издания журнала «Rays of the Harmonist», посвященного годовщине ухода Шрилы Гурудева. В этой статье редакторы собрали выдержки из различных книг и лекций Шрилы Гурудева, в которых раскрывается глубокое значение чувства разлуки.

Чувство разлуки – высшая цель духовной практики

(из книг и лекций Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа)

Маяк во тьме

«И встреча, и разлука со Шри Гуру и Вайшнавами имеют одинаковое значение. Один раз в год в нашем материальном мире милостиво проявляется праздник разлуки со Шри Гуру (*вираха-титха*). Этот

праздник дает *гуру-севаку* возможность оценить, насколько искренне он служит духовному учителю и следует указанному им пути.

После ухода Шри Гуру мы погружаемся во тьму невежества, а на пути нашей *садханы* постоянно возникают испытания. Поэтому для нас фестиваль разлуки с гуру подобен маяку, не позволяющему сбиться с пути». («*Шри Гаудия-патрика*», год 21, выпуск 10).

Санкиртана в разлуке

«Уникальность этого века Кали в особом могуществе санкиртаны. Тот, кто совершает санкиртану и плачет в разлуке со Шри Чайтаньей Махапрабху, Шри Кришной и гопи, страстно желая обрести Их даршан, непременно получит Их милость. Кришна незамедлительно проявится перед таким преданным». («*Гопи-гита*», стих 1, комментарий).

Наша *дхарма* – плакать.

В шестом стихе «*Шикшаитаки*» Шри Чайтанья Махапрабху учил, как нужно плакать:

*найанамгалад-аиру-дхарайа
ваданамгадгада-руддхайагира
пулакаир ничитам вапух када
тава нама-грахане-бхавишийати*

«О Прабху! Когда же слезы потоком польются из моих глаз при повторении Твоего святого имени? Когда мой голос прервется, а волосы на теле встанут дыбом от трансцендентного восторга?»

В изначальном стихе нет слова *ким* («когда»), но оно подразумевается. «Когда же при повторении имен Харе Кришна, Радха-Говинда или Вриндаванешвари, слезы польются у меня из глаз?» Плакать – это наша *дхарма* (20 октября 1991 г., Матхура).

Без привязанности нет разлуки

У *премы* два аспекта: встреча и разлука. Для нас, практикующих *джив*, чувство разлуки очень благоприятно и даже более важно, чем радость встречи. Откуда приходит чувство разлуки? Мы скучаем по тому человеку, к которому очень привязаны. Невозможно тосковать том, кого не любишь.

Если вы очень привязаны к своему Гурудеву, то будете переживать, находясь в разлуке с ним. Сердце будет постоянно таять, а из глаз потекут слезы. Но тот, кто не любит Гурудева и не служил ему, не будет по нему тосковать. В сердце такого человека нет также люб-

ви к Кришне и Махапрабху или чувства разлуки с Ними. Благотворительность начинается с родного дома, а продвижение в *бхакти* – с чувства привязанности к Гуру и Вайшнавам. Поэтому постарайтесь привязаться к вашему истинному и чистому гуру (4 июня 2002, США).

Одна из граней любви

Мы слышали от вайшнавов о принципе разлуки (*вираха-таттве*). В *бхаджане* Гаудия-вайшнавов чувство разлуки занимает особое место. Это чувство сопутствует преданному на всем духовном пути и не покидает его даже на уровне личного служения Шри Шри Радха-Кришне. Разлука – это одна из граней любви. Если есть разлука, значит, ей на смену обязательно придет встреча. Поэтому вайшнавская литература особенно подчеркивает значение чувства разлуки.

Разлучившись с объектом любви и поклонения, мы вспоминаем все его достоинства, но при встрече это невозможно. В разлуке происходит внутренняя встреча. Так действительно можно встретиться с объектом *бхаджана*. Вайшnavы никогда не умирают; они просто входят в трансцендентный мир, исчезая с нашего поля зрения. Они такие же, как Кришна. Его игры то проявляются, то исчезают. Подобным образом вайшnavы то проявляются, то исчезают (18 ноября 2004, Говардхан, Индия).

Внутреннее счастье

В любви есть встреча и разлука. Видя объект своей любви, преданный так счастлив, что забывает обо всем, что происходит внутри. Поэтому встреча происходит лишь на внешнем плане. Но когда приходит разлука (*вираха*), преданный внутренне вновь переживает минуты встречи. Встреча, безусловно, радостна, но разлука таит в себе иное счастье. Поэтому в материальном мире *садхаки* совершают *бхаджан*, вспоминая игры Шри Шри Гуру-Гауранги в настроении разлуки (20 марта 2008 г., Шри Навадвипа-дхама).

Разлука питает встречу

Вьясадева увидел, как Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру и Двараку, и как *враджаваси* страдали от разлуки. Разлука очень важна, ведь без этого чувства невозможно понять вкус встречи. Чем горче разлука, тем желаннее и сластнее последующая встреча. Осознать это можно только в процессе духовной практики. Словами

этого не опишешь, потому что слова слепы, а глаза все видят, но не могут говорить. Вот такая штука (5 апреля 2006 г., Германия).

Вся правда о нашем положении

Мы с незапамятных времен забыли о Кришне. Поэтому *садхака* всегда сокрушается, плачет и страдает в разлуке. *Садхака* должен плакать, как Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Нароттама дас Тхакур и Шрила Бхактивинода Тхакур. Новичку следует совершать *бхаджан* в настроении разлуки, понимая, что он с незапамятных времен забыл о Кришне и разлучился с Ним. Зрелый преданный тоже испытывает разлуку, но мысль, что Шримати Радхика тоскует о Кришне, еще более невыносима для него, чем собственные страдания (14 января 2003 г., Хило, Гавайи).

Молитва о чувстве разлуки

*ату уткатена нитарам вираханалена
дандахйаманахридайа кила капи даси
акранданена видхура вилапами падйаих*

«О Свамини, о моя Госпожа Радха! Сердце этой служанки постоянно горит в полыхающем огне разлуки с Тобой. Страдая и плача от любви, я выражаю свою тоску в этих стихах» («Вилапа-кусуманджали», 7).

В этом стихе Рагхунатха дас Госвами говорит: «*ату уткатена нитарам вираханалена* – мое сердце горит в пламени разлуки». Он действительно это чувствует. И я верю, что, по милости Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, нашего Гурудева и *гуру-парампары*, однажды мы тоже испытаем каплю этого чувства. Это наша искренняя молитва. В таком настроении нужно произносить или петь эту шлоку: «*Тава нама-грахане бхаване бхавишйати*» – когда же я смогу плакать, воспевая харинаму, слушая *хари-катху* и вспоминая о Гурудеве?» Самые удачливые из вас смогут сокрушаться, плакать и познать все эти вещи (21 октября 1992 г., Матхура).

Высший пример разлуки

Насколько вы любите человека, настолько будете тосковать по нему. Гопи были очень сильно привязаны к Кришне, поэтому безмерно страдали, когда Он уехал в Матхуру. В «*Шримад-Бхагаватам*» и других писаниях мы читали о различных уровнях их разлуки.

Подобным образом, чем больше ученик привязан к лотосным стопам своего Шрилы Гурудева, тем сильнее будет тосковать после его

ухода. Высочайшим примером этого стал Шрила Рагхунатха дас Госвами, который был чрезмерно привязан к своим *шикиша-гуру* Рупе и Санатане Госвами. Что происходило в сердце Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, когда его учителя исчезли с поля зрения этого мира? Весь Врадж для него опустел, Гирирадж Говардхан показался ему питоном, а Радха-кунда превратилась в ужасающую пасть тигрицы. Так в любовной тоске он описывает разлуку со Шри Рупой и Санатаной Госвами.

Вы будете скучать по Гурудеву ровно настолько, насколько привязаны к его лотосным стопам. Преданный, тоскующий по своему гуру, несомненно, достиг высот в *бхакти* и скоро обретет лотосные стопы Шри Шри Радхи и Кришны. Это невозможно без милости Гурудева (13 ноября 2007 г., Говардхан).

Как обрести чувство разлуки?

Если в сердце еще нет чувства разлуки, нужно постепенно возвращать его в процессе *садханы*. Вознося молитвы, повторяя *харинаму* или размышляя о ней, нужно погружаться в *випраламба-бхаву*. Вспоминая о нашем Гурудеве, читая о различных *лилах*, мы чувствуем, как в наше сердце входит что-то новое. Однажды нам откроются все эти вещи. Следует постоянно думать о Гурудеве и Чайтанье Махапрабху. Не осознав милости Гурудева, мы ничего не сможем понять. Если вы получили что-то новое от меня, то можете и обо мне вспоминать. Для меня это будет большим благом (21 октября 1991 г., Матхура).

В неоплатном долгу

Мы не можем утверждать, что получили *спхурти*, или видение божественных игр. Мы лишь искусственно воображаем ту или иную *лилу*. Даже если нам удастся сосредоточить ум на *кришна-лиле*, это еще не *спхурти*. Обладая лишь незначительным стремлением увидеть Кришну, мы даже представить себе не можем возвышенных чувств тех личностей, которые на самом деле способны видеть Его. Об этом уровне знают лишь те, кто непрерывно служит Шримати Радхике. У нас нет *вишуддха-сатва-бхавы* или даже *асакти*, что уж говорить о *махабхаве*! Чтобы познать глубину разлуки, которую испытывает Шримати Радхика, находясь в возвышенном состоянии *маданы*, нужно получить хотя бы маленький отблеск Ее *бхавы*. Только *манджари* способны до определенной степени познать эту разлуку (*випраламбу*). Такие глубокие чувства неведомы даже для Лалиты и Вишакхи.

Глубока ли наша разлука с Радхой и Кришной, Их спутницами Лалитой, Вишакхой, Рупой Манджари, а также с Вриндаваном и Радха-кундой? Тоскуем ли мы хотя бы по собственному Гурудеву? Совершенно точно не до такой степени, чтобы взывать в отчаянии: «Где же ты, Гурудев? Где ты?» Именно таким должно быть состояние *садхаки*, и тогда, по милости Гурудева, ему раскроются все эти *бхавы*. Как сейчас к нему приходят мирские мысли, так же естественно в его сердце будут проявляться игры Радхи-Кришны. Но до тех пор, пока наш ум полон мирских мыслей, непрерывное памятование и *спхурти* не откроются. По милости гуру, *садхака*, обладающий вкусом к повторению харинамы и слушанию *хари-катхи*, может получить кратковременный *даршан* Кришны, так же как Нарада получил *даршан* Нараяны. Лишь тогда *садхака* сможет утверждать, что достиг чего-то реального.

Как нам достичь такого уровня памятования? Следует воспевать святое имя и читать книги, постоянно стараясь взрастить в сердце хотя бы крупицу чувства разлуки, которое является целью нашей жизни.

*нама-шреитхам манумани шачи-путраматрасварупам
рупамтасйаграджамуру-пурим матхурам гоштхаватим
радха-кундамгира-варам ахорадхика-мадхавасйам
праптойасйапратхита-крипайашири-гурум там нато сми*

«В великом почтении я склоняю голову перед Шри Гурудевом, ибо он дал мне всесовершенное святое имя Господа и приблизил к Шри Чайтанье Махапрабху, Сварупе Дамодаре, Рупе и Санатане Госвами. Он привел меня в *Матхура-мандалу*, во Врадж, на берега *Радха-кунды*, к Гирираджу Говардхану и вселил в мое сердце надежду, что однажды и я смогу служить Шри Радхе-Мадхаве» («*Шри Мукта-чарита*», Рагхунатха дас Госвами).

Если Гурудев дал нам хотя бы незначительное стремление к *наме*, *мантрам*, *враджаваси*, Рупе и Санатане Госвами, Сварупе Дамодаре, Шри Чайтанье Махапрабху, Нитьянанде Прабху, Божественной Чете, *Радха-кунде* и *Гири Говардхану*, то мы всегда будем помнить и тосковать о нем, чувствуя себя в неоплатном долгу перед ним. По милости своих духовных учителей (Сварупы Дамодары, Шри Чайтаньи Махапрабху, Рупы и Санатаны Госвами), Рагхунатха дас Госвами не только обрел стремление к этому, но и смог лично увидеть Вриндаван и вечных спутников Кришны (*нитья-парикаров*). Поэтому у него было

очень глубокое чувство разлуки. Погружаясь в бездну *випраламбха-бхавы*, он быстро переходил из внешнего сознания (*бахья-даши*) в промежуточное (*ардха-бахья-дашу*), затем во внутреннее (*антара-дашу*) и, наконец, в *анпракрита-лилу* Радхи и Кришны (игры, не проявленные на материальном плане) (26 марта 1993 г., Матхура).

Встреча и разлука идут рука об руку

В седьмой шлоке Шрила Рагхунатха дас Госвами молится: «Отказавшись от еды и питья, я лежу на берегу Твоей *Радха-кунды* и непрерывно плачу, взывая: «Радха! Радха! Я уверен, что не сегодня так завтра Ты прольешь на меня милость. Если Ты этого не сделаешь, то мне не нужна ни милость Кришны, ни милость *Радха-кунды*, ни чья-либо еще милость. Тогда я больше не хочу жить в этом мире».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада пишет, что встреча (*самбхога*) и разлука (*вираха*) вечно идут рука об руку. Вы понимаете? Лишь тот, кто познал *випраламбху*, может вечно наслаждаться *самбхога-лилой*. Не испытав вкуса разлуки, невозможно насладиться *самбхога-лилой*. Высшей целью нашего *садхана-бхаджана* является осознание *випраламбха-бхавы*. Познав *випраламбху*, мы сможем обрести и все остальное (21 октября 1992 г., Матхура).

Природа трансцендентной разлуки

Какова природа чувства разлуки, испытываемого гопи? Обыватели думают, что это сильнейшая боль, но они рассуждают с позиции Падмавати, матери Камсы. У них совершенно неправильное понимание природы *премы* и игр во Врадже (27 августа 2003 г., Матхура).

Наследие Шрилы Рагхунатхи даса Госвами

*деви те чарана-падма-дасикам
випрайога-бхара-дава-навакаих
дахйаманатара-кайа-валларим
дживайа кишана-нирикишанамритаих*

«О Девы! Я служанка Твоих лотосных стоп. Мое подобное лозе тело горит в лесном пожаре разлуки с Тобой. Пожалуйста, одари меня Своим нектарным взглядом, ибо только он способен немедленно вернуть меня к жизни!» («*Вилапа-кусуманджали*», 10).

«*Девы те чарана-падма-дасикам* – о Девы, Я служанка у Твоих лотосных стоп». *Випрайога-бхара-дава-навакаих*. *Прайога* означает «полная встреча», а *випрайога* – «разлука». Однако слова *випрайога*,

випраламбха или *вийога* указывают не на саму разлуку, а, скорее, на внутреннюю встречу в состоянии разлуки. Не случайно в слове *випрайога* содержится слово *прайога*, в слове *випраламбха* содержится слово *праламбха*, а в слове *вийога* – *йога*. Если, переживая чувство разлуки (*вийоги*), мы не испытываем внутреннюю встречу (*йогу*), тогда наше состояние нельзя назвать подлинной разлукой, и оно не является благоприятным для *бхакти*.

Когда любящий не может встретиться с объектом своей любви, в нем возрастает чувство *випраламбхи*, и он плачет, вспоминая минуты прошлых встреч. Это подлинная *випраламбха*. Бедняку может присниться, что он император мира, и все повинуются его приказам, но, проснувшись, он обнаружит, что лежит на голой земле, прикрытый лишь изодранным покрывалом. Подобным образом Шрила Рагхунатха дас Госвами как раз собирался взять кисточку из рук Кришны и расписать стопы Шримати Радхики, как внезапно это видение исчезло. «О, я не Туласи Манджари, – понял он. – Я Рагхунатха дас. Где же Кришна и моя Свамини, Шримати Радхика? Где эта кунджа во Вриндаване?» Он стал плакать в таком отчаянии, словно вот-вот расстанется с жизнью. *Дава-навакаих* означает огромный бушующий лесной пожар, подобный тому, который окружил *мальчиков-пастушков* и коров в Мунджатави, зарослях острого тростника. Теперь это пламя разлуки со всех сторон окружило Рагхунатху даса Госвами, и нигде нет воды, чтобы погасить его.

Не видя Кришны, Шримати Радхики, *саххи* и той *севы*, которую он совершал, Рагхунатха дас Госвами чувствует, словно заживо горит в свирепом лесном пожаре. Это невообразимая потеря, как если бы он нашел камень *чинтамани*, но потом вновь потерял его. Словно гирлянда, в которой множество отдельных цветов, этот пожар окружил его кольцом, состоящим из множества языков пламени. Ему никак не выбрать-ся из этого огненного кольца, поэтому он, несомненно, скоро умрет.

Кришнадас Кавираджа писал в «*Шри Чайтанья-чаритамрите*», что если слить воедино все бедствия и страдания этого мира и все счастье *Сварги*, то полученная смесь не сможет сравниться даже с одной тысячной этого огня разлуки. Рупа Госвами тоже подтверждает это в своих книгах.

Чувствуем ли мы хотя бы искорку от этого огня? Лишь тот, кто пережил встречу, может испытывать разлуку. Это невозможно осознать с чужих слов. Даже когда многие анархты ушли из сердца, мы

можем ощутить разлуку лишь в незначительной степени. Если мы сможем плакать, тоскуя по Гурудеву и Вайшнавам, которые нам помогли, то в сердце постепенно загорится огонь разлуки, который сожжет все грехи и *анартхи*. Больше мы не будем улыбаться, а будем только рыдать по примеру Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Рупы и Санатаны Госвами и Шри Сварупы Дамодары, он смог так глубоко погрузиться в разлуку. Он молился Шри Санатане Госвами:

*вайрагья-йуг бхакти-расам прайантаир
апайайан мам анабхипшум андхам
крипамхудхир йах пара-дукха-дукхи
санатанам там прабхум аирайами*

«Я не хотел пить нектар *бхакти-расы*, проникнутый духом отречения от мира, но безгранично милостивый Шрила Санатана Госвами, который не может оставаться равнодушным к чужим страданиям, силой заставил меня отведать его. Поэтому я принимаю его покровительство и считаю его своим господином и учителем» («Шри Вилапа-кусуманджали», 6).

Рупе Госвами он посвятил множество стихов, и особенно ценна первая шлока «Вилапа-кусуманджали»:

*твам руна-манджари сакхи пратхита пуре 'смин
пумсах парасья ваданам на хи наийасити
бимбадхаре кшатам анагата-бхартрикайа
йат те вйадхайи ким у тач чука-пунгавена*

«О сакхи Рупа Манджари! Всему Враджу известно, что ты не смотришь ни на кого, кроме своего мужа. Кто же укусил тебе губу, красную, как плод бимба, если твоего мужа нет дома? Не иначе как лучший из попугаев?» («Шри Вилапа-кусуманджали», 1).

Он также написал стих *ири-рупа-манджари-карарчитта-пада-падма*.

В этом, десятом, стихе «Вилапа-кусуманджали» он плачет и молится: «О Деви, мне кажется, что я заживо горю в окружившем меня кольце лесного пожара. *Дахйаманатара-кайа-валларим* – окружив меня, этот огонь вот-вот заключит в объятия мое тело, подобное лиане.

Дживайа кшана-нирикишанамритаих – если захочешь, Ты можешь спасти меня в одно мгновение. Как? *Нирикишана-амритаих* – в Твоем беглом взгляде заключен океан нектара, *амриты*».

Какую сцену жаждет увидеть Шри Рагхунатха дас Госвами? «О Радхика, Ты смеешься. Кришна расписывает Твои лотосные стопы, а Ты говоришь Ему с улыбкой: «Кришна, Ты неопытный новичок и не умеешь этого делать. Туласи, сделай это за Него. Кришна, отдай ей кисточку».

Рагхунатха дас Госвами продолжает: «Именно этот взгляд я хочу увидеть. Я хочу увидеть, как Ты улыбаешься, приказывая Кришне передать мне кисть, но Он не желает этого делать. Тогда я подойду и попытаюсь насильно отобрать кисть со словами: «Свамини приказала мне расписать Ее стопы, а Ты не хочешь отдавать кисть?» Но Кришна ни за что не захочет отдавать ее, и я вновь и вновь буду пытаться отобрать кисть силой. О Радхика! Именно этот взгляд я хочу увидеть. Если Ты так согласишься на меня, я буду спасен. Иначе же я умру».

Вот краткое объяснение этого стиха.

Рагхунатха дас Госвами – наш настоящий друг. Очень трудно практиковать то, что дается в «*Бхакти-расамрита-синдху*» и «*Удджвала-ниламани*». Но в своих книгах, таких как «*Вилана-кусуманджали*», и на примере собственной жизни Рагхунатха дас Госвами показал, как нужно следовать за Шри Рупой Госвами. Если бы он не поделился с нами своим опытом, мы не смогли бы применить на практике наставления Рупы Госвами. Поэтому мы в долгу перед ним. Давайте помнить об этом и поклоняться лотосным стопам нашего Гурудева и Рагхунатхи даса Госвами (27 марта 1993 г., Матхура).

*Перевод на русский: Таруни даси
Работа над текстом: Шанти даси*

ПРИМЕЧАНИЕ: Имитация разлуки. Человек не встретившись, как он может переживать разлуку со свим возлюбленным или любимой? ТАКОВА ПРАКРИТА-САХАДЖИЯ в линии неосахаджиев, о которой мы написали в начале этой книги.

Авторитет Рагхунатхи даса Госвами и друиx вечных спутников Господа Чайтаньи может быть путеводной звездой над головой для преданного, но не «под его ногами». Не следует стаскивать высочайший уровень истинного *расики*, подражая великим душам.

НЕЗРЕМЫМ ПЛОДОМ МОЖНО ОТРАВИТЬСЯ!

Глава 10

ЧЕТЫРЕ САМПРАДАИ

Луч Вишну.

Биография Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

В 1923 году во Враджапаттане началось строительство прекрасного двадцатидевятибашенного храма в честь четырех *вайшнавских сампрадай* и их главных *ачарий*. В углах здания должны были находиться ниши для Божеств.

В одной нише — *Брахма-сампрадая* и Шрила Мадхвачарья; в другой — *Рудра-сампрадая* и Шрила Вишнусвами; в третьей — *Кумара-сампрадая* со Шрилой Нимбаркачарьей; а в четвертой — *Лакашми-сампрадая*, возглавляемая Шрилой Рамануджачарьей. Обходя храм, можно было увидеть их все. Идея Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати состояла в том, что хотя в учениях *вайшнавских ачарий* и существуют некоторые расхождения, все же всех этих *ачарий* объединяет вера в то, что Господь — это Верховная Божественная Личность, которой должны вечно служить все живые существа. Каждый из этих *ачарий* написал комментарии к *Веданте*, опровергающие имперсональную доктрину Шанкарачарьи.

В учении каждого из четырех *ачарий* была определенная идея, которую принял и высоко оценил Шри Чайтанья Махапрабху:

1. У Шрилы Мадхвачарьи — поклонение форме Господа Кришны, которая почитается вечной.

2. У Шрилы Рамануджачарьи — чистая преданность и служение вайшнавам.

3. У Шрилы Вишнусвами — отношение к Господу как к единственному достоянию человека и *рага-марга* — путь непосредственной искренней преданности.

4. У Шрилы Нимбаркачарьи — *рага-марга* и следование гопи в исполнении *бхаджаны*.

Утвердив *ачинтья-бхедабхеда-таттва сиддханту*. Господь Чайтанья сделал вайшнавскую философию совершенной, и теперь Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру предстояло сделать так, чтобы все это поняли.

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур посетил места деятельности всех четырех ачарий, изучил их книги, их способы поклонения Божествам и т.д. Он опубликовал множество их рукописей, равно как и их биографии. Его усилия были направлены на то, чтобы объединить вайшнавский мир, проповедуя великое учение Господа Чайтаньи, оформленное в писаниях Шестерых Госвами Вриндавана, особенно: Шрилы Санатаны Госвами, Шрилы Рупы Госвами и Шри Рагхунатхи даса Госвами, которые являются ачарьями соответственно *самбандха-таттвы*, *абхидхей-таттвы* и *прайоджана-таттвы*. Эти трое *ачарий* приняли на себя обязательство записать учение Шри Чайтаньи Махапрабху так, как они услышали его от Него Самого и двух Его самых близких спутников: Шрилы Сварупы Дамодары Госвами и Шрилы Рамананды Рая. Госвами подкрепляли все свои выводы исчерпывающими исследованиями священных писаний, строгой логикой и экстатическим осознанием Абсолютной Истины. И в этом-то океане откровений купался и проповедовал Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур.

24 февраля 1924 года, когда Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру исполнилось пятьдесят лет, впервые была торжественно отпразднована его Шри Вьясапуджа. По этому случаю он дал замечательную, ныне часто цитируемую лекцию под названием «Будьте смиреннее травинки». Заключительная часть этой лекции приведена в приложении. Она несомненно воодушевит читателя поразительной скромностью выражений Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

До конца 1924 года Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур энергично проповедовал и путешествовал. Он основал храм в Бхуванешваре, проповедовал в Ориссе, Дакке, Бенаресе и в Аллахабаде. В Аллахабаде, в Дасашвамедха-гхате, он отыскал место, где Господь Чайтанья передал Свое учение Шриле Рупе Госвами.

В 1925 году Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур и его последователи совершили обхождение вокруг Навадвипа-дхамы, которое совершалось регулярно с 1921 года. Во время шествия Божества восседали на спине слона, и тысячи паломников громко пели Святое Имя. Эта традиция обхождения имеет долгую историю, начинающуюся со Шрилы Дживы Госвами, которого Господь Нитьянанда Сам водил вокруг дхамы после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. (Более подробно об этом рассказывается в «*Навадвипа-дхама-махатмье*»

Шрилы Бхактивиноды Тхакура). В «*Бхакти-ратнакаре*» рассказывается, как Нароттама дас Тхакур, Шьямананда Прабху и его ученик Рамачандра Кавирадж также прошли этим путем с Ишаной, пожизненным слугой Матери Шачи. Кришна Мишра, один из сыновей Адвайта Ачарьи, бывших великими преданными, имел потомков по имени Шри Джагабандху (Бада Прабху) и Шри Вирачандра (Чхота Прабху), которые начали поклонение Божеству Шри Чайтаньи Махапрабху в Каттве. Установив Божество, они приняли *санньясу* и также совершили обхождение Шри Навадвипа-дхамы.

По дороге на ликующую процессию Шрилы Сарасвати Тхакура, сопровождавшую Божества Шри Шри Радха-Говинды, напала озлобленная толпа, забросав преданных и Божества градом камней и кирпичей. Несколько демонов, раздраженных проповедью Шрилы Сарасвати Тхакура (он опроверг различные лживые учения тринадцати сект *сахаджий*, таких как Аула, Баула и т.д.), спровоцировали против него местное население. Дело в том, что Шрила Сарасвати Тхакур, как и всегда в своей проповеди, разоблачил бессмысленное требование обязательной платы за показ Божеств, осудил поклонение и публичное чтение «*Шримад-Бхагаватам*» за деньги. Он резко выступил против превращения Божеств и «*Шримад-Бхагаватам*» в некоторого рода товар. И теперь люди, пытавшиеся нажиться таким образом, стали подстрекать местное население избить преданных. Шрилу Сарасвати Тхакура, Божества и паломников эти демоны забрасывали камнями, но шествие продолжалось, и никто ничего не смог с ним сделать. Это был живой пример изречения: «Шкалы воют, а караван идет». Очевидец этого происшествия написал в газете «*Ананда Базар*»: «Сегодня я видел то же, что делали в Навадвипе 400 лет назад по отношению к Авадхуте Нитьянанде двое нечестивых стражников — Джагай и Мадхай».

Рага-марг. Любовные взаимоотношения с Богом

Когда несколько лет назад в ИСККОН возник спор о *рагануга-бхакти*, мне захотелось досконально изучить, что говорил об этом Шрила Прабхупада. Я знал, что *рагануга-бхакти* - это часть нашей *сиддханты*, и что Прабхупада упоминает об этой практике в своих книгах.

Я также знал, что некоторые преданные уже проводили анализ его книг, чтобы обосновать свое отношение к *рага-маргу*. Но мне, тем не менее, хотелось самому в полной мере усвоить мнение на ту же тему

своего Гуру Махараджа, ачарьи-основателя ИСККОН, Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Только это могло все поставить на свои места.

Попытки преданных, не имеющих необходимой предварительной квалификации, практиковать *рагануга-бхаджан* до сих пор вызывают проблемы в некоторых вайшнавских кругах. К похожим проблемам приводит и стремление отдавать исключительное предпочтение играм Господа с *враджа-гопи* и пренебрежение другими Его играми как более «низкими» по качеству. В данной статье я коснусь обеих сторон этого вопроса.

Статья содержит в себе главным образом цитаты из книг Шрилы Прабхупады, а также несколько отрывков из комментариев *ачарьев Гаудия-вайшнавизма* к «*Бхакти-расамрита-синдху*» Шрилы Рупы Госвами. Я привел их специально для сравнения и сопровождал своими краткими примечаниями. Изначально целью этой работы было разобраться в предмете самому, но впоследствии я переработал свои заметки в статью. Работа не претендует на полноту, но я надеюсь, что она заставит читателя задуматься и поможет лучше разобраться во взгляде Шрилы Прабхупады на вопрос спонтанного преданного служения, или *рага-марга*.

1) «Учение Шри Чайтаньи», глава 13:

«Тот, кто, услышав об этой привязанности (Враджаваси), начинает сам испытывать привязанность к Кришне, несомненно, очень удачлив. Когда сердце человека глубоко затрагивает преданность обитателей Враджабхуми, и он начинает пытаться следовать по их стопам, его уже не заботят никакие ограничения или предписания *шастр*. Таковы признаки преданного, достигшего уровня *рага-бхакти*.

Преданное служение, движимое привязанностью - это нечто совершенно естественное, и тот, кто привлёкся им, не спорит с оппонентами, даже когда они приводят аргументы из священных писаний. Естественная склонность к преданному служению также основывается на предписаниях *шастр*, и тому, в ком живет привязанность к подобному преданному служению, нет нужды расставаться с ней просто под давлением аргументов из писаний».

Примечание: Основная мысль здесь заключается в том, что преданный начинает идти по пути *рага-марга* с того момента, когда услышанные им описания естественной и спонтанной преданности

обитателей Враджа глубоко затрагивают его сердце. Это происходит естественным образом, и такой человек воистину удачлив. Его привязанность доставляет ему глубокое внутреннее наслаждение. Он знает, что прав, и потому не обращает внимания на аргументы со стороны возможных оппонентов.

Однако в устах Шрилы Прабхупады слово «привязанность» обычно является синонимом ступени преданного служения, называемой *асакти* (см. конец комментария к «Нектару преданности», глава 7, «Чайтанья-чаритамрита», *Мадхья-лила*, 23.13-15, «Учение Шри Чайтаньи» главы 1 и 13, «Нектар преданности», глава 19). Таким образом, хотя «преданное служение, совершаемое из привязанности», - это нечто совершенно естественное, для его развития обычно требуется много лет, если не вся жизнь. Поэтому необходимо набраться терпения и ждать, пока оно не пробудится само собой.

2) Лекция по «Нектару преданности»,

Вриндаван, 20 октября 1972 г.

Если вы будете пренебрегать *сиддхантой*, заключениями, данными *ачарьями*, то вы поймете Кришну неправильно. Поэтому Нароттама даса Тхакура говорит... Вот доказательства:

*рупа-рагхунатха-наде хаибе акути
кабе хама бхуджхапа се йугала-пирити*

Нароттам дас Тхакур, такой возвышенный *ачарья*, учит нас: «не пытайтесь проникнуть в суть *йугала-пирити*, любовных взаимоотношений между Радхой и Кришной, полагаясь только на собственное воображение». Нет. Сперва вы должны стараться служить шести Госвами, *рупа-рагхунатха-наде хаибе акути*, в соответствии с их наставлениями. Как, например, «*Бхакти-расамрита-синдху*». Шрила Рупа Госвами не начинает с объяснения любовных взаимоотношений Радхи-Кришны. Нет. Вначале он учит читателя, преданного, как стать чистым преданным.

*аньябхилашита-шуньям
гьяна-кармадй-анавритам
анукульена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

Вначале он старается привести преданного на уровень следования всем правилам преданного служения. *Видхи-марг*. Затем по-

степенно, когда он привыкнет, перед ним раскроется *рага-марг*. *Рага-марг* - это не какие-то искусственные потуги. Он становится *сваям эва спхуратй адхах. Севонмукхе хи джихвадау...* Взаимоотношения с Кришной невозможно установить искусственно. У каждого есть свои изначальные взаимоотношения с Кришной. Они постепенно будут раскрываться по мере нашего прогресса в преданном служении в соответствии с правилами и предписаниями, данными *шастрами* и духовным учителем. Когда вы прошли должную подготовку, вы сможете подняться на уровень *рага-марга*. Это называется *сварупа-сиддхи*. *Сварупа-сиддхи*. Итак, вы обретае *сварупа-сиддхи* на определенном этапе. Подобно *сварупа-сиддхи*... Половое желание присутствует в каждом человеке, но оно проявляется, когда юноша или девушка достигают зрелости. Этому не нужно учиться. Подобным образом проявляется или раскрывается *рага-марг, сварупа-сиддхи*. *Шраванади-шуддха-читте карайе удайа. Удайа*. Здесь используется именно это слово, *удайа*. Когда наступит восход, солнце появится само собой. Невозможно заставить солнце взойти глухой ночью. Это невозможно. Солнце взойдет само. Просто подождите. Когда придет срок, утром в шесть часов вы увидите солнце. Аналогичным образом и преданное служение - исполняя его, необходимо набраться терпения...»

Примечание: Шрила Прабхупада говорит, что *рага-марг* придет сам собой. Точно так же, как солнце само восходит по утрам или как половое влечение проявляется по достижению зрелости, *рага-маргу* не нужно обучаться искусственно. Наши конкретные взаимоотношения с Кришной раскроются нам постепенно (*сваям эва спхурати*). Нет смысла в самонадеянных попытках развить в себе привязанность к какому-то виду взаимоотношений с Кришной, слушая и обсуждая только их, при этом не имея ни малейшего понятия о наших с Ним истинных и вечных взаимоотношениях. Они сами раскроются в свой срок - это и есть *сварупа-сиддхи*. Шрила Прабхупада говорит, что *рага-марг* знаменует уровень *сварупа-сиддхи*. А до этого времени преданный просто выполняет *ваидхи-бхакти*.

3) «Шримад-Бхагаватам», 4.28.41:

«Очистившись от материальной скверны, царь Малаядхваджа стал получать наставления непосредственно от Верховной Личности Бога и таким образом обрел совершенное знание. Озаренный

этим трансцендентным знанием, он смог постичь все сущее и увидеть мир со всех точек зрения».

Комментарий: В этом стихе большое значение имеют слова *сакшад бхагаватоктена гуруна харина*. Верховная личность Бога начинает непосредственно общаться с индивидуальной душой, когда в процессе служения Господу преданный полностью очищается от материальной скверны. О том же самом говорит Господь Кришна в «Бхагавад-гите» (10.10):

*тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те*

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

Господь в образе Свердуши пребывает в каждом живом существе и действует как *чайтья-гуру*, духовный учитель в сердце. Но получать наставления непосредственно от Него могут только чистые преданные, достигшие очень высокого духовного уровня. Вначале, если преданный серьезен и искренен, Господь из сердца направляет его и приводит к истинному духовному учителю. Когда такой преданный, следуя указаниям духовного учителя и регулирующим принципам преданного служения, достигает уровня спонтанной привязанности к Господу (*рага-бхакти*), Господь начинает наставлять его изнутри. *Тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам*. Эту привилегию получает только душа, достигшая освобождения. Поднявшись на этот уровень, царь Малаядхваджа находился в соприкосновении с Всевышним Господом и получал наставления непосредственно от Него.

Примечание: В этом отрывке *рага-марг* вновь приравнивается к уровню освобождения, когда человек находится в личном контакте с Господом и получает Его непосредственные наставления (*сакшад бхагаватоктена*). Когда преданный достигает уровня *рага-бхакти*, «Господь начинает наставлять его изнутри.... Эту привилегию получает только душа, достигшая освобождения».

4) «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 8.82, комментарий:

«Все эти *расы*, или нектарные переживания, находятся на трансцендентном уровне. Чистые преданные принимают прибежище в

одном из них и таким образом прогрессируют в духовной жизни. В действительности погрузиться в такие духовные вкусы может лишь тот, кто абсолютно свободен от скверны материальных привязанностей. Когда преданный полностью освобождается от материальных привязанностей, трансцендентные вкусы пробуждаются в его сердце. Это и есть *сварупа-сиддхи*, совершенство вечных взаимоотношений души с Верховным Господом. *Сварупа-сиддхи*, вечные взаимоотношения с Верховным Господом, принимают форму одного из трансцендентных вкусов».

Примечание: Та же самая мысль повторяется снова - на уровне *сварупа-сиддхи* в сердце пробуждается ощущение трансцендентной *расы*. Это происходит, «когда преданный полностью освобождается от материальных привязанностей».

5) «Шримад-Бхагаватам», 7.5.23-24, комментарий:

«В *шастрах* говорится: «О мой Господь, Верховная личность и вечный друг, хотя Ты исполнен знания и блаженства, Ты стал другом обитателей Вриндавана. Как же удачливы эти преданные!» В этом высказывании слово «друг» употребляется специально для обозначения сильной любви. Поэтому дружеские отношения лучше, чем просто умонастроение слуги. На уровне, превосходящем *дасья-расу*, преданный относится к Верховной Личности Бога как к своему другу. В этом нет ничего удивительного, поскольку если преданный чист сердцем, то по мере проявления спонтанной любви к Личности Бога в нем ослабевает чувство благоговения перед Божеством».

Примечание: Если сердце преданного чисто, то по мере того, как проявляется *рага-марг*, в нем ослабевает чувство благоговения перед объектом своего поклонения. Мой анализ показывает, что Шрила Прабхупада никогда не рекомендовал практику *рага-бхакти* до достижения *сварупа-сиддхи*, поскольку, хотя *рага-бхакти* и является частью *садханы*, она представляет очень возвышенную ее ступень, на которой нам открывается наша *сварупа*. На этом уровне преданный понимает, что может глубоко погрузиться в эзотерическую практику, главным образом состоящую из размышлений об играх Господа и своей собственной роли в этих играх, внешне продолжая совершать обычное преданное служение. Однако это очень сокровенные переживания, и потому они остаются тайной для всех окружающих. И

уж несомненно, такой преданный никогда не станет рекламировать, что сам находится на таком уровне.

В своей лекции на Радха-кунде в 1932 г. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура сказал: «Говорится: *апана бхаджана-катха на кахибе джатхатхата* - не следует раскрывать свой *бхаджан* другим. Если мы пренебрегаем этим наставлением ачарьев-предшественников, то рискуем навсегда лишиться царства преданного служения».

6) «Нектар Преданности», глава 16:

«Спонтанная любовь, проявляемая Вришни и жителями Вриндавана, вечно живет в них. Обсуждать эту любовь на стадии регулируемого преданного служения нет необходимости, так как на более высокой ступени она должна развиваться сама».

Примечание: «Она должна развиваться сама». Сравните это с утверждениями из цитаты №2: «этому не нужно учиться искусственно» и цитаты №4: «вкусы пробуждаются в сердце». Из этих и других утверждений ясно, что спонтанная преданность сама появится у нас на определенном уровне нашего духовного развития.

7) «Нектар наставлений», текст 8, комментарий.

(Шрила Прабхупада цитирует комментарий «*Анувритти*» Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура):

«*Чайтанья-чаритамрита*» советует неофитам оставить все корыстные желания и, руководствуясь указаниями писаний, заняться регулируемым преданным служением Господу [*садхана-бхакти*]. Таким образом у неофита постепенно разовьется привязанность к имени Кришны, Его славе, образу, качествам и т.д. Развив в себе такую привязанность, он сможет служить лотосным стопам Кришны спонтанно, даже не следуя регулирующим принципам. Эту стадию называют *рага-бхакти* - преданным служением в спонтанной любви. На этой стадии преданный может следовать по стопам одного из вечных спутников Кришны во Вриндаване. Такое служение называют *рагануга-бхакти*».

Примечание: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что, развив в себе привязанность (*асакти*), преданный может идти по стопам вечных обитателей Вриндавана. Это подтверждает Бхактивинод Тхакур в «*Бхаджана-рахасье*»: «Осознание своей *сиддха*

-дехи может быть полезно лишь на уровне положительной привязанности (*асакти*). ... Разум того, кто размышляет о своей *сиддха-дехе*, не имея нужной для этого квалификации, приходит в смятение».

8) «Нектар преданности», глава 16, «Кто может достичь уровня спонтанного преданного служения»:

«Тех, кто хочет идти по стопам вечных преданных Господа - Вришни и обитателей Вриндавана, - называют *раганугами*, что означает, что они пытаются достичь совершенства, которым обладают эти преданные. Преданные, относящиеся к категории *рагануги*, не очень строго придерживаются регулирующих принципов преданного служения, но в них стихийно возникает привязанность к таким вечным преданным, как Нанда или Яшода, и желание следовать их примеру. Стремление уподобиться какому-то определенному преданному развивается в человеке постепенно, и такую деятельность называют *раганугой*.

Необходимо, однако, всегда помнить, что желание следовать по стопам обитателей Враджа (Вриндавана) не может появиться у человека до тех пор, пока он не очистился от материальной скверны. Следуя регулирующим принципам преданного служения, человек достигает ступени *анартха-нивритти*, что означает «очищение от всех видов материальной скверны». Иногда можно видеть, как человек пытается имитировать преданную любовь, хотя при этом фактически не свободен от *анартх*, то есть дурных привычек. Бывали случаи, когда так называемый преданный объявлял себя последователем Нанды, Яшоды или гопи, но в то же время было очевидно, что у него осталась отвратительная привязанность к материальному сексу. Подобные проявления «божественной любви» - не более чем имитация и потому не имеют никакой ценности. Когда в человеке действительно пробуждается спонтанная привязанность к любовным принципам гопи, в его характере не остается ни малейшего следа материальной скверны.

Итак, начинать надо со строгого следования регулирующим принципам преданного служения, предписываемым *шастрами* и духовным учителем. Только полностью избавившись от материальной скверны, преданный может действительно стремиться следовать по стопам жителей Вриндавана.

Рупа Госвами говорит: «Тот, кто действительно очистился от материальной скверны, может постоянно помнить какого-нибудь вечного преданного из Вриндавана, чтобы любить Кришну так же, как он. Развив в себе способность к этому, такой человек всегда будет жить во Вриндаване, пусть даже в мыслях». Имеется в виду, что если есть такая возможность, преданный должен переселиться во Враджабхуми, Вриндаван, и постоянно заниматься там служением Господу, следуя примеру преданных *Враджа-дхамы*, духовного царства Враджа. Но если у преданного нет возможности находиться во Вриндаване физически, он может медитировать на жизнь там, находясь в любом другом месте. Где бы ни был человек, он должен всегда думать о жизни во Враджа-дхаме и о том, как в своем служении Господу следовать по стопам избранного им преданного.

Тому, кто действительно развил в себе сознание Кришны и постоянно занят преданным служением, не следует демонстрировать этого, даже если он достиг совершенства. Имеется в виду, что до тех пор пока человек остается в материальном теле, ему следует продолжать действовать как начинающему преданному. Даже чистый преданный должен придерживаться всех принципов преданного служения. Однако, когда он осознает свои истинные отношения с Господом, он может, продолжая выполнять обязанности в регулируемом служении, начать думать о Господе, выбрав себе в руководители какого-нибудь преданного из ближайшего окружения Господа, и развивать в себе трансцендентные эмоции, следуя примеру этого преданного».

Примечание: Здесь подчеркивается один очень важный принцип: для практики спонтанного преданного служения необходимо быть свободным от материальной скверны, т.е. миновать ступень *анартха-нивритти* (или освобождения), потому что для того, чтобы постоянно размышлять об определенных лилах или возвращать определенное настроение, необходимо ясно осознавать свои взаимоотношения с Господом. Шрила Прабхупада говорит: «Однако когда он осознает свои истинные отношения с Господом, он может, продолжая выполнять обязанности в регулируемом служении, начать думать об одном из ближайших спутников Господа и развивать в себе трансцендентные эмоции, следуя примеру этого преданного». Таким образом, практика *рагануга-бхакти* начинается, когда преданный осознает свое действительное положение. Но что происходит до

этого? Как может честный преданный сосредотачиваться на *манджари-бхаве* или другой *бхаве*, не зная своей действительной сварупы? Поэтому до обретения *сварупа-сиддхи* более здоровой выглядит практика слушания *кришна-лилы* общего характера, без незрелых попыток сосредоточиться на какой-то определенной *расе*.

В трех приведенных ниже цитатах из книг Шрилы Прабхупады затрагивается вопрос об исключительном слушании конкретных лил в определенной *расе*. Затем приводится дополнительная цитата из «*Чайтанья-бхагаваты*», показывающая, что Сам Шриман Махапрабху, действуя как ачарья, слушал о самых разнообразных играх.

А) «Шримад-Бхагаватам», 1.8.36, комментарий:

«Каждое из трансцендентных деяний Господа может принести желанный результат, но лишь при условии, что процесс слушания повествований о них совершенен. В «*Бхагаватам*» описаны деяния Господа, начиная с Его отношений с Пандавами. Многие другие игры Господа связаны с Его отношениями с асурами и прочими. Десятая же Песнь посвящена самому возвышенному - отношениям Господа с гопи, Его подругами в супружеских играх, и с Его женами в Двараке. Поскольку Господь абсолютен, все Его отношения имеют единую трансцендентную природу. Но иногда, слушая неавторитетных толкователей, люди проявляют больше интереса к рассказам о Его отношениях с гопи. Такая склонность свидетельствует о наличии у слушающего сексуальных желаний, поэтому истинный рассказчик никогда не потворствует ей. Слушать о деяниях Господа нужно с самого начала, в той последовательности, в какой они изложены в «*Шримад-Бхагаватам*» и других писаниях, и это поможет слушателю постепенно прогрессировать и достичь совершенства. Поэтому не следует считать, что отношения Господа с Пандавами менее значительны, чем Его отношения с гопи. Мы всегда должны помнить, что Господь вечно трансцендентен к любым материальным привязанностям. Во всех вышеупомянутых отношениях Он всегда является главным действующим лицом, и слушание повествований о Нем, Его преданных или Его противниках способствует нашему духовному прогрессу».

Б) «Шримад-Бхагаватам», 4.12.44, комментарий:

«Неофиты обычно пытаются понять игры Господа, деяния Его преданных их мало интересуют, но истинный преданный не должен

проводить разграничение между рассказами о Господе и рассказами о Его преданных. Находятся глупцы, которые хотят слушать только о танце *раса*. Остальные песни «Шримад-Бхагаватам» их не интересуют, и они не желают их слушать. Поэтому профессиональные декламаторы «Бхагаватам» иногда начинают публичные чтения с глав, описывающих *раса-лилу*, как будто остальные разделы «Шримад-Бхагаватам» не представляют никакой ценности. Но ачарьи не одобряют такое искусственное деление «Шримад-Бхагаватам» и нарушение непрерывности повествования. Искренний преданный должен читать каждую главу и каждое слово «Шримад-Бхагаватам»...

В) «Источник вечного наслаждения», стр. 396:

«Преданные Кришны всегда стремятся услышать о непостижимых деяниях Господа. Его деяния: сражения, похищение невесты или бегство с поля боя абсолютны и духовны по природе, поэтому преданные слушают о них с духовным интересом. Чистый преданный никогда не разделяет деяния Господа на те, о которых следует слушать и на те, о которых слушать не стоит. Есть, однако, категория так называемых преданных, известных как *пракрита-сахаджи*, которые очень любят слушать о том, как Кришна танцевал с гопи, но не проявляют интереса к рассказам о Его сражениях с врагами. Они не знают, что ратные подвиги Господа и Его встречи с гопи одинаково трансцендентны, ибо происходят на абсолютном уровне. Чистые преданные с наслаждением узнают обо всех божественных *лилах* Кришны, смиренно слушая обо всех трансцендентных играх Кришны, описанных «Шримад-Бхагаватам» - они смиренно слушают рассказы о них и не отвергают ничего из услышанного».

Г) «Шри Чайтанья-бхагавата», Антья 10.33-34:

«Слушая, как Гададхара читает «Шримад-Бхагаватам», Господь Чайтанья проявлял множество признаков экстатической любви. Сотни раз Господь Чайтанья внимательно слушал, как Гададхара читает истории о Прахладе или о Дхруве».

Примечание: Существуют определенные преданные, которые предпочитают слушать только о *лилах враджа-гопи* в *мадхурья-расе* и пренебрегают всеми остальными *лилами* Кришны и Его воплощений. Более того, они считают, что другие лилы оказывают пагубное воздействие. Одна такая преданная однажды сказала мне, что я

должен быть осторожен в работе над «*Гитамритой*» - записью художественного чтения «*Бхагавад-гиты*» - поскольку, по ее словам, это может уничтожить мою *бхаву*. Но если это так, то почему Шрила Прабхупада писал комментарии на «*Бхагавад-гиту*» и постоянно проповедовал ее? И более того, почему Шрила Вишванатха Чакравартипада, высочайший *расика-бхакта*, писал к ней такие подробные комментарии?

Другой показательный случай подобного рода произошел с одним преданным в храме ИСККОН Джуху несколько лет назад. Когда его попросили прочитать лекцию по *Прахлада-шикше* из «*Шримад-Бхагаватам*», он пожаловался одному местному *брахмачари*: «Они навязывают мне Прахлада и Хираньякашипу, но я хочу говорить только о *гопи*». Можете вы себе представить, чтобы Шрила Прабхупада мог ответить подобным образом? Разве проповедник-вайшнав имеет право ставить собственное удовольствие выше блага своей аудитории? Сам Шрила Прабхупада очень любил давать лекции по наставлениям Прахлады Махараджа и всегда делал это с огромным наслаждением и энтузиазмом.

Еще одна преданная, также в Бомбее, была ревностной преданной Господа Рамы. Однако после общения с некоторыми «*расика-бхактами*», она перестала кланяться Господу Раме во время приветствия Божеств, останавливаясь у алтаря Радхи-Расабихари и не желая подходить к Сита-Раме, в страхе, что это помешает ее «*бхаве*». Однако мудрецы Дандакаранны, которые, в отличие от нее, реально обладали *адхикарой* для *рагануга-бхакти*, не испытывали таких волнений при встрече с Господом Рамой. Напротив, Его красота лишь еще больше усилила их любовь и еще раз напомнила им об объекте их поклонения, Господе Говинде. Более того, по милости Господа Рамы их желание полностью осуществилось, и в следующих жизнях они родились как *враджа-гопи* в *праката-лиле* Кришны.

Эти и другие подобные случаи - наглядный пример заблуждений о природе и практике *рага-марга*, которые, к сожалению, все чаще встречаются среди преданных ИСККОН и других вайшнавских организаций.

9) «Нектар наставлений», текст 8, комментарий:

«Шрила Рупа Госвами говорит в «*Бхакти-расамрита-синдху*» (1.2.295):

сева садхака-рупена
сиддха-рупена чатра хи
тад-бхава-липсуна карйа
враджа-локанусаратах

«В трансцендентной обители Враджа (*Враджа-дхаме*) нужно служить Верховному Господу Шри Кришне с тем же чувством, что Его приближенные, и приняв непосредственное руководство одного из приближенных Кришны, идти по его стопам. Этим методом пользуются как на стадии *садханы* (духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве), так и на стадии *садхьи* (осознания Бога), когда человек уже является *сиддха-пурушей* - душой, достигшей духовного совершенства».

Примечание: Я помню, что когда в 1979 году в первый раз прочитал перевод этой шлоки из «*Бхакти-расамрита-синдху*» в «Нектаре наставлений», то воспринял ее как оправдание соблазну поскорее нырнуть в высшие сферы. Но в «*Чайтанья-чаритамрите*» (*Мадхья- лила*, 22.158) Шрила Прабхупада переводит этот стих иначе, опуская часть о том, что «этим методом пользуются на стадии *садханы* (духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве)».

Однако и Шри Джива Госвами, и Шри Вишванатха Чакравартипада в своих комментариях к словам *садхака* рупена указали, что это просто означает «находясь в физическом теле». Шри Мукунда Дас Госвами добавляет, что это также может означать «на ранней стадии духовной практики». Конечно же, мы принимаем перевод, данный Шрилой Прабхупадой в «Нектаре наставлений», но что же в данном случае означает «находящихся в материальном рабстве»? Можно с легкостью толковать это на разные лады, но согласно цитате №8, кандидат должен по крайней мере миновать ступень *анартха-нивритти*. Таким образом, выражение «находящихся в материальном рабстве» приобретает вполне определенные границы, а именно - на уровне *ништхи*, *ручи* или *асакти*.

Напомним, что же Шрила Прабхупада подразумевает под *анартха-нивритти* в «Нектаре преданности» (см. цитату №8): «Когда в человеке действительно пробуждается спонтанная привязанность к любовным принципам *гопи*, в его характере не остается ни малейшего следа материальной скверны. Итак, начинать надо со строгого следования регулирующим принципам преданного служения, предписываемым

шастрами и духовным учителем. Только полностью избавившись от материальной скверны, преданный может действительно стремиться следовать по стопам жителей Вриндавана».

Нет ничего удивительного в том, что иногда *садхака* мнит себя более возвышенным, чем он есть на самом деле. Для такого преданного мысли о собственном духовном величии, а иногда и самореклама, являются источником несомненного удовольствия. Разумеется, такое умонастроение является *анартхой* и будет препятствовать его росту в духовной жизни. Желания *лабхи*, *пуджи* и *праптишты* не только мешают преданному встать на *рага-марг*, но и препятствуют следованию *вайдхи-садхана-бхакти*.

10) «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.153:

*лобхе враджа-васира бхаве каре анугати
шастра-йукти нахи мане - раганугара пракрити*

«Если преданный, побуждаемый такой трансцендентной алчностью, идет по стопам обитателей Вриндавана, его не заботят доводы и предписания *шастр*. Таков путь спонтанной любви».

Комментарий: Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорит, что преданного привлекает служение обитателей Вриндавана - а именно пастухов, Нанды Махараджи, Яшода-маи, Радхарани, гопи, коров и телят. Возвышенного преданного привлекает служение, которым занят один из вечных спутников Господа. Такое влечение называется спонтанным. На санскрите оно именуется *сварупа-упалабдхи*. Этот уровень недостижим в самом начале. Сперва необходимо выполнять служение в строгом соответствии с регулирующими принципами богооткровенных писаний и наставлениями духовного учителя. Благодаря непрерывному служению посредством практики *вайдхи-бхакти* постепенно пробуждается наша естественная склонность, которая называется спонтанным влечением, или *рагануга-бхакти*.

Возвышенный преданный, находящийся на уровне спонтанного служения, уже изучил *шастры* и владеет логикой и искусством ведения спора. Когда он достигает уровня вечной любви к Кришне, никто не может заставить его сойти с этого пути - ни с помощью логики, ни прибегая к доводам *шастр*. Возвышенный преданный уже осознал вечные отношения, связывающие его с Господом, и потому неуязвим для логических аргументов других.

Примечание: Это еще одна цитата, подтверждающая ту же мысль. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорит, что спонтанное влечение на санскрите называется *сварупа-упалабдхи*. Каждый, кто хоть немного знаком с санскритом, может понять значение этого термина: «когда преданный обретает *сварупу*». Он добавляет: «Возвышенный преданный осознал свои вечные отношения, связывающие его с Господом». Это совершенно ясное утверждение. Более того, он описывает способ достижения этого уровня: «Благодаря непрерывному служению посредством практики *вайдхи-бхакти* постепенно пробуждается наша естественная склонность, которая называется спонтанным влечением, или *рагануга-бхакти*».

11) Лекция Шрилы Прабхупады по «Нектару преданности», Вриндаван, 23 октября 1972:

«Лучший пример - это Чайтанья Махапрабху. Он - Сам Кришна, но играет роль *маха-бхагаваты*. Он никогда не обсуждал *раса-лилу* Кришны перед широкой аудиторией. Никогда. Вы не найдете ни одного случая, чтобы Чайтанья Махапрабху обсуждал *раса-лилу* прилюдно. Нет. Никогда. С обыкновенными людьми Он просто пел мантру Харе Кришна, а когда Он встречался с учеными... с некоторыми философами... такими, как Сарвабхаума Бхаттачарья, Пракашананда Сарасвати - с ними Он вел философские дискуссии, (обсуждал) «*Веданта-сутру*». А с преданными высокого уровня, преданными, подобными Рамананде Раю - с ними Он обсуждал *лилы* Кришны. Можете сами в этом убедиться. Он никогда не обсуждал *лилы* Кришны с первым встречным и поперечным. Нет».

Примечание: В этих словах Шрила Прабхупада подчеркивает осторожность, с которой необходимо относиться к публичному обсуждению сокровенных тем.

Дополнительные цитаты из других источников:

В важнейшем из стихов, описывающих *рагануга-адхикару*, Шрила Рупа Госвами говорит («*Бхакти-расамрита-синдху*», 1.2.292):

*тат тат бхавади мадхурйе
шруте дхир йад апекшате
натра шастрам на йуктим ча
тал лобхотпатти лакишанам*

«Когда возвышенный преданный слышит о преданных Вриндавана, находящихся в отношениях *шанты*, *дасъи* и др., в нем проявляется склонность к таким взаимоотношениям и они начинают привлекать его. Воистину, он начинает страстно жаждать такого особого вида преданности. Когда такая жажда пробуждается в нем, его разум более не зависит ни от наставлений *шастр*, богооткровенных писаний, ни от логики и аргументов» (перевод стиха из «*Чайтанья-чаритамриты*», *Мадхья-лила* 22.155).

Примечание: Шрила Джива Госвами в своем комментарии к этому стиху говорит следующее: «Когда, слушая о *враджа-лиле* из «*Шримад-Бхагаватам*», преданный начинает испытывать небольшое наслаждение и к нему приходит понимание нектарных чувств *враджа-баси*, это является признаком того, что, возможно, в нем пробуждается стремление к *рагануга-бхакти*». (Из *тики** «*Дургам-сангамани*» Шри Дживы Госвами на «*Бхакти-расамрита-синдху*»).

Шри Мукунда Дас Госвами в своем комментарии делает похожее утверждение: «Когда в результате такого слушания в сердце возникает, пусть в ограниченной степени, приносящее наслаждение понимание сладостных *бхав враджабаси*, такой человек более не связан наставлениями писаний...» (Из *тики* Мукунды Даса Госвами на «*Бхакти-расамрита-синдху*».)

Из этих тик как будто следует, что ачарьи прошлого поощряли практику *рага-марга* даже на ранних стадиях *бхакти*, т.е. как только появлялся небольшой вкус к наслаждению *враджа-лилой*. Однако это было сотни лет назад в Индии, когда большинство людей не имели ни малейшего представления о том, что такое недозволенный секс. С тех пор ситуация очень сильно изменилась, даже в Индии, что уж говорить о западном мире.

Известно, что во времена Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура *бабаджи* с *Радха-кунды* вступали в недозволенные связи с женщинами. Шрила Гауракишора Дас Бабаджи однажды сказал: «Жить у *Радха-кунды* было бы одно удовольствие, если бы не одиннадцать распутников, захвативших ее». Интересно, чтобы он сказал теперь? В то время Шрила Сарасвати Тхакур изменил подход к *рага-маргу* даже для своих собственных учеников, подчеркивая проповедь, а не *бхаджан*, как главный метод преданного служения. Шрила Прабхупада просто применил тот же принцип в отношении проповеди во

всем мире. Поэтому мы должны идти по их стопам, с верой следуя примеру ачарьи-основателя ИСККОН.

В отличие от комментариев ачарьев прошлого, наш ачарья, Шрила Прабхупада, писал: «Один мирской негодяй сказал однажды, что когда вайшнав произносит имя «Радха, Радха», он просто вспоминает жену цирюльника, которую тоже зовут Радха. Это практический пример. Если человек не достиг уровня освобождения, он не должен пытаться слушать о любовных отношениях между Радхой и Кришной. Если человек еще не освобожден и слушает описания танца *раса*, ему на ум придут его собственные любовные похождения и внебрачные связи с женщиной, которую тоже могут звать Радха. В обусловленном состоянии не следует даже и помышлять о подобных возвышенных темах. Вместо этого нам надлежит следовать регулирующим принципам и, таким образом, достичь уровня спонтанного влечения к Кришне. Тогда и только тогда можно будет слушать о Радха-Кришна-лиле. Хотя эти описания могут нравиться и обусловленным, и освобожденным душам, обусловленной душе не стоит пытаться слушать о них». («*Чайтанья-чаритамрита*», *Мадхья-лила*, 8.256)

Примечание: Несмотря на то, что эти игры могут приносить наслаждение, если человек не обладает квалификацией, он «не должен пытаться слушать о них». Но, поскольку Шрила Прабхупада сам опубликовал описания этих игр, у кого-то категоричность этого утверждение может вызывать справедливое недоумение. Одно объяснение этому кажущемуся противоречию заключается в том, что Шрила Прабхупада описывает игры Кришны в «Источнике вечного наслаждения» очень невинным образом, снабдив их философскими комментариями, чтобы читатель мог избежать их превратного толкования. Другое объяснение заключается в том, что сам Шрила Прабхупада никогда не делал на них особого акцента и никогда не умалял значимость других *лил*, а также не рекомендовал нам сосредотачиваться на какой-то конкретной расе прежде, чем мы достигли уровня *сварупа-сиддхи*. Это согласуется со всеми предыдущими утверждениями. Поэтому тот, кто подталкивает других к преждевременной практике *рагануга-бхаджана*, посвящая их в сокровенные игры Радхи и Кришны, делая на них особый упор и умаляя при этом значение всех других игр Кришны, действует прямо вопреки наставлениям Шрилы Прабхупады.

Очень жаль, что некоторые Гаудия-вайшнавцы не видят в Шриле Прабхупаде ачарью, находящегося на уровне Шрилы Дживы Госвами, Шрилы Вишванатхи Чакраварти или Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. У меня, по крайней мере, такое положение Шрилы Прабхупады не вызывает сомнений. Поэтому для меня, как и для любого другого, кто принимает его таким образом, его конкретные наставления по всем аспектам практики преданного служения являются абсолютными и непреложными.

Сиддханта Гаудия-вайшнавов дана для всех, но указания по ее конкретному применению нам дает наш собственный ачарья. Если мы на деле, а не на словах, принимаем Шрилу Прабхупаду ачарьей, то наш долг также принимать и его указания относительно теории и практики *рага-марга*, которые прежде всего относятся к преданным категории *гоштхйананди*. Его метод безопасен и надежен. Он ограждает нас от склонности к *сахаджии* и потому приобретает особую важность в условиях осуществления всемирной проповеднической миссии.

Если *сахаджии* снова вырядятся в одежду *Гаудия-вайшнавов*, как это уже было до прихода Бхактивиноды Тхакура, то наша всемирная проповедь будет отброшена лет на сто назад. Это будет серьезным ударом по миссии Шри Чайтаньи Махапрабху.

До прихода Шрилы Сарасвати Тхакура, во-первых, была значительно выше квалификация людей, а во-вторых, не существовало такого широкого проповеднического движения. Поэтому годился подход *бхаджанананди*. Но даже в этой традиции, которая описывается в пятнадцатой главе «*Харинама-чинтамани*», *шравана-даша* (слушание о своей *сварупе*) начинается с уровня *асакти*.

Справедливости ради нужно отметить, что споры о *рагануге* принесли нам неоспоримое благо. Преданные стали лучше понимать цель духовной практики и философию Шри Чайтаньи. Но уже налицо результаты неверного понимания и преждевременного применения практики *рагануга-садханы*. И кто знает, каких еще негативных последствий нам ждать в будущем?

Подведем итог, обобщив позицию Шрилы Прабхупады по теоретическим и практическим аспектам рассматриваемого вопроса на основе предыдущих цитат.

1. Желание уподобиться одному из преданных Враджа развивается в человеке постепенно. Оно раскрывается по мере нашего продвижения в практике регулируемого преданного служения. Его

невозможно вызвать искусственно. Поэтому необходимо набраться терпения. (О таком отношении Шрила Прабхупады говорил с Бхакти Чару Свами во Вриндаване в 1977 г. и с Хришикешанандой прабху в Маяпуре в 1973 г.)

2. Искреннее стремление идти по стопам обитателей Враджа приходит к человеку только тогда, когда он освобождается от материальной скверны.

3. Непрерывно занимаясь служением в рамках вайдхи-бхакти, мы постепенно пробуждаем в себе естественную склонность к *рагануга-бхакти*.

4. В характере преданного, испытывающего спонтанное влечение к любовным принципам гопи, не остается ни следа материальной скверны.

5. Когда человек действительно освобождается от материальной скверны, он обретает способность всегда думать об одном из *нитья-сиддх*, вечных спутников Кришны во Вриндаване, и любить Кришну так, как это делает *нитья-сиддха*, примеру которого он подражает. Развив в себе такую склонность, он всегда живет во Вриндаване, по крайней мере в мыслях.

6. Чистые преданные не проводят различий между деяниями Господа и не слушают только об одних, избегая других. Чистые преданные испытывают наслаждение от всех трансцендентных игр Кришны, описанных в «Шримад-Бхагаватам». Они не отвергают ни одной из них.

7. Когда преданный осознает свои подлинные отношения с Господом (то есть обретает *сварупа-сиддхи*), он продолжает одновременно заниматься регулируемым преданным служением, постоянно думает о Господе в своем сердце и развивает свои трансцендентные эмоции, идя по стопам одного из Его вечных спутников.

8. Преданный, действительно развивший в себе сознание Кришны, даже достигнув совершенства, не должен посвящать в это других. До тех пор, пока он находится в материальном теле, он всегда должен вести себя как начинающий преданный.

Примечание: Осторожный подход Шрилы Прабхупады к *рага-маргу* похож на систему, описанную ачарьями прошлого, которая сводится к продолжению практики *вайдхи-бхакти* (а в нашем случае, проповеднической деятельности) до тех пор, пока наша *сварупа*

не раскроется сама. Это, несомненно, доставляет удовольствие Господу Гауранге, поскольку благодаря проповеди многие получают доступ к *бхакти-маргу*. По милости Шри Чайтаньи *вайшнав-гош-т-хйананди* может и непременно достигнет того, что ранее обреталось посредством *нирджана-бхаджана*.

Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур писал:

*йатха йатха гаура падаравинде
виндета бхактим крита-пунйа-расих
татха татхотсарпати хридийакасмад
радха-падамбходжа-судхамбу-расих*

«Когда, благодаря несметным благочестивым поступкам, у человека появится преданность лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, тогда, пропорционально глубине этой привязанности, его сердце неожиданно наполнится нектаром, стекающим с лотосных стоп Шримати Радхарани». («*Чайтанья-чандрамрита*», 88)

Аналогичное утверждение содержится в песне Нароттама Даса Тхакура *Гауранга-дйути-пада*:

*гауранга-гунете джхуре нитйа-лила таре спхуре
се джана бхакати-адхикари
гаура-према-расарнаве се таранге джеба дубе
се радха-мадхава-антаранге*

«Тот, кто восхищается движением Господа Гауранги, получает право войти в *нитья-лилу* Радхи-Кришны. Тот, кто испытывает наслаждение, купаясь в волнах океана *гаура-према-расы* и помогая Господу Чайтанье Махапрабху раздавать любовь к Кришне, немедленно становится близким спутником Шри Шри Радхи-Мадхавы».

В «*Шри Навадвипа-дхама Махатмье*» (Глава 18) Бхактивиноды Тхакура мы находим описание того же метода достижения спонтанной преданности Радхе-Кришне:

«*Дживу* с Кришной связывают пять видов взаимоотношений: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Однако вступить в эти отношения может только тот, кто вначале будет поклоняться Гауранге в настроении *шанты* и *дасьи*. И тогда, в процессе его преданного служения, сами собой откроются его вечные отношения с Господом.

Тот, кто достоин *мадхурья-расы*, поклоняется Гауранге в образе Радхи и Кришны. Поскольку Радха и Кришна объединились в одном лице, в образе моего Гауранги Райи, Их игры не проявляются в Его

облике. Но когда поклонение Гауранге в дасья-расе достигает в сердце живого существа полной зрелости, там сама собой проявляется *мадхурья-раса*. В это время поклонение Гаурахари делает человека достойным поклоняться Радхе и Кришне во Вриндаване. Тогда Гауранга позволяет преданному войти во Вриндаван и погружает его в нектар вечных игр Радхи и Кришны».

Заключение: Следуя по стопам своего духовного учителя, Шрила Прабхупада дал нам совершенную систему для достижения высочайшего уровня любви к Богу. Нам остается только воплотить ее в жизнь. Поэтому давайте с верой и решимостью будем следовать Шриле Прабхупаде, движимые горячим желанием идти по пути чистого преданного служения.

Глава 11

РАГА МАРГ - ПУТЬ СЕРДЦА

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Рага-марга — путь сердца

(26 августа 1997 года, Москва)

Если кто-то может вовлечь свой ум в служение Нитьянанде и Шри Чайтанье Махапрабху, это очень благоприятно. Но в поклонении Божествам есть определенные сложные моменты. Есть два типа поклонения. Первый — ведический стандарт, путь ведического поклонения, второй — это путь сердца, путь *рага-марги*. Я благословляю всех вас на путь поклонения *рага-марги*. Путь *рага-марга* — это путь более спонтанного поклонения сердца, там нет таких жестких правил (как в *виддхи-марге*). Поклонение рага-марга — это, скажем так, семейное поклонение, как вы служите, например, своим детям. Вы моете их, предлагаете им еду, укладываете спать. Вы переодеваете своего ребенка и даете ему наставления.

Зная это, вы можете понять, что такое *рага-марга*. Отношения с Господом в *рага-марге* — отношения очень интимные. Но для того, чтобы поддерживать такое служение, необходима очень большая искренность. Если у вас есть искреннее настроение служения, если вы действительно хотите... Вы можете делать все, просто воспевая Харе Кришна *маха-мантру*. И через повторение Харинама, Святого Имени, вы можете удовлетворить Господа.

Видите, Божества уже «пришли» в его сумку. Каким образом я могу сказать «нет»? Я не могу сказать, что эти Божества пришли не по Своей воле. И, коль скоро Божества уже пришли, я должен оказать Им соответствующее внимание и служение. Кто-то может думать, что Божество — это просто некая металлическая форма, но мы не будем считать, что Божество — это просто кукла из металла. Несмотря на то, что Божество предстает в форме из металла, Само Оно может вести Себя как дитя.

Может кто-нибудь помнит историю Сакши Гопала? В «Чайтанья-чаритамрите». Когда Мадхавендра Пури был больным, Божество разговаривало с ним во сне. И также Оно мистическим путем доставляло Своему слуге молоко.

Наше понимание Божеств совершенно отличается от понимания Мадхавендры Пури. Божество Само желало принять его служение. Я должен уважить желание Господа и дать определенные инструкции, как это делать правильно. Но, несмотря на это, может быть, какие-то мои инструкции и инструкции Самого Божества могут отличаться. Я всегда принимаю в расчет то, что Божество Само знает лучше, чем я, что для Него лучше, что для Него хуже. Божество знает лучше, чем я, что для Него хорошо, а что для Него плохо. Таким образом Божество проявляется. И мы должны следовать желаниям Божества. Это будет благотворно для нас. Но если у кого-то нет Божества, и он будет просить меня об этом, — я должен следовать ведическому пути.

Я могу рекомендовать Божество, но существует восемь форм поклонения.

Божество может представлять в каменной форме или в форме из дерева. Также Божество может предстать в форме изображения — фотографии или картины. Я могу с легкостью порекомендовать вам форму фотографии, потому что фотография может везде с вами быть. Где бы вы ни находились, вы можете взять с собой фотографию, предложить фотографии Божества пищу и после этого принять *прасадам*. Даже просто стакан воды можете предложить Божеству. Я думаю, что это очень просто и практично. И это очень благотворно.

Мы знаем, что многие религиозные концепции также отдают предпочтение изображению Господа в форме картины, иконы. Мы знаем, что в Индии есть христианские церкви. Там есть изображение Иисуса Христа. И они поклоняются этому изображению. В каждой церкви. В каких-то церквях вы можете видеть святую Богоматерь с младенцем. Мы знаем, что Господь проявляется в разных формах, поэтому мы не можем игнорировать это, должны принимать это во внимание. Но если вы хотите познать Господа с полным осознанием, конечно вы должны прийти к концепции сознания Кришны. В сознании Кришны очень просто и прекрасно изложено все о Господе. Полное объяснение дано в сознании Кришны.

Даже исламские храмы (мечети)... Мы видим, что они украшены некими изображениями, мандалами (орнаментами, шамаилями). И когда мы видим изображение, мы не протягиваем к нему ноги, мы уважительно относимся к нему. Мы оказываем свое почтение и уважение. Каждый оказывает почтение.

У них, может быть, нет полного видения, концепции. Но тот, кто знает эту идею, должен выражать почтение. Если же какой-либо

человек не имеет более полного представления о Божественном и хочет узнать об этом больше, мы должны ему помочь. И мы будем практиковать то, что усвоили для себя.

Если вы приедете во Вриндаван, то среди множества храмов вы увидите, что в каждом храме в четыре часа утра звенит колокол, там производятся какие-то действия, начинается богослужение. И тысячи людей каждый день воздают служение в этих храмах. Это для кого-то кажется ложным, но как же то, что ложно, может продолжаться в течение пяти тысяч лет. Это факт мировой истории — на протяжении пяти тысяч лет мы воздаем поклонение Господу.

Концепцию Бхагавана можно понять так: Бхагаван — это мой личный Господь, с которым я устанавливаю непосредственные отношения.

У христиан самая высшая концепция — поклонение сыну Господа. Он является центром поклонения как сын. И мы все вокруг имеем непосредственные отношения с сыном Господа. Все играют определенную роль — родители (как отец и сын), друзья, остальные также имеют какие-то отношения. И девушки имеют свои отношения с Ним, как с возлюбленным или другом. Но концепция сына является центральной — Господь предстает как сын.

Вриндаван — трансцендентная обитель Господа, где Он со всеми Своими атрибутами постоянно играет, являет Свои божественные игры. Я думаю, что, на самом деле, это достаточно просто для нас понять. Только необходимо предложить Господу свой ум. И обращаться к Господу с верой. Вера — фундамент. Вера — фундамент всех религий.

Цитаты Шрилы Гурудева – 18 августа 1994 г.:

Что такое *садхана*? Это не означает повторение *харинамы*, чтение книг или совершение *арчаны* по своей прихоти. *Садхана* – это практика, совершаемая с определенной целью. Цель – это *прити*. Когда мы совершаем *садхану* с помощью своих чувств и следуем *аньябхилашита-шуньям* с целью пробудить *бхаву*, тогда это *садхана-бхакти*. Таким образом, это *нитья-сиддха-бхава*. Практика с целью пробудить ее в сердце является *садханой*.

Для того чтобы пробудить *бхаву*, *садхана* должна быть *аньябхилашита-шуньям гьяна кармадй анавритам* и осуществляться телом, умом, речью и чувствами. Ушами мы слушаем, языком – воспеваем,

умом – медитируем, и все это только для пробуждения *бхавы*. Необходимо следовать по стопам *нитья-сиддх*.

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
18 августа 1994 года, Матхура, Индия

И теперь...

Возникла тенденция принимать Гуру с Радхакунды. Нараяна Махарадж запретил своим последователям (ученикам) слушать *кришна катху* этих гуру, называя их *сахаджиями*.

И теперь одни *сахаджии* борются с другими *сахаджиями*. Последних называют *неосахаджии*.

Так чем же отличаются одни *сахаджии* от других (*нео ахажиев*). Об этом и пойдет речь в нашей книге «Сахаджии золотого века».

Как развить истинную любовь к Кришне

Шрила Санатана Госвами никогда не инициировал никаких учеников, а Шрила Рупа Госвами инициировал лишь одного – Шрилу Дживу Госвами, но вайшнавов всего мира считают их более великими, чем своих *дикша-* и *шикша-гуру*. А вы считаете Шрилу Санатану Госвами и Шрилу Рупу Госвами своими гуру? Вы должны так считать, они как *шикша-гуру* и более близки к Кришне. Каждый день мы молимся: *ванде хам шри гуру, шри ютах падакамалам... шри рупам саграджатам...* Здесь слово *саграджатам* означает «старший брат». Санатана Госвами – старший брат Рупы Госвами. Пожалуйста, все, повторяйте эту молитву каждый день. Это очень хорошая молитва, составленная Шрилой Кришнадасом Кавираджей Госвами, поскольку все остальные молитвы включены в нее. Молитвы всем гуру и вайшнавам, шести Госвами, всем спутникам Шримана Махапрабху, возглавляемым Господом Нитьянандой и Шри Адвайтой Ачарьей, всем подругам Шримати Радхики, таким как Шримати Лалите и Вишакхе Деви, всем манджари, возглавляемым Шри Рупой Манджари. Это очень хорошая *пра нама* – все включено в одну мантру.

Вкладывая все, что он знал, в трех великих преданных, Шрила Джива Госвами сказал им, что, несмотря на то, что он принял их даже ближе, чем своих учеников, они должны принять *дикишу* от других вайшнавов. Шьямананда Прабху был уже инициирован Хридом

Чайтаньей Госвами из Калны, но Шрила Нароттама и Шринивас Ачарья еще не были инициированы. Джива Госвами велел Шринивасу Ачарье принять посвящение у Шрилы Гопала Бхатты Госвами; он наставлял троих преданных считать всех квалифицированных вайшнавов как своих гуру.

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
Шри Кешаваджи Гаудия Матх, Матхура, 2 ноября 1996 г.*

«...Преданная: Хотя я говорила с той женщиной и объясняла ей, что Господь Кришна неотличен от Своего имени, но из-за того, что я сама не осознала это, я чувствовала боль в своём сердце. Я понимала, что реально мне нечего ей дать, поскольку я сама ещё ничего не осознала. Как я должна молиться Кришне, и что мне делать в этой ситуации?

Шрила Гурудев: Наша молитва, наши слова должны исходить из сердца. Если во время молитвы чувства проявляются в виде слёз, такая молитва принесёт желанный плод. Его нельзя обрести без милости Кришны или кого-то из Его близких спутников. Мы способны плакать по материальным вещам, но только не по *бхакти*. Мы можем совершать какое-то внешнее служение, но как плакать, мы не знаем. Нужно желать, чтобы наши слёзы исходили из глубины сердца, когда мы вызываем: «О Кришна!». Для *рагануга-бхакти* это очень легко, но развить такую *рагануга-бхакти* непросто. Однако другого пути нет».

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
«Уместные вопросы, совершенные ответы»*

Почему вы не частливы?

- Никто не может жить без любви.
- Разница между *камой*-вожделением и *премой*-любовью.
- Вожделение приносит только страдания.
- Как мы можем избежать страданий?
- Мирские отношения - корень всех проблем.
- «Счастье в материальном мире» на примере «Рамаяны».
- Сладкое повествование Рамаяны из уст Шрилы Гурудева.
- «Мама, даже обезьяны, присутствовавшие на собрании, плакали».
- рассказывали Лав и Куш Сите деви.
- Шри Рам совершал эти игры, чтобы показать этому миру: «Не

следуйте моему примеру. Если вы хотите обрести вечное счастье, вы должны развить чистую любовь к Кришне, иначе вам не избавиться от проблем».

- Если вы желаете обрести вечное счастье, не совершайте бессмысленных поступков, идя на поводу вожделения, желания удовлетворения материальных чувств.

- Материальный мир - это тренировочный центр.

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
Австралия, 1997 г.*

Почему вайшнавры не едят морковь?

Трилоканатха дас: Вчера мы получили письмо от преданной, которая готовит морковные торты и распространяет их как *прасад*. Она спрашивает: правда ли, что запрещено есть только индийскую красную морковь? В Северной Америке морковь не красная, а оранжевая, в связи с этим она интересуется, можно ли есть эту морковь?

Шрила Гурудев: Есть два вида моркови – тёмно-красная и оранжевая. И хотя я сам вообще не употребляю её, я позволил западным преданным использовать оранжевую морковь, потому что она не такая кроваво-красная, как в Индии. Однако они не должны употреблять морковь цвета крови (примечание). Преданным из Дели я также разрешил есть морковь, но сам не ем её.

Следующий день.

Трилоканатха дас: Гурудев, вчера утром вы сказали, что мы можем есть оранжевую морковь, но сами вы не едите ни оранжевую, ни красную. Возникает вопрос: если вы не едите морковь, как мы можем её есть? Мы предлагаем подношение Радхе и Кришне через Вас. После того как вы вкусили остатки трапезы Радхи и Кришны, вы передаёте *прасад* нам.

Поэтому вопрос такой: если вы не едите морковь, как мы можем её есть? Как это может стать истинным *прасадом*?

Шрила Гурудев: Да, в этом и проблема.

Примечание:

Однажды мудрец, у которого жена была беременна, собрался совершить жертвоприношение коровы. В тот момент его жена очень

захотела есть. Она знала, что если во время беременности женщина хочет что-то съесть, но не удовлетворяет своё желание, её новорождённый младенец будет постоянно выделять слюну, что принесёт большие трудности как матери, так и ребёнку. У неё возникло сильное желание поесть мяса, поэтому она тайком взяла кусок плоти коровы, который предназначался для жертвоприношения, и спрятала его, чтобы съесть позже. Тем временем, мудрец заканчивал совершать жертвоприношение и повторял мантры, чтобы вернуть корову к жизни. Увидев новую корову, мудрец заметил, что на её левом боку отсутствовал маленький кусок плоти. Мудрец был удивлён, потому что раньше ничего подобного не случалось. Он вошёл в медитацию и увидел, что его жена взяла кусок плоти во время жертвоприношения. Благодаря действию мантр, произнесенных мудрецом, украденная плоть коровы обрела новую жизнь. Жена мудреца также поняла, что случилось, и быстро выбросила этот кусок плоти. Вскоре из крови этого куска выросла красная чечевица, из костей пророс чеснок (чеснок и кости коровы белого цвета), а лук и морковь выросли из самой плоти. Эти продукты в гуне невежества, поэтому вайшнавцы не употребляют их.

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
«Прогулки со святым – 2008».*

Истинный *садхака* старается развить близкие отношения со своим гуру, любя его как во внешнем образе *садхака*, так и во внутреннем всесовершенном образе *сиддхи*. Эта привязанность подобна той, что люди обычно испытывают к любимым родственникам или близким друзьям. Такие взаимоотношения с Гуру называются *лаукика сат-бандхуват самбандха*. *Садхака* понимает, что только духовный учитель может исполнить его самые заветные духовные желания. Таков единственный путь, ведущий в царство *рупануга-бхаджана*.

Шриман Махапрабху даёт наставления *садхакам*, склонным к такому возвышенному *бхаджану*:

*тринад апи су-ничена тарор апи сахишинуна
аманина манна-дена киртанийах сада харих*

(Шри Шикшаштака, 3)

«Считая себя ничтожнее соломы у всех под ногами, став терпеливое дерево, которое отдаёт всё, что имеет, и ничего не требует взамен,

не ожидая почтения к себе и почитая каждого согласно его положению, - в таком настроении следует постоянно повторять святое имя Шри Хари».

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
«Шри Дамодараиштака»*

В день Экадаши мы должны почитать Экадаши, не принимая зерен. Экадаши — мать *кришна-бхакти*, любви и привязанности. Если вы не будете следовать Экадаши, *кришна-бхакти* никогда не придет. Если вы молоды и сильны, вы можете поститься весь день, не принимая ничего: ни фруктов, ни овощей, соков или даже воды. Если вы не так сильны, если больны или стары, вы можете принять немного фруктов, сока или молока. Не пытайтесь принимать большое количество сока, один или два килограмма фруктов три или четыре раза в день или *рабри* (молочная сладость). Вы можете принять чуть-чуть, только чтобы поддержать свою жизнь. Не спите в течение дня и воспевайте, как Шрила Харидас Тхакур. Тогда придет плод экадаши.

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
Гавайи, 13 мая 2000 года*

Я хочу сделать вас настолько сладостными, настолько благоухающими, чтобы я смог предложить ваши сердца лотосным стопам... нет, не Кришны, этого обманщика, а Шримати Радхики. Я скажу вам — не ходите одни к Кришне, Он может обмануть вас. Я хочу сделать ваши сердца исполненными благоухания, настолько нежными и сладостными, чтобы Шримати Радхика сказала: «О, эти лотосы так ароматны, дай их Мне!» Она будет просто жаждать этого. Я хочу это сделать. Вы должны стараться слушать очень внимательно о том, в чем состояла миссия вашего Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, моего Гуру Махараджа, Пуджяпада Шридхара Махараджа, Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивиноды Тхакура, вплоть до Шри Чайтаньи Махапрабху, Сварупы Дамодары Прабху, Райя Рамананды и в особенности Ишвары Пурипада и Мадхавендры Пурипада.

Если вы будете слушать обо всем этом, тогда в ваших сердцах естественным образом произойдут огромные изменения! Я молю всех гуру в нашей цепи ученической преемственности и Шри Чайтанью

Махапрабху, *панча-таттву* — Шри Кришну-Чайтанью Махапрабху, Нитьянанду Прабху, Адвайту Ачарью, который привел в этот мир Шри Чайтанью Махапрабху, *гаура-шакти* Гададхару, энергию Шри Чайтаньи Махапрабху; Гададхару и Шриваса Пандита о том, чтобы они одарили вас своей милостью - милостью, не имеющей причины, *ахайтуки крипа*. Я молю их о беспричинной милости, потому что мы ничего не сделали для обретения этой милости. Именно поэтому я молю их, чтобы они одарили своей милостью каждого из вас.

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
11 января 1998 года, вечер, Мервилламба, Австралия*

Лучше всего служить в уме

Преданный: Гурудев, как нам принять у вас прибежище и как нам служить вам, когда вы отсюда уедете?

Шрила Гурудев: *Мана-хи-мана* – в уме.

Преданный: Мы хотим быть с вами все время, Гурудев!

Шрила Гурудев: Знаешь ли ты, что ум могущественнее тела? Если у тебя нет ума, то ты безумен. Так что лучше служить в уме. *Самадхи*. Что такое *самадхи*? Разговаривать, служить – все делать в уме – полностью погрузиться. Это называется *самадхи*. *Самадхи* означает, что лучше служить мысленно. Если у вас нет *шраддхи*, то вы ничего не сможете сделать. Вера – это работа ума.

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
5 января 2010 г., Питермарицбург, Южная Африка*

Бхактитиртха Прабху ласково усадил рядом с собой Шри Винод-бихари Брахмачари и стал петь *киртаны*. Он пел *шири маха-мантру* на различные *рага-рагини*, подыгрывая на фисгармонии. Он выводил такие сложные и длинные *рулады*, что пение шестнадцати слов Харе Кришна *маха-мантры*, от первого «Харе» до последнего, занимало у него десять-пятнадцать минут. Вдобавок к этому, отчаянно жестикулируя, он пытался изображать *бхаву* (духовные эмоции).

Когда он закончил петь, Шри Винод-бихари-джи подошёл к Шриле Прабхупаде, и Прабхупада с упрёком сказал ему: «Ты слушал этот *киртан*? За то время, пока он пел всего одну мантру, можно было бы спеть Харе Кришна пятьдесят раз!» Затем он продолжил свои

наставления Шри Винод-бихари: «Те, кто не имеет вкуса к *шри наме* и поклонению Господу, привязаны лишь к «*таурьятрика киртану*», мелодичному пению на разные мотивы, и поют лишь ради удовлетворения своих чувств. Я называю таких людей *тал-тхока-сампрадая* (те, кого интересует только красивая мелодия и ритм, но не внутреннее настроение). Когда мы с верой громко поем Харе Кришна *маха-мантру*, уходит вся апатия, лень и различные *анартхи*. Если мы погружены в такой *киртан*, все наши духовные желания исполнятся. А последователи *тал-тхока-сампрадаи* желают лишь материальной выгоды, славы и почета. *Шуддха-вайшнавы* всегда держатся как можно дальше от всего этого и совершают *садхану* воспевания *кришна-намы*, с верой погрузившись в *киртан*. Божественный образ, качества и игры Нами Прабху (Верховного Господа, к которому обращаются по Имени) проявляются лишь в сердце того, кто совершает такой *нама-киртан*. *Бхагават-према* разовьется в нас только через воспевание *шуддха-намы*». Так, на примере этого случая Джагад гуру Шрила Прабхупада учил *нама-бхаджану* своих достойных учеников.

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж,
«Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами.
Его жизнь и учение»

Сейчас я опишу постепенный путь развития *бхакти*, начиная с того момента, как оно в форме семени *шраддхи* попадает в сердце. Следует понимать, что, как только семя *шраддхи* попадает в сердце, вместе с ним туда входит Бхакти деви.

Бхакти-лата на уровне *шраддхи* очень чувствительна и нежна, как новорожденная девочка. С первого дня ее появления о ней нужно очень хорошо заботиться и следить за ее здоровьем. Как родители защищают своего маленького ребенка от палящего солнца, холода, паразитов, хищников, голода и жажды, так и нам нужно защищать маленькую Шраддху деви от всего, что может ей повредить. Иначе губительное влияние *гьяны*, *кармы* и *йоги*, привязанности к материальному, ложного отречения и прочего не позволит ей превратиться в прекрасную лиану *уттама-бхакти*, и в результате она выродится в нечто совсем другое.

Иными словами, вместо того чтобы превратиться в *бхакти*, эта *шраддха* примет форму различных *анартх*. Опасность заразиться какой-нибудь болезнью будет сохраняться до тех пор, пока наша

нежная Шраддха деви, растущая благодаря общению с истинными преданными, которые подобны любящей матери, и поливаемая целебной водой *бхаджаны*, не освободится от влияния *анартх* и не превратится в *нишитху* (твердую веру). Тогда никакие анартхи не будут ей уже страшны.

Если же не относиться к Шраддхе деви с особой заботой и вниманием, она наверняка пострадает от бактерий, термитов, комаров и неблагоприятного окружения, то есть от *гьяны*, *вайрагьи*, учений имперсонализма, *санкхьи* и т.д. Обусловленная *джива* не может обойтись вообще без *гьяны* и *вайрагьи*, однако есть определенный вид *гьяны*, который неблагоприятен для развития *бхакти* и может погубить его. По словам Шрилы Дживы Госвами, *гьяна*, о которой идет речь в данном стихе, — это процесс постижения безличного Брахмана. *Гьяна* бывает двух видов: духовное знание, целью которого является *мукти*, и *бхагават-таттва-гьяна*, которая пробуждается в сердце *дживы* одновременно с *бхакти*. Первый вид *гьяны* препятствует развитию *бхакти*, поэтому с ним лучше никогда не соприкасаться.

*«Бхакти-таттва-вивека», Шрила Бхактивинода Тхакур,
под редакцией Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа.*

Три сокровенные причины явления Господа Чайтаньи в этом мире:

1. Первой причиной было желание Господа Кришны оказаться на месте Шримати Радхарани, которая преисполнена высшей божественной любви к Нему. Господь Кришна - это океан трансцендентных любовных отношений со Шримати Радхарани. Субъектом этих отношений является Сам Господь, а Радхарани - их объект. Таким образом, субъект, Господь, пожелал насладиться любовной *расой*, заняв положение объекта, Радхарани.

2. Второй причиной прихода Господа в образе Шри Чайтаньи было Его желание постичь ту божественную сладость, которой Он Сам преисполнен. Господь Кришна неотразим и исполнен сладости. И, поскольку Радхарани тоньше всех ощущает Его привлекательность и сладость, Он, чтобы познать ее чувства и ощутить собственную трансцендентную сладость, проникся умонастроением Шримати Радхарани.

3.Третьей причиной явления Кришны в образе Шри Чайтаньи было Его желание познать блаженство, которым наслаждается Радхарани. Господь Кришна заметил, что, хотя Его трансцендентные отношения со Шримати Радхарани даруют великое счастье обоим, Радхарани черпает в них больше радости, чем Он Сам. Находясь рядом с Кришной, Радхарани испытывает особое, неведомое Кришне блаженство. Вкусить это блаженство Кришна может, только оказавшись на месте Шримати Радхарани. Однако Сам Кришна не способен на это, потому что Он и Радхарани занимают абсолютно разное положение. Кришна олицетворяет Собой трансцендентное мужское начало, а Радхарани — женское. Поэтому, чтобы познать духовное блаженство, даруемое любовью к Кришне, Господь нисшел на землю в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, проникшись чувствами Шримати Радхарани и поменяв цвет сияния Своего тела на сияние Ее тела.

«Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила 4.36-41»

Глава 12

ЗОЛОТОЙ ВЕК НЕОСАХАДЖИЕВ

Расика-проповедь Нараяна Махараджа

Первое - он начал проповедовать идею *багавата-парампары*. Никто не давал никакой мантры Шукадеве Госвами, и он тоже никому не давал никакой мантры. Он просто рассказывал «*Бхагаватам*» Махарадже Парикшиту который за 7 дней до смерти услышав от Шукадевы Госвами послание «*Бхагаватам*» в конечном итоге обрёл освобождение. Надо заметить, что в самом «*Бхагаватам*» об играх Кришны и гопи практически ничего не говорится. Этому тоже есть объяснение но мы этого сейчас пока не будем касаться.

Второе - в свою проповедь Нараяна Махарадж в основу взял книги Бхактивинода Тхакура - «*Джайва-дхарма*» и «*Бхаджана-рахасья*». Он также начал проповедовать идею *расика-преданных*. В свое время мне попала книга Вишванатхи Чакраварти Тхакура - «*Бхакти-Рамрита-Синду-Бинду*» - комментарии, приложения к книге Рупы Госвами, где Бхактивиданта Нараяна Махараджа сделал свои комментарии.

То есть, идея *расика-преданных*.

Где-то незадолго до того как Харикеш Махарадж (учеником которого я был) оставил своё положение Гуру и саньясу, в Нью-Йорк приехала Джадурани с тем, чтобы устроить проповеднические программы для Нараяна Махараджа. Нараяна Махараджа не смог в тот год приехать. Она склоняла меня принять саньясу у Нараяна Махараджа. Осенился я незадолго до этого, где-то в 92-93 году, когда жил в Майпуре. Я поднимал вопрос, разговаривал с Харикеш Махараджем, будучи вдохновлённым Гопала Кришной, и он мне сказал: «Ну видишь даже если я захочу дать тебе саньясу, то 80% членов GBC будут голосовать против», и даже тот же Гопала Кришна из этого понял, что саньяса - это уже, как говорится, некая номенклатура. Так же, как и в Матхе, тебе могут дать *харианаму*, даже *дикишу*. Но Саньяса - это уже некая номенклатура и, чтобы дать *саньясу*, очевидно, этот вопрос решается не единолично. Ну с тем же Нараяна Махараджем или Харикеш Свами.

Когда я жил в Маяпуре с 92 по 93 год мне попалась книга «*Навад-випа парикрама*» Бхактиведанты Нараяны Махараджа и мне стало интересно, а кто такой Бхактиведанта Нараяна Махараджа? Вот, что, собственно говоря, меня привлекло к Нараяне Махараджу.

Шрила Прабхупада получил *саньясу* от Гуру Нараяны Махараджа и они являются год-братьями по *саньяса* Гуру. А имя, как я уже позже понял, является своего рода брендом «*Бхактиведанта Самити*» организации, учредителями которой были Бхакипрагьян Кешава и Шрила Прабхупада откуда и пошёл титул «*Бхактиведанта*». От этой организации впоследствии не осталось и следа.

Возможно, чтобы проповедовать, необходимо менять стиль и метод проповеди. Нельзя проповедовать старыми сбитыми способами. Вот поэтому, когда, Нараяна Махарадж стал проповедовать таким образом, это вызвало раздражение старших преданных Кешаваджи матх, учеников Бхакипрагьян Кешевы, год-братьев Нараяны Махараджа. Он стал проповедовать нетрадиционным способом, отличающимся от того, как проповедовали Бхактисиддханта и другие последователи. Как проповедовал Бхакипрагьян, как проповедовал Пури Махараджа, как проповедовал Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, и так далее.

Я обратился к Нараяне Махарадже в Аллачуа, в тот самый момент и только потому, что Харикеш оставил свою позицию. Я поделился своими впечатлениями с Дриштадьумной, одним из учеников Шрилы Прабхупады, который пришёл к Нараяне Махараджу с тем, чтобы получить реинициацию в *саньясу*. Когда Харикеш оставил свою позицию, я взял *упавиту*, чётки, которые дал мне Харикеш, положил перед изображением Шрилы Прабхупады, и на тот момент попросил его защиты, его прибежища. И Дриштадьумна сказал:

«Точно также ты мог попросить *саньясу*. Зачем тебе Нараяна Махараджа?»

Бхактисиддханта принял *саньясу* от Гауракишоры Даса Бабаджи перед изображением и нет письменных свидетельств о том, что Бхактисиддханта вообще принимал от кого-то инициацию, посвящение у Гауракишора Даса Бабаджи, у которого Бхактисиддханта был единственным учеником.

Это то, что мы называем *парампара*, которой мы придерживаемся, она составлена самим Бхактисиддхантой. Среди преданных были многие другие достойные личности, которых Бхактисиддханта не вставил в преемственность духовных учителей.

Настоящее берет начало из прошлого, а будущее - из настоящего, то есть, непременно, время всегда требует исторического подхода, то есть историю. Необходимо писать историю возникновения вайшнавизма. Дерево Чайтании было посажено Мадхавендра Пури, у Мадхавендра Пури были ученики Ишвара Пури, Адвайта Ачарья и Нитьянанда. А сам Мадхавендра Пури был учеником саньясы Нитьянанды, Лакшмипати, то есть история весьма запутана.

Одним словом, то, что Нараяна Махарадж начал проповедовать *расика*, он посмел сделать такой шаг, выходящий за пределы традиции. И потому у Нараяны Махараджа стало очень много учеников, очень много последователей, он стал очень известным. Как утверждают, у него появилось 40.000 учеников, так это или не так, трудно доказать, но тем не менее...

Но, к чему я это говорю? Так же, как допустим, Будда - само воплощение Кришны, начав проповедовать, отказался от Вед. А Шанкарачарья, хотя в действительности есть частичное воплощение Шанкары, то есть Господа Шивы, величайшего им преданного Кришны, он тоже стал проповедовать, пытаясь восстановить авторитет Вед. То есть, у каждой воплощения, у каждой аватары, у каждой великой личности есть своя миссия.

Возможно, миссия Нараяны Махараджа в том и заключалась. Вот более того, индийский парламент дал Нараяне Махараджу титул *юга-ачарьи*. Хотя это абсурдно, принял ли Нараяна Махарадж титул или не принял? Трудно сказать. При уже существующем *юга-ачарье* - Мадхаве ачарье, был дан титул *юга-ачарья* Нараяне Махараджу.

Как ученик Нараяны Махараджа я не берусь обсуждать, критиковать, или утверждать какие-то прописные Истины. Я просто привожу те факты, общеизвестные и пытаюсь разобраться, каким образом я должен действовать в этой сложной ситуации, не совершив духовного самоубийства? Должен ли я стать «нео-сахаджием», следуя проповеди Нараяна Махараджа *расики*, либо отказаться от такого стиля проповеди?

Милость Гуру

Если стремящийся к чистому преданному служению ученик думает о Гуру, пытается понять его и утвержден в служении ему, то где бы он ни был - близко или далеко от своего духовного учителя,

вожделение и гнев не будут иметь власти над ним. И, если эти двое все же подкрадутся к нему, то единственное, что нужно будет сделать - громко воззвать к своему духовному учителю за помощью, и духовный учитель непременно защитит своего ученика.

Тот, на кого снизошла милость Гуру, автоматически обретет благоприятное окружение. Серьезный претендент на духовное совершенство не должен тратить время ни на что пустое.

Тому, кто только встал на путь преданного служения, не рекомендуется уединенное поклонение, ибо оно полно опасностей. На начальном уровне ему всегда следует находиться в обществе духовного учителя и тех, кто обрел его милость, а также заниматься служением духовному учителю под их руководством.

В противном случае вожделение и гнев, завидев преданного одинокого и незащищенного, не замедлят напасть на него, не успеет тот и моргнуть. Всегда следует помнить слова *Махаджан*:

«Самому не одолеть Майу и не обойти ее. Лишь только милость святых поможет в этом».

Без позволения и благословения духовного учителя никто из учеников не имеет права войти в дом своих бывших друзей, членов своей семьи или вступать в разговоры с ними. Любой ценой следует избегать общения с женщинами, с теми, кто к ним привязан и непреданными, которые полагают, что деятельность приносящая плоды или образование являются наивысшими целями жизни.

Ученик всегда должен стремиться к тому, что благоприятно для его духовной жизни, и избегать всего того, что ей мешает. В любых делах, больших или маленьких, ему следует получить совет своего духовного наставника.

Не следует заниматься никакой деятельностью без его должного на то позволения. Желая ввести нас в заблуждение, внешняя энергия Господа принимает разнообразные формы и всегда находится в укрытии, выжидая возможности напасть на нас и сбить с верного пути. Она послабляет умы даже самых просвещенных, разумных и сильных людей, делая их безучастными к служению Господу.

Духовный учитель продолжает дело, начатое Шри Чайтаньей Махапрабху, и просит всех нас воспевать Святое Имя, служить Кришне и постигать знание о Нем. Он говорит нам, что нужно всегда четко видеть свою цель и воспевать сто тысяч имен каждый день, никогда

от этого не отступая. Нам следует склониться перед ним и смиренно принять его наставления, отдавая свои жизни в его распоряжение.

*Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж,
«Искусство Садханы»*

Голока проявляется в доме, наполненном Хари-киртаном

«Дом, наполненный *хари-киртаном*, - это Голока-Вриндавана; где находится вечная резиденция Шри Бхагавана. «*йе дина грхе бхаджа-на декхи, грхете голока бхāйа*» - в тот день, когда я вижу *бхаджан* в своем доме, там проявляется Голока». Воспевайте установленное количество *шрī нāмы*. Практикуйте *киртан*, изучайте *грантхи* и все остальное. Только тогда ваш дом будет всегда полон».

*Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж
Шри Девананда Гаудия Матх, Навадвина
(Патрамрита, письмо от 28/3/1984)*

Почему нет чувства любви к Святому Имени?

Из книги «Ваишнавапарадха — Преступление против Сердца Кришны».

Многие из нас говорят: да, я воспеваю Имя Кришны, но сердце сухо — жестоко, как молния; божественный сок *бхакти*, *бхакти-раса*, не умягчает его ничуть. Повторяю Имя, повторю сколько положено и откладываю *малу* в сторону, а в сердце — никакого чувства, никакой перемены. Почему так?

Ответ на этот вопрос дал Шрила Кришнада Кавирадж Госвами («Чайтанья Чаритамрита», Ади 7):

*кришно-намо коре опорадхеро бичар
'кришно' болиле опорадхир на хой бикар*

Имя Кришны судит за апарадхи.

Произнося «*Кришна*», оскорбитель не чувствует ничего.

*тадашмасарам хридайам ватедам
йадригрийхаману хари-намадхейаих
на викрийетатха йада викаро
нетре джалам гатрарухешу харшах*

(«Шримад Бхагаватам» 1.3.24)

«Тот, кто, произнося Харинаму, не переживает удивительной перемены в сердце, у кого не текут слезы и волосы на теле не поднимаются дыбом, поистине обладает каменным сердцем — оно окаменело от жестоких *апарадх* и неспособно плавиться в Наме».

*‘эко ’кришино-наме коре сорвво-папо наии
премеро карон бхакти корено прокаши*

Один раз произнесенное, Имя Кришны разрушает все грехи, и появляется *бхакти*, причина *премы*.

*премеро удойе хой премеро бикар
сведо-компо-пулокади годгодаширу-дхар
онайасе бхобо-кшой, кришиnero себон
эко кришино-намеро пхоло паи это дхон*

Когда приходит Према, она начинает преобразовать душу:

Тело покрывается испариной, трепещет,
Кожу сжимает восторг, срывается голос,
Глаза проливают ручьи слез,
Тогда

Бытие мирское исчезает за миг,
И Служение Кришне наполняет жизнь —
Такое сокровище можно обрести,
Просто единожды произнеся Имя Кришны!

*хено кришино-намо джоди лой боху-бар
тобу джоди премо нохе, нохе аширу-дхар
тобе джани, опорадхо тахате прочур
кришино-намо-биджо тахе на коре оджкур*

Но если такое Имя Кришны
Повторяют много-много раз,
Но Премы нет, и нет слез,
Я знаю: значит, посреди обильных *апарадх*
Семя Кришна-Намы не становится ростком.

В чем спасение?

И Шрила Кавирадж Госвами Прабху говорит: Хотя Имя Кришны судит за *апарадхи*, Имена несравнимых в Своем сострадании Шри Шри Гауры-Нитйананды не принимают *апарадх*:

*чоитонйо-нитйанонде нахи, э-собо бичар
намо лоите премо ден, бохе ошрудхар*

Но все это не относится к Чайтанье и Нитйананде. Тому, кто воспевает их Имя, Они даруют плакать слезами *премы*.

*свотонтро ишворо пробху, отйонто удар
таре на бхаджиле кобху на хой нистар*

Господь в Своей высшей воле свободен и щедр;
Не поклоняясь Ему, невозможно спастись.

Не следует понимать так, что Шри Шри Гаура-Нитйананда дают *прему* несмотря на присутствие *апарадх*, скорее, если всем своим существом предаться их милостивым и прекрасным лотосным Стопам, то, по Их доброте и заботе, о предавшихся душах все *апарадхи* очень быстро исчезают и Шаранагата-Бхакта обретает богатство *премы*. Об этом пишет Шрила Тхакур Бхактивинод:

«Тот, кто в полной вере принимает убежище у Чайтаньи и Нитйананды, мгновенно очищается ото всех своих прежних *апарадх*, на его устах восходит Кришна-Нама и дарует ему Божественную Любовь». (*Амрита-праваха Бхаййя*)

Парамарадхйа Шри Шрила Прабхупад пишет в своей «*Анубхаййе*»: «И Кришна-Нама, и Гаура-Нама неотличны от Нами (Обладателя Имени). Считать Кришну кем-то меньшим или ограниченным по сравнению с Гаурой значит находиться во власти неведения. В действительности, (не превосходство Гауры над Кришной, но) необходимость, стоящая перед *дживой* делает для нее более важным обращение к Имени Шри Гаура-Нитйананды. Шри Гаура-Нитйананда щедр, и внутри Своей щедрости (*аударйи*) сладки (*мадхура*). Великодушные Кришны распространяется только на свободных (*мукта*), совершенных, предавшихся Ему душ. Но в потоке щедрости, проливаемой Гаурой и Нитйанандой, *дживы-преступницы*, одолеваемые *анартхами*, освобождаются из-под хватки пронизанной духом наслаждения *апарадхи* и обретают лотосные стопы Гаура-Кришны. «Шри Чайтанья-Бхаджан» не предполагает оставить Кришну и заниматься Гаура-Бхаджаном как чем-то отличным от Радха-Кришна-Бхаджана. Такой вымышленный «Гаура-Бхаджан» является служением *Майе*, и в нем нет места божественной сладости Кришна-Премы». («Чайтанья Чаритамрита». Ади 8)

Шриман Махапрабху никогда не проявлял терпимости к *вашинава апарадхе*. Примером тому — Чапала Гопал, Девананда Пандит и

другие. Что говорить о них, когда даже свою Мать Шачи Он заставил просить прощения у святых стоп Шри Адваитачарьи, прежде чем дать ей *прему*. Если искренне и с полным раскаянием молить о снисходительности у лотосных стоп того вайшнава, против кого совершено преступление, то вайшнав простит преступника от всего сердца. Только прощение вайшнава искупает *ваишнава апарадху*, иначе она продолжает творить свое зло. Принижение Личности Гуру, хула *ваишнавов* и прочие *апарадхи* делают сердце жестоким, как молния, поэтому Тхакур поет:

*опарадхо-пхоло момо, читто бхело боджро-сомо,
туйа наме на лобхе бикар
хоташо хойе хори, тобо намо уччо кори,
бомо духкхе маки баро-бар*

Из-за моих апарадх сердце как молния стало в Имени Твоем не чувствует ничего. Погибла моя надежда, Хари, я Имя Твое кричу, Несчастный, взываю к Тебе вновь и вновь:

*ха гаура-нитай, тора дуги бхай,
потито джонаро бондху
одхомо потито, ами хе дурджон,
хоо море крипа-синдху*

О Гаура-Нитай, два Брата, два Друга падших, Я жалкая падшая сволочь, станьте для меня Океаном Милости!

Перевод: Триданди Б.В.Нарасимха

ISKCON was established by Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja but ISKCON itself is not parampara.. Parampara is the line of pure vaisnavas mites. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja never said that one should remain in ISKCON if the leaders there do not follow pure devotional principles. He wanted one to follow the instructions of the guru-parampara, the scriptures and the pure vaisnavas.

We respect ISKCON a lot because it was established by a great vaisnava, but we should also understand that the essence is to follow the teachings of pure guru. Even in ISKCON, if there are unqualified gurus who do not follow the proper conduct of a vaisnava, if they are engaged in material activities, then why should one follow them? One should abandon that guru and take refuge in a pure vaisnava.

Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja himself told his disciples to seek a pure guru.

This does not mean you are abandoning Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja. On the contrary, by following his instructions and seeking refuge from a qualified guru, you are being truly loyal to him. The institution is secondary; the real connection is with the parampara and the guru who represents it appropriately.”.

Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj

«Пусть твоя материальная жизнь будет обречена!»

Те же самые люди, которых ты вскормил и вырастил, будут оскорблять тебя. Господь устроил все таким образом, что они будут сильно унижать тебя. Почему? Иначе не придет отречение. Я наблюдал, что кто бы ни пришел на путь *бхакти*, их сыновья и внуки начинают силой выгнать их из дома, они забирали все и ругали их. И в это время какая-то часть *бхакти* вошла в их сердца. Это милость Господа.

Однажды один человек предложил поклон моему Груджи, и тот сказал: «Пусть ты будешь полностью обречен». Я задавался вопросом, что говорит Гуруджи! Пусть твоя материальная жизнь будет полностью разрушена. Что означает разрушение материальной жизни? Пусть весь ваш цикл рождения и смерти, вся ваша привязанность к этому миру будут разрушены, и пусть вы привяжетесь к лотосным стопам Господа. О! Это благословение!

Но люди этого не понимают. Увы! Увы! Он сказал — пусть ваша материальная жизнь будет полностью разрушена! Однако полного разрушения не произошло, что же произошло? Вы получили милость Господа. Вот почему святые дают такие благословения. Мы не способны этого понять.

*Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
30 октября 1994 г., Камьяван*

ТРИ БЕСЕДЫ В МАТХУРЕ

17 апреля 2000 г., вечер

Беседа 1

Шримати Джадурани д.д.: В вашем издании «*Бхакти-таттва-вивека*» есть утверждение, которое кажется противоположным

тому, что вы обычно проповедуете. Там говорится: «*Нишитха* преданного усиливается и принимает форму *ручи*. *Садхака*, который развил *ручи*, называют *уттама-адхикари*». То есть, здесь говорится, что когда человек достигает стадии *ручи* (вкуса в преданном служении), он уже считается *уттама-адхикари*.

Шрила Нараяна Махарадж: Да. Нам нужно постараться разрешить эти «противоречия». *Ручи* состоит из *шуддха-саттвы*, и, когда приходит *шуддха-саттва*, проявляется *рати*, или *бхав*а (духовные эмоции, непосредственно предшествующие *преме*). *Ручи* — это частица *рати*. В этом смысле *ручи* это также своего рода *рати*. Когда *ручи* становится более зрелым, оно называется *асакти* (привязанность). Затем *асакти* становится более «густой», но это та же субстанция, и когда она «сгущается» еще больше, она превращается в *рати*. Это та же субстанция. Просто существуют различные уровни созревания, или сгущения: 1-й, 2-й, 3-й и т. д. Если в ком-то проявляется *ручи*, частица *рати*, то это означает, что преданный — *уттама-адхикари*, а точнее, *уттама-канишитха* (начальный уровень *уттама-адхикари*).

Джадурани д.д.: Когда такое *ручи* можно видеть на уровне *рати*, то частица *рати*...

Шрила Нараяна Махарадж: Нужно знать, что *ручи* начинается со *шраддхи*, сначала оно проявляется в форме *шраддхи*. Просто термины разные. Другими словами, *рати* и *ручи* уже есть в *шраддхе*, но пока они проявляются лишь в форме *шраддхи*. Однако происходит постепенное развитие. Просто термины разные. Та же категория стала называться по-другому. Сначала *ручи* проявляется в *шраддхе* и, в конце концов, достигает *иштадевы* (Божества, которому мы поклоняемся, то есть Радха-Кришны). Человек, у которого есть такое сильное *ручи*, не имеет вкуса ни к чему материальному, не имеет мирских желаний. Он не совершает никаких *апарадх* (оскорблений). Ничего этого в нем нет. Тогда его воспевание Святого Имени можно считать чистым. Как объясняет Шрила Бхактивинода Тхакур в «*Шикиаиштаке*», такой человек постоянно погружен в Кришну, поэтому его можно называть *маха-бхагаватой*. Но какого уровня? Существует много уровней. Его можно называть *бхагаватой*, но...

Джадурани д.д.: Здесь говорится «*уттама-адхикари*».

Шрила Нараяна Махарадж: «*Уттама-адхикари*» означает в данном случае *уттама-канишитха*. На уровне *ручи* преданный —

уттама-каништха. На уровне *асакти* он — *уттама-мадхйама*. Когда приходит *рати*, он становится *уттама-уттама*. Но на этом уровне тоже много стадий. Когда человек достигает *премы*, он становится настоящим *маха-бхагаватой*.

Джадурани д.д.: Мне кажется, что раньше я слышала, что преданный переходит в категорию *уттама* на стадии *шуддха-саттвы*, или *бхавы*.

Шрила Нараяна Махарадж: Но *шуддха-саттва* не приходит сразу. Она начинается с *ручи*. Нам необходимо разрешить это противоречие таким образом.

Ананта Кришна д.: Шрила Вишванатха Чакравартипад также говорит, что *уттама-мадхйама* — это *асакти*. Таким образом, есть небольшое различие.

Шрила Нараяна Махарадж: Нет никакого различия. Вы должны постараться примирить эти противоречия. Скорее всего, вы не имеете полного понимания этого предмета. Я знаю, что вы не способны это понять. Однако, совершая *бхаджан*, постепенно вы сможете подняться на этот уровень. Не пытайтесь понять все разумом. Старайтесь понять через нашу Гуру-варгу, ученическую преемственность. Нам нужно пытаться осознать то, что писали ачарьи нашей преемственности. То, что я говорю, не отличается от наставлений Шрилы Бхактивиноды Тхакура. То, что я говорю — это «остатки» его «*пра-сада*». Я пытаюсь приводить в соответствие все «различия», которые могут встречаться у Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Шри Рупы Госвами, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других ачарьев. Все они — одна преемственность, но могут толковать предмет разными словами, по-разному.

Ананта Кришна д.: Означает ли это, что они говорят одно и то же?

Шрила Нараяна Махарадж: Старайся больше совершать *бхаджан*. Не пытайся понять все с помощью умственных измышлений. Старайся совершать *бхаджан* и молиться о том, чтобы духовно продвигаться.

Ананта Кришна д.: Так что, они говорят то же самое, но с разных углов зрения?

Шрила Нараяна Махарадж: Да. Мы смотрим на это с разных точек зрения и пытаемся понять. Все мнения правильны, например, когда один преданный говорит, что Кришна никогда не обманывает,

но Яшода-маи и другие старшие гопи говорят, что Кришна постоянно обманывает. Какой же сделать вывод? Вы не можете постичь это разумом. Мнения могут быть различными, с разных точек зрения, но все они верны. Поэтому не нужно совершать такие ошибки: говорить или писать, что Нараяна Махарадж говорит одно, Шрила Бхактивинода Тхакур — другое, а Шрила Вишванатха — другое. Все они — одна преемственность, но могут толковать предмет разными словами, по-разному.

Беседа 2

Враджа-Мохини д.д.: Я ваша ученица из Англии. Сегодня мой день рождения.

Враджанатх Прабху (после того как Гурудев переспрашивает): Сегодня у нее день рождения, и она хочет получить особую милость.

(Задав ей несколько вопросов, Шрила Гурудев взял лепестки цветов из своей гирлянды и, мягко бросив их ученице на голову, произнес: «Мангалам бхавату. Кальяна бхавату. Кришна-бхакти бхавату».)

Враджа-Мохини д.д. (показывая Гурудеву небольшое *мурти* Махапрабху): У меня есть это Божество Махапрабху, я нашла его в Пури. Оно сделано из дерева бакул. Я почувствовала в сердце, что у меня должно быть это мурти... Увидела его, в сердце я пожелала иметь такое Божество.

Шрила Нараяна Махарадж: Ты хочешь поместить Его в сердце?

Враджа-Мохини д.д.: Да.

Шрила Нараяна Махарадж: Тогда храни Его там всегда. А как ты Его туда поместишь? (Улыбается) С помощью операции?

Но завтра может случиться так, что ты оставишь поклонение этому Божеству. Повторяй больше Харинамы. Постарайся узнать лучше Шри Чайтанью Махапрабху и Его настроение. И постарайся сама обрести это настроение. Из чего сделано это Божество?

Враджа-Мохини д.д.: Из дерева бакул.

Шрила Нараяна Махарадж: Из дерева бакул? Нет, Махапрабху не может быть сделан из дерева бакул. Он трансцендентен. А это дерево трансцендентно?

Враджа-Мохини д.д.: Я не знаю.

Шрила Нараяна Махарадж: Старайся воспевать имена Харе Кришна — трансцендентные имена. Имей сильную веру в Наму, и тогда все придет. Если ты будешь поклоняться Божеству в течение *лакхов* и *лакхов* (сотен тысяч) жизней, то тогда может появиться

одно чистое святое имя. Так что попытайся идти напрямую. (То есть, посвятив больше времени воспеванию, можно гораздо быстрее достичь чистого воспевания).

Беседа 3

Шримати Джадурани д.д.: Я не квалифицирована задавать такой вопрос, но иногда мне нужно узнать ответ, поскольку мы рассылаете ваши транскрибированные лекции, и у преданных есть разные мнения относительно того, что вы имеете в виду. Мой вопрос: у Шримати Радхарани *према-вичитйа* в *анураге* или в *маданакийа-махабхаве*?

Шрила Нараяна Махарадж: Постоянно. Во всем.

Джадурани д.д.: Некоторые преданные говорят, что Ее *према-вичитйа* только на стадии *анураги*.

Шрила Нараяна Махарадж: Тогда слушай их, а не меня.

Джадурани д.д.: Нет, нет. Так, что же, у Радхарани *према-вичитйа* выше, чем *дивйонмада*!

Шрила Нараяна Махарадж: Я не мог бы сказать так. Но я могу сказать, что *дивйонмада* и *према-вичитйа* во Врадже — выше, чем в Двараке, и выше, чем в Матхуре. *Према-вичитйа* и *дивйонмада* Радхики — выше, чем *према-вичитйа* и *дивйонмада* кого-бы то ни было еще. Это я могу сказать.

Джадурани д.д.: Но когда Радхарани погружена в *дивйонмаду* в *Уддхава-кийари* — это выше, чем *према-вичитйа* во Вриндаване?

Шрила Нараяна Махарадж: Ты не понимаешь всего этого. Твой вопрос неправилен. На Радха-кунде Она всегда с Кришной, там Она постоянно пребывает в *маданакийа-махабхаве*. Эта *маданакийа-махабхава* содержит в себе все. Все. И это самое высшее из всех настроений. Это апогей, последний предел. Возможно, в *Уддхава-кийари* есть что-то от этого. И, наверное, на *Према-сароваре* также есть высшая *према* — *дивйонмада*, *према-вичитйа* — все. Но *Уддхава-кийари* — это не самое высшее, поскольку там настроение разлуки. Настроение разлуки — это не *мадана*.

Шри Враджа Према.

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж.

Различия Бхагавад-бхакти

Вопрос: Могут ли женщины как мужчины квалифицироваться для участия в *Бхагавад-бхакти*, или нет? Если это так, то что, если какая-то женщина по счастливой случайности станет преданной

Господа (действуя согласно *дхарме* чистых вайшавов) и захочет служить Господу и жить в какой-то Кшетре или Матхе, отрехшись от всего, может ли она это делать или нет? И если какая-то женщина благодаря таким действиям становится чистым вайшнавом, то уместно ли отреченному человеку или чистому вайшаву получить ее общение, чтобы получить духовные наставления?

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати: Шриман Махапрабху учил: «*bhaktau nṛ-mātrasyādhikāritā*» - любой человек автоматически квалифицируется как *бхагавад-бхакти*, что означает (в метафорическом выражении) любое сознательное или живое существо. Женщина, мужчина, ребенок, старик, животное, птица, травинка, куст или лиана - все это описания, связанные с телом.

Бхакти - это не деятельность грубого или тонкого тела. Та чистая *дживатма*, которая трансцендентна к грубому или тонкому телу, имеет естественную и вечную функцию - «*бхакти*». Поэтому быть *дживой* - это единственная квалификация для *бхакти*.

Некоторые *дживы*, внешне одетые как женщины, по счастливой случайности могут принять прибежище в *бхагавад-бхакти* и стать продвинутым преданным (*ragamā-bhaktimatī*), все же мужчина и женщина, склонные к *бхагавад-бхакти*, должны быть очень осторожны в своих отношениях, потому что возможность падения присуща *сварупе дживы*.

В Кали-югу квалификация женщин на отказ от семьи очень редка, можно даже сказать, что она полностью отсутствует, что не будет преувеличением. Вряд ли есть один или два (*kva cit dui ekṇi*) примера особенно квалифицированных женщин, таких как Гангамата, чья квалификация как *gṛha-tyāga*, *kṣetra-sannyāsa* и т.д. всегда была безупречна (*нитья-сиддха*), если мы принимаем данные исключения как общее правило, то великое бедствие постигнет мир.

Женщины должны выполнять *хари-бхаджану* без двуличия, оставаясь дома. Во многих святых местах у женщин развиваются разные *анартхи*, движимые очень сильными желаниями (*vāsanā*), которые состоят из других намерений (*anyābhilāṣa*) и проявляются как *gṛha-tyāga* и т.д.

Хотя каждый имеет право на *хари-бхаджану*, тем не менее, каждый должен совершать *хари-бхаджан* в соответствии с собственной квалификацией, оставаясь на своей позиции. Если человек отказывается от своего положения и хочет показать свою великую

жажду *хари-бхаджаны*, то у него есть множество других желаний (*anyābhilāṣa*), похоть (*kāma*), стремление к имени и славе, а также к высокому положению (*pratiṣṭhāṣā*) или различным усилиям (*īlara ceṣṭā*) которые могут проявиться.

Таким образом человек падает со своей *бхаджаны*. Многие из нас становятся свидетелями беспорядков (*jañjāla*), которые возникают в результате такого огромного желания принять прибежище у *тиртхи* или *кшетры*, но которые на самом деле вызваны скрытыми мотивами.

Если какая-то женщина, которая во всех отношениях использует свои тело, ум и речь только для служения Господу и полностью отказалась от всего плохого общения, последует чистому примеру *према-бхакти-сварупи* Шри Шри Шачи Деви или Шри Шри Вишунуприи Деви и, следовательно, живет в Дхаме, тогда она может совершать *Хари-бхаджану* таким же образом.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада
Из журнала «Гаудия» 1931 год.

Глава 13

ГОВАРДХАН

Шрила Рагхунатха даса Госвами поклонялся *Говардхана-шиле*, который подарил ему Шри Чайтанья. Приняв прибежище у Радхарани, он развил в себе особую привязанность к Господу. Когда Шри Чайтанья оставил этот мир, то, не в силах пережить боль разлуки с Ним, Рагхунатха решил броситься головой вниз с Говардхана. Но Шрила Рупа и Санатана Госвами убедили его не делать этого. В течение 41 года он жил на берегу *Радха-кунды*, совершая интенсивный бхаджан и поклоняясь Говардхану.

В «*Говардхана-васа-прартхана-дашаке*» Шрила Рагхунатха пишет:

1

«О прекрасный Говардхан, Царь гор, никто не сравнится с тобой! Прошу тебя, исполни желание моего сердца: позволь поселиться у твоих стоп. Приняв форму зонтика в руке твоего Господина, ты усмирил гордыню Индры, одурманенного роскошью и райским богатством.

2

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп, чтобы всегда лицезреть Шри Радху и Кришну, служа этим юным возлюбленным, потерявшим голову от нектара *премы*, в то время как они предаются все новым и новым любовным играм в твоих пещерах. Своим присутствием ты предвосхищаешь все Их желания.

3

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп. Если ты спросишь: «Почему бы тебе не поселиться в другом месте, где Радха и Кришна любят проводить время, например, в Санкете?» я отвечу, что никогда не увижу Кришну и Балараму, играющих со Шридхамой и другими Своими друзьями, так же часто, как на твоих усыпанных жемчугом алтарях, *симхасанах* из драгоценных камней, под сенью деревьев на твоих вершинах, в расселинах и бесчисленных пещерах.

4

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп. Явив гладкое изумительно благоухающее *веди* (там, где сидел Кришна), ты помогаешь

Радхе и Кришне, любовь которых - сокровищница всех неповторимых *рас*, исполнить их *лилу* со сбором пошлин (*дана-кели*), любуясь ею. Тем самым ты умножаешь духовное блаженство *расика-преданных*, которые наслаждаются этой расой.

5

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп. Твоя близкая подруга, несравненная *Радха-кунда*, очень дорога Шри Кришне. Прижимая ее к своей груди, ты тайком подсматриваешь, как Шри Радха и Кришна купаются в нектаре цветущей юности, наслаждаясь своими *лилами*. Это уединенное место идеально создано для меня. Я поселюсь там и вместе с тобой буду вкушать сладость Их божественных игр.

6

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп. Ты поклоняешься Шри Радхе и Кришне, принося Им дар: свои поля и живописные озера, ручьи и водопады, рощи с тенистыми деревьями и мягкой травой, которой ты радуешь любимых коров Шри Кришны. Каждое мгновение Их число увеличивается. Твое имя - «Говардхан», что означает *гах*-коровы, а *вардхайати* - кормить и увеличивать, известно во всех трех мирах. Если я смогу жить возле тебя, то получу *даршан* моего *иштадевы*, Шри Кришны, когда он возвращается с пастбища.

7

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп. Шри Кришна, убийца Агхасуры и Бакасуры, оказал тебе особую честь, подняв и поместив под тобой всю Враджу, защитив ее обитателей от гнева Индры и превратив тебя в их новый дом. Ты - корона Вриндаваны. Кришна всегда заботится о тебе, как о своем близком преданном. Кришна милостив к тем, кто хотя и не обладает хорошими качествами, но живет рядом с Его возлюбленными преданными. Поэтому, поселившись рядом с тобой, я тоже обрету Его милость.

8

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп. Луноликая Радхика сказала про тебя, что ты - лучший из *харидасов**.

*То есть, вот существует три таких харидаса. Гавардхан один из них, другой - Уддхава, а третий - Юдхистхира. Однажды Юдхистхира обратился к Господу, чтобы дал ему самое большое богатство,

хотя он и без того был очень богат, чтобы дал ему самую красивую жену, хотя в этом не было, кажется, недостатка. И Кришна немножко удивился, что за желание странное для преданного Кришны. И Юдхишхира говорит: «Но материалисты, они завистливые».

Праххупада говорил, что бедного человека никто не хочет слушать.

«Поэтому я хочу Тебя представить таким образом, чтобы они могли стать твоими преданными».

Ну а что касается Уддхавы, он был самым доверенным, то есть, всеми своими любовными историями Кришна делился с ним. Он был его генералом и был посвящённым во все секреты его личной жизни. Поэтому не случайно он послал его во Враджу к обитателям Гокулы с тем, чтобы он мог успокоить их. Кришна долгое время не возвращался, и жители Враджи, гопы и гопи, они сильно беспокоились: «Неужели он забыл нас? Возможно, у него уже свои друзья и подруги в Мадхуре».

Ты - один из самых возвышенных преданных, и если я буду жить возле тебя, то, без сомнения, обрету настоящее *бхакти*. Из всех *лил* Кришны, именно поэтому, я выбрал тебя. В «*Шримад Бхагаватам*» (10.21.18.) выражена суть твоего нектарного имени, и Веды устанавливают тебя как свежий тилак *Враджа-мандалы*.

9

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп, потому что тебя связывают тесные узы дружбы со Шри Радхой и Кришной, которые всегда окружены друзьями и подругами. Ты источник несравненного счастья для мужчин и женщин, животных и птиц - всех обитателей Враджи. Ты очень добр - едва Кришна коснулся тебя своим мизинцем, ты сам поднялся в воздух, чтобы служить Ему, став совершенно невесомым. Ты исполняешь желания Кришны и даешь защиту *враджаваси*. Пожалуйста, прими самую падшую из всех душ и одари меня любовью к Кришне, сделав бедного богатым.

10

О Говардхан! Позволь мне поселиться у твоих стоп. Хотя я обманщик и негодяй, Шри Шачинандана Кришна Чайтанья, который так дорог тебе, рекомендовал меня, поэтому ты обязан принять меня. Несмотря на то, хорош я или плох, пожалуйста, предоставь мне место у твоих стоп.

Любой, кто медитирует на эти полные нектара 10 стихов, прославляющих Шрилу Говардхана, господина всех гор, очень скоро обретет здесь блаженное жилище и бесценный дар служения Шри Радхе и Кришне.

Еще хочу примечание сделать, что Говардхану поклоняется как великому преданному, так же, как и одному из воплощений самого Господа.

История появления Говардхана на земле

Однажды, Кришна на Голоке Вриндаваны сказал Радхарани:

«Настало время проявить Наши трансцендентальные игры в материальном мире».

«Хорошо, - ответила Радха. - Но пока Враджа-дхама, Ямуна и Говардхан остаются здесь, я не смогу быть совершенно счастлива».

- Не беспокойся, Враджа-дхама вместе с Ямуной и Говардханом уже проявились на земле. Когда это произошло, великие горы Гималаи и Сумеру пришли, чтобы поклониться Говардхану и совершить парикраму.

Изначальное место явления Говардхана была Салмали-двипа. Несколько позже, в начале Сатья-юги, великий мудрец Пуласья мунни, совершая паломничество по святым местам, посетил Салмали-двипу и, будучи плененным великолепием Говардхана, пожелал взять и перенести его в Кази (Бенарес), на берег Ганги, где он совершал аскезы. Условие было таково, что где бы мудрец не поставил Говардхан, там будет его место. Когда он проходил по Враджу по пути в Кази, Говардхан подумал, что это очень хорошее место для него, стоять в святой *дхаме*, придя с Голоки Вриндавана. Подчинившись голосу своей трансцендентальной природы, он повлиял мистической силой на Пуласью мунни.

Забыв о договоре, мудрец поставил Говардхан, но, когда попытался его поднять, чтобы продолжить путь, то, увы, не смог. Так Говардхан остался во Врадже .

И он был очень высоким в то время. Но почему он стал таким, как вот в настоящее время мы видим? По проклятию.

По проклятию Пуласьи мунни стал погружаться в землю каждый день на величину горчичного зерна. В начале Сатья-юги его длина

была 8 йоджан (64 мили), ширина - 5 йоджан (40 миль), а высота - 2 йоджаны (16 миль). Теперь же большая его часть вошла в землю. Говорится, что, когда пройдет 10 000 лет Кали-юги, Говардхан полностью исчезнет с лица земли. Тоже самое можно сказать и о Ямуне и Ганге. Поэтому необходимо поспешить тем, кто никогда не был в святой *дхаме*, чтобы получить Их *даршан*.

Два озера - *Радха-кунда* и *Шьяма-кунда*, - как два трансцендентальных глаза Говардхана. После того, как Кришна убил Ариштасуру, гопи попросили Его совершить омовение во всех святых местах трех миров. В ответ, Шри Кришна сделал углубление пяткой Своей лотосной стопы. Получилось глубокая впадина. Затем Он призвал к себе все святые места и реки и заполнил ее их водой. Это место стало известно как *Шьяма-кунда*. После этого Кришна принял омовение и стал подшучивать. В ответ Радхарани и гопи сделали свою *кунду* (озеро). Они выкопали глубокую яму на месте отпечатка копыта демона Ариштасуры и наполнили ее водой из Манаси Ганги, которая расположена на расстоянии 5 км от Говардхана. Заявив, что вода в Его кунде осквернена, они по цепочке перенесли воду из Манаси Ганги, так образовалось озеро, получившее название *Радха-кунда*. Из всех гопи, Радхарани - самая любимая, поэтому и *Радха-кунда* - самое любимое место игр Господа Кришны. Шри Чайтанья сам лично открыл *Радха-кунду*. После долгого забвения, на ее месте осталась только грязная лужа между рисовыми полями. По распоряжению Шри Чайтанья, Госвами раскопали и очистили его.

Шрила Кришна дас Кавирадж дает прекрасное описание красоты *Шьяма-кунды* и *Радха-кунды*. Со всех четырех сторон к *Радха-кунде* спускаются лестницы из драгоценных камней, которые обрамляют ее края. Прекрасные цветочные качели свисают с деревьев манго, кадамба, бокула и чампака. Диковинные птицы живут по берегам этих двух озер. Деревья желаний со всех сторон обступают *Радха-кунду*, сгибаясь под тяжестью сладких плодов, цветов и виноградной лозы. Великое разнообразие флоры - ничего, что повторялось бы дважды. В тенистых беседках под сенью деревьев Радха и Кришна любят сидеть и наслаждаться прохладой в летний зной. Во всех направлениях по берегам Радха-кунды простираются кунджи восьми главных *гопи*, самых дорогих подруг Радхи. Чтобы доставить Божественной чете удовольствие, каждая из них имеет свой дизайн и украшения, Великой Их любовью наполнена *Радха-кунда*.

Если человек хотя бы раз примет омовение в *Радха-кунде*, он непременно обретет чистую любовь к Кришне. Если кто-то живет на берегу *Радха-кунда*, он должен принимать омовения так часто, как это только возможно. Об этом говорит Шрила Рупа Госвами. Это весьма важный элемент преданного служения.

Но после, сбросив эту воду, они снова идут заниматься своими обычными кармическими делами, занимаясь различного рода греховной деятельностью.

Омовение в *Радха-кунде*, так же как в *Шьяма-кунде*, равнозначно погружению в нектар трансцендентальной любви Радхи и Кришны.

ЛАЛИТА-КУНДЖА напоминает огромный цветок лотоса из трех ярусов, имеет 16 комнат и два этажа. «*Падма-мандир*» - лотос-храм. На самом верху его - веранда, с которой взору открывается панорама Враджа. Настил сделан из золота, лазуритов, сапфиров, хрусталя, рубинов и т. п. Стены нижнего этажа увешаны картинами игр Господа, Его *раса-танца*, убийства демонов, таких как Путана и Ариштасура, и развлечения на качелях, сопровождаемых пением и мелодичной киртаной 8 гопи, выдающихся музыкантов и певцов.

ВИШАКХА-КУНДЖА - царь *кундж*, она из четырех роскошных деревьев чампака по углам, каждое из которых усыпано различного цвета цветами: зелеными, желтыми, красными и темно-синими. Вход в нее - в форме цветочной арки. Пчелы и шмели, подобно привратникам и стражам, не пускают незваных гостей.

ЧИТРА-КУНДЖА. Само имя Читры означает «разнообразие красоты». Все, кто живет в ее *кундже*, отличаются этим качеством: птицы, пчелы, деревья, растения и пр.

ИНДУЛЕКХА-КУНДЖА сделана из лунного камня и хрусталя, поэтому здесь все белое: кровля, павильон, настил внутри и брачная постель. Все цветы, начиная с маллики и кончая лотосом и жасмином - белые. Даже листья деревьев, попугаи, голуби, пчелы и шмели - белые. Отличаются все только по различному звучанию. В этой *кундже*, когда в лунную ночь приходит свекровь Шри Радхи, Джа-тила, она не в состоянии увидеть, различить, ни Радху, ни Кришну, которые тоже во всем белом. Их белые одежды сливаются с белым цветом самой *кунджи*.

ЧАМПАКАЛАТА-КУНДЖА - «золотая *кунджа*», в которой все золотого цвета, начиная с земли, кончая деревьями и птицами, сидящими на их ветвях.

Вот пример, каким образом нужно служить алтарю, Божествам, и как это украшать. Если что-то одно белое, значит, одежды и всё остальное должно быть вот в такой тональности. Так что Джатила, когда приходит, она не может увидеть Радху Кришну, потому что они сливаются с этим окружением.

Радха и Кришна здесь часто наслаждаются всевозможными яствами и изысканными блюдами, приготовленными на знаменитой кухне Чампакалаты.

РАНГАДЕВИ-КУНДЖА. Эта *кунджа* темно-голубого цвета. Она усиливает страстное желание и привязанность Радхи к Шьямасундаре. Внутри нее все: кусты, земля, павильон и пр. цвета голубого сапфира. В этой *кундже* невозможно увидеть Радху и Кришну вместе, потому что Шьямасундара сливается с цветом самой кунджи.

ТУНГАВИДЬЯ-КУНДЖА - «малиновая *кунджа*». Чтобы доставить удовольствие Кришне, все деревья, цветы, птицы, сама земля и павильон становятся малиновыми. Кажется, что все вокруг усыпано рубинами.

СУДЕВИ-КУНДЖА. На ее зеленом фоне Радха и Кришна подобны изумруды изысканной красоты и дизайна.

Вот восемь *прия сакхи*, наиболее приближённых. Здесь перечисляются их кунджи и всё, что с ними связано.

АНАНГА-МАНДЖАРИ-КУНДЖА. Ананга-манджари - младшая сестра Радхарани. Ее *кунджа* очаровывает ум. Она похожа на лотосы *Радха-кунды*. Как 16-лепестковый лотос, великолепный храм возвышается на острове, усыпанном изумрудами, рубинами и лунным камнем. *Ананга-манджари-кунджа* соединена с *Лалита-кунджей* инкрустированным перекидным мостиком.

*дивьяд-вриндаранья-калпа-друмадах
шримад-ратнагара-симхасана-стхау
шримад-радха шрила-говинда-девау
прештхалибих севьяманау смарами*

«Во Вриндаване, в храме из драгоценных камней, под деревом желаний, на блистающем троне восседают Шри Радха-Говинда. Божественной чете служат самые близкие их спутники. Я предлагаю Господу мои смиренные поклоны». (Ч.Ч. Ади 1.16.)

Когда Шрила Санатана Госвами пришел во Вриндаван, там не было ни одного храма. Город был в чистом поле. Он сел на берегу Ямуны и погрузился в глубокую медитацию. После некоторого времени он построил свой первый храм. Затем постепенно воздвиг еще несколько, и так город стал наполняться храмами Кришны. В настоящее время во Вриндаване около 5 000 храмов. Практически в каждом доме - храм. 99% из них принадлежат последователям Шри Чайтаньи Махапрабху. Во многих случаях Радха и Кришна являются семейными Божествами и занимают особую комнату у домохозяев.

Не считая тысячи храмов, принадлежащих различным семьям, существуют сотни формально установленных храмов с Божествами, которым поклоняются на регулярной основе. Эти храмы открыты для публичного посещения. Семь из них построены непосредственно Госвами: Радха-Мадана-Мохан - Шрилы Санатаны Госвами, Радха-Говиндаджи - Шрилы Рупы Госвами, Радха-Дамодара - Шрилы Дживы Госвами, Радха-Рамана - Шрилы Гопала Бхатты Госвами, Радха-Гокулананда - Шрилы Локанатхи Госвами. Радха-Гопинатха - Шрилы Мадху Пандита Госвами.

Мы совершили *парикраму*, то есть весь этот Вриндан, мы обошли, но не торопясь так, может быть, за 4 часа. И сказано, что там более 5 тысяч храмов.

Самыми главными Божествами Вриндаваны являются Мадана-Мохан, Говиндаджи и Гопинатха. Впервые они были установлены 5 000 лет назад внуком Кришны, Ваджранабхой, который, в то время, был царем Мадхура-Мандалы.

Шри Говиндаджи действует как *шикша-гуру*. Он установил порядок поклонения Говинде. Божества Шри Мадана-мохан проявляют себя как *дикша-гуру*. Шрила Гопинатха является проявлением высшей духовной реализации.

Те, кто принадлежат к линии Шри Чайтаньи Махапрабху, поклоняются Господу, воспевая Его святыя имена. Трансценденатльная вибрация имени Господа помогает восстановить отношения с Ним (*самбандха*), ощутить вкус взаимной любви (*абхидхейя*) и обрести высшее совершенство преданного любовного служения (*прайоджана*).

Вот три Божества, когда мы *Джая-дхавани* произносим, мы упоминаем их: *самбандха-гьяна*, затем *абхидхейя* и *прайоджана*.

Мы повторяли Харе Кришна, повторяем Харе Кришна, услышав, например, кого-то.

Но, когда мы получаем посвящение, то мы повторяем то же самое Харе Кришна, уже с пониманием *самбандхи*, что мы являемся слугами, Кришна дас или Адвайта Ачарья дас, то есть как слуги, как члены великой семьи Кришны. Так нужно думать.

Дальше идёт, *абхидхейя* - это непосредственно процесс преданного служения, чему следует учиться. И Прайоджана - это цель, цель *бхаджаны*, цель воспевания Святого имени, цель служения Божествам и так далее, цель духовной жизни, обретение любви к Кришне, *према-прайоджана*.

Мадана-Мохан, Говиндаджи и Гопинатха являются Божествами этих трех различных стадий на пути достижения полного духовного совершенства.

Эти три стадии представляют различные Ачарьи.

Самбандха-ачарьей является Шрила Санатана Госвами, он дает знание о духовной идентичности и отношениях с Кришной. Мадана-Мохан - Божество, по милости которого человек обретает такое знание.

Абхидхейя-ачарьей является Шрила Рупа Госвами, он учит науке преданного служения.

То есть Шрила Рупа Госвами описал все виды любовных отношений, *рас*, которые связывают живое существо с Кришной.

Пять основных *рас* - *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхурья* - они присущи непосредственно Вриндавану, то есть Враджу. И семь второстепенных - они имеют место быть на различных планетах Вайкунтхи. Есть совместимые, несовместимые, нейтральные.

Я это описал в книге, которая называется «Психоанализ непостижимого».

У меня в целом описаны все темы, с которыми мы можем познакомиться в процессе, очень много и отдельных статей есть.

Абхидхейя-ачарьей является Шрила Рупа Госвами, он учит науке преданного служения. Его Божество, Радха-Говиндаджи, принимает служение, вдохновляет и увеличивает привязанность человека к Кришне на пути *бхакти-йоги*. Написав множество книг, Шрила Рупа Госвами установил научную основу развития *бхакти*.

Прайоджана-ачарьей является Шрила Рагхунатха даса Госвами, он провозгласил *према-бхакти* высшей целью духовной жизни, а следование по стопам Шрилы Рупы Госвами - способом ее достижения. Через служение Божествам Радхи-Гопинатхи («Гопинатха» оз-

начает «Господин гопи») и милостью Шрилы Рагхунатхи даса Госвами человек легко и быстро сможет обрести любовь и чистое преданное служение Кришне, *Радха-дасью*.

Вот мы поем. Когда же, когда же, во мне возникнет страстное желание изучать книги Рупы и Рагунатхи Госвами. Когда же, когда?

Госвами никогда не говорили: «Я вижу Кришну!» Даже живя во Вриндаване, они постоянно искали Кришну, как будто Его там не было.

То есть вот, допустим, Прахлада Махарадж описал: *шраванам, киртанам, вишинох смаранам*, то есть девять основных процессов преданного служения. Но есть еще два, и вот один - это служение в разлуке. Это то, что свойственно для Чайтаньи Махапрабху. То есть он искал Кришну: «Где Кришна, где Кришна?» Аналогично тому, как, допустим, говорится, что Радха не видела Кришну, хотя, в действительности, она видела. Как *джада рупа*, она появилась незрячая, глухонемая и так далее, ручки у нее сжаты были в кулачки. И Вришабхану сильно переживал по этому поводу. Но Нарада сказал, что это сама Сарва-Лакшми, Богиня всех Лакшми, что это супруга Господа Кришны. И что же?

После того, как принесли Кришну маленького, он подполз к люльке Радхи, и, когда Он коснулся, она увидела Его, Он был первым, кого Она вообще увидела. Она была слепа, глуха и нема к этому материальному миру.

И первого, кого Она увидела - Кришну. Поэтому сказать, что она не видела Кришну было бы ошибкой. Тем не менее, говорится так, что Она слышала о Нём очень много от своих подруг, от *браджа-баси*, слышала его флейту, и уже слушая о Нём, Она сильно привлеклась.

И вот это состояние, как я говорил, служение в разлуке. На самом деле, чтобы служить в этом состоянии, необходимо иметь связь с Кришной. Если мы не встретились, если мы с ним никак не знакомы, как мы можем говорить о разлуке?

На самом деле река *бхакти* (как и обычная река) имеет два берега, встречи и разлуки, что увеличивает вот эту привлекательность, поток этого нектара - *премы*, любви к Кришне.

У Гоур Говинды есть книга, которая описывает это состояние. Гоур Говинда - это ученик Прабхупады, он - исконовский, но он очень известный. Прабхупада дал ему инициацию и *саньясу* сразу дал. У руководства ИСККОН он не пользовался уважением и так далее. Об этом можно потом поговорить дальше. То есть он очень уважаемый

и Нараяна Махараджем и многими другими ачарьями.

Когда человек сможет реализовать, остро осознать свою разлуку с Кришной, он очень быстро сможет обрести, достичь духовного совершенства и встретить Кришну. Воспевайте Харе Кришна в настроении младенца, вызывающего к своей матери, - учил Шрила Прабхупада.

Госвами всегда чувствовали свое разобщение с Радхой и Кришной, поэтому они громко зывали к Господу, плача и исторгая мольбу из глубины сердца. Как сумасшедшие, они молились Шримати Радхарани о помощи.

Вот такое очень страстное желание должно быть, чтобы начать преданное служение Радхе Кришне. Как его развить? Это единственное, что требуется. Это должно проявиться спонтанно, когда человек совершает свой *баджан*, очищает свое сознание.

Есть *пракрита сахаджи*, а есть *апракрита*, то есть, когда человек уже достиг реализации осознания своей духовной природы и уже из самой его природы, любовь заключена непосредственно в самой природе души. Она предназначена для Кришны. Но в материальном мире, когда мы отождествляем себя с материальным телом, входя в контакт с гуной страсти и невежества, она проявляется как вожделение. И от вожделения невозможно никак избавиться, на самом деле, кроме как, если развить любовь к Кришне.

Потому что природа этого вожделения также духовная. Вообще все обладают духовной природой изначально. Почему? Потому что Кришна духовен, и все исходит из Него. Тот, кто находится в сознании Кришны, для него на самом деле не существует ничего материального. Так же, как для того, кто не находится в сознании Кришны, для него практически не существует ничего духовного...

Госвами Вриндаваны всегда чувствовали свое разобщение с Радхой и Кришной, поэтому они громко зывали к Господу, плача и исторгая мольбу из глубины сердца. Как сумасшедшие, они молились Шримати Радхарани о помощи. Радхарани - царица Вриндаваны, и здесь, в святой *дхаме*, настроение разлуки с Кришной превалирует над другими духовными сантиментами.

Вся слава Шри Говардхану

*йатрайва кришно вришабхану-птурия
данам грихитум калахам витене
шрутех сприха йатра махати атах шри-
говардхано ме дишатам абхистам*

«На Шри Говардхане существует место под названием Данагхати, где Шри Кришна занимался любовными интригами с Шри Вришабхану-нандини, Шри Радхой, чтобы испытать ее чувство. Едва *расика вайшнавы* видят это место, в их сердцах тут же пробуждается страстное желание услышать повествование о них. Пусть Шри Говардхан исполнит все мои желания» (*Шри Говардханашикта* 3).

Все преданные желают обрести милость Шри Говардхана, совершая *парикрамы*. Из всего Врадж-мандала, Гокула - лучшее место, потому что Кришна провел здесь Свои детские игры с гопи и гопами (пастушками и пастушками). Главным из них является Сам Кришна. Он живет в Гокуле, которая включает Нандаграм, Варшану, Камьявану и Вриндаван. Во всей Гокуле Вриндавана - лучшая, а во Вриндаване - Шри Говардхан, у которого два глаза - *Радха-кунда* и *Шьяма-кунда*. Эти два озера - излюбленное место каждого истинного вайшнав.

Шри Говардхан является свидетелем и участником самых выдающихся игр Господа Кришны. Здесь *раса-лила* имеет особый вкус.

В настоящее время мы с этим столкнулись. Это место, оно схвачено, держат местные, местные *сахаджи*, *браманы* и так далее, они контролируют ее очень сильно. Поэтому Бхактисидханта повёл своих учеников во Вриндаван, когда они были в движении 17 лет, уже были *саньяси* и так далее.

То есть для неофитов, как говорит Шридхар (Бхакти Ракшак Шридхар), что «глупцы стремятся туда, куда боятся ступить ангелы». Его статья именно о тех *сахаджиях*. *Сахаджи* утверждают, что если постоянно слушать об играх Радхи Кришны, то человек может войти в *лилу*.

Но Шридхар Свами говорит, мы с этим не согласны. Потому что *лила* сама приходит, сама выбирает, кому и когда прийти. То есть, ее нельзя стащить на свой уровень сознания.

Такой стиль проповеди не в традиции Гаудия вайшнавов. То, как проповедовал Бхактисидханта, как Бхактисидханта установил. И, в действительности, мы видим, что Шрила Прабхупада, когда там какие-то ученики за его спиной создали клуб «*Радха бхава*», и обсуждали эти тонкие игры, описанные в «*Чайтанья-Чаритамрите*». Он очень разгневался и провел расследование, целую комиссию создал и запретил своим ученикам вплоть до исключения их из ИСККОН.

То есть его настроение, оно, прямо скажем, оно немножко отличается от настроения, которые мы здесь читаем, например, Нараяна Махараджи. Но Нараяна Махарадж говорит, что Прабхупада его

пригласил, перед тем, как оставить этот мир,и сказал, чтобы он позаботился о его учениках, что многие вещи просто не было возможности дать. То есть преданные были не подготовлены, чтобы все это воспринять. Вот так.

Настроение Прабхупады в проповеди, мы знаем, оно совершенно отлично. Вот нигде мы не слышим от него, что нужно плакать, заливаться слезами и, так сказать, быть в таком иступлении, как говорится.

Наоборот, он проповедует «*Бхагавад-гиту*» прежде всего, и говорит, что, прежде чем начать изучать «*Шримад Бхагаватам*», нужно изучить «*Бхагавад-гиту*» очень досконально. А до этого он еще написал «*Ишопанишад*», то есть 108 *Панишад*.

В основном они обсуждают имперсональный аспект абсолютной истины. Но некоторые, такие как «*Ишопанишад*», «*Чьхандогья Упанишад*», «*Шветашиватара Упанишад*», «*Катха Упанишад*» - представляют личностный аспект Господа.

Одним словом, Прабхупада советовал постепенный процесс, и читать «*Шримад Бхагаватам*» не с конца, с 10 й песни, а с самого начала, то есть весь процесс творения понять, потому что это тоже игра, это лила Господа, она столь же трансцендентна и столь же необходима для человека, в особенности для начинающего. Более того, как я уже сказал, что сначала нужно изучить «*Бхагавад гиту*», а потом уже браться за «*Шримад Бхагаватам*» с первой песни. Махараджа Парикшит выслушал «*Шримад Бхагаватам*» от Шукадевы Госвами. Это тоже очень важный момент.

Слушать *Бхагаватам* нужно только от *бхагаваты* преданного, подобного Шукадеве Госвами. В противном случае это не будет иметь эффекта. И, выслушав *Бхагаватам* в течение семи дней, (по проклятию он должен был умереть от укуса летающего змея), он достиг освобождения. Значит, это очень важное произведение.

Сахаджи ссылаются, они говорят о «*Шримад Бхагатам*», но на самом деле строят свою проповедь именно вот на книгах Бхактивинод Тхакура, делая к ним свои комментарии и продвигая точку зрения типичных *сахаджиев*, при этом ссылаясь на Госвами Вриндаваны, скажем на Шрилу Рупу Госвами, Санатана Госвами, и других..

Махарадж Нараяна госвами, наш Гурудев, перевёл с бенгали «*Бхаджана-рахасья*» и они прямо зачитываются, вместо того, чтобы читать, допустим, «*Шримад Бхагватам*», Для его учеников и последователей, «*Джайва дхарма*» и «*Бхаджана рахасья*» стали настольными

книгами. Не говоря о том, что они совершенно не читают «Бхагавад гиту», считая, что в «Бхагавад-гите» нет бхавы, вот этого настроения, нет *премы*, вот этой любви. Ну, можно с этим согласиться, может быть, до определенной степени, но в конце «Бхагавад-гиты» Кришна говорит «*арва-дхарман паритяджйа мам экам шаранам враджа*». Оставь любую дхарму, мы встретимся во Врадже. Значит, этого произведения вполне достаточно, на самом деле. Кришна никогда не покидает этот Врадж. И Он приглашает нас: «Тот, кто сделал меня высшей целью жизни, - говорит Кришна в двенадцатой главе, - он очень и очень дорог мне».

Хотя дороги и те, которые работают для него, и те, которые занимаются благотворительностью, и те, которые изучают писания, философию, имперсоналисты. Все дороги, но те, которые сделали Кришну высшей целью своей жизни, очень и очень дороги. Ну вот так заканчивается 12 глава «Бхагавад гиты».

Во Вриндаване все гопи могут принять участие в *панчайати-расе* Кришны. Но на Говардхане *сварупа-шакти* проявляется особым образом только немногим избранным *сакхи* таким как Лалита, Вишакха, Читра и Чампакалата, которые очень близки к Радха-бхаве.

Поэтому Кришна наслаждается с Радхой в кунджах, куда доступ закрыт даже Чандравали.

Во Вриндаване есть два настроения, которые поддерживают Чандравали и Радха: «Кришна мой» - вот Радха, а Чандравали - «я для Кришны». Последователям Чайтаньи Махапрабху более свойственно - «Кришна мой».

Говорить об этом или делать публичные выступления, это очень неблагоприятно для неподготовленной аудитории. И слушать об этом тоже считается для неофитов неблагоприятно.

Нараяна Махарадж начал проповедовать в стиле *расики* ученикам Прабхупады, которые уже в движении были не один год. Тем не менее, вот в этой книге, которую я назвал «Сознание Кришны, как оно и есть. Апологический проект», описываю, как появились некоторые ереси в движении. Вот такая «*гопи-бхава*», клуб, как говорится. Прабхупада это запретил, и наложил на эти темы табу, тем не менее, они возникает вновь и вновь, в настоящее время в особенности. В этой книге, которую я сейчас собираюсь закончить, я как раз пишу про это со слов Бхактисидханты, которому и принадлежит этот термин - *пракрита сахаджии*.

Само слово «*сахаджи*», значит спонтанно, это естественно, то есть в самой природе, не имеет негативный оттенок, но, тем не менее, в 16-19 веках это было очень распространено, и это было принято как *ана-сампрадай*. Появилось 13 таких *ана-сампрадай*, отклонений от учения Чайтанья Махапрабху и в йогу, и в суфизм. Вот одна из *ана-сампрадай*, именно называется «*сахаджи ана-сампрадай*», то есть такой дешёвый, как говорится, подход, имитация вот тех возвышенных настроений, имитация или подражание великим преданным.

И Бхактисиддханта говорит: «Когда наши люди станут *сахаджиями*, они будут более опасны, чем до того, как они присоединились к этому движению». Они медитируют на Радху Кришну и занимаются мастурбацией. Да, такое имеет место быть. Мы с этим не столкнулись, слава Богу. Бхактисидханта говорил, что весь Вриндаван, ну в его бытность, стал *пракрита сахаджиями*.

Так это или не так, мы не будем сейчас этой темы касаться, давайте закончим, с чего мы начали.

Даже во Вриндаване нет такой свободы, которую Они обретают в *кунджах* на Шри Говардхане. Кроме этого здесь достаточно различных фруктов, чтобы Они могли насладиться когда пожелают. Говардхан служит своими озерами: *Радха-кунда*, *Шьяма-кунда*, *Говинда-кунда*, *Манаси-ганга*, *Кусума-саровара* и *Сурабхи-кунда*, где пьют воду коровы, гопи и гопы, друзья и подруги.

Сейчас там, я должен сказать, немножко все благоустроили. То есть, в свое время, когда мы посещали, это было, может быть, лет 30-40 назад, там было неблагоустроено весьма, неприглядно так. Сейчас они сделали *парикрамскую* дорогу асфальтированной, а раньше это была просто грунтовая земля.

Глава 14

РАСА-ЛИЛА КАТХА. Для кого и когда?

Гаудия-вайшнавизм против *бабаджи-сахаджиев* (псевдо-гаудий).
(Из журнала «Враджа-према» №2 с дополнением)

Одна из первых западных учениц Шрилы Нараяны Госвами Махараджа - Вишакха деви даси (Англия) приехав в Москву 19.09.2003, напрямую заявила, что Россия - это «цитадель *сахаджий*», то есть - место весьма подходящее для развития *сахаджийства*, потому что люди весьма сентиментальны в отношении *бхакти*. Она сказала: «Когда некоторые начинающие ученики спрашивают Гурудева о сокровенных темах *раса-таттвы*, он иногда отвечает так: «Ты хочешь вкусить плоды моего *бхаджана*, который я совершаю уже 60 лет в этой жизни?! За одну секунду ты хочешь получить это, просто спросив у меня об этом?! То, что я обрёл за долгие годы моей *санньясы*, то, что я осознал за все эти годы *бхаджана* и служения моему Гурудеву, - ты хочешь так запросто получить себе это, вот так за одну секунду?! Ты хочешь, чтобы я отправился в магазин, купил *расагулу*, принес её, разжевал бы её для тебя, а вкус этой *расагулы* ты хочешь получить сам? Нет. Никогда в жизни ты не получишь эту сладость таким образом».

«Прыгающие» на Голоку

Хотя такие преданные неспособны сосредотачивать ум на святом имени и играх Кришны, они хотят *сиддха-деху*, как будто это просто *расагула*. Если у вас в кармане есть несколько монет, вы легко можете купить три-четыре *расагулы*. Так и эти преданные думают, что могут обрести *сиддха-деху* так же легко, как купить в лавке *расагулу*. Это философское заблуждение (*анасиддханта*) имеет очень и очень тяжёлые последствия. Неофиты в мгновение ока хотят «прыгнуть» на Голоку Вриндавану... Но когда перед ними появляется какая-нибудь красивая девушка (или юноша), которая тоже практикует подобное так называемое «преданное служение» и развивает такие же представления, оба они в мгновение ока впадут в грех. Таких псевдопреданных тысячи и тысячи.

...Сахаджиш считают: «Этот Гаудия Матх отклонился от изначальной *парампары*. Рупа Госвами и все предыдущие ачарьи делали то же, что и мы. С самого начала своего преданного служения они медитировали на свою *сиддха-деху* и в духовном теле служили Кришне». Но это измышление, ошибка. Наши ачарьи, прежде всего Шесть Госвами, никогда не учили этому. Они необычные люди, а спутники Шри Шри Радха-Кришны. Они пришли в этот мир только ради того, чтобы дать людям свою милость и научить их. В своей жизни они показали обусловленным душам пример - преданное служение необходимо начать с развития *шраддхи*, веры.

Только для продвинутых преданных

В «Джайва-дхарме» Шрила Бхактивинода Тхакур описал принципы *бхакти* и весь процесс, вплоть до *сиддха-дехи*. Он объяснил одиннадцать составляющих *сиддха-дехи* (*самбандха*, *нама*, *ваяс*, *рупа*, *ютха* и т.д.). Однако он обсуждает всё это в предпоследней главе, но никак не в самом начале. Шри Рагхунатха дас Бабаджи, один из главных персонажей книги, был духовным учителем Виджай-кумара. Он стал обучать Виджай-кумара всем этим принципам только когда его ученик достиг определённого уровня в сознании Кришны и освободился от *анартх* и материальных желаний. До этого Виджай-кумар день и ночь повторял *кришна-наму* в течение долгого времени на берегу океана в Джаганнатха Пури. Океан напоминал ему о Кришне, океане *расы*. Виджай-кумар понял и осознал смысл *бхавы*, *анубхавы*, *саттвика* и *вьябхичари*. Он понял, в каких пропорциях они должны сочетаться со *стхайи-бхавой*, чтобы стать *бхакти-расой*. Он стал воистину смиренным — *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна*; и он уже поднялся на уровень *бхававастха* (*бхава-бхакти*). Преданный должен стать зрелым в *бхакти*, прежде чем сможет полностью следовать нашим ачарьям в практике возвышенных уровней преданного служения. В начале он должен пройти уровень *шраддхи*, затем *садху санги*, *бхаджаны-криш*, *анартха-нивритти*, *ништхи*, *ручи* и *асакти*. На стадии *бхавы*, когда нет даже намёка на удовлетворение своих чувств, когда преданный свободен от материальных мыслей и привычек, *сиддха-деха* начнёт проявляться сама. Эту последовательность объясняет Бхактивинода Тхакур в «Бхаджана-рахасье».

...Кришна обо всем позаботится, и поэтому не нужно «сходить с ума» и искусственно имитировать этот уровень. В противном случае

человек окажется вне преемственности Гаудия-вайшнавов, и его будет ожидать плачевный конец.

...Начинающий преданный должен проявлять терпение. В Первой Песни *Бхагаватам* говорится о том, как Господь Нараяна появился перед Нарадой всего лишь на мгновение, а потом исчез. Нарادا очень расстроился и стал рыдать: «Я не вижу более Господа Нараяны! Что же мне делать?» Он рыдал и рыдал, но вдруг с небес раздался голос: «Не тревожься. Тебе придётся подождать, потому что никто не может увидеть Меня, находясь в этом материальном теле. Я оказал тебе особую милость, и ты увидел Мой образ, но теперь тебе придётся ждать. Продолжай постоянное воспевание Моих святых имён, где бы ты ни находился, и проповедуй повсюду *хари-катху*. Когда придёт время умирать, ты поставишь свою стопу на голову смерти и покинешь материальное тело». *Прайуджйамане майи там шуддхам бхагаватим танум* (Ш.-Б., 1.6.28). В момент смерти Нарادا оставил своё *панчабхаутиках* (материальное тело), и проявилось его трансцендентное тело спутника Господа, *сиддха-деха*.

Когда проявилась эта *сиддха-деха*? Не в самом начале. Это произошло на самом высшем уровне развития его сознания Кришны. Молиться о том, чтобы когда-нибудь *сиддха-деха* проявилась у нас, действительно необходимо. Однако мы не должны воображать, будто она уже проявилась у нас, или думать об этом до тех пор, пока она на самом деле не проявится. Мы можем просто молиться: «О Кришна, я желаю вечно пребывать во Вриндаване в трансцендентном теле». Мы должны понимать, что это наша цель, и стремиться обрести служение Радха-Кришне.

...Мы не можем ожидать, что у нас проявится *сиддха-деха* до тех пор, пока не осознаем всю *сиддханту*. Если человек не знает *сиддханту*, он будет «поедать огонь» (то есть имитировать поведение того, кто осознал свою сиддха-деху), и с ним всё будет покончено. Это и называется *сахаджия*, а между *сахаджиями* и *Гаудия-вайшнавами* огромная разница. Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами не были *сахаджиями*. Они следовали правильному процессу *бхакти*. «*Сиддха*» означает, что человек должен стать преданным «*сиддха*», достичь совершенства. Как у вас проявится *сиддха-деха*, если тело ещё материально? В книгах Госвами, особенно Шрилы Рупы Госвами и Рагхунатхи дасы Госвами, подробно описывается авторитетный процесс достижения совершенства.

Вначале нужно стать зрелым преданным, изучив все разделы *сиддханты*. Вначале нужно понять наставления Прахлады Махараджа из 7-й Песни «*Бхагаватам*», Читракеты Махараджа из 8-й Песни и т.д. Затем постепенно прийти к слушанию и изучению первой части 10-й Песни, особенно *Дамодара-лилы*, и научиться памятовать обо всех этих *лилах*. Наша преданность должна стать сильной, такой, чтобы, увидев юную девушку (или юношу), мы не испытывали беспокойств в уме. Затем, когда у преданного уже нет никаких материальных желаний, и когда он будет способен постоянно жить во Вриндаване и на *Радха-кунде* под руководством возвышенного вайшнава, осознавшего себя *таттва-гья расика-бхакты*, — в это время может проявиться его *сиддха-деха*.

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж: «*Раса-катха* должна быть предназначена только для тех, кто имеет *адхикара* (квалификацию) обсуждать такие темы. Прежде чем осмеливаться свободно обсуждать интимные *лилы* Кришны с гопи, мы должны оценить состояние своего ума. Полностью ли мы внимательны к *наме Прабху* (святому Имени Господа)?

Или когда попугай взлетает на дерево, в то время как мы повторяем *джану*, наш ум тотчас взлетает на дерево вместе с ним? Если это происходит, то *адхикара* у нас нет. Если мы видим красивую женщину, возникает ли в нашем уме привлечённость ею? Если да, то *адхикара* у нас нет. Когда мы слышим о том, как Кришна возлагает Свою руку на грудь гопи, какого рода интерес у нас возникает при этих описаниях? Если даже хоть небольшое вожделение, хоть малейший намек на вожделение, присутствует в нас, это означает, что *адхикара* у нас нет».

Хари-катха Его Божественной Милости

Шрилы Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махараджа

«Глупцы врываются туда, где ангелы ступить не смеют» 13 марта 1981 года, Шри Навадвип Дхам, Чайтанья Сарасват Матх.

Ученик: Махарадж, этот преданный хочет дать вам какое-то пожертвование.

Шридхар Махарадж: Хорошо. Какой вопрос вы хотели задать?

Ученик: Можем ли мы задать вам несколько вопросов, насчет иллюстраций к «*Брахма-самхите*»? Иногда мы (художники) задавали вопросы Прабхупаде (Шриле Свами Махараджу) насчет разных деталей.

И иногда он говорил, что вопросы его раздражают. Они его раздражали иногда, потому что бывали слишком дотошными, запутанными. И поэтому мы надеемся, что наш подход на этот раз не будет слишком интеллектуальным. Если мы зададим вам вопросы, сможете ли вы дать нам несколько советов просто и ясно?

Шридхар Махарадж: Вначале задайте свои вопросы, и потом я скажу, смогу я ответить или нет.

Ученик: Первая картина, которую мы хотим нарисовать посвящена первому и второму стиху «*Брахма-самхиты*», где дается описание Гокулы, Вриндавана. Лотос с тысячью лепестками, с Кришной в центре. И в двадцать шестом стихе дается описание медитации Брахмы на этот тысячелепестковый лотос Голока-Вриндаваны с Кришной и Радхарани. Итак, мы хотим нарисовать одну картину — планету Голока-Вриндавана с Радха-Кришной, окруженными гопи. В том стихе «*Брахма-самхиты*» описывается, что Радха и Кришна сидят на божественном троне, а середина цветка лотоса, на котором они сидят, описывается как шестиугольная гексаганальная фигура. Мы хотим спросить, что означает эта шестиугольная фигура?

Шридхар Махарадж: Простите меня, но мы не должны вступать в обсуждение столь высоких и тонких обстоятельств лилы Радхи и Кришны. Это не должно выноситься на люди. И в этом состоит различие между Гаудия-Матхом и всякого рода *сахаджией*. *Сахаджии* пытаются имитировать все это. Но у нас нет никакой веры в имитацию, подделку. Высшая *лила* придёт в индивидуальном, личном откровении и заявит о себе, непреодолимо завладев всем существом души. Когда то, что необходимо выполнить на стадии *садханы* будет выполнено, тогда *лила* придёт сама собой, спонтанно. Мы верим в это, именно в это. А не в то, что сначала нужно узнать, как все там выглядит, а затем мы придем туда. Нет, это не тот путь, которым следовал наш Гуру Махарадж (Шрипад Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур). *Пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Бхактивинод Тхакур также говорил: «Придерживайтесь правил и законов того уровня, к которому вы пригодны. И тогда вы увидите, все придёт к вам само собой. Как найти в своем сердце нектар *расы*?

Ятха ятха гоура падаравинде... Неотступно держитесь *Гаура-лилы*, лилы Махапрабху, и тогда вы найдете в своем сердце, что (*радха раса суданидхи*) нектарный океан *расы* течет сам собой. Не пытайтесь получить его непосредственно, но *иха мали сичи ити шраван киртана*

виджу... Необходимо постоянно поливать росток водой *шравана* и *киртана*, и тогда этот поток *расы* придёт сам собой, естественно, спонтанно. Вы не должны идти к нему интеллектуально, ибо это породит в вас дурные предрассудки. И не просто дурные, губительные и опасные предрассудки. И вам придется потратить гораздо больше сил для того, чтобы избавиться от этого слоя заблуждений.

Поэтому наш Прабхупад не позволял таких вещей. Выполняйте свой долг на своем уровне, в соответствии с тем, чего вы заслуживаете, и оно придёт естественно. Причем, это его наставление повсеместно, оно не просто на какое-то время. Оно повсеместно, на все время. Это наставление проходит сквозной нитью через все его учение. Не становитесь неверующим, которому очень не терпится увидеть конечный результат. Не поступайте так, иначе вместо *йога-майи* вы получите *майю*. Он прекрасно знает, и Она прекрасно знает, когда тебя можно будет поднять на сокровенную землю, доверить тебе свою тайну. И этого не достичь иначе, как по Его Божественной, сладостной воле. Только течением Её и Его сладостной, Божественной воли. Старайтесь получить естественное, истинное, а не подделку или отражение.

Вам могут встретиться два таких вида заблуждения: тень и отражение. Отражение более опасно. О харинаме, о Святом Имени тоже говорится, что отражение и тень Святого Имени – и то, и другое сбивает с пути. Мы должны преодолеть это. Такого рода соблазн может возникнуть на нашем пути. Но мы не должны думать, что сможем все охватить своим интеллектом. Есть одна шлока: *ачинтья бхават эбхават натам старкена йоджяят*. Не пытайтесь судить о том, что непостижимо. Не переносите это в область своего рассудка. Когда это придёт к вам само, когда вам будет дано хотя бы на миг заглянуть в ту реальность, вы будете поражены. *На там старкена йоджяят*. Не пытайтесь перетащить эту реальность в зону своего рассудка. Эта реальность по самой своей природе самовластна и независима. Она может прийти к вам в одном облике, к другому человеку – в другом. Ее природа настолько обширна и настолько свободная. Безграничность. Безграничное является основой этих игр. Всегда готовьте себя, жаждите, но не делайте это объектом своего опыта.

Когда Махапрабху говорил о высших *лилах*, это было так, как если бы Он был в трансе, как будто в трансе. Он описывал Свое удивительное переживание *Кришна-лилы*. В нескольких местах мы находим такого рода глубокую, глубочайшую *лилу*, *лилу* Кришны, возвышенную

лилу Кришны. Сам Махапрабху рассказывал о высших *лилах* Кришны, *Говардхана-лиле* и *джала-кели*. Когда Махапрабху без сознания упал в океан, и в течение нескольких часов волны несли его из Сваргадвара до Чакратиртхи. Джалакели-Кришна, Его игры в водах. Махапрабху описывал, каковы они. А также Махапрабху описывал игры, когда был на Чатак-Парвати. Нет конца Его *лиле*. Когда Его тело преобразилось, став похожим на *кушманду* (тыкву), в это время Он также описывал определённую *лилу* Кришны. Но природа этих описаний была совершенно не книжной, не теоретической.

Невозможно воспринимать эти *лилы* в черно-белом цвете, однозначно. Это такая вещь. Поэтому нас часто предупреждают: «Не пытайтесь, не пытайтесь сами. Это придёт само собой. Делайте то, что предписывает вам *шастра* и гуру, и это все придет. Если вам будет такая удача, то это придёт к вам. Это не физические ощущения, чтобы ими можно было так запросто поделиться с кем угодно. Так обращаться с этим нельзя. *Ятха ятха гаура падаравинде*. Обратите своё полное внимание на *Гаура-лилу*, тогда это само собой придёт к вам. Косвенными, не прямыми путями это придёт к вам с высшей обители. Когда вами будут довольны, тогда это придёт на некоторое время, чтобы дать вам некоторый опыт, некоторые ощущения, и вы будете потрясены: «Что это? Что это было?» Затем когда... даже когда это оставит вас, вам не о чем будет жалеть. Это живое откровение. Постарайтесь обрести целое, полное целое. Мы не можем сделать Его нашим объектом. Это настолько высоко.

То, как ведет себя обычный человек наедине со своими близкими друзьями – даже это увидеть и понять очень сложно. Что же тогда говорить о сокровенной *лиле* Всевышнего Господа? Как мы можем осмеливаться врываться туда? А тем более публично. Это и невозможно. Внешне мы можем пытаться давать какие-то описания того, что там возможно происходит, как это вероятно есть. Но мы не можем дать истинную реальность. Мы не имеем права забираться туда.

Ученик: Могут ли художники обрисовать что-то общее?

Шридхар Махарадж: Общее? Ученик: Как, например, цветок лотоса. Идея цветка лотоса.

Шридхар Махарадж: Лотос представляет идеи красоты, нежности, мягкости. Цветок лотоса, различные лепестки лотоса представляют различные уровни *расы*. Таким образом мы можем принимать его. Красота, нежность. Но мы не должны переносить туда никаких

мирских представлений. Сходство лишь отдаленное. Ведь всегда присутствует категорическое отличие, сущностное отличие. Наш учитель даже не позволял нам читать те книги, которые описывают Их (Радха-Кришну). Он не позволял нам читать такие книги, как «Говинда-лиламрита», даже «Ставака-суманджали» и даже «Уджвала-ниламани». Он не позволял нам изучать это и обсуждать. Скорее он был раздражен, он был вне себя, если он слышал, что кто-то пытается узнать о высшей *лиле* из этих книг. Он не любил это.

Ступени духовного роста

Ученик: Махарадж, у меня один вопрос на эту тему.

Шридхар Махарадж: *Душита хол полиярджан*. Бхактивинода Тхакур дает предупреждение, что это принесет лишь дурные результаты. Если вы осмеливаетесь переступить черту дозволенного, ничего хорошего вас не ждет, к вам придут плохие последствия - *анарадха*. *Апаратха* самого низкого положения, *анартха*. Нам показаны эти ступени: *ирадха*, *садху-санга*, *ираван*, *киртан*, затем *анартха-ниврители*. Все нежелательное должно исчезнуть полностью, все *анартхи*. Затем *ручи*, *асакти*. Затем *бхава-бхакти* (росток истинной преданности), затем *према-бхакти*. Затем *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*. Следуя этим ступеням, мы должны приближаться к этому.

О имитации и подражательстве на пути духовного роста

Один человек, который безусловно был старше вас, хотел обсуждать все эти вещи, эти возвышенные вещи с Прабхупадой. Он очень подчеркивал необходимость этого. В конце концов он оставил общество Шрилы Прабхупады и стал вести уединенную жизнь. Прежде этот джентльмен оказал большое служение миссии. Но Прабхупада заметил насчет него: «У него двойная жизнь. Он, точнее она, вышла замуж за Кришну. И у нее родился ребенок». Такой комментарий он сделал насчет него. Замечание Прабхупады состояло в том, что тот был мужчиной, но, воображая себя гопи, он хотел все больше и больше отождествлять себя с гопи, размышляя об интимной связи Кришны и гопи. Он хотел очень интенсивно культивировать это. Но Прабхупада заметил: «Он превратился в женщину, в гопи. Но после того как встретился с Кришной, он произвел на свет ребенка».

В своё время Гуру Махарадж Прабхупады (Гаура Кишор Бабаджи) жил в хижине на берегу Ганги. И другой ученик Прабхупады, если

я не ошибаюсь, его звали Кришна Чайтанья. В то время он оставил Прабхупаду и отправился имитировать Гурудева Прабхупады – Гаура Кишора Бабаджи. Он построил небольшую хижину рядом. И стал подражать его *бхаджану*, его *харинаме*, обсуждению слов Нароттама Тхакура и всему подобному. А в своей физической жизни он соблюдал суровую *вайрагью*.

Гаура Кишор Бабаджи однажды заметил насчет всего этого, что просто зайдя в родильную палату и изображая те муки, с которыми рожают ребенка, изображая те звуки, которые при этом издает мать, ребенка не получишь. Необходимо много всего, что предшествует этому. Необходимо много всего до этого, тогда будет ребенок. А просто подражание не даст рождение ребенку. Так он высказался об этом человеке. Поэтому необходима *шудха-саттва* (чистая благодать). Прежде всего вы должны прийти в соприкосновение с тем, что известно как *шудха-саттва*. *Вишудха-саттва* – мир *ниргуны*. Сначала *саттва-гуна*, ещё выше *шудха-сатва*, затем *вишудха-сатва*. Вы должны прийти в соприкосновение с *ниргуной*. Только тогда вы можете пытаться подойти к тем тончайшего рода событиям, которые происходят там, в том мире. Это не является предметом для удовлетворения нашего любопытства. Глупцы врываются туда, где ангелы ступить не смеют.

Глупцы врываются туда, где ангелы ступить не смеют, где ангелы едва осмеливаются ходить. Вот с таким духом мы должны приближаться к духовному целому. Милостью Божьей. Мы не должны превращаться в неверующих. Дай-ка я сначала выясню все до последних деталей, изучу все, как там есть. А там, глядишь, и соглашусь с тем, что вы тут говорите. Есть в этом мире много интересных вещей, уровнем ниже. Но очарование, разумность, гармония высшего мира – этого уже достаточно, чтобы убедить человека идти на ту сторону, принять это. Высшие *лилы* должны находиться высоко над нашей головой. Очень осторожно мы должны обращаться с этими *лилами*, особенно с *мадхурья-лилой*.

Совсем недавно я вспоминал, что где-то через год после того, как я присоединился к Гаудия-миссии, Прабхупада посвятил весь месяц Картика проповеди во Вриндаване. И в то время он попросил Махараджа (своего ученика, Бхарати Махараджа), чтобы тот объяснял седьмую песнь «*Шримад-Бхагаватам*», историю Прахлады.

Не историю Кришны, Радха-Кришны, Яшоды или чего-либо, что относится к Вриндавану. Он сказал (Прабхупада сказал): «Сначала проповедуй *шудха-бхакти* Прахлада, потому что все они перезрели в *сахаджийстве*, зашли уже слишком далеко. Просто постарайся дать им понять: сначала вступите в мир *бхакти*. Что там говорить о *Кришна-лиле*, которая гороздо-гороздо выше, на много порядков выше». И тогда во Вриндаване люди удивлялись: «Что это такое? Они объясняют «*Бхагаватам*», но оставив в стороне десятую песнь, они объясняют седьмую песнь, *Прахлада-лилу*, уровень *бхакти*, который ниже, который в основании. Это удивительно и странно!»

Мечта нашей жизни

Позже я был свидетелем того, как уже сам Прабхупада давал проповедь между *Радха-кундой* и *Шьяма-кундой*. Между *Радха-кундой* и *Шьяма-кундой* есть разделяющая их платформа. И на ней Прабхупада проповедовал в течение нескольких дней. А читал он «*Упадешамриту*» Рупы Госвами. Он объяснял ее. Он не объяснял то, что касалось бы Радхарани и то, что относилось бы к Кришне, а объяснял «*Упадешамриту*», основу. Его внимание всегда было устремлено на основу, а плоды придут сами. Поливайте корень, а плоды придут сами. Он сам объяснял это, сидя посередине между *Радха-кундой* и *Шьяма-кундой*. Он объяснял не только «*Бхагаватам*», но и «*Упадешамриту*».

«*Упадешамрита*» - это та суть, которую дал Махапрабху через Рупу Госвами. Рупа Госвами выразил это своим языком. *Вача вегам манаса кродха вегам* и так далее. *Кришнете яси хрида манасам дриета*. Все эти стихи и последний стих «*Упадешамриты*»: *кришнесье чая праная васаятих прияси гйоти радха*. Это последний стих «*Упадешамриты*». Прабхупада объяснял именно «*Упадешамриту*», а не что-то из «*Говинда-лиламриты*» или «*Кришна-бхаванамриты*» Вишванатхи Чакраварти. Это он оставил. Этого он не касался. Такое воспитание мы прошли. На таких принципах мы воспитаны. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге* – это всегда над нашей головой. Это будущее нашей жизни, перспектива нашей жизни, то, что влечет нас в будущем, то, что не закончилось, не перестало быть нашей мечтой, чистой мечтой, из жизни в жизнь. Это невозможно закончить, достичь раз и навсегда. Скорее мы будем вынашивать надежду, чистую надежду, что однажды нас быть может возьмут в тот круг. Такая надежда. О сокровенном не говорят во всеуслышание.

Ученик: Махарадж, иногда в «*Чайтанья-чаритамрите*» Кришна дас Кавирадж Госвами ссылается на «*Говинда-лиламриту*», «*Уджвала-ниламани*» и другие особые, сокровенные произведения. Каким должно быть в таких случаях наше отношение? Шридхар Махарадж: Есть три главы в «*Чайтанья-чаритамрите*», в которые нам как правило не позволялось вступать: четвертая *Ади*, восьмая *Мадхья*, в определённой степени беседа с Рамананда Раем. То есть когда говорилось о Радха-Говинде и об Их *лиле*, у нас не было доступа туда, в эту *лилу*. Четвертая *Ади*, также, там где Сварупа Дамодар объясняет. Конечно, когда был *параян*, то мы прочитывали и об этих *лилах*. Но при этом мы не вдавались в подробности их обсуждения. Я имею ввиду те три главы «*Чайтанья-чаритамриты*».

Ученик: Что означает «параян»?

Шридхар Махарадж: *Параян* – это когда *шастры* читают от начала до конца. Тогда мы читали всё, что было в книге. Но когда мы доходили до этой части, то мы читали её, но не уделяли какого-то особого внимания *лиле* высшего порядка, проникнутая *рагой*. Здесь мы были ограничены. Не пытайтесь в таких случаях вдаваться в детали. Это придёт само по себе, когда настанет время. Не делайте это публичной дискуссией. Не выносите это на люди. До какой степени это важно показывает следующий случай. Во Вриндаване жил один друг детства Прабхупады. Балья Бандху – друг детства. Он был юристом. И как-то раз этот человек пришел повидаться с Прабхупадой. Затем Прабхупада отправился, чтобы нанести своему другу детства ответный визит. Парамахамса Махарадж, которого раньше звали Махананда Брахмачари, был вместе с Прабхупадой в то время. И вместе они отправились нанести ответный визит. Когда они пришли в тот дом, им сказали: «Он наверху». Они поднялись туда и увидели там одного Госвами – Прана Гопала Госвами, который сидел там и объяснял *раса-лилу* из «*Шримад-Бхагаватам*». Прабхупада просто поклонился и вышел. Немедленно он вышел оттуда. Затем его друг, оставив слушание *раса-лилы*, спустился вниз за Прабхупадой и сказал: «Там объясняют *раса-лилу*, но ты даже не сел. Ты просто поклонился и спустился вниз. Что случилось? Почему ты не остался?» Прабхупада ответил: «Наши Гуру велели так: «Если ты будешь посещать объяснения *раса-лилы*, ты совершишь оскорбление, преступление. Это будет *апарадха* – посещать объяснения *раса-лилы*». Поэтому я не мог находиться там даже секунду. Я должен был выйти и вернуться назад. Это приказ моего Гуру».

Посещать объяснения *раса-лилы* – это *апарадха*. Для нас Прабхупада показал такой пример строгого поведения. И мы поступаем также, в особенности я. Во многих местах, во многих храмах они показывают *джулан-лилу* (*лилу* на качелях) или *раса-лилу* с куклами, различные *диарамы* и прочее, *раса-лилу*. Но я этого никогда не делал. Следуя тому, что истинно в соответствии с моим пониманием воли Гурудева и его слов. Я не делаю никакого шоу из *джулан-лилы* или *раса-лилы*, или чего бы то ни было подобного. В своем сердце я нахожу, что это нежеланно для Прабхупады. Он не хотел этого. А сейчас я уже слышу, что во многих Матхах они делают это. Но я строго воздерживаюсь от подобного рода шоу. *Джулан-лила, раса-лила* – это ведь слишком высоко для нас. Я так считаю. Я должен быть верен тому, что я слышал от моего Гурудева, от Прабхупады. Если я хочу только осознания, чистого осознания, а не какого-то положения для себя или какого-либо рода популярности... Популярность, привлечь людей такими шоу, такими представлениями и тем самым получить денежные средства. Или же создать какое-то благоприятное поле для проповеди, так сказать благоприятное. Они, конечно, могут это делать, но я так не делаю.

Я не хочу ни популярности, ни репутации возвышенного ачарьи. Я – просто ученик. До сих пор я считаю себя учеником, верным учеником. То, что я слышал от моего Гурудева, я пытаюсь изо всех сил держаться этого. Я стараюсь держаться того положения, которое я услышал в его словах. Я не желаю никоим образом примешивать к этому что-либо ради собственных целей, ради своих целей. Я стараюсь этого не делать. Конечно, ради большой пропаганды они могут пользоваться разными приемами, как им кажется правильным. Теперь они свободны. Но я в этом не участник. Я просто стараюсь.

Когда Прабхупада предложил мне ехать на Запад, я просто ответил, что не считаю себя пригодным, чтобы ехать на Запад. Я сказал, что я не смогу достичь там успехов. И упомянул два своих недостатка. После этого один *санньяси* стал мне говорить с большим почтением: «Как же это? Столько людей желают такой возможности, а ты собираешься упустить такой шанс. Ты пренебрегаешь таким положением. Ты мог бы стать мировым проповедником. Разве тебе этого не хочется?» Я ответил: «Да, Махарадж. У меня нет никакого желания занять такое положение. Мое единственная скромная амбиция, чтобы меня считали искренним преданным Махапрабху, Шри

Чайтаньядева. У меня нет никаких других амбиций: стать проповедником с мировым именем и так далее». Такова моя природа. Я хочу только истины. Я надеюсь и молюсь о милости вайшнавов, о милости вайшнавов и всех вас, чтобы у меня не было таких амбиций. Но чтобы быть самым низким, самым-самым нижайшим слугой Господа. Чтобы ничто не смогло увести меня в сторону. Пусть меня займут в самом низком служении. *Твам даса даса дасанам дасатвам дехине прабху.*

Пусть моя вера будет настолько твердой, такого качества, чтобы радоваться возможности даже самого незначительного служения Господу. И пусть во мне не будет никаких амбиций рваться наверх. Рваться наверх, в привилегированные круги. Искать там себе вакансии. Я молюсь продолжать свой путь, имея пусть даже самую отдаленную связь с Божественным, и радуясь этому. *Пада дхули* – пыль со стоп Господа. Махапрабху говорит: «Просто считай меня пылью со своих стоп, о Кришна». Эта шлока: *аинданда тануджам кинкарам патитам мам вишаме бхавам бхава крипая тава пада панкаджа стхита дхули садришам вичинтая...* Пусть же эти слова ведут нас. Считай меня одной из пылинок на Твоих стопах. И это уже так много – стать пылинкой на стопах Господа. Наша вера должна достичь такого качества, чтобы мы были довольны, были рады стать пылинкой на Его стопах. Тогда по Его Божественной сладостной воле может произойти все, все что угодно. Но нашей смиренной целью должно быть обрести хотя бы самую отдаленную связь с подлинной божественностью, с подлинным Кришной, а не выдуманным.

Пуджала рага-патха гаурава-бханге. Это столь прекрасно. *Рага-патх* над нашей головой. Мы – слуги рага-патха. Мы находимся на *нидхима* под управлением *шастр*. Мы должны жить и двигаться под управлением *шастр*. И *рага-патх* всегда держать над нашей головой.

Шрила Бхактисидхантара Сарасвати Тхакур - защитник сампрадаи

Был такой случай, который произошел, когда Прабхупада был на *Радха-кунде*. В своем разговоре один *панда* (местный *брахман*) между делом заметил: «Мы – *брахманы* Враджа. Мы можем благословлять Рагхунатху Даса Госвами». Прабхупад (Сарасвати Тхакур) был возмущен такой надменной репликой: «Дас Госвами – это высочайший ачарья в нашем кругу, в кругу *Гаудии*. А этот парень говорит, что он способен благословлять Даса Госвами. И что я должен слышать это?!» Прабхупада перестал принимать пищу и сказал: «Если бы я был обычным бабаджи, мне не было бы до этого дела. Я бы

просто оставил это место и все. Но я, как ачарья, на мне лежит ответственность. Я действую здесь в роли ачарьи, который должен защищать *сампрадаю*. Я вымету всякий мусор из этой *сампрадаи*. Как я могу потерпеть такие слова против моего Гуру?» И Прабхупада перестал есть.

Прабхупада сказал: «Пока я не сделаю что-либо, чтобы разрешить эту ситуацию, я не буду принимать пищу. Я просто не могу ничего принимать до того. И когда Прабхупада постился, мы тоже постились. Затем один влиятельный человек, услышав о том, что происходит, приехал туда. И ему так или иначе удалось привести к Прабхупаде того *брахмана*. *Брахман* стал просить прощение у Прабхупады: «Простите меня. Я всего лишь обычный человек. Я – падший, я – негодяй. Я виноват. Я не имел представления о величии Рагхунатха Даса Госвами. Я знал лишь то, что он родился в касте *шудра*, а я из семьи *брахманов*, поэтому я допустил такое высказывание лишь на основе общей информации. Но сейчас я вижу, что совершил ошибку. Пожалуйста, простите меня». Тогда, конечно, Прабхупад посчитал, что оскорбление было смягчено и опять стал принимать пищу. Мы тоже снова стали есть. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге*.

Всегда положение Прабхупады было положением защитника. Не просто защитника, но слуги *сампрадаи*, который оберегает ее. Он вспоминал, что Шрила Бхактивинод Тхакур говорил о себе как о *джарударе* (о подметальщике), который выметает своей метлой мусор и грязь на *нама-хатте*, рынке Святого Имени Шри Нитьяндасы Прабху. А я – одна из веточек в его метле. Если вы принимаете это его утверждение со всей искренностью, а не в духе имитации или ложного присвоения, если вы искренне любите его за это, тогда нам нужно разглядеть внимательно и понять, что это та субстанция, из которой мы должны построить наше тело. Наполнить этим все наше существо. И только тогда мы сможем осмелиться иметь надежду на то, чтобы войти в мир Вайкунтхи, на Голоку Вриндавану, в круг *браджаваси*. Поэтому *тринад апи суничена*. Это не просто образно, это не красота стиля. Это нечто истинное. Квалификация преданности: никаких амбиций, стопроцентное смирение.

Если мы так думаем, если мы так мыслим, на каком уровне мы должны воспринимать себя? Мы обязаны вначале обрести необходимую квалификацию, чтобы вступить в обитель Господа, на Голоку. Совершенно никаких амбиций, стопроцентное предание Ему, считать

себя нижайшим из низких – это и есть квалификация, чтобы войти в тот мир. И нам необходимо обрести ее. *Тринад апи суничена тарор апи сахишинуна*. Стопроцентное смирение. В стопроцентном смирении не может быть ни малейшего намека на дух наслаждения. В таком смирении невозможна никакая агрессия. Я – последнее ничтожество. Такое чувство полностью уничтожит всю нашу агрессивную природу. Там не может быть никакой агрессивности. Наслаждающийся всегда насильник, всегда агрессор. Агрессия – это свойство этого мира, мира эксплуатации. А посвящение себя, самопожертвование, самопредание. Самопредание до такой степени необходимо, чтобы вступить в то царство. Тогда тот мир – реальность, а иначе все будет вымыслом, игрой воображения.

Если такое самопредание кажется кому-то выдуманным, то и тот мир будет выдуманным для него. А если оно для кого-то самая осязаемая реальность, то и Голока для них реальность. На таком плане бытия они соприкоснутся с Голокой. На таком тончайшем, глубоком, причинном уровне они действительно смогут встретиться с тем миром. Иначе всё это рай для дураков. Жить в раю дураков. Если мы верим в самопредание Господу, то и тот мир Голоки будет для нас настоящим. В противном случае нам выдадут вид на жительство в раю дураков.

Я думаю, что сегодня я сделал что-то, чтобы дать выход чувствам моего Гурудева, чтобы донести до вас его идею, прояснить его позицию. Сегодня я сделал что-то для этого. Этого достаточно. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге. Дват даса даса дасанам дасатвам виниме прабху*. Это не просто красивые слова, не просто поэзия. Махапрабху говорит: *ахам випрона чанара пати кришна вайшинава шудха*. Это не просто что-то красивое, поэтичное. Нет, это реальность. Это реальность – чувствовать себя действительно крайне ничтожным, убогим. Это и значит, стать достойным более высокого служения. Такой степени самоотвержения, такой степени бескорыстия, такой степени самозабвения необходимо, чтобы частица, состоящая из более низкого существа могла вступить в тот мир. Такое самозабвение, такое смирение необходимо. Тогда мы можем вступить на тот план бытия.

Есть план невидимого течения, невидимый план бытия. Если мы действительно хотим получить связь с ним, нам придется стать настолько малыми, настолько ничтожными, какими мы только можем быть. И оставаться такими, не имея совершенно никаких требований. Таким негативным путем мы должны преобразить себя. Тогда

мы можем соприкоснуться с тем миром. Даже малейшая примесь эксплуатации, даже малейший намек на самоуверенную жизнь не позволит нам войти туда. Потому что это нечто противоположное – *пратиистха*. *Пратиистха* означает «самоутверждение». *Пратиистха* – быть стабильным, быть бессмертным. Быть бессмертным, быть непобедимым, самоутверждение. Не самоотдание, не самопожертвование, а самоутверждение, тенденция к самоутверждению. *Пратиистха* – я должен стоять, я должен жить, я должен процветать. Нет, если необходимо, я должен умереть ради интересов Кришны. *Мара дхира кхора джуичи тоха*.

«Убей меня или защити, как ты пожелаешь. Ты – хозяин своего вечного слуги». Воин, готовый умереть. Ради дела страны, если необходимо, я должен умереть, я должен стереть себя. Я могу быть стерт с лица земли. Если это необходимо, то само моё существование может прекратиться ради удовлетворения Кришны. Вплоть до того, что даже само моё существование может прекратиться, если это необходимо. Такое чувство должно быть. Чтобы обнаружить тот мир, необходим такого рода темперамент, такого рода самоотверженность, самозабвение до такой степени. Настолько тонкой природой обладает тот мир. Пусть же Прабхупад Сарасвати Тхакур благословит нас.

История с Ганди

Знаете, люди все время кричали в присутствии Ганди: «Ганди ки джай! Махатма Ганди ки-джай!» И Ганди однажды сказал кому-то по этому поводу: «Они поют славу какой-то внешней форме, положению. Если я покину то положение, которое я занимаю, то они будут кричать: «Долой Ганди, долой Ганди!» Поэтому, - сказал он, - это прославление не относится ко мне». Так что и в моем случае «джай» должно идти куда-то в другое место. Вся слава Гуру и Гауранге! Вся слава Гуру и Гауранге! (звучат прославления) Вы помогаете мне извлечь из глубины моего сердца так много прекрасных драгоценных вещей. С вашей помощью старые воспоминания приходят ко мне свежими. То, что я получил как богатство от моего Гурудева, я вынужден извлекать это из внутренней природы моей прежней жизни, моего прошлого. Снова мне дается возможность пересмотреть эти богатства. Я получил эту возможность повторений того, что я получил у божественных стоп моего Гурудева, то, что я слышал от него. Шрила Бхактисиддханты Махарадж - великий пример преданности Гурудеву.

Сколько времени?

Ученик: Девять тридцать. Шридхар Махарадж: Вы наверное расстроены? Ученики: Нет! Нет! Ни в коем случае! Мы удовлетворены всем, что вы говорите. Шридхар Махарадж: Я даю вам то, что для меня является ценным. И эти вещи, о которых я сегодня говорил – это моё образование, которое я получил у Божественных стоп моего Гурудева. Я просто передаю это вам. Это образование таково. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге.*

Он говорил нам, Прабхупад говорил нам, что мы не должны идти жить на *Радха-кунде*. Рядом с *Лалита-кундой* находится *Свананда-субхада-кунджа*, одноэтажное здание. Однажды Прабхупада сказал: «Здесь необходим и второй этаж. Но я не смогу там жить». Я спросил: «Если вы не будете жить на втором этаже, кто же там будет жить? Зачем тогда строить его?» Прабхупада ответил: «Нет, ты не понимаешь. Те, кто лучше меня, они будут жить там. Бхактивинод Тхакур, Гаура Кишор Бабаджи Махарадж – они будут жить там. А мы будем жить на первом этаже и служить им». И, впоследствии, он снова сказал о том же самом: «Я буду жить на Говардхане. Ведь *Радха-кунда* – это высочайшее место. Это место нашего Гуру Махараджа, нашего Гурудева. Они (наши Гуру) будут жить там в близком соприкосновении с *лилой*. Но мы не пригодны, чтобы жить там. Мы будем жить на Говардхане на каком-то расстоянии от *Радха-кунды*. Потому что нам придется приходить, служить нашему Гурудеву, нашим Гуру. Мы должны быть рядом, но мы не можем быть совсем рядом с ними. Мы недостойны этого. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге.*

Весь дух его жизни был таким. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге.* Это высоко, это столь высоко. Снизу мы должны оказывать почтение этому. И мы должны установить во всём мире такого рода отношение, такого рода должное преклонение перед высочайшей *лилой*. Такое чувство, что это необычайно высоко. Однажды в Аллахабаде, возможно в тот самый год, когда получил инициацию Шрила Свами Махарадж, в своей речи в парке Малаков Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур сказал: «Я здесь, чтобы бросить свой вызов любому, кто захочет сразиться». Как это у вас называется? На ринге два борца. Как этот, который из христианина стал мусульманином – Мухамед Али. Как эта борьба у вас называется? Бокс? Да, как в боксе.

Так вот, Прабхупада сказал: «Я готов сразиться с любым. Я готов показать, что высшее положение занимает мой Гурудев. Мои Гуру

– Бхактивинод Тхакур, Гаура Кишор Дас Бабаджи, Махапрабху. И пусть кто угодно придет, чтобы сразиться со мной, решить кто прав. Я готов. Я готов бросить вызов всем и каждому. Пусть выйдут сражаться со мной. Я готов на самом высочайшем месте воздвигнуть престол для моего Гурудева. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге*». Возьми эту гирлянду.

Источник: <https://audioveda.ru/audios/3323>

ПОСЛЕСЛОВИЕ (от Автора)

Не имея намерений кого бы то ни было оскорбить в искренних намерениях доставить удовольствие преданным Кришны в заключение нашей книги подведем итог всему сказанному.

Похоже, что за «нео-сахаджиями» большое будущее. И что оно собой представляет? Все, что мы здесь рассказали, прямо и косвенно, минуя сопротивление всех, кто с нами не согласен, найдут свое место и призвание в движении Шри Чайтаньи Махапраху, а в конце жизни вернутся свое истинное состояние чистого сознания Кришны. На основе духовной идентичности оно призвано объединить все живые существа в единую семью Кришны.

В заключение приведем статью Ачарья-основателя Шри Гаудия Матха Ом Вишнупад Шрила Прабхупад Бхакти Сиддхантa Сарасвати Госвами Тхакура о славе Шрилы Гаура-кишора даса Бабаджи .

«Амар прабхур катха» («повествования о моем прабху»)

Ачарья-основатель Шри Гаудия Матха Ом Вишнупад

Шрила Прабхупад Бхакти Сиддхантa Сарасвати Госвами Тхакур.

О славе Шрилы Гаура-кишора даса Бабаджи .

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур в начале *«Амар Прабхур катха»* писал так о своей встрече с Гаура-кишором дасом Бабаджи:

«Я — одна из обусловленных душ, поэтому охвачен многими недостатками. Чтобы восполнить свои недостатки я был занят тем, что пытался обрести разные объекты чувственного наслаждения, которые только есть в этом мире, начиная с самой высшей планеты. При этом я думал: «Как только я обрету этот объект, то восполню то, чего мне не хватает». Часто я обретал множество редкодостижимых объектов, но все равно мое несовершенство не уходило. Я встречал много великих людей в этом мире, но, видя их разные несовершенства, я не был способен оказать им почтение. Видя мое плачевное положение в такое несчастное время, в высшей степени милостивый Гаурасундара позволил двум Своим наиболее дорогим преданным стать милостивыми по отношению ко мне. Будучи опьяненным земным ложным эго, стремясь к самопрославлению, я все время лишал себя настоящего блага. Но, благодаря совершенному в прошлом благочестию,

я получил Шрилу Тхакура Бхактивиноду в качестве моего всеблагого доброжелателя. Мой Прабху часто приходил к нему и проводил с ним много времени. Исполнившись сострадания ко мне, Шримад Бхактивинода Тхакур показал мне моего Прабху. С того момента когда я увидел своего Прабху, мое земное ложное эго стало уменьшаться. Я знал, что все, кто обрели человеческую форму жизни, такие же незначительные и падшие, как я сам. Но, наблюдая за неземными деяниями моего Прабху, я постепенно начал осознавать, что в этом мире может находиться совершенный *вайшнав*. По милости своего Прабху я постепенно также стал привержен к неземным деяниям Шримад Бхактивиноды Тхакура». («Саджджана-тошани», 19, номер 5, стр.177-184 от 1916 г.)

Первая часть статьи «Амар Прабхур катха»

Шрилы Сарасвати Тхакура: «В этом мире люди познают кого-то из последовательного описания событий его жизни. Но, в данном случае, мы не сможем собрать последовательные факты о жизни моего Прабху. Тем не менее, я описываю некоторые повествования о Парамахамсе Бабаджи Махарадже, которые я видел сам, либо слышал от других. Он был в высшей степени дорог Шри Гаурахари и был в сердце неотличен от своего близкого друга, Бхактивиноды Тхакура. Я буду благодарен если кто-то, кто знает об этой великой душе то, что неизвестно мне, поделится со мной таким повествованием.

Отличающиеся несовершенством души (*абхāва-вишйишта-джйва*), подобные нам, могут во всех отношениях обогатиться благодаря наставлениям и примеру святых, следуя по их стопам. Просто услышав о деяниях *садху* и о его жизни, многие люди, чьи сердца не являются *садху*, чистыми, могут очиститься. С верой в это я описываю некоторые повествования о Парамахамсе Бабаджи».

«Я слышал, что он родился в семье вайшьев, в деревне Гандаграм (по другой, более поздней версии, описанной в «Гяудие» от 3.09.1932, он родился в деревне Багджан недалеко от Тепакхолы) в округе Фаридпур (сейчас в Бангладеш) недалеко от берега реки Падмавати. Это произошло приблизительно 80 лет тому назад (в середине 1830-х г.). Родители дали ему имя Вамшидас. Этот махатма женился и жил семейной жизнью до 29 лет. После смерти жены он оставил свое занятие продажи риса и принял отречение от известного ученика Джаганнатхи даса Бабаджи Бхагавата даса Бабаджи.

Во время семейной жизни он получил *дикишу* в *панчаратрика-мантру* в линии Адвайта Ачарьи Прабху. После принятия *бабаджи-веши* он около 30 лет совершал непрерывный *бхаджан* в разных местах *Враджа-мандалы*. В это время он также иногда посещал различные места в северной Индии, особенно в *Гауда-мандале*. Он посещал и общался с Сварупа дасом Бабаджи в Шри Кшетре, с Бхагаваном дасом Бабаджи в Калне и с Чайтанья дасом Бабаджи в Кулийе. Помимо этого он имел близкие отношения со всеми великими душами *Враджа-мандалы*. Но при этом он никогда не поощрял чьи бы то ни было действия связанные с чувственными наслаждениями. Он всегда оставался наедине и все время проводил в *шуддха-бхаджане*.

В том году когда Шри Гаурахари был установлен в Шри Майапуре в день Пхалгуни-пурнимы 1894 года этот *махатма* по воле Джаганнатхи даса Бабаджи пришел из *Враджа-мандалы* в *Гауда-мандалу* в месяц *пхалгун* (февраль-март) и с этого времени и до своего ухода жил в различных местах Шри Навадвипы. В 1904 году мы стали свидетелями того, что он утратил зрение. В 1905 году он перестал путешествовать, оставив *йайавара-дхарму* странствующего старца, и поселился в небольшом кутире. До этого он собирал *мадхукари* в разных местах Шри Дхамы и выполнял всю необходимую деятельность собственноручно. Никто никогда не получал возможности совершить для него какое-то служение. Услышав о его суровом отречении, человек сразу вспоминал о спутнике Господа, Шриле Рагхунатхе дасе Госвами Прабху. Само отречение от всего не связанного с Кришной (*кришетара-вишайа-вайрāгйа*) обрело в личности Парамахамса Бабаджи Махашайа свое прибежище и достигло совершенства. Все, кто видели пример такого отречения, без никаких сомнений в большей или меньшей степени также избавились от привязанности к объектам, не связанным с Кришной. Пример его отречения от всего, что не было связано с Кришной может заставить растаять даже самое каменное сердце. Именно поэтому мы надеемся обрести удачу, рассказывая об этой великой личности, а также совершаем эти усилия для того, чтобы увеличить блаженство слушателей.

Я видел у него на шее *туласи-малу* (*кантхи-малу*), в руке — *туласи-малу* для отсчёта святых имен, а также несколько книг на бенгальском языке. Иногда у него не было *туласи-малы* на шее, а в руках вместо *туласи-малы* был кусок ткани с завязанными на нем узлами. Иногда его каупина была развязана и он был нагим. Иногда я видел

как он без видимой причины в разных ситуациях проявлял отвращение и резкость. Даже видя его, многие несмышленные люди, многие хитрые и опытные люди, юные и старые, ученые и глупцы, считающие себя преданными все равно не могли получить его истинный *даршан*. Таково божественное могущество преданных Кришны. Сколько сотен людей, испытывающих материальные желания (*анйāбхилāшй*), получили от него одобрение их желаний, но эти же наставления становились причиной их заблуждения. Неисчислимое количество людей одевают одежду *садху*, внешне ведут себя как *садху*, но сами при этом остаются вдалеке от того, чтобы быть *садху*. Мой Прабху не был таким обманщиком. Истина и отсутствие лицемерия были полностью проявлены в его поведении. Хотя он не обладал глубокими познаниями *шастр*, как ученые люди, тем не менее, он достиг высочайшего понимания главных тем *шастр*. В результате его искреннего служения Кришне он обрел способность знать все. Цель этой статьи не в том, чтобы описывать его могущество (*вибхути*), тем более что его нелицемерная любовь (*снеха*) не сравнима ни с чем настолько, что утверждает в незначительности даже обретение могущества.

Этот *Парамахамса-дева* непрерывно находился в служении Кришне. Он был *нишикинчаной*, поэтому желание почестей ни на мгновение не могло даже коснуться его. У него не было чувства отвращения к тем, кто хотели соперничать или враждовать с ним. Также он не проявлял никакой внешней расположенности к объектам своей милости. Он говорил: «В мире нет никого, кто был бы объектом моего недовольства или любви. Все являются объектом моего уважения». Другое необычное повествование, связанное с ним, заключается в том, что его всегда окружали многие материалисты, враждебно настроенные к чистому преданному служению и приверженные обманной *чхала-дхарме*, которые ничего не были способны понять и которые при этом считали себя объектом любви такого *садху* и таким образом сходили с ума по материальным объектам чувств. Он не отвергал их открыто. Но при этом он также и не принимал их каким бы то ни было образом».

«В деяниях Тхакура Бхактивиноды и моего Прабху ярко сияет тот смысл, который вкладывается в слово «беспристрастный» (*нирапекшиа*). Если из-за своей погруженности в материю питать настроение пристрастности, то таким образом не получится ничего познать о великих душах, вайшнавах, находящихся вне влияния гун природы.

Став беспристрастным мы сможем увидеть, что двое вышеупомянутых *садху*, «состоящие из одного и того же материала», по желанию одного и того же Господа проявляли разные лилы и так привлекли к *хари-бхаджану* весь мир». («Саджджана-тошани», 19, номер 5, стр.177-184 от 1916 г.)

<https://brijabasidas.wordpress.com/.../100-%d0%bb%d0%b5.../>

Вы в поиске Гуру?

Любой человек, где угодно и в любое время суток может и должен повторять Харе Кришна Маха мантру:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе*

Если вы искренне повторяете эти Божественные имена, Кришна Нама Прабху будет доволен. Нама очистит и подготовит вас, а затем непосредственно откроет вашего вечного Гуру, наставника и любящего друга-слугу.

Что такое дикша?

Шри Джива Госвамипада говорит: «Дикша означает получение трансцендентных мантр и знаний от квалифицированного учителя или Гуру. Слово *дикша* происходит от «*да*», что означает давать божественное знание, и «*кши*», что означает уничтожать грех. Итак, *дикша* – это процесс получения божественного знания от просветленного мастера, который затем уничтожает грехи учеников. Чтобы получить *дикишу*, человек должен предаться стопам Шри Гуру (означает физически подчиниться Гуру) и предложить Шри Гуру всего себя (*ман*, *тан*, *дан* или ум, жизнь и богатство/таланты). Затем человек получает *вайшнавские дикша-мантры* во время определенной процедуры?

«Божественное знание (*дивья гьяна*) также включает получение ясного понимания о Бхагаване Шри Кришне, который указан в *дикша-мантрах*, и о своих особых индивидуальных отношениях со Шри Кришной, *дивьям гьянам шримати мантра бхагават сварупа гьянам, тена бхагават самбандха вишеша гьянам*». (Бхакти сандарбха 283)

Другими словами, во время инициации Шри Гуру дает ученику *мантры*, которые, в конечном итоге, раскрывают форму, качества и

Враджа мадхурья лилы, почитаемого им *ишта-девата*, то есть Радха-Говинда Югалы. Кроме того, великодушный Гуру обучает ученика методам поклонения, которые помогают раскрыть его/ее вечную духовную индивидуальность, *сеvu* и сладостные личные любовные отношения с Радхой и Кришной.

Независимая сила Дикша-мантры

В «*Брихад Бхагаватамрите*» Шри Санатана Госвами ясно указывает на феноменальную силу *дикша-мантр*, полученных от Шри Гуру. Он рассказывает, как пастух Враджаваси по имени Гопа-кумара получил *дикша-гопал-мантру* во время непродолжительной встречи со странствующим путником.

Затем Гуру тут же исчез, оставив после себя только одно наставление: «Повторяй свою *дикша-мантру* постоянно!» Только благодаря силе этой *дикша-мантры* Гопа-кумара путешествовал по всей вселенной, встречался со многими *шикша-гуру* и в конечном итоге достиг духовного совершенства – *Кришна-премы* и духовного мира – Голока.

Вамана Калпа шастра гласит: «*Дикша* неотлична от Гуру, а Гуру – так же неотличен от Бхагавана Шри Кришны, *мантра са гурух сакшат, йо гурух са харих свайам*». Поэтому те, кто желает поклоняться Шри Кришне, должны получить *дикша* мантру от квалифицированного Гуру.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тело вайшнава никогда не бывает материальным, ибо оно состоит из чистого трансцендентного блаженства. Во время *дикши* человек предается Шри Гуру, после чего Кришна делает преданного равным себе, трансформируя тело преданного в тело духовного блаженства. В этом одухотворенном теле преданный служит лотосным стопам Шри Кришны. («*Чайтанья Чаритамрита*» 3.4.191-193)

*дикша кале бхакта каре, атма самарпана
сей кале Кришна таре, каре атма сама
сей деха каре тара, сид ананда майя
апракрита дехе танра, чарана бхаджя*

Таким образом, непостижимая сила *дикша-мантр* и абсолютная необходимость получения надлежащей *дикши* доказана как обязательное условие для достижения духовного совершенства – *Кришна-премы*.

Важность надлежащей Дикши и Шикши

Некоторые говорят, что *дикша* не важна. И все, что вам нужно для достижения духовного совершенства, – это *шикша*, или духовные наставления, трансцендентные книги, учения и повторение Харе Кришна Маха мантры. Но, на самом деле, человеку нужна как надлежащая *дикша*, так и надлежащая *шикша*, основанная на *шастрах*.

Совершенство невозможно без надлежащей связи с *Гуру дикша парампарой*, правильной *шикши* из *шастр* и чистого повторения Харе Кришна Маха-мантры.

Если вы принимаете *шикшу* и традиционные *шастры* как руководство, тогда вы также должны принять то, чему учат *шастры* и *пурвачарьи* об абсолютной необходимости получения надлежащей *дикши*.

Ссылаясь на Вишну Дхарму, Шри Джива Госвами пада далее подчеркивает необходимость *дикши* в «*Хари Бхакти Виласе*» (298): «Бхагаван Шри Кришна доволен тем, кто совершает эти восемь видов *бхакти* Шри Кришне, его/ее *дикша-мантрой* и гуру, который дает мантру. Эти восемь типов *бхакти*, или проявлений преданности, следующие:

- 1) Проявление привязанности к преданным;
- 2) Радостное отношение к поклонению Кришне;
- 3) Ежедневное поклонение Кришне с благостным умонастроением;
- 4) Отказ от ложного притворства, для удовольствия Шри Кришны;
- 5) Привлечение *хари-катхой*;
- 6) Служение Кришне телом и умом;
- 7) Постоянное памятование о Шри Кришне;
- 8) Повторение *Кришна-намы* с полной самоотдачей.

Любой, даже падший мясоед, станет прославленным и правдивым мудрецом, соблюдая эти восемь форм преданности».

В «*Шримад Бхагаватам*» (6.2.9-10) в своей тике Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет необходимость принятия *мантра-дикши* от Гуру-вайшнава: «Человек не может просто достичь Бхагавана без Гуру. Поэтому следует объяснить, что нет другого способа достичь Шри Кришну, кроме как стать преданным, который полностью посвятил себя стопам Гуру».

Тому, кто просто повторяет Харе Кришна без Гуру, Вишванатха Чакраварти говорит: «Благодаря силе их поклонения, такой человек, у которого нет *дикши* достигнет Гуру в следующем рождении».

«А как же пример Аджамилы, который просто повторял Харе Кришна без *дикши*? Зачем же все усложнять принятием Гуру? В ответ я (Шрила Вишванатха Чакраварти) говорю, что такой человек НЕ ДОСТИГНЕТ Кришны, потому что он/она совершает третью нама *анарадху* – игнорирование Гуру и принципа Гуру. Однако, возможно, в дальнейшем, в этой или в будущей жизни, после того как это оскорбление будет уничтожено, предавшись Шри Гуру человек достигнет Бхагавана Шри Кришны».

Дикша: Живой Гуру или Аудиозапись?

Некоторые утверждают, что, поскольку мантры являются трансцендентными вибрациями, они не ограничены временем и пространством. Таким образом, любой человек в любом месте и в любое время может получать *дикша-мантры*, просто прослушав звуковую дорожку или звуковой файл по мобильному телефону. Однако все *шастры*, *пурвачарьи* и традиции говорят, что *дикша* означает ФИЗИЧЕСКОЕ СЛУШАНИЕ *дикша-мантр* на ухо непосредственно из лотосных уст живого Шри Гуру. Это АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО.

Во второй части «*Хари Бхакти Виласа*», Шри Санатана Госвами утверждает, что *дикша-мантры* получают непосредственно из уст Гуру, который читает их на ухо, что является необходимым для вайшнавской *дикши*.

В «*Шримад Бхагаватам*» (11.21.15) говорится: «*Дикша-мантра* очищается, когда повторяется с надлежащим знанием, *мантрайсйа ча пари джнанам*». Шрила Вишванатха Чакраварти говорит в своей *тике*: «*Дикша-мантра* чистая, когда исходит из уст *сад-гуру*, *сад-гуру мукхат йатха ват пари джнанам мантра шуддхих*».

Таким образом, получение мантры из книги, мобильного устройства или аудиотрека не соответствует учениям Бхагавана Шри Кришны, Шри Чайтаньи Махапрабху, *шастр* или традиции Гаудия-вайшнавов.

Достаточно ли следовать за Гуру?

Иногда преданные утверждают, что «слова моего Гуру являются окончательными, и я просто следую всему, что он говорит, БАС!» По своей сути это хорошо, до тех пор, пока Гуру прозрачен и ясно представляет правильную *Гаудия-вайшнава таттва-сиддханту*.

Вы должны помнить, что у вашего Гуру также есть Гуру, у которого есть Гуру, и так далее, вплоть до *самасти-гуру*, *джагат-гуру*

Бхагавана Шри Кришны или Его экспансий Кали-юги, Чайтаньи Махапрабху, Шри Нитьяланды Прабху, Шри Адвайты Прабху и т.д.

И сам Шри Кришна и все Его *экспансии* всегда говорят в соответствии с *шастрами* и следуют им. Таким образом, *шастра*, а не *шикиша* непосредственного *дикша-Гуру*, является высшим духовным авторитетом, доказательством и силой, на чем можно можно основывать свою духовную жизнь.

Маханидхи Мадан Гопал Дас

К вашему сведению: Ачарьи и их настоящие Дикша-Гуру

Не смотря на это, следующие гаудия-вайшнава ачарьи иногда упоминаются как члены различных современных *парампар*, их подлинные *дикша-гуру* и родословные разные. Следующий точный список основан на подлинных ссылках из *шастр*, перечисленных в скобках.

Дикша-гуру Шри Санатаны Госвами – Видьявачаспати (Бхакти ратнакара 1.598-602)

Дикша-гуру Шри Рупы Госвами – Шри Санатана Госвами (Лагху Бх. 1.5)

Дикша-гуру Шри Дживы Госвамипады – Шри Рупа Госвами (см. Бхакти ратнакара)

Дикша-гуру Шри Рагхунатха Дас Госвами Ядунандана Госвами (ученик Шри Адвайты Прабху) (Вилапа кусуманджари 3; Адвайта пракаш)

Дикша-гуру Шри Нароттама Даса Тхакура – Шри Локанатха Госвами (не Шри Кришна Дас Кавирадж) (Партхана 17,19; Према бхакти чандрिका)

Дикша-гуру Шрилы Вишванатхи Чакраварти – это Радха Рамана Чакраварти, а не Шри Нароттама Дас Тхакур, который жил 100 лет назад. (Санкальпа калпа друкма)

Дикша-гуру Баладевы Видьябхушаны – это Радха Дамодара Госвами, а не Вишванатха Чакраварти. (Веданта шьямантака, эпилог)

Дикша-гуру Джаганнатха даса Бабаджи – Джагадананда Госвами из Шрингаравата, Вриндаван, и он жил через 150 лет после Баладевы Видьябхушаны. (*гаудия вайшнава абхидана*). Он получил бабаджи вещь либо от Манаси Ганга Сиддха Кришна Даса, либо от Мадхусудана Даса.

Дикша-гуру Шри Бхактивинода Тхакура – Випина Бихари Госвами, а не Джаганнатха Дас Бабаджи. Гитамала (1893); Амрита Праваха

Послесловие

Бхашья (1895); Свалихита Дживани (1896); Бхагават Арка Маричи Мала (1901).

Дикша-гуру Гауракишора Дас Бабаджи – Нандакишор Госвами из Шантипура (Адвайта паривар), а его бабаджи-гуру – Бхагавата Дас Баба. (*гаудия вайшнава абхидана*).

Шри Гуру Таттва ки джай! Джая Джая Шри Радхе!

Об Авторе

Его Божественная Милость Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур) - Духовный Учитель Гаудия сампрадаи, последователь Шрилы Прабхупады, ученик Нарайаны Махараджа, основатель движения Санкиртаны в бывшем СССР.

Проповедник, писатель, художник - он произвел неизгладимое впечатление на миллионы людей с которыми встречался на своем жизненном пути. Он всем говорил о Кришне и вдохновил тысячи на преданное служение. Многие академики, ученые и сильные мира сего заинтересовались ведической философией благодаря убедительной проповеди Мурали Мохана Махараджа.

Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур) явился в этот мир в 1949 г. в Перми в день Нарисимха-чатурдаши.

Имя Маму Тхакура даса в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек – легенда. Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные харинамы во всех крупных городах и столицах СНГ. Так, например, хари-намы в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск, и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень.

По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «Родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

Он был бесстрашен и предан Кришне, и Кришна оказывал Свое покровительство Маму Тхакуру. Особая милость Кришны, особая милость Шрилы Прабхупады.

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (*нарайана-нарайана*). Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обусловленные души из крепости *маха-майи*. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «*Чайтанье Чаритамрите*» сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: *кришна-шакти вина нахе тара правартана*.

Так, в 1986-87 г.г. он организовал первый ашрам Харе Кришна в Ленинграде (на ул. Зины Портновой), в 1988 году открыл первое вегетарианское кафе (первый в истории царской России и бывшего СССР вегетарианский общепит) – проповеднический центр «Санкиртана». Сотни, тысячи людей познакомились с движением Харе Кришна, приобрели книги и почтили прасад Кришны именно здесь.

Путешествуя с 1980 г., он безостановочно проповедовал миллионам людей: студентам, бизнесменам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах, лично встречался с такими учеными как Андрей Сахаров, Академик Углов и Владимир Лисовский, политическим лидерам (таким как Жириновский) и т.д.

Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но ненадолго. Его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились его последователями и доброжелателями. Другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним.

Проводя первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые *Ратха-ятры*, он был организатором падаятры, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске, зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны под названием «объединение Санкиртана». Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

Маму Тхакур начал издавать первые периодические издания: журнал «Санкиртана-ведомости», «Раса», газеты «Без иллюзии», «Санкиртана» и «Санкиртана-информ». В 1993 году вышла первая книга «Харе Кришна вчера и сегодня», написанная им совместно с ведущим социологом, академиком Владимиром Лисовским. Второй ее выпуск вышел ровно через десять лет, в 2003 г.

Занимаясь профессионально живописью, он написал несколько десятков картин: портреты *ачариев*, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко использовал свое художественное дарование, вдохновляя других. Так, он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах.

В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десяток подобных: «Санкиртана-бизнес», «Санкиртана-ленд»,

«Санкиртана-фильм», Институт «Санкиртана» и т.д. Пытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период.

С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на преданное служение и стали повторять мантру и следовать регулирующим принципам, третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ИСККОН. Было время, когда все, кто присоединялся к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

Признавая заслуги Маму Тхакура, руководство Международного Общества Сознания Кришны направило его в святую дхаму, в Майяпур, а затем проповедовать русскоязычному населению в Америке.

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую *Ратха-ятру* силами русских преданных, которых он привел к стопам гуру ИСККОН, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводит *Харины*. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесячнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «*Класс Бхагавад-гиты*», а в еженедельной газете «Эхо планеты» - рубрика «Ваш добροжелатель Маму Тхакур дас».

Не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. Он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал людей сознающими Кришну. Это самое удивительное.

В 2001 г. Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа, одного из самых выдающихся *ачариев* современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго (духовного) рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

При первой встрече Нарайана Махарадж дал Мурали Мохану Прабху все свои благословения, предоставив ему полную свободу действий. На своих лекциях Нарайана Махарадж неоднократно повторял: «Мне нужны

гуру! Мне не нужны ученики!» Этим самым Гурудев как бы напоминает своим истинным ученикам о том, что они должны стать гуру, приняв ответственность за освобождение падших душ. «Стань гуру и освободи всех людей своей страны...» – говорил Шри Чайтанья Махапрабху.

*йаре декха, таре каха кришна-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара'еи деша*

Простые люди страдают от невежества, и истинный ученик своего гуру, последователь Шри Чайтаньи Махапрабху и настоящий *вайшнава*, не может оставаться в стороне, равнодушным при виде их страданий. Последовав указанию Гуруджи и Махапрабху, Мурали Мохан взял на себя ответственность за падшие души, которые тонут в океане материального существования, и стал гуру. В настоящее время он принимает учеников в России, странах СНГ и в Америке.

Читателю Мурали Мохан дас известен многими публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Бхагавад-гита – книга преданности», «Харе Кришна вчера и сегодня» (четыре выпуска), «Ачарья», «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртана-лилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма» и нескольких практических руководств по преданному служению.

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит *сад-гуру*, получив семя *бхакти* (*бхакти-лата-бидж*) и шанс вернуться к Кришне.

Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему *дикша-гуру* Ом Вишнупаду Парамахамсе Паривраджакачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Махараджу, всей *гуру-варге* (предыдущим *ачарьям Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадайи*), а также всем *вайшнавам*, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

В заключение этой книги Мурали Мохан дас выражает свою глубокую признательность, уважение и надежду, радуясь еще за одну-другую обусловленную душу, которая прочитав ее, заинтересуется темой *бхакти* и станет преданной Кришны.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО:

Как сделать четки и как ими пользоваться

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет, то можно и пластмассовые) диаметром от одного до полутора сантиметров с отверстием для того, чтобы нанизать на нить.

2. Возьмите крепкую нейлоновую нить и, отступя 15 сантиметров от конца ее, завяжите узел. Затем, нанизывайте одну за другой бусины, разделяя каждую узлом.

3. Нанизав, таким образом, 108 бусин, проденьте оба конца нити в последнюю 109 бусину.

4. Это бусина - бусина Кришны. Она должна быть больше других. Продев оба конца нити, завяжите узлом и обрежьте концы. Четки готовы.

Начните *мантра-медитацию*, зажав первую бусину между большим и средним пальцем правой руки. На каждую бусину следует повторять полностью 16 слов маха-мантры, громко или тихо, как вам нравится, но так чтобы слышать себя самому: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Когда вы прочитали маха-мантру 108 раз, то, дойдя до бусины Кришны и не переступая через нее, продолжайте повторять, перебирая четки в обратном направлении круг за кругом. Количество кругов для ежедневного повторения может быть определено вашим гуру. Если такого нет, то назначьте себе сами количество кругов, которое вы можете повторять ежедневно, постепенно его увеличивая. Для того чтобы получить инициацию от гуру рекомендуется повторять минимум 16 кругов на четках из 108 бусин и следовать 4 регулирующим принципам, отказавшись от мясоедения, интоксикаций, азартных игр и незаконных половых отношений.

Как правило, материальная жизнь основана на этих четырех пороках: мясоедении и убийстве животных, на приеме одурманивающих и опьяняющих веществ, на сексуальных наслаждениях и азартных играх. Когда человек серьезно намеревается совершить духовный прогресс, он естественным образом оставляет их, в результате чего обретает вечную жизнь, трансцендентальное знание и все возрастающее блаженство. Материальная жизнь и духовное совершенство противоположны, они

находятся в прямом противоречии друг с другом и поэтому исключают друг друга. У начинающих это может вызвать некоторое замешательство, которое быстро проходит, когда они встречают на своем пути чистого преданного Кришны. Такой преданный является строгим блюстителем нравственности, стражем и надежным хранителем ведической мудрости, духовным учителем для каждого. В духовной жизни нет места фанатизму и сентиментализму. Духовная жизнь научна. Она начинается с принятия духовного учителя. С его помощью человек обогащается духовным опытом и знанием, постепенно начиная сознавать, что нет для него большего выигрыша в жизни, чем это. Сознание Кришны - бесценный дар. В этом мире лжи и лицемерия ему нет достойного эквивалента. В материальном мире нет ничего, с чем можно было бы даже его сравнить. Поэтому тот поистине удачлив, кто имеет твердую веру в слова своего гуру (духовного учителя), в наставления Ведических писаний и садху (святых личностей). С их помощью любой может подняться на корабль трансцендентального знания и переправиться через океан бедствий. Обретя вкус к воспеванию святого имени Кришны и по-настоящему духовной жизни, человек без труда оставит все свои материальные привязанности, которые и являются причиной его страданий.

«В стадии совершенства, называемой трансом, или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным». (Бх.г. 6.20-23.)

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

КНИГИ ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ МИЛОСТИ ШРИ ШРИМАД МУРАЛИ МОХАНА МАХАРАДЖА

Ачарьи-основателя объединения «Санкиртана»

КУХНЯ КРИШНЫ – ВЕГЕТАРИАНСКОЕ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО

Это второе исправленное и дополненное издание этой книги, и мы надеемся, что читатели в нем найдут для себя много позитивной информации, которая вдохновит их отказаться от дурных привычек и принять ВЕГЕТАРИАНСТВО как путь к совершенству человеческой жизни в мире, согласии и любви со всеми живыми существами.

АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

Этой небольшой брошюре мы объясняем природу сексуальности и ценность целибата (воздержания). Мы описываем трудности и последующие проблемы, с которыми сталкивается человек, пытающийся удовлетворить свое сексуальное желание. Вкратце мы приводим отношение представителей религии ко внебрачным половым связям, затем описываем, что есть божественная любовь и предлагаем метод ее развития.

О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В СОЗНАНИИ КРИШНЫ

Семейная жизнь представляет собой основу материального существования. Основываясь на авторитете Вед, в своей книге «О семейной жизни в сознании Кришны» мы представим любознательному читателю альтернативную существующей точку зрения, которая позволит более ответственно относиться к пути, выбранному в жизни и лишний раз заставит человека подумать: «Стоит ли игра свеч?»

ПРЕМА-АВАТАРА, ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ШРИ ЧАЙТАНЬИ

Я склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху и Шри Нитьянандой Прабху! Я также в почтении склоняюсь перед моим духовным учителем Нитья-лила-правришта Ом вишнупада парамахамса Шри Шримад Бхактиведантой Нарайаной Махараджем и Шри Шримад А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, а также перед всеми ачарьями Брахма-мадхава-гаудия сампрадайи. Только по их беспричинной милости игры Господа Чайтаньи могут проявиться в моем сердце.

ДЖИВ ДЖАГО – ПРОСНИТЕСЬ СПЯЩИЕ ДУШИ

«Jiv jago...» – это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и её возвращение в духовный мир. Пройдя через многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни: обитателей вод, насекомых, пресмыкающихся, птиц, и животных, поднимаясь до планет полубогов и опускаясь ниже Паталалоки, наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Что же мы делаем, как используем этот редкий дар человеческой жизни?

ЧИСТОТА – НАША СИЛА

Книга «Чистота – наша сила» рассказывает читателю о том, с какими трудностями сталкивается человек, решивший посвятить себя служению Богу. О взлетах и падениях, раскаяниях и разочарованиях, которые постигают неофита. В книге говорится, кто такой ачарья, каково его положение и кто такой ученик. Здесь говорится о гуру-обманщиках и учениках-лицемерах, а также о том, как трудно соблюдать данные обеты и как легко поддаться соблазну.

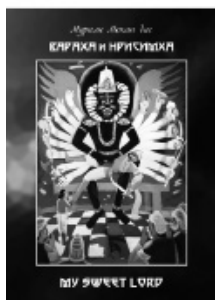
УЧЕБНИК БХАКТИ – ТОМ ПЕРВЫЙ

«Учебник Бхакти» написан для любознательных людей и специалистов, теологов, культурологов и социологов. Первый том, – «Букварь», – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания.

УЧЕБНИК БХАКТИ – ТОМ ВТОРОЙ

Эта часть книги представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога. Второй том начинается с Садачары, для тех, кто желает быть посвященным в эзотерическое наследие Гаудия-вайшнавизма. Он представляет собой вайшнавские тантры.

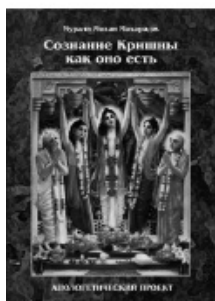
ВАРАХА И НРИСИМХА – MY SWEET LORD

В нашей книге мы расскажем о Шри Варахадеве и Шри Нрисимхе, принадлежащих к числу лила-аватар. История, которую мы предлагаем в нашей книге, поможет читателю понять, кто есть Бог и каковы Его отношения с Его чистыми преданными. Любой, кто внимательно с преданностью ее прочитает, обретет себе в Лице Господа Варахи и Нрисимхадевы надежного друга и покровителя, устраняющего сомнения, внутренние преграды и врагов, стоящих на пути к совершенству в духовной жизни.

СУДЬБА НЕУДАЧЛИВОГО ЙОГА

Сознание Кришны привлекает людей своей экстравагантностью, необычайными оборотами, которые часто ставят под сомнение сложившиеся общепринятые представления о морали, этике и религии. Наша книга содержит документальный фотоматериал, записи бесед с ремарками автора и электронную переписку.

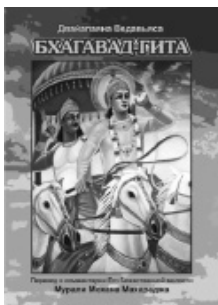
СОЗНАНИЕ КРИШНЫ КАК ОНО ЕСТЬ

Ряд публикаций, собранных в серии выпусков под названием «Сознание Кришны как оно есть», предполагает создание апологетического проекта, который в настоящем отслеживает отклонения в философии и практике бенгальского вайшнавизма. Эти отклонения создают искаженное представление о Движении Шри Чайтаньи Махапрабху, давая повод для критики нашим оппонентам. Наши усилия направлены на выявление этих отклонений и принятие превентивных мер по их устранению.

СУДЬБА ПРЕУСПЕВАЮЩЕГО КРИШНАИТА

Всякое духовное движение поддерживается ачарьями (совершенными личностями). Когда ачарья уходит, и оно становится религией, то с духовной платформы спускается на материальный уровень сознания. Тогда штатные проповедники и так называемые гуру подобно путанам вскармливают своих последователей отравленным молоком. В нашей книге речь пойдет именно о таких. Главный герой нашей повести А. Хакимов является типичным примером такого гуру. Подобно массовику затейнику и шоумену, он гастролирует, развлекая наивную публику и вынимая из ее карманы деньги и энергию.

БХАГАВАД-ГИТА

«Бхагавад-гита» является квинтэссенцией ведического знания, наиболее известным философским и теистическим произведением, принадлежащая перу Двай-апааны Вьясадевы, литературной инкарнации Господа Кришны.

БРАХМА – ТВОРЕЦ, ОТЕЦ, УЧИТЕЛЬ

Господь Брахма – вайшнава, величайший преданный Шри Кришны, Верховной Личности Бога. Брахма – это Гуна-аватара, наделенная способностью творить. Также он – отец всех видов и форм биологической жизни. И, наконец, Брахма – это духовный учитель, ачарья-основатель сампрадаи, в которой принял посвящение Господь Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 1

Предлагаемая читателю книга написана в форме диалогов, длившихся на протяжении нескольких лет между доктором философских наук, профессором социологии Санкт-Петербургского университета Владимиром Лисовским и вице-президентом регионов Волга – Урал, Сибирь – Дальний Восток Международного общества Сознания Кришны Маму Тхакур дас.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 2

Эту книгу автор посвящает А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-ачарье Международного общества сознания Кришны. Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» является продолжением уже существующей книги под тем же названием, написанной Маму Тхакур дасом (а ныне Мурали Мохан Махараджем) в соавторстве с одним из своих оппонентов Академиком В. Лисовским.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 3

В третьем выпуске этого издания наряду с историческими событиями и реально действующими личностями читатель может ознакомиться с философией, этикой и практикой сознания Кришны. Здесь собраны воспоминания автора, диалоги, беседы с учеными, лекции, публичные выступления, а также статьи и материалы опубликованные ранее.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 4

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» – это одна из книг серии публикаций, которую мы начали с Академиком В. Т. Лисовским. Позже к нам присоединились: философ Эльмар Соколов и культуролог С. Н. Некрасов. В четвертом выпуске этой серии приняли участие старший научный сотрудник Московского института философии Т. Б. Любимова и один из основателей партии Жириновского Ахмет Халиев, беседой с которым мы и закончим первую часть этой книги.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 5

Пятый выпуск книги «Харе Кришна вчера и сегодня» представляет собой бестселлер мемуарной и философской литературы. В ней собраны документальные материалы, фото, воспоминания и беседы автора за период с 1987 по настоящее время. Для любителей легкого детектива – это приятное время препровождение, а для искателя истины – это кладезь мудрости. Что же касается последователей сознания Кришны – это неиссякаемый источник вдохновения.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 6

Наша книга описывает настоящий период, предполагая развитие событий и не опережая их. Написать эту книгу меня побудили обстоятельства. Один из моих оппонентов показал мне Prabhupad Anti Defamation Association – Newsletters & Archive. Пытаясь дать подходящий ответ, я взял тайм аут, чтобы изучить материал этого сайта.

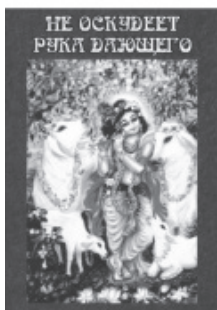
МАНИФЕСТ БЕЗОБЛАЧНОГО СЧАСТЬЯ

«Манифест безоблачного счастья» представляет идеальное устройство общества как оно было создано Господом Кришной. В этой книге читатель найдет мудрость ведической или арийской культуры, существовавшей на этой планете миллионы лет назад, под названием варнашрама-дхарма, целью которой было достижение освобождения от круговорота рождения и смерти.

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Посвящается Бхактиведанте Нараяне Госвами, моему дикша Гуру, непревзойденному рассказчику кришна-катхи. Счастье и красота не существуют отдельно друг от друга. Они неразлучны как тело и душа. Хотя, говоря о душе, мы должны сделать оговорку: здесь мы имеем ввиду духовное тело, которое идентично самой природе нашего истинного «я». Духовное тело – источник вечного бытия, знания и блаженства, в то время как материальное – источник страданий.

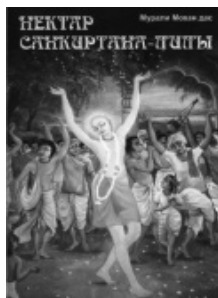
НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

В нашей книге, «Не оскудеет рука дающего», мы коротко расскажем об истории возникновения и развития благотворительности и филантропии, а также об обязанностях человека, его долге по отношению к семье, к обществу, религии и Богу, о его истинном предназначении (дхарме). А для тех, кто не знает или забыл какова цель человеческой жизни, мы напомним, что человек создан по образу и подобию Бога исключительно для того, чтобы познать Бога, служить Богу и любить Бога.

ПРАВДА И НЕПРАВДА

Понятие «правда» и «неправда», а также «добро» и «зло», относятся к сфере общечеловеческой морали и этики. Однако в нашей книге мы попытались выйти за рамки сложившихся представлений, расширить геополитики культурной традиции Запада и Востока и найти возможность их примирения.

НЕКТАР САНКИРТАНА-ЛИЛЫ

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге! Нароттама дас Тхакур, в «Прардхане» пишет: голокера према-дхана хари-нама-санкиртана... «санкиртана пришла из духовного мира, с Голоки Вриндавана».

МОЙ ГУРУДЕВ – ДУША ВРИНДАВАНЫ

Наша книга «Мой Гурудев – душа Вриндаваны» представляет собой воспоминания тех немногих эпизодов моей жизни, которые навечно связали меня со служением Его Божественной милости Нитья-лила правишта Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджу, который очень дорог Шримати Радхике.

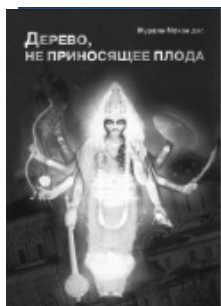
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ!

В нашей небольшой книге мы собрали высказывания некоторых философов, поэтов и просветителей, воспользовались энциклопедическими данными и исследованиями ученых, а в конце книги привели мнение спиритуалистов и последователей сознания Кришны.

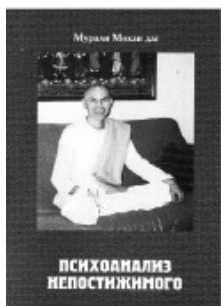
ЗАПИСКИ ВЕГЕТАРИАНЦА

Любите животных, не ешьте их! Эта книга рассказывает о вегетарианстве с точки зрения этики, морали, религии и здравого смысла, а так же о прасаде – освещенной вегетарианской пище, предложенной Кришне.

ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА

Это одна из серии книг написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? – вот вопросы, затронутые в ней.

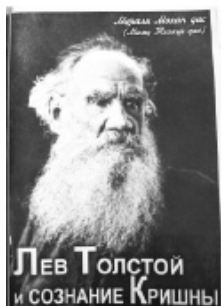
ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО

Наш психоанализ посвящен предмету, который находится далеко за пределами чувственного опыта. Хотя мы говорим о нем как о реально существующем объекте познания, однако его постижение относится скорее к области метафизики и парапсихологии, чем к той науке, в основе которой лежит эмпирический метод познания. Какова же его ценность для человека, желающего обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезней, тройственных страданий, присущих материальному существованию?

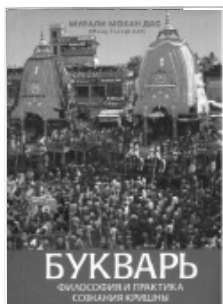
ПОСЛАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Шри Чайтанья Махапрабху является наиболее милостивым воплощением Господа Кришны. Его учение представляет сущность всех ведических писаний; оно неотлично от учения Самого Кришны. В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна говорит: «Оставь все религии и предайся Мне...». Как предаться Кришне учит Шри Чайтанья.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И СОЗНАНИЕ КРИШНЫ

Книга «Лев Толстой и сознание Кришны» рассказывает читателю о связи Толстого с древней традицией, которая стала причиной отторжения великого русского мыслителя от русской православной церкви, раскола и предания его анафеме. «Лев Толстой и сознание Кришны» – это недостающая страница биографии великого русского писателя и «антихриста». Она поможет нашим читателям правильно понять и оценить вклад Толстого в историю развития передовой русской мысли и духовной личности человека.

БУКВАРЬ – ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

«Букварь» – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания. Она представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

Эта книга рассказывает читателю о том, как человек, стремясь обрести в этом мире счастье, становится еще более несчастным, чем до того, как он пожелал стать счастливым. Столкнувшись с непреодолимыми трудностями, он впадает в депрессию и, чтобы выйти из нее, пускается во все тяжкие прегрешения, одно из которых алкоголизм и наркомания.

ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

Книга «Индуизм и Бхагавата-дхарма» написана в форме очерков, которые вошли в нее отдельными главами. Заканчивается книга беседой автора со старшим научным сотрудником Московского института философии, Доктором философских наук Т.Б. Любимовой. Хотя «Индуизм и Бхагавата-дхарма» предназначена для узкого круга религиоведов, социологов, политологов и др. представителей общественных наук, тем не менее, она вызывает живой интерес широкого читателя, интересующегося философией и религией древнего Востока.

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ ДЕМОНОВ

В царстве Вишну нет сирот. Господь – Отец всех живых существ. Он поддерживает каждого, предоставляя все необходимое для жизни. Высшие планетарные системы населяют праведники (полубоги), срединные, подобные Земле, человеческие существа, а низшие (миры безверия) демоны.

ХАРИНАМА, ДИКША, ВАЙШНАВА-САДАЧАРА

Обязанности и этикет для преданных ашрама «Санкиртана». Издание для учеников Мурали Мохан даса. В этой книге представлены правила поведения и обязанности для учеников Мурали Мохан даса. Они составлены на основе «Хари-бхакти-виласы» Шрилы Санатаны Госвами и материалов других вайшнавов-ачарьев Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи. По сути, они являются общими для всех преданных Кришны.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА

Представляет собой сборник статей, опубликованный ранее под названием «Трансцендентальная мозаика». Это скромная попытка научить людей наслаждаться жизнью независимо от обычного течения дел и умонастроения в каждый настоящий момент, который становится вечностью с того времени, как мы познали себя (душу) и восстановили свои вечные отношения с Кришной.

ХРАМ В КАЖДОМ ДОМЕ

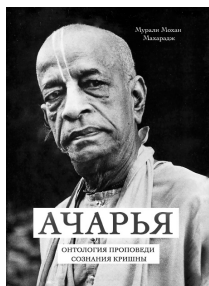
Эту книгу я написал для моих учеников и последователей, которые горят желанием постичь науку преданного служения Всепривлекающей личности Господа Шри Кришне во всех его видах. Усвоив основные принципы арчан, согласно Панчаратрике, человек легко сможет осуществить поклонение любой форме Господа, которая является проявлением Его вечной лилы, воплощенной в арча-виграхе.

ХРАМ ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ

В этой книге наиболее известные песни и молитвы Гаудия вайшнавов, которые произносят и поют в храме Шри Шри Кишор Кишори объединения «Санкиртаны» во время Мангала и Гаура-арати, а также на воскресных программах.

АЧАРЬЯ

Наша книга «АЧАРЬЯ» представляет собой скромную попытку прославить нашего Парам Гурудева, А.Ч. Бхактиведанту Свами Прабхупаду. Она состоит из 4-х частей, каждая из которых, является самостоятельной, связанной с последующими только общей идеей. Первая часть - на основе Хаягривы даса, вторая - Хари Шаури, который был личным секретарем и слугой Шрилы Прабхупады; Третья, вплоть до последних дней пребывания на планете, написана Тамала Кришна Госвами. Последняя, четвертая часть, полна драматизма, написанная слезами и кровью истинных последователей самого учения Шрилы Прабхупады, служит апофеозом героизма и духа подвижничества.

ТАТТВА-СИДДХАНТА

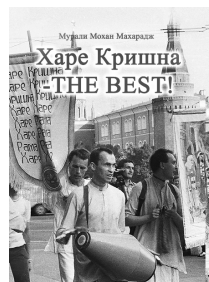
В книге “Таттва-Сиддханта” собраны наиболее известные песни и молитвы Гаудия-вайшнавов, которые поют и произносят в храмах Объединения “Санкирта-на”, ачарьи-основателя Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа, во время Мангала-арати, Гаура-арати, во время праздников, связанных с явлением Господа Шри Кришны, а также на воскресных программах.

ART AVATAR

По словам Шрилы Прабхупады картины в сознании Кришны – это окна в духовный мир Вайкунтхи и Голоки Вриндаваны. Они не могут быть плохими. Они идеальны потому, что те кто их рисует безупречно хороши сами... В данной книге представлены картины Мурали Мохана Махараджа с выдержками из Его книг, которые послужат путеводителем по данной галерее.

ХАРЕ КРИШНА - THE BEST!

Эта книга из серии мемуаров «Харе Кришна вчера и сегодня». И события, упомянутые в ней, непосредственно связаны с историей распространения Харе Кришна в нашей стране. Из книги «Харе Кришна - THE BEST» читатель может получить

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВРИТРАСУРЫ

Преданные Кришны находятся на трансцендентной платформе, поэтому рассматривать их деятельность с материальной точки зрения является величайшей ошибкой. Хотя Вритрасура по проклятию Парвати получил рождение в теле демона, однако он был освобожденной личностью, не связанной законом кармы.

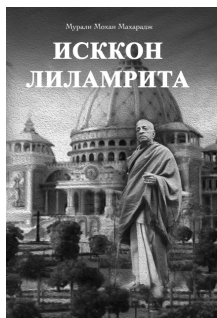
Книга «Освобождение Вритрасуры» очень полезна для теологов, философов и религиоведов, а также всем, кто желает сделать свою жизнь по-настоящему духовной, выходящей за рамки религиозного догматизма и сектантского мышления.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР, КАК ЛЕС НАСЛАЖДЕНИЙ

Материальный мир сравнивается с огромным лесом наслаждений.

В поисках счастья обусловленная душа путешествует из одной формы жизни в другую с одной планеты на другую. Наша планета, Земля, у полубогов известна как Бхарата варша, по имени основоположника Махараджа Бхараты. Об этом пойдет речь в первой части нашей книги. Во второй части мы приведем описание различных планетарных систем и условий жизни.

ИСККОН ЛИЛАМРИТА

Книга «ИСККОН лиламрита» представляет историю развития «международного общества сознания Кришны - ИСККОН» начатого выдающимся проповедником основателем-ачарьем А Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой на пике современности.

Его Божественная Милость
Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж

ЗОЛОТОЙ ВЕК САХАДЖИЯ

Желающие получить какую-либо книгу
или дальнейшую информацию по вопросам,
обсуждающимся в этой книге, могут обращаться
по адресу: *muralimohandas@yahoo.com*

www.sankirtanacorporation.com
www.sankirtana.by www.sankirtana.org

Корректурa
Вишакха д.д
Дизайн и верстка
Камалакша д.д

Отпечатано в типографии
Подписано в печать Печать офсетная.
Формат 145 x 210. Тираж 300 шт.
Заказ №
2025 г.